2
1976

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СУРДЕГСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Из Благовещенского собора в Каунасе

1976 № 2

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Поздравление с высокой наградой . . . 2
Новогоднее послание . . . 2
Рождественское интервью Святейшего Патриарха Пимена . . . 3
Визит Предстоятеля Японской Церкви . . . 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . . 4
Слово Святейшего Патриарха Пимена в храме Воскресения Христова 26.X.75 5
Наречение и хиротония архимандрита Ювеналия (Тарасова) во епископа Воронежского и Липецкого . . . 6
Игумен Палладий (Шиман). Прощание с наставниками . . . 12
Епископ Герман. Братский визит делегации Иерусалимской Церкви . . . 13
В. Иванов. Икона Сретения Господня из собрания ЦАК МДА . . . 16
В. Шиловский. «Нас встречали с любовью и лаской...» . . . 18
Из жизни епархий . . . 19
Вечная память почившим . . . 26

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Смоленский Феодосий. В Неделю о Закхее . . . 29
Протоиерей Н. Смирнов. Слово в день Сретения Господня . . . 31
Протоиерей В. Смирнов. О вере . . . 33
Евагрий монах. О различных порочных помыслах . . . 35

В ЗАЩИТУ МИРА

Послание ХМК Первому Азиатскому Экуменическому Конгрессу на Филиппинах 36
А. В. Заслуженная награда . . . 36
Митрополит Алексий. Приветственная речь канонику Р. Гоору . . . 38
Учреждение общества «Родина» . . . 39
Митрополит Алексий. Выступление на конференции общества «Родина» . . . 39
Доцент М. Иванов. Христианское отношение к природе . . . 40
Заседание подкомиссии ХМК по вопросам ООН . . . 44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей В. Тарасьев. Знаменательный юбилей Сербской Православной Церкви 45
Архимандрит Иннокентий. О богослужебной жизни Болгарской Православной Церкви . . . 47
Хроника Православных Церквей . . . 49

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Пятая Ассамблея Всемирного Совета Церквей . . . 51
Послание Пятой Ассамблеи ВСЦ: призыв к молитве . . . 54
Беседы о V Ассамблее ВСЦ . . . 54
Интервью митрополита Ювеналия . . . 55
Коммюнике Конференции Европейских Церквей . . . 55
Протоиерей Л. Кузьминов. В гостях у Эфиопской Церкви . . . 56
Заседание Центрального комитета ВСЦ . . . 60
В гостях у Коптской Церкви. На Рождественском богослужении . . . 60

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Проф. А. В. Горский. История Церкви Русской (Продолжение) . . . 61
Проф. Н. Д. Успенский. К вопросу о происхождении литургии Преждеосвященных Даров . . . 71
А. Серов. Сретение Господне . . . 79

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.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ

Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу БРЕЖНЕВУ

Позвольте, глубокоуважаемый Леонид Ильич, сердечно поздравить Вас от лица Русской Православной Церкви и от себя лично с присуждением и вручением Вам высшей награды Движения сторонников мира — Золотой медали мира имени Ф. Жолио-Кюри. Решение Президиума Всемирного Совета Мира воспринято с огромным удовлетворением широкими слоями общественности как международная оценка людьми доброй воли Вашей неутомимой, кипучей и исключительной деятельности, направленной на утверждение прочного мира на земле, безопасности и сотрудничества между народами.

От души желаю Вам доброго здоровья, дальнейших больших успехов в нелегкой борьбе за разрядку напряженности и утверждение идеалов мира.

Смею заверить Вас, что Русская Православная Церковь, ее иерархи, клир и верующие будут неослабно поддерживать миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику нашей великой и дорогой Отчизны и служить упрочению благословенного мира на нашей планете.

С искренним уважением

ПИМЕН, Патриарх
Московский и всея Руси

28 ноября 1975 года

НОВОГОДНЕЕ ПОСЛАНИЕ

Председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу КОСЫГИНУ

Примите, глубокоуважаемый Алексей Николаевич, от меня, Священного Синода, епископата и верующих Русской Православной Церкви сердечное поздравление с наступающим Новым годом. Позвольте пожелать Вам и возглавляемому Вами Правительству Союза Советских Социалистических Республик больших и славных дел в новом году на пользу нашей великой Родины, для упрочения мира и безопасности на нашем континенте и во всем мире, развития взаимопонимания и сотрудничества между народами.

Завершающийся 1975 год ознаменовался многими историческими свершениями, среди которых следует особо отметить всенародное празднование 30-летия славной победы нашего народа в Великой Отечественной войне и успешное окончание Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы с новой силой вспоминали всенародный подвиг в достижении великой победы, а итоги хельсинкской встречи явились победой миролюбивых сил, открывшей возможность дальнейшего углубления взаимопонимания между различными государствами Европы и всего мира, устроения мирной жизни на нашей планете. Верим, что и наступающий 1976 год будет для нашего дорогого Отечества годом больших и славных свершений. Смею заверить Вас, глубокочтимый Алексей Николаевич, что Русская Православная Церковь будет неослабно содействовать делу упрочения мира, безопасности и сотрудничества между народами. В этом мы видим свой нравственный и религиозный долг. Позвольте пожелать Вам, многоуважаемый Алексей Николаевич, здоровья и больших успехов на высоком посту Главы Правительства нашего великого государства.

С искренним уважением

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

31 декабря 1975 года

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА

«Я обращаюсь со словами любви к христианам — сердечным поздравлением с наступающим праздником Рождества и пожеланием, чтобы каждый последователь Христа Спасителя внес свой посильный вклад в утверждение любви, взаимопонимания и мира между народами!» — заявил корреспонденту АПН Патриарх Московский и всея Руси Пимен в преддверии Рождества Христова 1975/76 года. Далее следуют вопросы корреспондента АПН и ответы Святейшего Патриарха.

Вопрос: Ваше Святейшество, что представляет собой сегодня Русская Православная Церковь в СССР?

Ответ. Ее деятельность, основанная на древних традициях, весьма многогранна и разносторонняя. Мы имеем 76 епархий. Они возглавляются 13 митрополитами, 27 архиепископами, 35 епископами. Общее количество епархий не изменилось по сравнению с дореволюционным периодом.

Вопрос: Как управляются приходы?

Ответ: Духовное руководство осуществляется в каждом приходе священнослужителями, а финансово-хозяйственная деятельность — церковными советами из числа прихожан.

Вопрос: Могут ли дети присутствовать в храме?

Ответ: И взрослые, и дети свободно посещают храм и при этом получают христианское воспитание.

Службы в большинстве храмов совершаются ежедневно, утром и вечером. В храмах проводятся не только богослужения, но также беседы и проповеди. Двери храмов открыты для всех, и каждый верующий может невозбранно удовлетворять свои духовные потребности.

Вопрос: Есть ли в СССР монахи?

Ответ: Для желающих посвятить свою жизнь монашескому подвигу в целом ряде епархий имеются как мужские, так и женские монастыри.

Вопрос: Где готовят священнослужителей?

Ответ: Более тысячи ста человек учатся в духовных академиях и семинариях. Именно здесь готовят будущих пастырей.

Вопрос: Имеете ли вы свои издания?

Ответ: Конечно. Наши периодические издания освещают вопросы жизни и деятельности Церкви, богословские проблемы. Регулярно выходит различная религиозная литература. В последние годы дважды, например, издавалась Библия, готовится выпуск Нового Завета.

Вопрос: Соответствуют ли действительности сообщения в западной печати о том, что в СССР имеются лица, находящиеся в заключении за свои религиозные убеждения?

Ответ: Мне известно, что в западной печати периодически появляются подобные тенденциозные утверждения. Я должен со всей ответственностью заявить, что в Советском Союзе нет ни одного случая, чтобы кого-то привлекли к судебной ответственности или держали в заключении за его религиозные убеждения. Больше того, советское законодательство и не предусматривает наказания «за религиозные убеждения». Верит или не верить — личное дело каждого в СССР.

Вопрос: Каковы взаимоотношения Церкви и государства?

Ответ: Положение Церкви в нашей стране определяется Декретом Советского Правительства от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Этим актом обеспечивается свобода деятельности Русской Православной Церкви, как и всех других Церквей и религиозных объединений в СССР.

Свобода вероисповедания гарантирована основным законом — Конституцией СССР. Все религиозные объединения, в том числе и Русская Православная Церковь, равны перед государством, каждое из них имеет самоуправление.

В СССР нет учета и статистики населения по вероисповедному признаку. О религиозной принадлежности не спрашивают при найме на работу, при переписи населения, при выдаче паспортов и т. д.

Советское законодательство предусматривает строгую ответственность за какое бы то ни было ущемление гражданских прав верующей части населения, в том числе и духовенства.

Верующие люди всех религий, как и священнослужители, — полноправные граждане советского государства, и они активно участвуют в политической, экономической и общественной жизни страны.

Вопрос: Какое участие Русская Православная Церковь принимает в борьбе за мир?

Ответ: Русская Православная Церковь рассматривает свое участие в защите мира как выполнение евангельского долга.

В основе нашей миротворческой деятельности — воля всего советского народа. Нашему народу пришлось познать в тяжкие годы второй мировой войны все её ужасы, потери и страдания. Посему и впредь наше участие в борьбе за мир будет неизменно активным и неослабным.

29 сентября этого, 1975 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялось Совещание глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза, на котором было высказано предложение провести встречу друзей Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве — представителей Церквей и религиозных объединений во всем мире, где ее участники могли бы обсудить современные задачи своего миротворческого служения. Полагаю, что подобная встреча могла бы содействовать реализации решений общеевропейского Совещания по вопросам безопасности и сотрудничества и внести важный вклад в дело мира.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

НОЯБРЬ

16 (3) ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Можайского Николая, представителя Патриарха Московского при Архиепископе Токийском.

17 (4) ноября, день памяти преподобного Иоанникия Великого, — 18-я годовщина епископской хиротонии Святейшего Патриарха Пимена (1957). Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме Патриархии в честь Владимирской иконы Божией Матери.

21 (8) ноября, Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Иркутского и Читинского Серапиона. По окончании всенощной Его Святейшество молился на панихиде по своем отце — Михаиле.

22 (9) ноября, в день праздника иконы Божией Матери «Скоропослушница», Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме Патриархии.

27 (14) ноября, в день памяти святого апостола Филиппа, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме в честь Воскресения Словущего в пер. Аксакова в Москве, где один из приделов посвящен апостолу Филиппу.

28 (15) ноября, в день памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя святого мученика Иоанна Воина, что на ул. Димитрова в Москве, где есть придел, освященный в честь святых Гурия, Самона и Авива.

30 (17) ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, день памяти преподобного Никона Радонежского, чудотворца, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Сергиевском трапезном храме в Троице-Сергиевой Лавре.

Вечером 30 ноября Святейший Патриарх читал акафист Преподобному Сергию Радонежскому, чудотворцу, в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры в сослужении архиепископа Дмитровского Владимира.

ДЕКАБРЬ

1 декабря (18 ноября), в день памяти святого мученика Платона, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме во имя святого праведного Филарета Милостивого в патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре.

2 декабря (19 ноября), пророка Божия Авдия. День кончины митрополита Московского Филарета (Дроздова) († 1867). Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме патриарших покоев в Троице-Сергиевой Лавре.

4 декабря (21 ноября), в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

7 декабря (24 ноября), Неделя 24-я по Пятидесятнице, день памяти великомученицы Екатерины. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в московском храме в честь Положения Ризы Господней, где один из приделов посвящен великомученице Екатерине. Божественную литургию Святейший Патриарх служил в том же храме в сослужении Высокопреосвященного Архиепископа Токийского, Митрополита всей Японии Феодосия и епископа Виленского и Литовского Германа.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

после Божественной литургии в храме в честь Воскресения Христова в Сокольниках в Москве 26 октября 1975 года

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Высокопреподобия, возлюбленные во Христе архипастыри и пастыри Святой Иерусалимской Православной Церкви!

Всечестные отцы, боголюбивые братья и сестры!

Год с небольшим тому назад мы имели радость с любовью принимать и братски приветствовать в нашем кафедральном богоспасаемом граде Москве делегацию иерархов и клириков Святой Иерусалимской Православной Церкви, которая знакомилась с нашей церковной жизнью и поклонялась святыням Русской Православной Церкви. И вот — новая радостная встреча с нашими дорогими гостями из Святой Земли.

Нам, всем здесь сегодня находящимся, особенно трогательно и дорого ваше присутствие и совместная с нами молитва, дорогие братья, ибо мы ценим и любим Святую Иерусалимскую Церковь, особенно за то, что она является хранительницей Святых мест,— тех мест, мысль и память с которых священна для каждого верующего человека, каждой души христианской, ибо места эти освящены стопами Самого Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, Его Пречистой и Преблагословенной Матери — Приснодевы Марии и святых апостолов. Нам приятно сознавать, что этот наш московский храм, где мы с вами ныне едиными устами и единым сердцем молились у святого престола, совершая Божественную литургию, освящен в память Воскресения Христова. Этот храм знаком в Москве каждому верующему человеку, ибо является одним из излюбленных храмов нашей верующей паствы, так как здесь хранится одна из величайших святынь нашей Церкви — Иверская икона Божией Матери, список с той достославной и чудотворной Иверской иконы, которая находится на Святой Горе Афон. Знаменательным является и то обстоятельство, что сегодня мы молитвенно отмечаем и торжественно празднуем эту чтимую московскую святыню — Иверскую икону Божией Матери.

Нам хочется сегодня сказать, как мы ценим внимание и отеческое покровительство Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Венедикта I и всей Полноты Иерусалимской Церкви к нашей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Мы глубоко признательны за это.

Позвольте выразить вам, высокочтимые Владыки и отцы, в присутствии архипастырей и пастырей нашей Святой Церкви и нашей верующей паствы, искреннюю любовь к Блаженнейшему Патриарху Венедикту I и Святой Иерусалимской Церкви и пожелать Его Блаженству в добром здравии благоуспешно совершать свое высокое и ответственное служение во славу Божию и на благо Святого Православия.

По возвращении вашем в Святой Град Иерусалим мы просим ваших святых молитв за всех нас, здесь предстоящих в сем святом храме, и за всю нашу христоименитую православную паству у великих иерусалимских святынь, у Живоносного Гроба за процветание и дальнейшее развитие наших любвеобильных братских отношений между Московским и Иерусалимским Патриархатами. Аминь.

ВИЗИТ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ЯПОНСКОЙ ЦЕРКВИ

С 6 по 8 декабря 1975 года проездом из Найроби в Москве находился Высокопреосвященный Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии Феодосий. 6 декабря, в субботу, он совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении архиепископа Волоколамского Питирима, председателя Издательского отдела Московского Патриархата, и епископа Виленского и Литовского Германа. 7 декабря, в день памяти св. великомученицы Екатерины, Митрополит Феодосий сослужил за Божественной литургией Святейшему Патриарху Пимену в храме в честь Положения Ризы Господней.

8 декабря епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, нанес визит Митрополиту Феодосию.

В этот же день в честь Высокопреосвященного Митрополита Феодосия Святейший Патриарх Пимен устроил обед. На обеде присутствовали митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии, архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, епископ Виленский и Литовский Герман.

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА ЮВЕНАЛИЯ (ТАРАСОВА) ВО ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИПЕЦКОГО

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 11 ноября 1975 года архимандриту Ювеналию (Тарасову), настоятелю Успенского кафедрального собора в г. Пензе, определено быть епископом Воронежским и Липецким.

В субботу 15 ноября 1975 года в храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Ленинградских духовных академии и семинарии наречение архимандрита Ювеналия во епископа Воронежского и Липецкого совершили митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек, епископ Калининский и Кашинский Гермоген, епископ Тихвинский Мелитон, епископ Вологодский и Великоустюжский Дамаскин.

При наречении во епископа архимандрит Ювеналий произнес речь:

«Ваше Высокопреосвященство! Богомудрые архипастыри! По воле Всевышнего, благоволением Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода я, недостойный, призываюсь к епископскому служению.

В эти торжественные минуты, когда я со страхом и трепетом предстою перед вами и слышу, «что речет о мне Господь Бог» (Пс. 84, 9), призывающий меня к апостольскому служению, я в бездействии мысли, в смущении сердца стою перед вами, богомудрые святители, и помышляю о том, смогу ли я при своей немощи и слабости духовных сил соответствовать столь великому сану.

Но вспоминаю о том, что апостолы, услышав голос Божественного своего Учителя: «идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4, 19), не помышляли о многом, они безмолвно, «оставив сети, последовали за Ним» (Мф. 4, 20).

Подобно им, и мне, услышавшему голос, призывающий меня к архиерейскому служению в Церкви Христовой, приличнее было бы не вдаваться в раздумье, а в благоговейном безмолвии поучаться у вашей богомудрой опытности, как должно мне поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго (1 Тим. 3, 15), и как поступать достойно звания (Еф. 4, 1), в которое призван Господом чрез вас, святители Божии.

И что могу я теперь сказать такое, что было бы достойно слуха вашего?

Стану ли я высказывать здесь чувства благодарности, которыми преисполнено мое сердце? Но мне кажется, что благодарность эта может и должна быть лучше всего выражена не на словах, а делом служения Церкви. Обозревая всю пройденную мою жизнь, я много раз говорил в сердце моем: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» (Пс. 115, 3), и «кто я, Господи [мой], Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил!» (2 Цар. 7, 18).

Начать ли мне говорить о важности и трудности предстоящего мне епископского служения? Но вы сами на собственном опыте познали всю его тяжесть.

Из Священного Писания я знаю, что епископ должен быть готовым всегда сказать с апостолом: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» (2 Кор. 11, 29); «для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22).

Епископ должен быть подобен Пастырю, который сказал о себе: «Потерявшуюся (овцу.— *А. Ю.*) отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю» (Иез. 34. 16).

Из истории христианской Церкви я знаю, что и великие, и крепкие духом — Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Преподобный и Богоносный авва Сергий, игумен Радонежский, и многие другие ужасались и избегали высоты и великой ответственности епископского служения.

Проверяя запас духовных своих сил, я вижу, что в течение двадцатидвухлетнего служения в сане священника я не достиг той меры зрелости и совершенства, какая необходима носителю великой архиерейской благодати, и потому не епископство с его великими тяжелыми подвигами, а скромное па-

стырское служение в сельском храме приличествовало бы мне, что всегда и было моим заветным желанием. Вот почему мое сердце переполнено тревог и душа моя невольно смущается и готова повторить слова святого апостола: «И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Кор. 2, 3).

Однако я, не ослабевая духом, надеюсь, что вы, святители Божии, вознесете о мне ко Господу теплые ваши молитвы, чтобы благодать Святаго Духа обильно излилась в мою душу, и благословите меня на предстоящий мне подвиг служения Церкви в сане епископа. Глубоко верю, что возложением ваших святительских рук восполнится моя духовная скудость и уврачуется моя нравственная немощь.

Эта надежда отрадно действует на мое сердце и поэтому «благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю».

В таком настроении духа я хотя и с трепетом, но уверенно иду на новое для меня поприще церковного служения с твердым намерением отдать все свои силы на служение Церкви и Родине».

Преосвященный ЮВЕНАЛИЙ,
епископ Воронежский и Липецкий

* * *

16 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской Лавре в Ленинграде за Божественной литургией теми же Преосвященными архиереями, что участвовали в наречении, была совершена хиротония архимандрита Ювеналия во епископа Воронежского и Липецкого.

По окончании литургии, вручая архиерейский жезл епископу Воронежскому и Липецкому Ювеналию, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим произнес слово:

«Преосвященный епископ Ювеналий, возлюбленный о Господе брат, сослужитель в апостольском делании и сопричастник Божией благодати.

Ныне Всемогущий Бог, Промыслитель и Спаситель мира, возложил на тебя подвиг архипастырского служения Церкви Христовой. Соборной молитвой братьев, зде присутствующих соепископов, и сопастырей, и народа церковного мы призвали на тебя Божественную благодать, которая коснулась тебя и освятила для предстоящего трудного и ответственного служения.

Не ты один, все мы, со страхом Божиим приступавшие в священные минуты совершавшегося над нами таинодействия к алтарю Господню, признавали себя немощными и недостойными, и только надежда на Божественную благодать, врачующую и восполняющую наши несовершенства, давала нам силы к подъятию на себя подвига и служения, к которому мы призывались Божественным Промышлением.

Готовясь к священной хиротонии, теперь уже совершенной над тобой, ты пережил душевный трепет перед величием епископства как апостольского преемства. И вот, освященный молитвой и рукоположением архипастырей, ты стоишь перед благочестивым собранием еще не как поучающий паству, но как ожидающий от нас наставления. А потому по чину церковному мы обращаем к тебе последнее напутствие, после чего ты явишься уже не как поучаемый, но как священноначальствующий.

Один из ветхозаветных пророков, повествуя о своем призвании к пророческому служению, говорил, что он призван к нему неожиданно, с его точки зрения, вопреки соображениям человеческого разума. «Я — не пророк,— воскликнул он о себе,— и не сын пророка... но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «иди, пророчествуй к народу Моему...»» (Ам. 7, 14—15). Внезапно пал жребий архиерейского служения и на тебя, и вот ты сподобился воспринять епископскую благодать.

Видя твое благое произволение и твердость веры, Господь возводил тебя постепенно и поставил, наконец, на ступень архиерейства, чтобы светился свет твой пред людьми, чтобы они видели твои добрые дела и прославляли нашего Небесного Отца (Мф. 5, 16).

Ты вступаешь в новый предлежащий тебе подвиг во всеоружии жизненного опыта, и мы верим, что ты, по слову древнего пророка, не явишься пастырем неискусным, но усердным, твердым и мудрым (Зах. 11, 16).

Велика сила Божией благодати, даруемая тем, кого Господь избирает и призывает к служению. Вития всемирный Павел апостол сказал своему ученику Тимофею, поставленному во епископа, чтобы тот хранил неврежденным дар, преподанный ему возложением рук: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» (2 Тим. 1, 6). Чем ценнее дар, тем больше требуется внимания и осторожности, чтобы сохранить его целым и непричастным какой-либо скверне, тем больше необходима забота о его возгревании и преумножении. И этот дар Святого Духа ты должен возгревать в себе молитвой, постоянной бодростью души твоей, ревностью о Господе, терпением в трудностях, чистотой желаний и действий.

Потому, возлюбленный брат, словами апостола по долгу служения напоминаю тебе: «Не неради о пребывающем в тебе даровании... о сем заботься, в сем пребывай» (1 Тим. 4, 14—15). Сам Пастыреначальник наш Господь Христос Иисус, осветивший тебя и призвавший к служению в вертограде Своем, да сохранит и да преумножит в тебе дарованную ныне спасительную силу Божию.

Напомню также тебе богодухновенные слова великого пастыря и богослова святого Григория, который так говорит о епископе: «Защитник истины должен стоять с Ангелами, славословить с Архангелами, возносить жертвы на Горний Жертвенник, священнодействовать со Христом, воссозидать создание, восстановлять образ Божий» (Святитель Григорий Богослов. Творения, ч. 1. М., 1889. Изд. 3-е. Слово 3-е, с. 49).

И как продолжатель такого служения ты — руководитель паствы не в пределах только одного прихода, но целой епархии, малой Поместной Церкви, входящей во Вселенскую Полноту. Ты должен умножать твои силы в

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Икона XVII в. из собрания Церковноархеологического кабинета МДА

К стр. 16

Заседание Священного Синода 11 ноября 1975 года в Московской Патриархии

За Божественной литургией в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской Лавре в Ленинграде. Справа налево: **архиепископ Газский Стефан, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, архиепископ Пелльский Клавдий**

евангельском благовестии, не уставать проповедовать слово Божие, ибо «вера от слышания» (Рим. 10, 17), как учит великий благовестник народам. И если ты не будешь открывать истину Божественного Откровения людям, то не исполнишь своего долга, ибо тот же апостол сказал: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую» (1 Кор. 9, 16). Так что, являясь апостольскими преемниками, мы тем самым обязаны исполнить тот же апостольский долг — учить словом во всех проявлениях жизни.

Но людям нужно не только слышать доброе слово,— они хотят видеть доброе дело. И всякое твое учительное слово да будет подкрепляемо постоянным примером личной жизни твоей. С сугубым вниманием следи за собой, чтобы ничто в твоей жизни не было соблазном и камнем преткновения для вверенных твоему попечению.

Не ищи ни личных благ, ни удобств, ни человеческой славы. Отдавай всего себя на служение Спасителю мира, не имевшему на земле места, где главу приклонить (Лк. 9, 58). Только так ты исполнишь то, чего ждет Господь от тебя, ведь ты призываешься «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28).

Епископ — Божий слуга, который первым должен показать пример пастве в исполнении Божественного закона. Он и первый молитвенник за верных Христу и за всю Божию Церковь.

Тебе, возлюбленный брат, Промысл Божий указует служение в Воронеже, история которого украшена именами многих святителей, которые вписаны в Книгу вечной жизни Пастыреначальником Господом Иисусом Христом и память о которых жива. Отныне благодатные молитвы двух из них — великих святителей Митрофана и Тихона будут с тобой. Их покровительство издавна простирается на паству воронежскую, на ее пастырей и ее предстоятелей — преемников их. И мы, твои братья, верим, что эти святители будут тебе надежными помощниками в предстоящем подвиге церковном. И ты, возлюбленный брат, подражай святителю Митрофану, который подвизался во вверенной тебе епархии как первый ее архипастырь, у которого ты почерпнешь и наставление, и назидание, и руководство. Примером веры и богоугодной жизни он назидает и в настоящее время нас, христиан. С благолепием совершал он служения в храмах, сочетая их с усердной молитвой, которой был он проникнут; в своих же повседневных трудах Воронежский первопрестольник искоренял неустройства в местной жизни церковной.

Он не был ни безразличным, ни равнодушным и к делам человеческим, касающимся жизни народа его. Его глубокие чувства любви и верности Отечеству сочетались с непоколебимой верой и твердостью в убеждениях, ради которых он помнил всегда: Богу надлежит повиноваться более, нежели человекам (Деян. 5, 29), и потому не имел человеческого страха перед сильными мира, которые, видя стойкость его, сменяли гнев свой на милость и проникались к святителю Митрофану еще бóльшим почтением.

Воронежская паства и вся Российская Церковь благоговейно хранит память о нем, как о ревнителе отеческой веры, защитнике слабых и пастыре милосердном.

И ты в жизни твоей твори так, чтобы сказать о себе вместе с апостолом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

Нередко тяжесть служения нашего состоит в том, что мы должны руководствоваться не только любовью, но, в определенных случаях, и строгостью, как поучал своего ученика Тимофея святой Павел, апостол Христов, говоря: «Согрешающих обличай... чтобы и прочие страх (Божий.— *М. Н.*) имели» (1 Тим. 5, 20). А увещевая и обличая, никогда не забудь о милосердии Божием к людям, умей снисходить к человеческим немощам и понимать их.

На епископах лежит долг смотрения, чтобы пастыри творили церковное со страхом Божиим и благоговением, чтобы они не огорчали благочестивого чувства своих пасомых, желающих видеть образцы благочестия. Береги и окормляй твою паству с кротостью и любовью, помня о великом ответе, который надлежит дать суду Божию за вверенные христианские души, искупленные Кровью Христовой.

Будь пастырем добрым, «подавая пример стаду» (1 Пет. 5, 3) самоотверженно, чтобы быть готовым и жизнь положить за овец (Ин. 10, 11). Посту-

15 ноября 1975 года в храме Ленинградской духовной академии. Митрополит Никодим с иерархами и клириками во время наречения архимандрита Ювеналия

пай по-апостольски: с немощными будь как немощный, и всем для всех, чтобы, по крайней мере, некоторые получили спасение (1 Кор. 9, 22). Люби Божий народ, с верой и благоговением наполняющий наши храмы.

Твердо храни священные каноны, как клятвенно ты обещал перед лицом всей Церкви. Составленные святыми отцами, они определяют порядок и строй всей жизни церковной и составляют общее правило и для пастырей, и для пасомых. Каноны Церкви Христовой усвоить нетрудно, но применить их или вообще поступать в случаях жизни надо мудро, с большой осмотрительностью и проницательностью, так, чтобы в суждениях твоих, по слову псалма, милость и истина встретились, правда и мир облобызались (Пс. 84, 11).

Насущная обязанность твоя — быть глашатаем высоких истин веры Христовой, любви и мира; зови паству твою к созиданию на земле мира, и Бог мира и любви будет с тобой и с паствой твоей.

Да будут с тобою помощь и молитвы святителя Задонского Тихона, который отсюда, от наших пределов Новгородских и Невских, пошел в град Воронеж, а затем из Задонска стал светильником всей Русской земли. Плодотворен был святительский труд. «Врачу, исцелися сам»,— требовал он от тех, кто поставлен учить народ вере и жизни благочестивой.

Он говорил о четырех обязанностях пастырей. «Первая — проповедовать слово Божие... и тем прихожан своих приводить в познание веры и к житию честному христианскому... Вторая — препровождать житие, согласное учению Евангельскому, и тем представлять себя примером, быть не гневливу... но... благолюбцу... воздержательну, держащемуся верному слову по учению. Третья — строение Таин Божиих... чтобы верующих во Христа Господа утвердить в вере и святом житии. Четвертая — молитва к Богу... без нее они ни проповедовать... ни богоугодно священнодействовать не могут». И сам святитель Тихон был истинным боголюбцем, стяжав славу «Христовых уст, источающих словеса жизни вечной» (Акафист святителю Задонскому Тихону). И в твоих повседневных трудах обращайся с молитвой к святителю Тихону, помня, что он помогает всем к нему прибегающим с верою, а наипаче он будет с тобою, пасущим стадо его.

Итак, возлюбленный брат, со всем епископством православных свидетельствуй правую веру и будь ее правилом пред лицом всего мира. И да не устрашит тебя немощь, что естественно для начинающего свой путь. Помни, как апостолу сказал Господь: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9).

А сейчас мы приветствуем тебя, нашего нового собрата, и вместе с тобой молимся, чтобы служение твое было угодно Богу, чтобы ты был пред Ним «делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2, 15).

Ты, возлюбленный брат, по воле и силе Духа Святого воспринял архиерейскую благодать. Ты облечен во все одежды архиерейства, но тебе потребен еще и епископский жезл — символ власти духовной и служения в истине и любви.

С посохом в руках пастухи всех времен водили овец на пажити добрые, с его помощью искали заблудших овец и возвращали похищенных к стаду.

Этот жезл, этот символ великий, да будет в руке твоей жезлом силы и крепости для тебя, защиты и помощи, утешения и радости для вверенных тебе духовных детей. Да будет он тебе знамением силы Божией, сопутствующей тебе в новом церковном служении.

Взойди же, Преосвященный архиерей, на это высокое место и осени святительским благословением Воронеж и Липецк, все грады и веси областей их и преподай благодать Духа Святого всем духовным чадам твоим, далече отсюда отстоящим, а также людям Божиим, принявшим молитвенное участие в твоем освящении».

* * *

Епископ **Ювеналий** (в миру Спиридон Алексеевич Тарасов) родился 29 апреля 1929 года на хуторе Большой-Мечетный Семикаракорского района Ростовской области в семье крестьянина.

В годы Великой Отечественной войны, с апреля 1944 года, работал на шахте и одновременно учился, окончив в 1949 году школу рабочей молодежи. В 1953 году, по окончании Саратовской духовной семинарии, в день памяти пророка Божия Илии митрополитом Ростовским и Новочеркасским Вениамином (Федченковым) († 4 окт. 1961) был рукоположен во диакона, а 4 августа, в день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины,— во пресвитера к Михаило-Архангельскому молитвенному дому в г. Шахты Ростовской епархии.

С августа 1955 года служил в мо-

Наречение архимандрита Ювеналия во епископа Воронежского и Липецкого. Справа — архимандрит Клавдиан (Моденов)

ОДЕССКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ: ПРОЩАНИЕ С НАСТАВНИКАМИ

12 ноября 1975 года в Одесскую семинарию пришло сообщение о постановлении Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 11 ноября 1975 года о том, что архимандриту Агафангелу (Саввину), ректору семинарии, определено быть епископом Винницким и Брацлавским, временно управляющим Хмельницкой епархией.

Весть радостная, но для Одесской семинарии и грустная. Мы расставались со своим ректором, который почти девять лет возглавлял духовную школу, в которой он усердно трудился под руководством митрополита Херсонского и Одесского Сергия.

На вечернее богослужение в Успенский храм мужского монастыря в Одессе собрались все воспитанники и преподаватели, в алтаре молился митрополит Сергий. Архимандрит Агафангел совершил с участием преподавателей семинарии в священном сане акафист Преподобному Сергию, игумену Радонежскому.

Перед началом акафиста митрополит Сергий обратился с словом к ректору семинарии архимандриту Агафангелу:

«Мы провожаем Вас в этот святой вечер с молитвенными благопожеланиями. Все мы приносим вместе с Вами благодарение Промыслителю Господу, приведшему Вас к этому ответственному моменту в Вашей жизни. Сейчас мне хотелось бы отметить следующее обстоятельство. В 1975 году Одесская духовная семинария отмечает 30-летие со дня ее возрождения. В августе, когда Святейший Патриарх Пимен был у нас в Одессе, я сделал доклад Его Святейшеству о предстоящем 30-летии Одесской духовной семинарии. И тогда я просил Святейшего Патриарха удостоить Вас права служения с жезлом в сане архимандрита. Святейший Патриарх удостоил Вас этой награды.

Я предполагал в день празднования памяти святого апостола Андрея Первозванного, когда наша духовная семинария будет отмечать свой годичный акт и тридцатилетие, вручить Вам эту патриаршую награду Но так как уже состоялось определение Священного Синода быть Вам епископом, я сегодня хочу исполнить резолюцию Святейшего Патриарха и вручить Вам эту награду. Сегодня и завтра служите с этим жезлом — символом предстоящей епископской власти».

Митрополит Сергий вручил жезл и возгласил «аксиос».

На следующий день, 13 ноября, в Успенском храме мужского монастыря Божественную литургию совершили ректор архимандрит Агафангел и преподаватели семинарии в священном сане. Все воспитанники и сотрудники семинарии молились за литургией. Перед молебном инспектор семинарии протоиерей Александр Кравченко приветствовал архимандрита Агафангела от имени учащих и учащихся.

На трапезе с участием преподавателей, воспитанников семинарии и братии святой обители благочинный Успенского мужского монастыря игумен Вадим пожелал архимандриту Агафангелу от имени братии благословенных успехов в предстоящем архиерейском служении.

* * *

16 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией во Владимирском кафедральном соборе в Киеве митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, митрополит Херсонский и Одесский Сергий, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, епископ Уманский Макарий и епископ Переяслав-Хмельницкий Варлаам совершили хиротонию архимандрита Агафангела во епископа Винницкого и Брацлавского.

* * *

Через месяц Одесская семинария простилась с другим своим наставником — архимандритом Серафимом (Гачковским). Тем же постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода ему определено было быть епископом Алма-Атинским и Казахстанским.

13 декабря 1975 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе в Одессе архимандрит Серафим хиротонисан во епископа Алма-Атинского и Казахстанского. Хиротонию совершили постоянный член Священного Синода митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Херсонский и Одесский Сергий, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий, епископ Винницкий и Брацлавский Агафангел *.

Игумен ПАЛЛАДИЙ (Шиман)

* Полностью материалы о наречении и хиротонии архимандрита Агафангела во епископа Винницкого и Брацлавского и архимандрита Серафима во епископа Алма-Атинского и Казахстанского будут опубликованы в следующем номере журнала.

литвенном доме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Новошахтинске, с марта 1958 года — в Вознесенском молитвенном доме в г. Шахты, с 1962 года — в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца на хуторе Киреевка. С декабря 1967 года вновь служил в Михаило-Архангельском молитвенном доме в г. Шахты.

26 июня 1968 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре наместником архимандритом Платоном (впоследствии — епископ Воронежский и Липецкий; † 27 окт. 1975) пострижен в монашество с именем Ювеналий.

В 1969 году заочно окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

4 января 1970 года был назначен настоятелем Успенского кафедрального собора в г. Пензе, членом епархиального совета Пензенской епархии и благочинным храмов 1-го округа.

Братский визит делегации Иерусалимской Православной Церкви

Как уже сообщалось (см. «ЖМП», 1976, № 1, с. 9.— *Ред.*), с 18 октября по 4 ноября 1975 года в гостях у Русской Православной Церкви находилась делегация Святой Иерусалимской Православной Церкви: глава делегации — архиепископ Газский Стефан, патриарший эпитроп (наместник) и председатель Церковного апелляционного суда; архиепископ Пелльский Клавдий; архиепископ Лиддский Именей; архиепископ Диокесарийский Иаков, а также архимандриты: отец Онуфрий Мустакис, великий экклесиарх (ризничий) патриаршего храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены; отец Афанасий Закопулос, великий драгоман Иерусалимской Патриархии; отец Григорий Хаджи-Гофарик, патриарший наместник храма в честь Рождества Христова в г. Вифлееме.

Эти иерархи и клирики впервые приехали в нашу страну. Они отмечали патриотизм наших граждан, их бережное отношение к памятникам Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Гости ознакомились с музеями, архитектурными и историческими памятниками. Особо глубокое впечатление на гостей произвели наши святые обители, наши храмы, наши православные верующие люди.

В своих речах гости обращали внимание на древние духовные связи между Русской Церковью и Церковью Иерусалимской, называемой «Матерью Церквей», которая и для нашей Церкви является Духовной Матерью, воспитывавшей наших предков на почитании иерусалимских и палестинских святынь, которые называют «пятым Евангелием».

Глава делегации архиепископ Стефан в речи на приеме в Отделе внешних церковных сношений 20 октября говорил, обращаясь к председателю Отдела митрополиту Тульскому и Белевскому Ювеналию:

«Патриаршая делегация Иерусалимской Церкви прибыла от конец земли, чтобы выразить Патриарху Московскому глубочайшее почтение свое, ибо Московский Патриархат является живым и мощным организмом, распространяющим свой невечерний свет мира и христианской веры повсюду, исполняющим свою христианскую миссию на протяжении столетий. Един Господь наш Иисус Христос и одна в Него православная вера объединяют Московский и Иерусалимский Патриархаты, которые словно светлые маяки указывают путь к миру всего мира, благостоянию Святых Божиих Церквей и соединению всех. Делегация приветствует также г-на Виктора Титова, заместителя председателя Совета по делам религий, а через него — и досточтимое Советское Правительство и, наконец, дружественный, благородный и прогрессивный русский народ».

Иерусалимской делегации было оказано большое внимание высшей иерархией нашей Церкви. Дважды гостей принимал Святейший Патриарх Пимен (20 и 26 октября). Вместе с членами делегации Его Святейшество совершил Божественную литургию в храме в честь

Члены делегации Иерусалимской Церкви в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде. Справа — **митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим**

Концерт хора учащихся Ленинградских духовных школ в честь делегации Иерусалимской Церкви

Воскресения Христова в Сокольниках в Москве 26 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, в день праздника в честь Иверской иконы Божией Матери.

После литургии Святейший Патриарх Пимен и архиепископ Газский Стефан обменялись словами приветствий. (Слово Его Святейшества см. на стр. 5.— *Ред.*). Святейший Патриарх передал главе делегации для Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта Владимирскую икону Божией Матери.

Архиепископ Стефан в своем слове, в частности, сказал: «Божественный Промысл сподобил Вас, Блаженнейший и Святейший Патриарх всея Руси Господин Пимен, посетить Святой Град Иерусалим, Матерь Церквей, с нетленными сокровищами Святой Земли... Назарет, Вифлеем, река Иордан, Гефсимания, Иерусалим, Голгофа, Святой Гроб, Елеонская гора, Фавор и иные святые места паломничества — эти названия глубоко волнуют любую христианскую душу, потому что отсюда воссияла проповедь любви, человеколюбия, христианской свободы и равенства, истинной культуры, отсюда явились человечеству Свет, Истина и Жизнь... Из этих Богошественных мест Святой Земли патриаршая делегация Святой Иерусалимской Церкви приносит Вам от имени Предстоятеля Матери Церквей Блаженнейшего Патриарха Града Иерусалима и всей Палестины Венедикта I вместе с этими духовными поздравлениями и святую икону Господа Иисуса Христа с личной подписью Предстоятеля Матери Церквей во священное воспоминание о Вашей поездке во Святой Град Иерусалим. Наша делегация выражает Вам, Блаженнейший Патриарх Русской Церкви Господин Пимен, и всем тем, кто потрудился и оказал нам сердечный прием во время нашего здесь пребывания, горячую признательность за ту исключительную честь, которая оказана патриаршей делегации Иерусалимской Церкви, и целует всех братски о Господе нашем Иисусе Христе...»

В тот же день Святейший Патриарх Пимен устроил большой прием в честь делегации. На приеме присутствовали председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Издательского отдела архиепископ Волоколамский Питирим, ректор Московских духовных академии и семинарии архиепископ Дмитровский Владимир, представители московского городского клира, а также Преосвященные архиереи и клирики нашей Церкви, бывшие прежде начальниками или сотрудниками Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Святейший Патриарх Пимен и глава иерусалимской делегации архиепископ Стефан обменялись речами.

«...Все мы знаем и с благодарностью отмечаем,— говорил в своей речи Святейший Патриарх Пимен,— что Русская Духовная Миссия в Иерусалиме и при ней Горненский женский монастырь постоянно пользуются высоким вниманием и необходимой поддержкой со стороны Предстоятеля Святой Иерусалимской Церкви Блаженнейшего Патриарха Венедикта I, а также со стороны иерархов и духовенства вашей Святой Церкви. Также радостно нам и то обстоятельство, что именно Святая Церковь Иерусалимская неизменно выступает против церковных раскольников, именуемых «Русской зарубежной церковью», против их притязаний на Святой Земле, против их враждебной деятельности, которую они осуществляют против Русской Православной

Церкви. Мы весьма ценим то, что Святая Иерусалимская Церковь неизменно и твердо проводит строгое соблюдение канонических норм в отношении нашей Патриаршей Церкви, действенно выступая против нарушения мира церковного и вносимых смут упомянутыми раскольниками. Мы с большим и теплым чувством вспоминаем дни нашего паломничества по Святой Земле, наши встречи и беседы с Блаженнейшим Патриархом Венедиктом I, оставившие глубокий и неизгладимый след в нашей душе. Мы полагаем, что и впредь отношения между нашими Святыми Поместными Церквами останутся по-прежнему светлыми, братскими и любвеобильными и будут и в дальнейшем успешно и благотворно развиваться и расширяться...»

С речью выступил также присутствовавший на приеме заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР П. В. Макарцев. Иерусалимские делегаты по достоинству оценили оказанное им внимание со стороны представителя Советского Правительства.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим в канун праздника Иверской иконы Божией Матери служил с иерархами и клириками — членами иерусалимской делегации всенощное бдение в Успенском храме в Новодевичьем монастыре и приветствовал их словом.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, и митрополит Псковский и Порховский Иоанн оказывали делегатам высокое внимание в своих кафедральных городах — в Ленинграде, Киеве и Пскове. Митрополиты встречали и провожали делегацию при её приездах и отъездах. Ректоры духовных академий и семинарий в Москве и Ленинграде — архиепископ Дмитровский Владимир и архимандрит Кирилл (Гундяев) ознакомили делегацию с нашими духовными учебными заведениями. Иерусалимские иерархи и клирики встречались с членами Братства Святого Гроба во святом граде Иерусалиме архимандритом Михаилом и иеромонахом Тимофеем, обучающимися в Ленинградской духовной академии. В Троице-Сергиевой Лавре гостей принимал и ознакомил с обителью наместник архимандрит Иероним (Зиновьев), в Псково-Печерском монастыре — наместник архимандрит Гавриил (Стеблюченко), в киевском Покровском женском монастыре — матушка игумения Еликонида, а во Флоровском Вознесенском в Киеве — матушка игумения Агнеса. В Покровском монастыре гости встретились со своими прежними знакомыми — монахинями из нашей Горненской обители в Иерусалиме.

4 ноября гости отбыли самолетом в Иерусалим.

Живое общение с представителями Матери Церквей, принесшими нашей Церкви и Родине благословение иерусалимских святынь, переживалось всеми нами как дар Божий и как свидетельство единства Святых Божиих Церквей.

Епископ ГЕРМАН

Иерархи и клирики Иерусалимской Церкви в Актовом зале Ленинградской духовной академии на праздничном концерте в их честь

Икона Сретения Господня из собрания ЦАК МДА

Седьмой Вселенский Собор (Никея, 787 г.— *Ред.*) постановил: «Всячески следует принимать честные иконы Господа нашего Иисуса Христа (поелику Он соделался Совершенным Человеком), если только они пишутся исторически верно, согласно евангельскому повествованию» [1].

