5
1976

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Кафедральный собор во имя святого великомученика Феодора Тирона в г. Кишиневе
(с северной стороны)

К стр. 15

1976 № 5

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Пимена 2
Определения Священного Синода 4
Интервью Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета корреспонденту АПН 4
Хроника 3, 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 6
В. Неделя Православия в патриаршем соборе 6
Протоиерей В. Петлюченко. Торжественное богослужение в Александрийском подворье 7
Архимандрит Александр. Икона Вознесения Господня из собрания ЦАК МДА 8
Выступление митрополита Никодима в Московской духовной академии 9
Из жизни епархий 10
Вечная память почившим 23

ПРОПОВЕДЬ

Архимандрит Иоанн (Маслов). В день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 27
Протоиерей Иоанн Никитенко. Проповедь в день Святителя Николая 28
Митрополит Арсений. О различном состоянии человека душевнонедугующего . 30
Протоиерей Феодор Троицкий. Слово на праздник Вознесения Господня . . . 33

В ЗАЩИТУ МИРА

Коммюнике международной консультации ХМК в Сьерра-Леоне 34
Г. Троицкий. Ретроспектива и перспективы миротворчества 35

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Архимандрит Нестор. Апрельское восстание в Болгарии в 1876 году 42
Хроника Православных Церквей 44

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Олле Дален. Русская Православная Церковь и ее роль в экуменическом сообществе 48
Пребывание в Италии Патриаршего Экзарха Западной Европы митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (фотоочерк) 49
В. Бронский. Магистерский диспут иеромонаха Михаила Арранца в Ленинградской духовной академии 53
Экуменическая хроника 56

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Анатолий Просвирнин. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец 57
Святитель Иоанн Тобольский о сообразовании воли человеческой с волей Божией 58
Священник Сергий Чевяга. Учение двенадцати малых пророков о Боге. . . . 69
В. Бронский. Святитель Симон, епископ Владимирский 74

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.

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
ПИМЕНА

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

Ваше Святейшество!

В пресветлый и радостный день великого торжества Воскресения Христова, воздавая благодарение Жизнодавцу Господу, сподобившему нас встретить сей светлый и спасительный день, приношу Вам искреннее пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воставший из Гроба Спаситель мира да исполнит Вас духовной радостью и да сподобит чистым сердцем славить Его тридневное Воскресение — начаток и нашего воскресения.

Нас ради пострадавший, погребенный и Воскресший Христос, Упование нашего спасения, да осенит всех нас неизреченной и непреходящей радостью и надеждой на торжество во всем мире любви, справедливости и мира.

С сердечной любовью о Воскресшем Иисусе Христе, Господе нашем

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1976 года

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

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

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

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

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

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

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

Святейшему **МАКСИМУ**, Патриарху Болгарскому; София

Блаженнейшему **МАКАРИЮ**, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никосия

Блаженнейшему **СЕРАФИМУ**, Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины

Блаженнейшему **ВАСИЛИЮ**, Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава

Блаженнейшему **ДОРОФЕЮ**, Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага

Блаженнейшему **ИРИНЕЮ**, Архиепископу Нью-Йоркскому, Митрополиту всей Америки и Канады; Нью-Йорк

Высокопреосвященному **ДАМИАНУ**, Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому; Каир

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

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

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил пасхальные приветствия:

Святейшему Папе **ПАВЛУ VI**; Ватикан

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

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

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

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

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

Его Милости Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США д-ру **ДЖОНУ АЛЛИНУ**; Нью-Йорк

Его Милости д-ру **МАРИНУСУ КОКУ**, Архиепископу Утрехтскому; Утрехт

Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей д-ру пастору **ФИЛИПУ ПОТТЕРУ**; Женева

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

Монсиньора **АНТАНАСА ВАЙЧУСА**, епископа Тубии, апостолического администратора; Тельшяй

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

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

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

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

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

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал пасхальные приветствия:

Высокопреосвященному **НИКОДИМУ**, старообрядческому Архиепископу Московскому и всея Руси; Москва

Высокопреосвященному **ПАВЛУ**, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси древле-православных христиан-старообрядцев; Новозыбков

Председателю московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия **Г. И. ДЕРЮГИНУ**; Москва

Председателю рижской Гребенщиковской старообрядческой общины **Л. С. МИХАЙЛОВУ**; Рига

Председателю Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР **И. И. ЕГОРОВУ**; Вильнюс

Председателю московской Преображенской старообрядческой общины **М. И. ЧУВАНОВУ**; Москва

ХРОНИКА

19 февраля 1976 г. в Москве состоялась 3-я Всесоюзная конференция Общества дружбы «СССР — Греция». В работе конференции принял участие вице-президент Общества митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, выступивший в прениях по отчетному докладу президента Общества академика Б. А. Рыбакова. На состоявшихся выборах руководящего состава Общества митрополит Филарет был вновь избран вице-президентом Общества. За активное участие в работе Общества «СССР—Греция» и укрепление дружбы и сотрудничества между народами Советского Союза и Греции митрополит Филарет, в числе других членов Общества, был награжден Почетной грамотой Союза Советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

18 марта 1976 года в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата состоялось очередное заседание Подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами, на котором были обсуждены текущие вопросы подготовки к проведению расширенного заседания Подготовительного комитета: состав участников заседания — советских и зарубежных религиозных деятелей, место проведения и план работы.

Было решено провести расширенное заседание Подготовительного комитета в Москве с 29 по 31 марта 1976 года.

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 16 марта 1976 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящих собеседованиях между представителями Московского Патриархата и международного католического мирного движения «Пакс Кристи Интернационалис», которые будут иметь место 27—28 апреля 1976 года в Ленинграде.

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

2. Назначить делегацию Московского Патриархата для участия в собеседованиях с представителями «Пакс Кристи Интернационалис» в следующем составе:

1) Преосвященный митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, — глава делегации;

2) Преосвященный епископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградской духовной академии;

3) протоиерей Василий Стойков, профессор и секретарь Совета Ленинградской духовной академии;

4) иеромонах Августин (Никитин), преподаватель Ленинградской духовной академии;

5) А. И. Осипов, профессор Московской духовной академии;

6) А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о направлении к празднику Святой Пасхи группы паломников Московского Патриархата на Св. Гору Афон.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Направить на Св. Гору Афон группу паломников в следующем составе:

1) Преосвященный архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей — глава группы;

2) игумен Владимир (Иким), член Отдела внешних церковных сношений;

3) игумен Валентин (Мищук), старший помощник инспектора Московской духовной академии;

4) протоиерей Петр Раина, клирик Московской епархии;

5) священник Алексий Пантелеимонов, преподаватель Московской духовной семинарии;

6) иеромонах Варсонофий (Думкин), референт Отдела внешних церковных сношений;

7) диакон Владимир Мустафин, референт Отдела внешних церковных сношений;

8) Г. Н. Скобей, член Отдела внешних церковных сношений.

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Западной Европы
митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

Патриарший Экзарх Украины
митрополит Киевский и Галицкий
ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский
СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский
ЮВЕНАЛИЙ

Митрополит Ярославский и Ростовский
ИОАНН

Митрополит Херсонский и Одесский
СЕРГИЙ

Епископ Виленский и Литовский ГЕРМАН

Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Таллинский и Эстонский
АЛЕКСИЙ

Интервью Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета корреспонденту АПН

20 февраля 1976 года

Вопрос: Каково положение Православной Церкви на Украине?

Ответ: О положении Русской Православной Церкви в СССР рассказал Святейший Патриарх Пимен в интервью корреспонденту АПН. Украинский Экзархат является составной частью Русской Православной Церкви, поэтому церковная жизнь на Украине, основанная на древних традициях и церковных канонах, является такой же многогранной и разнообразной, как и вся деятельность Русской Православной Церкви. На Украине имеется 18 православных епархий, которые управляются митрополитами, архиепископами и епископами. Кстати сказать, до Октябрьской революции на нынешней территории республики было 14 епархий. Каждая епархия имеет различное количество приходов. Есть епархии, в которых насчитывается более 1000 приходов.

Вопрос: Как подготавливаются священнослужители Православной Церкви на Украине?

Ответ: Русская Православная Церковь имеет духовные академии и семинарии, в которых готовятся пастыри Церкви, в том числе и для Украинского Экзархата. На Украине имеется духовная семинария в Одессе. В 1975 году мы увеличили набор в семинарию, открыв параллельные классы.

Вопрос: В западной прессе в течение нескольких лет неоднократно сообщалось о закрытии Флоровского женского монастыря в Киеве. Правда ли это?

Ответ: В Киеве имеется два женских монастыря — Покровский и Флоровский, в которых проживает более двухсот монахинь и послушниц. Сообщения некоторых западных информационных агентств о закрытии Флоровского

монастыря не имеют под собой никакого основания. Ложная информация о Флоровском монастыре нас особенно удивляет, учитывая, что этот монастырь посещают многочисленные иностранные гости и туристы, о нем сообщается на страницах нашей церковной прессы, в том числе в украинском журнале «Православний вісник».

Вопрос: Имеются ли другие монастыри на Украине?

Ответ: На Украине есть два мужских и семь женских монастырей, в том числе Почаевская Лавра. Кстати, и о Почаевской Лавре некоторые солидные газеты сообщали неправдоподобные сведения. В Почаевской Лавре монашеская жизнь протекает в нормальных условиях, согласно с православными традициями и уставами. За последнее время в Лавре проведено центральное отопление, с помощью государственных реставрационных мастерских и проектных организаций проводится большая работа по реставрации живописи. Лавру посещают, особенно в летний период, многочисленные паломники со всей страны.

Вопрос: Допускается ли в Советском Союзе религиозное воспитание?

Ответ: Религиозное воспитание в нашей стране осуществляется через семью и храм. Храмы являются не только местом богослужения, но также и местом церковной проповеди. Через богослужение и проповедь верующие получают необходимое христианское воспитание. Миллионы наших православных христиан получили религиозное воспитание именно таким образом, в том числе и молодежь. Желающие получить богословское образование могут поступить в духовное учебное заведение.

Вопрос: В зарубежной печати и по радио часто говорят о защите гонимой Церкви и верующих в Советском Союзе. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Ответ: Меня удивляет, что нашу Церковь и верующих называют гонимыми. В Советском Союзе не существует гонимых за религиозные убеждения. Верующие и неверующие нашей страны составляют единое общество, занимающееся активным созидательным трудом на благо своего Отечества. Советское государство с пониманием относится к нуждам Церкви. К сожалению, западная пресса не обращает внимания на факты нормального отношения между Церковью и государством. Наоборот, некоторые западные информационные агентства, используя клеветническую и необъективную информацию, стараются ввести в заблуждение мировое общественное мнение и тем самым воспрепятствовать воплощению в жизнь Хельсинкского соглашения.

Вопрос: А не можете ли Вы сказать, как Русская Православная Церковь восприняла Заключительный акт Хельсинкского Совещания?

Ответ: С самого начала возникновения идеи Общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству Русская Православная Церковь принимала активное участие в осуществлении этой идеи. Так, например, представители Церкви участвовали в Брюссельском форуме, в Московском Конгрессе миролюбивых сил. В Загорске проходили встречи религиозных деятелей, на которых также обсуждались вопросы европейской безопасности и сотрудничества. Верующие вместе со всем народом нашей страны с радостью восприняли результаты Общеевропейского Совещания. После подписания Хельсинкского Заключительного акта Святейший Патриарх Пимен, выражая мнение Русской Православной Церкви, сказал: «Радуясь успеху Общеевропейского Совещания, мы вместе с тем рассматриваем его как начало осуществления широкой программы организации мира и развития сотрудничества на нашем континенте».

Вопрос: Вы были участником Пятой Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Найроби. Правда ли, что по отношению к нашей стране были проявлены тенденциозные действия?

Ответ: Да, на Генеральной Ассамблее в Найроби был проявлен необъективный подход как к нашей стране, так и к Церкви. Мы открыто заявили об этом на пленарном заседании Ассамблеи. Нам приходится сожалеть по поводу предвзятого суждения руководителей ВСЦ о нашем государстве и о Русской Православной Церкви. Кстати сказать, генеральный секретарь ВСЦ г-н Поттер был у меня в гостях в сентябре 1975 года, видел воочию действующие храмы и монастыри, лично присутствовал на богослужениях, говорил о том, что «его всегда охватывает радостное чувство, когда он находится в этой миролюбивой стране, в такой молитвенной и счастливой обстановке». И, конечно, странно, что г-н Поттер, к общему нашему удивлению, на Ассамблее о своей поездке в Советский Союз, и в том числе на Украину, ничего не сказал.

Отрадным является то, что на заседаниях Ассамблеи были трезвые голоса, которые акцентировали свое внимание на актуальных проблемах, волнующих народы мира, в решении которых заинтересовано все человечество.

Вопрос: Почему Русская Православная Церковь уделяет много внимания вопросу защиты мира?

Ответ: Мы считаем, что сохранение мира — это важнейшая задача современного человечества. О мире должны заботиться не только политические деятели, но все люди нашей планеты, в том числе и христиане. Активно участвовать в миротворческом делании побуждают нас христианская совесть и Евангелие. Поэтому Русская Православная Церковь будет и впредь активно участвовать в миротворческом служении, как об этом заявил Святейший Патриарх Пимен.

ХРОНИКА

11 февраля 1976 г. посол Федеративной Республики Германии Ульрих Зам устроил в посольстве ФРГ завтрак, на который были приглашены митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, и профессор-протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя ОВЦС.

---

23 апреля 1976 года, в Великий пяток, в 23 часа 55 мин. в г. Орле, на 81-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни скончался митрополит Орловский и Брянский ПАЛЛАДИЙ (Шерстенников) — старейший по епископской хиротонии иерарх Русской Православной Церкви.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

МАРТ

13 марта (29 февраля), суббота 1-й седмицы Великого поста, день памяти святого великомученика Феодора Тирона. Святейший Патриарх Пимен причащался Святых Христовых Таин и накануне молился за вечерним богослужением в Крестовом храме во имя святого праведного Филарета Милостивого в патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре.

14 (1) марта, Неделя 1-я Великого поста, торжество Православия. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. После литургии Его Святейшество в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима, архиепископа Волоколамского Питирима, соборного причта и других клириков совершил чин торжества Православия.

20 (7) марта, в день празднования иконе Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — великое повечерие и утреню в храме во имя Святителя и Чудотворца Николая в Хамовниках в Москве.

За литургией Святейший Патриарх удостоил награждения палицей клирика храма протоиерея Владимира Дивакова.

28 (15) марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с выносом Креста и поклонением ему в Богоявленском патриаршем соборе.

Неделя Православия в патриаршем соборе

Ежегодное воспоминание утверждения повсеместного в Православной Церкви иконопочитания (IX в.), называемое «торжеством Православия», в 1976 году, по обычаю, было молитвенно отмечено в Богоявленском патриаршем соборе. Чин торжества Православия, составленный Патриархом Константинопольским Мефодием, впервые был совершен в Константинополе в 843 году 11 марта. С тех пор он совершается в Неделю 1-ю Великого поста, называемую Неделей Православия.

В этот день — 14 марта 1976 года — Божественную литургию в патриаршем соборе возглавил Святейший Патриарх Пимен. Сослужили Его Святейшеству соборный причт и другие клирики.

На молебен Недели Православия на середину храма перед иконами Господа Иисуса Христа и Божией Матери (как знак незыблемости почитания святых икон в Церкви Православной) вышли Святейший Патриарх Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, архиепископ Волоколамский Питирим и клирики.

Его Святейшество прочитал Евангелие и молитву благодарения Господу, даровавшему нам святую веру, которая хранится в Православии в чистоте со времен апостольских.

По окончании чина Православия Святейший Патриарх Пимен преподал крест Преосвященным архиереям и клирикам. Затем Святейший Патриарх и служащий собор приложились к святым иконам на середине храма, к раке с мощами Святителя Московского Алексия, к чтимой Казанской иконе Божией Матери.

После пения гимна «Тебе, Бога, хвалим...» Патриарх Пимен в мантии с амвона трижды осенил верующий народ, призвав его твердо стоять в вере апостольской, отеческой — православной.

В.

Торжественное богослужение в Александрийском подворье

8 января 1976 года, на второй день праздника Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, в Свято-Троицком храме Александрийского подворья в Одессе Божественную литургию совершил митрополит Херсонский и Одесский Сергий.

В 9 часов утра клир и прихожане подворья во главе с экзархом Патриарха Александрийского, настоятелем подворья архимандритом Григорием Мудзурисом торжественно, по Уставу, встретили Владыку Сергия.

За литургией митрополиту Сергию сослужили архимандрит Григорий, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Александр Кравченко, клирики Иерусалимского Патриархата, обучающиеся в Ленинградской духовной академии,— архимандрит Михаил Болнастис и иеромонах Тимофей Маргаритис, доцент ЛДА протоиерей Георгий Тельпис, помощник инспектора Одесской семинарии игумен Палладий (Шиман) и клирики подворья. За богослужением молились студенты Ленинградской духовной академии — представители Автокефальной Православной Церкви Америки и Эфиопской Церкви. Храм был заполнен верующими. Стройно и величественно пел хор подворья. Церковнославянские возгласы и песнопения чередовались с греческими.

Митрополит Сергий огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена всем верным чадам Русской Православной Церкви.

После славления Христа пением тропаря и кондака праздника митрополит Сергий осенил верующих иконой Рождества Христова. Затем были возглашены уставные многолетия.

Архимандрит Григорий в приветственном слове митрополиту Сергию подчеркнул, что служение архипастыря Русской Православной Церкви в храме подворья придает силы и бодрость клиру и мирянам подворья в дальнейшем исполнении их церковного долга, укрепляет связи двух Братских Церквей — Александрийской и Русской, способствует делу сотрудничества в духе любви и единомыслия. Отец Григорий отметил также, что с наступлением Нового, 1976 года исполняется 20 лет со дня открытия Александрийского подворья, которому митрополит Сергий, как правящий архиерей Одесской епархии, в течение 10 лет оказывает отеческое внимание. В заключение настоятель подворья приветствовал зарубежных гостей — студентов Ленинградской духовной академии.

В ответном слове митрополит Сергий поблагодарил архимандрита Григория за приветствие и подчеркнул, что 20 лет, прошедшие с того времени, как было заключено соглашение между Александрийским и Московским Патриархатами об образовании подворья, были плодотворными. Это церковное посольство содействует взаимопониманию между нашими Церквами и народами, укреплению братских уз дружбы и развитию церковно-патриотической деятельности. Вы, всечестной отец архимандрит, как экзарх Патриарха Александрийского, являетесь продолжателем добрых традиций, которые установились в этом храме и в этом подворье. Когда наступит юбилейный праздник — 20-летие подворья, я думаю, мы будем иметь возможность молитвенно его отметить. Митрополит Сергий также сердечно приветствовал клириков Иерусалимского Патриархата и других зарубежных гостей.

После богослужения экзарх Патриарха Александрийского устроил в честь митрополита Сергия прием, на котором присутствовали клирики, участвовавшие в богослужении, а также зарубежные гости. Приветственные тосты произнесли архимандрит Григорий, ректор ОДС протоиерей А. Кравченко, студенты Тефери Ияссу (Эфиопия) и Михаил Бондарь (США). В конце приема речь произнес митрополит Сергий, провозгласивший в заключение здравицу в честь дружбы между народами, за сохранение духа братства и любви между Александрийской, Русской и другими Церквами.

Протоиерей Виктор ПЕТЛЮЧЕНКО,
помощник настоятеля подворья

8 января 1976 года в Александрийском подворье в Одессе. Митрополит Херсонский и Одесский Сергий с клириками и мирянами после праздничного богослужения

«ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА»
Икона из собрания ЦАК МДА

К стр. 8

НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВИЯ

14 марта 1976 года, Неделя 1-я Великого поста, торжество Православия. Праздничный молебен в Богоявленском патриаршем соборе

К стр. 6

Икона Вознесения Господня из собрания ЦАК МДА

Праздник Вознесения Господня тесно связан с вселенской сущностью иконопочитания: он прообразует путь от видимого к Невидимому, от образа к Первообразу. Молитвенное восприятие иконы внутренне приближает к переживанию «вознесения человеческой природы от внешне видимого к Творцу всего сущего».

Митрополит Московский Платон (Левшин; † 11 ноября 1812 г.) в одной из своих проповедей отметил значение праздника Вознесения Господня для понимания существа и природы церковного символизма, его духовно-реалистической направленности: «Всё в Церкви есть «духовное». Хотя в ней совершается много действий наружных и видимых, но их главное намерение не есть то, чтоб одни чувства телесные ими или трогать или услаждать, и одной наружностью все кончить, но их намерение и напряжение единственно есть то, чтоб наши «душевные» чувства возбудить и, подняв от низкости телесной и земной, возвысить их к высоте духовной» [1].

Святые отцы, давшие богословское обоснование иконопочитания, постоянно говорили о восхождении, вознесении, возведении ума к Божественным тайнам, «путем созерцания соответственных им чувственных символов» [2].

Созданный соборной церковной мудростью иконографический канон Вознесения Господня всей своей духовной мощью свидетельствует о необозримых возможностях, стоящих перед человеческим сознанием, позволяющих ему проникнуть вслед за Вознесшимся «по человеческому естеству» Христом в «место блаженных, вне и выше сего мира, жилище Бога, Ангелов и блаженных человеков» [3].

На сравнительно поздней и скромной по своим художественным достоинствам иконе Вознесения Господня из собрания Церковноархеологического кабинета Московской духовной академии можно проследить основные особенности изобразительного канона этого великого праздника.

Первые изображения Вознесения Господня, относимые к V веку, содержат все основные элементы знакового композиционного решения канона. Наиболее ранний пример — двери храма святой Сабины в Риме. Изображение четко делится на две части: в верхней — Христос в ореоле, с четырех сторон от него помещены символы евангелистов — Орел, Лев, Телец, Ангел. Впоследствии они заменяются изображением четырех Ангелов. В нижней — образ Богоматери-Оранты, святых апостолов Петра и Павла. Видимое небо четкой гранью отделено от духовных Небес, которые, как писал В. Лосский, являются «всей беспредельностью духовных миров, объемлющих наше земное бытие; это бесчисленные Ангельские сферы» [4].

Литургические песнопения также ясно разделяют духовные Небеса от небес, видимых чувственным зрением. В богослужебном словоупотреблении Небеса — прежде всего Горний мир, не доступный плотскому уму. «Днесь на Небесех Горния силы» созерцают Вознесение Христа. И верующие во все времена могут восходить умными очами к этим Небесам. «Яже земли на земли оставившии, яже пепельная персти уступающии, приидите, воспрянем и на высоту возведем очи и мысли, вперим виды, вкупе и чувства, на Небесная врата, смертнии, непщуим быти в Масличной горе, и взирати на Избавляющаго на облацех носима» [5]. Поэтому церковное искусство также преображает все земное, создавая свой собственный знаковый язык, целомудренно свободный от натуралистической прельщенности.

Так, на дверях храма святой Сабины «твердь небесная» символически представлена в своей идеальной полноте ритмически сочетаемыми изображениями Солнца, Луны и Звезд. Впоследствии, как это видно и на рассматриваемой нами иконе из собрания ЦАК МДА, исчезают эти космические знаки. Нет более четкой грани, разделяющей видимый мир и мир, постигаемый умом. Создается впечатление, что само событие Вознесения изображается как бы «изнутри», с точки зрения самого Горнего мира. Всё внешнее исчезает, преображенное сиянием славы Христовой. «Светлый Тя Свет суща, подъят облак, Господи, от земли паче ума восприемлема, и Небеснии собори восхвалиша со апостолы, глаголюще: Боже, благословен еси» [6].

Видимый свет растворяется в сиянии Духовного Солнца. В средневековой иконописи «Слава Господня» изображалась в виде концентрически расположенных кругов, своим спокойным ритмом возводящих к переживанию умного света.

На иконе из собрания ЦАК МДА ореол — темно-синий круг, прорезанный тонкими золотыми лучами, исходящими от Христа. На иконе праздничного чина из Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, исполненной более опытным мастером, ореол написан в холодных тонах, чем явственней выделен облаченный в красное пасхальное одеяние Спаситель.

Изображение ореола Вознесения Господня на дверях храма святой Сабины тесно связано с традициями раннехристианского символизма. Он обрамлен венком из лавровых ветвей. В первые века христианства он воспринимался как символ победы и награды. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Апок. 2, 10). В центре венка было принято помещать монограмму Спасителя. Впоследствии этот предметный символ был заменен знаком Нетварного Света — ореолом.

На этих примерах видно, что истинный канон реализует себя не в мертвенно-механических повторениях, но в соборно созидаемом многообразии, давая побудительный импульс к духовному дерзанию.

Огромное значение в композиции Вознесения Господня имеют изображения иерархических существ духовного мира. На иконе из собрания ЦАК ореол со Спасителем поддерживают четыре Ангела. Верхние Ангелы изображены трубящими. Музыкальные инструменты — деталь, вошедшая в православную иконографию сравнительно поздно, под влиянием западной живописи. Оправданность такого дополнения канона основывалась на пророчестве Псалмопевца: «Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне» (Пс. 46, 6). Оно используется также как запев к стихирам на стиховне и запев прокимна перед утренним Евангелием в праздник Вознесения Господня.

Фигуры Ангелов динамичны. Темные крылья испещрены лучиками ассиста. Одеяния — красного и темно-синего цвета. В христианской символике, раскрытой святым Дионисием Ареопагитом, «крило означает быстрое парение вверх,

небесный и выспренний полет, который по своему стремлению горé возвышается над всем земным. Легкость крил означает совершенное отдаление от земного, всецелое, беспрепятственное и легкое стремление ввысь» [7].

Такое впечатление «легкости крил» достигнуто и мастером иконы из собрания ЦАК. Вся служба Вознесению Господню пронизана этим необыкновенным чувством умного воззрения на Горний мир, сознания его присутствия и высоты служения. «Ангельския силы Горнейшим вопияху: врата возмите Христу нашему Царю, Егоже воспеваем вкупе со Отцем и Духом» [8]. Песнопения дерзновенно свидетельствуют о внутренней жизни мира Небесной иерархии: «Днесь на Небесех Горния силы, наше естество зряще, дивящеся Страннаго Образа восходу, недоумевахуся, друг ко другу глаголюще: кто Сей пришедый? Видяще же своего Владыку, Небесная врата взяти повелеваху» [9]. В XVII веке всё чаще отходят от традиционного числа изображаемых Ангелов (четырех, реже — двух). В греческом иконописном подлиннике Христос окружен встречающими Его сонмами Ангелов.

Уже с VI века под Возносящимся Спасителем — согласно новозаветному свидетельству — помещались изображения «двух мужей в белой одежде» (Деян. 1, 10). «Представша Ангели, вопиюще, Христе, ученикom Твоим: имже образом видесте Христа восходяща с плотию, паки приидет Праведный всех Судия» [10]. На иконе из собрания ЦАК МДА Ангелы изображены в белых одеяниях, гармонично контрастирующих с насыщенными цветом красно-синими одеждами апостолов. Этим колористическим решением еще сильнее подчеркивается бесплотная, духовная природа Ангелов, зримых просветленными взорами учеников Христа. Ангелы — умные светы, по определению святителя Григория Богослова. Иконопись выработала особый язык для создания образов этих иерархических существ — цветом, построением фигуры, пропорциями.

В иконах Вознесения Господня решена задача сочетания в едином знаке двух миров — видимого и Невидимого, в восхождении и нисхождении. «Низшедшее естество Адамово в дóльнейшия страны́ земли́, Боже, новосотворивый Собою превыше всякаго начала и власти, возвел еси днесь... Но, Безплотнии, кто есть Сей, глаголаху, Красный Муж? Но не человек точию, Бог же и Человек, совокупле́нно и являемо. Темже удивлени Ангели, во одеждах летающе окрест учеников, друзии же стояще, вопияху: мужие Галилейстии, Иже от вас отыде, Сей есть Иисус Человек Бог» [11].

В самом центре композиции, между двумя Ангелами — образ Богоматери, неотъемлемая часть изображения Вознесения Господня с древнейших времен. Мастер иконы из собрания ЦАК МДА, следуя общей тенденции, начинавшей преобладать в церковном искусстве с XVII века, придал, однако, жесту Богоматери более психологический, эмоциональный характер, чего тщательно избегали средневековые художники-иконописцы, изображавшие Пресвятую Деву Марию в виде исполненной духовного величия Оранты (молящейся с воздетыми руками).