Эта верность истории, преданию возможна только тогда, когда в иконе органически сочетаются два плана: воспринимаемый внешними чувствами и зримый только очами сердца и ума. Невидимое, духовное содержание евангельских событий является в иконописи началом, преображающим данные чувственного восприятия и требующим для своего выражения иератического (священного) языка, столь не схожего с языком картин на религиозные сюжеты. Именно тогда становится икона исторически верной, когда видимые формы и образы указывают на духовный смысл евангельского события.

В событии Сретения Господня проявилась благодатная сила духовного ви́дения, давшая старцу Симеону, «мужу праведному и благочестивому» (Лк. 2, 25), узреть в принесенном во храм Младенце Господа Христа, узреть в Видимом Невидимое. «Он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 28—32).

Служба на Сретение Господне сопоставляет праведного Симеона с другим Боговидцем — Моисеем: Моисей видел Господа еще до Воплощения. Симеон видит Его Воплощенным: «Днесь Симеон на руку Господа славы подъемлет, Его же под мраком первее Моисей виде на горе Синайстей, скрижали дающа ему» [2]. «На горе Синайстей древле виде Моисей отблеск Божий и тонкий Божественный глас сподобися во мраце же и вихре слышати, ныне же Симеон воплощеннаго Бога непреложне нас ради на руки прият и радостно тщашеся ити от сущих зде к Живому Вечному. Тем же вопияше: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!»» [3]

Характер Боговидения в Ветхом Завете не давал возможности его изобразительного, знакового отображения. Опыт созерцания тварного мира порождал образы смутные и двусмысленные. Отсюда заповедь — не творить «никакого изображения того, что на Небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исх. 20, 4). Только вочеловечение Христа — «Слово стало плотию» (Ин. 1, 14) — обусловило возможность создания образов, возводящих к духовной реальности Первообраза. Отныне каждый, молитвенно созерцающий икону Сретения Господня, становится причастным духовному опыту праведного старца Симеона, как бы смотрит его глазами на происходящее, прозревая в сорокадневном Младенце Спасителя мира.

На русской иконописи XVII века сказались колебания между стремлением следовать преданиям отцов и западным влиянием. Этому соответствовали новые процессы в национальном сознании, приведшие впоследствии к петровским реформам. Именно в XVII веке иконописцы уже утрачивают умение дать знаковый синтез видимого и невидимого, временного и вечного. Однако общая тенденция развития иконописи приводила к бо́льшей сложности, особенно в провинциальных школах.

Икона Сретения Господня из праздничного чина (собрание Церковноархеологического кабинета имени Святейшего Патриарха Алексия в Московской духовной академии) * принадлежит костромской школе — малоизученной и поныне. В образе стремление к соблюдению верности иконографическим предписаниям сочетается с совершенно самобытным чувством формы и цвета, равно далеким как от эллинистических традиций византийской иконописи, так и от натуралистичности западной религиозной живописи. Можно говорить о специфически национальном чувстве формы, которое так явно проявлялось в прикладном искусстве того времени. Цветовое решение иконы свидетельствует о праздничности, внутреннем ликовании духа,— состоянии, о котором в Службе на Сретение говорится как о «радостном взывании». Цвета на иконе действительно «взывают». Колористический ритм передает на плоскости праздничность богослужебного пения.

Эпоха, которая в целом утрачивала понимание монументальности формы, в то же время имела мастеров, не потерявших ощущения простого, неизмельченного решения композиции. Однако уже начинается отрыв от подлинной, строго продуманной школы, от традиции, ощущается больше местных особенностей,— результат решения субъективного, не контролируемого духовной традицией, глубоким и осознанным духовным опытом. Но там, где творческая интуиция еще не омертвела под давлением штампов столичной школы, иконописец внутренне был способен — хотя почти неосознанно — находить правильное решение.

Так, в иконе Сретения Господня использован принцип обратной перспективы, который применялся здесь не под влиянием сложных метафизических построений,— напротив, известная примитивизация композиции образа свидетельствует об интуитивной потребности найти решение, помогающее вывести наше восприятие из мира внешних ощущений. На первом плане, как это соответствует обычной иконографической схеме, слева изображены Богоматерь, Иосиф Обручник и Анна Пророчица. Богоматерь написана с простертыми руками, скрытыми под традиционным коричневым мафорием. Праведный старец Симеон, стоящий на охряном, изображенном в обратной перспективе подножии, благоговейно держит Богомладенца на руках, покрытых зеленой ризой.

В наиболее древнем из сохранившихся изображений Сретения — мозаике триумфальной арки Санта Мария Маджоре в Риме (V в.) Богоматерь протягивает Младенца Симеону, принимающему Его на руки с накинутой на них мантией. Византийская иконографическая схема Сретения сохранялась и в русском средневековом искусстве до XVI века. Самое раннее из известных нам русских изображений Сретения — фреска в Спасо-Нередицкой церкви, близ Новгорода, строго следует преданию.

В рассматриваемой иконе многие черты указывают на обновленную иконографию этого сюжета. Стоящий за Богоматерью Иосиф Обручник обычно изображался с двумя голу-

* См. 1-ю стр. вкладки. — **Ред.**

бями или со свитком. Также со свитком писалась и Пророчица Анна. На нашей иконе праведный Иосиф — в зеленом гиматии с сокрытыми под ним руками. Пророчица Анна правой рукой указывает на Богоматерь.

Колористический строй иконы ритмически контрастен: темно-зеленый хитон Богоматери, одеяния праведного Иосифа и Анны Пророчицы даны в сочетании с красным, темно-коричневым и малиновым. Создан как бы целостный многоцветный знак, выделяющийся на фоне желтого, условно решенного здания, своей необычностью выводящего нас за пределы обыденного видения. Розовая стена примыкает слева к желтому зданию, справа — к зеленой ступенчатой постройке, на фоне которой выделяется фигура старца Симеона, решенная в гармонически удлиненных пропорциях.

Изображение архитектурного фона — стен и зданий — известно в русской иконописи с XIV века. Основные нововведения в иконографическую схему Сретения приходятся на XVI—XVIII века. Они связаны с общими изменениями характера изобразительного языка русского иконописания.

Ряд особенностей имеет и икона Сретения из собрания ЦАК МДА. Например, крест с тростью и копием на одеждах жертвенника. Вообще для иконографии Сретения характерна тенденция сблизить соломонов храм с храмом православным вплоть до изображения типично русских луковичных куполов. На русских иконах XVIII века особенно ярко выявляется эта черта. Так, на престоле было принято изображать свиток — книгу Закона, как принадлежность Иерусалимского храма, но сама эта деталь вызывает ассоциацию с Евангелием на престоле православного храма. Иногда это сближение было настолько последовательным, что на престоле изображались евхаристические сосуды.

Неисторический характер изображения храма обусловлен отсутствием интереса к археологической достоверности. Равно и при его наличии (что, однако, противоречило бы всему строю метафизически ориентированного средневекового мышления) художник-иконописец должен был бы всё равно столкнуться с полной невозможностью его удовлетворить. С другой стороны, можно обнаружить сознательную тенденцию как можно полнее выявить новозаветный характер изображаемого события. Средневековый иконописец понимал «историческую верность», к соблюдению которой призывал Седьмой Вселенский Собор, как верность духу события и проявившегося в нем вневременного начала. Было важно вызвать перед молящимся образ храма. В Службе на Сретение Господне указывается место происходящего действия: «храм законный», ветхозаветный. Но иконописец XVII века мог дать либо лишенный исторической конкретизации храм, либо воспользоваться чертами современного ему православного храма. В нашей иконе художник-иконописец, с одной стороны, избегает подчеркнутого «осовременивания», с другой — тяготеет к надвременному. И в этом он верно улавливает характер праздничной службы: «Днесь Симеон старец в храм входит, радуяся духом, Законодавца Моисеева и Исполнителя закона на руки восприяти. Он убо мраком и гласом неявленным Боговидец сподобися быти, покровенным лицем евреев неверная сердца изобличи. Сей же — Первовечное Слово Отчее Воплощенное понесе и языком откры Свет, Крест и Воскресение»[4]. Крест на престоле, возможно, изображен в связи с этим песнопением, в котором говорится об откровении Креста.

Иконному мышлению доступно воплощение в образе самых сложных богословских идей и сочетание знаков времен в осмысленном единстве. В сознании средневекового человека время переживалось как порождение вечности. При таком подходе действительно отпадала потребность в археологической точности. (Недаром сама археология как наука с ее желанием реконструировать, воссоздавать временной процесс прежде всего по памятникам материальной культуры возникла только в Новое время.) Поэтому в свете средневекового понимания восприятия времени такие детали, как крест с тростью и копием на ветхозаветном престоле, не могут восприниматься лишь как наивные анахронизмы.

Соединение видимого с невидимым, многоплановость события богослужебный текст представляет как реально доступное созерцанию молящихся: «К Богородице притецем, хотящи Сына Ея видети, к Симеону носима, Его же с Небесе Бесплотнии видяще, дивляхуся глаголюще: чудная зрим ныне и преславная, непостижимая, несказанная! Иже бо Адама создавый носится яко младенец; Невместимый — вмещается на руках старчих; Иже в недрех неописанных Сый Отца Своего — волею описуется плотию, а не Божеством, Един Человеколюбец»[5].

Служба на Сретение Господне возвращает молящемуся полноту Боговидения, утраченного через грехопадение. Событие Сретения предстает перед земным взором во всей своей реальности и переживается как действенный первообраз. Воспитанный на таких чувствованиях, душевный строй иконописца отражается в его иконописном творчестве. Внутренняя жизнь становится способной выражать себя в форме, линии, краске. Таким образом, духовно-реалистический подход объясняет особенности иконного мышления.

Подлинники XVIII века, отступая от сложившейся в Византии строгой и монументальной схемы, идут по пути детализации изображения. «Подлинники» этого времени подчеркивают стремление к большей исторической достоверности, противостоя как тенденции превращения соломонова храма в храм православный, так и стремлению создать надвременный знак храма. «Сретение Господа нашего Иисуса Христа пишется тако: святилище предобре устроенное, в святилище пророк Захария (Симеон?) одеян во священное одеяние; на главе митра двоерогая по Ветхому закону, и с ним иереи ветхозаконные по обычаю. А во святилище за завесою Кивот завета Господня и два Херувима, осеняющие алтарь, и книга Завета Господня. Пресвятая Дева Богородица прииде во святилище и стоит по обычаю. Симеон встретил Христа Спасителя и на руки свои принял. Симеон подобием стар, сед, брада и власы главные аки Илии пророка, риза прозелень, испод лазорь; Превечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа держит на руках своих, а в руке свиток и в нем написано: ныне отпущаеши... а за Пречистою стоят Иосиф Обручник и Анна Пророчица, дщерь Фануилева. Иосиф держит два птенца белы»[6].

Так от монументальной простоты иконографическая схема Сретения Господня шла по

«Нас встречали с любовью и лаской...»

Прежде всего мы хотели бы выразить нашу благодарность Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, архиепископу Венскому и Австрийскому Иринею, настоятелю Никольского кафедрального собора в Вене протоиерею Виктору Бекаревичу...

В понедельник 18 августа 1975 года наша группа, шестеро мирян из венского кафедрального собора, приняв благословение провожавшего нас архиепископа Иринея, вылетела из Вены. В Москве нас тепло встретили и разместили в гостинице «Украина».

На следующий день, в праздник Преображения Господня, мы молились за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе. Архиепископ Волоколамский Питирим раздал нам после литургии освященные фрукты. В тот же день мы посетили Андроников монастырь — музей имени Андрея Рублева.

20 августа мы посетили Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, где епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя Отдела, предложил нам паломническую программу. В тот же день мы осматривали древний Кремль с его прекрасными соборами и Красную площадь. На нас произвела огромное впечатление торжественная смена караула у Мавзолея В. И. Ленина. Мы также посетили Третьяковскую галерею с её прекрасными знаменитыми картинами. Поздним вечером мы имели радость встретить Преосвященного Германа — нашего бывшего Венского епископа (теперь Виленского и Литовского).

На следующий день, 21 августа, мы отбыли в Троице-Сергиеву Лавру в Загорске, где приложились к мощам Преподобного Сергия Радонежского. Мы посетили Московскую духовную академию и поклонились гробнице Святейшего Патриарха Алексия.

Вечером 21 августа мы отправились поездом в Киев — матерь городов русских. Мы посетили Киево-Печерскую Лавру, Софийский собор и были гостями в Покровском женском монастыре.

23 августа вечером мы молились за воскресным всенощным бдением, а 24 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице,— за Божественной литургией во Владимирском кафедральном соборе. Богослужения возглавлял митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины.

25 августа мы были ласково приняты Патриаршим Экзархом Украины. После обеда, простившись с Киевом, который произвел на нас большое впечатление множеством зелени, многочисленными парками и бульварами, мы вылетели в Ленинград.

26 августа мы посетили Николо-Богоявленский кафедральный собор, Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, Спасо-Преображенский и Князь-Владимирский соборы, побывали в Петергофе с его знаменитыми фонтанами и на Пискаревском кладбище, где погребены жертвы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, погибшие во время блокады города-героя. В тот же вечер поездом мы направились в г. Псков.

27 августа мы были в селе Михайловском у могилы великого русского писателя А. С. Пушкина. Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы мы молились за всенощным бдением в Свято-Троицком кафедральном соборе. Праздничную всенощную служил митрополит Псковский и Порховский Иоанн. Самый праздник мы провели в Псково-Печерском монастыре. Нас поразило большое число верующих, которые, несмотря на сильный дождь, молились и на монастырской площади, а потом принимали участие в праздничном крестном ходе по случаю престольного праздника обители. Вечером мы были в Москве.

В субботу 30 августа днем мы посетили ВДНХ. Вечером мы молились за всенощным бдением в Успенском храме в Новодевичьем монастыре.

31 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, мы молились в Преображенском (Скорбященском) храме на Б. Ордынке, где Божественную литургию совершал архиепископ Киприан (Зернов)— почетный настоятель храма. Пел прославленный хор под управлением регента Н. В. Матвеева. После обеда мы ездили в музей-усадьбу Архангельское и провели вечер на лоне чудесной русской природы.

На следующий день утром мы отбыли из аэропорта Шереметьево в Вену.

Мы с признательностью отмечаем заботы о нас игумена Никодима (Деева), протоиерея Тимофея Шайдурова, ленинградского протодиакона Богдана Сойко, наместника Псково-Печерского монастыря — архимандрита Гавриила (Стеблюченко), игумена Елеазара (Иванова) и архидиакона Нафанаила (Поспелова).

Большую радость доставило нам то, что везде, где бы мы ни были, нас встречали с любовью и лаской, везде нас принимали, как своих, близких людей. Мы надолго запомним нашу поездку в Советский Союз.

Чтец Виктор ШИЛОВСКИЙ
и другие члены паломнической группы

пути усложнения и детализации. Икона из собрания ЦАК МДА соединяет в себе черты древнего канона и признаки новой трактовки. По средствам выполнения она более тяготеет к духовной концепции прошлого.

С художественной стороны она не может рассматриваться как шедевр иконописи того времени, но особо ценно стремление иконописца создать подлинно иконный образ, найти в себе силу отрешиться от внешнего, второстепенного, чувственно-зримого и войти в мир Первообраза, чтобы соединить нас с Божественным Творцом мироздания.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Деяния Вселенских Соборов, т. 7. Казань, 1873, стр. 616.

[2, 4] Служба на Сретение Господне. М., 1950, стр. 7.

[3] Там же, стр. 14.

[5] Там же, стр. 16.

[6] Цит.: Н. Покровский. Евангелие в памятниках иконографии. СПб., стр. 109.

В. ИВАНОВ

Венская епархия. Радостным событием было прибытие в Вену архиепископа (ныне — митрополит) Берлинского и Среднеевропейского Филарета, Патриаршего Экзарха Средней Европы. Владыка Экзарх находился в Вене с 1 по 7 февраля 1975 года, совершал богослужения в Никольском кафедральном соборе, проповедовал, беседовал с клиром, церковным советом и прихожанами. От этих бесед остались самые теплые чувства в нашей общине.

Владыка Филарет нанес визиты митрополиту Австрийскому Хризостому Тситеру (Константинопольский Патриархат), архиепископу Венскому кардиналу Францу Кёнигу, епископу Евангелическо-Лютеранской Церкви Австрии д-ру Оскару Сакраускому.

Общественность Вены отмечала в те дни 10-летие церковной организации «Про Ориенте». На эти торжества и был приглашен высокий гость Русской Православной Церкви. Духовная и светская общественность австрийской столицы оказала Владыке Филарету большое внимание.

Решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 13 марта 1975 года на Венскую кафедру был назначен архиепископ Баденский и Баварский Ириней. Эта весть была воспринята нашей общиной с радостью. 16 марта, в Неделю сыропустную, Прощеное воскресенье, перед Божественной литургией, на торжественной встрече настоятель кафедрального собора протоиерей В. Бекаревич сказал: «Клир, церковный совет и прихожане всегда с радостью встречают представителей Московского Патриархата, а сегодня эта радость усугубляется тем, что мы встречаем своего правящего архиерея». После литургии настоятель представил архиепископу Иринею клир, членов церковного совета. За чашкой чая в епархиальном помещении состоялась теплая беседа с Владыкой Иринеем.

12 сентября 1975 года на приеме в Вене. Митрополит Хризостом Тситер с архиепископом Иринеем

12 сентября 1975 года на приеме в Вене. Папский нунций в Австрии архиепископ Опилио Росси беседует с архиепископом Иринеем

В последующие месяцы архиепископ Ириней нанес визиты митрополиту Хризостому, кардиналу Францу Кёнигу, епископу Оскару Сакраускому, другим официальным лицам, в министерство просвещения и искусств Австрии, которое ведает церковными делами.

6 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, архиепископ Ириней исполнил желание иеродиакона Авенира Арнаудова и удовлетворил прошение прихожан, рукоположив за Божественной литургией отца Авенира во иеромонаха.

27 апреля, в Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, архипастырь возложил патриаршую награду — митру на маститого клирика протоиерея Михаила Гольдбредке.

Пасхальные праздники прошли при большом стечении богомольцев и инославных любителей православной службы. Владыка всем дарил пасхальное яйцо и приветствовал словами «Христос воскресе!». В Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, 11 мая, для всех прихожан была устроена пасхальная трапеза.

В воскресенье 15 июня состоялось ежегодное приходское собрание общины для выборов церковного совета и ревизионной комиссии. Собрание единодушно выразило архиепископу Иринею благодарность: первым шагом его деятельности в Вене была забота о благоустройстве собора. Владыка привез из Москвы дар Патриархии — большой семисвечник, семь подсвечников, иконы, облачения и многое другое.

12 сентября состоялся большой прием в городском зале «Палявичини» по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена. Подобный прием в Вене Владыка Ириней как архиепископ Венский проводил впервые. На приеме было множество высоких гостей — видных светских деятелей, представителей по-

сольств СССР и других стран в Австрии. Прием прошел в дружественной и теплой обстановке.

28 сентября наши паломники, побывавшие в России, сделали доклад прихожанам о своей поездке на Родину (см. стр. 18. — *Ред.*). С радостью, благодарностью и любовью к Матери — Русской Православной Церкви паломники делились впечатлениями. Они восхищались заполненными верующим народом храмами, искренним гостеприимством русских людей, вниманием и заботой. Одна из паломниц со слезами на глазах сказала, что после поездки по храмам и монастырям в России она еще более укрепилась в вере.

Богослужения в Никольском соборе в Вене совершаются неопустительно. Несколько раз в месяц служит и проповедует архиепископ Ириней (временно он управляет и Баденской епархией).

Протоиерей В. Бекаревич

Вена, Австрия

Благовещенский собор в г. Каунасе

Виленская епархия. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 1975 года, православные жители г. Каунаса отмечали не только свой престольный день, но и 40-летие Благовещенского собора.

В тот день Божественную литургию и накануне — всенощное бдение совершал епископ Виленский и Литовский Герман. Не только местные прихожане, но и верующие из Вильнюса и других городов и сёл прибыли на торжество. Архипастыря тепло встретили прихожане. Прекрасно пел хор. После Евангелия Владыка Герман произнес слово о Благовещении Пресвятой Девы Марии и о спасительном Её служении людям, предусмотренном в начале бытия. По запричастном стихе настоятель протоиерей Никандр Муллер рассказал молящимся об истории возникновения собора, сооруженного заботами митрополита Литовского Елевферия, при участии не только православных, но и римо-католиков.

Архипастырь пожелал клиру и мирянам благополучия в жизни, призвал к постоянному хранению радости, праздником дарованной, к миру со всеми людьми. Владыка подчеркнул необходимость жить со всеми христианами в духе Христом заповеданной любви. Это особенно важно для нас, молящихся и живущих бок о бок с западными христианами — римокатоликами. Настоятель Благовещенского

Епископ Виленский Герман в Благовещенском соборе в Каунасе за Божественной литургией 7 апреля 1975 года. В центре — **римско-католический священник Исидор Буткус**

собора неоднократно участвовал в торжествах Римско-Католической Церкви в Каунасе, и он может свидетельствовать о большой братской симпатии клира и верующих Римской Церкви в Литве к нашему Святейшему Патриарху, епископату, клиру и верующим Русской Православной Церкви, ко всей нашей Православной Полноте.

За богослужением молился представитель римско-католического епископа Каунасского— канцлер Каунасской архиепархии священник Исидор Буткус.

* * *

Каунас — один из древнейших литовских городов, расположенный среди живописных холмов, опоясывающих долины рек Нерис и Немана, — основан в 1030 году.

В Каунасе (в прошлом Ковно) издревле большинство населения принимало святое Крещение по западному обряду, но в городе было много христиан Восточной Православной Церкви. После первой мировой войны число православного населения в городе уменьшилось. Оживление православной жизни началось с конца 20-х годов, после образования «Русской Православной Церкви в Литве», которую возглавлял Преосвященный митрополит Елевферий. Несмотря на трудные условия того времени, Владыка Елевферий делал все возможное, чтобы укрепить Православие среди находившихся в Литве русских людей. Кафедральным храмом Преосвященного Владыки до 1935 года была маленькая Воскресенская церковь на русском кладбище, не вмещавшая, особенно в праздники, всех богомольцев. Заботами правящего иерарха, при содействии многих благожелателей Православия, местной властью было дано разрешение на строительство нынешнего собора, построенного по проекту архитектора Фрика. В 1940 году, после вхождения Литвы в Союз Советских Социалистических Республик, архиерейская кафедра была перенесена в историческую столицу Литвы — г. Вильнюс. Благовещенский приход живет нормальной приходской жизнью. В соборе совершаются ежедневно утренние и вечерние богослужения. Главной святыней собора является чтимый образ Божией Матери, известный с 1530 года как ««Сурдегский» (по названию источника в Литве). Этот образ (см. 2-ю стр. обложки.— *Ред.*) служил в течение почти четырех с половиной веков и ныне служит делу единства православных в Литве.

Винницкая епархия. 30 августа 1975 года, в день памяти преподобного Алипия, иконописца Печерского, — тезоименитство архиепископа Винницкого и Брацлавского Алипия. В кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Виннице прибыло большое число молящихся. На паперти храма Владыку Алипия встретили члены церковного совета. В храме его приветствовал словом настоятель протоиерей Павел Билинский, он поздравил архипастыря и пожелал ему доброго здоровья. После благодарственного молебна были произнесены уставные многолетия, затем Владыка благословлял молящихся.

20 сентября, в субботу пред Воздвижением, в Крестовом храме в епархиальном управлении архиепископ Алипий совершил Божественную литургию и рукоположил псаломщика Василия Кучера во диакона.

21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в кафедральном соборе в г. Виннице Божественную литургию совершил в сослужении всего соборного клира архиепископ Алипий. За литургией Владыка хиротонисал диакона Василия Кучера во пресвитера. После литургии архиепископ Алипий произнес слово назидания, особое внимание уделив пресвитерскому рукоположению. Владыка Алипий подчеркнул высоту пастырского служения и великую ответственность перед Богом принимающего на себя этот высокий сан. «Дорогой отец Василий, — сказал в заключение архипастырь, — пусть Господь утешает тебя и укрепляет на новом пути твоей жизни, чтобы ты в день Страшного суда Божия предстал перед Богом со своим духовным стадом и мог сказать: «Вот я и дети, которых Ты дал мне»».

Новорукоположенный пресвитер по благословению Владыки преподал крест молящимся.

9 октября, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Иоанно-Богословском храме в г. Виннице архиепископ Алипий совершил Божественную литургию. Владыка был встречен на паперти храма членами церковного совета, в самом храме его приветствовал словом настоятель протоиерей Стефан Холодюк. В богослужении приняли участие клирики кафедрального собора. За литургией слово на тему праздника произнес протоиерей П. Билинский. После литургии Владыка проповедовал о любви к Богу и ближнему. Затем было совершено окропление храма и молящихся святой водой.

Новгородская епархия. Освящение храма. В Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, 6 апреля 1975 года, в г. Чудово митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим совершил освящение Казанского храма, восстановленного после пожара.

Накануне, 5 апреля, митрополит Никодим совершил всенощное бдение и вынос Креста в сослужении благочинного храмов Старорусского округа архимандрита Клавдиана (Моденова), благочинного храмов Новгородского округа протоиерея Михаила Елагина, священника Анатолия Семенова, назначенного настоятелем этого храма, и других клириков.

Митрополит Никодим с клириками совершает освящение Казанского храма в г. Чудово Новгородской епархии 6 апреля 1975 года

Митрополит Никодим за Божественной литургией в новоосвященном Казанском храме в г. Чудово Новгородской епархии 6 апреля 1975 года

Утром 6 апреля Владыку Никодима торжественно встретили клирики и миряне.

После обычного начала митрополит Никодим прочитал молитвы на освящение престола и окропил святой водой воскомастйх. Залил им столпцы святого престола. Водрузил на престольную доску. Закрепил ее гвоздями. Шляпки гвоздей залил воскомастйхом. Омыл престол теплой водой, а затем — розовой водой с вином. Вместе со священниками насухо вытер престол. Поверх престола была надета срачица. Престол был опоясан со всех сторон крестообразно вервью. Затем на престол было надето верхнее облачение и установлено на нем всё необходимое для совершения Божественной литургии. До начала обнесения святых мощей вокруг храма митрополит Никодим возжег свечу от кадила, затем от нее — другие свечи и совершил каждение храма. Следом за Владыкой архимандрит Клавдиан помазывал стены храма святым миром, протоиерей Михаил Елагин окроплял их святой водой. Затем святые мощи были вложены в ковчежец и поставлены под святым престолом.

Во время Божественной литургии митрополит Никодим рукоположил диакона Николая Сухарского во пресвитера к этому храму.

В конце богослужения Владыка Никодим, обращаясь к молящимся с словом назидания, сказал: «Ныне Господь силою благодати Всесвятого Духа освятил этот храм, чтобы быть ему небоподобным. Здесь Бог, явившийся во плоти, предлагает в пищу Божественную Плоть Свою и Кровь. Здесь в Таинствах дышит Дух Святой. Этот храм нужен нам, людям, прибегающим к Богу, чтобы здесь, на земле, удостоившись таинственного пребывания с Ним, сподобиться бессмертия».

Верующие с радостью благодарили Владыку за его любовь и внимание к ним.

Богослужение закончилось пением гимна «Тебе, Бога, хвалим...»

Симферопольская епархия. 11 июня 1975 года, в день Отдания праздника Святой Пасхи, исполнилось 14 лет со дня кончины архиепископа Симферопольского Луки (Войно-Ясенецкого), о котором хранится добрая память среди клириков и мирян епархии. Архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий совершил во Всехсвятском храме в г. Симферополе, возле которого похоронены архиепископ Лука и митрополит Гурий, Божественную литургию, а затем панихиду на могиле архипастырей. За богослужением было много богомольцев.

В праздник Вознесения Господня, 12 июня, Божественную литургию архиепископ Леонтий совершил во Всехсвятском храме в г. Севастополе. Архипастыря приветствовали настоятель протоиерей Петр Кучерук и члены церковного совета, верующий народ встречал Владыку с зажженными свечами. После Евангелия архиепископ Леонтий произнес слово о взаимосвязи праздников Воскресения и Вознесения Господня и Дня Святой Троицы, как спасительных вехах на пути Домостроительства нашего спасения. Затем Владыка преподал богомольцам святой крест.

22 июня, День Святой Троицы,— престольный праздник кафедрального собора в г. Симферополе. Храм украшен зеленью и цветами. Торжественно встретили клирики и молящиеся архипастыря. Архиепископ Леонтий совершил в соборе Божественную литургию и накануне — всенощное бдение. После Евангелия на литургии Владыка произнес проповедь о Свя-

той Троице. По случаю престольного праздника был совершен крестный ход. Затем архипастырь поздравил богомольцев с праздником и преподал святой крест. 23 июня, в День Святого Духа, Владыка Леонтий совершал богослужения также в кафедральном соборе.

29 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в г. Симферополе. Владыка произнес проповедь о святых, как «плодах действия благодати Духа Святаго» в роде человеческом. Было совершено троекратное окропление храма и богомольцев святой водой.

7 июля, в день праздника Рождества Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Леонтий совершил в кафедральном соборе Божественную литургию и молился о упокоении своих родителей и родных, зверски убитых фашистами во время Великой Отечественной войны в этот день.

12 июля — день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Накануне всенощное бдение в кафедральном соборе служили митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн и архиепископ Леонтий. Архипастырей встречал настоятель собора. Божественную литургию архипастыри служили во Всехсвятском кладбищенском храме в г. Симферополе. Проповедовал митрополит Иоанн.

По случаю 10-летия со дня кончины митрополита Симферопольского Гурия (Егорова) у его могилы была отслужена панихида. Множество молящихся с зажженными свечами молилось о упокоении приснопамятных митрополита Гурия и архиепископа Луки.

Митрополита Иоанна приветствовал Владыка Леонтий и благодарил за совместные молитвы.

В день праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня, 14 августа, Божественную литургию в кафедральном соборе совершили архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний и архиепископ Леонтий. Торжественно, с зажженными свечами, встречали верующие симферопольцы архипастырей. Приветствовали их настоятель собора протоиерей Н. Дзичковский, благочинный храмов Крымской области протоиерей А. Сахненко, члены церковного совета. Молитвенно пел архиерейский хор под управлением Н. А. Феодорова. Проповедовал настоятель храма. По окончании литургии Преосвященные архиереи совершили малое освящение воды и окропили молящихся святой водой. Архиепископ Никодим произнес поучение о благодатном освящении святой водой — «благословением Иордановым» — для очищения и укрепления нашей веры в Христа Распятого. Затем Владыка Никодим от себя и от архиепископа Антония братски благодарил гостеприимного хозяина за радость совместной молитвы. Архиепископ Антоний, несколько лет назад управлявший Симферопольской епархией, преподал многочисленным богомольцам крест и свое благословение.

19 августа, в праздник Преображения Господня, Божественную литургию Владыка Леонтий служил в Ильинском храме в г. Саки. Многочисленные молящиеся с зажженными свечами, члены церковного совета, настоятель

Справа налево: **архиепископ Симферопольский Леонтий, архиепископ Харьковский Никодим, архиепископ Черниговский Антоний за Божественной литургией 14 августа 1975 года в Свято-Троицком соборе в г. Симферополе**

Архиепископ Алипий с клириками в Покровском кафедральном соборе в г. Хмельницком 14 октября 1975 г.

протоиерей Григорий Тихончук тепло приветствовали Владыку. Проповедовал за литургией настоятель храма. После литургии Владыка освящал плоды, затем тепло поздравил богомольцев с праздником, призвал их хранить веру в Преобразившегося Господа.

9 сентября, в день памяти преподобного Пимена Великого, — тезоименитство Святейшего Патриарха Пимена, — архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе и призвал богомольцев за благодарственным молебном вознести молитвы о здравии, долголетии и спасении Предстоятеля Русской Православной Церкви.

12 сентября, в день праздника в честь святого благоверного князя Александра Невского, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с акафистом святому князю Александру в Александро-Невском соборе в г. Ялте. Настоятель протоиерей Андрей Кухарчук тепло приветствовал архипастыря. Пел хор под управлением священника Петра Крота. Владыка произнес проповедь на тему праздника. Было совершено окропление храма и богомольцев святой водой.

Хмельницкая епархия. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 1975 года, архиепископ Винницкий и Брацлавский Алипий, временно управляющий Хмельницкой епархией, совершил Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе в г. Хмельницкий. Множество верующего народа, члены церковного совета радостно встречали архипастыря. Словом его приветствовал настоятель протоиерей Феодор Полищук. Молитвенно пел хор под управлением регента протоиерея Кирилла Лукашука. После литургии с словом назидания к молящимся обратился архиепископ Алипий. Владыка также сказал: «Я счастлив и благодарен Господу Богу, укрепившему мои силы и давшему мне возможность молиться вместе с вами. Господь сказал: «Где два или три собраны во имя Мое, там и Я среди них». Ныне, в час сей молитвы, Сам Господь посреди нас и Его Пречистая Матерь, Усердная Заступница рода христианского».

По случаю престольного праздника был совершен крестный ход и возглашены уставные многолетия. Затем Владыка благословлял молящихся.

Черниговская епархия. 10 апреля 1975 года, в четверг 4-й седмицы Великого поста, в Рождество-Богородичном храме в с. Хиболовка Куликовского района архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел игумена Никифора (Ахрамеева) в сан архимандрита с вручением архимандричьего жезла. Владыка сердечно поздравил маститого старца с высокой патриаршей наградой.

13 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, Владыка Антоний служил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе в г. Чернигове и рукоположил диакона Александра Бурлюка во пресвитера. По окончании богослужения Владыка сердечно поздравил отца Александра и произнес проповедь о священстве и о пастырском служении. Все молящиеся подходили под благословение к новому пастырю, высказывая ему свои благопожелания.

15 апреля архиепископ Антоний принимал в кафедральном соборе делегацию из шестидесяти человек во главе с пастором Гердтом Веттиком (Лютеранская Церковь Германии, ФРГ). Гости пропели на немецком языке лютеранские песнопения о страданиях Господа Иисуса Христа. Владыка Антоний рассказал о ревности прихожан собора к храму Божьему, о сердечной и горячей вере их в Господа нашего Иисуса Христа, о их постоянных молитвах о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех.

20 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, архиепископ Антоний служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Свято-Василиевском соборе в г. Нежине. За литургией Владыка возложил патриаршую награду — митру на настоятеля собора и благочинного храмов Нежинского округа протоиерея Марка Кузьменко. Владыка сердечно поздравил его с высокой наградой, пожелав ему милостей Божиих и Небесной помощи в дальнейшем служении Церкви Христовой.

Вечером в первый день праздника Святой Пасхи, 4 мая, Владыка Антоний служил в кафедральном соборе пасхальную вечерню, после которой настоятель протоиерей Николай Шостак прочитал Пасхальное послание пастве архиепископа Антония.

5 мая, понедельник Светлой седмицы, — престольный праздник Воскресенского кафед-

рального собора в г. Чернигове. Божественную литургию в сослужении клириков собора совершил Владыка Антоний. После крестного хода вокруг храма и возглашения уставных многолетий архипастырь произнес проповедь и поздравил прихожан храма с праздником. Настоятель собора прочитал Пасхальное послание митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины.

22 мая, в праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, архиепископ Антоний служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Св.-Васильевском соборе в г. Нежине. После литургии Владыка Антоний произнес поучение о молитвенном почитании и Небесной помощи Святителя Николая.

23 мая в епархиальном управлении архиепископ Антоний в торжественной обстановке вручил памятные подарки клирикам — участникам Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. по случаю 30-летия Великой Победы над фашистскими захватчиками. Владыка обратился к награждаемым с прочувствованной речью, выразив им сердечную признательность за мужество, героизм и отвагу. Владыка пожелал клирикам доброго здоровья и успехов в пастырских трудах на ниве Христовой.

8 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, Владыка Антоний за Божественной литургией в кафедральном соборе возложил патриаршую награду — палицу на настоятеля Преображенского храма в с. Кириевка Сосницкого района протоиерея Феодора Крука. Проповедь об исцелении Спасителем слепорожденного произнес настоятель собора протоиерей Николай Шостак. Вечером Владыка Антоний служил в соборе акафист Воскресению Христову и возложил патриаршую награду — крест с украшениями на настоятеля Архистратиго-Михаиловского храма в с. Куликовка игумена Феодосия (Мищенко).

Черновицкая епархия. В городе Черновцы, на правом берегу реки Прут, в живописном месте Гореча-Монастырь находится старинный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Храм построен 209 лет назад и является памятником архитектуры. 6 мая 1975 года, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, во вторник Светлой седмицы, Божественную литургию в этом храме совершил епископ Черновицкий и Буковинский Савва. Владыку тепло встретили члены церковного совета, приветствовал словом настоятель протоиерей Борис Григорий. Литургия совершалась на церковнославянском и молдавском языках, пели архиерейский и местный хоры. Владыка Савва произнес проповедь на тему дневного евангельского зачала. После литургии был совершен по случаю престольного праздника крестный ход вокруг храма и возглашено уставное многолетие.

11 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, епископ Савва за Божественной литургией в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцы рукоположил диакона Михаила Благу во пресвитера и сказал слово назидания новому пастырю.

22 мая 1975 года, в четверг, в день празднования Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, причт и прихожане кафедрального собора торжественно отмечали храмовой праздник. Преосвященный Савва совершил в соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное

Митрополит Ярославский Иоанн, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, митрополит Тульский Ювеналий, епископ Курский Хризостом за богослужением в Феодоровском кафедральном соборе в г. Ярославле 23 марта 1975 года

К стр. 26

бдение с акафистом Святителю Николаю в сослужении соборного причта и клириков других приходов епархии. На торжественной встрече Владыку приветствовали члены церковного совета, слово приветствия сказал настоятель игумен Никанор. Проповедовал на тему праздника протоиерей Феодор Климюк. Торжественное богослужение закончилось крестным ходом вокруг собора, окроплением храма и молящихся святой водой. После возглашения многолетий Владыка произнес слово и преподал богомольцам благословение.

29 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, приход села Топоривки Новоселецкого района торжественно встретил архипастыря — с хоругвями, горящими свечами, настоятель священник Стефан Якимчук и члены церковного совета тепло приветствовали Владыку. Преосвященный Савва совершил Божественную литургию и на малом входе, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел настоятеля священника Стефана Якимчука в сан протоиерея. Владыка проповедовал на тему прочитанного за литургией Евангелия, а также выразил радость и удовлетворение от того, что великолепный храм находится в надлежащем порядке.

Ярославская епархия. 19 января 1975 года, в праздник Крещения Господня, митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн за Божественной литургией в Феодоровском кафедральном соборе в г. Ярославле рукоположил иподиакона Виктора Васенина во диакона, а 2 февраля, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице,—во пресвитера. 9 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, митрополит Иоанн за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил чтеца Владимира Горностаева во диакона, а 15 февраля, в праздник Сретения Господня, — во пресвитера. 9 марта, в Неделю мясопустную, Владыка Иоанн за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил Алексия Исаева во диакона, а 16 марта, в Неделю сыропустную, — во пресвитера.

18 марта, во вторник 1-й седмицы Великого поста, митрополит Иоанн читал Великий канон святого Андрея Критского в Крести-Богородичном храме в г. Ярославле.

23 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Феодоровском кафедральном соборе в г. Ярославле при множестве молящихся совершал митрополит Тульский и Белевский Ювеналий в сослужении проигумена (ныне — игумен) Русского Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон архимандрита Авеля (Македонова), настоятеля собора протоиерея Бориса Старка, секретаря Тульского епархиального управления протоиерея Анатолия Родионова, секретаря Ярославского епархиального управления протоиерея Георгия Клюшникова, а также причта собора и других многочисленных клириков. За богослужением молились митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн, епископ Курский и Белгородский Хризостом.

После литургии был совершен чин Торжества Православия с участием всех иерархов и клириков, бывших в тот день в соборе, во главе с митрополитом Никодимом. (См. фото на стр. 25). Пел соборный хор под управлением регента Т. В. Дзичковской.

В тот же день состоялись отпевание и погребение почившей матери митрополита Ювеналия — Марии.

30 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, Божественную литургию митрополит Иоанн совершил в кафедральном соборе и рукоположил иподиакона Василия Тимоника во диакона. За литургией присутствовала большая группа студентов Парижского института социальных исследований во главе с профессором Робертом Боском. После богослужения между митрополитом Иоанном и гостями в резиденции Владыки состоялась беседа.

6 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Владыка Иоанн за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Василия Тимоника во пресвитера.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Схиархимандрит **Георгий**

(в иночестве Вениамин, в миру — Георгий Иванович Керечанин), настоятель прихода в с. Теребля Тячевского района Закарпатской области (Мукачевская епархия), скоропостижно скончался 29 марта 1975 года, на 71-м году жизни.

Родился он 3 июня 1904 года в Закарпатье в семье псаломщика. Отец воспитал его в благочестии, в духе любви к Святой Церкви. В 1922 году Георгий Керечанин окончил гимназию в г. Мукачеве, в 1927-м — духовную семинарию в Югославии. В 1924 году принял монашеский постриг. По окончании семинарии был рукоположен во иеромонаха. В 1929 году был назначен настоятелем Преображенского монастыря близ села Теребля и одновременно до самой кончины был настоятелем православного прихода в том же селе.

В 1940 году отец Вениамин был возведен в сан игумена, через несколько лет — в сан архимандрита. За ревностное многолетнее служение Церкви Божией он был также удостоен права служения с открытыми Царскими вратами до «Отче наш...». Перед кончиной отец Вениамин принял схиму с именем Георгий.

Мирная кончина его последовала сразу же по совершении им Божественной литургии. В лице почившего отошел в вечность один из выдающихся деятелей Православия в Закарпатье, заслуженно пользовавшийся уважением и любовью далеко за пределами

своего прихода. Все православные закарпатцы знали его как ревностного пастыря, талантливого проповедника Слова Божия и усердного молитвенника.

Схиархимандрит Георгий помогал клирикам и мирянам осуществить заветную мечту о единении с Матерью — Русской Православной Церковью.

Отпевание почившего, по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Григория, возглавил секретарь епархиального управления и настоятель кафедрального собора протоиерей Николай Логойда, зачитавший и прощальное послание Владыки Григория. Надгробные речи произнесли архимандрит Пахомий и игумен Феофан — от монашествующих, тячевский благочинный протоиерей Михаил Келемен — от белого духовенства. При пении ирмосов «Помощник и Покровитель...» гроб с телом почившего был обнесен вокруг приходского храма и захоронен на местном кладбище.

Светлый образ почившего отца Георгия, проведшего свою долголетнюю жизнь в любви к Богу и к людям, навсегда останется благим примером пастырского служения для клириков Закарпатья.

Диакон **Марк Евдокимович Кобыляцкий,** заштатный клирик Ворошиловградской епархии, скончался после тяжелой болезни 23 июля 1974 года, на 85-м году жизни. Усердный церковный труженик, Марк Евдокимович служил в Рождество-Богородичном храме в с. Красный Деркул Станично-Луганского района в течение 30 лет. Родился он в бедной семье в с. Красный Деркул. Очень рано овдовел. У него не было своих детей, и он жил с неродными детьми. Это был мудрый старец, имевший «десять талантов» и беспорочно совершавший свое служение, усердный молитвенник, глубоко веривший в Промысл Божий о человеке.

Протоиерей **Митрофан Петрович Якимов,** заштатный клирик Курской епархии, скончался 7 сентября 1974 года. Родился он в 1885 году. Прослужил священником на приходах Курской епархии 19 лет.

Протоиерей **Алексий Васильевич Неманихин,** заштатный клирик Курской епархии, скончался 9 сентября 1974 года. Родился он в 1887 году. По рукоположении во пресвитера в 1946 году служил в храмах Курской епархии.

Протоиерей **Иоанн Иванович Молодяков,** бывший настоятель Благовещенского храма в с. Братовщина Московской епархии, скончался 27 сентября 1974 года, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, на 92-м году жизни.

Родился он в Московской губернии в семье псаломщика. По окончании Московской духовной семинарии с 1909 по 1912 год был законоучителем в церковноприходских школах Богородского уезда. В августе 1912 года был рукоположен во диакона к Благовещенскому храму в с. Братовщина, где служил до января 1941 года. С мая 1944 года по 1946 год служил диаконом в Тихвинском храме в Москве. В 1946 году епископом Можайским Макарием († 13 янв. 1960) был рукоположен во пресвитера к Сретенскому храму в с. Новая Деревня Пушкинского района. С 1947 года вновь служил в Благовещенском храме. Много труда и забот отдал отец Иоанн своему приходу. В его настоятельство храм был приведен в благолепный вид. В 1959 году по болезни протоиерей Иоанн Молодяков вышел за штат. Но он часто посещал храм и истово молился за богослужениями. Последние годы он жил в г. Загорске, посещал богослужения в Свято-Троице-Сергиевой Лавре и причащался Святых Христовых Таин.