Значение этого образа Богоматери в композиции Вознесения Господня имеет два основных истолкования. Первое видит в Ней олицетворение Церкви. Второе воспринимает Ее как действительно образ Пресвятой Богородицы и лишь в переносном смысле как олицетворение Церкви. В сущности, церковное сознание, мистически отождествляя Царицу Небесную и Церковь, Невесту Христову, остается вне таких споров, вносящих рассудочный аллегоризм туда, где должно преобладать живое духовное созерцание.

По обеим сторонам композиции расположены двенадцать апостолов, созерцающих Возносящегося Господа. Несмотря на свое позднее происхождение, икона из собрания ЦАК МДА удержала многие древние черты, оставаясь в стороне от иконографических нововведений, и сохранила характер монументальной целостности, издревле присущей изображению святых апостолов при Вознесении. Колористический строй их одежд, построенный на сопоставлении красного и темно-синего цветов, ритмизован тонким ассистом.

Икона Вознесения Господня из собрания ЦАК МДА показывает, как на самых скромных произведениях церковного искусства учится человеческая душа возноситься от тленного к Нетленному, от смертного к Бессмертному. Становится ощутимей образ и подобие Божие, отпечатленные в существе человека. Стираются грани времен, и душа ощущает таинственное единство с опытом Церкви, создавшей священные каноны для ее возведения к Божественному Первообразу.

Архимандрит АЛЕКСАНДР

ПРИМЕЧАНИЯ

[1, 3] Митрополит Платон (Левшин). Полное собрание сочинений. Т. I. СПб., 1913, с. 659, 854.

[2] Святой Дионисий Ареопагит. Письмо к священноначальнику Титу. «Христианское чтение». 1839, ч. I, с. 4.

[4] В. Лосский. Догматическое богословие. «Богословские труды». Вып. 8. Изд. Московской Патриархии, 1972, с. 151.

[5, 6, 8, 9, 10, 11] Минея праздничная. Изд. Московской Патриархии, 1970, с. 502, 503, 499, 497, 501, 495.

[7] Святой Дионисий Ареопагит. О Небесной иерархии. М., 1881, с. 63.

Выступление митрополита Никодима в Московской духовной академии

27 февраля 1976 года во время работы в Троице-Сергиевой Лавре Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений председатель Комиссии митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, президент Всемирного Совета Церквей, посетил Московскую духовную академию и в Актовом зале выступил перед студентами и преподавателями с докладом о православных принципах экуменизма, а затем ответил на многочисленные вопросы слушателей.

На лекции присутствовали профессора, преподаватели, студенты и воспитанники Московских духовных школ.

Ленинградская епархия. 28 августа 1975 года, в канун праздника Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе в Ленинграде. В самый праздник, 29 августа, Владыка митрополит совершил Божественную литургию в Спасо-Парголовском храме в Ленинграде. В тот же день вечером Владыка Никодим совершил чин погребения Божией Матери.

7 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию в Красносельском Александро-Невском храме, а 4 ноября, в праздник Казанской иконе Божией Матери, — в Князь-Владимирском соборе в Ленинграде.

5 ноября, в канун праздника иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Владыка Никодим совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе, а Божественную литургию в самый праздник, 6 ноября, — в Свято-Троицком храме, называемом «Кулич и Пасха», в Ленинграде.

21 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Казанском храме в г. Тосно, а 28 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, — в Никольском храме в пос. Саблино Тосненского района.

Митрополит Никодим за Божественной литургией в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Ленинграде

За каждым богослужением Владыка митрополит обращался к верующим с словом назидания.

В ряде храмов епархии совершал богослужения епископ Тихвинский Мелитон.

Киевская епархия. 14 декабря 1975 года, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, в день памяти святого праведного Филарета Милостивого, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение во Владимирском кафедральном соборе в Киеве с митрополитом Львовским и Тернопольским Николаем, архиепископом Харьковским и Богодуховским Никодимом, архиепископом Симферопольским и Крымским Леонтием, епископом Уманским Макарием, епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом в сослужении многочисленного духовенства. За литургией Владыка Экзарх произнес поучение о христианском милосердии. После праздничного молебна митрополит Николай от имени архипастырей, клира и мирян тепло поздравил митрополита Филарета с днем Ангела.

17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с чтением акафиста великомученице Высокопреосвященный Филарет совершил с епископом Варлаамом в сослужении многих клириков в кафедральном соборе, где находится рака с мощами святой Варвары.

19 декабря, в день памяти Святителя Николая Чудотворца, Божественную литургию Владыка Филарет служил в Свято-Николаевском соборе Покровского женского монастыря в Киеве и произнес поучение на тему праздника.

21 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Патриарший Экзарх Украины совершал в кафедральном соборе с епископом Макарием и епископом Варлаамом.

23 декабря, в день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, Божественную литургию Высокопреосвященный Филарет служил в Троицком храме в с. Троещина Броварского района Киевской области. Владыка проповедовал о значении Божиего храма для христианина.

4 января 1976 года, в Неделю пред Рождеством Христовым, святых отец, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Филарет рукоположил сотрудника редакции журнала «Православний вісник» Анатолия Затовского во диакона.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, Божественную литургию Владыка Экзарх служил в Покровском женском монастыре.

Вечером того же дня в кафедральном соборе Патриарший Экзарх Украины совершил вечерню в сослужении клириков города Киева и епархии. Было оглашено Рождественское послание Патриаршего Экзарха Украины архипастырям, пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Украинского Экзархата Московского Патриархата. Затем епископ Варлаам от имени клира и мирян поздравил митрополита Филарета с праздником Рождества

Архиепископ Волынский Дамиан и епископ Уфимский Ириней за богослужением в Корецком женском монастыре 9 августа 1975 года

Христова. Были возглашены уставные многолетия, после чего Владыка митрополит принимал праздничные поздравления от духовенства и православных киевлян и преподавал им благословение. В это время митрополичий хор исполнял рождественские колядки.

9 января, в день памяти святого первомученика и архидиакона Стефана, Божественную литургию митрополит Филарет совершал во Флоровском Вознесенском монастыре в Киеве и произнес поучение.

14 января, в день праздника Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в Киеве, где один из престолов освящен во имя святителя Василия Великого. Владыка Филарет произнес поучение на тему праздника.

12 февраля, Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Божественную литургию митрополит Филарет совершил в Рождество-Богородичном храме в г. Черкассы в сослужении местного причта. Перед молебном Владыка произнес слово, а затем благословлял молящихся.

В другие праздничные и воскресные дни митрополит Филарет совершал богослужения во Владимирском кафедральном соборе в Киеве; во многих богослужениях в соборе вместе с Владыкой Филаретом участвовал епископ Переяслав-Хмельницкий Варлаам, викарий Киевской епархии.

Волынская епархия. 9 августа 1975 года, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, Корецкая женская обитель молитвенно отметила 50-летие своей настоятельницы — игумении Наталии (Ильчук). По-праздничному был убран храм, всенощное бдение и Божественную литургию пели оба иноческих хора. Каждая сестра подала на проскомидию просфору о здравии и спасении игумении Наталии. Накануне всенощное бдение по благословению архиепископа Волынского и Ровенского Дамиана совершил епископ Уфимский и Стерлитамакский Ириней, прибывший в г. Корец к своим родителям. Владыка Ириней помазывал освященным елеем сестер и богомольцев.

Утром к началу литургии в обитель прибыл архиепископ Дамиан. Вместе с епископом Ириней он был встречен «со славою» в заполненном верующим народом храме. После литургии был совершен благодарственный молебен и возглашено многолетие игумении Наталии.

Архиепископ Дамиан и епископ Ириней сердечно поздравили игумению Наталию и пожелали в здравии совершать ее настоятельские труды для блага Корецкой обители. Было отмечено, что игумения Наталия отдала своему монастырю 31 год плодотворных трудов.

Епископ Ириней совершил в обители всенощное бдение в субботу и Божественную литургию — в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, в день праздника Смоленской иконе Божией Матери, 10 августа.

8 сентября, в день празднования Владимирской иконе Божией Матери и день памяти святых мучеников Адриана и Наталии, в Корецкой обители Божественную литургию совершил архиепископ Дамиан. Всенощное бдение по благословению архиепископа Дамиана служил благочинный храмов Корецкого района протоиерей Ярослав Антонюк. На полиелее

После богослужения в монастырском храме Корецкой женской обители 9 августа 1975 года. В центре: архиепископ Дамиан, настоятельница монастыря игумения Наталия, епископ Ириней

был пропет антифонно — духовенством и двумя иноческими хорами — акафист святым мученикам Адриану и Наталии.

За литургией на запричастном стихе проповедовал протоиерей Ярослав Антонюк. Игумения Наталия причащалась Святых Христовых Таин. После благодарственного молебна и многолетия архиепископ Дамиан тепло поздравил именинницу с днем Ангела. Игумения Наталия благодарила архиепископа Дамиана за заботу о монастыре и просила его архипастырских молитв и благословения на дальнейшее труды в обители.

Ворошиловградская епархия. 19 ноября 1975 года митрополит Херсонский и Одесский Сергий, управляющий Ворошиловградской епархией, прибыл в г. Ворошиловград. В аэропорту Владыку митрополита встречали его секретари: по Ворошиловградской области — протоиерей Иаков Бойченко, по Донецкой области — протоиерей Александр Шокало.

20 ноября, в канун Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, митрополит Сергий совершил в Николо-Преображенском храме всенощное бдение. Владыку тепло встретил причт во главе с настоятелем протоиереем Симеоном Дурницким, сказавшим слово приветствия. За всенощной Владыка Сергий помазывал молящихся освященным елеем, а после богослужения произнес слово.

21 ноября, в самый праздник, митрополит Сергий совершил Божественную литургию в Петропавловском кафедральном соборе в Ворошиловграде. Клирики и миряне тепло встречали архипастыря, приветственное слово сказал настоятель протоиерей Григорий Бутейко.

После праздничного молебна проповедовал Владыка Сергий. «Сегодня, — говорил он, — земная Церковь призывает нас вознести сердце и ум «горе», войти в молитвенное общение с Небесным, Ангельским миром, ибо Ангелы — самые близкие наши наставники и помощники, покровители и заступники».

В субботу 22 ноября митрополит Сергий совершил всенощное бдение в Никольском храме в пос. Ясиновка города Макеевки Донецкой области. Владыка был тепло встречен настоятелем священником Николаем Кривошеевым, благочинным храмов Донецкого округа протоиереем Георгием Лебедевым и клириками ближайших приходов. После чтения Евангелия Владыка митрополит проповедовал о единении и любви во Христе, о высоком служении делу мира на земле. Затем он помазывал молящихся освященным елеем.

23 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митрополит Сергий совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Горловке. Задолго до начала богослужения собралось много верующего народа, радостно встречавшего Владыку. Его торжественно приветствовали клирики во главе с настоятелем протоиереем Александром Шокало. За литургией Владыка митрополит рукоположил диакона Георгия Кобзаря во пресвитера, а псаломщика Василия Омелько — во диакона. Владыка произнес слово на тему евангельского чтения дня — о милосердном самарянине.

Вечером митрополит Сергий служил вечерню с чтением акафиста в Никольском храме в пос. Веровка города Енакиево. Владыку встретили настоятель священник Иоанн Бутков, члены исполнительного органа. После богослужения архипастырь обратился к верующим с словом назидания и преподал им благословение.

Днепропетровская епархия. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 20 сен-

тября 1975 года, архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий, временно управляющий Днепропетровской епархией, служил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске и помазывал богомольцев освященным елеем.

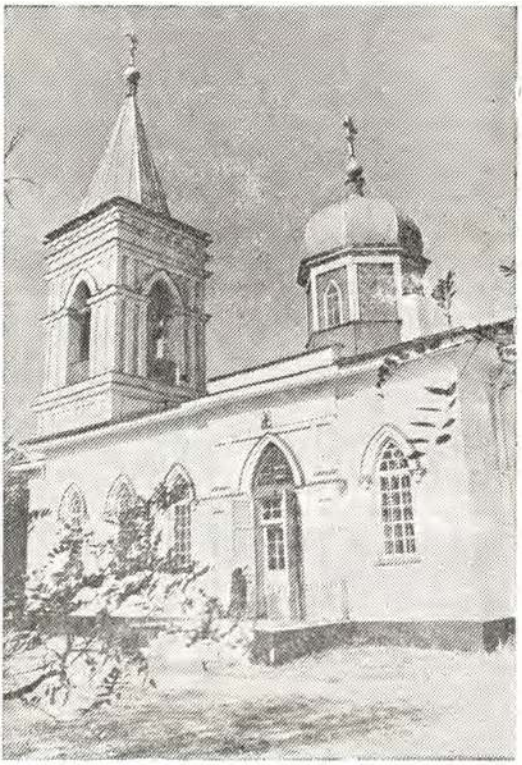
Божественную литургию в самый праздник Владыка Леонтий совершил в Рождество-Богородичном храме в г. Каменка-Днепровская. Архипастыря встречали богомольцы с зажженными свечами, члены церковного совета, настоятель; благочинный приходов Запорожской области архимандрит Каллиник (Пискун) сказал приветственное слово. Молитвенно, с высоким духовным подъемом пел хор. После литургии Владыка отслужил молебен с водосвящением и затем окроплял богомольцев святой водой. Были возглашены уставные многолетия. Владыка произнес проповедь о прославлении Матери Божией и Матери всего рода человеческого, о праведных Богоотцах Иоакиме и Анне, через которых совершилось благодатное рождение Чистейшей и Пренепорочной Девы Марии. Затем архипастырь преподал богомольцам крест.

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 27 сентября, Высокопреосвященный Леонтий служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в кафедральном соборе в г. Днепропетровске. За всенощной Владыка совершил чин воздвижения Креста при умилительном пении хора, а затем помазывал многочисленных молящихся освященным елеем. За литургией архиепископ Леонтий рукоположил клирика из г. Бердянска диакона Александра Ерохина во пресвитера. Владыка сказал слово о почитании Креста Христова, а по окончании литургии произнес напутственное слово новому пастырю.

28 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме в г. Никополе, где настоятелем является благочинный приходов Днепропетровской области протоиерей Георгий Радченко. Торжественно, «со славою» встретили архипастыря настоятель, члены церковного совета, многочисленные прихожане с зажженными свечами. Многие песнопения Божественной литургии пели богомольцы. Владыка сказал слово о несении креста, а после праздничного молебна поблагодарил отца настоятеля и прихожан за прекрасное пение.

30 сентября — день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Накануне архиепископ Леонтий совершил всенощное бдение с чтением акафиста святым мученицам в кафедральном соборе. Владыка тепло поздравил именинниц с наступающим днем Ангела. Божественную литургию в самый праздник Владыка Леонтий служил в Свято-Николаевском храме в пос. Игрень г. Днепропетровска. На торжественной встрече архипастыря приветствовали настоятель священник Николай Евдокимов, члены церковного совета. Проповедь о христианских добродетелях — вере, надежде и любви — произнес настоятель храма. После праздничного молебна Владыка призвал прихожан с любовью заботиться о святом храме, где совершается Бескровная Жертва и возносятся молитвы к Престолу Святой Троицы о всем мире, а затем преподал благословение богомольцам.

Владыка Леонтий посетил также приходы в

Свято-Николаевская церковь в поселке Игрень Днепропетровской епархии

пригороде г. Днепропетровска: Иоанно-Богословский храм в пос. Подгороднем, где настоятелем священник Григорий Боднарчук; Покровский молитвенный дом в с. Кулебовка, где настоятелем протоиерей Андрей Шилин; Никольский — в пос. Кайдаки, где настоятелем протоиерей Анания Корнейчук; Покровский — в пос. Таромское, где настоятелем священник Александр Свидунович; Крестовоздвиженский в пос. Диёвка, где настоятелем протоиерей Павел Крамаренко. Архипастырь преподал клирикам наставления.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Покровском соборе в г. Запорожье. Множество молящихся радостно, с зажженными свечами встречали архипастыря. Настоятель архимандрит Каллиник (Пискун) произнес приветственное слово. За всенощной был прочитан акафист Покрову Божией Матери. Владыка помазывал богомольцев освященным елеем. За литургией архиепископ Леонтий проповедовал на тему праздника, призвав молящихся проводить свою жизнь по-христиански свято, в доброделании, дабы покров Заступницы рода христианского всегда покрывал их от всякого зла. После литургии по случаю престольного праздника был совершен крестный ход с троекратным обхождением храма. Затем архипастырь преподал молящимся крест.

Ивановская епархия. 19 мая 1975 года, в день памяти праведного Иова Многострадального и преподобного Иова Почаевского, в Преображенском кафедральном соборе в г. Иваново были совершены Божественная литургия и праздничный молебен, а накану-

не — всенощное бдение с чтением акафиста преподобному Иову. В совершении литургии приняли участие местные благочинные и клирики из ближайших приходов. За литургией Владыка Иов возложил на некоторых клириков очередные патриаршие и архипастырские награды к празднику Святой Пасхи.

После многолетий архиепископа Иова с днем Ангела поздравили от причта и исполнительного органа кафедрального собора — настоятель архимандрит Амвросий (Шуров), от епархиального управления и клира епархии — секретарь протоиерей Николай Демьянович, от благочинных — благочинный храмов 3-го округа протоиерей Владимир Левчук.

Поблагодарив за поздравления, архиепископ Иов призвал клириков и мирян и в дальнейшем в единении и с чувством христианской любви молиться и трудиться на ниве Христовой, утверждая мир между собою и укрепляя его во всем мире во славу Святой Церкви Православной и Отечества нашего.

1 июня, в Неделю 5-ю по Пасхе, архиепископ Иов совершил Божественную литургию в Свято-Духовском храме в г. Юрьевец. Верующие древнего Юрьевца (в 1975 году город отмечал 750-летие) свято чтят местного подвижника XVI века — блаженного Симона Юрьевецкого. Ему в местном храме посвящен боковой придел.

23 июня, в День Святого Духа, архиепископ Иов совершил в том же храме в сослужении местного причта и клириков из окрестных приходов Божественную литургию. За литургией некоторые клирики епархии были удостоены очередных наград. Владыка поздравил причт храма, членов исполнительного органа, певчих и всех молящихся с храмовым торжеством, призвав на них Божие благословение и всемощную благодать Всесвятого Духа.

2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, архиепископ Иов во Введенском храме в с. Введение Кинешемского района совершил Божественную литургию и праздничный молебен. Владыка сказал слово о ревности в вере ветхозаветного праведника пророка Илии, подающего нам пример, как следует укреплять свои духовные силы и сохранять в чистоте православную веру и благочестие.

Накануне праздника Успения Божией Матери, 27 августа, архиепископ Иов совершил всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию в Успенском соборе в г. Кинешма. В слове назидания молящимся Владыка говорил о непрестанной заботе о нас Неусыпающей Небесной Покровительницы нашей и усердной Заступницы всего рода человеческого — Божией Матери.

Во всех храмах Владыку с любовью встречал православный верующий русский народ, усердно молившийся со своим архипастырем. Преподавая богомольцам благословение, архиепископ Иов призывал верующих не оставлять и его в их святых молитвах.

Калининская епархия. В Неделю 13-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, и в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 1975 года, епископ Калининский и Кашинский Гермоген совершил Божественную литургию в древнем Богородице-Рождественском храме в с. Городня-на-Волге. Владыку встретили члены исполнительного органа, приветствовал словом настоятель протоиерей Алексий

Архиепископ Иов с клириками за праздничным богослужением в Преображенском кафедральном соборе в г. Иваново 19 мая 1975 года

Злобин. После евангельского чтения епископ Гермоген произнес проповедь на тему праздника и поделился воспоминаниями о посещении тех мест в Святой Земле, где совершилось Рождество Пресвятой Девы и где было Ей Благовещение от Архангела Гавриила. После литургии и крестного хода вокруг храма по случаю престольного праздника Владыка благословлял молящихся.

В Неделю 16-ю по Пятидесятнице, 12 октября, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Преосвященный Гермоген совершил в Преображенском храме в г. Кимры. Владыку тепло приветствовали настоятель храма протоиерей Иоанн Басюк и члены церковного совета. В самый праздник епископ Гермоген произнес проповедь о Воскресшем Христе.

4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, Владыка Гермоген совершил Божественную литургию в Казанском храме в с. Марьино Торжокского района. На торжественной встрече архипастыря приветствовали настоятель протоиерей Евгений Лисицын и члены церковного совета. В ответном слове Преосвященный Гермоген поблагодарил настоятеля и его пасомых за теплую встречу и отметил труды прихожан и церковного совета по ремонту храма. После чтения Евангелия Преосвященный Гермоген произнес поучение на тему праздника. Владыка напомнил, что данный праздник установлен в память избавления Москвы и России от иноземных захватчиков в 1612 году и поэтому имеет не только церковное значение как знак милости Божией и заступничества Божией Матери через Ее икону, но также и патриотическое, как пример стойкости Святейшего Патриарха Российского Гермогена и русского народа в деле защиты Родины. После праздничного молебна и возглашения уставного многолетия Владыка благословлял молящихся.

Кишиневская епархия. Кафедральный собор во имя великомученика Феодора Тирона*. Собор находится недалеко от исторического центра Кишинева — площади Победы. Белокаменный, девятикупольный храм, построенный братьями Феодором (1796—1854) и Анастасием (1801—1870) Чуфли, называют также «Чуфлинским». Сооружение храма было закончено в 1858 году. Братья-строители похоронены в этом храме близ южной стены, о чем свидетельствует надпись на мраморной плите.

Анастасию Чуфли, помимо того, воздвигнут из белого мрамора памятник на северной стороне храма, рядом с колокольней. Надпись на памятнике на греческом и русском языках: «Анастасий Константинович Чуфли родился в Эпире в м. Непелово 24 июня 1801 года, умер в Кишиневе 17 сентября 1870 года. Имя покойного связано будет с вечною о нем памятью настоящих и будущих поколений Бессарабии и Греции. Этот храм, выстроенный покойным, достаточно говорит о нем, как о благочестивом христианине, а капиталы, завещанные в пользу воспитания юношества и призрения больных, побудят многих нуждающихся упомянуть в их молитвах Анастасия Чуфли».

Первым настоятелем храма был протоиерей Иоанн Степанович Бутук. Родился он 20 декабря 1830 года. Впоследствии он стал известным церковным деятелем. В 1877 году в Кишиневе вышла его книга «Слова и поучения». Кишинев, 1877 г. Для нас интересны прежде всего «Поучение по случаю открытия нового народного училища в приходе кишиневской Феодоро-Тироновской церкви» и «Поучение, сказанное при погребении Анастасия Константиновича Чуфли» (последнее напечатано также в «Кишиневских епархиальных ведомостях», 1870, № 19). Скончался отец Иоанн Бутук 9 марта 1914 года и похоронен в церковной ограде к востоку от алтарной абсиды. (Рядом с ним похоронены также два других настоятеля храма — протоиерей Константин Рэдвэнескул и протоиерей Теодор Петика.) Феодоро-Тироновская община издавала приходский листок на русском языке. (Например, в «Чуфлинском приходском листке» № 12 от 17 февраля 1923 г. описываются житие и страдания небесного покровителя храма — великомученика Феодора Тирона.)

6 июля 1933 года в связи с 75-летием храма приходским комитетом православных женщин при храме великомученика Феодора Тирона в Кишиневе был учрежден помянник для записи в нем и вечного поминовения создателей, благотворителей и ктиторов святого храма сего. В нем также названы имена настоятелей — протоиереев Петру Пережинского, Петру Донича и Василия Главана. С 1924 года в этом храме был псаломщиком диакон Павел Симинел (отец нынешнего настоятеля Всехсвятского храма в г. Кишиневе протоиерея Иоанна Симинела). Согласно «Ежегоднику Кишиневско-Хотинской епархии» за 1932 год, настоятелем храма в то время (до 1940 года) состоял иконом-ставрофор Теодор Петрович. С 1945 по 1952 год настоятелем был протоиерей Сергий Петров, затем, до 1962 года, — протоиерей Георгий Мущинский.

В 1962 году Феодоро-Тироновский храм стал кафедральным собором. Настоятелем собора с того времени был протоиерей Валентин Думбрава. После его кончины в 1968 году настоятелем назначен протоиерей Георгий Мущинский.

На южной стороне храма около колокольни похоронен Иосиф Феодорович Звончуков (1841—1901), бывший 24 года ктитором этого храма.

В 1972 году начались работы по капитальному ремонту собора. Инициаторами этого дела явились церковные старосты Гордей Маркович Котляренко (1970—1972) и Александр Степанович Гурский (с 1972 г. по настоящее время). Тогда же в соборе было установлено паровое отопление. В 1973 году начались реставрационные работы внутри собора. Реставрацию сильно поврежденной настенной росписи вел художник А. И. Бурбела. Он написал в главном куполе образы пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила. На парусах под малым куполом написаны образы вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Святителя и Чудотворца Николая. Живопись исполнена в васнецовской манере.

В 1974 году в кафедральном соборе по благословению архиепископа Кишиневского и Молдавского Ионафана был сооружен южный придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Работы по устройству иконостаса, престола и жертвенника велись под наблюдением и при непосредственном участии протоиерея Георгия Жосана, настоятеля Михайловского храма в с. Резены Ново-Аненского района.

* См. фото на 2-й и 3-й страницах обложки.

Освящение нового придела 3 января 1975 года совершил архиепископ Ионафан в сослужении настоятеля собора протоиерея Георгия Мущинского. Тогда же было совершено и малое освящение всего храма после внутреннего и наружного ремонта.

В кишиневском кафедральном соборе находится ковчег со святыми мощами, хранящийся в алтаре. На нем имеется дарственная надпись: «Патриарх Кирилл 2-й для Ново-Нямецкого Вознесенского монастыря в Бессарабии». Ковчег, имеющий форму гроба, изготовлен 28 марта 1882 года при архиепископе Кишиневском и Хотинском Павле (Лебедеве; † 23 апр. 1892) и игумене Феофане с братиею. В ковчеге хранятся мощи святого апостола Андрея и других апостолов, Небесного покровителя храма великомученика Феодора, многих других мучеников, святителей и преподобных, а также частица Животворящего Креста Господня. Прихожанами собора особо почитаются иконы Божией Матери Гербовецкая и Казанская.

Феодоро-Тироновский собор — это духовный центр епархии. Архиерейские служения совершаются здесь по воскресным и праздничным дням, за исключением тех дней, когда правящий архиерей посещает другие приходы епархии. Здесь ставленники и выпускники духовных школ перед назначением на приход участвуют в службах, приобретая необходимые для клирика навыки. Для единства богослужебной практики в приходах епархии здесь, в соборе, в седмичные дни под наблюдением соборного клира совершают богослужения приходские священники, которые поочередно вызываются на службы. Вместе с ними приходят и псаломщики.

Богослужения в соборе совершаются на молдавском и церковнославянском языках. Проповеди произносятся на молдавском и русском языках. Архиерейским хором исполняются произведения известных русских церковных композиторов — протоиерея Петра Турчанинова, Д. Бортнянского, А. Львова, Г. Львовского, а также Григория Музыческу, протоиерея Михаила Березовского и многих других. Сборник Музыческу «Божественная литургия», так же как и сборники протоиерея М. Березовского — «Всенощное бдение» и «Гимны Божественной литургии», изданы на румынском языке.

Под покровом Божией Матери и предстательством великомученика Феодора Тирона прихожане собора получают в храме благодатную помощь от Бога и назидание в христианской жизни от своих духовных наставников — архипастыря и соборных клириков.

Протоиерей Петр Бубуруз

Костромская епархия. Юбилей пастыря. 27 января 1976 года исполнилось 70 лет клирику Воскресенского кафедрального собора в г. Костроме архимандриту Серафиму (Борисову).