В день памяти святителя Иоанна Златоуста, своего Небесного покровителя, отец Иоанн после исповеди у настоятеля Благовещенского храма протоиерея Андрея Селезнева причастился Святых Христовых Таин и, произнеся последние слова «Благодарю Бога за все», мирно отошел ко Господу.

29 сентября после Божественной литургии отпевание новопреставленного отца Иоанна совершил благочинный протоиерей Анатолий Петропавловский при участии местного причта. На отпевании молились клирики окрестных храмов, родные отца Иоанна и множество прихожан. С пением ирмосов «Помощник и Покровитель...» гроб был обнесен вокруг храма и после заупокойной литии опущен в могилу в церковной ограде, где похоронены его родные.

Диакон **Стефан Тимофеевич Локтионов,** заштатный клирик Курской епархии, скончался 30 сентября 1974 года. Родился он в 1892 году. С 1923 года служил диаконом в храмах г. Курска. По болезни с 1960 года был за штатом.

Священник **Антоний Антонович Сороко** скоропостижно скончался 4 октября 1974 года, на 45-м году жизни. Был настоятелем Крестовоздвиженского храма в с. Черкасско-Поречное Суджанского района Курской епархии. В священном сане прослужил 16 лет.

Протоиерей **Артемий Емельянович Потоцкий,** один из старейших клириков Минской епархии, скончался 18 октября 1974 года, на 83-м году жизни.

Родился он в Могилевской губернии в благочестивой крестьянской семье. По окончании духовного училища в 1909 году был псаломщиком, впоследствии был рукоположен во диакона. В 1926 году в Крестовоздвиженском монастыре в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький), Заместитель Патриаршего Местоблюстителя Митрополит Сергий рукоположил его во пресвитера.

Отец Артемий много сил отдавал приходу, ревностно совершал пастырское служение, неустанно проповедовал Слово Божие, заботился о благолепном совершении богослужений, совершал их строго по Церковному уставу. Много внимания отец Артемий уделял церковному пению, любил и знал настоящее православное богослужебное пение. Много сил отец Артемий положил, чтобы содействовать восстановлению храма, разрушенного во время войны. С прихожанами отец Артемий был кроток и добр. Глубокая вера порождала подлинную церковность, давала силы отцу Артемию для несения высокого молитвенного подвига. Это был поистине инок в миру. В свое домашнее правило он неукоснительно включал богослужения церковного дневного круга, непрестанно творил Иисусову молитву. И в день кончины, наступившей в канун дня памяти святого апостола Фомы, он внимательно выслушал службу святому апостолу, которую читали его домашние, а во время молитвы праведного Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...» благословил всех родных и тихо предал душу свою в руце Божии.

Митрофорный протоиерей **Иаков Иванович Манюков,** заштатный клирик Курской епархии, скончался 1 ноября 1974 года. Родился он в 1895 году. Окончил Петроградскую консерваторию. В 1922 году был рукоположен во диакона, в 1930 году — во пресвитера и служил на приходах Курской епархии. В течение 20 лет исполнял обязанности благочинного храмов Старооскольского округа Курской епархии.

Протодиакон **Иоанн Николаевич Волошин,** клирик Преображенского собора в г. Болграде Одесской епархии, скоропостижно скончался 21 января 1975 года, на 48-м году жизни.

Родился он в г. Болграде. С юных лет, полюбив храм и церковную службу, готовился к служению Святой Церкви. В 1955 году митрополитом Измаильским и Болградским Серафимом был рукоположен во диакона к Преображенскому собору в г. Болграде. По благословению Святейшего Патриарха, митрополитом Херсонским и Одесским Сергием был возведен в сан протодиакона.

Накануне погребения причтом собора был совершен парастас. 23 января заупокойную Божественную литургию и отпевание, по благословению Высокопреосвященного Сергия, совершили благочинный храмов Измаильского округа протоиерей Борис Шишко, произнесший надгробное слово, и соборный причт. В отпевании участвовали священники других приходов, знавшие и любившие Иоанна Николаевича, а также клирик Успенского кафедрального собора в г. Одессе протодиакон Зосима Бутейко. Настоятель собора протоиерей Константин Травицкий также сказал надгробное слово, в котором отметил усердие, смирение и преданность протодиакона Иоанна Волошина Церкви Христовой, снискавшего любовью к храму и к службе Божией большую любовь у клириков и прихожан собора. Погребен отец протодиакон на кладбище г. Болграда.

Митрофорный протоиерей **Владимир Андреевич Пилинога,** клирик Костромской епархии, скончался 23 января 1975 года, на 67-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни.

Отец Владимир окончил в 1928 году Кременецкую духовную семинарию, а в 1932 году — Богословский факультет Варшавского университета со званием магистра богословия. В 1934 году был рукоположен во пресвитера. До 1956 года служил на приходах Минской епархии, затем — Псковской и Новосибирской епархий. Последним местом его служения был приход в г. Буй Костромской епархии. Святейшим Патриархом Пименом был награжден орденом святого князя Владимира III степени. В 1974 году отец Владимир по болезни вышел за штат и переехал на жительство в родную Белоруссию.

25 января после Божественной литургии причтом Свято-Варваринского храма в г. Пинске с участием двух клириков — родственников покойного было совершено отпевание. Погребен отец Владимир на кладбище г. Пинска.

Протоиерей **Павел Николаевич Короткевич,** настоятель храма во имя святой мученицы Параскевы в г. Боровичи Новгородской епархии, скончался 4 марта 1975 года после непродолжительной болезни.

Родился он в 1908 году в прибалтийском местечке Придуйск в семье крестьянина. Служение Святой Церкви начал псаломщиком в Никольском храме в с. Качаново Псковской епархии в 1934 году после окончания второго класса Рижской духовной семинарии. С 1942 по 1946 год служил диаконом в том же храме. По рукоположении митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым) во пресвитера отец Павел до 1954 года проходил пастырское служение в Псковской епархии, с 1954 года был настоятелем Казанского храма в г. Чудове Новгородской епархии, а с 1971 года служил в храме святой мученицы Параскевы в г. Боровичи.

Отец Павел был удостоен Святейшим Патриархом креста с украшениями. Прихожане любили отца Павла за его пастырскую доброту, ревностное исполнение пастырского долга и с глубокой скорбью восприняли весть о его кончине.

По благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима заупокойную Божественную литургию и отпевание совершил епископ Тихвинский Мелитон, викарий Ленинградской епархии, в сослужении причта Параскевинского храма в г. Боровичи. Перед отпеванием Владыка Мелитон сказал прощальное слово и призвал прихожан к молитве о усопшем. Надгробные слова сказали также протоиерей Михаил Пузанов и иеромонах Даниил (Рябчиков). Погребен отец Павел на кладбище в пос. Вырица Ленинградской области.

Протоиерей **Евгений Станько,** настоятель Казанского собора в г. Боровске Калужской епархии, скончался 9 марта 1975 года после непродолжительной болезни, в возрасте 43 лет.

Отец Евгений окончил Московскую духовную семинарию. Служил на приходах Краснодарской епархии, 5 лет — во Владивостоке (Хабаровская епархия) и последние 9 лет — в Боровске. Церкви Божией протоиерей Евгений Станько служил 16 лет.

Отпевание почившего пастыря совершил архиепископ Калужский и Боровский Донат (ныне на покое) в сослужении причта Казанского собора и клириков других приходов. Погребен отец Евгений на кладбище г. Боровска.

В Неделю о Закхее

В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами слышали об обращении одного великого грешника по имени Закхей.

Этот человек в течение многих лет вел греховный образ жизни и нажил себе богатство, обижая других. Он уже привык грешить и казался для всех его окружающих неисправимым грешником.

Но вот в тот город, где жил Закхей, пришел с проповедью Евангелия Господь наш Иисус Христос.

Закхей, как и все жители того края, много и до этого дня слышал об Иисусе Христе, как о великом проповеднике, ибо слава о Нем уже пронеслась по всей стране.

Закхей знал, что Христос учит праведной жизни и что поэтому Его окружают достойные люди. Но вместе с тем он слышал и то, что Христос общается и с грешниками, наставляя их на истинный путь. И что-то хорошее вдруг проснулось в мрачной душе Закхея. Может быть, вспомнилось о том, что когда-то и он жил праведно. Поэтому, как только Закхей услышал, что в их город пришел этот великий Учитель, то сейчас же поспешил, чтобы увидеть Его и услышать Его слова.

Вот он добежал уже до той улицы, по которой шел Иисус Христос. Но Господь всегда находился в центре окружавшей Его толпы. А Закхей был мал ростом. Тогда, движимый внутренним порывом, он влез на дерево, чтобы хоть издали, хоть краем глаза взглянуть на Того, Кто учил о правде и добре.

Закхей с дерева увидел Христа и взглянул Ему в очи. И Христос также взглянул на него. Так встретились два взора: взор Богочеловека Христа, пришедшего спасать грешников, и взор человека, погрязшего во грехе, одного из тех многих, кого надлежало спасти. И сердцеведец Христос увидел движение души Закхея, увидел, что человек этот не погиб, но близок к спасению.

И Господь сказал: *Закхей! сойди скорее, ибо сегодня Мне надобно быть у тебя в доме.*

Как? должно быть, невольно подумал Закхей. Ко мне, великому грешнику и презираемому всеми людьми, войдет в дом этот святой Учитель? И он поспешно слез с дерева и принял Господа в свой дом, и душа его сразу исполнилась светом и радостью.

Можно предполагать, какое удивление вызвало в толпе это обращение Иисуса Христа к презираемому всеми человеку.

Но ведь Господь затем и пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие души. И, обратясь к изумленной толпе, Он сказал: *Ныне пришло спасение этому человеку, ибо и он — сын Авраама,* что на языке понятий того времени означало, что и он рожден для вечной жизни.

Закхей же, обрадованный и просветленный, воскликнул: *Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, то воздам вчетверо.*

Какой же урок извлечем мы из этого евангельского повествования?

Закхей был великий грешник, но на самом деле не был до конца погибшим, так как сознавал, что живет неправедно. И вот это-то сознание греха и помогло ему возродиться к новой жизни.

Страшно то, когда человек, живя плохо, полагает, что живет хорошо. Если же он сознает, что делает зло, то это уже может спасти его. Сознание своей греховности таилось где-то в глубине души мытаря Закхея. Оно было заглушено обыденностью жизни. Оно было заглушено, но не убито до конца. Закхея губила привычка к греху. Ему казалось, что раз он уже пошел по этой дороге, то так и придется плестись по ней до гроба. У него, как он думал, не хватало сил, а на самом деле не хватало решимости бросить дурную жизнь, и он уже смирился с тем, что все считали его погибшим.

Привык человек вести греховную жизнь. Может быть, рад бы начать

новую, но сила привычки такова, что день идет за днем и год за годом. И сам человек знает, что живет скверно, и все окружающие знают это. И все же где-то в глубине души еще теплится искра, еще теплится надежда, что не всё погибло, что еще можно было бы обратиться к свету, к добру. И еще бывают минуты, когда мог бы человек воспрянуть.

Возлюбленные во Христе братья и сестры!

Напрасно думать, что миновали те времена, когда Господь наш Иисус Христос ходил по городам и весям, проповедуя среди людей, исцеляя все недуги — душевные и телесные. Господь наш всегда с нами. Он оставил нам Свое вечное Евангелие. Нам остались Его Божественные слова, которые мы слышим, когда читаем Евангелие дома или здесь, в храме. Слово Христово и по сей день звучит среди нас. *Оно живо и действенно,* и, как говорит апостол Павел, оно *острее всякого обоюдоострого меча, ибо проникает в глубину души и судит наши помышления и намерения сердечные.* Христос всегда видит всё, что в нашей душе. Нет ничего сокровенного от Бога, *но всё обнажено и открыто перед очами Его...* (см. Евр. 4, 12—13).

И как Господь прозрел душу Закхея, так Он прозревает и наши души и призывает нас к новой жизни.

Разными путями призывает Господь человека, разными путями идет и человек ко Христу. Одни приходят потому, что были научены родителями, другие — путем долгих размышлений, третьих Господь Сам призывает к служению, подобно тому, как призвал апостолов от рыбацких сетей. А некоторые, подобно Закхею, приходят ко Христу внезапно.

Живет человек и ведет грешную жизнь. И вот, может быть, случайно узнает, что есть такая книга — Евангелие, в которой говорится о вечной жизни. И, может быть, подвигнется и пойдет в храм, чтобы, подобно Закхею, узнать, о чем же говорится там. Придет, может быть, просто так, сохранив в душе своей стремление к добру, и вдруг, придя в храм, услышит Божественные слова Христовы и поймет, что они обращены не только к тем людям, среди которых когда-то ходил Христос, но и ко всем нам. Услышит слова, обращенные когда-то к Закхею, и поймет применительно к себе: «брось скорее свою прежнюю греховную жизнь и приди ко Мне. Мне надлежит быть в доме твоей души и обитать в ней, всегда вечерять с тобою!»

Ведь только на одно мгновение взглянул Господь на Закхея, но взгляд этот проник в самую глубину его души и возродил её. Точно молния, блеснул взор Христа в душе человека и осветил мрачную храмину его души. Ведь только краткую фразу сказал ему Христос: «Сойди скорее, Мне надобно быть у тебя». И человек возродился!

В одной из Своих бесед с людьми, посвященной грядущим судьбам мира, Господь говорил, что пришествие Сына Человеческого будет подобно сверкающей молнии, блеснувшей от одного края неба до другого (Лк. 17, 24). Это было сказано по отношению ко всему миру, но также бывает и по отношению к каждому из нас. Для человека, жившего до сих пор во грехе, внезапно услышанные в храме слова Евангелия Христова также могут быть подобны молнии, которая осветит всё, что таилось в глубине души, и он внезапно увидит всю ту грязь, которой наполнена его жизнь, и тогда он сразу прозревает духовно.

Господь всегда стоит у сердца человека и стучит, ожидая, что человек примет Его в своё сердце.

«Се, стою у двери и стучу, — говорит Господь. — Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).

Это значит, что Господь не оставит его никогда и будет всегда с ним.

Такие минуты внезапного прозрения, минуты встречи со Христом, бывают, конечно, не часто. И горе нам, если мы упустим такую минуту. Закхей, услышав голос Христа, вскрикнул от радости: «Господи! Половину всего, что я имею, отдам бедным и если кого обидел, воздам вчетверо!»

Так и мы, услышав голос Христа Спасителя, должны ответить Ему, что всё, соделанное нами неправедно, мы исправим и если кого чем обидели, постараемся покрыть добром.

Надо помнить, что Закхей, услышав, что Иисус Христос пришел в его город, сам поспешил из дома, чтобы увидеть Его. Господь шел Своей доро-

гой, и Закхей мог остаться у себя дома. Но он не только выбежал навстречу, но и влез на дерево, то есть совершил усилие, чтобы увидеть Его, проявил волю, настойчивость. Господь увидел его стремление и прочитал в этой заскорузлой душе волю к добру и поэтому призвал его.

А мы с вами часто бываем в храме и слышим здесь слова Евангелия, но, может быть, у многих из нас нет решимости оставить прежнюю жизнь и сказать: «Господи! Всё, что я совершил плохого, теперь брошу и если кого чем обидел, воздам теперь добром».

Так будем же помнить, что страшно упустить тот момент, когда душа наша раскрывается, чтобы жить со Христом, вечерять с Ним всю остальную жизнь. Помните, что сказал Господь людям, удивленным этим внезапным обращением грешника: *ныне пришло спасение ему, ибо и он сын Авраама,* то есть рожден для того, чтобы войти в жизнь вечную. Помните, что и мы с вами рождены для того, чтобы войти в вечную жизнь.

Пусть нынешнее евангельское чтение подвигнет и нас начать новую жизнь, полную правды и любви и ведущую нас к вечной жизни с Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.

ФЕОДОСИЙ,
епископ Смоленский и Вяземский

Слово в день Сретения Господня

Дорогие братья и сестры! В жизни каждого человека бывают встречи, которые оказывают на него чрезвычайное воздействие, становятся важнейшими вехами на его земном пути.

Пресвятая Дева Мария в 40-й день по рождении своего Божественного Сына принесла Его в храм Иерусалимский для совершения положенных по закону церковных обрядов. В это же время, движимый Святым Духом, в храм пришел убеленный сединами глубокий старец по имени Симеон. Подойдя к Пречистой Матери, он с глубоким благоговением и духовным трепетом принял на свои старческие руки Богомладенца Христа, возблагодарил Бога и с радостным умилением произнес знакомые теперь всем нам слова: *Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром* (Лк. 2, 29).

Так произошла встреча пришедшего на землю и пока еще лежащего в объятиях Своей Пречистой Матери Господа, Владыки и Спасителя мира, с престарелым, отягченным бременем прожитых лет Его верным служителем. Сретение Господне в храме Иерусалимском легло в основу сегодняшнего праздника. Для Симеона эта встреча была необычайно важным и радостным событием. К ней он готовился бóльшую часть своей жизни, однажды усомнившись в истинности слов Священного Писания. Получив чудесное вразумление от Бога, *ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня* (Лк. 2, 26). С того времени ожидание исполнения предсказанного стало для Симеона средоточием духовных устремлений. О том, что было обещано ему, мечтали многие ветхозаветные праведники и пророки. Он знал это и с горячим усердием готовился к предстоящей встрече, чтобы достойно предстать на ней пред своим Владыкой и Господом. Святой евангелист говорит о праведном Симеоне кратко: *человек сей праведен и благочестив, чая утехи Израилевы, и Дух бе Свят в нем* (Лк. 2, 25). «В Симеоне был весь собор добродетелей, — разъясняет эти слова отечественный богослов архиепископ Херсонский Иннокентий, — *бе человек сей праведен* — вот любовь к ближним, — *благочестив* — вот любовь к Богу, — *чая утехи Израилевы* — вот вера в обетованного Искупителя! Бóльших совершенств от члена Церкви Ветхозаветной нельзя было и требовать. Но в Симеоне было более — *Дух бе Свят в нем*» (Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского. СПб. — М., 1901, т. III, с. 281). Горячая деятельная любовь к Богу и людям, глубокая вера в грядущего Мессию, влечение всей его жизни (по преданию, он прожил около 360 лет) так утвердились и окрепли в нем, что соделали Симеона достойным вместилищем Духа Святого, который помог ему терпеливо нести бремя долгого пребывания на земле, в должное

время привел его в храм и открыл ему духовные очи увидеть во Христе не земного освободителя израильтян, а духовного Спасителя всех людей, *Свет во откровение языков и Славу людей Израиля* (Лк. 2, 31—32). Нравственно совершенным, духовно просветленным, радостно встретил праведный Симеон в храме Иерусалимском своего Владыку и Господа. Ныне он своими глазами видит, своими руками осязает Божественный Плод неискусомужного и пренепорочного рождения от Приснодевы, в Котором он когда-то усомнился!

Это знаменательное событие означало для Симеона окончание его земной жизни, вожделенное освобождение от уз плоти. Тяжко было для святого мужа долголетнее пребывание в мире греха, скорби и печали, зла и нечестия, тяготила и старческая немощь. Ему тем более было нелегко, что духом своим он уже был с Господом, принадлежал иному миру. Вот почему праведный Симеон, приняв в свои объятия Богомладенца Христа, с чувством не только благоговения и духовного трепета, но и глубокой радости произнес свои знаменательные слова. Таким образом, встреча праведного Симеона со Христом в храме Иерусалимском даровала старцу мирную, радостную и блаженную кончину.

Дорогие братья и сестры! Мы, христиане, в течение своей жизни встречаемся со Христом и, в отличие от праведного Симеона, неоднократно. Встречи наши прежде всего духовные, ибо Христос встречается с отверстым навстречу Ему сердцем человеческим. В состоянии особого молитвенного подъема и духовного озарения мы ощущаем незримое присутствие Христа, душой соединяемся с Ним.

Господь говорит: *се стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним* (Апок. 3, 20). Он стучит в сердце каждого из нас. От нас самих зависит, услышим ли голос Божий и раскроем ли сердце, чтобы Господь мог войти и поселиться в нем. Для этого нужны лишь любовь к Богу и исполнение Его святой воли, т. е. праведность и благочестие, которыми полнилась душа старца Симеона. *Кто любит Меня,* — сказал Господь, — *тот соблюдет слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14, 23).

Встречаемся мы со Христом и в таинстве святого Причащения. Вкушая под видом хлеба и вина истинные Тело и Кровь Христовы, мы всецело соединяемся со Христом, ибо Он входит в нас Своею плотию, чтобы обновить, укрепить и освятить нас. В известном смысле таинство святого Причащения значительнее встречи праведного Симеона в храме Иерусалимском со Христом, когда старец принял Его лишь на руки свои, — мы же принимаем Господа внутрь себя, теснейшим образом соединяемся с Ним.

Но духовные встречи с Господом нашим только тогда приносят спасительные плоды, когда мы достойно готовим себя к ним. Святой апостол говорит: *кто будет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней... ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе* (1 Кор. 11, 27, 29).

Ныне приближаются дни Великого поста, и все мы встретимся с Господом в таинстве святого Причащения. К этой встрече мы, грешники, должны подготовить себя усиленной молитвой, постом и чистосердечным покаянием, требующим труда и внутренней борьбы. Именно для духовного делания Святая Церковь и предназначает дни Великого поста. Заранее она готовит нас к нему, а когда наступит пост, чтениями, песнопениями и всем строем великопостного богослужения Святая Церковь будет вести нас к достойной встрече со Христом.

Тем, кто жил в вере, праведности и благочестии, а временные грехопадения свои изглаждал искренним покаянием и деятельным исправлением, предстоит сретение с Господом после смерти. Встреча эта, дорогие, позволит праведникам лицезреть славу Божию, ощутить радость вечного блаженства. К этой встрече стремятся все Богу угодившие. Святой апостол Павел говорит о себе: *для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение... Имею желание разрешиться и быть со Христом* (Флп. 1, 21, 23); *мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа* (2 Кор. 5, 8).

Многое зависит от нашей воли. Если мы будем подражать праведному Симеону в вере, благочестии и праведно-

сти, сумеем очистить душу свою покаянием, то, как и он, сподобимся тихой, мирной кончины, водворимся у Господа и будем со Христом. Если же жизнь наша недостойна, то и кончина будет тяжелой, мучительной, ибо, по Слову Божию, *смерть грешника люта,* и души наши не со Христом соединятся, а водворятся во аде, где *будет плач и скрежет зубов* (Мф. 13, 42).

Последняя наша встреча со Христом произойдет на Страшном Его всеобщем суде, для которого Он вторично придет на землю во славе Отца Своего с Ангелами Своими (Мф. 16, 27). И предстанут пред своим Судией и Мздовоздаятелем все люди, живые и воскресшие из мертвых, праведные и грешные, и каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5, 10), и судимы будут не только дела, но и слова, и даже сокровенные помыслы человеческие.

Встречи, которая определит вечную участь каждого из нас, не избежать никому. Для тех, кто оправдан и удостоен наследия Царства, уготованного от создания мира (Мф. 25, 34), последняя встреча со Христом станет началом соучастия в Его Божественной славе и вечном блаженстве. Проклятые же будут изгнаны в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41).

Дорогие братья и сестры! Святой праведный Симеон удостоился видеть новорожденного Богомладенца Христа в храме Иерусалимском и принять Его в свои объятия. Он сподобился мирной кончины, а вслед за сошествием во ад Спасителя душа Симеона вместе с душами других ветхозаветных праведников была введена в райские обители, где ныне наслаждается лицезрением Христа в ожидании будущего вечного и совершенного блаженства. Всех этих благ праведный старец сподобился за свою горячую веру, праведность и благочестие.

Пусть и наши встречи со Христом принесут благодатные плоды, содействуют нашему вечному спасению. Аминь.

Протоиерей Николай СМИРНОВ,
преподаватель МДА

О ВЕРЕ

Верую, Господи, помоги моему неверию (Мк., 9, 24).

Великое таинство обращения к Богу, братья и сестры, свершилось в глубине человеческой души во время произнесения этих слов. Человек, доселе принадлежавший миру мрака, неведения, зла, ощутил желание вырваться из-под гнета греха под действием призыва Спасителя: *Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему* (Мк. 9, 23), отец жестоко мучимого бесом отрока исповедал Господу едва зародившуюся в нем веру и признал полное свое бессилие самостоятельно преодолеть бездну, отделяющую тьму от света.

Вера. Где ее начало?

Как зерно, посеяна она Творцом в сердце каждого человека в момент его рождения. Но зерно, лишенное света и влаги, мертво: оно не может дать ростка. *Предоставь мертвым погребать своих мертвецов* (Лк. 9, 60), — сказал однажды Христос пожелавшему следовать за Ним.

Что за таинственная сила пробуждает от сна веру в человеке?

Сила эта — благодать Божия, действие Духа Святого, нисходящего в сердце человеческое, чтобы согреть семя духовной жизни. Но действие благодати Божией начинается лишь тогда, когда человек раскрывает сердце своё пред Богом, почувствовав неутолимую духовную жажду и голод. Благодать, как луч Божественного света, устремляется в распахнутую навстречу Господу душу и озаряет перед духовными очами прозревшего слепца *вся внутренняя* (Пс. 102, 1), указывая путь к Солнцу Правды — Иисусу Христу. Благодать, как небесная роса, снисходит на зерно веры, пробуждает и претворяет его в Древо Жизни, питаясь плодами которого, смертный человек не умрет навеки.

Однако нынешнее евангельское повествование явило нам, братья и сестры, что собственными силами пленнику греха невозможно вырваться из темницы. *Верую, Господи, помоги моему неверию,* — в слезах молил Спасителя человек, душа которого восхотела

вырваться из кромешной тьмы, тогда как греховные сети еще крепко опутывали свою жертву.

Грешника перерождает более всего пламенное желание быть с Богом. Бесчисленные примеры человеческих судеб в Церкви Христовой говорят о том, как Господь неисповедимыми путями Сам устрояет спасительное шествие обратившейся к Нему души. Человек, каким бы грешным он ни был, лишь только устремится душою к Богу, умоляя вывести его к Свету, как милосердный Господь тотчас простирает к погибающему Свою победоносную десницу.

Христианин, познавший Господа, восходит по узкой и тесной духовной лествице к Царствию Небесному, и Бог ведёт его, как Отец Свое дитя за руку, а чадо, делая трудные шаги к восхождению на гору, просит не оставлять его, не отнимать отеческой руки.

Братья и сестры, помните заповедь святого апостола Павла о непрестанной молитве (см. 1 Фес. 5, 17), ибо молитва, неустанная и сердечная, может спасти от многих бед. Все угодники Божии были истинными молитвенниками, молились всегда — во всякое время и во всяком месте. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Бывает, что мы по причине непрерывной нашей молитвы и во сне воображаем слова, во псалмах читанные».

Гибели души нашей желает лютый враг рода человеческого — диавол. Без устали ищет он пути, чтобы вторгнуться в наше сердце и увлечь с дороги, по которой идут последователи Христа, и таким образом разобщить с Богом. Излюбленная тропа змия к сердцу человека — плоть его. Невоздержание погубило прародителя, и Новый Адам — Христос уже не в сладостном раю, а в безжизненной пустыне сорокадневным постом разрушил коварство диавола и научил нас воздержанием духовным и телесным противостоять козням злых сил: *Сей род ничимже может изыти, токмо молитвою и постом* (Мк. 9, 29).

Так затворим же святым постом вход лукавому в сердца наши и вооружимся невидимым огненным духовным мечом — молитвой. Краткой молитвой, *Боже, очисти мя, грешного,* или *Господи, помилуй,* или Иисусовой молитвой можно молиться всюду, всегда давая место Богу в сердце. Молитва с верой — *сладость церковная,* которой жили, дышали и спасались все праведные христиане. Вместе с апостолами испросим, братья и сестры, у Господа помощи на пути следования Его заветам: *Господи, научи нас молиться* (Лк. 11, 1), *умножь в нас веру* (Лк. 17, 5). Аминь.

Протоиерей Николай СМИРНОВ,
преподаватель МДС

Иконы Спасителя в Церковноархеологическом кабинете МДА

Евагрий монах о различных порочных помыслах, главы*

1. Из бесов, противящихся деятельной жизни, первыми на брани стоят те, которым вверены похоти, или вожделения чревоугодия, и те, которые влагают в нас сребролюбие, и те, которые вызывают нас на искательство славы человеческой. Прочие же все, позади их ходя, берут преемственно уже уязвленных сими. Ибо нельзя впасть в руки любодеяния тому, кто не пал от чревоугодия; нельзя возмутиться гневом тому, кто не стоит и не борется за яства или деньги, или славу; нельзя избежать беса печали тому, кто не потерпел какого урона во всем этом; не избежит гордости, этого первого порождения диавольского, кто не исторг *корня всем злым — сребролюбия* (1 Тим. 6, 10), так как, по слову премудрого Соломона, *нищета мужа смиряет* (Притч. 10, 4), и, кратко сказать, нельзя человеку подпасть какому-либо демону, если не будет он прежде уязвлен теми первостоящими. Почему эти три помысла приводил тогда диавол и Спасителю: первый, когда просил, чтобы камни стали хлебами, потом второй, когда обещал даже весь мир, если Он, падши, поклонится ему, и третий, когда уверял, что если послушает его, то прославится тем, что ничего не потерпит, бросившись с такой высоты (с крыла церковного). Но Господь, явясь выше всего этого, повелел отойти диаволу прочь, научая тем нас, что нельзя отогнать диавола, если не презрим сих трех помыслов.

2. Все демонские помыслы вносят в душу представления чувственных вещей, и ум, приняв отпечаток их, вращает их в себе. Следовательно, по предмету помысла можно узнавать, какой приблизился к нам демон: например, если в мысли моей предстанет лицо причинившего мне вред или обесчестившего меня, то этим обличается, что приблизился бес злопамятства; если опять вспомнятся деньги или слава, по предмету этому нельзя не узнать, кто беспокоит нас; равным образом и при других помыслах, по предмету их можешь определить, кто предстоит и влагает их. Не говорю, впрочем, чтобы все воспоминания об этих вещах бывали от бесов, потому что и самому уму, когда человек приводит его в движение, обычно воспроизводить воображения того, что было, но только те из воспоминаний бывают от бесов, которые вместе возбуждают раздражение или вожделение, что неестественно. По причине растревожения этих сил ум мысленно любодействует и бранится, и не в состоянии уже бывает держать в себе помышление о Боге, Законоположнике своем, так как светозарность сия (т. е. невозмутимое Богомыслие) появляется во владычественном уме, под условием пресечения помышлений, вращающихся в вещах во время молитвы.

5. Очень много способствует видам демонов и для всякого их злоухищрения бывает весьма полезна наша раздражительность, приходя в движение не как требуется от нее естеством. Почему ни один из них не отказывается возбуждать её днем и ночью. Но когда видят, что она связана кротостию, тогда наперед стараются под какими-нибудь, правыми будто предлогами разрешить ее, чтобы, пришедши в напряжение, она стала пригодною для возбуждения их зверских помыслов. Почему ни по праведным, ни по неправедным делам не должно попускать возбуждаться ей, чтобы не дать таким образом опасного меча в руки внушающих нам недоброе, — что, как я знаю, делают многие, по самым ничтожным поводам воспламеняясь более, нежели сколько подобает...

12. Кто победил гнев, тот победил бесов... ибо ни одной почти добродетели так не боятся бесы, как кротости. Ее стяжал великий оный Моисей, названный кротким паче всех человек (Чис. 12, 3). И святой Давид отнесся о ней, что она достойна памяти Божией, когда сказал: *помяни, Господи, Давида и всю кротость его* (Пс. 131, 1). Но и Сам Спаситель повелел нам быть подражателями Своей кротости, говоря: *научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим* (Мф. 11, 29).

(«Добротолюбие», т. I, изд. 4-е. М., 1905, стр. 618—621, 627).

* Подвижник IV века.

Послание ХМК Первому Азиатскому Экуменическому Конгрессу на Филиппинах

Христианская Мирная Конференция, как экуменическая организация, руководствующаяся Евангелием Иисуса Христа в деятельности за мир и справедливость в мире и проявляющая глубокий интерес к духовному, политическому, экономическому и социальному развитию народов мира, считает честью направить приветствия и поздравления Первому Азиатскому Экуменическому Конгрессу, организатором которого является Совет социального действия Филиппин.

Мы узнали о задачах и целях Конгресса, и, поскольку наши цели совпадают, мы присоединяемся к христианскому начинанию трудиться в единстве с мужчинами и женщинами других вер для разрешения «общих проблем, которые оказывают влияние на Азию в целом и на Филиппины в частности». Поиски Конгресса с целью разработать богословскую основу такого единства и императив в изыскании форм практического применения богословских основ в рамках современной ситуации в Азии, и особенно на Филиппинах, достойны похвалы. Христианская Мирная Конференция выражает свою полную поддержку Первому Азиатскому Экуменическому Конгрессу в то время, как на своих пленарных заседаниях и на заседаниях комиссий он стремится к разрешению этих проблем.

Сегодня Азия сталкивается со многими проблемами, разрешить которые можно, если сами народы Азии возьмут на себя ответственность действовать сообща, коллективно. Мы надеемся, что для народов Азии в этом отношении Первый Азиатский Экуменический Конгресс сможет сделать жизненно важный вклад.

Христианская Мирная Конференция глубоко вовлечена в действия христиан в Азии через Азиатскую Христианскую Мирную Конференцию, которая проводила своё заседание в Коттаяме, Керала, Индия, в январе 1975 года.

Учитывая тот факт, что Азиатская Христианская Мирная Конференция призвала Церкви и христиан к новой ориентации по оказанию помощи в деле освобождения азиатских народов в их поисках своей идентичности и определения как нации, мы молимся и надеемся, что Первый Азиатский Экуменический Конгресс принесет еще бóльшую надежду и просвещение азиатским народам.

Руководство и члены Христианской Мирной Конференции шлют свои самые горячие приветствия Конгрессу с молитвами о его полном успехе.

Все дискуссии и решения Конгресса да пребудут под обильными благословениями Божиими!

Братски

д-р Кароли ТОТ,
генеральный секретарь

д-р НИКОДИМ,
митрополит Ленинградский
и Новгородский, президент

10 декабря 1975 года

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» присуждена за 1973/74 год видному общественному деятелю канонику Раймону Гоору, уроженцу и гражданину Бельгии. Некоторые биографические сведения о нем должны дать нашим церковным читателям представление об этом миротворце нашего времени.

Родился Раймон Гоор в 1908 году. Получив философское и затем богословское образование, он изучал математические науки в Лувенском Католическом университете, по окончании которого принял в 1930 году сан священника, не мешавший ему преподавать математику в Августиновском колледже г. Ангиены. Во время второй мировой войны он был призван в армию в качестве священника воинской части и попал к фашистам в плен, освобожден в конце 1940 года вместе с медицинским персоналом, был директором благотворительных учреждений и участвовал в движении Сопротивления. В послевоенные годы преподавал на факультете богословия Католического университета в Лувене, в Высшем институте религиозных наук в Шарлеруа и в других учебных заведениях.

С окончанием войны мы видим отца Раймона Гоора в первых рядах борцов с угрозой новой мировой войны. На этом поприще он проявил себя активным участием в работе ряда конгрессов сторонников мира и стал одним из инициаторов и руководителей широкого общественного движения за безопасность и сотрудничество народов Европы, за что был награжден Золотой медалью имени Фредерика Жолио-Кюри.

Свою миротворческую работу каноник Раймон Гоор продолжает в качестве члена Президиума Всемирного Совета Мира и Секретариата Международного Комитета за европейскую безопасность и сотрудничество и вносит в настоящее время большой вклад в дело реализации Заключительного акта общеевропейского Совещания. Плодотворность миротворческих усилий Раймона Гоора и послужила основанием для присуждения ему почетного звания лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Накануне вручения этой премии Раймону Гоору Святейший Патриарх Пимен принял его вместе с матерью, братом и сестрой в своей московской резиденции и после беседы с гостями пригласил их к обеду, на котором присутствовали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Питирим, и. о. председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии епископ Калининский и Кашинский Гермоген, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Советского Комитета за европейскую безопасность и сотрудничество Н. А. Панков и секретарь Комитета А. К. Бойко. Обед прошел в атмосфере сердечного гостеприимства.

На другой день, 26 ноября 1975 года, в Свердловском зале Кремля состоялась церемония вручения награды канонику Р. Гоору в присутствии многочисленных представителей советской общественности. Русская Православная Церковь была представлена на торжественном акте митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием.

В начале торжественного заседания было оглашено постановление Комитета по международным Ленинским премиям о присуждении канонику Р. Гоору звания лауреата премии «За укрепление мира между народами», а перед её вручением председатель Комитета академик АМН СССР Н. Н. Блохин произнес речь, в которой, в частности, сказал о том, что «мировая общественность хорошо знает Р. Гоора как активного поборника мира и безопасности народов, всестороннего сотрудничества и дружбы между ними, как последовательного сторонника мирного сосуществования государств с различным социальным строем».

Затем почтенного лауреата тепло приветствовали его соратники по борьбе за мир: писатель А. Б. Чаковский, заместитель председателя Советского Комитета защиты мира Е. К. Федоров, член Президиума Всемирного Совета Мира Г. А. Жуков, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий и общественная

Каноник Раймон Гоор

деятельница Финляндии Марьям Вире-Туоминен. Поздравляя каноника Р. Гоора с заслуженной наградой, все выступавшие отмечали его принципиальность, ораторский талант и неутомимость в борьбе за мирное сосуществование народов на основе взаимного доверия и сотрудничества. А в речи митрополита Алексия было сказано, что «всякая заслуженная награда не может не радовать награжденного и не поощрять его к дальнейшему совершенствованию и служению тому делу, за которое он награжден. Не сомневаюсь,— сказал далее митрополит,— что Вас тоже радует полученная высокая награда, радует не как предмет гордости, а как знак положительной оценки людьми доброй воли Ваших миротворческих усилий. Вы, конечно, радуетесь и тому, что все люди, разделяющие Ваши стремления и труды, сегодня сорадуются с Вами и горячо желают, чтобы заслуженная Вами высокая награ-

Вручение награды канонику Раймону Гоору

да послужила дальнейшему приложению Ваших талантов к делу укрепления мира в Европе, успех которого теперь во многом зависит от практического осуществления Заключительного акта общеевропейского Совещания...» (полный текст речи см. ниже.— *Ред.*).

Взволнованный торжественным чествованием, каноник Р. Гоор ответил на него яркой речью, в которой выразил свое убеждение в том, что «конечной целью, смыслом существования и наиболее глубокой мотивировкой Международной Ленинской премии мира... является мир, не раз и навсегда установленный мир, так как его невозможно воцарить в абсолютном смысле слова, но мир, за который надо бороться, который надо совершенствовать и углублять конструктивным сотрудничеством отдельных людей и целых народов».

После заседания академик Н. Н. Блохин устроил в Кремлевском Дворце съездов в честь каноника Р. Гоора прием, на котором среди многочисленных участников торжества присутствовал митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

А. В.

Речь митрополита Таллинского и Эстонского АЛЕКСИЯ каноннику Раймону ГООРУ после вручения ему Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»

Возлюбленный брат и соработник на миротворческой ниве!

Сегодня, в этот торжественный момент вручения Вам Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», присужденной комитетом по этим премиям за 1973/74 год, мне выпала честь приветствовать Вас от лица Русской Православной Церкви — ее Предстоятеля Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, от иерархов и деятелей Церкви, хорошо знающих и глубоко уважающих Вас.

От всего сердца поздравляю Вас с высокой и заслуженной наградой!

Это поздравление следовало бы продолжить обозрением Ваших миротворческих выступлений за многие годы Вашей активной деятельности на поприще служения миру, но, не имея возможности даже перечислить их, я хотел бы всё сказанное Вами на различных форумах и напечатанное в различных изданиях обобщить, без риска ошибки, изречением древнего пророка: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118, 165).

В нашей Церкви и в нашей стране давно знают Вас как мужественного участника движения Сопротивления фашизму в тяжкие годы второй мировой войны, после окончания которой Вы стали одним из зачинателей широкого общественного движения за мир, сотрудничество народов, за безопасность на европейском континенте и активным организатором общественных сил в поддержку этого движения. Мы высоко ценим Ваше участие и Ваш личный вклад в работу Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве в 1973 году. Мы знаем Вашу деятельность как члена Международного комитета по расследованию преступлений фашистской хунты в Чили. Но особенно памятен нам Ваш образ по нашим встречам в Троице-Сергиевой Лавре в г. Загорске. На встрече религиозных деятелей, участников Всемирного Конгресса миролюбивых сил, 29 октября 1973 года в Троице-Сергиевой Лавре в своем ярком выступлении Вы сказали: «Тот факт, что последователи разных религий собрались вместе, свидетельствует о том, что верующие люди испытывают ответственность по отношению ко всему миру, ибо они собрались для того, чтобы искать пути сотрудничества между всеми людьми мира в общей борьбе за мирное будущее».

Будучи одним из президентов Конференции Европейских Церквей, я должен особо подчеркнуть Ваше влиятельное участие в подготовке и проведении двух крупнейших международных форумов — Ассамблей общественных сил по безопасности и сотрудничеству в Европе, имевших место в Брюсселе и, несомненно, оказавших влияние и существенную помощь успешному завершению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе подписанием Заключительного акта руководителями европейских государств, США и Канады. Хельсинкская встреча открыла для европейского континента новую эру с широкими перспективами превращения Европы в континент мира, для дальнейшего расширения разностороннего международного сотрудничества и последовательного сокращения военных бюджетов и разоружения.

Мы, церковные люди, счастливы, что имеем возможность в силу своего призвания, ибо «к миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7, 15), и по долгу своей совести участвовать в Движении сторонников мира и вносить свой посильный вклад в разрядку напряженности в мире. В этом отношении Вы, дорогой каноник отец Раймон Гоор, являетесь примером последовательного, активного и беззаветного служения идеалам мира, безопасности и сотрудничества.

Всякая заслуженная награда не может не радовать награжденного и не поощрять его к дальнейшему совершенствованию и служению тому делу, за которое он награжден. Не сомневаюсь, что Вас тоже радует полученная высокая награда, радует не как предмет гордости, а как знак высокой и положительной оценки людьми доброй воли Ваших миротворческих усилий. Вы, конечно, радуетесь и тому, что все люди, разделяющие Ваши стремления и труды, сегодня сорадуются Вам и горячо желают, чтобы заслуженная Вами высокая награда послужила дальнейшему приложению Ваших талантов к делу укрепления мира в Европе, успех которого теперь во многом зависит от практического осуществления Заключительного акта общеевропейского Совещания.

Живите, наш дорогой друг и соработник на миротворческом поприще, долгие годы, и пусть не ослабевает Ваша энергия, христианское вдохновение и апостольская ревность в деле созидания мира на земле, безопасности и сотрудничества между народами.

Разрешите мне еще раз горячо, от души поздравить Вас с высокой наградой и пожелать Вам больших дел на поприще служения идеалам мира!

Учреждение общества «Родина»

15 декабря 1975 года в Москве в Мраморном зале Дома дружбы состоялась Всесоюзная конференция, на которой было учреждено советское общество по культурным связям с соотечественниками за рубежом — общество «Родина».

От Русской Православной Церкви в конференции приняли участие митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, епископ Калининский и Кашинский Гермоген и протоиерей Аркадий Станько, настоятель московского храма в честь Всех святых. Митрополит Алексий был избран в президиум; он выступил на конференции с речью.

Избран Совет общества, в состав которого вошел и митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

Выступление митрополита Таллинского и Эстонского АЛЕКСИЯ

на учредительной конференции общества «Родина»

15 декабря 1975 года

Уважаемое собрание!

Нам, участникам этой конференции, выпала честь стать учредителями нового советского общества — «Родина». В заслушанном нами обстоятельном докладе весьма ярко намечены благородные задачи и цели создаваемого общества. От лица Русской Православной Церкви, которую я здесь представляю, приветствую и полностью поддерживаю идею создания общества «Родина» и те светлые, благородные цели, которые ставятся пред его деятельностью в будущем.

Всем нам исключительно дорого само название создаваемого общества. Всех нас объединяет любовь к нашей социалистической Родине. Не случайно слово «родина» часто ассоциируется с другим, близким и дорогим для каждого человека словом «мать». Любовь к Родине-Матери — особая, нежная, сыновняя любовь.

Знаменательно, что общество «Родина» создается в год 30-летия Великой Победы Советского Союза над фашизмом. Эта победа была достигнута патриотическим воодушевлением всех народов нашей страны и единством истинно отечественного духа. Победа ковалась в кровопролитных сражениях с врагом и героическим народным подвигом в тылу.