В этот день (отдание Богоявления и день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии) в собор прибыл архиепископ Костромской и Галичский Кассиан, который был встречен «со славою» клириками и мирянами. Владыка молился за Божественной литургией, которую по его благословению служил архимандрит Серафим. Благодарственный молебен совершил архиепископ Кассиан в сослужении многочисленного духовенства. В конце молебна, тепло приветствуя маститого юбиляра, Владыка сказал: «Всечестной отец архимандрит Серафим! Вы более 50 лет отдали служению Святой Церкви, из них более сорока лет предстоите Престолу Господню и молитвенно служите спасению своих духовных чад. Более 10 лет Вы исполняете послушание благочинного и около пяти лет состоите духовником клириков и ставленников в священные степени. Последние 12 лет Вы совершаете Божественную литургию при отверстых Царских вратах — это духовная награда за ревностные труды во благо Святой Церкви Православной. Но самая высокая награда и неизреченная радость ожидает всех верных служителей Церкви Божией в будущем веке — в Царствии Отца нашего Небесного. Приветствуя Ваше Высокопреподобие, молим Господа Бога даровать Вам крепость сил телесных и духовных для продолжения Ваших трудов во благо Святой Церкви для спасения духовных Ваших чад! Многая Вам лета!»

Архимандрит Серафим (Борисов)

Высокопреосвященный Кассиан вручил архимандриту Серафиму в знак молитвенного общения святую просфору. Приветственное слово от клириков сказал настоятель собора протоиерей Иоанн Щербан. Юбиляра приветствовали церковный староста собора Н. Ф. Савельев и многие прихожане. От соборного причта в знак братской любви протодиакон Иоанн Сазонов передал в дар юбиляру крест с украшениями. Владыка Кассиан возгласил юбиляру многолетие. Архимандрит Серафим сердечно благодарил Владыку архиепископа и всех поздравивших его.

Архимандрит Серафим (в миру Павел Владимирович Борисов) родился 27 января 1906 года в благочестивой крестьянской семье в Костромской губернии. В юности он неоднократно посещал монастырь преподобного Ипа-

кова Железноборовского в Костромской епархии. По наставлению своей сестры — монахини Ангелины — в 1924 году ушел в монастырь, где нес клиросное послушание. В 1930 году пострижен в монашество с именем Серафим. В 1935 году рукоположен во иеродиакона, в 1937 году — во иеромонаха. В последующие годы служил на приходах Костромской епархии. В 1953 году возведен в сан игумена. В 1964 году за труды по устроению приходской жизни Воскресенского храма (ныне кафедральный собор) Святейшим Патриархом Алексием удостоен сана архимандрита.

Всегда приветливый, скромный, миролюбивый, отец Серафим пользуется уважением и любовью собратьев-клириков и верующих. Вместе с сердечными поздравлениями они приносят молитвенные пожелания крепости сил и помощи Божией в его пастырском служении.

Курская епархия. 29 августа 1975 года епископ Курский и Белгородский Хризостом совершил чин погребения Божией Матери в Иоасафовском соборе в Белгороде. Преосвященный Хризостом произнес поучение о добродетелях Божией Матери как основании истинно христианской жизни.

В субботу 30 августа епископ Хризостом посетил приход в с. Черный Олех. Силами верующих был проведен капитальный ремонт молитвенного дома во имя великомученика Димитрия Солунского. Архипастыря встретили прихожане с зажженными свечами, члены церковного совета. Перед началом Божественной литургии был совершен чин освящения храма, а после литургии — молебен Божией Матери и святому Димитрию Солунскому с окроплением молитвенного дома и верующих святой водой. Торжество закончилось возглашением многолетия. Владыка Хризостом произнес слово и поздравил молящихся с успешным завершением ремонтных и реставрационных работ и пожелал новому настоятелю протоиерею Борису Постникову успехов в пастырском служении.

12 сентября, в день праздника Перенесения мощей святого князя Александра Невского, Преосвященный Хризостом совершил Божественную литургию и молебен в Александро-Невском храме в г. Старый Оскол Белгородской области. На торжественной встрече архипастыря приветствовал настоятель протоиерей Анатолий Богута с другими клириками. После богослужения Владыка проповедовал и благословлял молящихся.

В дни памяти святителя Белгородского Иоасафа — 17 сентября (обретение мощей святителя) и 23 декабря (день его блаженной кончины) епископ Хризостом совершал богослужения в г. Белгороде, где подвизался святитель, в Иоасафовском соборе. В проповедях Владыка Хризостом призывал белгородскую паству подражать добродетелям их небесного покровителя — святителя Иоасафа.

8 октября — день памяти Преподобного Сергия Радонежского — престольный праздник Сергиево-Казанского кафедрального собора в г. Курске. В 1975 году собор был покрыт новым железом, покрашен голубой краской, были позолочены кресты и звезды на куполах. В престольные дни и в другие большие праздники в соборе совершаются две всенощные: в нижнем — Казанском храме и в верхнем — Сергиевском, в котором службу возглавил Преосвященный Хризостом. Владыка поздравил прихожан с праздником и преподал им благословение.

В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 13 октября, епископ Хризостом служил всенощное бдение в Покровском молитвенном доме в с. Черницыно. Владыку встретил настоятель игумен Лука (Бочаров). За всенощной архипастырь помазывал верующих освященным елеем и произнес поучение на тему праздника. В самый праздник епископ Хризостом совершил Божественную литургию в Покровском храме в с. Покровка Белгородской области. После литургии был совершен молебен с чтением акафиста Покрову Божией Матери. Храмовой праздник завершился крестным ходом и возглашением уставных многолетий.

8 ноября, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, Владыка Хризостом совершил в Марие-Магдалининском храме в г. Дмитриев-Льговский Божественную литургию и рукоположил диакона Василия Ломагу во пресвитера. В конце литургии Владыка, поздравляя отца Василия, сказал слово о высоте и ответственности пастырского служения, а после молебна произнес слово, посвященное празднику. Вечером епископ Хризостом совершил воскресное всенощное бдение в Никольском храме в с. Михайловка Железногорского района, а на следующий день, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице,— Божественную литургию в Димитриевском храме в с. Деревеньки. После богослужений Владыка произносил поучения.

В престольный праздник Введенского храма в г. Курске, 4 декабря, епископ Хризостом совершил Божественную литургию и молебен. После возглашения многолетий Владыка тепло поздравил причт во главе с настоятелем Борисом Хршановским, членов церковного совета, прихожан с праздником и призвал их любить храм Божий, в чем примером может для всех нас быть Сама Богоматерь.

6 декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, епископ Хризостом совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с чтением акафиста в Александро-Невском храме в г. Алексеевка Белгородской области. Настоятель и благочинный протоиерей Николай Кобец приветствовал архипастыря. Владыка поблагодарил за приветствие и призвал прихожан, подобно святому Александру Невскому, любить Святую Церковь и свое земное Отечество.

Во Всехсвятском храме в г. Курске один из приделов освящен во имя святой великомученицы Екатерины. Здесь в день памяти святой Екатерины, 7 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, была совершена Божественная литургия архиерейским служением. Владыка Хризостом в проповеди отметил, что Господу Иисусу Христу во время Его земной жизни служили не только апостолы, но и жены-мироносицы. Впоследствии многие женщины-христианки, как, например, святая Екатерина, свою веру во Христа запечатлели мученическим подвигом.

В дни предпразднства Рождества Христова 1976 года Владыка Хризостом молился в кафедральном соборе и принимал участие в клиросном чтении и пении. В Рождественский сочельник 6 января и в самый праздник Рождества Христова Владыка совершал праздничные богослужения в кафедральном соборе и в Иоасафовском соборе в г. Белгороде.

9 января курское городское духовенство поздравляло правящего архиерея с праздником Рождества Христова. После встречи «со славою» была совершена великая вечерня. Настоятель собора протоиерей Александр Рогозинский отслужил краткий молебен и поздравил Владыку Хризостома от имени клира и мирян епархии. Затем было прочитано Рождественское послание епископа Хризостома пастве Курской епархии, и Преосвященный Хризостом благословлял клириков и мирян. В это время хор под управлением регента Ирины Уткиной пел рождественские колядки.

Владыка Хризостом совершал богослужения в кафедральном соборе также и в другие воскресные и праздничные дни.

Новгородская епархия. 14 февраля 1975 года, в канун праздника Сретения Господня, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, совершил в храме во имя святого апостола Филиппа в Новгороде всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию.

2 марта, в Неделю о блудном сыне, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение Высокопреосвященный Никодим совершил в том же храме.

В субботу 5 апреля митрополит Никодим служил всенощное бдение в Казанском храме в г. Чудово. 6 апреля, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Владыка Никодим совершил освящение этого храма, перестроенного после пожара, и затем — Божественную литургию (см. «ЖМП», 1976, № 2, с. 21—22. — *Ред.*).

13 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, Владыка митрополит совершил в храме святого апостола Филиппа в Новгороде великую вечерню с акафистом. 13 мая, в день праздника Обретения мощей святителя Новгородского Никиты, и 5 октября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию, а накануне этих дней — всенощное бдение митрополит Никодим служил в том же храме.

5 октября вечером митрополит Никодим совершил в храме в г. Старая Русса вечерню и акафист перед местной чтимой иконой.

В храме святого апостола Филиппа с митрополитом Никодимом неоднократно служил епископ Тихвинский Мелитон, викарий Ленинградской епархии.

Орловская епархия. 14 декабря 1975 года исполнилось 45 лет архиерейского служения и 60 лет служения Церкви старейшего по хиротонии иерарха Русской Православной Церкви митрополита Орловского и Брянского Палладия.

1 декабря 1930 года постановлением Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Нижегородского Сергия и Священного Синода архимандриту Казанской епархии Палладию (Шерстенникову) определено было быть епископом Елабужским, викарием Казанской епархии. Хиротонию совершали в г. Казани архиепископ Казанский и Свияжский Афанасий (Малинин; † 1939 г.) и епископ Чистопольский Ириней, викарий Казанской епархии. Епископ Палладий совершал архипастырское служение на кафедрах: Ржевской, Петрозаводской, Калининской, Семипалатинской, Омской, Иркутской, Саратовской. На Орловской кафедре — с 1963 года.

В 1938 году Патриаршим Местоблюстителем Блаженнейшим Митрополитом Сергием епископ Палладий был удостоен сана архиепископа. В 1963 году Святейший Патриарх Алексий наградил его орденом святого князя Владимира I степени. В 1968 году Владыке Палладию был пожалован сан митрополита. В 1970 году в связи с 40-летием служения в сане епископа он был награжден правом ношения двух панагий.

9 декабря всенощное бдение, а 10 декабря, в день праздника иконе Божией Матери «Знамение» и день памяти преподобного Палладия, — Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Ахтырской иконы Божией Матери в г. Орле совершил митрополит Палладий в сослужении многочисленных клириков из приходов епархии при большом стечении молящихся. После литургии был совершен молебен и возглашены уставные многолетия.

С словом приветствия от клира и мирян епархии обратился к юбиляру секретарь епархиального управления протоиерей Николай Сапсай. Вы с ранних лет, сказал протоиерей Н. Сапсай, неуклонно стремились к Церкви, оставили мир и служите на церковном поприще 60 лет, из них 45 лет — в епископском сане. Христианская преданность воле Божией у Вас соответствует словам известной молитвы: «Не ктому себе живу, но Тебе нашему Владыце и Благодетелю...»

Митрополиту Палладию была преподнесена Владимирская икона Божией Матери и в знак молитвенного общения — святая просфора.

Клирики и все присутствовавшие в храме верующие поздравляли архипастыря с днем Ангела и знаменательной датой и подходили к нему под благословение. Митрополит Палладий отечески поблагодарил всех за совместные молитвы и поздравления.

Полтавская епархия. 7 сентября 1975 года, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий совершил малое освящение храма в селе Белоцерковка после его капитального ремонта и затем — Божественную литургию. На богослужение прибыли верующие из многих окрестных сел. На торжественной встрече Владыку приветствовал настоятель протоиерей Петр Остапенко. Молитвенно пел местный хор. В конце литургии Владыка Феодосий обратился к богомольцам с словом назидания, поблагодарил прихожан села Белоцерковка за труды по ремонту храма. Архипастырь сказал о значении храма для православных христиан, призвал их молиться о мире и быть верными чадами Святой Русской Православной Церкви. Затем было совершено окропление храма и богомольцев святой водой и возглашены уставные многолетия.

12 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице и день празднования местночтимой Горбаневской иконе Божией Матери, находящейся в Свято-Макариевском кафедральном соборе в г. Полтаве, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение с акафистом нараспев совершил в соборе епископ Феодосий в сослужении соборного причта и городского духовенства.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в Благовещенском молитвенном доме в г. Лохвица. Радостно приветствовали Владыку на торжественной встре-

че настоятель протоиерей Иоанн Теркун, члены церковного совета и прихожане. В богослужении приняли участие клирики Гадячского благочинического округа. Храм был заполнен местными прихожанами и верующими, прибывшими из других городов и окрестных сёл. За литургией пел местный хор. После чтения Евангелия, а также на запричастном стихе проповедовал Владыка Феодосий. Он призвал пасомых хранить веру православную, любить храм Божий и всегда, в радости и в горести, молиться Заступнице рода христианского — Матери Божией. По окончании литургии епископ Феодосий благословил богомольцев и, напутствуемый их добрыми пожеланиями, отбыл в Полтаву.

8 января 1976 года, Собор Пресвятой Богородицы, Преосвященный Феодосий принимал в кафедральном соборе поздравления клира и мирян. После литургии настоятель и секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Мироненко сказал слово приветствия Владыке. Затем епископ Феодосий благословлял верующих, хор в это время пел рождественские колядки.

Скорбященский храм в г. Мичуринске Тамбовской епархии

Тамбовская епархия. Архиепископ Тамбовский и Мичуринский Михаил посетил в 1975 году некоторые приходы епархии, совершал в них богослужения и обращался к молящимся с словами духовного наставления, объясняя чтения из Священного Писания и призывая к исполнению заповедей Божиих.

9 января 1975 года, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, была совершена Божественная литургия в Скорбященском храме в г. Мичуринске; 12 января, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом и пред Богоявлением,— в Иоанно-Богословском храме в г. Рассказово.

В Неделю мясопустную, о Страшном суде, 9 марта, Владыка Михаил совершил в Никольском храме в г. Моршанске Божественную литургию, а затем — отпевание почившего клирика храма протоиерея Павла Торопцева (см. «ЖМП», 1976, № 1).

12 и 13 апреля — 4-я суббота и Неделя 4-я Великого поста — Владыка служил в Космодамиановском храме в г. Кирсанове.

В Великий понедельник, 28 апреля, архиепископ Михаил совершал в Михаило-Архангельском храме в с. Мордово литургию Преждеосвященных Даров, а затем отпевание почившего настоятеля храма протоиерея Александра Бородина (иеросхимонах Питирим) (см. «ЖМП», 1975, № 11).

На Светлой седмице архиепископ Михаил христосовался с паствой и совершал пасхальные богослужения в Покровском кафедральном соборе в г. Тамбове, а также в Космодамиановском храме в с. Космодамиановское Тамбовского района (5 мая, в понедельник Светлой седмицы), в Скорбященском храме в г. Мичуринске (6 мая, в Светлый вторник) и в Михаило-Архангельском храме в с. Царевка Знаменского района (10 мая, в субботу Светлой седмицы).

11 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, Божественная литургия архиерейским служением была совершена в Иоанно-Богословском храме в г. Рассказово, 8 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, — в Михаило-Архангельском храме в с. Терновое Инжавинского района.

За Божественной литургией в день Отдания праздника Пасхи, 11 июня, в Покровском кафедральном соборе архиепископ Михаил рукоположил соборного клирика диакона Анатолия Солонова во пресвитера к этому же собору.

В среду 1-й седмицы по Пятидесятнице, 25 июня, Владыка Михаил молитвенно отметил 25-летие со дня своей пресвитерской хиротонии. Он совершил в тот день Божественную литургию в Скорбященском храме в г. Мичуринске в сослужении собора клириков при множестве молящихся, с любовью поздравивших архипастыря.

В одном из приходов епархии — в Свято-Троицком храме в с. Оржевка Уметского района ежегодно 1 июля совершается торжественное празднование чтимой Боголюбской иконе Божией Матери. В канун праздника, 30 июня, архиепископ Михаил совершил в храме в с. Оржевка всенощное бдение с акафистом Божией Матери, а в самый праздник — Божественную литургию.

Божественную литургию Владыка Михаил совершал также в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля,— в Свято-Троицком храме в с. Бондари; в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, 17 августа,— в

храме в честь Рождества Христова в с. Рождественское Рассказовского района; в праздник Преображения Господня, 19 августа,— в Свято-Троицком храме в с. Пичаево; в праздник Успения Божией Матери, 28 августа,— в Никольском храме в г. Моршанске.

31 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, Владыка Михаил совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Михаило-Архангельском храме в с. Мордово, где один из приделов посвящен святым Флору и Лавру.

В канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и в самый праздник, 27 сентября, архиепископ Михаил служил всенощное бдение и Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме в с. Карели Моршанского района. В конце всенощной архиепископ Михаил совершил чин воздвижения Креста. За литургией 27 сентября была совершена хиротония чтеца Михаило-Архангельского храма в с. Мордово Валентина Шенцова во диакона, а в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, 23 ноября, за литургией в кафедральном соборе — во пресвитера к храму в с. Мордово.

В Неделю 17-ю по Пятидесятнице, 19 октября, Божественная литургия Владыкой была совершена в Иоанно-Богословском храме в с. Изосимово Мичуринского района, а в день празднования иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 6 ноября,— в Скорбященском храме в г. Мичуринске.

Харьковская епархия. 14 октября 1975 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим за Божественной литургией в храме в с. Новопокровка Чугуевского района рукоположил диакона Иакова Зеленского во пресвитера.

Обращаясь к новому пастырю, архиепископ Никодим сказал: «Священство — это Божие призвание к жертвенному подвигу служения для спасения людей, с другой стороны,—это жертвенная любовь пастыря — подвиг сораспятия за паству, подвиг, начатый в Святую Голгофскую ночь Пастыреначальником Христом. И тот, кто приступает к служению алтаря Церкви Христовой с иными, не духовными намерениями, тот уже отдал свою совесть на евангельский суд, по слову Христову: «лучше было бы тому человеку не родиться»» (Мк. 14, 21).

Приуготовляя новозаветное священство, Господь наш Иисус Христос Сам омыл ноги Своим святым апостолам и указал этим на их высокое, но жертвенное предназначение. Господь, как Первосвященник Нового Завета, вошел во Святая Святых со Своей Пречистою Кровию.

Священство — это воплощение в себе высшего духовного идеала: быть на высоте добра, правды и любви к Богу и к людям, быть готовым отдать свою жизнь для спасения людей, служить им не ради корысти, а во имя христианской совести. Помни, дорогой отец Иаков, нет ничего недостойнее пред Богом и людьми нерадивого пастыря, лицемерного ходатая за народ у Престола Божиего.

Неси чреду священнослужения достойно великого Божественного призвания, дабы всякий мог почерпнуть у тебя, как дети у отца, благой пример для подражания: добрые укреплялись бы в добродетели, а нерадивые и злые покорялись бы доброте твоей любви, ибо пастырь Церкви Христовой призван облегчать подвиг своей паствы. Особой награды и благодарности за свое пастырское служение от людей, по их немощи, не жди. В трудные минуты испытаний с сыновней верой возлагай всю свою надежду на Заступницу рода христианского, ибо в день праздника Её Покрова и в Её святом храме ты получил дар священства. И с радостью трудись в уповании веры, оправдывая свое призвание нелицемерной Христовой любовью».

После богослужения Владыка Никодим обратился к молящимся с архипастырским назиданием, а затем преподал им благословение. Настоятель храма протоиерей Василий Бондаренко и верующие с сыновней любовью благодарили архипастыря.

23 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Благовещенском кафедральном соборе в г. Харькове архиепископ Никодим рукоположил диакона Николая Ротаря во пресвитера.

В Неделю 23-ю по Пятидесятнице, 30 ноября, архиепископ Никодим посетил приход в с. Сеньково Купянского района. Перед началом Божественной литургии Владыка совершил малое освящение Успенского храма после его капитального ремонта. В слове назидания верующим архипастырь сказал о значении храма Божия для христианина и о его отношении к храму. В заключение Владыка призвал Божие благословение на прихожан, принявших участие в обновлении храма. Настоятелю священнику Иосифу Романчаку он выразил благодарность за его ревностное пастырское служение и духовное попечение о своей пастве.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в г. Купянске. Архипастырь поблагодарил настоятеля священника Феодора Нагалко за труды по устроению приходской жизни, приходскому совету и верующим была выражена благодарность за их прилежание ко храму Божиему и усердные труды по ремонту храма и обновлению живописи внутри храма.

В тот же день Владыка Никодим посетил Иоанно-Богословский храм в с. Куриловка Купянского района, где был тепло встречен настоятелем священником Василием Проньким и прихожанами. Владыка призвал Божие благословение на усердные труды пастыря и пасомых во благо прихода.

4 января 1976 года, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, Святых отец, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова в с. Боровая Змиевского района. Владыка приветствовал прихожан с преддверием Рождества Христова и престольного праздника, пожелав им ревностно заботиться о храме Божием, хранить в чистоте православную веру, быть достойными сынами и дочерями своего Отечества. Настоятель священник Александр Танашкин благодарил Владыку за посещение прихода и за слово назидания. Затем архипастырь преподал верующим благословение.

В Рождественские дни Владыка Никодим совершал богослужения в храмах г. Харькова: в Рождественский сочельник, 6 января, и в

самый праздник Рождества Христова — в кафедральном соборе, на второй день праздника — в храме в честь Озерянской иконы Божией Матери, на третий день, 9 января,— в Казанском храме. Затем Владыка посетил на городском кладбище могилу митрополита Харьковского Стефана (Проценко; † 6 окт. 1960 г.) и совершил заупокойную литию.

11 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, архиепископ Никодим посетил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Андреевка Балаклеевского района. Владыка поздравил верующих с праздником Рождества Христова и огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена.

20 января, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Владыка Никодим совершил Божественную литургию в кладбищенском Иоанно-Усекновенском храме в г. Харькове, а 25 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице,— в Вознесенском храме в г. Изюме. 25 января Владыка посетил также молитвенный дом в с. Коробочкино Чугуевского района.

8 февраля, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Петропавловском храме в Харькове, а 12 февраля, Собор трех святителей,— в харьковском Трехсвятительском храме.

В другие воскресные и праздничные дни Владыка Никодим совершал богослужения в Благовещенском кафедральном соборе.

Черниговская епархия. 23 июня 1975 года, в День Святого Духа, и 13 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний совершил Божественную литургию в Успенском храме в Новгороде-Северском. При множестве верующего народа Владыку встретили члены церковного совета, приветственное слово произнес настоятель священник Борис Гулин.

23 июля, в день памяти преподобного Антония Печерского, Киевского, «начальника монашеского жития», Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение с чтением акафиста преподобному Антонию Печерскому архиепископ Антоний совершал в Воскресенском кафедральном соборе в г. Чернигове в сослужении клира Черниговской, а также Сумской епархии (временно управляющим которой Владыка является). За литургией проповедовал о житии и подвигах преподобного Антония протоиерей Василий Демиденко, благочинный храмов Черниговского округа. От имени клира и мирян Черниговской епархии сердечно поздравили Владыку с днем Ангела настоятель кафедрального собора в г. Чернигове протоиерей Николай Шостак и благочинный храмов Менского округа протоиерей Михал Исаков. С приветствием к Владыке Антонию от клира и мирян Сумской епархии обратился настоятель Преображенского кафедрального собора в г. Сумы протоиерей Сергий Даишин. Молящиеся подходили под благословение к архипастырю и сердечно его поздравляли.

31 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, архиепископ Антоний за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Михаила Ярового во пресвитера и произнес слово о пастырстве.

21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, архиепископ Антоний служил Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме в с. Количевка. Архипастыря тепло встречали настоятель прото-

Архиепископ Харьковский Никодим и архиепископ Черниговский Антоний за Божественной литургией в кафедральном соборе в Чернигове 22 сентября 1975 года

иерей Василий Демиденко, члены церковного совета и верующие.

22 сентября — день праздника Обретения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, чудотворца. Накануне всенощное бдение с чтением акафиста святителю Феодосию и в день праздника Божественную литургию при множестве молящихся в сослужении благочинных, соборного причта и клириков из других приходов совершили архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим и архиепископ Антоний. Проповедовал благочинный храмов Черниговского округа протоиерей Василий Демиденко. После литургии был совершен праздничный молебен и возглашены уставные многолетия. Архипастыри обменялись словами приветствия. Владыка Никодим поздравил молящихся с праздником и преподал благословение.

Ко дню праздника святителя Феодосия Воскресенский кафедральный собор трудами верующих, окормляемых Владыкой Антонием, был отремонтирован, в нем обновлена роспись, храм украшен новыми иконами, среди которых образы святых евангелистов, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, «Воскресение Христово», «Крещение Господне», «Преображение Господне».

28 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию Владыка Антоний совершил в Васильевском храме в г. Нежине. Архипастыря тепло встретили настоятель протоиерей Марк Кузьменко, члены церковного совета, верующие.

После богослужений Владыка Антоний по обычаю проповедовал и благословлял богомольцев.

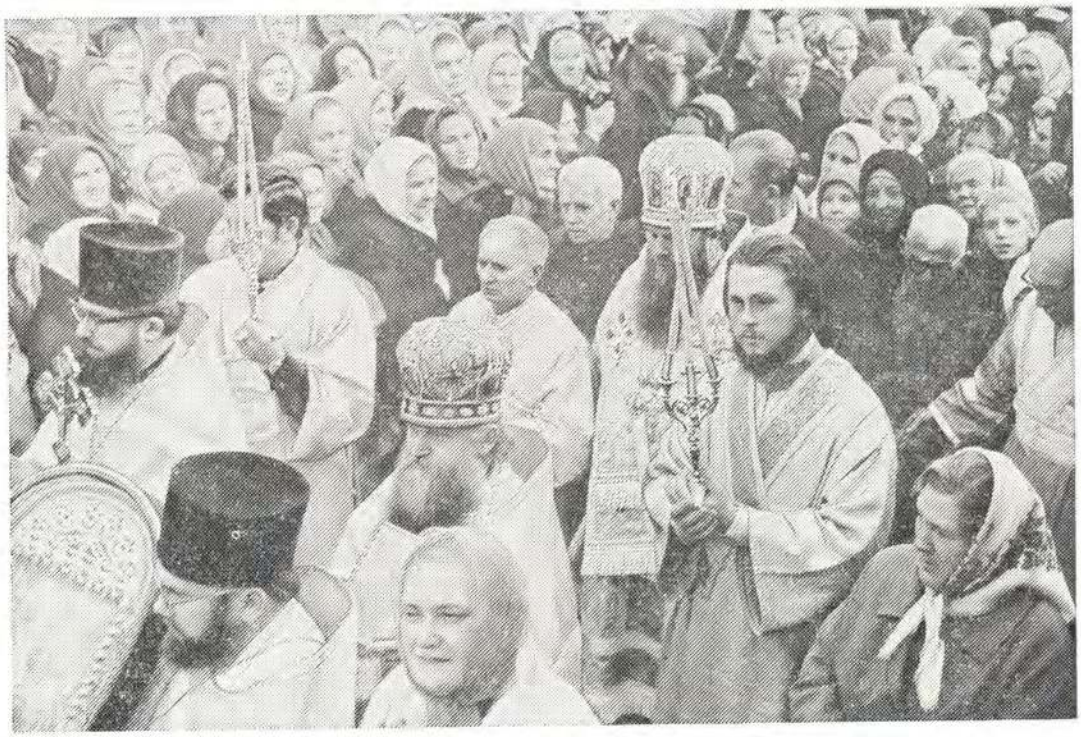
Ярославская епархия. 29 июня 1975 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в Никольском храме в с. Бор Божественную литургию по случаю 250-летия со дня основания храма совершил митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн. В тот же день молитвенно было отмечено 80-летие настоятеля — протоиерея Александра Павловича Невского.

16 июля гостями епархии были паломники из Патриарших приходов в США. Они молились в тот день в Крестово-Богородичном храме в г. Ярославле, где Божественную литургию по случаю празднования Перенесения мощей Святителя Филиппа, митрополита Московского, совершал настоятель, секретарь епархиального управления протоиерей Георгий Клюшников. По благословению митрополита Иоанна он принял гостей после богослужения.

21 августа, в день празднования Толгской иконе Божией Матери, Владыка Иоанн совершил Божественную литургию в Троицком храме в с. Толгоболь Ярославского района, где был тепло встречен настоятелем священником Евгением Дзичковским, членами церковного совета и многими прихожанами. За литургией в тот день иподиакон Вячеслав Кириллов был рукоположен во диакона, а 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, за литургией в Феодоровском кафедральном соборе в Ярославле — во пресвитера.