В эти тяжелые годы Русская Православная Церковь оставалась вместе с народом, разделяла его страдания и надежды и всеми доступными ей средствами помогала достижению Великой Победы. Из посланий приснопамятных Патриархов Сергия и Алексия, из проповедей иерархов и священников в период войны в души верующих людей изливался беспрерывный поток пламенной любви к родной земле и ее героическим защитникам, зажигая горячим чувством чистой жертвенности сердца верующих людей.

В Послании Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода в связи с 30-летием Великой Победы сказано, что к патриотической проповеди Церкви, «к ее голосу, звучавшему из центров религиозной жизни нашего Отечества, прислушивались... русские люди, жившие за рубежом. Этот голос возбуждал и усиливал их патриотическое воодушевление, помогал им в борьбе в рядах движения Сопротивления, развернувшегося в ряде оккупированных западных государств. Огонь любви к Родине, зажигавший тогда сердца многих русских людей, во Отечестве и в рассеянии сущих, расплавлял при этом лёд недоверия, вызванного отчуждением и временным различием их исторических судеб».

Новые поколения, пришедшие на смену своим отцам-победителям, должны стать достойными их славы наследниками. И в этом отношении Русская Православная Церковь остается верной своему долгу — воспитывать верующих в духе любви и преданности своему Отечеству.

В послевоенные годы наша Церковь — через свои экзархаты, епархии и приходы, находящиеся в ряде стран Европы, Америки, Азии и Африки, — продолжает осуществлять духовную связь со своими соотечественниками. Высшая церковная власть делает все, чтобы эта связь была живой и действенной Многие священнослужители и миряне после окончания войны вернулись на Родину. Один из вернувшихся священнослужителей писал: «Нет такой цены, которая была бы достаточной за право обрести Родину после столь длительной разлуки с ней» (архимандрит Алексий Дегтярев). Многие из церковных людей приезжают по нашему приглашению и знакомятся с жизнью и деятельностью Церкви, с жизнью и достижениями нашего народа. Встречаясь со многими нашими соотечественниками в разных странах, мы чувствуем их любовь к своей Родине и тоску по ней.

Живую духовную связь, контакты и попечение о соотечественниках, живущих за рубежом, Русская Православная Церковь будет неизменно осуществлять и впредь. Ее представительство в обществе «Родина» будет также способствовать расширению и углублению этих связей, укрепляемых правдивой информацией о жизни и интересах нашего народа, о его успехах в мирном, созидательном труде, а также о жизни Церкви и религиозных объединений.

Мы уверены, что деятельность учреждаемого ныне общества «Родина» будет служить великому делу умиротворения народов, их безопасности, сближению и сотрудничеству на благо всего человечества.

М. С. ИВАНОВ, доцент МДА

ХРИСТИАНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ

«Проблемой века» называют в наши дни вопрос взаимоотношений человека и окружающей его среды. Над этой проблемой работают сотни ученых многих стран мира, ей посвящаются десятки тысяч страниц книг, журналов, газет, она обсуждается на различного рода встречах и симпозиумах. Иногда даже говорят, «что если ее не решать, то остальными проблемами заниматься нет смысла» [1]. Такая экологическая озабоченность вызвана большей частью тревожными сигналами, которые в последнее время всё настойчивее подает природа. Природа бьет тревогу, она все решительнее напоминает человеку, что с ней нельзя общаться, руководствуясь только потребительскими принципами. С каждым днем она накапливает всё больше фактов, обличающих человека в его неправильном к ней отношении, и этим как бы предупреждает человека, что приобретенная им в последнее время неограниченная власть над ранее неведомыми силами окружающего мира — это своего рода «прометеев огонь», который может согреть человека, но может его и обжечь [2]. В наши дни, когда окружающая среда меняется буквально у нас на глазах, когда акты человеческой деятельности по своим результатам становятся сопоставимыми с грандиозными природными процессами [3], природа со всей настоятельностью требует, чтобы человеческая деятельность не вступала в конфликт с окружающей средой.

Перед современным человечеством стоит большая и трудная задача — войти в систему природного равновесия, восстановить и сохранить его. Эту задачу не может решить какое-то одно государство или же один континент. Ее решение возложено на всех людей Земли, живущих под одним небом и на одной планете. Активное участие в этом призваны принять и христиане.

Отношение христианина к окружающей среде имеет исключительную важность. Прежде всего потому, что оно определяет его отношение к человеку будущего. Жизнь грядущих поколений во многом зависит от нас, от нашей деятельности. И тот след, который мы оставим в природе, будет ли он созидательным или разрушительным, окажет свое влияние и на наших потомков. Так что в отношении к природе, рассматриваемом в данном аспекте, нетрудно усмотреть одну из наивысших заповедей, данных Богом,— заповедь о любви к человеку. То, что любовь в данном случае экстраполирована в будущее, не меняет существа заповеди, ибо христиане призваны в равной мере проявлять любовь и к своим современникам, и к людям будущего, и к близким, и к дальним (Еф. 2, 17).

Однако христианское отношение к природе должно рассматриваться не только через призму любви к человеку. Окружающий мир в своей идеальной основе, как увидим ниже, помимо служебной миссии по отношению к людям, заключает и другое, не менее важное призвание, определяющее христианский подход к нему не только с позиций потребителя, хотя и разумно пользующегося материальными благами.

Первый человек был введен в мир как владыка в дом, как священник в храм [4], что определяет его отношение к окружающей среде обитания как «обладание» землею и «владычествование» над нею (Быт. 1, 28). Если остановиться только на этом Божественном определении, то тысячелетняя история человеческого общения с природой может навести на мысль, что первый человек был призван завоевать, обуздать и покорить первозданную природу, находившуюся якобы в буйном диком состоянии, ибо в термине «владычествование» мы иногда ошибочно усматриваем наше земное понятие, несущее в себе элемент некоего отчуждения, недоверия и даже враждебности. Однако из дальнейшего библейского повествования мы узнаём, что указанная Божественная заповедь не несет в себе такого содержания, что человек был призван к бережному, любовному отношению к природе, что согласно Божественному предназначению в человеке окружающая его среда должна была видеть не постороннего зрителя, всего лишь любующегося и наслаждающегося красотами земли, и тем более не стяжателя и хищника, который бы руководствовался только потребительским принципом: «Все — от природы и ничего — ей», а доброго и заботливого хозяина своих богатств, т. е., говоря библейски, человек должен был «возделывать и хранить» то величественное царство, обладателем которого он был поставлен. И мы видим, что до тех пор, пока он поступал согласно творческому замыслу, конфликтов между ним и природой не возникало. Им не нарушалось биологическое равновесие природы; связь «человек — среда» была живой, органической, и все обитатели этой среды чувствовали друг к другу взаим-

---

Актовая речь, произнесенная 14 октября 1975 г. на годичном акте в Московской духовной академии.

ную привязанность и симпатии. Человек, хотя и возвышался над природой, тем не менее всем своим существом входил в это природное равновесие и как бы составлял его средоточие. В повествовании Библии о жизни первого человека имеется всего лишь несколько строк, рассказывающих о таком всеобщем единстве, однако они с большой силой и глубоко отображают гармонию, царившую между человеком и экологической девственной средой. «Господь Бог,— читаем мы во 2-й главе книги Бытия,— образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел (их) к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым...» (Быт. 2, 19—20). Это всего лишь один факт, взятый из отношений безгрешного человека к природе и помещенный Бытописателем в свою первую книгу. За образностью повествования и наличием антропоморфизмов здесь нетрудно увидеть богатое содержание и глубокий смысл. С одной стороны, перед нами предстает человек, живущий в природной среде как в своей, родной и близкой ему стихии. Он глубоко и тонко чувствует и воспринимает всё то, что его окружает, что наполняет землю и живет на ней. Наречение имен животным не только выделяет разумное начало в человеке. Оно вместе с тем показывает, насколько близко стоял первозданный житель земли к животному миру, а следовательно, и ко всему живому. С другой стороны, эта же близость ощущается и в отношении животного мира к человеку. Аналогичное явление впоследствии мы наблюдаем лишь в жизни немногих святых, в своей духовности приблизившихся к чистоте первого, безгрешного человека, да энтузиастов, до самозабвения и самопожертвования любящих природу и посвящающих ей много сил, забот и времени, что дает им возможность настолько приблизить к себе обитателей природного царства, что последние вновь начинают видеть в человеке своего доброго хозяина и старого друга и вместо того, чтобы испытывать к человеку чувство боязни или враждебности, ищут с ним встречи и общения.

Обращает на себя внимание тот факт, что заповедь о заботливом и бережном отношении к окружающей среде (иными словами, заповедь возделывать и хранить среду обитания) дана человеку одной из первых [5]. Дарование такой заповеди человеку непосредственно после его явления в мир говорит о многом. Прежде всего в этом факте человек должен был усмотреть исключительную для него важность окружающей среды. Последняя служила как бы храминой его обитания, его родным домом. Пребывание же в этом доме налагало на человека обязанность позаботиться прежде всего о благоустройстве своего жилища. Заповедь как бы говорила ему, что нормальная природная среда — это одно из важных условий, необходимых человеку для его развития. Такое условие, хотя и было обеспечено человеку, тем не менее не оставалось чем-то статическим, заданным раз и навсегда. Оно не давало места человеческой пассивности. Человек как образ своего Творца был призван в своем новом природном жилище к активному творческому труду. Он должен был и поддерживать экологическое равновесие и вместе с тем трудиться в преобразовании окружавшей его среды. У нас нет достаточных оснований чрезмерно идеализировать первоначальное состояние природы. Скорее всего, она, как и сам человек, нуждалась в дальнейшем становлении [6], ибо она, как, впрочем, и всё остальное творение, всегда следует за человеком, что подтверждается известными словами апостола Павла: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 20—21).

Приведенные слова апостола, свидетельствующие о тесной связи человека и всего живого на земле, вместе с тем показывают, что среда обитания для человека является не только его жилищем. Узы, связующие её с человеком, уходят гораздо дальше и глубже. Библия повествует нам не только о том, что человек занял центральное место в мире, но и о том, что сотворен он был из земли и что, одухотворенный «дыханием жизни»— или «по точному переводу с древнееврейского выражения: «дыханием жизней...»» [7],— соединил в себе и жизнь минеральную, и жизнь растительную, и жизнь животную. Человек — это не инородное существо в мире. Неизмеримо превознесенный над миром в силу заключенного в нем образа Божия, умаленный «малым чим от ангел» (Пс. 8, 6), он в то же время всем своим существом причастен космической материи и космической жизни и не случайно поэтому назван в святоотеческой литературе «микрокосмом». Такая причастность человека окружающему его миру имеет весьма глубокий смысл. При сотворении Богом человека последний воспринимает в себя всю совокупность тварного космоса и тем самым вступает в единение с природой. С этого момента его судьба и судьба природы становятся неразрывными. Природа как бы вручает себя человеку, а на человека возлагается ответственность за её судьбу. В этом смысле человек и природа составляют единое тело, единый организм. В этом же смысле земная природа есть продолжение телесности человека; ее можно назвать «антропосферой» [8]. Всё это свидетельствует об исключительном достоинстве, в которое возведен согласно творческому замыслу окружающий человека мир. Его путь, как замечает один из православных богословов, это не путь дурной бесконечности [9], а жизнь, жительствующая в нем, не является бессмысленным круговоротом. Заложенная Премудрым Творцом идеальная основа мира открывает перед последним большое и славное будущее. Мир призван, как указывает апостол Павел, «в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 21), т. е. его путь и путь человека в известном смысле совпадают: как человеку, так и окружающему его миру надлежит прийти в облагодатствованное состояние. И именно человек призван занять в этом восхождении тварного мира к Богу решающую роль посредника. Человек — это «ипостась земного космоса» [10], это то слово, тот логос, в котором мир высказывается о себе [11]. Только в человеке «космический процесс, стрелка которого обращена к победе бытия над небытием, жизни над смертью, добра над злом, к преодолению материи духом, ничтожества —«всем», достигает... торжества своей идеи» [12]. Поэтому перед человеком поставлена двойная задача: возрождая и совершенствуя себя, он обязан в то же время возводить к совершенству и всю

тварь. Такой двуединый процесс предусматривается самим творческим замыслом, который заключается в том, чтобы «космический Адам, безвозвратно отдав всего себя Богу, передал бы Ему всё Его творение и получил бы от Него во взаимности любви — по благодати — всё, чем Бог обладает по природе, так в преодолении первичного разделения на тварное и нетварное совершилось бы обожение человека и чрез него — всего космоса» [13]. В этом смысл и цель антропокосмического единства.

Грех, вошедший в мир, оказался катастрофическим не только для человека, но и для экологической среды — места человеческого обитания. Нарушено было и богоустановленное единство человека и окружающего его мира. И хотя природа подчинилась здесь своему непреложному закону и последовала за властелином земли, однако произошло это в негативном плане. В природе, как в зеркале, отразилось первое человеческое преступление; «терние» греха, возымев место в человеческом сердце, произрастило и на земле «терния и волчцы» (Быт. 3, 18). Так что в Божественном приговоре над согрешившими людьми нетрудно усмотреть ответ экологической среды на зло, явившееся в мир по вине человека.

В новых, суровых жизненных условиях для согрешившего не оставалось выбора: волей-неволей ему приходилось, как повествует Св. Писание, «в поте лица» возделывать землю, добывая себе пропитание (Быт. 3, 19). В течение тысячелетий в труде человек познавал, что ему недостает своих сил, чтобы подчинить себе природу, чтобы в полноте завладеть всеми благами, которыми она обладает. В нем неизбежно рождалось чувство собственной слабости. Природа скрывала от человека многие свои тайны и нередко не допускала его к богатствам земли. Вместе с тем она часто поражала и даже устрашала человека своими грозными и могучими явлениями, носящими порой катастрофический характер. Все это иногда приводило к тому, что люди начинали относиться к природе с некоторым чувством боязни, недоверия и даже агрессивности. Это же чувство, на наш взгляд, породило и уже упомянутые нами выражения, такие, как «обуздание» или «завоевание» природы. Однако христианское сознание не может принять таких выражений. Естественно, никто не станет отрицать того, что природные явления и действия не всегда отвечают замыслам и желаниям человека и часто идут наперекор им. Тем не менее грубое, агрессивное вмешательство в жизнь природы, как показал многолетний опыт всего человечества, если и приносило кратковременную выгоду, однако со временем оборачивалось еще бо́льшим злом. «Может быть, и поздновато, но житель земли открыл, что природа, или, как говорят ученые, экологическая среда, нуждается скорее в понимании, нежели в завоевании» [14]. Природа никогда не враждует с людьми — в этом все больше и больше убеждается человечество. Многое из того, что в ней ранее казалось враждебным и противоестественным, впоследствии воспринималось как неоценимое благо. Человек не раз уже изумлялся и преклонялся пред мудростью окружающей его среды, пред ее удивительной целесообразностью. Но при всем этом мы не можем отрицать, что природу на данном этапе всё же нельзя назвать совершенной. Совершенство задано природе, но отнюдь не дано ей. Творческим замыслом, как уже было сказано, предусматривалось совместное восхождение к совершенству и человека, и природы. И поэтому до тех пор, пока человек не пришел к своей конечной цели и не привел к завершению природу, мы не можем говорить о природном совершенстве.

Грех значительно осложнил и затруднил изначальный путь, предначертанный природе. «Терния и волчцы» явились довольно сильным тормозом в её развитии. Однако Божественный план относительно природы не изменился. Она снова призывается к одухотворению, к обожению. Воплощение Второй Ипостаси Святой Троицы со всей очевидностью показывает, насколько высоко в очах Божиих достоинство природы, космоса, материи. Ипостасное Слово стало плотью, Оно восприняло весь наш тварный мир, в Его теле сосредоточилось «всё вещество неба и земли, от самого простого до самого непостижимого» [15]. Персть, взятая от земли и составившая телесный человеческий организм, в Боговоплощении воспринимается Божеством, снова освящающим и утверждающим в этом акте путь материального мира к почести высшего звания (Флп. 3, 14). Тело Христа нельзя представлять себе как некую часть, изъятую из космоса и потому последнему уже не принадлежащую [16]. Тело Христа — всетелесно и всекосмично. Воплощение явилось «реальным началом обожения» [17] не только человека — носителя образа своего Творца, но и самой материи — дела рук Творца. И уже в Преображении Господнем нам приоткрывается тайна будущего прославленного состояния материи, всего мира. В Божественном Фаворском Свете засветилось все: и тело Христа, и даже Его одежда, и окружающая природа. В Воплощении открылась универсальность, кафоличность Царства Божия, в которое призываются и небо, т. е. мир духовный, и земля, т. е. окружающий нас мир материальный. Призываются для того, чтобы стать новым небом и новой землей (Апок. 21, 1), дабы Бог был «всё во всем» (1 Кор. 15, 28).

Христианство космично. Оно заключает «в себе не только приятие мира, но и откровение о спасении мира» [18]. Правда, иногда указывают на якобы имеющее место отрицательное отношение к миру христианских подвижников и на отсутствие в христианском учении окончательно разработанного учения о космосе. Следует иметь в виду, что слово «мир» (κόσμος) имеет в христианской терминологии два совершенно различных значения, это: 1) вселенная, творение рук Божиих, и 2) отрицательное проявление человеческой жизни. Такое объяснение рассматриваемого нами термина мы довольно часто встречаем в святоотеческой и подвижнической литературе. Так, преп. Марк Подвижник пишет: «Нам не положено любить мира и всего, что в мире. Не в том смысле получили мы такую заповедь, чтобы безрассудно ненавидели творения Божии, но чтобы отсекли поводы к страстям» [19]. А преп. Исаак Сирин замечает: «Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называется страстями. Когда хотим назвать страсти в совокупности, называем их «миром». Сказать короче: мир есть плотское житие и мудрование плоти» [20]. Здесь, как видим, преп. Исаак рассматривает слово «мир» в его втором значении, совершенно не касаясь понятия мира как Вселенной. Св. Иоанн Златоуст указывает, что ««миром» в Св. Писании

часто называются злые дела»[21]. О мире, как о неестественных, болезненных проявлениях человеческой души, говорит св. Василий Великий[22]. В новозаветной заповеди не любить мира, ни того, что в мире (1 Ин. 2, 15), рассматриваемый нами термин также употребляется в его втором значении, ибо в ней говорится совсем не о том мире, который Бог так возлюбил, что отдал за его спасение Своего Единородного Сына (Ин. 3, 16). Но при всем этом смешение рассматриваемых нами двух понятий укоренилось настолько сильно, что даже проникло, как это ни странно, в сознание многих христиан. Так что самим подвижникам, которым чаще всего и приписывали гнушение миром Божиим, отрешенность от него, очень часто приходилось защищаться от подобных ложных обвинений[23].

В христианстве проблема космоса не получила еще должного освещения[24]. Это скорее всего можно объяснить тем, что мы проявляем недостаточную чуткость к окружающему нас миру, к природе. За множеством других проблем мы нередко забываем о мире, о его высоком достоинстве, о призванности его вместе с человеком к вечному бытию и о нашей посреднической миссии по отношению к нему. А такое забвение, естественно, вызывает у нас по отношению к миру некоторое равнодушие, нечувствие его проблем и его потенциальной силы.

В наши дни окружающий мир как бы напоминает людям Земли о себе, о своем болезненном, кризисном состоянии. Однако напоминает совсем не для того, чтобы, как считают некоторые, люди отказались от всякого на него воздействия. Такой отказ не имел бы для себя никаких оснований. Человек призван к творческому труду, к преобразованию, к созиданию. Он — владыка мира, и только в нем мир обретает свое самосознание, смысл своего существования и свое творческое завершение. Так что пожелания отказаться от воздействия на него по меньшей мере наивны. Окружающая среда страдает не оттого, что человек воздействует на нее, а оттого, что такое воздействие нередко бывает неправильным. Ошибки подобного рода имели место всегда, только раньше, когда человеческая деятельность не была столь грандиозной, как в наше время, они были малозаметны.

Причину возникновения экологического кризиса нельзя усматривать и в усилении технической власти человека. Нередко считают, что техника враждебна природе, что она вступает с нею в конфликт и что все те бедствия и нестроения, которые испытывает и переживает окружающая среда, пришли вместе с техникой. При этом обычно забывают о той гигантской преобразовательной работе, проделанной человеком в мастерской природы и буквально изменившей лицо земли благодаря выдающимся научным открытиям и широкому внедрению техники во многие сферы человеческой деятельности. У кормила техники стоит человек, и только от него зависит, служат ли технические достижения преобразованию природы или же её разрушению. Техника не несет ответственности, если она используется неправильно, в ущерб природе. Такая ответственность целиком ложится на человека.

Иными словами, воздействует ли человек на природу непосредственно или же посредством техники, он всегда остается ипостасью мира, тем логосом, в котором высказывается о себе окружающий мир. Вот почему так важны те принципы, которыми руководствуется человек, входя в общение с природой. Если они добрые, нравственные, основанные на любовном, сознательном отношении к природе, то человек никогда не будет враждебен природе и никогда не принесет ей вреда. И наоборот, если человек руководствуется корыстными, эгоистическими побуждениями и сознательно вступает в конфликт с природой, заранее предвидя тот ущерб, который будет им нанесен окружающей среде, то ни о какой гармонии между человеком и природой не может быть и речи. Сами же действия такого рода не могут быть названы иначе, как преступные.

Любовь, тяга человека к природе значительно усилились в наши дни. И это не только потому, что природа подает предостерегающие сигналы. Люди всё больше осознают сейчас, что природа — их верный друг и надежный спутник в жизни, что жизнь вдали, в изоляции от природы не может быть полной и радостной. Люди снова стремятся повернуться «лицом к природе с ее таинственной жизнью»[25]. Такое тяготение к окружающему нас природному царству наблюдается во всем мире. Но особенно оно заметно в нашей стране, где проводится огромная работа по оздоровлению природы, по устранению тех факторов, которые оказывают отрицательное воздействие на среду обитания человека. Достаточно сказать, что подобного законодательства, какое принято в нашей стране по охране природы, мировая практика еще не знает. У нас всё направлено к тому, чтобы сблизить, породнить человека с природой, чтобы привить к природе любовь, чтобы воспитать в человеке сознательное к ней отношение. Такое воспитание проводится у нас в интересах самого человека, всестороннему развитию которого, удовлетворению его материальных и духовных потребностей наше общество уделяет главное внимание. Строительство в нашей стране новой жизни,— жизни равноправной, свободной, преисполненной неиссякаемой созидательной энергии, немыслимо без заботы о природе. Такая забота стала нормой гражданского поведения советского человека, безгранично любящего свою Отчизну, ее природные богатства, неповторимую красоту ее необозримых просторов. Так что оздоровление окружающей среды, проводимое в нашей стране, хотя и не проходит без трудностей, тем не менее не встречает тех многочисленных препятствий, какие встают перед друзьями природы на Западе, ведущими борьбу за спасение среды обитания. Одним из таких препятствий, и, пожалуй, самым существенным, является сектор частной собственности. Его стяжательский дух мешает проведению широкой программы по охране окружающей среды. Для западных стран «характерны стихийное развитие, погоня за прибылью, которые вступают в противоречие с интересами всего общества и воздвигают препятствия на пути организации оптимального взаимодействия общества и природы»[26]. Человек — собственник природы[27]. Однако это не значит, что он может избрать для себя любой вид собственности, не учитывая ни интересов общества, ни интересов самой природы. Природные богатства принадлежат всем людям Земли. Они являются общественным достоянием и не должны попадать в руки тех, «кого может трагически ослепить желание непосредственной выгоды, жадность, страсти, жажда мести»[28].

Экологическая проблема глобальна и всенародна. Поэтому никто не должен оставаться безучастным к её изучению и решению. Только совместными усилиями всех народов и государств, всех людей нашей планеты может быть устранен конфликт между человеком и окружающей его средой. Только в условиях мирного сосуществования и общечеловеческого сотрудничества возможно восстановление экологического равновесия. Христиане, исповедующие высокое достоинство тварного космоса, также должны внести свой посильный вклад в благородное дело оздоровления и преобразования природы. Этого требует Божественная заповедь (Быт. 2, 15). Этого ждет окружающий вас мир.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Природа», 1972, № 1, стр. 116.
[2] «Природа», 1972, № 7, стр. 57.
[3] «Природа», 1972, № 9, стр. 5.
[4] Митрополит Филарет (Дроздов). Записки на книгу Бытия. М., 1867, стр. 20.
[5] В связи с этим здесь вспоминается уже приведенное нами мнение некоторых ученых относительно того, что экологическая проблема должна решаться прежде всех других проблем.
[6] В. Лосский. Догматическое богословие. «Богословские труды», 8, стр. 154.
[7] Митрополит Филарет (Дроздов). Цит. соч., стр. 38.
[8] В. Лосский. Цит. соч., стр. 156.
[9] А. Туберовский. Воскресение Христово. Сергиев Посад, 1916, стр. 10.
[10] В. Лосский. Цит. соч., стр. 155.
[11] В. Лосский. Цит. соч., стр. 156.
[12] А. Туберовский. Цит. соч., стр. 14.
[13] В. Лосский. Цит. соч., стр. 158.
[14] «Известия», 25 июля 1975 г.
[15] Митрополит Сурожский Антоний. Слово в праздник Вознесения Господня. «ЖМП», спец. выпуск «50-летие восстановления патриаршества», стр. 67.
[16] Metropolit Antonij von Sourosh. Theologie der Materie, «Philoxenia», V, 1973, Marburg/Lahn.
[17] А. Туберовский. Цит. соч., стр. 23.
[18] В. В. Зеньковский. Проблема космоса в христианстве. «Живое предание», сб. статей.
[19] Архим. Иларион. Единство идеала Христова. «Христианин», 1915, № 1, стр. 92.
[20] Там же.
[21] Там же.
[22] Там же.
[23] Относительно сущности христианского аскетизма замечательное высказывание находим у свящ. П. Флоренского. Он подчеркивает, что подвижник уходит только от жизни «мирской», но при этом «предается жизни мировой». (Свящ. П. Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1914, стр. 274.)
[24] Проблеме космоса большое внимание уделил преп. Максим Исповедник. Однако и у него многие вопросы в этой области остались неразрешенными.
[25] «ЖМП», 1974, № 4, стр. 35.
[26] «Вопросы философии», 1974, № 8, стр. 95.
[27] Там же, стр. 96.
[28] «ЖМП», 1974, № 4, стр. 35.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ ХМК ПО ВОПРОСАМ ООН

Со 2 по 6 ноября 1975 года во Дворце Мира в Гааге под руководством вице-президента Христианской Мирной Конференции епископа д-ра Тибора Барты, Венгрия, проходило заседание подкомиссии ХМК «Организация Объединенных Наций». Главная тема заседания — «Международное право и права человека». С докладами выступили д-р Теодор ван Бовен, Нидерланды, и д-р Клаус Эрлер, Западный Берлин.

Участники заседания были приняты в Международном Суде ООН и в Нидерландской Ассоциации содействия ООН.

В заседании подкомиссии принимал участие митрополит Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы.

Знаменательный юбилей Сербской Православной Церкви
800-летие рождения Святителя Саввы, Архиепископа Сербского

Радуйся, святителю Савво, первопастырю и учителю Сербский, дивный чудотворче (Из Акафиста святителю Савве).

В 1975 году Сербская Православная Церковь отметила знаменательную дату — 800-летие рождения первого Архиепископа Сербского, великого просветителя и учителя — святого Саввы.

Со времен святых первоучителей Словенских Кирилла и Мефодия велик список святых угодников Божиих, подвизавшихся и пострадавших Христа ради в земле Сербской за десять веков. Но имя святителя Саввы, «якоже светоч, озаряет века», живет в сердцах верных чад Сербской Церкви, живет и в народном наименовании Сербской Церкви — «Святосавской». Чем же святитель Савва снискал эту благодарную память потомков? Прежде всего избранием тяжкого пути подвижнического. Сын великого жупана (князя) Сербского Стефана Немани, любимое дитя этого крупнейшего правителя на Балканах того времени, юный Растко (мирское имя святого Саввы) вместо короны княжеской избирает смиренный иноческий клобук. Шестнадцатилетним юношей покидает он родительские палаты и бежит на Афон. Спасаясь от погони отца, он стучится в ворота скита Старый Русик. Ничто не может изменить его твердого решения посвятить себя Богу и людям: настигнутый погоней, он отводит своих преследователей в храм и, воспользовавшись их утомлением, постригается в инока в ту же ночь. А затем он бросает к ногам их с башни свою мирскую одежду и свои юношеские кудри. Его постриг не только остановил преследование отца, но и его склонил к иноческому житию и затем к созиданию монастырей — Ватопеда и Хилендара.

Но бурные времена Средневековья, крупные исторические события, потрясавшие сербскую страну, находившуюся на «мировом средопутии», заставили святителя Савву покинуть благоговейную тишину постнической кельи, внять нуждам своего народа, потрудиться достойно на ниве Господней. Так он продолжил свой подвиг служения Христу, служа народу своему.

Святой Савва стяжал благодарность потомков и за организацию церковной жизни в своей стране, и создание монастырей — этих светочей народного просвещения и духовной культуры. Таким способом Церковь святого Саввы стала народной Церковью и поэтому смогла устоять перед пятивековым гнетом турецкого владычества. Еще будучи архимандритом монастыря Студеница, а впоследствии Архиепископом Сербским, святой Савва неутомимо путешествовал, просвещая народ и укрепляя его в вере правой, в жизни праведной. Ведя строго аскетический образ жизни, так что игумен монастыря Ватопед вынужден был запрещать молодому подвижнику чрезмерную строгость к себе, святой был милостив и снисходителен к немощам других, помогая сирым и убогим и своим примером научая и «сильных мира сего».

Святителя Савву по праву считают основоположником сербской средневековой литературы. Получив прекрасное образование при дворе своего отца, он применял и совершенствовал его всю свою жизнь. Ему принадлежит составление Типиков и Кормчих монастырей Хилендар, Студеница, Карея. Настоящим, талантливым писателем он проявил себя как автор биографии своего отца — Стефана Немани, в иночестве св. Симеона Мироточивого, а также и как составитель Службы ему и Акафиста.

Не удивительно, что благочестивый сербский народ чтил его святым с самого момента его кончины в монастыре в Тырнове, в Болгарии, хотя официальная его канонизация состоялась лишь в 1775 году.

Не удивительно, что и мертвого его захотели уничтожить завоеватели, решившие сжечь его святые мощи. Но пламя костра, на котором пылало тело святителя на окраине Белграда,

на Врачаре, в 1595 году, зажигало сердца верующих огнем веры, борьбы за свое, «светосавле» дело. И место сие и поныне «свято есть»: здесь скромный храм во имя святого Саввы и улица, носящая его имя, и, что наиболее символично, начальная школа имени святого Саввы на Врачаре.

Поэтому постановление Священного Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви о торжествах 800-летия святого Саввы было радостно принято всеми верующими Сербской Церкви.

По решению Архиерейского Собора торжества было назначено провести 4 и 5 октября (по новому стилю) 1975 года. Во всех храмах Сербской Церкви были совершены торжественно литургии, а затем было прочитано Послание Архиерейского Собора верным чадам Церкви в связи с юбилеем.

Главные торжества состоялись в кафедральном соборе во имя Архистратига Михаила в Белграде, на которые прибыли все архиереи Сербской Церкви. Божественную литургию в соборе 4 октября совершил при стечении многочисленных молящихся Святейший Патриарх Сербский Герман с епископами Далматинским Стефаном и Нишским Иринеем в сослужении десяти священнослужителей, в числе которых были афонские проигумены Никанор (из Хилендара) и Матфей (из Ватопеда), декан Православного богословского факультета в Белграде протодиакон-профессор д-р Чедомир Драшкович, ректоры духовных семинарий Сербской Церкви и настоятель подворья Московского Патриархата в Белграде протоиерей Василий Тарасьев. После Божественной литургии настоятель кафедрального собора огласил Послание Священного Архиерейского Собора. Затем Святейший Патриарх Герман устроил обед в трапезной Патриархии, на котором присутствовали все епископы Сербской Православной Церкви, представители правительства Социалистической Республики Сербии, декан Православного богословского факультета, ректоры духовных школ, представители монастырей Афона, настоятель Русского подворья в Белграде. Прием прошел с большим подъемом, в духе братства, не иссякали беседы на тему юбилея. С приветственной речью выступил Святейший Патриарх Герман, подчеркнувший постоянную духовную, молитвенную связь Сербской Церкви со Святым Афоном со времен святого Саввы. Говоря о церковных откликах на торжества, Святейший Патриарх Герман выразил особую благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, членам Священного Синода Русской Православной Церкви, приславшим свои поздравления в связи с юбилеем. Среди выступавших с речами был настоятель подворья Московского Патриархата протоиерей Василий Тарасьев, указавший на традиционные духовные связи Русской и Сербской Церквей, заложенные святителем Саввой, принявшим монашеский постриг в русском афонском монастыре.

В тот же день вечером в 17 часов состоялся в кафедральном соборе торжественный акт и духовный концерт, который открыл Святейший Патриарх Герман в присутствии всего собора архиереев, высокопоставленных гостей, представителей духовных учебных заведений, при стечении многочисленного духовенства и мирян. Во время концерта в собор прибыл митрополит Патрский Никодим (Элладская Церковь) в сопровождении двух иноков. После вступительного слова Святейшего Патриарха Германа ректор семинарии св. Саввы протоиерей-профессор д-р Душан Кашич прочитал актовую речь «Историческое значение святителя Саввы для сербского народа». Его вдохновенное слово было награждено традиционным сербским приветствием «Живео!» («Да здравствует!»).

В духовном концерте приняли участие хор кафедрального собора «Первое Белградское певческое общество» и хор храма Покрова Пресвятой Богородицы. Дети читали стихотворения о святом Савве.

В воскресенье 5 октября все гости во главе со Святейшим Патриархом Сербским Германом отбыли в монастырь Жичу, первую кафедру Архиепископа Саввы. Как свидетельствует творец канона в Службе святому, «проповедник православныя веры явися в Сербии Савва священный, егда в соборнем храме своем Жичстем Символ веры православныя святыя велегласно исповеда...». В этой древней Жиче и продолжились юбилейные торжества. Божественную литургию торжественно совершил здесь Святейший Патриарх Герман со старейшими митрополитами Сербской Церкви в сослужении шести священнослужителей. Храм, монастырский двор и окружающая территория были заполнены паломниками из многих концов страны. В конце литургии под сводами древнейшего храма снова прозвучал призыв Архиерейского Собора Сербской Церкви и затем был исполнен собравшимися народный гимн святителю Савве «Воскликнем с любовью святителю Савве...»

Праздничный обед проходил в трапезной нового архиерейского дома, освященного в этот же торжественный день. Речами во время трапезы обменялись Святейший Патриарх Герман и хозяин — епископ Жичский Василий.

Затем по благословению Святейшего Патриарха Германа на монастырском дворе был устроен духовный концерт, во время которого было исполнено, в частности, прекрасное произведение Милутина Милетича «Мольба ко святому Савве». Было трогательно видеть и слышать, как десятки тысяч верных чад Сербской «Святосавской» Церкви под тихим, безоблачным звездным небом в этот праздничный вечер вместе с своим духовенством возносили молитвы к своему первопастырю и утешителю: «О, пресвятый и предивный чудотворче, святителю отче наш Савво, Сербския страны покровителю и всех православных христиан предстателю, приими милостивно сие малое моление наше, в похвалу тебе приносимое, и молитвами твоими ко Господу избави нас от бед временных и вечных и сподоби нас вкупе с тобою в Царствии Небеснем пети Богу Спасителю нашему: аллилуиа!»

Протоиерей Василий ТАРАСЬЕВ,
настоятель подворья
Московского Патриархата в Белграде

О богослужебной жизни Болгарской Православной Церкви

Синодальный Требник до сих пор издан два раза — в 1929 г. (612 с.) и в 1949 г. (568 с.). В нем даны в параллельных церковнославянском и болгарском текстах последования таинств и их обрядов, чины погребений и водоосвящения, также последования молебнов о болящих и изгнании нечистых духов, последования освящения нового дома и благословения праздничной трапезы (характерный восточный обычай). Во втором издании Требника напечатаны полное последование великого богоявленского водоосвящения, последования освящения икон, церковной утвари и других предметов.

Интересное издание представляет Катавасийник (на церковнославянском языке, 1935, 96 с.). Это — Ирмологий, данный в несколько другом порядке. Первое издание Синодом Болгарской Церкви Катавасийника относится еще к 1912 г. Для каждого праздника или периода церковного года даны в одном отделе полностью все девять (восемь) ирмосов положенной катавасии. Начинается Катавасийник общей катавасией «Отверзу уста моя». Далее следуют катавасии по Месяцеслову (на Рождество Пресвятой Богородицы, на Воздвижение Креста, Рождественские, Богоявленские и т. д.), затем катавасии Триоди Постной и Триоди Цветной, и заканчивается сборник Успенскими катавасиями. Во второй части даны полиелейные псалмы (134, 135 и 136) и величания с избранными псалмами на все праздники и общие святым.

В Паримийнике (1935, 272 с.) помещены только на болгарском языке паримии всех Господних и Богородичных праздников и в честь святых по Месяцеслову, начиная с января и до декабря, паримии Триоди Постной и Триоди Цветной с включением молитв, читаемых с коленопреклонением в день Пятидесятницы, и несколько других приложений. Число паримий на Рождество Христово (8), Богоявление (13) и Великую субботу (15) сокращено до трех для каждого из этих великих праздников.

Нельзя не отметить двух богослужебных сборников большого объема на церковнославянском языке: Церковный Цветослов (1929, 944+V с. Типография братства Белого Креста при Курильском женском монастыре) и Церковнобогослужебный ежедневник (София, 1943, 658 с.). Церковный Цветослов содержит Часослов, Октоих воскресный восьми гласов, Минею Праздничную, некоторые последования Постной и Цветной Триодей, катавасии годичного церковного круга, молебны, панихиду, молитвы перед сном и по восстании от сна, перед и после причащения.

Церковнобогослужебный ежедневник содержит седмичные службы всех восьми гласов по Октоиху (с сокращениями), по Общей Минее, некоторые последования Постной и Цветной Триодей, а также Богородичны отпустительные тропари.

Необходимо упомянуть еще об одной богослужебной книге на болгарском языке. Это — Акафистник (1957, 288 с.). В нем помещены 15 акафистов: Пресвятой Троице, Успению и Покрову Божией Матери, Иоанну Предтече, преп. Иоанну Рыльскому, великомученику Пантелеимону и др. Даны молебные последования Пресвятой Богородице, преп. Параскеве, мученику Мине и другим святым, также великий канон преп. Андрея Критского в стихотворной форме.

Отдельными изданиями были выпущены Службы на церковнославянском языке болгарским святым: св. Евфимию, патриарху Тырновскому (1951, 39 с.), преп. Феодосию Тырновскому (1951, 51 с.), трем мученикам Софийским — Георгию Новому, Георгию Новейшему и Николаю (1954, 154 с.), преп. Иоанну Рыльскому (1955, 217 с. — три службы), равноапостольным седмочисленным славяно-болгарским просветителям — свв. Кириллу и Мефодию и их ученикам (1958, 288 с.). Всего 15 служб, 23 канона, 6 акафистов и 12 синаксариев (житийные повествования на староболгарском языке). Над этими изданиями потрудился известный знаток церковнославянского, староболгарского и греческого языков, талантливый песнотворец епископ Левкийский Парфений, первый викарий Патриарха Болгарского.

В 1927 г. вышла брошюра (52 с.) * Именник, где указаны имена, даваемые при крещении, во избежание произвольного выбора всевозможных имен, очень часто имеющих характер оригинальничания и подражания моде. Этот синодальный «диптих» оказал свое воздействие.

Для внебогослужебного употребления мирян (и для монастырских братий) издается на болгарском языке Псалтирь (1-е издание — 1955, 262 с.; 2-е издание — 1966, 262 с. и 3-е издание — 1972, 262 с.), содержащая 20 кафизм с соответствующими тропарями и молитвами по всякой кафизме, а также Великие часы Рождества Христова, Богоявления и Великой пятницы.

Здесь можно упомянуть и о Молитвеннике на болгарском языке, выпущенном уже в трех изданиях (1-е—1942, 374 с.; 2-е — 1948, 374 с. и 3-е—1972, 379 с.). В нем даны утренние и вечерние молитвы, акафисты, каноны, молитвы пред причащением и после него, тропари и кондаки праздников, молитвы на разные случаи (например, о укреплении брачных уз, о умирении враждующих и т. п.). Предназначен Молитвенник преимущественно для мирян.

Нелишне указать и еще на одно старое издание Синода Болгарской Церкви на церковнославянском языке. Это — Малый архиерейский Молитвословник (1911, 155 с.), содержащий последования основания и освящения храма и новых антиминсов «и иные чины... с службой обновления храма» и составленный митрополитом б. Скопльским Феодосием.

Следует сказать и о болгарской церковной музыке. В VIII веке преп. Иоанн Дамаскин, изучив церковные напевы, по преданию, отобрал из них лучшие, создав систему богослужебного пения на восемь гласов, и написал Октоих, или Осмогласник. Русская и Сербская Православные Церкви значительно упростили и видоизменили это осмогласное пение, приблизив его к своей народной музыке. Церковное пение в Болгарской Церкви, особенно в эпохи первого (IX—XI вв.) и второго (XII—XIV вв.) Болгарских Царств, отличалось напевной красотой, тоже своеобразно

Окончание. Начало см. «ЖМП», 1976, № 1, стр. 48.

* В 1942 г. — второе издание.

близкой к народной музыке. Но в период османского владычества и греческой церковной гегемонии эти напевы исчезли. Они сохранились в русском церковном пении под именем «болгарских», которые приводят в глубокое умиление молящихся. Болгарским роспевом исполняются, например, «Благообразный Иосиф» и «Тебе одеющагося светом». В период пятивекового турецкого владычества в Болгарии было введено и воспринято восточное (греческое) церковное пение. Известно, что болгарское обиходное церковное пение исполняется по восточным нотам (греческим) с пневматическими знаками. Это — своеобразное монофонное пение с подголосками («иссо»), характерное вообще для восточных народов. Изучение этого пения в духовных семинариях требует хорошей подготовки. В 1947 г. Св. Болгарский Синод сделал попытку перевести восточные ноты на западные (свойственные и обиходному церковному пению Русской Церкви) для облегчения усвоения восточного пения воспитанниками семинарий, которые в основных светских училищах уже знакомятся со структурой западного хорового пения. Этот перевод был сделан под редакцией известного музыкального деятеля — композитора Петра Константиновича Динева, окончившего в 1915 г. Петроградскую консерваторию.

Полное представление о восточном церковном пении по пневматическим знакам дал известный педагог и учитель (1895—1925) Софийской духовной семинарии Манасия Теодоров († 1938) в своем популярном в церковных кругах капитальном труде — Псалтикия (певческий нотный сборник — Руководство для псаломщика — псалта). Он состоит из шести книг:

1. Краткий Осмогласник (Кратък псалтикиен възкресник) — воскресные последования с 40 первоначальными упражнениями, 1905, 43 с.

2. Литургии свв. Иоанна Златоуста и Василия Великого и Преждеосвященных Даров (Псалтикийна литургия). 1905, 312 с. 2-е издание — 1925.

3. Требы (Псалтикийни треби) — последования малого и великого водоосвящения, крещения, венчания, погребений, панихиды, рукоположений и молебна. 1911, 128 с.

4. Учебный Осмогласник (Псалтикиен възкресник), содержащий воскресные последования и все подобны восьми гласов. 1914, 228 с. 2-е издание, 1923.

5. Утреня (Псалтикийна утрена), содержащая великопостное последование, троичные и воскресные тропари, общие и избранные полиелеи, катавасии, великое славословие и «Честнейшую» на восемь гласов. 1914, 329 с.

6. а. Минейник, содержащий все самогласны стихиры, «Славы», тропари, величания и кондаки всем Господним и Богородичным праздникам и празднуемым в году святым. 1921—1923, 552 с.

б. Триодь (от Недели мытаря и фарисея). 1921, 1—268 с.

в. Пентикостарь (от Недели Пасхи). 1922, 269—398 с. Как видно, автор дал полную гармонизацию всех годичных богослужебных последований и заслуженно пользуется репутацией непревзойденного знатока болгарского (восточного) церковного пения. С таким же успехом он выпустил свои труды и в области «западного» пения, именно: литургию св. Иоанна Златоуста, 1895—1896 гг., и обширный Октоих воскресный, 1898 г.

Упомянутый выше композитор Петр Константинович Динев, долгое время (1926—1943) преподававший в Софийской духовной семинарии, также постарался своевременно дать своим воспитанникам необходимые пособия по восточному церковному пению. Когда Св. Синод Болгарской Церкви принял решение перевести богослужебные последования с восточных нот на западные, П. К. Динев напечатал свои труды в виде «Церковно-певческого сборника», изданного Синодом по частям:

1. Краткий восьмигласник и Божественная литургия. 1947, 173 с.