24 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, митрополит Иоанн совершил Божественную литургию в храме во имя Архангела Михаила в пос. Норское. Множество верующих с любовью приветствовали архипастыря. В слове после богослужения Владыка особо отметил труды членов церковного совета по содержанию храма в должном порядке.

7 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, митрополит Иоанн совершил Божествен-

Крестный ход в день Покрова Божией Матери в г. Запорожье 14 октября 1975 года К стр. 13

ную литургию и накануне — всенощное бдение во Введенском храме в г. Любиме. На торжественной встрече архипастыря приветствовали настоятель, члены исполнительного органа и верующие, заполнившие храм.

В день воспоминания Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна, 11 сентября, Владыка Иоанн совершил в Покровском храме в г. Переславле панихиду по всем убиенным воинам. Архипастырь сказал слово о подвиге воинов нашей Родины в Великой Отечественной войне.

12 сентября, в праздник Перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, митрополит Иоанн совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Переславле.

С 20 по 21 сентября в Ярославле находился архиепископ Венский и Австрийский Ириней. Вечером 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Иоанн и архиепископ Ириней совершили в Феодоровском кафедральном соборе всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию. Архиепископ Ириней тепло благодарил Владыку Иоанна за радушный прием, сказав, что по прибытии в Вену он расскажет своим верующим о теплоте и любви Матери-Церкви и Родины. После богослужения митрополит Иоанн устроил в честь высокого гостя прием.

27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с выносом Креста и чином его воздвижения митрополит Иоанн совершил в Крестово-Богородичном храме в г. Ярославле. 28 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, Божественную литургию Владыка Иоанн совершил в Вознесенском храме в г. Данилове.

В каждом храме архипастырь после богослужений проповедовал и благословлял молящихся.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей **Петр Дионисиевич Бедрицкий**, заштатный клирик Смоленской епархии, скончался после непродолжительной тяжелой болезни 18 марта 1975 года, прослужив в священном сане 55 лет.

Родился он 12 июля 1889 года в Белоруссии. Окончил церковноприходскую школу и четырехгодичное духовное училище в г. Орша, ныне Витебской области. По рукоположении во пресвитера служил на приходах Минской, Черниговской и Смоленской епархий. Последним местом его служения был Преображенский храм в с. Леонтьево Вяземского района Смоленской епархии, где он был настоятелем в течение восьми лет.

В декабре 1973 года отец Петр по болезни вышел за штат.

Пастырские обязанности отец Петр исполнял с усердием, истово и благоговейно совершал богослужения, строго руководствуясь Церковным Уставом. Он был любвеобильным наставником и отцом своей паствы, всегда подавал пример истинной веры и горячей любви к Богу и ближним. Находясь за штатом, отец Петр часто посещал храм Божий, принимал участие в чтении и пении, а за праздничными богослужениями помогал новому настоятелю. Ревностным исполнением пастырского долга он снискал любовь и уважение верующих своего прихода. Последние несколько месяцев отец Петр не мог посещать храм и причащался Святых Христовых Таин дома. Незадолго до смерти он соборовался и причастился Святых Таин.

За усердное служение Церкви Божией отец Петр был награжден архипастырской Благословенной грамотой и палицей.

По благословению епископа Смоленского и Вяземского Феодосия отпевание почившего совершили клирики Вяземского благочиния при множестве молящихся. Возглавил отпевание клирик Вознесенского храма в г. Гагарине священник Петр Долгополов — внук отца Петра. Надгробное слово о почившем пастыре сказал настоятель Преображенского храма в с. Леонтьево священник Андрей Соколов.

Погребен отец Петр близ храма в с. Леонтьево.

Схиигумен **Иустин** (Иоанн Афанасьевич Гырлян), заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 19 апреля 1975 года, на 94-м году жизни, прослужив в священном сане 45 лет.

В 1899 году отец Иустин поступил послушником в Жабский Вознесенский монастырь в Молдавии. В монашество был пострижен в 1915 году, во иеродиакона рукоположен в 1918 году, во иеромонаха — в 1927-м. С 1917 по 1940 год он нес послушание при кишиневском архиерейском доме и был духовником епархии. Затем до 1949 года был настоятелем Свято-Димитриевского храма в г. Кишиневе и до 1955 года духовником Хировского и Варзарештского женских монастырей. С 1955 по 1962 год трудился в Каприяновском мужском монастыре.

Отпевание отца Иустина по монашескому чину совершил ризничий Феодоро-Тироновского кафедрального собора в г. Кишиневе игумен Алексий (Мунтян) с другими клириками. Похоронен отец Иустин на кладбище с. Ковырлуй Леовского района.

Священник **Даниил Пантелеевич Бендюк**, заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 16 апреля 1975 года, на 88-м году жизни.

Отец Даниил в течение 15 лет был учителем церковноприходских школ, 16 лет — псаломщиком на приходах на Украине. С 1945 по 1959 год ревностно служил на приходах Кишиневской епархии. Похоронен отец Даниил на кладбище в г. Бендеры.

Протоиерей **Карп Иванович Малай,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 8 мая 1975 года, на 79-м году жизни.

Отец Карп был псаломщиком на приходах Молдавии с 1919 по 1945 год. Во пресвитера был рукоположен в 1945 году и служил на различных приходах до февраля 1974 года, когда вышел за штат. Похоронен отец Карп Малай на кладбище с. Салкуца Каушанского района.

Протоиерей **Леонтий Григорьевич Кощуг,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался в середине мая 1975 года, на 80-м году жизни. Прослужил Святой Церкви на приходах Черновицкой и Кишиневской епархий 20 лет псаломщиком и 29 лет — в священном сане. Незадолго до смерти вышел за штат. Последним его приходом был Свято-Троицкий храм в с. Ларга Бричанского района в Молдавии.

Протоиерей **Василий Александрович Краевский,** один из старейших клириков Черновицкой епархии, скончался 19 мая 1975 года.

Родился он 21 марта 1891 года на Волыни в семье псаломщика. Окончил в 1912 году Волынскую духовную семинарию. Два года был псаломщиком, а с 1914 по 1944 год — священником на приходах Волынской епархии. С 1944 по 1967 год пастырское служение проходил в Черновицкой епархии: был настоятелем Свято-Георгиевского храма в райцентре Новоселица и благочинным храмов того же района. В 1967 году по болезни вышел за штат.

По благословению епископа Черновицкого и Буковинского Саввы отпевание усопшего пастыря возглавил благочинный храмов Хотинско-Новоселецкого округа протоиерей Василий Белоус. Погребен отец Василий Краевский на кладбище в Новоселице.

Протоиерей **Вяадимир Косьмич Конон,** настоятель Ильинского храма в с. Ильинское Сусанинского района Костромской епархии, скончался 11 июля 1975 года, на 74-м году жизни.

Родился он в Белоруссии в семье диакона. В 1919 году окончил Виленскую духовную семинарию и служил псаломщиком-регентом в г. Воложине в Белоруссии. В 1926 году был рукоположен во диакона, в 1938 году — во пресвитера архиепископом Виленским и Лидским Феодосием (Феодосиевым; †1942 г.).

Отец Владимир отличался высокой христианской настроенностью, сердечностью, нестяжательностью; для него не было бóльшей радости, чем пребывание в храме Божием. Богослужения он совершал истово и благоговейно, строго наблюдая за тем, чтобы в церкви все было «благообразно и по чину». Он очень любил церковное пение и сам нередко управлял хором.

За усердное многолетнее служение Святой Церкви отец Владимир Конон был удостоен в 1971 году награждения крестом с украшениями.

Отпевание почившего пастыря было совершено 13 июля в Воскресенском кафедральном соборе в г. Костроме соборным причтом и другими клириками при множестве верующего народа. Надгробные слова произнесли благочинный храмов 1-го округа архимандрит Серафим (Борисов), благочинный храмов 2-го округа протоиерей Константин Ильчевский. Гроб с телом отца Владимира был обнесен клириками вокруг собора. Умилительно пел ирмосы Великого канона хор под управлением монахини Феофании (Ивановой). При погребальном перезвоне траурная процессия направилась к месту погребения — храму в с. Любовниково, где прежде служил отец Владимир. Настоятель храма иеромонах Игнатий (Процкий) совершил заупокойную литию.

На имя клирика кафедрального собора протодиакона Иоанна Сазонова и членов его семьи — родных отца Владимира Конона было получено соболезнование от архиепископа Костромского и Галичского Кассиана.

Протоиерей **Петр Александрович Рахманин,** клирик Таллинской епархии, скончался 13 июля 1975 года, на 84-м году жизни.

Родился он в Тверской епархии в семье священника 28 марта 1892 года. В 1914 году окончил Тверскую духовную семинарию. С 1914 по 1920 год находился на военной службе. Затем в русской гимназии в г. Юрьеве (г. Тарту) был учителем пения. Одновременно в течение 9 лет был регентом в эстонском православном храме в том же городе, затем с 1931 по 1936 год — в Ильинском храме в Сыренце (Васкнарве), с 1936 года — в Симеоно-Анненском храме в Таллине.

25 сентября 1937 года он был рукоположен во диакона, а на следующий день — во пресвитера к Черновскому Свято-Николаевскому храму на о. Муствее. С 1941 года до выхода за штат по болезни в 1973 году отец Петр служил в г. Таллине в Александро-Невском кафедральном соборе и в Никольском храме.

Протоиерей Петр Рахманин отличался кротостью, смирением, безупречным совершением пастырского служения Церкви Христовой. За два дня до кончины он причастился Святых Христовых Таин. Скончался отец Петр ночью во время сна.

По благословению митрополита Таллинского и Эстонского Алексия отпевание усопшего протоиерея Петра Рахманина совершил протоиерей Михаил Рауд с таллинским клиром 16 июля в Казанском храме в Таллине. Он же огласил телеграмму митрополита Алексия: «Скорблю о кончине долголетнего пастыря города Таллина отца протоиерея Петра Рахманина, много потрудившегося на пользу Святой Церкви. Выражаю мое сердечное соболезнование близким и духовным чадам покойного. Молюсь о упокоении его души в обителях Небесных, мысленно даю покойному последнее целование». Отец Михаил Рауд также произнес надгробное слово.

На отпевании пел объединенный хор Александро-Невского кафедрального собора и Казанского храма под руководством соборного регента Н. Н. Залинской.

Погребен отец Петр Рахманин в г. Таллине на Александро-Невском кладбище.

Протодиакон **Георгий Трофимович Мокрицкий,** клирик Свято-Духовского кафедрального собора в г. Минске, скончался 15 июля 1975 года после непродолжительной болезни.

Родился он 1 января 1930 года в крестьянской семье в нынешней Тернопольской области. Окончил семилетнюю школу. С 1946 года был послушником Почаевской Успенской Лавры. В 1949 году рукоположен во диакона. С 1956 года служил в Успенском кафедральном соборе в г. Мукачево.

В 1959 году Святейший Патриарх Алексий удостоил его сана протодиакона. В 1961 году Георгий Трофимович был направлен на служение в г. Минск.

16 июля в минском кафедральном соборе минским духовенством во главе с благочинным протоиереем М. Чуприсом было совершено отпевание покойного при множестве прихожан собора. Настоятель собора протоиерей Евгений Мисеюк произнес надгробное слово.

Тело покойного отца протодиакона было погребено в его родном селе Ново-Копорево на Тернопольщине.

Протоиерей **Алексий Константинович Тычина,** клирик Черниговской епархии, скончался 19 июля 1975 года в г. Чернигове, на 85-м году жизни.

Родился он на Черниговщине в семье псаломщика. В 1907 году окончил духовное училище, в 1911-м — Черниговскую духовную семинарию. 26 февраля 1912 года епископом Черниговским Василием (Богоявленским; †1919 г.) был рукоположен во пресвитера, проходил пастырское служение на приходах Черниговской епархии. Много лет был настоятелем Воскресенского кафедрального собора в г. Чернигове. В течение 16 лет исполнял послушание благочинного храмов Черниговского, Олишевского и Репкинского районов. Последние два года служил в Рождество-Богородичном храме в с. Количевка, близ Чернигова. По болезни в ноябре 1971 года вышел за штат.

Богослужения отец Алексий совершал благолепно, проповедовал слово Божие безыскусственно, с паствой был прост, чем стяжал большую любовь пасомых. Любил и хорошо знал церковное пение. Собирал при храмах, в которых он служил, прекрасные хоры, в отсутствие регента сам руководил пением.

Его служение было отмечено многими церковными наградами, включая митру. Патриотическая его деятельность в военные годы была отмечена правительственной наградой — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

21 июля, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, в Воскресенском кафедральном соборе было совершено отпевание усопшего пастыря причтом собора и другими священниками. Погребен отец Алексий на кладбище г. Чернигова.

Протоиерей **Стефан Соломиевич,** клирик Смоленской епархии, скончался 13 августа 1975 года после непродолжительной болезни, на 72-м году жизни.

Родился он в г. Гродно в Белоруссии в семье крестьянина. С юных лет принимал участие в церковном пении и чтении. С 1930 года был регентом церковного хора.

С 1953 по 1958 год служил священником на приходах Минской епархии. В 1959 году был переведен в храм в с. Спас Смоленской епархии, в 1971 году назначен настоятелем храма в г. Демидове, в 1974 году — настоятелем Вознесенского храма в г. Гагарине.

Отцу Стефану было присуще особое усердие в совершении богослужений. Для всех он был любвеобильным отцом, мудрым и добрым старцем-наставником. Кончина отца Стефана была мирной: он отошел ко Господу в полном сознании, причастившись Святых Христовых Таин.

Отпевание почившего пастыря возглавил благочинный храмов Вяземского округа иеромонах Павел (Плахотнюк) в Вознесенском храме в г. Гагарине с клириками благочиния. Похоронен отец Стефан близ Вознесенского храма.

Отошел ко Господу добрый и ревностный пастырь, беспорочно служивший Церкви Божией. На благо Церкви он отдавал все свои силы и призывал прихожан, по апостолу Павлу, «благодарить всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5, 20).

Протоиерей **Серафим Алексеевич Жданов,** заштатный клирик Тамбовской епархии, скоропостижно скончался 14 августа 1975 года в г. Мичуринске.