2. Обширный воскресник (полиелеи, величания, катавасии и подобны). 1949, 511 с.

3. Песнопения великопостные и пасхальные, 1951, 16 с.

4. Литургии. 1952, 199 с.

5. Церковные требы и «Славы» Триоди и Пентикостария. 1958, 235 с.

П. К. Динев является также составителем популярной «Четырехгласной литургии» (нотный сборник, 1926), «Церковно-певческого сборника с песнопениями всенощного бдения и литургии» (1941) и «Церковно-певческого сборника для церковных хоров» (Сборник: църковни песнопения за тригласен хор, 1954).

Но опыт преподавания восточного церковного пения по западным нотным знакам показал недостаточно точную передачу характернейших нюансов восточной гаммы, придающих особую красоту восточному (греческому) церковному пению, вследствие чего, начиная с 1968 года, Синодальное издательство начало повторное печатание нотных сборников восточного церковного пения с пневматическими нотными знаками (по сборникам, изданным Манасией Теодоровым). Были выпущены следующие сборники:

1. Певческое руководство для воскресных служб по Октоиху (Псалтикиен възкресен Октоих). 2-е издание, 1968, 220 с. В нем содержатся и все подобны восьми гласов.

2. Песнопения утрени (Псалтикийна утрена). 2-е издание, 1969, 330 с. Содержит песнопения Великого поста и Пасхи, все воскресные тропари и катавасии.

3. Краткое руководство воскресного пения (Кратък псалтикиен възкресник). 3-е издание, 1971, 100 с. Содержит краткие указания о музыкальных знаках восточного церковного пения и образцы для практического упражнения по пению.

Заканчивая обзор богослужебных книг, изданных Св. Синодом Болгарской Православной Церкви, нельзя не признать огромное значение его усилий по своевременному пополнению и обогащению круга богослужебных книг новыми изданиями, особенно в переводе на современный болгарский язык, его заботу об упорядочении церковного пения, что дает верующим возможность сознательно вживаться в содержание литургических последований, способствуя их духовно-молитвенному воспитанию и возрастанию. Вот почему литургическое творчество Болгарской Православной Церкви представляет пример созидательного богослужебного подвига, всегда освящаемого вечно живительным и действенным веянием в Церкви Христовой благодати Святого Духа.

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

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Константинопольская Церковь. Православный богословский институт Преподобного Сергия Радонежского в Париже ежегодно проводит неделю, посвященную литургическим исследованиям. В 1975 году 22-я литургическая неделя состоялась с 30 июня по 3 июля. Основная тема недели — «Литургии Поместных Церквей и литургия всей Церкви». Программа недели включала 24 сообщения православных, римо-католических и протестантских богословов. Интерес представляют, например, такие доклады: «Различные литургические традиции Константинополя и Москвы» (священник Михаил Арранс, Понтификальный восточный институт в Риме); «Элементы изысканий и учения о возвещении таинства Пасхи у святых отцов» (проф. К. Канненгисер, Католический институт в Париже); «Три литургические реформы в России: 1551, 1620 и 1652 гг.» (проф. П. Ковалевский, декан Института святого Дионисия, Париж); «Особенности литургии в Русской и Греческой Церквах и их значение для чувства благоговения и религиозного поведения народа» (архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий Кривошеин); «Несколько замечаний по поводу истории Грузинской Церкви и ее литургии» (священник И. Мелия, профессор Богословского института Преподобного Сергия); «Греческая реформа литургии» (иеромонах А. Радович, Богословский институт Преподобного Сергия); «Влияние иерусалимской литургии на Армянскую Церковь: Великая седмица, точность и адаптация» (священник А. Рену, аббатство Эн-Калакат); «Епископский богослужебный чин в Византийской и Русской Церквах» (епископ Евдокиадский Георгий, профессор Богословского института Преподобного Сергия).

(«Episkepsis», 126/75)

Освящение новопостроенного храма во имя апостола Павла при Центре Константинопольской Патриархии в Женеве, а также новых помещений Центра совершил 19 октября 1975 года по благословению Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия митрополит Австрийский Хризостом. Божественную литургию в день освящения совершали митрополит Хризостом, митрополит Калабрийский Емилиан и епископ Еленопольский Афанасий, викарий митрополита Халкидонского Мелитона. За богослужением присутствовали директор Центра митрополит Транупольский Дамаскин, представители ряда Поместных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви и протестантских исповеданий, а также швейцарских властей. По окончании литургии представители Церквей и исповеданий выступили с поздравлениями. В новом здании при храме четыре больших зала, конференц-зал, трапезная, гостиница.

(«Православье», 208/75)

Сербская Церковь. В 1975 году исполнилось 375 лет с основания мужского Иоанно-Предтеченского монастыря в Гомирье, Словенской епархии. Обитель создана в 1600 году иноками монастыря Крка в Далматии — иеромонахами Авксентием (Бранковичем), Виссарионом (Вучковичем) и Мардарием (Орловичем). На месте, где теперь стоит монастырская колокольня, ранее была башня, которая служила местным жителям убежищем и крепостью во время нападений турок. В 1619 году правитель Вук Франкопан передал в дар обители башню и прилегающую к ней землю. Во второй половине XVIII века здесь действовала иконописная школа. В монастырской библиотеке было около пятидесяти старопечатных сербских книг. В ризнице хранились ценные облачения и утварь. Постриженником обители был Патриарх Сербский Иосиф (Райячич). Австрийские власти враждебно относились к этому православному монастырю на территории Словении. Шесть иеромонахов из Гомирья закончили жизнь на галерах и в каменоломнях Сицилии. Четыре архимандрита — игумены обители — не смогли получить архиерейскую хиротонию из-за оппозиции придворных кругов. В период первой мировой войны власти содержали здесь в заточении около сорока сербских священников и представителей интеллигенции. В 1943 году монастырь был сильно разрушен и сильно пострадал от пожара; разрушение довершили под конец войны два снаряда итальянской артиллерии, которые разрушили оба монастырских купола. Недавно было закончено обновление обители. Особенно интенсивно шли работы с 1968 года. Юбилейные торжества в праздник Успения Божией Матери 28 августа 1975 года возглавил Святейший Патриарх Сербский Герман. Его Святейшество совершил Божественную литургию в день праздника с митрополитом Дабро-Босанским Владиславом и епископами Браничевским Хризостомом и Верхне-Карловацким Симеоном в сослужении архимандрита Стефана (Малетича), ректора семинарии в монастыре Крка, ставрофорного протоиерея Душана Кашича, ректора Белградской духовной семинарии, ставрофорного протоиерея Душана Клипа, из США, и представителей епархиального духовенства. По отпу́сте литургии состоялся чин благословения и разрезания славского колача. Затем слово об истории обители сказал епископ Симеон. Святейший Патриарх Герман в своем слове говорил о Промысле Божием в судьбах сербского народа и обители. Святейший Патриарх совершил также с собором служа́щего духовенства освящение отремонтированного монастырского корпуса. В тот же день вечером состоялась торжественная вечерня-концерт, за которой было прочитано Житие св. Саввы, а также исполнены духовные песнопения. Затем состоялось вручение наград.

В 1975 году в епархии Восточноамериканской и Канадской трудами местного епископа Саввы в Ричфилде, Огайо, основан монастырь с храмом в честь Собора Архангела Гавриила, названный Марча — в честь Марчанской Архангело-Гаврииловской обители в Югославии. Последняя была основана в середине XV века в Словении на реке Глоговице. Турки опустошили обитель в 1526 году, но она была обновлена в 1564 году. Здесь поселилось 70 иноков совместно с митрополитом Гавриилом из Рмньа; был построен деревянный храм. С 1609 года в монастыре находилось управление епархией, духовно окормлявшей сербов, живших в западных областях страны. В 1654—1657 годах тщанием епископа Саввы (Стоисавлевича) построен каменный монастырский храм. Позднее были предпринимаемы попытки перевести монастырь в унию. Когда обитель окончательно отошла к

униатам в 1753 году, православные монахи разрушили монастырские строения. Теперь, почти 200 лет спустя, монастырь Марча возродился на американской земле. Обитель в Ричфилде окружена густым лесом. В настоящее время здесь уже несут послушание духовник обители, две монахини и одна послушница. Однако значение монастыря — не в числе его насельников. По замыслу ктиторов, он должен свидетельствовать в современном мире о глубинах православной духовности и истинах православной веры. В 1975 году накануне престольного праздника всенощное бдение здесь совершил епископ Савва в сослужении четырех священников и диакона. В самый день праздника, 26 июля 1975 года, епископ Савва совершил Божественную литургию в сослужении восьми священников и диакона. Пел хор священников и монахинь. После литургии состоялось освящение славского колача. Епископ Савва обратился к богомольцам с словом о судьбе обители Марча и поздравил с праздником.

(«Православлье», 204/75)

Болгарская Церковь. В навечерие дня памяти преп. Иоанна Рыльского, 17 августа 1975 года, состоялась встреча ныне здравствующих воспитанников XVIII (1925 г.) выпуска Софийской духовной семинарии. Присутствовали также воспитанники более ранних (XVI и XVII) выпусков. Иконом Димитрий Попконстантинов из XVII выпуска совершил великую вечерню в сослужении участников встречи в священном сане. Пел хор юбиляров. Проф. д-р Димитрий Пенов, участник встречи, сказал прочувствованное слово. В самый день праздника, 18 августа, были совершены праздничная утреня и Божественная литургия. Затем была отслужена панихида о почивших ректорах, преподавателях и воспитанниках школы и молебен о ныне здравствующих. Затем состоялась братская трапеза участников. Из 38 воспитанников выпуска 24 продолжили свое духовное образование и приняли священный сан. Один из них — профессор духовной академии, остальные служат на приходах, из них двое — в Чехословакии и один — в Торонто (Канада).

(«Църковен вестник», 25/75)

Синайская Архиепископия. В сентябре 1975 года при Афинском университете по инициативе проректора Андрея Фитаки и в присутствии Архиепископа Синайского и Раифского Дамиана состоялось совещание специалистов по вопросу о микрофильмировании ценнейших рукописей знаменитого Синайского монастыря.

(«Экклисия», 17—18/75)

Финляндская Автономная Православная Церковь. Митрополит Гельсингфорсский Иоанн Ринне совместно с митрополитом Шведским и всей Скандинавии Павлом (Меневизоглу) (Константинопольская Церковь) совершил пастырскую поездку в северные районы Финляндии и Норвегии, где население в основном состоит из лапландцев. 21 сентября 1975 года иерархи совершили Божественную литургию в Свято-Георгиевской часовне — самом древнем православном храме Скандинавии, имеющем 500-летнюю историю. По отпусте состоялось водоосвящение на реке Нейден, на том месте, где в свое время преп. Трифон Печенгский совершил крещение лапландцев. За богослужением присутствовали православные лапландцы, православные верующие из Финляндии и местные христиане других исповеданий.

В настоящее время в Финляндской Православной Церкви имеются две митрополии: Карельская, с кафедрой в Куопио, возглавляемая Высокопреосвященным Архиепископом Карельским и всей Финляндии Павлом (Ольмари), и Хельсинкская (Гельсингфорсская), с кафедрой в столице республики — Хельсинки, возглавляемая митрополитом Гельсингфорсским Иоанном Ринне. В Карельской митрополии — 16 храмов, 39 часовен, в Гельсингфорсской — 16 храмов, 15 часовен.

Существуют две мужских обители — Ново-Валаамский монастырь, где подвизалось в 1973 году 6 иноков, Петсамо (в 1973 году — 1 инок), а также женский монастырь в Линтула (в 1973 году — 9 инокинь).

В Куопио находится построенный в современном стиле православный церковный центр, открытый в 1969 году. В здании центра находится храм во имя апостола Иоанна Богослова и всех святых, в земле Карельской просиявших. Здесь же находится резиденция Предстоятеля Церкви, приемная, канцелярия, библиотека, семинария и церковный музей. В семинарии два преподавателя — богословия и философии. Церковный музей был открыт в Куопио по решению священноначалия в 1957 году. Его основное богатство — духовные сокровища Валаамского монастыря, а также многие церковно-художественные ценности из Петсамо и Коневиц — оловянная церковная утварь и карельские иконы XVIII века. На первом этаже музея имеется богатое собрание таких предметов, как облачения, антиминсы, плащаницы, покровы, вышитые иконы; на втором — собрание икон, богослужебных книг, крестов, кадильниц и другой утвари. Библиотека православного центра насчитывает более 6 тысяч томов. Финляндская Православная Церковь публикует ежегодный Церковный календарь, официальный орган — журнал «Aamun koitto» («Утренняя заря»), выходящий два раза в месяц, «Uskon viesti» («Церковные известия») — ежемесячный орган хельсинского православного прихода, «Tuohustuli» («Светильник») — ежемесячное издание Православного союза молодежи, «Logos», издающийся один раз в два месяца орган Православного союза студентов, и сборник «Ortodoksia», выходящий один раз в два года. Функционирует Братство преподобных Сергия и Германа Валаамских, Союз православных священников, Союз православной молодежи и другие православные церковные общества. Население Финляндии состоит преимущественно из лютеран; к Православной Церкви, которая является второй государственной Церковью страны, принадлежит около 2 процентов населения (в 1971 году — около 65 тысяч; приняли крещение свыше 400 человек; 126 человек присоединились из других исповеданий).

(«Episkepsis», 131/75; «One Church», 3, 73; календарь Элладской Церкви на 1973 г.)

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Пятая Ассамблея Всемирного Совета Церквей

С 23 ноября по 10 декабря 1975 года по приглашению Национального Христианского Совета Кении и его Церквей-членов в г. Найроби состоялась V Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей. В Ассамблее принимали участие 676 делегатов, представлявшие 246 Церквей-членов ВСЦ из 82 государств. 389 делегатов были представителями духовенства, 287 делегатов-мирян. Делегатов от Поместных Православных Церквей было 82. Двадцатипятичленную делегацию Русской Православной Церкви возглавлял митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы (состав делегации см. «ЖМП», 1975, № 6, стр. 4; № 10, стр. 2; 1976, № 1, стр. 6). Среди делегатов Ассамблеи было 152 женщины и 62 представителя молодежи. Представителей Церквей—членов ВСЦ из социалистических стран Европы на Ассамблее было 97, в том числе из Советского Союза — 27.

Кроме делегатов, на Ассамблее были 318 представителей других категорий участников: президенты ВСЦ, члены прежнего состава Центрального комитета ВСЦ, братские делегаты, советники, наблюдатели от Церквей, не являющихся членами ВСЦ, от христианских советов и от международных организаций, а также гости. На Ассамблее было аккредитовано более 640 журналистов, представителей радио и телевидения многих стран мира.

Торжественное открытие Ассамблеи имело место в воскресенье 23 ноября и началось экуменическим богослужением, совершенным на площади перед зданием Кениата Конференс-Центра и в главном зале заседаний этого Центра. Работа Ассамблеи проходила в помещениях Кениата Конференс-Центра и в прилегающих к нему зданиях.

Заседание открытия V Ассамблеи состоялось в понедельник 24 ноября под председательством д-ра М. М. Томаса (Мар Фомы Сирийская Церковь Малабара, Индия), модератора (председателя) Центрального комитета ВСЦ.

Ассамблею сердечно приветствовал генеральный секретарь Национального Христианского Совета Кении Джон Камао. Участников Ассамблеи приветствовал пастор Джон Гату, председатель Центрального комитета Всеафриканской Конференции Церквей и председатель организационного комитета Ассамблеи. Затем к участникам Ассамблеи обратился каноник Бургес Карр, генеральный секретарь Всеафриканской Конференции Церквей.

Со словом благодарности от имени участников Ассамблеи выступил почетный президент ВСЦ д-р Вильям Виссерт-Хуфт.

Затем имела место деловая сессия, в ходе которой Ассамблея утвердила повестку дня и программу своей работы. Были созданы рабочие органы Ассамблеи и утверждены их руководители. В частности, в деловой комитет Ассамблеи вошел митрополит Никодим.

В ходе последовавшей затем под председательством президента ВСЦ д-ра Кийоко Такеда Чо (Объединенная Церковь Христа в Японии) генеральной сессии главная тема Ассамблеи «Иисус Христос освобождает и объединяет» была раскрыта в свете евангельской притчи о блудном сыне (Лк. 15, 11—32). Представление этой темы было сделано Ассамблее Архиепископом Кентерберийским д-ром Дональдом Когганом.

Во второй половине дня на деловой сессии, проходившей под руководством г-жи Паулины Вебб (Методистская Церковь, Великобритания), вице-модератора Центрального комитета ВСЦ, выступил с докладом модератор Центрального комитета ВСЦ д-р М. М. Томас и имело место обсуждение этого доклада на пленуме Ассамблеи.

В тот же день Африканские Церкви, в сотрудничестве с Всеафриканской Конференцией Церквей, представили свой «африканский вызов» Ассамблее через пьесу д-ра Жое де Графта (Гана) «Мунту». В этой пьесе говорилось о христианской миссии в Африке, излагалась история колониализма, неоколониализма и современного развития африканских народов.

Во вторник 25 ноября утром члены делегации Эфиопской Церкви при участии представителей других Древних Восточных (нехалкидонских) Церквей совершили Божественную литургию, на которой присутствовали многие участники Ассамблеи.

Последующее за богослужением пленарное заседание, проходившее под председательством митрополита Халкидонского Мелитона (Константинопольский Патриархат, Турция), вице-модератора Центрального комитета ВСЦ, было посвящено представлению доклада профессора д-ра Роберта Мак Афи Брауна (Объединенная Пресвитерианская Церковь в США) «Кто этот Иисус Христос, Который освобождает и объединяет?» и дискуссии по содержанию доклада.

В этот день начались заседания 80 рабочих групп Ассамблеи, в задачу которых входило библейское изучение ее главной темы, а также рассмотрение докладов модератора Центрального комитета ВСЦ и генерального секретаря ВСЦ.

В среду 26 ноября на утренней деловой сессии с докладом выступил генеральный секретарь ВСЦ д-р Филип Поттер (Методистская Церковь в Карибии и Америках). Доклад о финансах ВСЦ прочитал президент ВСЦ д-р Эрнест Пейн (Баптистский Союз Великобритании и Ирландии). Оба доклада были подвергнуты обсуждению. В этот день продолжались занятия рабочих групп Ассамблеи.

В четверг 27 ноября утром имела место генеральная сессия Ассамблеи под руководством президента ВСЦ епископа д-ра Иоганнеса Лилье (Евангелическая Церковь в Германии, ФРГ). Сессия была посвящена раскрытию заповеди Христа Спасителя: «Да будут все едино...» (Ин. 17, 21). Эта тема была представлена Ассамблее г-жой Мерси Одуйойе (Методистская Церковь Нигерии), профессором Джоном Дешнером (Объединенная Методистская Церковь, США), священником Кириллом Арженти (Константинопольский Патриархат, Франция), д-ром Манасом Бутелези (Евангелическо-Лютеранская Церковь в Южной Африке), пастором Гордоном Греем (Пресвитерианская Цер-

ковь в Ирландии), пастором Весли Ариараджа (Методистская Церковь в Шри Ланка).

В этот день продолжались заседания рабочих групп и начали работу комитеты Ассамблеи. В Комитете по выдвижению кандидатур на пост президентов ВСЦ и в состав нового Центрального комитета работал архиепископ Владимирский и Суздальский Владимир, в Комитете по выработке Послания Ассамблеи — митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, в богослужебном Комитете — митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, в Комитете по ориентации программы ВСЦ — профессор-протопресвитер Виталий Боровой, в мандатном Комитете — протоиерей Иоанн Орлов, в I реферативном Комитете (конституционно-административные вопросы) — епископ Уманский Макарий, во II реферативном Комитете (новое членство в ВСЦ, объединенная рабочая группа ВСЦ — Римско-Католическая Церковь, связи с конфессиональными семьями) — архимандрит Кирилл (Гундяев), в III реферативном Комитете (разработка заявлений Ассамблеи для общественности) — А. С. Буевский.

Во второй половине дня состоялась генеральная сессия под руководством д-ра Э. Пейна, посвященная раскрытию слов, произнесенных Иисусом Христом в Первосвященнической молитве: «Да уверует мир...» (Ин. 17, 21). Раскрывая эту тему, к Ассамблее обратился епископ Евангелической Методистской Церкви в Боливии Мортимер Ариас. Сорефераты произнесли священник Джон Стот (Церковь Англии), г-жа Рахантавололом Андриаманджато (Церковь Иисуса Христа на Мадагаскаре), архиепископ Самуэл Картер, президент Антильской Епископской Конференции (Римско-Католическая Церковь).

В пятницу 28 ноября утренняя генеральная сессия, проходившая под руководством г-жи Кийоко Такеда Чо, была посвящена раскрытию темы «Женщина в изменяющемся мире». Эту тему представили Ассамблее д-р Сильвия Талбот (Африканская Методистская Епископальная Церковь на Ямайке), г-жа Тени Симонян (Армянская Апостольская Церковь в Ливане), г-жа Дороти Мак Магон (Методистская Церковь Австралии), д-р Юлиа Оджиамбо, член парламента Кении, д-р Уна Кролл (Церковь Англии), г-жа Баета Анни Джиагге (Евангелическая Пресвитерианская Церковь в Гане), г-жа Ахари Пракаи Контависея (Церковь Христа в Таиланде).

Затем состоялась деловая сессия. Были оглашены приветствия Ассамблее Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия, Святейшего Папы Павла VI, Святейшего Абуны Теофилоса, Патриарха Эфиопской Церкви. Участники Ассамблеи получили текст приветственной телеграммы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Ассамблея выслушала доклад председателя Мандатного комитета Ассамблеи д-ра Вон Йонг Канга (Пресвит. Церковь Южной Кореи).

Ассамблеей были приняты в число полных членов Всемирного Совета Церквей Церковь провинции Индийского океана (Англиканская), Африканская Христианская Церковь (Кения), Христианская Церковь островов Кука, Методистская Церковь в Тонга, Прогрессивная Национальная баптистская конвенция (США), Церковь Господа (Нигерия), Африканская Израильская Церковь (Кения), Моравианская Церковь в Суринаме. В число ассоциированных членов ВСЦ были приняты Церковь Бангладеша, Евангелическая Методистская Церковь Коста Рики, Методистская Церковь Самоа, Протестантская Церковь в Сабахе (Малайзия), Ученики Христа (Аргентина), Пунгуан Кристен Батак (Индонезия), Африканская Церковь Святого Духа (Кения).

В конце заседания участники Ассамблеи тепло приветствовали вдову д-ра Мартина Лютера Кинга г-жу Коретту Кинг.

Во второй половине дня начали работу шесть секций Ассамблеи: I. Исповедание Христа сегодня; II. Чего требует единство?; III. В поисках общения людей разных вер, культур и идеологий; IV. Воспитание для освобождения и общности; V. Структуры несправедливости и борьба за освобождение; VI. Человеческое развитие — двусмысленность власти, техники и качества жизни. Члены делегации Русской Православной Церкви участвовали в работе каждой из этих секций.

В субботу 29 ноября на утренней генеральной сессии, которая проходила под руководством д-ра Э. Пейна, Премьер-министр Ямайки Майкл Мэнли выступил с докладом «Освобождение от оков господства и угнетения», который затем был подвергнут обсуждению участниками Ассамблеи.

Остальная часть дня была посвящена работе секций Ассамблеи.

В воскресенье 30 ноября в зале пленарных заседаний делегацией Русской Православной Церкви была совершена Божественная литургия, за которой молились многие православные и инославные участники Ассамблеи.

В первой половине дня в Ухуру-парке (парк Свободы) в Найроби состоялось большое общественное торжество по случаю начала Рождественского поста. С обращением к многолюдной аудитории местных христиан и участников Ассамблеи обратился епископ Фесто Кивенгере (Уганда).

В понедельник 1 декабря генеральная сессия проходила под председательством епископа Иоганна Лилье и была посвящена теме «Творение, технология и выживание человека». Доклад был сделан профессором Чарльзом Бирчем (Методистская Церковь Австралии). С комментариями выступили епископ Павел Мар Григорий (Ортодоксальная Сирийская Церковь, Католикосат Востока) и профессор Косуке Койама (Объединенная Церковь Христа в Японии).

По окончании генеральной сессии началась работа так называемых «слушаний» («хирингов») по следующим темам: 1-я группа — Генеральный Секретариат: ВСЦ как содружество Церквей; 2-я группа — Программная единица I «Вера и свидетельство»; 3-я группа — Программная единица II «Справедливость и служение»; 4-я группа — Программная единица III «Образование и обновление». Члены делегации Русской Православной Церкви участвовали в работе всех групп «слушаний».

Во второй половине этого дня проходили заседания комитетов и секций Ассамблеи.

Во вторник 2 декабря утром представители V Ассамблеи ВСЦ приняли участие в закладке в Найроби комплекса зданий нового Центра Всеафриканской Конференции Церквей. В этой церемонии приняли участие Президент Кении Мзее Джомо Кениата, председатель Генерального комитета Всеафриканской Конференции Церквей пастор Джон Гату, вице-президент Кении Даниэль Арап Мои и генеральный секре-

тарь Всеафриканской Конференции Церквей каноник Бургес Карр.

Днем было совершено экуменическое богослужение, которое возглавил д-р Юджин Карсон Блейк (Объединенная Пресвитерианская Церковь в США).

В тот же день Президент Кении Мзее Джомо Кениата устроил прием для делегатов V Ассамблеи ВСЦ в парке Государственного дома в Найроби. На центральной трибуне находились вместе с Президентом Кении почетный президент ВСЦ д-р Вильям Виссерт-Хуфт, председатель Центрального комитета ВСЦ д-р М. М. Томас, генеральный секретарь ВСЦ д-р Ф. Поттер. Президент Кении сердечно приветствовал делегатов Ассамблеи. Ответное слово произнес д-р Вильям Виссерт-Хуфт. Перед участниками приема выступили ансамбли танцев народностей Кении, хор школьников и военный оркестр.

Утром в среду 3 декабря участники Ассамблеи присутствовали на Евхаристическом богослужении, совершенном по обряду Объединенных Церквей Восточной Африки.

В воскресенье 7 декабря участники Ассамблеи участвовали или присутствовали на богослужениях в храмах местных общин различных исповеданий по приглашению этих общин.

В понедельник 8 декабря в зале пленарных заседаний была совершена Божественная литургия по православному чину, на которой присутствовали участники Ассамблеи. Литургию совершил митрополит Калабрийский Емилиан Тимиадис (Константинопольский Патриархат) в сослужении с клириками Русской Православной Церкви профессором-протопресвитером Виталием Боровым и протодиаконом Богданом Сойко. Пели русский, греческий и румынский хоры.

В тот же день перед Ассамблеей выступил исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Морис Стронг. От имени генерального секретаря ООН д-ра Курта Вальдхайма он приветствовал участников Ассамблеи и передал им добрые пожелания.

Во вторник 9 декабря вечером мэр города Найроби г-жа Маргарет Кениата устроила в здании муниципалитета прием в честь участников Ассамблеи

В период с 3 по 6 декабря завершили свою работу секции «слушания», комитеты и рабочие группы Ассамблеи.

С 4 по 10 декабря проходили совещательные и деловые пленарные сессии, на которых заслушивались, обсуждались и принимались итоговые доклады и другие документы секций и комитетов Ассамблеи.

Ассамблея приняла обширные рекомендации Церквам — членам ВСЦ по обсуждению в I секции главной темы Ассамблеи «Иисус Христос освобождает и объединяет». Столь же обширные рекомендации Церквам-членам были приняты по докладу II секции, направленные на достижение большего объединения усилий Церквей по исповеданию истин христианства и более полного их участия в христианском свидетельстве, имея в виду содействие общехристианскому продвижению к единству. Рекомендации Церквам-членам были приняты также по докладу III секции: общие поиски путей общности людьми разных вер, культур и идеологий, а также по докладу IV секции, рассматривающей вопросы образования для освобождения и общения. По докладу V секции были приняты рекомендации Церквам-членам по сексизму (взаимоотношения мужчин и женщин в семье, обществе и Церкви), по борьбе с расизмом и по правам человека. Эти рекомендации побуждают к повышению христианского общественного сознания и деятельности Церквей по изменению структур несправедливости. Развернутые рекомендации Церквам-членам были приняты также и по докладу VI секции, имея целью усиление участия христиан в человеческом развитии, в преодолении противоречий власти, технологии и качества жизни.

Ассамблея утвердила проект новой Конституции и правил Всемирного Совета Церквей. Ассамблея заслушала вопрос об отношениях Всемирного Совета и Римско-Католической Церкви и рекомендовала поощрять и усиливать эти отношения на региональном, национальном и местном уровнях. Ассамблея одобрила четвертый официальный отчет Объединенной Рабочей группы Римско-Католическая Церковь — ВСЦ, а также дала положительную оценку деятельности СОДЕПАКСа. На пленарном заседании Ассамблеи 9 декабря с речью, обращенной к делегатам, выступил монсиньор Шарль Мёллер, секретарь Секретариата по содействию христианскому единству Римско-Католической Церкви.

Участники Ассамблеи рассмотрели состояние вопроса об установлении единого дня празднования Пасхи Христовой и вынесли решение рекомендовать новому Центральному комитету ВСЦ изучать этот вопрос в надежде, что искомое единство в этом вопросе может быть достигнуто в недалеком будущем согласным решением всех христианских Церквей.

Главы православных делегаций на Ассамблее в специальном заявлении указали, что Поместные Православные Церкви могут разрешить этот вопрос только посредством всеправославного решения.

Участники Ассамблеи получили в качестве официального документа заявление предассамблейной молодежной конференции в Аруше, Танзания, посвященное вопросам участия христианской молодежи в действенном служении современным нуждам человечества.

Ассамблея одобрила доклад Комитета по ориентации программы Ассамблеи, который должен помочь разработке программы деятельности ВСЦ в период после Ассамблеи.

В субботу 6 декабря Ассамблея избрала Президиум Всемирного Совета Церквей на очередной период и новый Центральный комитет ВСЦ.

Президентами Всемирного Совета Церквей были избраны митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, генерал Таи Бонар Симатупанг (Индонезийская Христианская Церковь), г-жа Анни Баета Диагге (Евангелическая Пресвитерианская Церковь в Гане), Архиепископ Церкви Швеции Олоф Сандби, д-р Синтиа Ведель (Епископальная Церковь в США) и пастор д-р Жозе Мигуез-Бонино (Методистская Церковь в Аргентине).

Ассамблея избрала 130 членов нового Центрального комитета, в число которых вошли следующие представители Русской Православной Церкви: митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, архимандрит Кирилл (Гундяев), профессор-протопресвитер Виталий Боровой, А. С. Буевский и Н. Г. Тетерятников.

Ассамблея приняла «Послание: призыв к молитве», обращенное ко всем сестрам и братьям во Христе.

Ассамблея приняла следующие резолюции:
1. Ангола: независимость и интервенция;
2. Ядерное сотрудничество с Южной Африкой;
3. Ближний Восток;
4. Иерусалим;
5. Международное положение в области вооружений;
6. Разоружение — Хельсинкское соглашение;
7. Права человека в Латинской Америке;
8. Восточный Тимор.

В среду 10 декабря во второй половине дня имело место закрытие V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. Заключительные речи были произнесены генеральным секретарем ВСЦ д-ром Ф. Поттером и председательствующим д-ром М. М. Томасом.

Затем было совершено торжественное экуменическое богослужение, начавшееся в зале пленарных заседаний и закончившееся на площади перед зданием Кениата Конференс-Центра.

В начале этого богослужения представителями Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей были исполнены православные песнопения.

Послание Пятой Ассамблеи Всемирного Совета Церквей: ПРИЗЫВ К МОЛИТВЕ

Мы, участники Пятой Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, приветствуем с любовью наших сестер и братьев о Господе нашем Иисусе Христе.

Мы, представители многих церковных традиций и культур, собрались в Найроби (Кения), на континенте, который полон решимости стать свободным. Движимые такой же радостью, с какой африканские христиане молитвенно прославляют Господа, мы стремились откликнуться на нужды мира. Среди нас было больше, чем на предыдущих Ассамблеях, представителей шести континентов, больше женщин, молодежи и мирян.

В течение восемнадцати дней мы совместно обсуждали нашу общую тему «Иисус Христос освобождает и объединяет». Выслушивая друг друга, мы испытывали радость единства, несмотря на различия культур и рас, пола и общественного положения, но мы также испытывали боль от глубоких между нами разделений. Обсуждение нашего общего свидетельства во время библейских изучений и молитв, в неофициальных малых группах и на больших официальных заседаниях сближало нас. Идеология и острые различия во мнениях и обязательствах разделяли нас. Отчетный доклад Ассамблеи, который вы вскоре получите, отражает направление наших мыслей.

А сейчас мы предлагаем вам эти молитвы и просим вас молиться с нами:

Боже, Творче и Подателю жизни, мы, вновь обеспокоенные угрозой уничтожения человечества, свидетельствуем, что наш образ жизни и социальные структуры, восстанавливающие нас друг против друга, отчуждают нас от Твоего творения и мы эксплуатируем словно неживое тех, кому Ты даровал жизнь.

Мы живем в пустоте, будучи разделенными с Тобой. Мы жаждем в нашей собственной жизни новой духовности наших намерений, мыслей и действий. Помоги нам в борьбе за сохранение земли для будущих поколений и освободи нас для общения, для того, чтобы все были свободны.

Кирие, элеисон! Господи, помилуй!

Боже любви, Который чрез Иисуса Христа участвует в наших страданиях, прощает нам наши грехи и избавляет нас от пут угнетения... помоги нам, чтобы мы возгревали в себе стремление к единой общности с нашими братьями и сестрами повсюду. Дай нам мужество разделять друг с другом страдания, которые нас посетят. Возроди в нас радость Воскресения, чтобы в самых трудных обстоятельствах мы могли бы воспевать:

Аллилуиа! Слава Тебе, Господи!

Боже надежды, Духом Своим дарующий свет и силы Твоему народу, укрепи нас, чтобы мы свидетельствовали о имени Твоем среди всех народов и боролись за справедливость, Тобой даруемую, против всякого «господства и сил» (Еф. 6, 12), и хранили веру и твердость духа при выполнении данных Тобою задач. Без Тебя мы бессильны, поэтому мы вместе восклицаем:

Маран-афа! Гряди, Господи Иисусе!

И даждь нам, Господи, чтобы мы могли едиными устами и единым сердцем прославлять и восхвалять величие Имени Святого Твоего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

БЕСЕДЫ О V АССАМБЛЕЕ ВСЦ

24 декабря 1975 года члены делегации Русской Православной Церкви на V Генеральной Ассамблее ВСЦ в Найроби митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и профессор-протоиерей Николай Гундяев имели встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами Московских духовных школ, на которой поделились с ними своими впечатлениями.

Подобная же встреча главы делегации Русской Православной Церкви на V Генеральной Ассамблее ВСЦ митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, архимандрита Кирилла (Гундяева), ректора Ленинградских духовных школ, проф. Н. А. Заболотского, молодежного делегата студента III курса Н. Г. Тетерятникова имела место 29 декабря в Ленинградских духовных школах. На этой встрече, помимо профессорско-преподавательского состава и студентов, присутствовали представители духовенства и церковной общественности Ленинградской епархии.

Интервью митрополита ЮВЕНАЛИЯ, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

Митрополит Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, член делегации Русской Православной Церкви на V Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей, закончившейся 10 декабря в Найроби, Кения, в беседе с корреспондентом ТАСС по возвращении из Африки сказал:

«Любая встреча христиан всегда приносит радость, а особенно, когда она собирает представителей всего христианского мира, как это было на Ассамблее в Найроби. Результаты Ассамблеи должны иметь серьезное значение для будущего экуменического движения. Они призваны содействовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества христиан как в усилиях по достижению вероисповедного единства, так и в их служении нуждам человечества, включая упрочение мира между народами.

Мне хочется подчеркнуть, что проведение Ассамблеи впервые на африканском континенте дало нам возможность ближе ознакомиться с жизнью наших африканских братьев. Мы увидели, как преданно служат они благу своих народов. Мы встретили с их стороны теплое гостеприимство и подлинную братскую любовь.

Нам было радостно видеть большой прогресс в жизни свободолюбивых и талантливых народностей Кении, являющийся результатом их труда в условиях свободы от колониального гнета.

На наш взгляд, результаты Ассамблеи должны будут помочь всем Церквам и христианам Африки сделать более эффективным их участие в достижении процветания жизни народов африканских стран.

Как результат озабоченности Церквей, входящих в ВСЦ, было обсуждение на Ассамблее многих важных проблем современности, нашедшее свое выражение в ее решениях. Ассамблея приняла резолюцию, призывающую к восстановлению справедливости и мира в независимой Анголе и осуждающую интервенцию ЮАР, поддержала программу ВСЦ по борьбе с расизмом, побудила Церкви—члены ВСЦ способствовать укреплению прав человека, в особенности в Латинской Америке. В документах Ассамблеи звучит осуждение ряда правительств и многонациональных корпораций, участвующих в ядерном развитии в ЮАР. Документы Ассамблеи показывают, что ее участники выступают в поддержку всеобщего и полного разоружения, в поддержку решений Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, за безотлагательное мирное решение конфликта на Ближнем Востоке. Ассамблеей была принята специальная резолюция по Иерусалиму.

Я расцениваю как большое событие в истории экуменического движения избрание на пост президента ВСЦ — впервые из Советского Союза — митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.

Я полон различных впечатлений, и мне пока еще трудно дать обобщенную оценку результатов Ассамблеи. Материалы Ассамблеи будут предметом глубокого изучения в нашей Церкви, и, конечно, должные выводы сделает наш Священный Синод, в соответствии с которыми мы и будем осуществлять свое дальнейшее участие в деятельности ВСЦ. Однако я хочу все же заметить, и это для меня является несомненным, что на Ассамблее мог бы быть значительно бо́льшим вклад Православия, а также Церквей из социалистических стран, если бы они получили достаточную возможность для передачи опыта своего свидетельства и служения. Представители Церквей из социалистических стран, к сожалению, не были включены в число многочисленных содокладчиков, участвовавших в представлении целого ряда основополагающих тем Ассамблеи. На Ассамблее были также отдельные моменты, когда мы ясно ощущали проявление, при известном поощрении некоторых руководящих представителей ВСЦ, тенденциозного отношения к нашей стране, которое мы и многие другие делегаты воспринимали как диссонанс в общем тоне Ассамблеи.

Таковы мои краткие впечатления от V Генеральной Ассамблеи ВСЦ».

Москва, 18 декабря 1975 года

Коммюнике Конференции Европейских Церквей

«Церкви и результаты Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» — такова была тема консультации Конференции Европейских Церквей, состоявшейся по приглашению Союза Евангелических Церквей в ГДР с 27 по 31 октября 1975 г. в Букове, близ Берлина.

Консультация открылась в церкви Эммануила в Берлине экуменическим богослужением, во время которого епископ д-р Вернер Крузе произнес приветственное слово, а епископ д-р Альбрехт Шёнхер обратился с проповедью. Собеседования происходили в Центре внутренней миссии — Доме Вильгельмсхёэ в Букове. В них участвовали свыше 70 представителей Православных и Протестантских Церквей из четырнадцати европейских стран, из Канады и Соединенных Штатов Америки. Докладчиками были посол правительства Финляндии в Швейцарии Еско Раякоски, руководитель Бюро Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, и проф. д-р Ганс Ру, директор Института социальной этики Швейцарского Евангелического Союза Церквей в Берне. Вечером 28 октября государственный секретарь по церковным вопросам Ганс Зайгевассер устроил прием для участников консультации в профсоюзном доме отдыха «Теодор фонтан».

Еще в 1967 г. КЕЦ сделала на своей V Ассамблее предложение созвать конференцию с участием представителей всех европейских государств с целью обсуждения жгучего вопроса о мире и о международном взаимопонимании в Европе. Она и сейчас была первой европейской международной церковной органи-

зацией, которая избрала темой конференции содержание Заключительного акта Совещания в Хельсинки.

Участники единодушно приветствовали результаты Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, резюмированные и изложенные в Заключительном акте Совещания в Хельсинки. Они выразили солидарность со всеми, кто выступает за претворение в жизнь Заключительного акта; они приняли решение способствовать его практическому осуществлению в рамках своей миссии. Они обращаются к Церквам с просьбой заботиться о том, чтобы Заключительный акт общеевропейского Совещания был распространен и подвергнут обсуждению в общинах и на всех уровнях церковной жизни.

Попытка изучения результатов Совещания в Хельсинки была предпринята в четырех секциях. Темы затрагивали нравственный и духовный аспекты нового европейского порядка, миротворческую миссию Церквей и вклад Церквей и христиан в достижение разрядки и сотрудничества в экономической, научно-технической и культурной областях, а также в отношениях между людьми. Они обсудили далее последствия этого вклада для их взаимных отношений и для их международных организаций.

Среди сообщений и рекомендаций были отмечены следующие пункты:

1. Христианский вклад в разрядку в Европе невозможен без трезвого библейского понятия о человеке. Поэтому надо поощрять христиан к тому, чтобы они добровольно и с реальной оценкой всех имеющихся возможностей выступали за осуществление принципов Заключительного акта в самых различных жизненных ситуациях. Целостный характер человеческого существования обязывает нас при этом подчеркнуть неделимость принципов документа Хельсинки.

2. Ответственность, возлагаемая Заключительным актом Совещания в Хельсинки на отдельных лиц и на Церкви, требует, чтобы Церкви путем информации и развития сознания воспитывали в своих членах способность к этой ответственности. Мир как процесс требует обучения посредством опыта и понимания. Отсюда вытекает широкая ответственность Церквей за воспитание в миротворческом духе, которое должно пониматься как составная часть церковного обучения, работы с молодежью, взрослыми и родителями и подготовки к служению Церкви.

3. Конференцию Европейских Церквей просят установить связь с соответствующими инстанциями, которые занимаются продолжением работы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы получить статус «неправительственной организации» или консультанта по вопросам, касающимся Церквей, при подготовке и проведении запланированной на 1977 г. в Белграде последующей конференции.

4. Конференции Европейских Церквей рекомендуется проявить инициативу по проведению консультации, занимающейся целями и перспективами научно и технически организованного общества применительно к потребностям людей.

5. КЕЦ рекомендуется выступать в контакте с отдельными Церквами и другими церковными и экуменическими организациями за всестороннее и контролируемое разоружение и поддерживать все усилия, направленные на подлинное сокращение военных бюджетов. Одновременно Церкви должны содействовать тому, чтобы освобождающиеся в результате разоружения средства употреблялись в рамках международных соглашений на развитие стран «третьего мира». Консультация подчеркивает содержащееся в документе Хельсинки высказывание, что интересы Европы не должны достигаться ценой интересов развивающихся стран (Принцип IX), и потому выступает за создание справедливых отношений на основе обсуждавшегося в ООН нового международного экономического порядка.

* * *

Церкви призываются сделать решения этой Консультации основой своей дальнейшей работы при оценке Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их просят сотрудничать с другими Церквами своих районов и глубже осознать свою ответственность с тем, чтобы совместно высказываться и совместно действовать.

В гостях у Эфиопской Церкви

С 31 октября по 9 ноября 1975 года по приглашению Святейшего Патриарха Эфиопской Церкви Абуны Теофилоса в Эфиопии находилась делегация Русской Православной Церкви: митрополит Минский и Белорусский Антоний (глава делегации), протоиерей Леонид Кузьминов, настоятель Успенского храма б. Новодевичьего монастыря в Москве, и М. Л. Воскресенский, переводчик Отдела внешних церковных сношений. Целью визита нашей делегации было укрепление традиционных братских отношений между Эфиопской и нашей Церквами.

В аэропорту столицы Эфиопии — Аддис-Абебы делегацию Русской Православной Церкви встречали архиепископ Харарский Абуна Авраам, епископ Павел, возглавляющий экуменический отдел Эфиопской Церкви, архимандрит Хабте Селассие Тесфа, доктор богословия Ленинградской духовной академии, протоиерей Соломон Селассие и другие деятели Эфиопской Церкви. Встретить делегацию прибыл чрезвычайный и полномочный посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов, представители правительства Эфиопии, представители посольства СССР в Аддис-Абебе. Министр иностранных дел Эфиопии Кифле Ведаджио пригласил всех на кофе.

Из аэропорта мы отправились в патриаршую церковь св. Девы Марии. На паперти храма нас ожидало духовенство. Все прошли в храм, наполненный народом. Сняв обувь, мы вошли в алтарь, где поклонились святому престолу. Владыке подали кадило, он благословил фимиам и трижды, под пение тропарей в честь Божией Матери, окадил святой престол с четырех сторон.

Встретить высокого гостя в храм прибыли Святейший Патриарх Абуна Теофилос, архиепископ Воллегийский Иаков, архиепископ Сидамский Тимофей, епископ Американский Афанасий, епископ Воллоский Петр. Святейший

Патриарх Теофилос приветствовал главу делегации и его спутников и в их лице — всю Русскую Православную Церковь. В ответном слове митрополит Антоний поблагодарил Святейшего Абуну Теофилоса за добрые слова, сказанные в адрес Русской Православной Церкви и ее представителей, передал сердечный привет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и выразил надежду, что настоящий визит углубит братские отношения двух Церквей. Множество верующего народа восторженно приветствовало посланцев Русской Церкви.

Особые знаки внимания мы видели в том, что нас всегда сопровождал эскорт мотоциклистов. К 15.00 (время в Эфиопии соответствует московскому) нам предстояло нанести официальный визит Главе Эфиопской Церкви Святейшему Абуне Теофилосу. Патриаршая резиденция находится рядом с церковью, в которой мы совершили первое поклонение эфиопской святыне. От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена митрополит Антоний преподнес Эфиопскому Патриарху панагию, а также вручил послание Святейшего Патриарха Пимена.

Святейший Абуна Теофилос выразил признательность за дар и сказал, что Русская Церковь всегда была внимательна к представителям Эфиопской Церкви.

Более двух часов продолжалась беседа, полная взаимного уважения и вызвавшая особый интерес со стороны Абуны Теофилоса, иерархов, с которыми мы уже встречались, представителей Патриархии и гражданских организаций. Святейший Абуна Теофилос заметил, что расстояние не является препятствием истинной дружбы между Русской и Эфиопской Церквами.

В тот же день вечером в честь нашей делегации радушные хозяева устроили ужин, за которым были провозглашены здравицы Святейшему Патриарху Эфиопской Церкви Абуне Теофилосу и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену.

Архимандрит Хабте Селассие Тесфа и протоиерей Соломон Селассие, питомцы Ленинградской духовной академии, сердечно вспоминали митрополита Никодима, профессоров и преподавателей Ленинградской духовной академии, многих знакомых в Москве и Ленинграде.

Пресса, радио и телевидение Эфиопии подробно освещали наше пребывание в самом благожелательном тоне.

В воскресенье 2 ноября рано утром мы отправились на литургию в патриарший собор. Служба там совершалась с 10 ч. вечера и продолжалась всю ночь. С конца сентября до первой недели ноября ежегодно в Эфиопии вспоминается бегство Святого Семейства в Египет. Как правило, под воскресный день служба совершается всю ночь. По прибытии в собор митрополит Антоний занял отведенное ему место напротив Патриарха Теофилоса. Присутствовали и другие архиереи Эфиопской Церкви.

Литургию совершал епископ Павел. Во время службы было много чтений ветхозаветных, апостольских и из святого Евангелия. Трисвятое пел народ. Вообще в продолжение службы молящиеся поют часто и красиво. Много поют диаконы, которым чаще всего 12—14 лет

«Верую...» и «Отче наш...» прочитала хором русская делегация. По окончании литургии (анафора 12 апостолов, самая непродолжительная) нас пригласили в святой алтарь. Приятно было видеть вызолоченный престол, изготовленный в мастерских церковной утвари Московской Патриархии. Этот престол подарил Святейший Патриарх Пимен во время своего официального визита в Эфиопию в январе 1974 года. После поклонения святыне и осмотра алтаря митрополиту Антонию было предложено обратиться к верующим. Надо отметить, что во время богослужения отец Соломон, по поручению Патриарха Теофилоса, несколько раз обращался к присутствовавшим в храме с сообщением о нашем визите. Прежде всего митрополит Антоний передал братский привет народа нашей страны народу Эфиопии, пожелал им мира и развития и заверил их в том, что Русская Православная Церковь молится о благополучии эфиопского народа. Далее Владыка отметил единство верующих наших народов в почитании Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, упомянул наставления апостола Павла и святого Иоанна Златоустого, которых особенно почитают в Эфиопской Церкви. Когда Владыка окончил, все ответили «Аминь», поклонились в пояс, а затем раздался гром аплодисментов.

По окончании богослужения нам было предложено продолжить осмотр храма, который построен на личные средства Абуны Теофилоса. Величественно выглядит собор Архангела Гавриила, построенный в виде креста: высокий, просторный, светлый.

Святейший Абуна Теофилос затем пригласил всех осмотреть строительство различных церковных помещений — мастерских церковной утвари, воскресной школы и т. п. После осмотра все были приглашены на завтрак, который устроил Патриарх Теофилос в честь делегации Русской Православной Церкви. За завтраком присутствовали епископы Эфиопской Церкви и ответственные сотрудники Патриархии. Доброжелательная обстановка за трапезой говорила о том, что дружба двух Церквей давняя, крепкая, желательная. Святейший Патриарх Теофилос тепло вспоминал многих иерархов Русской Православной Церкви. Митрополит Антоний сказал, что Русская Церковь всегда была большим другом Эфиопской Церкви.

В понедельник утром мы отправились в Патриархию на официальную встречу. Нас ожидали Святейший Патриарх Абуна Теофилос, архиереи и ответственные сотрудники Патриархии. После взаимного приветствия митрополит Антоний обратился к присутствовавшим с речью, в которой упомянул об исторически сложившихся контактах и отметил желание Русской Церкви быть всегда близкой к Церкви Эфиопской. Святейший Патриарх Абуна Теофилос, поблагодарив митрополита Антония, сказал, что знание истории помогает нам лучше понять наши длительные контакты. «Как Вы, Владыко, сказали, наши отношения начали складываться в Иерусалиме, — сказал Святейший Патриарх. — Иерусалим — это место встреч людей всего мира. Отношения, начатые с Русской Православной Церковью в Иерусалиме, продолжились, когда ваша делегация прибыла в Эфиопию во время императора Иоанна, а во время императора Менелика отношения стали еще ближе. Когда была война с Италией, СССР помогал нашей стране вооружением. До сих пор существуют (в музеях) орудия под названием «Москва». Это — русские пушки. После долгого перерыва в наших отношениях митрополит Никодим прибыл сюда, и с тех пор снова стали частые обмены делегациями. И я бывал в России. Во время приезда

Митрополит Минский и Белорусский Антоний и члены делегации осматривают ризницу Троицкого кафедрального собора в Аддис-Абебе

в Эфиопию Святейшего Патриарха Пимена была достигнута договоренность, чтобы расширить контакты, был создан постоянный комитет. Мы желаем быть близки с Русской Православной Церковью, особенно по догматическим и богословским вопросам. Самое главное — развитие контактов на всех церковных уровнях. Они очень полезны. Мы — едины».

Вечером того же дня Святейший Патриарх Абуна Теофилос устроил большой прием в честь делегации Русской Православной Церкви. На приеме присутствовали епископы Эфиопской Церкви, ответственные сотрудники Патриархии, представители гражданских властей, среди которых был мэр Аддис-Абебы и другие гости. На приеме присутствовали посол СССР А. П. Ратанов, советник-посланник С. Я. Синицын и первый секретарь посольства Г. В. Гуменюк. Святейший Патриарх Абуна Теофилос и митрополит Антоний обменялись речами.

Во вторник утром мы присутствовали на праздничном богослужении в храме св. Текла Хайманота. Настоятель этой церкви отец Соломон Селассие заранее объявил верующим о нашем посещении. Народ во множестве заполнил не только храм, но и обширный церковный двор. Литургию совершал архиепископ Харарский Абуна Авраам. После службы с галереи храма отец Соломон с помощью микрофона рассказал народу о делегации Русской Православной Церкви и о цели её приезда. Он предложил Владыке Антонию обратиться к народу. Митрополит сердечно приветствовал верующих и говорил об исторической связи наших народов. Затем гости осмотрели воскресную школу при этом храме. В рабочем кабинете отец Соломон представил нам церковный совет и своих ближайших помощников, рассказал об устройстве прихода, о повседневных заботах, о религиозной жизни своей паствы.

Днем мы посетили музей древних церковных рукописей и изданий. В Эфиопии можно часто встретить письменные памятники раннего христианства. В монастырях сохранились древние рукописи, которые музей получает для реставрации и фотокопий. Сотрудники музея прилагают много усилий для этой благородной цели. Нам показывали восстановленные рукописи и целые издания. Все они религиозного содержания и на древнем языке гэез. Музей издает специальный журнал, где публикуются все известные и вновь открытые рукописи, большая часть из которых — богослужебные.

5 ноября 1975 года делегация Русской Православной Церкви в полном составе нанесла визит Председателю Временного военно-административного совета генералу Тефери Банти. Подчеркивая особое уважение к делегации Русской Православной Церкви, Председатель Временного военного административного совета принял её в национальном (бывшем юбилейном) дворце.

В заключение беседы генерал Тефери Банти просил передать благодарность Святейшему Патриарху Пимену за направление в Эфиопию делегации Русской Православной Церкви. Во время визита присутствовали корреспонденты национального радио и телевидения.

Мы посетили также Богословский колледж, где состоялась обстоятельная беседа с ректором отцом Самуилом.

В тот же день вечером по телевидению была показана специальная программа: встреча делегации Русской Православной Церкви с главою Эфиопского правительства.

Утро 6 ноября началось с посещения кафедрального собора Святой Троицы, где настоятельствует архимандрит Хабте Селассие Тесфа. Все повторилось: и торжественная встреча, и поклонение святыне. Таков порядок в Эфиоп-

ской Церкви. Был продолжительный осмотр хранилища церковной утвари, знакомство с церковной школой. Нам показали, как умелые руки художественно вышивают золотом дорогие бархатные облачения. Эти великолепные облачения употребляются на торжественных богослужениях и религиозных праздниках. При соборе мы посетили небольшой церковно-археологический музей, где собрано очень много древних и очень ценных экспонатов. Там же нас познакомили с Эфиопской Православной миссией, которая готовит различные радиопрограммы, большей частью религиозные, издает проповедническую литературу. Миссия ведет активную просветительную работу.

Затем мы посетили церковь Введения во храм Пресвятыя Богородицы, где нас встретил почетный настоятель этого храма-памятника Абуна Петр. Далее по программе мы направились в церковь Спасителя, где также имеется общеобразовательная церковная школа.

В тот же день мы были приглашены на заседание Смешанной церковно-государственной комиссии по разработке законодательства о Церкви. Глава Комиссии, приветствуя делегацию Русской Православной Церкви, выразил радость по поводу ее встречи с Комиссией и отметил, что наше посещение Эфиопии после революционных событий является особенно приятным. Далее были охарактеризованы взаимоотношения Русской и Эфиопской Церквей с момента их возникновения до настоящего времени. Эфиопская Церковь имеет очень древнюю историю и глубокие духовные традиции. Комиссия ставит своей целью сохранять духовное богатство Церкви и способствовать её добрым отношениям с государством.

Владыка митрополит Антоний рассказал о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в современных условиях.

Вечером делегация Русской Православной Церкви была приглашена на большой прием, устроенный посольством СССР по случаю празднования 58-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. На этом приеме присутствовали государственные министры Эфиопии, дипломаты, представители общественности и руководящие деятели различных религий, в числе которых были и епископы Эфиопского Патриархата.

В пятницу утром митрополит Антоний дал интервью корреспондентам радио и телевидения. Затем наша делегация отправилась в церковь Спасителя на праздник Искупления. Продолжительное время совершалось богослужение, исполнялись положенные гимны и духовные танцы внутри храма. Когда же наступил полдень, священники вынесли из алтаря таботы и возглавили крестный ход по внешней галерее вокруг храма. За ними следовали Святейший Патриарх Абуна Теофилос, митрополит Антоний, архиереи Эфиопской Церкви и все духовенство. Множество народа плотным кольцом окружило храм. После трехкратного обхождения вокруг храма все остановились у центрального входа. Святейший Патриарх Абуна Теофилос произнес проповедь. Владыка митрополит Антоний обратился с приветственным словом к собравшимся, которых было не менее 20 тысяч. В заключение слова Владыка выразил надежду на постоянную дружбу и братство народов Эфиопии и Советского Союза.

В пятницу днем заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии для Африки Организации Объединенных Наций Л. А. Марзук устроил прием в честь митрополита Антония, на котором присутствовали делегация Русской Православной Церкви, группа архиереев и клириков Эфиопской Церкви, посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов, папский про-

нунций в Эфиопии архиепископ Раймондо Эттельдорф.

В 16 часов делегация Русской Православной Церкви нанесла прощальный визит Святейшему Патриарху Абуне Теофилосу в его резиденции. Собрались известные нам по прежним встречам архиепископы, епископы и священники. Кроме того, прибыли архиепископ Аруский Лука, архиепископ Балийский Моркориос, архиепископ Каффский Иосиф, архиепископ Иллубаборский Кирилл и епископ Макарий, заместитель Святейшего Патриарха. Словом, прибыли почти все архиереи Эфиопской Церкви, чтобы засвидетельствовать свою любовь и уважение Русской Православной Церкви.

После этого руководитель Комиссии по экуменическим делам и социальному служению епископ Павел устроил прощальный прием в честь делегации Русской Православной Церкви. На этом приеме присутствовал архиепископ Авраам, сотрудники вверенной епископу Павлу Комиссии, посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов, представители гражданских властей и члены Комиссии по разработке законодательства о Церкви. Митрополит Антоний и епископ Павел обменялись речами.

7 ноября посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов устроил ужин в честь делегации Русской Православной Церкви.

В субботу утром мы покидали благочестивую и гостеприимную Эфиопию. В аэропорту Аддис-Абебы делегацию Русской Православной Церкви провожали архиепископ Харарский Авраам, епископ Павел, архимандрит Хабте Тесфа, протоиерей Соломон Селассие. От посольства СССР в Эфиопии прибыли: посол А. П. Ратанов, первый секретарь посольства Г. В. Гуменюк, консул СССР в Эфиопии Л. М. Романов, а также д-р Л. А. Марзук, д-р Абдель Рахман, советник Организации Объединенных Наций в Эфиопии, и другие.

9 ноября делегация Русской Православной Церкви возвратилась на Родину.

Протоиерей Леонид КУЗЬМИНОВ

Заседание Центрального комитета ВСЦ

Новоизбранный на V Ассамблее ВСЦ Центральный комитет Всемирного Совета Церквей провел в Найроби 10 декабря 1975 года первое заседание, которое было 28-м после создания Центрального комитета на I Ассамблее ВСЦ в Амстердаме в 1948 году.

Центральный комитет избрал своим модератором (председателем) архиепископа Англиканской Церкви Канады Эдварда Уолтера Скотта. Заместителями модератора были избраны архиепископ Карекин Саркисян (Армянская Апостольская Церковь) и г-жа Джин Скузе (Методистская Церковь Австралии). Центральный комитет избрал 16 членов своего Исполнительного комитета, в состав которого вошел архимандрит Кирилл (Гундяев), ректор Ленинградских академии и семинарии.

Центральный комитет кооптировал в свой состав 5 членов, представляющих ассоциированные Церкви — члены ВСЦ. Центральный комитет утвердил составы так называемых «ядерных групп» постоянных комиссий и рабочих групп Всемирного Совета Церквей, утвердил правила деятельности некоторых из них, а также распределил часть своих членов по вновь создаваемым комитетам трех программных единиц ВСЦ:

I. Вера и свидетельство;
II. Справедливость и служение;
III. Образование и обновление.

Центральный комитет создал специальный комитет по пересмотру приоритетов в деятельности ВСЦ и рассмотрел ряд других текущих вопросов.

В ГОСТЯХ У КОПТСКОЙ ЦЕРКВИ

По приглашению Его Святейшества Папы и Патриарха Коптской Церкви Шенуды III 12 декабря 1975 года в Каир прибыла делегация Русской Православной Церкви — Патриарший Экзарх Западной Европы митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (глава делегации); профессор-протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений; протоиерей Матфей Стаднюк, секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; протодиакон Богдан Сойко из Ленинградской епархии; Н. Тетерятников, студент Ленинградской духовной академии; Н. Н. Нечай, врач, и М. Л. Воскресенский, переводчик ОВЦС.

13 декабря делегация нанесла визит Святейшему Папе и Патриарху Коптской Церкви Шенуде III в его резиденции, где состоялся обмен приветствиями. Затем делегация посетила новый кафедральный собор св. Марка, где молилась у мощей этого апостола и евангелиста. В тот же день делегация посетила несколько древних храмов Коптской Церкви в Каире, а также Коптский музей. Вечером члены делегации присутствовали на концерте церковных песнопений, устроенном Коптской Церковью для делегатов V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, возвращавшихся из Найроби через Каир.

14 декабря делегация посетила несколько монастырей Коптской Церкви и ознакомилась с их жизнью. В тот же день делегация Русской Православной Церкви прибыла в Александрию, где нанесла визит Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки Николаю VI в его резиденции. В честь делегации устроил прием экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском протоиерей Иоанн Орлов. 16 декабря делегация посетила Александро-Невский храм Московского Патриархата в Александрии, где был совершен напутственный молебен, и отбыла в Каир. По пути делегация посетила коптский монастырь св. Макария Великого.

Утром 17 декабря делегация возвратилась в Москву.

НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

24 декабря 1975 года на рождественском богослужении в московском католическом храме во имя святого Людовика присутствовал митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Митрополит Ювеналий обменялся приветствием с настоятелем храма священником Станиславом Мажейко, поздравил молящихся и преподал им благословение.

Профессор А. В. ГОРСКИЙ

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

6. О новых церковных праздниках

К числу новых праздников принадлежат два дня в честь Спаса: первого и шестнадцатого августа. Первый, по свидетельству Степенной книги и Пролога, установлен в память того, что императором Мануилом в Греции, а нашим святым Андреем Боголюбским при содействии Креста Господня одержаны победы в один и тот же день — Мануилом над сарацинами, а Андреем — над волжскими болгарами. По русским летописям, это было в 1164 году, но в Греции особенно установленного торжества на этот день не встречаем. Да что касается и до некоторых обстоятельств праздника у нас, то встречаются сомнения. В Прологе и Степенной книге именно говорится, что праздник учрежден при митрополите Константине, но Константин скончался ранее этого года. Но нет сомнения, что этот праздник начался во время Андрея. Вероятно, что сначала он был местным, а потом сделался всеобщим в России. Относительно освящения воды 1 августа нужно заметить, что в Греции существовал обычай в начале каждого месяца освящать воду, и это было в честь Креста, а в начале августа это делалось с особым намерением, потому что спустя с небольшим 40 дней после этого следовал праздник Воздвижения, поэтому как бы для приготовления к этому празднику было в обычае износить Крест, почему и была установлена особенная церемония.

Другой праздник — 16 августа установлен и в Греции, только в X в., по случаю перенесения из Едессы в Константинополь Убруса, на котором осталось изображение Лика Иисуса Христа, Убруса, посланного Авгарю.

К числу праздников Русской Церкви следует отнести и праздник Покрова. В Греческой Церкви он неизвестен. Хотя из Жития святого Андрея Юродивого известно, что видение Божией Матери, покрывающей Церковь Своим омофором, совершилось в Константинополе, но там по церковным книгам не видим этого праздника. И вообще нужно заметить, что в наших печатных Минеях Житие святого Андрея весьма сокращено. Относительно Жития его было замечено в наших старых славянских книгах, что о важности этой книги надо спросить сведущих. Много здесь есть предсказаний и объяснений догматических, очень много отличающихся от обыкновенного. Есть предсказание о судьбе Константинополя, которое, по-видимому, во многом не оправдалось. Утвердить такое празднество, впрочем, Церковь всегда имела основание, так как издревле веровала в хранение мира Божией Матерью, и особенно в Церкви. Также к числу праздников Русской Церкви следует отнести праздник перенесения мощей Святителя Николая из Малой Азии в Италию — из Мир в Бар — 9 мая. Этого праздника у греков также нет. Как он у нас установлен, тоже не совсем ясно...

Кроме того, с великим торжеством отправлялись праздники в честь святых, особенно русских страстотерпцев Бориса и Глеба и преподобного Феодосия Печерского.

7. О христианской жизни и народной святости

Теперь перейдем к рассмотрению состояния жизни христианской. Здесь первое внимание должно быть обращено на учреждение монашества. Преподобный Нестор, говоря о Ярославе, сыне Владимира, замечает, что при нем черноризцы начинали множиться и монастыри начинали строиться. Отсюда видно, что полное монастырское устройство принадлежит времени Ярослава, но монашество было в России и ранее. И ему естественно было явиться у нас вместе с первыми греческими святителями.

К этому времени обыкновенно относят начало Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, Спасского монастыря за Вышгородом и нескольких других. Мы видим даже, что некоторые христиане русские, не оставляя мира, по крайней мере, для молитвы и подвигов удалялись в пустыни, горы и леса. Так, известен берестовский священник Иларион. На Днепре, близ Берестова, был холм; он вырыл в нем пещеру и удалялся сюда для псалмопений. Его знал сам великий князь и по смерти Митрополита Ферапонта возвел его на Митрополию Киевскую. Греческое духовенство, распространяясь по городам, сеяло в русских расположение к монашеству. Каждый русский с благоговением смотрел на этот чин, на чудный образ жития иноческого, и ему приходило на мысль, что душа как бы перерождается от самого облачения иноческого. И так как монашествующие были редки, разве только мимоходом можно было встретить их в городах, то ревностные христиане, оставляя свои жилища, ходили в Грецию или, по крайней мере, в Киев смотреть на отшельников. Общий поток греческих проповедей, всегда только и напоминавший о суетности всего видимого, навевал грусть на душу народа и много способствовал усиленному расположению к монашеству. Не менее действовали на дух народа и образцы духовной жизни. Тогда как мирянин подвиги добродетели творил в различных обстоятельствах жизни и при больших усилиях не мог скопить сокровища духовного совершенства, подвижник, одушевляемый ревностью к своему званию, совершает такие дела, которые приводят в изумление мысль человеческую. Всё это невольно усиливало в русских христианах расположение к монашеству, и мы видим быстрое распространение учреждения монастырей по различным городам. И вот житель города Любеча, по имени Антипа, побуждаемый таким расположением, отправился в Грецию, чтобы посмотреть иноков на Афоне. Он сам был пострижен и назван Антонием.

Преподобный Антоний Великий был главным распространителем монашества в Египте; Антонию же суждено быть распространителем его в России. Тесно сблизившись с настоятелем Афонского монастыря, в котором он жил, он

Продолжение. Начало в № 1, 1976 г.

часто говорил с ним о состоянии своего отечества, и однажды игумен объявил ему: «Антоний, Бог хочет, чтобы ты шел в Русскую землю». Антоний, как бы чувствуя свое призвание, повиновался, но не пошел в свой город, а отправился в Киев. Это было в последние годы княжества Ярослава, когда избран был в Митрополиты Иларион. Пещера Илариона стала пещерой Антония. Преподобный Антоний вел самую строгую жизнь. Скоро он стал известен в окрестностях, скоро явились к нему желавшие с ним разделять труды. Между первыми пришедшими к нему был иеромонах Никон, которого уважал сам Антоний. Когда приходил кто из мирян, чтобы поступить в монашество, то Антоний посылал к Никону для пострижения. Никон через 10 лет после Антония был настоятелем Печерского монастыря.

Несравненно важнее было для Печерского монастыря прибытие сюда юного Феодосия. Он пришел к Антонию на 23-м году своей жизни, юность провел в пустыни; родители его были не способны понять его природное расположение. Он был наделен самым сильным религиозным чувством. Дома заставляли его участвовать в грубых играх с детьми, но он хотел разделять работы с рабами, нежели игры с детьми. Тринадцати лет он лишился отца; мать, не видя в нем того, что бы ей хотелось видеть, поступала с ним немилосердно. Раз он встретился с паломниками, возвращавшимися из Иерусалима; беседа с ними разожгла душу его, и он убедил их взять его с собой, но мать настигла его и жестоко наказала, сковала его и заключила в уединенную комнату, и не иначе сняла с него оковы, как после обещания не уходить более от нее. Феодосий хотел вознаградить эту неудачу частым посещением церкви; потом принял на себя попечение приготовлять просфоры для богослужения. Мать всеми мерами старалась отклонить его от этого, но юноша обыкновенно говорил: «ежели Господь назвал хлеб этот Своим Телом, то мне радоваться должно, что Он сподобил меня быть делателем такого хлеба». Но он не мог вынести постоянных поруганий матери и опять ушел. Мать опять нашла его, побила и грозила провести его связанным через весь город, если он отважится еще на бегство. Феодосий узнал о иноческом житии, узнал, какие подвиги налагают на себя египетские подвижники; годы его были такие, когда жизнь кипит, когда плоть воюет, и он захотел, подобно тем инокам, умерщвлять ее, чтобы жить духом. Он опоясал тело железной цепью, и так туго, что железо врезалось в тело и из него текла кровь, когда он ходил работать. Когда мать узнала, опять била его. Наконец, слова Евангелия: «иже любит отца или матерь паче Мене...», решили его участь. Он во что бы то ни стало решил идти в монастырь и постричься. Это должно было положить предел побоям. Выбрав время, Феодосий ушел в Киев, обошел монастыри, находившиеся здесь, и когда ни в одном из них его не приняли из-за бедности, он явился к Антонию. Антоний принял его, а Никон постриг. Мать напрасно старалась увести его из монастыря. Когда она нашла его здесь и пришла в монастырь, Феодосий убедил ее постричься в одном из киевских женских монастырей. Эта борьба пламенного духа Феодосия с обстоятельствами, — борьба, начавшаяся с ранних лет, укрепила его религиозный характер и сделала его душу терпеливой, кроткой, смиренной и более ревностной к делам благочестия.

Достигнув давно желаемого, он, как говорит преподобный Нестор, весь предался Богу и богоносному отцу своему Антонию. Сам Антоний и Никон дивились его ревности в таком юном возрасте. Подвижники все жили вместе, и Феодосий изучал пути высшего совершенства, пользуясь наставлениями опытного в жизни духовной Антония. Но сначала он обрек себя на совершенное уединение, никому не являлся, кроме своих сподвижников. Слух о их добродетелях дошел до Киевского князя Изяслава. Князь сам приходил к Антонию со своей дружиной за благословением. Но слабодушный князь не мог быть долго верен своим чувствам к Антонию. Антоний ненамеренно оскорбил его тем, что принял в свой монастырь двух из важнейших тогда при дворе лиц — Варлаама, сына киевского воеводы Иоанна Вышаты, и евнуха Ефрема, особенно любимого князем. Иоанн взял оттуда своего сына и совлек с него одежду монашескую. Сам Изяслав грозил раскопать пещеру Антония. Уже Никон, постригший их, был схвачен, и сам Антоний приготовился бежать из Киева, — по крайней мере скрылся. Но беда миновала. Супруга Изяслава, сестра Польского короля, укротила его гнев, указав, как говорит Нестор, что в подобных обстоятельствах, когда Польский король вздумал преследовать иноков, всю страну постигли бедствия. Таким образом и Никон был отпущен, и Антоний возвратился, и Варлаам снова вступил в пещеру.

Варлаам был пламенного, твердого и решительного характера. Ему предстояла блистательная будущность в миру. Отец его был богат, знаменит, ему уже выбрана была невеста, но после первой беседы с Антонием он вознамерился вдруг все оставить. С этим намерением на другой день после беседы он нарочно является к Антонию во всей пышности боярского сана и потом тут же, сняв с себя боярскую одежду и положив к ногам Антония и все, что только он ни принес с собой, сказал: «распоряжайся этим, отче, как хочешь, я все вменяю за уметы».

Когда общество Антония умножилось таким образом и еще умножалось новыми пришельцами, когда притом новая братия достаточно утвердилась в строгой жизни монашеской, сами Антоний и Никон решили оставить монастырь. Никон с одним болгарским иноком удалился из Киевской области, а Антоний избрал себе жилище недалеко от прежнего места, в 100 саженях, по той же стороне реки Днепра, на холме выкопал себе пещеру. Братии тогда в монастыре было 12 человек. Антоний, удаляясь из монастыря, испросил Феодосию сан священства, а Варлааму, несмотря на юность лет, вручил игуменство, сам же удалился копать новую пещеру. Как жили братия Печерские, по келлиям, нет нужды говорить много. Пищей их, как говорит Нестор, был хлеб ржаной и вода; только в субботу и в воскресенье — сочиво, и то не всегда. Они занимались рукоделием и на вырученные деньги за свои произведения покупали жито, которое сами же мололи, каждый свою часть. В продолжение дня работа сменялась молитвой и молитва — работой. У них была своя церковь в пещере. В трудах, смирении, самоумерщвлении и послушании особенно отличался сам Феодосий. Видали его проводящим ночи на верху пещеры полуобнаженным, нарочно отдававшим себя в пищу комарам и оводам, тогда как сам он в ту же пору прял волну и тихо пел псалмы. Так как

число братии непрестанно возрастало и церковь пещерная была тесна, то Варлаам как игумен и Феодосий как священник с благословения Антония построили небольшую церковь — деревянную — на поверхности пещеры Это было первым видимым зданием Печерского монастыря. Но братия вся жила еще в пещерах. А когда Варлаам, первый игумен Печерский, был взят Изяславом в другой монастырь, основанный самим князем, игуменом Печерского сделался Феодосий, и когда число братии возросло до ста, то Феодосий с благословения Антония решился перенести монастырь на поверхность земли.

Испросив у Изяслава гору, находившуюся недалеко от пещер, которая казалась годной для помещения, Феодосий построил здесь большую деревянную церковь Успения Божией Матери, построил достаточное число келлий, оградил их стеной, и монахи переселились. После этого монастырь мог назваться и действительно назывался Феодосиевым. Оставалось дать ему устав. По малочисленности братии вначале не было особенной в том необходимости, но теперь следовало позаботиться об учреждении постоянного порядка. Феодосий положил ввести у себя устав Студийского монастыря. Он получил его от монаха Михаила, прибывшего из Греции с митрополитом Георгием. (Впрочем, есть другие данные, что этот устав был доставлен Ефремом монахом, когда он жил в Константинопольском Студийском монастыре.) Нестор говорит: «и устави в монастыре како пети пение и поклоны класти и чести и стояти в церкви и весь ряд церковный и како сидети и что ясти в ты дни, Феодосий все это предаде монастырю, от того же монастыря приняша вси монастыри».

Одним из важнейших руководств для иноков Печерской обители были слова и примеры настоятеля. Феодосий неоднократно говорил поучения братии. В образец его поучений Нестор приводит следующее: «молю вы, братия, подвизатися постом и молитвою, попечемся о спасении души; взыщем Бога рыданиями и слезами, пощением, бдением, покорностию и послушанием, возненавидением мира; лепо то есть нам чернцам по всея дни поститися» и проч.

В другой раз, замечая в иноках своих привязанность ко благам земным, он говорил: «не есть лепо нам отрекшимся от благ земных собрание наше в келии творити. Како можем молитву чисту творити сокровища держа в келии...» и пр. Правила Феодосия в управлении монастырем, насколько известно из Жития его, были следующие: никого, хотящего быть иноком, он не отвергал, ибо сам по себе знал, какой скорби подвергается человек, когда отказывают ему в этом. Однако не надевал рясу прежде, чем привыкнет к учреждениям монашеским после искуса в различных послушаниях. Так как ночь назначалась для домашних упражнений иноков, то Феодосий каждую обходил (из келлии) и слушал у дверей, кто чем занимается. Услышав беседу, он ударял посохом в дверь и на другой день призывал виновных для увещания. После обеда до вечерни монастырь был заперт; в это время братия, предавшись покою, готовилась для молитвы и бдения ночного. Феодосий требовал, чтобы иноки для всякого дела спрашивали от настоятеля благословения, прилагая к себе слова апостола: «Сеяй о благословении...» Однажды великий князь спрашивал, отчего у него так вкусна пища самая простая? Феодосий отвечал: от благословения. Всякое попечение о деньгах и собственности Феодосий воспрещал и что находил у кого в келье — одежду ли или пищу — бросал в огонь. Всякие такие приобретения он считал нарушением обета иноческого. С другой стороны, чтобы отгонять всякий предлог к любостяжанию и дать доброе употребление пожертвованиям, он учредил близ монастыря двор с церковью, где позволял жить нищим, и на содержание их отдавал десятую часть монастырских доходов. Кроме того, каждую субботу отсылал воз хлеба заключенным в темницах. Так Феодосий установил порядок и дал всему доброе употребление в своем монастыре. Вообще, заботясь об устроении общежития, он не дозволял у себя затворничества. Особенно против этого его вооружало несчастное происшествие с Исаакием, который после семи лет затвора сделался расслабленным, два года не мог пить и есть, лежал без чувств и едва поправился на третьем году. Этот случай сильно поразил братию, так что, когда спустя долгое время инок Никита решил уйти в затвор, то игумен старался отвлечь его от этого намерения. Когда Никита не послушался своего настоятеля, то поступок его был для него очень вреден по последствиям; он, так сказать, зачитался Ветхим Заветом. Он занимался чтением Священного Писания Ветхого Завета; в Киеве было много иудеев, известно, что и Феодосий ходил по ночам препираться с ними; может быть, и Никита имел такое же намерение.

Но, во-первых, он погрешил уже тем, что отказался от всех других обязанностей монашеских, далее ему одним видением внушено было (не?) молись, читай только книги. Он приобрел славу мудрости, в нем открылась какая-то прозорливость, это возбудило в нем тщеславие. С приходящими он вступал в споры о важности Ветхого Завета. Неизвестно, как далеко заходил он в своем уважении к Ветхому Завету, едва ли не до отвержения книг Нового Завета, только братия начала замечать, что Никита Ветхий Завет знает хорошо, а Новый Завет не знает и не хочет читать. Это заставило всех братий молиться за него, и молитва их была услышана; бес, внушивший такие уроки, был прогнан, и Никита не только перестал знать Ветхий Завет, но и вовсе забыл, как читать. После того он принялся за труды монашеские и так преуспел в них, что впоследствии сделался епископом Новгородским и прославился святостью жизни.

Лучшим руководством для братии был пример самого Феодосия. Он был смирен, прост, кроток, послушлив, нелюбостяжателен, милостив. Из Жития его, написанного Нестором, каждую из этих черт можно подтвердить примером. В души братий каждое слово Феодосия глубоко врезывалось. Однажды келарь сказал, что некому принести воды, и Феодосий пошел сам. В другой раз келарь же сказал: «вели, отче, какому-нибудь незнатному брату наколоть дров». Это было около обеда. Феодосий отпустил братию в трапезу, а сам пошел колоть. Любопытно также происшествие, о котором рассказывает Нестор по случаю посещения Феодосием великого князя, из которого также видно его смирение.

Упование его на Бога было крепкое; он был терпелив и ревностен в домашней жизни. В этом последнем отношении, как он наблюдал за братиею, так и братия за ним наблюдала, как он подвизался в келье. Сила примера, на-

ставлений и власти настоятеля была подкрепляема наставлениями других опытных старцев, которые рассказывали другим, что с ними случалось или что слышали. Практические наставления больше могли действовать на простых людей, чем рассуждения. С течением времени эти рассказы нарастали более и более и послужили главным источником, из которого почерпали Поликарп и Симон Владимирский и Симеон свои сведения для кратких жизнеописаний иноков Печерских или Патерика.

Теперь скажем о последней судьбе основателей Печерского монастыря. Мы видели, что Изяслав не был искренне расположен к Антонию, и потому он хотел, чтобы в Киеве был монастырь лучше Печерского. Для этого он нарочно построил Димитриевский монастырь, где был Варлаам игуменом. В 1067 году на Русь напали половцы. Великий князь Изяслав, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский выступили с войском. Антоний предсказывал, что они не будут иметь успеха и разве только спасут свою жизнь. Предсказание сбылось. Народ взволновался, изгнал Изяслава и возвел на престол Всеслава Полоцкого в 1068 году. Изяслав удалился в Польшу к тестю. Король польский принял в нем участие и через семь месяцев снова возвратил его в Киев. Тогда начались казни. Клевета простерлась и на Антония. Его обвиняли, будто он возбуждал народ, так что Антоний нашел нужным удалиться к Святославу в Чернигов, где выкопал себе пещеру и ожидал перемены расположения великого князя, когда откроется его невиновность. Более, по-видимому, великий князь был расположен к Феодосию. Он был пощажен во время гонения. Но скоро (в 1073 г.) Изяслав снова был изгнан из Киева своими братьями Святославом и Всеволодом; на престол его взошел Святослав Черниговский, который покровительствовал Антонию. Незадолго до того времени Антоний скончался (10 июля 1073 г.). Феодосий смотрел на Святослава иначе. Когда князь прислал звать его к себе на трапезу, Феодосий отвечал: «не достоит мне придти на трапезу Иезавели и приобщаться чаши, исполненной кровью». Не довольствуясь этим, Феодосий писал, как говорит Нестор, к Святославу епистолию, обвиняя его в несправедливом изгнании с престола своего брата, укоряя его перед вельможами, так что раздраженный князь готовил ему заточение. Феодосий не устрашился. В его монастыре на ектениях все молились не о Святославе, а о Изяславе, и усиленные просьбы братии могли сделать только то, что Феодосий позволил поминать вместе с Изяславом и Святослава. Наконец, дозволил Святославу входить в монастырь к себе, хотя и в это время не переставал напоминать ему о несправедливости, им учиненной. С течением времени Феодосий так сблизился со Святославом, что при кончине своей поручил ему под покровительство монастырь свой. Вот история основателей первой русской обители.

В Киеве были и другие монастыри. Основание некоторых из них было ранее основания обители Печерской, других — во время ее созидания и прославления, а иных — после. Но нельзя не видеть, что ни один из них не мог равняться с этой обителью. В эту эпоху все монастыри — и прежние, и вновь основывавшиеся — поглощались возрастающим величием и доблестями Феодосиева монастыря Печерского. И Нестор пишет: «мнози монастыри от богатых вельмож поставлени, но не суть тации, яко в сей». И далее говорит, что они потому не так славны, как Печерский, что построены златом и сребром, а монастырь Феодосиев — слезами и молитвами Феодосия.

Среди иноков видим мы и знатных вельмож. В 1108 году постригся здесь сын князя Черниговского — Давида Святославича. Три года он был пахарем монастырским, потом служил братии в трапезе, наконец, вступил в безмолвие и скончался святым. Князь варяжский Симон, пришедший в Киев с дружиной, сделал большие пожертвования на созидание каменного храма. Таким образом, в монастырь Печерский всё стекалось: и слава мира, и богатство, чтобы покрыть себя одеждой смирения и нищеты. В жизнеописании Лаврентия говорится, что в его время братии было до 180, и из них до 30 человек таких, которые могли изгонять духов. В начале XIII века, как Симон пишет к Поликарпу, до (50?) епископов в Руси были выходцами из этой обители: «ты знаешь, — писал он, — сколько я, грешный, имею городов и сёл и десятины собираю по всей земле, но пред Богом молвлю тебе, что желал бы всю эту славу (обменять?) на жизнь в монастыре Печерском, или если бы можно колом торчать или валяться за воротами Печерского монастыря», и потом далее исчисляет епископов, вышедших из обители этой... Это свидетельствует как о цветущем состоянии её, так и об особенном уважении, каким она пользовалась, так что отсюда главным образом брали высших представителей Церкви. С другой стороны, это служило к умножению славы этой обители. Поэтому каждый епископ старался заводить у себя порядок по примеру Печерской обители. Отсюда, естественно, происходило то, что другие монастыри в Киеве не были так знамениты и не могло их здесь столько умножиться, как в других городах.

В XI столетии, когда основался монастырь Печерский, в Киеве находилось до шести или семи монастырей мужских; в XII в. прибавилось еще три. Некоторые из них были обязаны своим началом щедрости князей. Так, были монастыри, построенные Изяславом; Всеволод построил монастырь Николаевский, Мстислав, сын Мономаха, — Феодоровский, но ни один из них не имел знаменитости и впоследствии остались от них одни имена. Были в Киеве и женские монастыри. В настоящем периоде известны два: Ириинский, воздвигнутый Изяславом во имя св. Ирины — в честь Ангела своей супруги; другой — Андреевский или Аннинский основан Всеволодом, в крещении Андреем, отсюда он назывался Андреевским, а Аннинским от дочери Всеволода — Анны.

Как в странах, уже просвещенных христианством, естественно монашеству распространяться в пустынях и лесах, так в стране, только еще просвещавшейся, естественно кажется ему распространяться в городах. Потому что из монастырей являлись первые деятели в распространении христианства, и монашество из Киева вместе с епископами проникало во все города. Были иноки в Чернигове еще прежде прибытия сюда Антония. Здесь известен монастырь Ильинский. Известны монастыри в Переяславле, в Смоленске, в Полоцке. Но с большим успехом монашество распространялось и действовало в Новгороде. Первым из здешних монастырей был Юрьевский, основанный Ярославом, в крещении Юрием, или Георгием. Сначала долго он находился в таком

состоянии, что и к нему можно было приложить слова Нестора о монастырях, основанных князьями, но впоследствии, устроенный и (снабженный) дарами князей, он возвысился над прочими монастырями новгородскими. Позднее он назывался Лаврою и имел до пятнадцати приписанных или подчиненных ему монастырей. Другим был Антониев, основанный преподобным Антонием Римлянином, который прибыл из Рима в Новгород на камне. Камень этот до сих пор сохраняется вместе в вещами, с которыми прибыл Антоний. Третий важнейший монастырь — преподобного Варлаама Хутынского. Варлаам, в миру Александр, сын одного богатого гражданина новгородского, постригся и подвизался в одном из прежних новгородских монастырей, а своему положил основание за год до кончины своей — в конце XII в. Варлаам пользовался такой славой, что патриарх Константинопольский прислал ему в подарок Служебник, писанный на пергаменте. Не упоминаем о других монастырях, но не можем не заметить разности относительно числа монахов в Новгороде в XI и XII вв. В XI столетии видим только два монастыря, а в XII — сверх упомянутых двух еще до семнадцати.

Сравнивая состояние южного монашества, мы примечаем большое различие. В Киеве число монастырей было меньше. Причины умножения монастырей на севере можно находить в благочестивом духе пастырей, которые были все русские, тогда как в Киеве были большей частью греки, и также в особенном положении Новгорода, который меньше подвергался разорению и далее отстоял от Константинополя и других святых мест, и потому ему самому нужно было обзаводиться святыней. У него не было таких славных монастырей, как Печерский, который поглощал всё в себя. В середине XII века между всеми княжествами русскими возвышается Владимирское. Со времен святого князя Андрея Боголюбского оно объявило себя великим, несмотря на малое время своего существования, и скоро обогатилось монашеством. В конце XII в. во Владимире, Суздале, Переяславле было более десяти монастырей. Между ними Боголюбский, Рождественский, Никитский были особенно замечательны. В 1158 году основан Боголюбский монастырь недалеко от Владимира, между Клязьмой и Нерлью, на том месте, где было знамение от иконы Божией Матери Владимирской, которую князь Андрей нес из Киева. Эта икона остановилась на одном возвышении и не двигалась, несмотря на перемену коней. Это подало князю мысль, что здесь угодно ей остаться. Он заложил здесь каменную церковь. Монастырь Рождественский основан, как полагают, Всеволодом Юрьевичем в 1191 году. Вскоре он стал первым из всех монастырей русских. Это случилось потому, что после разрушения Киева и перенесения Митрополии монастырь Рождественский стал как бы кафедральным, и этим он пользовался до середины XIV в., когда было дано первенство Троицкому-Сергиеву. Есть основания полагать, что и в Ростове были монастыри, кроме Авраамиева. В Житии преподобного Авраамия сказано, что Авраамиев монастырь первенствует перед прочими. Это показывает, что там были и другие монастыри. Вот как распространялось у нас монашество из Киева по прочим городам.

Нам известно, что было два рода жизни монашеской — скитский и киновийский. Эти два рода были и у нас. Некоторые монастыри меняли один устав на другой, смотря по требованиям братии и обстоятельствам. Вне этого разделения стоит особенный род подвижничества — столпничество. В настоящем периоде и у нас известны столпники. Кирилл, епископ Туровский, оставивший управление епархией, подвизался на столпе, а в Переяславле — Никита. Таким образом, можно сказать, что в этом периоде жизнь монашеская развилась из пещер и взошла на столп.

Никита имел жену, был сборщик податей, человек несправедливый и жестокий. Однажды так поразили его слова пророка: «Измыйтися и чисти будете...», что Никита не мог быть после этого спокоен. Он приложил эту угрозу к себе, и страх объял его, он не спал целую ночь, ему стало тяжело. Желая освободиться от этого развлечением, он позвал к себе своих друзей на вечер. Нужно было приготовиться, и Никита купил говядины и отдал жене сварить; жена была расстроена беспокойством мужа и, может быть, сознанием своих грехов. Говядина показалась ей страшной: то текла из нее кровь, то она представляла собой различные части человеческого тела. В ужасе она сказала об этом мужу, который уже принимал гостей. Муж хотел разубедить ее, но и сам убедился в том. Долго стоял он в исступлении и, сказав: «увы, мне, яко согреших!», вышел из дома; за воротами он, воздевши руки к небу, произнес: «Господи Иисусе, настави мя на путь истины». И пошел из города со словами: «стопы моя направи». Вскоре он увидел себя около монастыря, постучал в двери, велел сказать о себе настоятелю, но настоятель сказал ему: «вино новое и вливают в мехи новые», т. е. до этих пор ты жил по своей воле, будешь ли ты способен к подчинению? Это заставило Никиту глубже вникнуть в свою душу. Жестокие мучения испытывала его кающаяся душа и отыскивала, чем бы наказать себя, чтобы удовлетворить Правде Божией. Недалеко от монастыря, при котором он совершал покаяние, приметил он топкое, сырое место, над которым вились комары. Раздевшись донага, он бросился в это болото и отдал себя на съедение насекомым. Уже на третий день его отыскали и извлекли из этого чистилища. После этого Никита постригся и трудился в узкой клети, надел на себя тяжелые вериги, наконец, устроил столп, где жил, чудодействовал и пострадал от разбойников, которые, обманываясь светлостью вериг его и думая, что они золотые и серебряные, захотели снять их и убили его.

Как же велико было число иноков в России в этом периоде? Судя по числу монастырей, нам известных до монгольского порабощения, — а известно их не более 60, — и сравнивая это число с тогдашним состоянием Руси, можно бы заключить, что монахов было очень много. Но вот что говорит один летописец о состоянии монашества в Новгороде в XVI в., когда монашество получило значительное приращение и в той области, где оно не терпело разорения от татар. Макарий, архиепископ Новгородский, ставший позже Митрополитом Московским, внушал настоятелям монастырей вводить общинное устройство вместо скитского: «прежде бо сего токмо велицыи монастыри в общении бываху, а прочие окрест городов особь живяху и каждый себе особо в келии живяху и всякими житейскими печальми одержими бяху, а в лучших монастырях 6 чернцов или 7, а в

прочих два или три, а когда устроились общины, тогда нача благодать и множитися и благочестие пребывати и братия начали приходити. Идеже быша два или три, ту 12 и 15, а идеже 7, ту 20 и 30, а 6 прочих 40 и множае». Далее он пересчитывает, какие монастыри завели общежитие. Из этого видно, что многие монастыри, основанные до монгольского порабощения, получили общежительное устройство. Это же замечание летописца отчасти отвечает и на вопрос о количестве и состоянии монахов.

Право избрания настоятеля по восточному порядку принадлежало обыкновенно братии, так было и в Печерском монастыре, и в других. Из истории Печерского монастыря мы имеем два примера избрания настоятеля: один относится ко времени его основания, а другой — к концу этого периода. Так был избран Стефан, преемник Феодосия. Хотя братия на предложения Феодосия избрать настоятелем, кого угодно им, сначала отвечала, что они согласны избрать того, кого изберет Феодосий, но когда он избрал, а братия отказалась принять избранного, то Феодосий предоставил это их воле.

Другой случай был в 1182 году после смерти Поликарпа, первого архимандрита Печерского монастыря.

Настоятелями монастырей сначала у нас были игумены, строителей до XVI в. не видно, и они, вероятно, образовались из управителей подчиненных монастырей. Во второй половине XII в. печерский игумен начал называться и архимандритом. Это встречается и в греческих актах и значит то, что он в своем монастыре игумен, а как правитель других монастырей, подчиненных ему, он архимандрит.

Общее влияние на нрав и жизнь народа усматривается отчасти в действиях пастырей в отношении к князьям, отчасти во влиянии через совершение действий богослужебных. Особенные отношения, в каких представляется власть духовная к гражданской в ту пору, свидетельствуют о многих благочестивых действиях как верховных правителей Церкви — митрополитов и епископов, так и низшего духовенства. В этом периоде, когда так часто были гражданские смуты, родственные ссоры князей, междоусобные брани, волнения городов, особенно вольного Новгорода против князей, — везде в этих случаях наблюдается влияние высших пастырей на враждующих князей и выступление их как примирителей князей с городами. И преимущественно в этом отношении наши летописи отдают предпочтение духовенству русскому перед греческим, так что, когда оказывалась в каком-нибудь деле измена от греческого епископа, то летописцы прямо заключают: да это грек. С другой стороны, это влияние на князей усматривается и в тех случаях, когда пастыри церковные предлагали им особые со своей стороны наставления.

В качестве примера можно указать на одно послание Митрополита Никифора к Владимиру Мономаху; оно принадлежит к началу XII в. Послание это написано по случаю наступления поста и приближения Пасхи. Просвещенный пастырь старается внушить князю, как он должен себя вести, и особенно обращает его внимание на то, чтобы он был осторожен в принятии от других обвинений, жалоб и доносов. Это послание свидетельствует, с одной стороны, об уме и добром духе пастыря, с другой — показывает благородство и чистоту характера того князя, которому адресовано послание. Как памятник древности, который показывает нам деяния пастырей Церкви, оно заслуживает более подробного рассмотрения (см. Карамзин. История Государства Российского. Т. III, пр.). Из примера Феодосия и других знаем, что наши пастыри и иноки часто очень смело говорили правду в глаза князьям. Таков, например, был поступок Феодосия, когда он похитителя престола не велел поминать в церкви. Феодосий, часто посещая двор князя, замечал князю, что ему неприятно слышать музыку и другие увеселения, которые бывают по праздникам, и когда Феодосий приходил к Святославу, то эти увеселения прекращались. Влияние пастырей вообще на дух народа при богослужении можно видеть из наставлений Кирилла, епископа Туровского, который оставил нам несколько поучений своих, сказанных при богослужении. Еще есть краткое слово одного из Новгородских епископов — Луки Жидяты, поучение, содержащее одни чисто нравственные наставления, выраженные кратко и ясно.

При таком действии пастырей Церковь Русская в настоящем периоде многих из сынов своих видела прославленными от Бога. В числе святых, время жизни которых принадлежит к этому периоду, мы находим многих из князей, пастырей Церкви и иноков. К числу князей, Богом прославленных в это время и впоследствии, принадлежит святой равноапостольный Владимир и чада его — страстотерпцы Борис и Глеб; Всеволод, в крещении Гавриил, князь Новгородский и Псковский; Никола Святоша, князь Черниговский; Игорь Ольгович, князь Киевский; Константин с чадами Михаилом и Феодором Муромские; Петр и Феврония, князья Суздальские; Феодор Ярославич, князь Новгородский. Из пастырей Церкви — первый Митрополит Киевский Михаил и скончавшийся в XII в. в удалении от престола Константин; из епископов — двое Ростовских — Леонтий и Исаия; Новгородские — Никита, Нифонт, Иоанн, называвшийся также Илиею; Переяславский на Волыни — Ефрем и Владимирский на Волыни — Стефан; Туровский Кирилл и Владимирский-на-Клязьме Симон. Из преподобных — большая часть из братии Киевской обители, из чад и воспитанников преподобных Антония и Феодосия Печерских. Вне Киева — Ефрем Новгородский, Антоний Римлянин и Варлаам Хутынский, Евфросиния Полоцкая и Никита Переяславский.

Таким образом, всего из чтимых ныне Церковью святых русских к этому времени относится до 60 лиц.

8. Русская Церковь при монголах

Следующий период истории Церкви Русской определяется, с одной стороны, вторжением монголов, с другой — образованием совершенно особой митрополии в Киеве. Первое событие имело столь же важное значение в истории Русской Церкви, сколь и в гражданской. Оно стало причиной того, что Киев — столица русского Православия после разрушения монголами, несколько лет не имея митрополитов, утратил свое значение. Местопребыванием митрополитов стали Владимир, потом Москва, но считалось, что кафедра их по-прежнему в Киеве. Русская Церковь приобрела независимость от Патриархии Константинопольской, поставляла сама себе митрополитов. Почти с этого же

времени начинает усиливаться влияние на дела Церкви государей русских.

Первая битва, которой встретила южная Русь монголов на р. Калке, была для нас неудачной. Русский народ с воплем и стенаниями ожидал гибели и молился в храмах. И молитва его была услышана: монголы ушли из России. Между тем князья русские не прекращали раздоров и, когда в 1237 году монголы вступили в землю Рязанскую, князья не сумели дать им совместного отпора, и каждый, выступая против них отдельно, погибал. Путь монголов отмечен был огненной полосой — русские города лежали в пепле. Пронск, Белгород были разрушены до основания. Рязань защищалась пять дней, но татары вторглись в город, истребляли жителей, распинали на крестах, оскверняли храмы, жгли священников, кровью их обагряли алтари. Предводитель монголов Батый сжег Москву, искал великого князя Георгия Всеволодовича в его столице — Владимире, взял Суздаль, истребил огнем и храмы, и монастыри; духовенство — белое и черное — увел в свой стан.

Великий князь ожидал Батыя на р. Сити. Сын его Всеволод с супругой, матерью и боярами, оставшись во Владимире, собрались в храме Богоматери и требовали, чтобы епископ Митрофан облек их в схиму. Князь Всеволод не оставлял, впрочем, и после этого забот об отражении нападения, но женщины, бояре, народ в начале вражеского приступа затворились в церкви соборной. Монголы взяли город, зажгли церковь, и епископ благословил всех на смерть неизбежную.

Но Русь с надеждой обращала взоры к берегам Сити. Батый, разорив Владимир, разделил ополчение на две половины. Одна пошла к Городцу, Галичу, другая — к Ростову и Ярославлю, брала города, лежавшие на пути, — Переяславль, Юрьев, Дмитров, наконец, дошла до Сити. Георгий пал. Русские бились долго, но безуспешно. Епископ Ростовский со священниками предали погребению тела убиенных, отыскали обезглавленное тело великого князя, перенесли в Ростов и положили в храме Богородицы. Брат великого князя Ярослав перенес из Ростова священные останки последнего защитника свободы русской во Владимир и положил в соборной церкви. В одну раку с князем он положил и тело племянника его — князя Василия Константиновича. Монголы взяли его в плен и убеждали воевать под знаменами своими, но он отвечал: «Враги моего Отечества и веры не могут быть моими друзьями». Тело его, брошенное в лесу, сыном сельского священника найдено нетленным. Дядя и племянник причислены Церковью к лику святых.

Батый взял Волоколамск, Торжок и был уже в 100 верстах от Новгорода, но повернул назад и последнее пребывание на Руси запечатлел ужасным кровопролитием в городе Козельске. Едва начало водворяться спокойствие, как Батый вновь подошел к берегам Дона и Волги, завоевал Мордовскую землю, Гороховец и Муром и направил свои полчища в южные пределы. Взяв Переяславль, он сравнял тамошнюю церковь с землей и убил епископа. Чернигов после долгого сопротивления также не устоял. Население города было истреблено, только епископ Порфирий был пощажен монголами, как будто они хотели этим обезоружить духовенство, старавшееся возбудить против них народ. Наконец, и мать городов русских Киев стал добычей монголов. Храм Десятинный был разрушен, Лавру Печерскую постигла та же участь — сокровища расхищены, иноки — иные пали под мечом, иные ушли в леса. Настало время, говорит летописец, когда живые завидовали мертвым...

Вместе с тем монголы не пытались распространять у нас своей религии, позволяли проповедовать христианство даже у себя, в какой-то степени покровительствовали духовенству, прислушивались к его мнению, исключая, впрочем, те случаи, когда религия христианская входила в прямое противоречие с их древними народными постановлениями и обычаями. Не касаясь свободы вероисповедания, ханы требовали только покорности. При смене ханов или при вступлении русских князей на престол они требовали, чтобы последние являлись в Орду.

Отправлявшиеся в Орду князья подвергались тем же испытаниям, к каким понуждались первенствующие христиане в Римской империи в сношении с правительством. Они могли видеть хана, только пройдя сквозь огонь, поклонившись «священному кусту», солнцу, луне, земле и свершив другие обязательные обряды. Стремление исполнить долг христиан — чтить единого Истинного Бога было причиной гибели многих русских людей. Так пострадали Михаил, князь Черниговский, и боярин его Феодор. Отправляя Михаила в Орду, духовник убеждал его не следовать примеру тех, кто угождает ханской воле, хотя бы за это и обещали мирское владычество, убеждал даже не вкушать пищи языческой. Михаил обещал пожертвовать жизнью ради верности христианскому долгу, взял у своего отца духовного запасные Дары, чтобы приобщиться перед смертью, и исполнил слово. Напрасно Борис, князь Ростовский, обещал принять на себя и на всю свою область тяжкую епитимию, которую наложили бы на него за этот грех. Михаил, укрепляемый боярином Феодором, был тверд в своем исповедании и вместе с ним принял мученическую смерть. Святые тела их были привезены в Чернигов, а затем в Москву.

Мученический венец увенчал и Романа Ольговича в 1271 году при Мангу Темире, исповедовавшем магометанскую веру. После гибели Романа в самой столице хана, в Сарае (в 60 верстах от Астрахани), уже открыта была с позволения хана епископская кафедра, и тот же Мангу Темир дал русскому духовенству ярлык, который освобождал его от общих повинностей и даней монголам, полагал смертную казнь хулителям христианской веры. Этот ярлык дан был на имя Митрополита Максима, который, по известию летописи, первый отправлялся в Орду.

Доказательством терпимости монгольских ханов к христианству служит и то, что хан давал Сарайскому епископу Феогносту поручение к греческому императору Михаилу Палеологу и посылал его в Константинополь. Святитель Петр, преемник Митрополита Максима, получил подтвердительный ярлык такой же силы при вступлении на престол хана Узбека, подобный ярлык был дан и Варлааму, епископу Сарайскому.

В начале правления преемника Узбека — Джанибека Митрополит Феогност подвергся в Орде жестоким истязаниям из-за дани, которой хотели обложить и духовенство и от которой Феогност отказывался. Все же он получил подтверждение прежних прав духовенства. В 1353 году тот же Джанибек требовал к себе Митрополита Московского Алексия для исце-

лений Тайдуллы, супруги своей, и святитель оказал помощь болящей. Когда Джанибек был убит сыном своим Бердибеком и новый хан наложил тяжкую дань на Русь, святитель Алексий снова отправился в Орду и при содействии исцеленной им Тайдуллы исходатайствовал милость для Церкви.

Спустя два года Бердибек был убит, в Орде разгорелись сильнейшие распри и благодаря этому власть Орды над Русью ослабела. Во время этих раздоров возвысился темник Мамай — один из подданных хана, который приводил к власти одного за другим четырех ханов. Последний из этих ханов дал духовенству ярлык на имя московского архимандрита Михаила, бывшего у него проездом в Константинополь для посвящения в митрополиты на место святителя Алексия. Таким образом, почти во все времена владычества монголов ханы покровительствовали духовенству.

Наконец, при Димитрии Донском Куликовская битва освободила Русь от тяготевшего над нею ига. Благословение и молитвы Преподобного Сергия и содействие двух иноков, данных в благословение русскому воинству, оказали несомненную помощь великому делу. Конечно, и после того русские князья должны были носить дань ханам, более того, в дани должно было принимать участие и духовенство, но всё же надежда на близкое освобождение была возрождена и утверждена, и внутренние дела не зависели уже в прежней степени от влияния монголов. Однако разорительные нашествия ханов не прекращались. Памятны нашествие Тохтамыша, Мамая. Сам великий князь Димитрий во время последнего нападения искал спасения вне Москвы, митрополит также выехал. Во время их отсутствия Кремль Московский был взят, Москва истреблена, опустошены города Владимир, Можайск, Волоколамск, Звенигород, Коломна и область Рязанская. Снова нужно было платить дань, и великий князь постановил на будущее и митрополиту участвовать в ней.

В 1395 году Москве грозил Тамерлан, но Василий Димитриевич, сын великого князя Димитрия Донского, не устрашился, пошел со своим войском на берега Оки. 26 августа принесен был из Владимира образ Божией Матери, и в тот же день Тамерлан повернул свои войска, не вступая в бой. Сколь ужасен был этот почитатель Магомета, столь дивной оказалась помощь Божия Православию.

Имели место и другие нападения монголов. Так, хан Едигей выжег окрестные московские города и Сергиев-Троицкий монастырь. Но в 1438 году Элу Махмет пришел просить милости и покровительства у русских князей. Постепенно ослаблялись узы рабства и рождалась свобода и независимость России от иноземного владычества.

9. Распространение христианства среди нерусских народностей

В рассматриваемый нами период некоторые народы, соседствовавшие с русскими, удостоились получить свет Божественной веры. Во второй половине XIII века в княжестве Белоозерском, основавшемся после монгольского нашествия отделением от Ростовского, среди чуди заволжской распространяли христианство насельники Кубенского монастыря, находившегося на каменном острове озера Кубенского. Отрезанные от мира, они проводили жизнь в жестоких подвигах самоумерщвления, в заботах о просвещении язычников. Они нечаянно открыты были здесь князем Белоозерским Глебом. Застигнутый бурей на Кубенском озере, он пристал к острову и нашел здесь 23 пустынника, которые обращали в христианство чудь и карелов, особенно тех, кто жил на северо-восточных берегах озера. Князь помог им устроить церковь, построил кельи и упрочил монастырь для новых подвигов благочестия. Пожар, бывший в монастыре, истребил древнейшие памятники этой обители, однако краткие записки о нем сохранились в рукописях и доныне.

Из той же земли спустя 100 лет явился другой проповедник христианства — святой Стефан. Он был уроженец устюжский, сын соборного причетника и сам сначала был причетником; потом вступил в Ростовский монастырь, здесь был посвящен в иеромонаха, в этом сане отправился проповедовать к зырянам, жившим на реках Сысоле, Вычегде, Выме и Печоре. Он был знаком с греческим языком (в Ростове была небольшая греческая библиотека, которой он пользовался). Святой Стефан видел, что для лучших успехов в просвещении язычников христианством необходимо осуществить перевод некоторых священных и церковных книг, а для этого нужно составить азбуку языка язычников, не имевших письменности. Он приступил к проповеди в 1375 году с благословения Московского Митрополита Герасима, епископа Коломенского и с дозволения великого князя. Из Устюга он отправился к устью реки Вычегды, по берегам которой до самого ее верховья жили зыряне. Он начал проповедовать в первом же зырянском селении и воздвиг здесь часовню. Продолжая распространять христианство, ставя по деревням часовни и кресты, он шел в край Вычегды, по правому нагорному ее берегу, который, вероятно, только и был обитаем, дошел до Ульяновского погоста (в 165 верстах выше города Усть-Сольска) и основал здесь Ульяновскую Спасскую пустынь.

Большие трудности надлежало преодолеть ему на Усть-Выме, в центре земли Зырянской, где противостоял ему защитник зырянской религии — волхв. По свидетельству Епифания *, жизнеописателя святителя Стефана, он состязался с волхвом, и вера Христова восторжествовала.

Немалых усилий стоило святому искоренить почитание зырянами «священного древа». На его месте Стефан воздвиг церковь во имя Архистратига Михаила: стоило только однажды дотронуться до дерева топором, чтобы рассеялся страх язычников. В других местах жители стали сами сокрушать идолов и капища. Видя на трудах своих благословение Божие, святой Стефан отправился в Москву просить епископа в эти земли. Но великий князь и Митрополит возвели его самого в этот сан. Просветитель зырян возвратился к ним епископом и основал на Усть-Выме свою

* Епифаний Премудрый учился в Ростове, как видно, вместе со Стефаном Пермским и занимался изучением Священного Писания. Так как Преподобный Сергий был в близких отношениях со Стефаном, то по удалении Стефана в Пермь Епифаний отправился к Сергию. Здесь постригся и был жизнеописателем как Преподобного Сергия, так и святителя Стефана.

кафедру. Усиливая свои попечения о новообращенных, Стефан открывал при церквах училища для обучения детей Часослову, Псалтири и другим святым книгам с тем, чтобы из среды их могли впоследствии явиться достойные учители Церкви и проповедники христианства, а при церкви Архистратига Михаила устроил обитель для проповедников Евангелия.

Не многие из проповедников христианства на Руси столь мудро знали свое дело и столь прочно закладывали основание ему. Труды святого Стефана над переводами святых книг на язык обращаемого к христианству народа сделали его истинным последователем святых Кирилла и Мефодия.

Однако немало зырян упорствовало в принятии просвещения верою чистой и святой, так что преемники святого Стефана — Герасим и Питирим погибли мученически. С большим успехом около Нердыня продолжал действия преемник святителя Питирима епископ Иона. Мощи этих трех святителей почивают на Усть-Выме в Благовещенской церкви, основанной Епифанием, где прежде была кафедра епископии Зырянской.

Христианами были некоторые правители Литвы. Таковы Войшелк Довмонт, Ольгерд с братьями и двое сыновей Ольгерда — Корибут и Свидригайло. Две дочери Ольгерда также выданы были за русских князей. Без сомнения, Церковь Православная имела своих последователей и среди жителей Вильны — столицы Литвы со времен Гедимина, так как при Ольгерде, преемнике Гедимина, были в Вильне даже мученики из христиан Восточной Церкви: два брата — Антоний и Иоанн, и Евстафий, крещенные священником Нестором. В Псковской летописи под 1471 годом замечено, что во время пожара, бывшего в Вильне, сгорела польская часть города, а русская часть и святые Божии церкви остались в целости. Если же теперь в Литве были русские церкви православные, то можно думать, что они были основаны ранее распространения в Вильне католического исповедания, ранее времен Ягеллы, следовательно, или при Ольгерде, или до него.

Многочисленное обращение язычников последовало при Ягелло * в связи с бракосочетанием его с Ядвигою, польской королевой, и соединением Литвы с Польшей. Крестившись и став королем Польским, Ягелло в 1387 году вместе с архиепископом Гнездинским и другими духовными лицами отправился в Литву в первый день Великого поста, или в первый день Пепла, когда католические священники преподают священный пепел со словами «От земли взят и в землю пойдеши». В этот день был открыт в Вильне Конвент, куда явились братья его, начальники воинские и народ. Несколько дней протекло в увещаниях язычников, чтобы они оставили заблуждение. Литовцы противились. До сих пор они почитали «священный огонь», рощу, змей, оставить всё это казалось им и нечестивым, и опасным. Ягелло приказал негасимый огонь погасить, заповедные рощи вырубить, змей, которых держали в домах, убить. Язычники, увидя, что за это не последовало никакого наказания, начали сдаваться. Некоторого времени потребовало изучение Символа веры и Господней молитвы «Отче наш». Крестили, становя людей в ряды и окропляя их по католическому обряду святой водой. Один ряд называли Петрами, другой — Иоаннами; женщин — Катеринами, Маргаритами. Знатные семейства крещены со своими семействами особо. Народ, привлекаемый подарками, спешил креститься по новой вере.

Для утверждения христианства Ягелло учредил в Вильне кафедру в церкви святого Станислава, определил при ней штат духовных лиц, назначил им содержание, избрал епископа из поляков, учредил 7 епархиальных церквей. Таким же образом в 1413 году Ягелло занимался обращением к христианству у соседних племен, в частности жмуди. В 1417 году он основал жмудскую Церковь, утвердив кафедру и 12 епархиальных церквей.

В жизнеописаниях святых, в эти времена подвизавшихся, упоминается о поместном обращении некоторых других племен, хотя это обращение нельзя назвать полным. Так, около середины XIV в. преподобный Лазарь (Мурманский. — *Ред.*), получив откровение, удалился на Север и основал на Онежском озере Успенский монастырь, посеял между лопарями первые семена христианства. Хотя в первый раз он встречал упорное сопротивление, но его терпение и старания победили упорство, а исцелив сына одного из старейшин, он приобрел такое уважение, что многие сами стали просить крещения. Впоследствии успехи его были так значительны, что он построил другую церковь во имя Лазаря, друга Божия.

Иноки Валаамского монастыря распространяли христианство у карелов.

В княжение Василия Темного Савватий и Зосима Соловецкие распространяли христианство среди окрестных чудских племен.

10. Источники духовного образования

Средние века на Руси не обогатились какими бы то ни было новыми способами приобретения познаний духовных, широко распространились только переводы писаний святых отцов, и этим восполнялся недостаток, произведенный опустошениями и пожарами при монгольском нашествии. Переводы были заимствованы частью из Болгарии и Сербии, а иногда делались и у нас. Значительно число переводов книг отеческих в конце XV в., предпринятых по указанию преподобных Иосифа Волоколамского и Нила Сорского. В их писаниях часто приводятся отрывки из писаний отцов.

В Константинополе был монастырь русский, другой русский монастырь и сербский были на Афоне, центре греческой церковной письменности, отчасти и митрополиты наши были из греков или, по крайней мере, там посвящались, а иные епископы были из самих греков, как в Ростове и в Рязани; ввиду всего этого была возможность появиться у нас переводам святых отцов. Между прочим, по несомненным надписям на самих рукописях, к XIV и XV вв. принадлежат следующие значительные сочинения отцов в переводе: с указанием 1334 года — толкование на Евангелия Иоанна и Луки; 1343 года — перевод повсенедельных поучений; 1383 года — перевод стихов Георгия, диакона Константинопольской Церкви, именно тех, в которых прославляется сотворение мира Богом. Этот перевод помещается в летописях, где записан под этим годом. Видно, или сам летописец делал его, или считал важным (чтобы

* Ягелло имел 11 братьев; все они были детьми Тверской княгини, и летописи замечают, что мать воспитывала их в своей вере, впрочем, не все они были крещены по греческому обычаю.

поместить в текст летописи. — *Ред.*); с указанием 1394 года встречается перевод огромного собрания правил и наставлений отцов о различных предметах духовной и поместной церковной жизни, творение Никона Черногорца, жившего в XI в. В 1416 году переведены слова Исаака Сирина в монастыре Саввы на Афоне, в 1419 году написан Лествичник, впрочем, в Московской академической библиотеке есть рукопись еще более ранняя — письма Митрополита Киприана.

Наши святители и иноки сами трудились и в учении паствы, и в составлении писаний, назидательных для Церкви. Мы имеем слова святого Серапиона, епископа Владимирского, скончавшегося в 1275 году. Известны также труды в исправлении перевода Нового Завета святителя Алексия.

В Чудове монастыре хранилось Евангелие, собственноручно переписанное святителем Алексием, предварительно им исправленное. Митрополит Киприан, вышедший из Сербии, оставил тоже довольно трудов. Кроме многих посланий, писанных по делам Церкви Русской, известны его жизнеописания святителя Петра, Митрополита Московского. В кратком жизнеописании Киприана упоминается о многих переводах его с греческого языка. Преемник Киприана Митрополит Фотий и святитель Иона оставили много посланий, писанных по нуждам Церкви в Новгород, Вятку и Литву. Послания эти не только разрешают церковно-богослужебные вопросы, но часто содержат в себе и назидания. Особенно замечательно собрание слов на различные праздники церковные Григория Цимблака, которого в начале XV в. Церковь Малороссийская избрала было себе в особого митрополита. Всего слов его около 20. Иногда они подписаны именем Григория, Русского Митрополита, иногда — именем Цимблака или Григория Иеромонаха.

Кроме уже упомянутого нами Епифания, писавшего Житие Преподобного Сергия, и святого Стефана Пермского, сохранилось много жизнеописаний Пахомия, родом из Сербии, пришедшего к нам с Афонской Горы. Его похвальные слова и жизнеописания посвящены некоторым Новгородским святителям. Им составлены также многие каноны: похвальное слово и канон Варлаамию Хутынскому, каноны — иконе Знамения Божией Матери (два); преподобному Сергию и Божией Матери (два); преподобному Никону и великой княгине Ольге; служба святым Савве, Евфимию Новгородскому, Ионе, Митрополиту Московскому, и Онуфрию Великому. Когда скончался святитель Петр, ему составил канон Прохор, епископ Ростовский; на открытие мощей святителя Алексия составил канон Питирим, епископ Пермский.

Основанием для церковного управления служила, как и прежде, Кормчая Книга. В XII в. в Греции она приобрела весьма значительных истолкователей. Попечением пастырей Церкви Русской, и особенно Митрополита Кирилла, в 1270 году и наша Церковь получила из Болгарии Кормчую, содержавшую перевод нового текста правил с толкованием Зонары. Книге были чрезвычайно рады на Руси и надеялись в соответствии с ее указаниями наилучшим образом устроить дела Русской Церкви. Об этом в 1274 году говорил Митрополит Кирилл на Соборе Владимирском.

Необходимо отметить, что собрание правил Кормчей дополнялось и русскими статьями: постановлениями Владимирского Собора, Собора в Константинополе, на котором присутствовали Митрополит Максим и Сарайский епископ Феогност, правилами Митрополитов Петра, Максима, Киприана.

Так, постепенно, умножалась наша церковная литература.

(Продолжение следует)

Евангелие Святителя Московского Филиппа

К вопросу о происхождении литургии Преждеосвященных Даров

125 лет тому назад — в 1850 году — в русской богословской науке появились одновременно две магистерские диссертации на тему «О литургии Преждеосвященных Даров» — в Московской духовной академии Г. П. Смирнова-Платонова [1] и в Петербургской — Н. Малиновского [2]. В свете научных данных того времени вопрос о происхождении этой литургии был трудным для решения, даже в плане гипотетическом, потому что самые ранние свидетельства о существовании этой литургии относятся к началу VII века. Одно из них — в Пасхальной хронике, где говорится: «в этом году при Сергии патриархе Константинопольском с первой недели поста, четвертого индикта (615 год) начали петь после «да исправится» во время перенесения Преждеосвященных Даров из скевофилакии на престол, после того, как иерей скажет «По дару Христа Твоего» народ тотчас начинает «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат. Се бо входит Царь славы, се жертва тайная совершена доносится. Верою и страхом приступим, да причастницы жизни вечныя будем. Аллилуиа» [3].

Другое имеется в житии преп. Георгия Хозевита (кон. VI — нач. VII в.). Составитель жития ученик преп. Георгия Антоний рассказывает, что преподобный имел обычай в воскресные дни после всенощного бдения посылать юношу Зинона в Иерихон за просфорами на тот случай, если кто-либо придет в этот день в монастырь для молитвы. Как-то раз Зинон во время Евхаристии стоял близ алтаря и слышал слова молитвы, которую читал преподобный Георгий, освящая дары, и он запомнил их. В одно из воскресений, возвращаясь с просфорами из Иерихона, Зинон размышлял об этих словах. В это время сошел Дух Святой и освятил и просфоры, и юношу. Преподобному же Георгию, который в это время отдыхал после всенощного бдения, явился ангел и сказал: «Встань, пресвитер, и соверши Преждеосвященную службу над тем приношением, которое несет юноша, ибо оно освящено» [4].

Наши исследователи за отсутствием у них других источников широко использовали труд Льва Аллация, посвященный тому же вопросу и изобилующий выписками из редчайших рукописей Ватиканской библиотеки [5]. В частности, Аллаций, приводя сообщение из Церковной истории Сократа Схоластика о многообразии богослужебной практики его времени, высказал предположение, что слова историка «в Александрии в среду и в так называемую пятницу читаются Писания и учители толкуют их и бывает всё, относящееся к синаксису, кроме совершения Таин» [6], можно понимать как указание на существование в Александрии литургии Преждеосвященных Даров [7]. На этом основании Смирнов-Платонов, переводя данную цитату, одновременно и комментировал её, как указывающую на литургию Преждеосвященных Даров. После слова «пятницу» он внес в скобках «в Четыредесятницу»; слово «синаксис», которое обозначало молитвенное собрание вообще, не только евхаристическое, он заменил словом «литургия», а слово τελετῆς перевел словом «освящения». В результате получилось: «В Александрии, в среду и в день, называемый пятком (в Четыредесятницу), читаются Писания, и учители изъясняют оные, и бывает все, что принадлежит до литургии, кроме освящения Таин» [8].

Оставалось подтвердить комментированное таким образом сообщение Сократа, и подтверждение было найдено в незадолго до этого опубликованном трактате под названием «Слово Софрония, патриарха Иерусалимского, содержащее всю церковную историю и подробное объяснение всего совершающегося в Божественном священнодействии» [9], где сказано: «Ныне более прочих в употреблении священнодействие Великого Василия и Иоанна Златоуста с литургией Преждеосвященных, о которой одни говорят, что она Иакова, именуемого братом Господним, другие — Петра, Верховного апостола, а иные — других» [10]. Этих слов было достаточно для обоих исследователей, чтобы относить происхождение литургии Преждеосвященных Даров ко временам апостольским [11].

Но гипотеза вскоре была отвергнута, когда профессор Н. Ф. Красносельцев опубликовал свои наблюдения в области древних толкований литургии [12]. Сличив трактат, приписываемый Софронию, патриарху Иерусалимскому, с «Сказанием церковным и тайноводственным» с именем Германа, патриарха Константинопольского (VIII век) [13], и с «Кратким рассуждением о тайнах и образах Божественной литургии» Феодора, епископа Андидского [14], он установил, что 1-я глава Софрониева «Слова» буквально повторяет 32-ю главу «Краткого рассуждения» Феодора Андидского, следующие 7 глав «Слова» местами совпадают с «Сказанием» Германа, а остальные 12 глав «Слова» — почти целиком с текстом Феодора Андидского [15]. В конечном итоге проф. Н. Красносельцев пришел к выводу, что «Сочинение, изданное А. Маи под именем Софрония, есть произведение позднейшего неизвестного компилятора, жившего не ранее XII века, то есть позднее Феодора Андидского [16] (с толкованием которого оно имеет большое сходство), или же двух: одного, жившего не ранее VIII века, и другого — не ранее XII века. Сочинение это есть та же самая История церковная, которая в более или менее переработанном и интерполированном виде встречается в византийской литературе чрезвычайно часто, то без имени автора, то под разными именами» [17]. В настоящее время в науке нет двух мнений по поводу «Слова» с именем Софрония, патриарха Иерусалимского [18]. «Der unvollständig erhaltene Commentarius Liturgicus ist unecht (XII Jh.)» [сохранившийся неполный литургический комментарий подложный (XII века)], — читаем в Патрологии Б. Альтанера [19] относительно «Слова» с именем патриарха Софрония.

Генезис литургии Преждеосвященных ученые видят в самопричащении, то есть в домашнем причащении Святым хлебом, принесенным из евхаристического собрания. Такого мнения

Актовая речь в Ленинградской духовной академии в день апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября 1975 года.

держались также Смирнов-Платонов и Малиновский, но они относили возникновение этой благочестивой традиции к апостольскому времени, тогда как, согласно Василию Великому, эта традиция возникла в условиях гонений. «Нимало не опасно,— писал он,— если кто во время гонений, за отсутствием священника или служащего, бывает в необходимости принимать причастие собственной своей рукой,— излишним было бы это и доказывать, потому что долговременный обычай удостоверяет в этом самим делом»[20]. Уже во время Иустина Мученика христианам, по какой-либо причине не участвовавшим в Евхаристии, диаконы приносили Евхаристию на дом[21]. Тертуллиан говорит о самопричащении, как об обычном, повседневном явлении. В письме к жене он увещевает ее в случае его смерти не выходить замуж за язычника и как на одну из причин к этому указывает на самопричащение. «Не заметит ли он (то есть муж-язычник.— *Н. У.*), что ты как будто нечто втайне отведываешь прежде вечери? И когда узнает, что это не что иное, как хлеб, то что́ он в состоянии подумать на твой счет в своем невежестве?»[22].

Климент Александрийский сообщает, что при преломлении евхаристического хлеба каждому из народа позволялось уносить некоторую часть его домой[23].

С прекращением гонений самопричащение не прекратилось. Напротив, Василий Великий одобрял его и придавал ему богословское обоснование. «Хорошо и преполезно,— писал он,— каждый день приобщаться и принимать Святое Тело и Кровь Христову, потому что Сам Христос говорит: «ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имать живот вечный»... Все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, сами себя приобщают. А в Александрии и в Египте и каждый крещеный мирянин, по большей части, имеет причастие у себя дома и сам себя причащает, когда хочет. Ибо когда иерей единожды совершил и преподал Жертву, принявший ее как всецелую, причащаясь ежедневно, справедливо должен веровать, что принимает и причащается от самого преподавшего. Ибо и в церкви иерей преподает часть, и приемлющий с полным правом держит ее, и таким образом собственной своей рукой подносит к устам. Потому одну имеет силу, приемлет ли кто от иерея одну часть, или вдруг многие части»[24]. В житии св. Василия Великого, приписываемом Амфилохию Иконийскому, говорится, что Василий, совершив первую Евхаристию составленными им молитвами, одной частью Святого хлеба причастился, другую убрал в ковчежец в виде голубя, висевший над престолом, а третью взял с собой, чтобы ею причаститься перед смертью[25]. Св. Григорий Богослов в надгробном слове на кончину его сестры Горгонии, повествуя о ее чудесном исцелении, говорит, что последнее совершилось после ее самопричащения[26].

Среди канонов церковных имеется один, запрещающий принимать Святое причастие в ковчежцы. Это правило 101-е Трулльского Собора: «Человека, созданного по образу Божию, Божественный апостол велегласно нарицает телом Христовым и храмом. Выше убо всякия чувственныя твари быв поставлен, спасительными страданиями небеснаго достоинства сподобившийся, и ядущий и пиющий Христа, непрестанно преобразуется к вечной жизни, и душу и тело освящая причащением Божественныя благодати. Посему аще кто хощет во время литургии причаститися Пречистаго Тела и едино с Ним чрез причастие быти: руки да слагает во образ креста, и тако да приступает, и да приемлет общение благодати. Ибо из злата, или инаго вещества, вместо руки, некия вместилища устрояющих для приятия Божественнаго дара, и посредством оных пречистаго общения сподобляющихся, отнюдь не одобряем яко предпочитающих Божию образу вещество бездушное и подчиненное рукам человеческим. Аще же кто усмотрен будет пресвятое причащение преподающий приносящим таковыя вместилища, да будет отлучен и сей, и приносящий оныя».

Но Вальсамон толкует это правило, как нацеленное против недопустимой обстановки, которая создалась в Константинополе ко времени этого Собора в связи с употреблением ковчежцев. Когда-то христиане делали ковчежцы и украшали их из чувства глубокого благоговения перед Святыми Дарами, ко времени же Трулльского Собора ковчежцы стали предметом кичения богатых перед бедными, принимавшими Святое Тело в руки[27]. Поэтому самопричащение продолжалось и после Трулльского Собора. В житии преподобной Феоктисты (сконч. в 881 г.) говорится, что она причащалась сама из ковчежца[28]. Даже в XV веке Симеон Солунский говорит о самопричащении монахов, хранивших Святые Дары в дарохранительницах (ἐν πυξίῳ). При этом он допускает, что и миряне «ради великой нужды» могут причащать умирающих[29]. Более того, самопричащение перешло от греков к южным славянам и в Русскую Церковь[30], где оно существовало до XVII века включительно.

Как совершалось самопричащение, в какое время дня,— об этом трудно что-либо сказать из-за крайней скудости сведений о самопричащении. Иоанн Мосх в одном случае говорит о женщине, что «она пошла к соседке, чтобы приобщиться»[31]. Отсюда можно заключить, что самопричащение не носило характера исключительно индивидуального священнодействия. Если у отшельников оно в силу образа их бытия было индивидуальным, то миряне могли совершать его сообща. Относительно молитв, которыми сопровождалось самопричащение, можно иметь некоторое представление на основании описания предсмертного причащения преподобной Марии Египетской (сконч. в 522 году). Когда старец Зосима принес ей Святое причастие, она попросила его прочитать Символ веры и «Отче наш...». После этого она поцеловала старца и причастилась. Затем подняла руки к небу, вздохнула, прослезилась и сказала: «Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое»[32].

Возможно, что Символ веры и Молитва Господня были тем «минимумом», без которого не обходилось ни одно самопричащение.

«Ключ» к восстановлению истории возникновения литургии Преждеосвященных Даров находится в так называемом Барбериновском Евхологионе № 336, датируемом последними годами VIII— началом IX века и впервые опубликованном Гоаром. Здесь даны молитвы из современного чина литургии Преждеосвященных: молитва об оглашенных «Боже, Боже наш, создателю и содетелю всех...», молитва о готовящихся ко святому просвещению «Яви, Владыко, лице Твое...», молитва верных первая

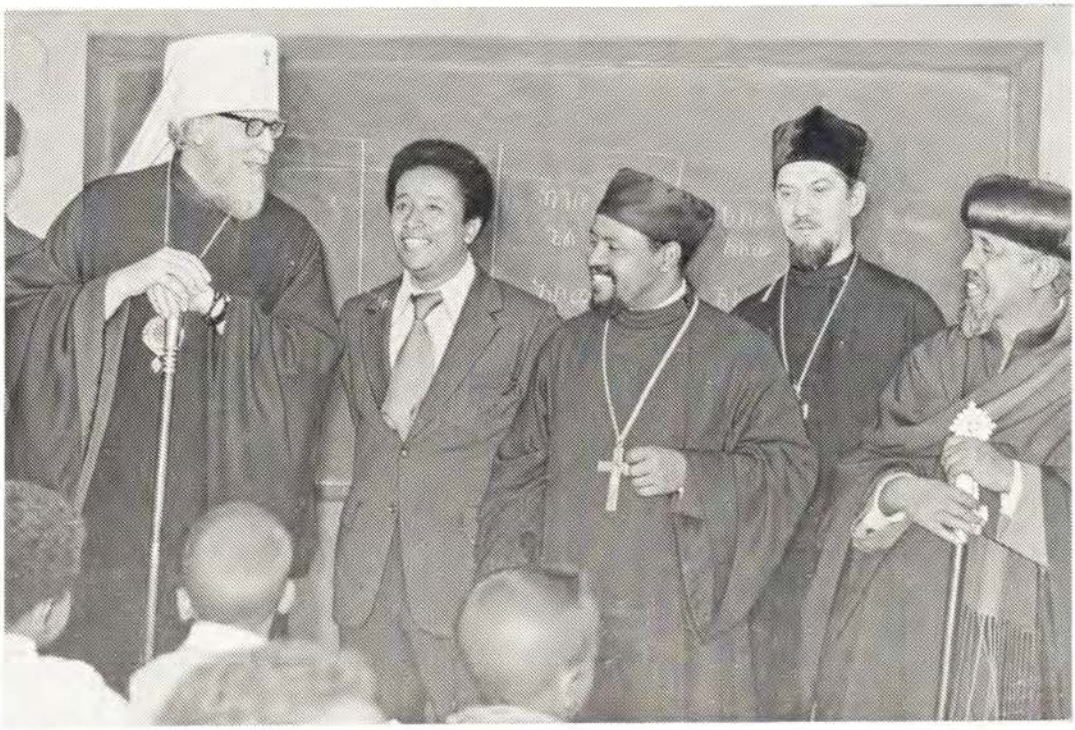
Каноник Раймон Гоор с матерью, сестрой и братом на приеме у Святейшего Патриарха Пимена
К стр. 36

IV богословские собеседования представителей Русской Православной и Римско-Католической Церквей в г. Тренто, Северная Италия, с 23 по 28 июня 1975 года
Группа участников собеседования. Слева от **митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы,—кардинал Иоанн Виллебрандс, председатель Секретариата по содействию христианскому единству.** Справа: **архиепископ Марсельский Роже Этчегерай, председатель Совета Епископских Конференций Европы, епископ Астраханский и Енотаевский Михаил, монсиньор Шарль Мёллер, секретарь Секретариата по содействию христианскому единству, архиепископ Тридентийский Алессандро Мариа Готтарди**

Митрополит Минский и Белорусский Антоний на приеме у Председателя Временного военного административного совета Эфиопии бригадного генерала Тефери Банти 5 ноября 1975 года в Аддис-Абебе

Делегация Русской Православной Церкви во время посещения церковной школы в Аддис-Абебе

«Боже великий и хвальный...», молитва верных вторая «Владыко святый, преблагий...», молитва по перенесении Даров на престол «Иже неизреченных и невидимых таин, Боже...», с возгласом «И сподоби нас Владыко...» и сразу «Отче наш...», молитва по причащении «Благодарим Тя, Спаса всех Бога...» и заамвонная «Владыка Вседержителю, иже всю тварь премудростию соделавый...» [33]. Знаменательно, что это чинопоследование еще не названо литургией. Оно вообще не имеет никакого именования.

Предваряющая эти молитвы надпись: «Во светильничное же после чтений и «Да исправится» и «Господи, помилуй» бывает молитва оглашенных перед Преждеосвященными» [34], указывает на то, что данное богослужение совершалось вечером, после каких-то чтений и пения «Да исправится» и «Господи, помилуй» и что за этим следовала не обычная молитва об оглашенных, а особая, после чего происходило причащение.

Ученые единомышленны в том, что под этими «чтениями» подразумеваются поучения, которые проводили епископы в Великом посту с готовящимися принять крещение. Эти поучения тематически были связаны с содержанием книги Бытия, где повествуется о сотворении Богом мира и человека, о грехопадении и его последствиях, о Домостроительстве спасения рода человеческого через обетованного Богом Спасителя мира. Об этих поучениях, как они происходили в Иерусалиме в IV веке, пишет Этерия: «...как только бывает утренний отпуст в Воскресении (разумеется храм.— *Н. У.*) и тотчас поставляется для епископа кафедра в большой церкви, в Мартириуме, и все приступающие ко крещению, как мужи, так и жены, садятся вокруг епископа, отцы же и матери (восприемники.— *Н. У.*) стоят; точно так же из народа желающие слушать все входят и садятся, но только верные... Итак, начиная от Бытия, в течение этих сорока дней он проходит всё Писание, сперва излагая телесно и потом разрешая его духовно» [35]. В начале V века в Иерусалиме эти поучения стали проводить во второй половине дня, после службы 9-го часа [36]. Иоанн Златоуст проводил такие же поучения в Антиохии как антиохийский пресвитер в 386 году [37]. Его первая беседа на слова книги Бытия «В начале сотвори Бог небо и землю» предваряется надписью: «Слово 1, сказанное в начале четыредесятницы на «В начале сотворил Бог небо и землю». И о посте и милосердии» [38].

В первой и второй беседах, посвященных толкованию 1—26 стихов 1-й главы, он упоминает о «прочитанном сегодня» [39]. Заметим, что чтения: в понедельник 1—13 стихи и во вторник 14—23 — положены были по уставу Великой Константинопольской церкви [40]. Они же даны в современной Триоди Постной.

Традиция поучения оглашаемых в Великом посту с чтением книги Бытия продолжалась и в последующие столетия, что видно из гомилии антиохийского монофизитского патриарха Севира, где он говорит: «...мы в течение сорока дней поста читаем Бытие, то есть книгу о сотворении» [41].

Заметим, что в Иерусалиме в отличие от Антиохии оглашения с чтением книги Бытия начинали неделей раньше антиохийского, то есть с понедельника Сырной седмицы [42]. Это объясняется тем, что в Иерусалиме субботы и воскресные дни Великого поста, за исключением Великой субботы, не считались постными днями, о чем Этерия пишет: «...подобно тому, как у нас перед Пасхой соблюдается четыредесятница, так здесь перед Пасхой соблюдаются восемь недель. И потому соблюдаются восемь недель, что в дни воскресения и в субботу не постятся, за исключением одного субботнего дня, в который бывает пасхальное бдение и в который необходимо поститься, потому что помимо этого дня здесь в течение всего года никогда не бывает поста в субботу. Итак, из восьми недель за вычетом восьми воскресений и семи суббот, потому что в одну субботу необходимо поститься, как я сказала выше, остается сорок один день, проводимый в посте; это здесь называется eortae, то есть четыредесятница» [43].

Беседы продолжались до вечера, что видно из четвертой беседы Иоанна Златоуста, где он говорит о зажигании светильников: «Мы излагаем вам (Священное) Писание, а вы, отведши глаза от нас, устремили их на лампады и на зажигающего лампады. Какая это небрежность — оставив нас, смотреть на это! И я возжигаю свет (проистекающий) от Писания, и на нашем языке воспламеняется огонь учения. Этот свет важнее и лучше того света: мы зажигаем не светильню, напитанную маслом, как этот (человек), но в душах, напоенных благочестием, воспламеняем желание слушать» [44].

Что касается «Да исправится», то его структура напоминает великий прокимен. Но, как известно, прокимны всегда предшествуют чтениям паремий, Апостола и Евангелия. Наконец, они полагаются без последующих чтений, но никогда после чтений. Знаменательно также то, что во время пения «Да исправится» положено совершение каждения, чего не бывает во время пения прокимнов. Здесь мы опять находим ответ в антиохийском богослужении IV века. Иоанн Златоуст говорит, что 140-й псалом избран для вечерни не только потому, что он подходит для этого времени, но он предписан как «некоторое спасительное врачевство и средство для очищения грехов, чтобы всё, чем бы ни осквернились мы в продолжение дня, находясь на площади, или дома, или в другом каком-нибудь месте, мы очистили при наступлении вечера посредством этой духовной песни» [45], а у Феодорита Киррского мы встречаем первое указание на совершение каждения во время пения этого псалма [46]. Что касается начала пения этого псалма не с первого стиха его, а со второго, то это тоже древняя особенность, унаследованная Сирией, а затем и Палестиной от Эдесской Церкви, где сильно было влияние арамейской культуры [47]. Здесь библейские тексты распевались выборочно, то есть пели отдельные стихи, сначала тот, который должен был повторяться после каждого из последующих стихов как респонсор, причем этот респонсор мог быть составлен из отдельных фраз разных стихов. Подобный пример в современном православном богослужении представляет пение на утрени «Бог Господь». Это 117-й псалом, и первый стих его, произносимый обычно диаконом, составлен из отдельных фраз 27-го и 26-го стихов, затем уже идут 1-й, 10-й, 17-й и последний стих: «Камень, егоже небрегоша зиждущии...» составлен из фраз 22-го и 23-го стихов.

И, наконец, последовательность богослужения в Барбериновском Евхологионе, где после «Да исправится» и «Господи, помилуй» при-

ведены молитвы об оглашенных, о готовящихся ко святому просвещению и две молитвы верных, напоминают сирийскую вечерню IV века, которая состояла из одного светильничного псалма и молитв, по одной о каждом разряде оглашенных и двух молитв верных [48].

Обзор древнейших элементов в образовании литургии Преждеосвященных был бы неполным, если бы мы не коснулись истории обряда обращения иерея к народу со светильником и возглашением «Свет Христов просвещает всех». Генезис этого обряда лежит в благочестивой традиции евреев благодарить Бога при зажигании светильников вечером за свет, который Он дал, чтобы люди могли видеть в ночной темноте [49]. Христиане очень рано переосмыслили этот обряд. Вносимый в молитвенное собрание, светильник напоминал им о присутствии с ними Христа, который называл Себя Светом миру (Ин. 8. 12 и 9, 5) и обещал присутствовать там, где соберутся двое или трое во имя Его (Мф. 18, 20). Тертуллиан, описывая агапу, говорит, что после того, как зажгут светильник, каждому предлагается выйти на средину и что-либо пропеть во славу Бога или из Писания, или от себя [50]. Об обряде внесения светильника в молитвенное собрание говорит Ипполит Римский [51]; он упоминается в описании начала пасхального бдения в «Завещании» [52], в Египетских церковных постановлениях уже приводится благодарственная молитва епископа, которую он читал после того, как диакон вносил светильник [53]. Василий Великий говорит, что «отцам нашим заблагорассудилось не в молчании принимать благодать вечернего света, но при явлении его немедленно благодарить. И не можем сказать, кто виновник сих речений светильничного благодарения; по крайней мере народ возглашает древнюю песнь... Хвалим Отца, Сына и Святаго Духа Божия» [54]. О внесении светильника в иерусалимском богослужении сообщает Этерия [55]. Наконец, сохранились от IV—V вв. светильники с надписью на них: «Свет Христов просвещает всех» [56]. Эти светильники могли быть употребляемы и вне храма, в домашней обстановке, поскольку светильничное благодарение, как видно из описания св. Григорием Нисским кончины его сестры св. Макрины, христиане его времени совершали и дома [57]. В храме, в обстановке наставления истинам веры «готовящихся ко святому просвещению», возглашение «Свет Христов просвещает всех» приобретало глубокий богословский смысл, а в литургическом отношении означало момент завершения оглашения и начало вечерни.

Итак, древнейшими элементами в чинопоследовании литургии Преждеосвященных являются: 1) поучение оглашаемых и готовящихся к принятию крещения, которое начиналось во второй половине дня и длилось до наступления вечера. Современная первая паремия из книги Бытия — это остаток оглашения, 2) возглашение «Свет Христов просвещает всех» — это древний обряд внесения светильника в молитвенное собрание и 3) «Да исправится» — это 140-й светильничный псалом, исполняемый респонсорно. Следовавшие далее молитвы об оглашенных, о готовящихся ко святому просвещению и о верных — это конец древней сирийской вечерни. К данному чинопоследованию было присоединено причащение. Отсутствие в Барбериновском Евхологионе № 336 при данном чинопоследовании названия вроде «литургия» или «вечерня», или какого другого можно объяснить тем, что данная запись более раннего происхождения, чем сам Евхологион № 336, быть может, даже второй половины VII века, когда литургическая мысль еще не могла установить наименования, которое обнимало бы три разные по значению части данного богослужения: оглашение, вечерню и причащение.

Антиохийская практика начала оглашения с понедельника первой седмицы Великого поста и сирийская структура вечерни ориентировали исследовательскую мысль литургистов нашего века к поискам генезиса литургии Преждеосвященных Даров в Антиохии. М. Ражж (Франция) обратил внимание на то, что в ряде сирийских рукописей Британского музея приводится молитва освящения потира, составленная Антиохийским монофизитским патриархом Севиром. Надпись в одной из рукописей (№ 291) над этой молитвой гласит: «Молитва освящения потира Севира, патриарха Антиохийского, как она была первоначально (προσφάτως) переведена с греческого языка на сирийский». Иначе говоря, Севир сначала составил молитву на греческом языке, а затем перевел ее на сирийский. Имеется и сирийский текст этой молитвы (рукопись № 1059) [58]. М. Ражж обратил внимание на то, что о составлении Севиром молитвы освящения потира указывается также в Номоканоне Вар-Хебреуса (1226—1286), где, кроме того, говорится, что Севир ввел вместо домашнего самопричащения общецерковное [59].

Что касается составления молитвы освящения потира, то здесь следует учесть, что, хотя «святое соединение», то есть опускание некоей малой части евхаристического хлеба в потир, представляет довольно ранний обычай и в письменности становится известным в IV веке из гомилий Феодора Мопсуэстийского [60], причащение мирян происходило двумя видами в отдельности, то есть так, как в настоящее время причащаются священнослужители. Опущенная в потир часть Святого хлеба предназначалась для предсмертного напутствования больных или для аскетов, постящихся до глубокого вечера, и она сохранялась в потире не дольше утра следующего дня и тогда потреблялась. Так было в Константинополе в XI веке, как это видно из «Чина проскомидии» неизвестного Константинопольского патриарха. Патриарх пишет, что после каждой полной литургии оставляются запасные Святые Дары для напутствования больных, которые сохраняются только до следующего утра, неиспользованные же потребляются утром натощак отроком [61]. В Едессе же Св. чаша хранилась только до вечера дня, в который она была освящена. «Святая чаша бывает хранима или ради немощных, находящихся в ожидании смерти, или ради постящихся, которые пребывают в посте до глубокого вечера» — такое указание по этому вопросу давал Иаков Едесский [62]. Севир в этом отношении был еще более настороженным. Имеется его правило, затем подтвержденное Иаковом Едесским, о том, чтобы освященное вино хранилось отдельно, то есть без соединения со Святым хлебом, и только до вечера этого дня, и никогда свыше [63]. Такая строгость в отношении хранения освященных Даров в Номоканоне Вар-Хебреуса объясняется тем, что хранение освященного хлеба, погруженного в освященное вино или орошенного капанием освященного вина, очевидно из-за климатических условий Сирии

было затруднительно в смысле сохранности природы того и другого элементов [64].

Практика причащения мирян под двумя видами Святых Даров в отдельности, существовавшая, по-видимому, в течение многих столетий, и настороженность в отношении хранения Святой чаши, с одной стороны, с другой — отсутствие свидетельств о самопричащении освященным вином, принесенным домой после Евхаристии, дают основание полагать, что самопричащение совершалось под одним видом хлеба. По существу это было отступление от апостольской традиции, сначала вынужденное чрезвычайными обстоятельствами жизни гонимой Церкви, по окончании же гонения оправдываемое его давностью. Причащение под одним видом хлеба не вызывало сомнения в действенности таинства, как не вызывает в настоящее время причащение младенцев под одним видом вина. Когда же самопричащение было заменено общецерковным и через это стало возможным употребление чаши, естественно возник вопрос о ее освящении. Это была литургико-догматическая проблема, которая решалась по-разному. Севир, как сказано было выше, составил молитву для освящения чаши. Вар-Хебреус приводит два канона Иакова Едесского, принятые в Антиохии. Один из них гласит: «Отшельничествующие иереи имеют право освящать чашу для себя и для народа: литургисающий произносит вслух только обычные молитвы, все или частично, или вдохновляется окружающими, или имеет право хранить молчание». Другой канон гласит: «Имеем право освятить потир, если имеем освященный хлеб» [65]. Суммируя эти правила, можно сделать вывод, что у сирийских монофизитов считалось возможным освящение чаши или чтением обычных евхаристических молитв — хотя бы и частичным — или собственных вдохновенных молитв и даже молчаливым созерцанием совершаемого таинства и, наконец, освящающим считалось погружение части освященного хлеба в потир.

Нечто подобное существовало и в Православной Греческой Церкви. В упомянутом выше «Чине проскомидии» неизвестного Константинопольского патриарха читаем: «В последнее воскресенье Сырной седмицы, при совершении полной литургии, святые хлебы приготовляются не в обычном, но в большем количестве. По причащении же и до пятка хлебы хранятся в особом ковчеге, причем Святая Кровь в них не вливается, ибо в каждый из постных дней при совершении Преждеосвященных приготовляется и освящается чаша, в которую опускается прежде освященный хлеб, возвышаемый и преломляемый. И какая нужда примешивать Святую Кровь к Божественному Хлебу? Ибо Преждеосвященная литургия совершается лишь ради освящения чаши» [66]. Возможно, что патриарх, говоря о том, что «при совершении Преждеосвященных приготовляется и освящается чаша, в которую опускается прежде освященный хлеб, возвышаемый и преломляемый» и что «Преждеосвященная литургия совершается лишь ради освящения чаши», имел в виду какие-то или какую-то молитву, которой освящалась чаша. Впрочем, он мог в данном случае иметь в виду освящение чаши через погружение в нее части Преждеосвященного агнца, что было у греков наиболее распространенным. Так, в «Извещении царю Вселенского патриарха Михаила» [67] читаем: «В каждое воскресенье из посвященных у нас для поста честных дней, по священнопреданному последованию и учению, совершаются преждеосвященные хлебы. Из освященных таким образом святых хлебов часть их, хлебов совершенных, животворящих и полных Божественными дарованиями, сохраняются, сколько бывает нужно и сколько требуют обстоятельства. К этим хлебам, которые признаются и действительно суть самое животворящее Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, не приливается ни одной капли Божественной Крови, и они так отлагаются без окропления Святой Кровью. В каждый из постных дней, когда не совершается полной литургии, они переносятся из места предложения на святую трапезу в алтаре и над ними не произносится ни одной из таинственных и освятительных молитв, но иерей творит лишь единственную молитву с ходатайством о том, чтобы ему быть достойным причастником предлежащих святынь. Во время Святого причащения, немного ранее его совершения, диаконы касаются стоящих святых чаш и приглашают не как на полной литургии — «Исполни, владыко», но «Благослови, владыко». И после того, как священник ответит: «Благословен Бог наш всегда...», влагается преждеосвященный и ранее совершенный Св. хлеб в таинственную чашу и содержащееся в последней вино прелагается в святую Кровь Господню и признается прелагающимся» [68].

Лев Аллаций приводит любопытные наблюдения анонима из практики литургии Преждеосвященных. Аноним пишет: «Я во многих местах видел, что одни иереи, собираясь полагать на хранение Преждеосвященные Дары, помазуют их посредством лжицы Кровью Господней и в таком виде берегут их, другие же ничего подобного не делают, что же правильнее? — Нам, старающимся соображать духовное с духовным (1 Кор. 2, 13), кажется, что ни те, ни другие не уклоняются от правильности. Ибо одни, чтобы сохранить некий остаток преждеосвященного и невидимо преложившегося в Кровь (вещества), делают это через помазание хлебов, другие же, считая, что преложившегося уже в Тело Христово хлеба достаточно, чтобы претворить влагаемое вместе с ним во время причащения вино в Кровь и сообщать им освящение причащающимся, не делают ничего подобного, но довольствуются хранением Преждеосвященных хлебов. Так представляется нам дело. Так как в Великой церкви мы видим соблюдающимся второй обычай, то должно и нам следовать ему, как более правильному» [69].

Константин Арменопул называет анонима блаженным Иоанном [70]. Проф. И. Карабинов склонен видеть в нем Иоанна Китрского (умер в начале XIII века) [71]. Аноним предпочитает вторую практику, как соблюдаемую Великой церковью, то есть храмом св. Софии в Константинополе. Такой вид причащения указан в вышеприведенном «Чине проскомидии» неизвестного патриарха XI века. Стало быть, это была практика более древняя, нежели практика причащения орошенным Преждеосвященным хлебом. Константинопольская Церковь держалась его и в XIV веке, иначе Арменопул не внес бы к «Божественным и священным правилам» схолии: «Нет нужды напаять Преждеосвященные Господней Кровью посредством лжицы, чтобы сохранять их в будущем, строжайше говорит блаженный Иоанн и как делается и у нас в Великой церкви» [72].

В XV веке обычай орошать Преждеосвященный хлеб Святой Кровью, по-видимому, стал всеобщим. Однако Симеон Солунский объясняет эту практику только соображениями, «чтобы соблюсти порядок причащения... и причастить большее количество людей». При этом он подчеркивает, что «содержимое чаши освящается на Преждеосвященной литургии не призыванием Святого Духа и не благословением, но общением и соединением с животворящим хлебом, истинным Телом Христовым, соединенным с Кровью». На вопрос: «Преждеосвященные Дары получают ли что от молитв?» отвечает: «Преждеосвященные святейшие Дары не получают ничего от присоединяемых к ним молитв, потому что эти Дары совершенные, на что указывают и читаемые на Преждеосвященной литургии молитвы, в которых содержится моление и ходатайство о нас, и предлежащими страшными Тайнами Тела и Крови Единородного Сына Бог Отец преклоняется к нам на милость, и которыми мы приготовляемся к достойному вступлению в общение со Христом... в священную чашу без всякой молитвы вливается вино и вода, чтобы по раздроблении Божественного хлеба и после того, как в нее по обычному порядку вложена будет лежащая горе частица, содержимое потира этим освятилось и чтобы затем иерей в обычном литургийном порядке причастился от хлеба и от чаши сам и преподал имеющим потребу в причащении священнослужителям в алтаре по обычному для них чину или мирянам — посредством лжицы. Так же мы творим причащение и в том случае, когда хотим причастить Святых Таин кого-либо вне литургии, взимая для этого частицу от сохраняемого хлеба и смешивая с вином, растворенным водой, или же часто пользуясь сухим одним лишь животворящим хлебом, как соединенным с Кровью. Здесь, на литургии Преждеосвященных Даров, как сказано, для того, чтобы соблюсти (обычный) порядок причащения и так как бывает нужда причастить большее количество людей, совершается (вложение) частицы Святого хлеба в потир. Итак, содержимое чаши освящается на Преждеосвященной литургии не призыванием Святого Духа и не благословением, но общением и соединением с животворящим хлебом, истинным Телом Христовым и соединенным с Кровью»[73].

Есть основания полагать, что введенное в Антиохии Севиром общецерковное причащение Преждеосвященным хлебом было принято Константинополем между 531—536 годами, потому что в эти годы церковно-политическая ситуация Константинополя, как никогда, благоприятствовала этому принятию. Император Анастасий I (491—518) покровительствовал монофизитам[74]. Император Юстиниан I (527—565) до 536 года не занимал отрицательной позиции по отношению к монофизитам. В 533—536 годы он приглашал Севира в Константинополь для примирительных переговоров, а царица Феодора явно покровительствовала монофизитам и сумела продвинуть на Константинопольскую патриаршую кафедру монофизита Анфима (535).

Константинополь не только принял литургию Преждеосвященных Даров, но и ввел предельно частое ее совершение. Если в монофизитской Антиохии она совершалась только в постные дни Четыредесятницы, то в Константинополе, как видно из Пасхальной хроники, ее совершали и в другие дни[75]. Одним из таких дней был и праздник Благовещения. Только Трулльский Собор (692 г.) установил в этот праздник совершать полную литургию[76]. Правилами патриарха Никифора Исповедника (806—815) предписывается совершать литургию Преждеосвященных в среду и пятницу в течение всего года (если в этот день не случится великий праздник и не отменяется пост) и, кроме того, в праздник Воздвижения Креста Господня[77]. Ее совершали также в Великую пятницу. На это есть указание в Диатаксисе Александрийского патриарха Христодула (1047—1077)[78]. Это подтверждает Симеон Солунский: «Литургия Преждеосвященных Даров прежде совершалась и во святой и великий пяток»[79]. Далее Симеон объясняет причину, почему в Великую пятницу полагалось совершать литургию Преждеосвященных: «Во святой и великий пяток совершенной литургии мы не служим, потому что Господь, на пяток преподавший Тайны в воспоминание Своих страданий, в самый пяток претерпел их добровольно и на кресте добровольно принес Себя в жертву Отцу, как сказано, предав Себя Самого... И как в Его Божественном теле через страдания была принесена тогда жертва, то и нет нужды в великий пяток совершать нам литургию в воспоминание страстей Его, когда Он Сам в этот день пострадал. Потому нам и вовсе не предано в этот день приносить совершенную жертву; предлагать же Преждеосвященные Дары и совершать их литургию предано, как это положено во многих древних чиноположениях. И в Евангельских и Апостольских древних книгах найдешь это написанным»[80]. В Русской Церкви в период действия Студийского устава (условно до XV века) литургия Преждеосвященных совершалась во все дни Великого поста, кроме суббот и воскресений, праздника Благовещения и Великого четверга. Последняя литургия Преждеосвященных совершалась в Великую пятницу после вечерни[81].

Совершение литургии Преждеосвященных в среду и пятницу всего года, в Великую пятницу и даже в праздник Воздвижения Креста Господня, как нам кажется, дает возможность объяснить, почему Константинополь принял из монофизитской Антиохии эту литургию и ввел такое частое ее совершение.

В свете истории догматических движений в эпоху Вселенских Соборов монофизитство представляло собой правый уклон от общецерковного вероучения. Существовал еще левый уклон — несторианство. Несторий учил, что Божественная и человеческая природы не были соединены в единую личность Богочеловека — Иисуса Христа. Это была только синафия (συναφεία), то есть соприкосновенное соединение «во славе, могуществе и чести», своего рода conjunctio — союз, в котором человек Иисус проявлял абсолютную покорность воле Божией, а Бог — бесконечную любовь к человеку. Причем эта синафия усиливалась постепенно по мере того, как возрастал человек Иисус и в нем осознавалась покорность воле Божией. Завершилась же синафия на кресте, когда умирающий Христос возгласил: «Совершилось!» (Ин. 19, 30).

Последователи Нестория из его учения о синафии делали вывод, что Евхаристия действенна только в день ее совершения, оставленный же на следующий день Евхаристический хлеб становится обыкновенным хлебом. Против этого заблуждения выступал еще св. Кирилл

Александрийский. «Слышу,— писал он,— говорят иные, будто таинственное благословение не действует к освящению, когда оставляется Евхаристия для следующего дня. Безумствуют рассуждающие таким образом. Ибо Христос не становится иным, ни Святое Его Тело не переменяется; напротив того, сила благословения и животворящая благодать пребывает в нем неизменной»[82]. Но несториане, насколько нам известно, до конца прошлого тысячелетия упорно отстаивали свое заблуждение. Несторианский патриарх Иоанн Вар-Абгари (девятисотые годы) в своих правилах требовал, «чтобы хлеб не был приготовляем для двух дней, чтобы от того хлеба не было что-нибудь сохраняемо на следующий день, чтобы не был освящаем хлеб для настоящего дня и следующего вместе, чтобы не совершалось освящение однажды для двух дней»[83]. В несторианском трактате Liber demonstrationis de vera fide, написанном после 1000 года, православные осуждаются за то, что они «в пост служат литургию за целую седмицу, и от сей Евхаристии каждый день предлагают для причастия»[84]. Совершение литургии Преждеосвященных в среду и пятницу всего года, в Великую пятницу и в праздник Воздвижения Креста Господня (а совершалась литургия Преждеосвященных, как было сказано выше, вечером, при зажженных светильниках, что исторически соответствовало времени, когда Христос был уже мертвым) служило общецерковным обличением ереси несториан. В свете сказанного становится понятным, почему святой Григорий Великий ввел в Римской Церкви совершение литургии Преждеосвященных в Великую пятницу после службы 9-го часа и поклонения Кресту[85]. В молчании опуская часть Преждеосвященного хлеба в чашу и освящая им последнюю, святой Григорий исповедовал православное учение о том, что после смерти Христа Его тело оставалось живоносным телом Богочеловека, не причастным тления, «зане не бяше можно держиму быти тлением начальнику жизни»[86]. Сама литургия Преждеосвященных Даров, помимо ее сакраментального значения, являлась, таким образом, общецерковным обличением несторианского рационалистического отношения к таинству Евхаристии.

Профессор Н. Д. УСПЕНСКИЙ,
доктор церковной истории

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Г. П. Смирнов-Платонов. О литургии Преждеосвященных Даров. М., 1850 (в дальнейшем — Смирнов-Платонов, стр. . . .).

[2] Н. Малиновский. О литургии Преждеосвященных Даров. СПб., 1850 (в дальнейшем — Малиновский, стр. . . .).

[3] Migne, P. G., 92, col. 989.

[4] Палестинский патерик, вып. 9. СПб., 1899, стр. 64—65. Этот же случай в несколько ином изложении приведен в «Луге духовном» (гл. 25).

[5] Leo Allatius. De missa Praesanctificatorum sub finem libri de Ecclesiae Occidentalis et Orientalis perpetua consensione. Cologne, 1648.

[6] Книга V, гл. 22. Цитирую по греческому изданию, Афины, 1901.

[7] Лев Алляций. Указ. соч., стр. 1533.

[8] Смирнов-Платонов, стр. 36. Вольность перевода Смирнова-Платонова в свое время подверг критике профессор Петербургской духовной академии Н. В. Покровский. Лекции по литургике, читанные студентам III и IV курсов СПб. духовной академии в 1891—92 г. СПб., 1892 (литограф. издание), стр. 304—305.

[9] Впервые было издано в 1840 году А. Маи в Spicilegium Romanum, t. IV, затем Минем — P. G., t. 87, pars III, в русском переводе — «Писания свв. отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию богослужения». Т. I. СПб., 1855.

[10] У А. Маи p. 32, у Миня — col. 3981, в «Писаниях свв. отцов...»—стр. 266.

[11] Смирнов-Платонов, стр. 40 и 41, Малиновский, стр. 18.

[12] Н. Красносельцев. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. Казань, 1885.

[13] Греческий текст (пространный) Migne, P. G., t. 98; русский перевод — «Писания свв. отцов...» Т. I.

[14] Греческий текст: Migne, P. G., t. 140; русский перевод — в «Православном собеседнике», 1884, I.

[15] Н. Красносельцев. Сведения о некоторых литургических рукописях... стр. 313. Там же далее соображения в пользу авторства Феодора Андидского (стр. 313—315).

[16] В некоторых списках «Краткое рассуждение о тайнах и образах Божественной литургии» приписывается Николаю, епископу Андидскому. Лев Алляций соединял Николая и Феодора в одном лице. Существует мнение, что Николай и Феодор — разные личности, оба епископы, и Николай составил «Краткое рассуждение...» (XI в.), которое затем Феодор дополнил и переработал в 1063 году (V. S. Janeras. Introductio in liturgias orientales. литограф. издание, без года и даты).

[17] Н. Красносельцев. О древних литургических толкованиях. Одесса, 1894, стр. 57—58.

[18] Последнюю попытку отстоять принадлежность «Слова» патриарху Софронию делал С. Муретов (Исторический обзор чинопоследования проскомидии до «устава литургии» Константинопольского патриарха Филофея. М., 1895, стр. 270 и далее), но его возражения проф. Красносельцеву не могли ни опровергнуть факт компиляций в «Слове», ни объяснить наличие в нем книжных выражений, типичных для средневековой византийской литературы.

[19] B. Altaner. Patrologie, Breisgau, 1958, S. 483.

[20] Письмо 89 (93) к Кесарии, жене патриция, о приобщении. Творения. Ч. 6. Изд. 3. Сергиев-Посад, 1892, стр. 201.

[21] Апология I, гл. 65.

[22] Послание к жене, гл. 5. Творения Тертуллиана. Ч. 2. СПб., 1849, стр. 219.

[23] «Строматы». Кн. I. Гл. 1. Ярославль, 1892, стр. 7. Более исчерпывающие сведения о распространенности самопричащения см. — Иродион Ветринский. Памятники древней христианской Церкви или христианских древностей. Т. III. СПб., 1844, стр. 222—227. Там же о частом причащении христиан, стр. 267—270.

[24] Письмо к Кесарии, жене патриция, о приобщении, стр. 201—202.

[25] Vita Sancti Basilii cap. 6. Amphilochii Iconiensis opera. Parisiis, 1664, p. 175.

[26] Надгробное слово Горгонии. Творения. Ч. 1. Изд. 3. М., 1889, стр. 230.

[27] Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. Ч. 2. М., 1877, стр. 606—607.

[28] Четьи-Минеи. Ноябрь, 9-е число.

[29] «Писания свв. отцов и учителей Церкви...». Т. III. СПб., 1857, стр. 166.

[30] Русские чинопоследования самопричащения — см. А. Алмазов. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Т. II. Одесса, 1894, стр. 116 и далее.

[31] «Луг духовный», гл. 29.

[32] Четьи-Минеи. Апрель, 1-е число.

[33] Goar. Εὐχολόγιον. Venetiis, 1730, p. 173.

[34] Там же, p. 173.

[35] Peregrinatio, cap. 46.

[36] A. Renoux. Un manuscript du lectionaire armenien de Jerusalem. Cod. Jerus. arm. 121. «Le Muséan» 74 (1961), p. 367 ff.

[37] A. Rahlfs. Die Alttestamentlichen Lectionen der Grossen Kirche, Berlin, 1915, S. 208.

[38] Migne, P. G., t. 54, col. 581f; русский перевод: Творения, Т. 4, СПб., 1898, стр. 726.

[39] Творения. Т. 4, стр. 727 и 735.

[40] А. Дмитриевский. Типика. Т. I. Киев, 1895, стр. 113 и 114, то же — J. Mateos. Le Typicon de la Grand Eglise. Ms. Saint-Groix № 40, Xe siècle. Tome II, Roma, 1963, p. 12, 14.

[41] Гомилия 16-я (513 г.), у А. Ральфса—цит. труд, стр. 208.

[42] A. Renoux. Un manuscript... p. 370.

[43] Peregrinatio, cap. 27.

[44] Творения. Т. 4. СПб., 1898, стр. 747.

[45] Беседа на 140-й псалом. Творения. Т. 5. СПб., 1899, стр. 477.

[46] J. Mateos. Quelques anciens documents sur l'office du soir. «Orientalia christiana periodica», vol. 35 (1969), p. 371—372.

[47] J. Jeannin et J. Puyade. L'Octoechos Syrien.— «Oriens Christianus». Band III, 1913, p. 95.

[48] Постановления апостольские. Кн. VIII, гл. 35.

[49] Талмуд. Мишна и Тосефта, русск. пер. Н. Переферковича. Т. I. СПб., 1902, стр. 30.

[50] Апология. Кн. I, гл. 39.

[51] Апостольское предание, 25.

[52] Testamentum Domini nostri Jesu Christi, lib. 2, cap. 11

[53] G. Horner. The Statutes of the Apostles or Canones ecclesiastici. London, 1904, p. 159—161.

[54] О Святом Духе, гл. 29. Творения. Ч. 3. Изд. 3. М., 1891, стр. 280.

[55] Peregrinatio, cap. 24.

[56] M. Bauer. Inschriften auf frühchristlichen Tonlampen unter besonderer Berüchsichtigung der Inschrift «Das Licht Christi schient allen» — «Byzant. neugr. Jahrbücher» 4 (1923), f. 299.

[57] Migne, P. G., t. 46, col. 985.

[58] М. Ражж опубликовал эту молитву в переводе с сирийского на французский язык: M. Rajji. Une Anaphore syriaque de Sevère pour la messe des presanctifies. «Revue de l'Orient chrétien», t. XXI, 1918—1919, p. 25—39.

[59] Номоканон, гл. IV, разд. 8. Номоканон был издан А. Маи в 1838 г. и Беджаном в 1898 г. Оба издания для меня были недоступны, поэтому цитирую по труду проф. Д. Мораитиса. Литургия Преждеосвященных. Фессалоники, 1959 (на греч. яз.), стр. 28.

[60] I. Dix. The Shape of the Liturgy. Glasgow, 1954, p. 134.

[61] J. Cozza—Luzi. Nova Patrum Bibliotheca, X, 1905, pars 2, p. 169.

[62] Assemani, Bibliotheca Orientalis, t. III, pars I, p. 246.

[63] Д. Мораитис, стр. 49—50.

[64] Номоканон. Гл. IV, раздел VIII, у Мораитиса стр. 49.

[65] Номоканон. Гл. VII, раздел X, у Мораитиса стр. 49.

[66] J. Cozza—Luzi. Nova Patrum Bibliotheca, X, 1905, pars 2, p. 169.

[67] Лев Алляций считал автором «Извещения» патриарха Михаила Анхиала (1143—1146), Мораитис — Михаила Керулария (1043—1059).

[68] Проф. И. Карабинов. Святая чаша на литургии Преждеосвященных Даров. «Христианское чтение». 1915, VI, стр. 737—753 и VII—VIII, стр. 953—964. Цитирую по отдельному оттиску, стр. 6.

[69] И. Карабинов. Святая чаша..., стр. 8—9, примечание 19.

[70] Migne, P. G., t. 150, col. 97.

[71] И. Карабинов. Святая чаша..., стр. 6.

[72] Sect. 2, titul. 6: Migne, P. G., t. 150, col. 97.

[73] «Писания святых отцов и учителей Церкви...», Т. 3. СПб., 1857, стр. 186, и проф. Карабинов. Святая чаша..., стр. 9—10. Поэтому греческие священнослужители на литургии Преждеосвященных причащаются «по чину литургии Златоустовой», и долженствующий потреблять Св. Дары, как и прочие священнослужители, испивает от Св. чаши. Так было и в Русской Церкви до издания Служебника 1676 года. Подробнее об этом в статье автора «Коллизия двух богословий в исправлении русских богослужебных книг в XVII веке». — «Богословские труды», сб. 13.

[74] G. Ostrogorsky. Geschichte des Byzantinischen Staates. München, 1952, S. 56.

[75] Migne, P. G., t. 92, col. 989.

[76] Правило 52.

[77] J. B. Pitra. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, t. II, 1868, p. 321.

[78] Д. Мораитис, цит. труд, стр. 32.

[79] «Писания свв. отцов и учителей Церкви...». Т. 3. СПб., 1857, стр. 182.

[80] Там же.

[81] Н. Одинцов. Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI века. СПб., 1881, стр. 41—42 и 44.

[82] Против антропоморфистов. Послание к Калосирию. Migne, P. G., t. 76, col. 1073—1076.

[83] Assemani, Bibliotheca Orientalis, t. III, pars I, p. 243.

[84] Там же, стр. 305.

[85] Migne, P. G., t. 78, col. 86, 87.

[86] Из анафоры св. Василия Великого.

В «ЖМП», 1975, № 9, с. 66, подстрочное примечание в левой колонке требует уточнения: в статье «Протоиерей Василий Гречулевич и его проповеди на украинском языке» речь идет **об отце** протоиерея Василия Васильевича Гречулевича, впоследствии епископа Виталия. Подробнее о протоиерее В. Я. Гречулевиче см. в «Большой энциклопедии» под ред. С. Н. Южакова, т. 7 (СПб., 1902), с. 571.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Закона Творец, закон исполняя, был в храм принесен и представлен «пред Господа», ибо внешняя сторона этого великого события евангельской истории совершалась по канонам Священного Писания Ветхого Завета.

«И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что Мои они». «И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота,— посему я приношу в жертву Господу всё, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю» (Исх. 13, 1—2; 14—15).

И вот Мария и Иосиф приходят после сорока дней очищения в храм «...чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных» (Лк. 2, 24). Посвящение первородных для служения Господу после выделения для этой цели колена Левиина (Чис. 18, 22—23) было заменено, «...только первенец из людей должен быть выкуплен и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено, а выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять сиклей серебра, по сиклю священному». Эти пять сиклей символизируют, по-видимому, будущий выкуп за нас Спасителя, пять крестных ран Его. Исполненный глубокого смысла тяжкий крестный путь Сына и Матери Богочеловека и «честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим» привел смиренно в Иерусалимский храм, и Избавитель и Искупитель мира был Сам выкуплен столь малой ценой.

По преданию, дошедшему до нас через святых отцов Церкви Христовой Андрея Критского, Григория Нисского и Кирилла Александрийского, в храме присутствовал священник Захария, отец Иоанна Предтечи. Помолившись, Пресвятая Дева Мария передала Богомладенца святому Захарии, но не на том месте, где положено было находиться женам, проходящим очищение, а девственницам. Заметившие это фарисеи и книжники с гневом обратились к Захарии, на что он возразил им: — Дева эта и по рождении Младенца осталась чистою.

«Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый... и Дух Святой был на нем» (Лк. 2, 25).

По преданию, святой Симеон был одним из семидесяти переводчиков Библии с еврейского на греческий язык, перевода, начатого еще в Александрии в царствование Птоломея в III веке до Р. Х. Переводя книгу пророка Исаии и дойдя до 7-й главы 14-го стиха пророчества, Симеон в нерешительности остановился, в оригинале текст гласил: «се Дева во чреве приимет и родит Сына Еммануила». «Дева» на еврейском языке — Га-алима — девственница, непорочная. Симеон засомневался: не закралась ли в Святое Писание при переписывании предшествующими случайно ошибка? И тут «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк. 2, 26).

И вот по прошествии десятилетий жаждущий увидеть Свет Правды, «чающий утешения Израилева», обремененный многими годами, «...пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд» (Лк. 2, 27), и совершилось одно из знаменательных событий в истории человечества — Сретение Господне. Встреча Старого Завета с Новым. Святой Симеон символизирует уходящий Ветхий Завет, в лице праведников и пророков со всеми их сомнениями и исканиями, но твердо верящих в предсказание о получении обетованного спасения. Ибо, как говорит апостол Павел, «все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества» (Евр. 11, 13—14). Праведный Симеон «взял Его на руки...», и Ветхий и Новый Завет оказались вместе: старый, уходящий, поддерживал своими руками и благословлял Новый, единение и преемственность, непосредственная связь и развитие; закон и обещанное явление Благодати Божией в виде Единородного Сына Своего — Искупителя.

Не таким ожидали в Израиле увидеть Его. В блеске царственной славы, победителя народов, а не сорокадневного Младенца из бедной назаретской семьи, но «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8), и Симеон, не колеблясь, распознал в Младенце Сына Божия, «...яко Бога исповедал еси» (кондак, гл. 8), «...благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром»» (Лк. 2, 28—29). Итак, Ветхий Завет отпущен, настало время Нового, первым из смертных Симеон понял это по внушению свыше и возвестил миру. Но так как Господь, заботясь о нравственной гармонии в прославлении святости с некоторым преимуществом мужеского, но не отвергая также и женского начала, пожелал, чтобы и женщина здесь же своими устами вторила сказанному Симеоном — «тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 36—38).

Богоприимцу Симеону дано было больше, чем кому-либо до него, он держал в своих руках Вседержителя, и ему открылись и Слава, и крестный путь Господа Бога его — «...ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».

Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: «се, лежит Сей на падение и на востание многих в Израиле и в предмет пререканий,—и Тебе Самой оружие пройдет душу,— да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2, 30—35).

И вот впервые Пресвятой Марии было предсказано, что терния и мытарства Ее не прекратятся, что Ее Сын, давая Свет и духовное обновление народам, Сам будет гоним до такой степени, что Ей «Самой оружие пройдет душу». Немеркнущий свет этого события, пройдя через века, дает благостнейший повод и нам задуматься над своей жизнью: достаточно ли мы чисты душой, на что обращены наши помыслы, чтобы Тот, Кто ради нас *воплотился от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечился, распялся за нас,* мог видеть, что мы идем указанным Им путем и еще при жизни настойчиво ищем сретения с Ним.

Сретение Господне относится к древнейшим палестинским праздникам. Первые упоминания о нем относятся к III веку. Многочисленными источниками подтверждается тот факт, что в IV веке он уже праздновался в Иерусалиме. Официальное установление праздника и введение его в число двунадесятых относится к VI веку. Предшествовали этому весьма необычайные события. Так, символическая чудесная встреча святого старца с Богомладенцем и Матерью Его отразилась неожиданным и чудесным образом спустя пять с лишним веков.

В первой половине VI века Византийская империя переживала полосу тяжких бедствий и неустройств. Но вот в 527 году на Константинопольский престол восходит племянник и соправитель почившего императора Юстина—Юстиниан. Он взял на себя нелегкое бремя управления обширнейшей империей. В тридцатых-сороковых годах многие города империи были разрушены землетрясениями, а вслед за этим, как это часто бывает, начинались эпидемии тяжелых инфекционных заболеваний. В 544 году было решено особенно торжественными богослужениями отметить Сретение Господне.

Благоговейная молитва тысяч людей была услышана, и на исстрадавшейся земле установилось спокойствие и благополучие, после чего и был установлен великий двунадесятый праздник. Православный император счастливо правил страной до 82 лет, заслужив у потомков именование «Великий».

Эти события лишний раз подтверждают то, что, взывая в тяжкий час к Господу, мы можем быть уверенными, что и наша молитва будет услышана и по неисчерпаемой благости и любви Божией на нас будет ниспослан «мир и в человеках благоволение», и сможем увидеть очами веры спасение, уготованное всем людям.

Как в древней Палестине, приносим мы своих младенцев на сороковой день в храм Божий «представить пред Господа», но в отличие от Израиля мы берем с собой детей любого пола, и наш обычай наполняется другим содержанием. В Сретение Христос, Первенец всего человечества, Создатель Новой Церкви и Нового Завета, наполнил новым содержанием старые обряды. Принося по образу праведного Симеона и Пречистой Девы Марии своих детей в храм, мы поручаем их Господу. Крещеные и освященные благодатью, младенцы воцерковлением делают первый шаг на благодатном и вместе крестном пути следования за Ним.

И вот, придя в храм, мать у дверей передает свое дитя иерею, и он, совершая младенцем крестное знамение, возглашает: «Воцерковляется раб Божий, во имя Отца и Сына и Святого Духа!». Затем священник со словами «вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему» входит в храм. На середине церкви, второй раз совершив младенцем крестное знамение, опять возглашает: «Воцерковляется раб Божий, во имя Отца и Сына и Святого Духа!» И, наконец, перед царскими вратами алтаря это совершает в третий раз. После чего, если дитя женского пола, то он кладет его, по древнему уставу, на амвон, откуда уже мать берет его, а если мужского, то через южные врата иерей вносит его в алтарь и обходит с ним вокруг престола. Выходя через северные врата, также кладет его на амвоне. Теперь повсеместно вошло в обычай: священник передает младенца из своих рук в руки матери.

Внесение младенца в храм священником и последующие моменты обряда символизируют, что, в отличие от жизни телесной, духовную жизнь человеку может дать только благодать Божия, нисходящая на людей через посредство клириков Церкви Христовой. Обнесением вокруг престола в алтаре мальчик как бы вводится в число служителей Господа своего и становится сопричастником тайн жизни вечной и свидетелем славы Божией.

Таким образом, еще в младенчестве мы получаем такие обильные дары Божии, которые дают нам возможность воплотиться в Теле Христовом, стать полноправными членами церковной общины и служат надежной предпосылкой обретения Царствия Божия. И наш святой долг — поддерживать в храме души своей ярко горящей лампаду Божественного света.

Святой Симеон показал нам пример стойкого следования по пути праведной жизни, исполненной ожидания встречи с Господом. И он встретил Его.

И в наше время, как бы подчеркивая непреходящее значение этого праздника, также весьма обремененный годами, блаженнопочивший Святейший Патриарх Алексий свою последнюю службу совершил в патриаршем соборе в праздник Сретения Господня и теперь уже предстоит «пред Господа». Так и каждый из нас в последний день предстанет пред Ним. Поэтому праздник Сретения Господня еще раз ставит перед нами вопрос: с каким сердцем идем мы к концу нашей земной жизни, ежедневно возглашая «...да приидет Царствие Твое...» (Мф. 6, 10)? С надеждой ли и радостью мы ждем встречи с нашим Творцом? И будем ли и мы в наш последний час достойны услышать «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром»?

А. СЕРОВ

Сдано в набор 30.XII. 1975 г. Подписано в печать 30.XII. 1975 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21

Заседание подкомиссии Христианской Мирной Конференции «Организация Объединенных Наций». 2—6 ноября 1975 года. Дворец Мира, Гаага

К стр. 44