Родился он 1 августа 1904 года в семье священника в г. Липецке. По окончании Липецкого Питиримовского училища некоторое время служил псаломщиком в Покровском храме в г. Липецке. С 1941 года находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен.

В 1946 году епископом Тамбовским и Мичуринским Иоасафом (Журмановым; †1962 г.) был рукоположен во диакона, затем — во пресвитера к Скорбященскому храму в г. Мичуринске, где служил до выхода за штат в 1973 году.

Отец Серафим был отзывчив и мягок с сослужителями, безотказно совершал все службы, невзирая на болезнь, за что пользовался уважением и любовью прихожан.

Отпевание усопшего отца Серафима было совершено 17 августа после Божественной литургии в Скорбященском храме в г. Мичуринске местным причтом при множестве молящихся.

После отпевания гроб с телом покойного пастыря при пении ирмосов «Помощник и Покровитель...» был обнесен вокруг храма и предан земле на кладбище г. Мичуринска.

Протоиерей **Алексий Федорович Локтионов,** настоятель Свято-Троицкого молитвенного дома в г. Белорецке Уфимской епархии, скончался 11 сентября 1975 года в г. Уфе, после непродолжительной тяжелой болезни.

Родился он в 1924 году в Оренбургской области. В 1942 году окончил среднюю школу. С 1942 по 1944 год участвовал в Великой Отечественной войне. Затем работал на железной дороге в г. Абдулино Оренбургской области.

В 1953 году епископом Уфимским Арсением (Крыловым; †1962 г.) был рукоположен во диакона, а в 1954 году епископом Уфимским Иларионом (Прохоровым; †1973 г.) — во пресвитера к храму в г. Мелеуз Уфимской епархии. Впоследствии отец Алексий проходил пастырское служение на различных приходах Уфимской епархии; последним был молитвенный дом в г. Белорецке.

Отпевание почившего пастыря было совершено 13 сентября в Сергиевском кафедральном соборе в г. Уфе после Божественной литургии епископом Уфимским и Стерлитамакским Иринеем в сослужении городского духовенства, а также клириков Оренбургской и Свердловской епархий в заполненном верующим народом храме. Владыка Ириней произнес надгробное слово.

При пении ирмосов «Помощник и Покровитель...» гроб с телом отца Алексия был обнесен вокруг собора и доставлен на кладбище Демского района г. Уфы. Секретарь Уфимского епархиального управления протоиерей Григорий Бровчук совершил заупокойную литию и предал тело покойного земле.

Протоиерей **Василий Иулианович Семенков,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 20 октября 1975 года после продолжительной тяжелой болезни.

Родился он в 1892 году в г. Могилеве в Белоруссии в семье рабочего. После окончания миссионерских курсов был рукоположен во пресвитера в 1920 году. Пастырское служение проходил на Дальнем Востоке (Хабаровская епархия), а с 1941 года — в Белоруссии. Последним его приходом был Спасо-Евфросиниевский собор в г. Полоцке. В 1964 году по болезни отец Василий вышел за штат.

Похоронен протоиерей Василий Семенков на кладбище города Полоцка.

Протоиерей **Родион Иванович Тыщук,** настоятель Свято-Троицкого храма в с. Арбузово Владимирской епархии, скончался 22 октября 1975 года после непродолжительной болезни.

Родился он в 1906 году в Литве в крестьянской семье. В 1921 году окончил среднюю школу в Пензенской области. В 1945 году рукоположен архиепископом Виленским Корнилием во диакона и в 1948 году, после сдачи экстерном экзаменов за курс семинарии,— во пресвитера.

Пастырское служение отец Родион проходил на приходах Виленской епархии; последние 11 лет — на приходе села Арбузово Владимирской епархии.

Протоиерей Родион Тыщук был миролюбивым, скромным и ревностным пастырем, много забот отдававшим устроению приходской жизни. Прихожане любили его за пастырскую отзывчивость. Святейшим Патриархом Пименом в 1975 году он был награжден крестом с украшениями.

Отпевание усопшего отца Родиона после Божественной литургии в храме в с. Арбузово 24 октября совершил архиепископ Владимирский и Суздальский Владимир в сослужении клириков епархии при множестве верующего народа. Владыка Владимир произнес надгробное слово. Владыка выразил сожаление по поводу отсутствия протоиерея Аркадия Тыщука, клирика Владимирской епархии, который за несколько дней до кончины своего отца отбыл с семьей на послушание в Нью-Йорк.

После отпевания тело усопшего пастыря было обнесено вокруг храма с пением ирмосов «Помощник и Покровитель...» и близ алтарной абсиды храма Владыкой Владимиром предано земле.

Священник **Василий Георгиевич Чунту,** клирик Кишиневской епархии, скончался 26 ноября 1975 года.

Родился он 23 октября 1930 года в Молдавии. Окончил среднюю школу. Был певцом в церковном хоре, затем трудился псаломщиком. По рукоположении во диакона он поступил на заочный сектор Московской духовной семинарии, которую успешно окончил в 1972 году. В 1973 году архиепископом Кишиневским и Молдавским Ионафаном был рукоположен во пресвитера к приходу в с. Селемет Чимишлийского района, где с усердием проходил пастырское служение.

Похоронен на кладбище родного села Паулешты Каларашского района.

Иван Николаевич Миловидов, один из старейших работников Московской Патриархии, скончался 9 марта 1976 года после тяжелой продолжительной болезни, на 87-м году жизни.

Родился Иван Николаевич 11 июля 1889 года в Москве. Отец его был священником Казанского Головинского женского монастыря Московской епархии. Иван Миловидов рано лишился отца и провел трудное детство. После духовного училища и семинарии он поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1913 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Русская публицистическая проповедь 2-й половины XIX века и ее отношение к современной светской публицистике». С 1914 по 1917 год Иван Николаевич преподавал русский язык и литературу в Макарьевской учительской семинарии в Костромской губернии. В рядах Красной Армии участвовал в гражданской войне, по окончании которой вернулся к преподавательской деятельности. С 1937 года он работал в системах различных Комиссариатов. В 1947 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия Иван Николаевич был назначен помощником инспектора и преподавателем Московских духовных школ. С 1953 года Иван Николаевич Миловидов трудился в Отделе внешних церковных сношений. Он был делопроизводителем, членом Отдела и заведующим библиотекой. В 1973 году по болезни вышел на пенсию.

Все, кто работал или общался с Иваном Николаевичем, помнят его отзывчивость и доброту, внимание и любовь к ближним, его трудолюбие и преданность Святой Церкви, верным сыном которой он оставался до последних дней своей жизни.

Иван Николаевич был любвеобильным наставником, и учащиеся платили ему ответной любовью. Старшие воспитанники помнят его уроки Библейской истории, проникнутые глубокой верой, благоговением к преподаваемым истинам. Это чувство он умел передать искренним безыскусственным словом. Теплое благодарное чувство почивший хранил к воспитавшей его Московской духовной академии, часто обращаясь с рассказами к слушателям о своих однокашниках, среди которых были протопресвитер Николай Федорович Колчицкий, протоиерей Константин Иванович Ружицкий и другие известные церковные деятели.

Сотрудники Отдела внешних церковных сношений скорбят вместе с друзьями и близкими Ивана Николаевича и выражают им свои соболезнования.

Отпевание Ивана Николаевича было совершено в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры. Похоронили его на Загорском городском кладбище. Ко гробу почившего был возложен венок от Отдела внешних церковных сношений.

В день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Никто из людей так близко не знал Спасителя, никто не был удостоен так полно созерцать тайну Его всемирного и земного бытия, как ублажаемый ныне Православной Церковью святой апостол и евангелист Иоанн. Он был другом Христа и слышал само биение сердца Иисусова, когда во время Тайной Вечери возлежал на персях Его. И если великий Богослов и Тайнозритель говорит: *всяк любяй от Бога рожден есть и знает Бога: а не любяй не позна Бога, яко Бог любы есть* (1 Ин. 4, 7—8), значит, действительно, в любви содержится и истинное Боговедение христианское, и истинная христианская жизнь.

Святой Апостол, возлюбленный ученик Господа нашего Иисуса Христа,— глашатай и проповедник любви. Его Евангелие и послания пронизаны мыслью о том, что, не имея любви к Богу и человеку, невозможно спастись. В основе мироощущения святого Иоанна лежит высокая заповедь Иисуса Христа: *люби́те друг друга* (Ин. 13, 34). В одном из своих посланий Апостол наставляет: *чадца моя, не любим словом ниже́ языком, но делом и истиною* (1 Ин. 3, 18).

Глубочайшая любовь святого Апостола ко Христу стала основой его полнейшего единения с Ним. Глубоко запечатлелись в сердце Апостола слова Христа, что Он есть начало и конец всякого бытия (Ин. 1, 3), Свет, просвещающий всякого человека (Ин. 1, 9), Вода живая, утоляющая духовную жажду (Ин. 4, 14), Хлеб жизни (Ин. 6, 48—51), Путь, Истина и Сама Жизнь (Ин. 14, 6).

Апостольское смирение святого Иоанна Богослова воплотило в себе высочайшую заповедь Учителя о жертвенной всеобъемлющей любви, простирающейся в вечность, поэтому он и говорит: *пребываяй в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает* (1 Ин. 4, 16). Повсюду следуя за Христом, он, как никто из учеников, доказал свою любовь и преданность Господу. Только он один был до конца с Божественным Учителем. Его любовь ко Христу была так велика, что преодолела все преграды и привела к подножию Креста на самой Голгофе. Ничто не может быть выше и самоотверженнее любви, заставившей святого Иоанна, забыв о смертельной опасности, быть со Христом во время Его Крестных страданий! Подвиг его засвидетельствовал, что он достойно пил чашу и крестился Крещением Христовым.

Все ученики оставили Распятого и бежали (Мф. 26, 56), сама природа подверглась смятению — сотряслась земля и скалы расселись, солнце померкло, а возлюбленный ученик Христов, Иоанн Богослов, остался на Божественной страже. Люди уходили с Голгофы в страхе, бия себя в грудь (Лк. 23, 48), но сердце Апостола исполнилось не ужасом, а благодатью: его взору открылись мир Божественной Любви, спасающей людей, и мир адской злобы, свирепствовавшей у Креста Христова. Иоанн Богослов увидел Неизреченную Любовь, Которая не мыслит зла. Слова Христа, обращенные к Богу Отцу: *отпусти им*, т. е. тем, которые мучили Его, плевали в лице Его и, наконец, распяли, показали Апостолу силу этой любви к человеку, которая составляет сущность Божественной жизни. Вот почему святой Апостол до конца своей земной жизни проповедовал любовь и даже, достигнув глубокой старости, будучи не в силах произносить поучения, постоянно повторял: *дети, люби́те друг друга.*

Возлюбленные братие и сестры! Как же нам приобрести такую любовь? На этот вопрос дает ответ Слово Божие: *имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя... и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам* (Ин. 14, 21). Любить Бога — значит жить согласно Его воле. Исполняя заповеди Божии, человек очищает свою душу от пороков и страстей.

Любовь, о которой говорит Иоанн Богослов, заключается в том, чтобы

носить немощи друг друга, прощать обиды. Она дает силы человеку принести всего себя в жертву Богу и людям. Являясь благодатной силой Божией, действующей в нас, любовь побеждает смерть, роднит человека с небом, дает ему вкусить пищу грядущего века (Евр. 6, 5).

А без любви человек, если бы и познал всё земное, пред Богом не возымел бы цены. По образному выражению святого апостола Павла, он оставался бы лишь *медью звенящей или кимвалом звящающим* (1 Кор. 13, 1). И даже познание, рассуждение о благости Божией, Его милосердии и долготерпении, усвоение истин веры только разумом остается мертво, безжизненно, бесплодно. Истинное познание Бога приобретается добрыми делами, одухотворенными любовью.

Наши сердца должны стать средоточием добра и любви. Только тогда мы ощутим животворную силу и духовное богатство благости, милосердия, долготерпения и любви Христовой. По мере возрастания в душе этих качеств человек будет приближаться к Богу, освящаться и уподобляться Ему, ибо Бог есть любовь, в Нем жизнь и свет, мир и радость. Он — наш Создатель и Промыслитель, и мы должны любить Его, *яко Той первее возлюбил есть нас* (1 Ин. 4, 19).

Ныне, в день памяти святого апостола Иоанна Богослова, обратим наши молитвы к любимому ученику Господа и попросим его, чтобы не иссякла в нас любовь Христова, чтобы окрылял нас Божественный дух любви. Аминь.

Архимандрит ИОАНН (Маслов),
доцент МДА

Проповедь в день Святителя Николая

По имени твоему тако и житие твое блаженное, — прославляет в одном из песнопений Святая Церковь ныне ублажаемого угодника Божия — Святителя и Чудотворца Николая.

Николай — имя греческое, и означает оно «побеждающий народы». Какие же победы одержал Святитель Николай? Ведь он не предводительствовал войсками, не покорял стра́ны, не овладевал городами. Но победы Святителя Николая — величайшие из побед! Он преодолел свои страсти и похоти, все соблазны мира сего, и народы в благоговении склонили пред ним головы.

Святой Иоанн Златоуст говорит: Подлинно, не так победы над врагами делают славными царей, как победы над яростью и гневом. Святитель Николай, победив свои немощи, присущие всем смертным, удостоился венца бессмертия, ибо украсил свою душу соцветием святых добродетелей, чем и заслужил вечное блаженство на небе.

Остановим сегодня наше внимание на одной из добродетелей его — кротости. О ней Святая Церковь в тропаре Святителю говорит так: «...образ кротости... яви тя стаду твоему яже вещей истина», т. е. Бог, который один ведает истину всех вещей, явил тебя твоей пастве как образец кротости.

Неужели так велико значение кротости, что Святая Церковь указывает на эту добродетель души Святителя Николая, как на высшее достоинство? Из своего опыта мы знаем, что кроткого человека люди порой не замечают и даже презирают. Не напрасно говорит Писание: *что высоко у людей, то мерзость перед Богом* (Лк. 16, 15). Еще в Ветхом Завете Бог сказал устами пророка: *вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим* (Ис. 66, 2).

Кротость — следствие величайшего смиренномудрия, именно поэтому она выражает духовную зрелость человека.

Кротость — это такое постоянное душенастроение, в котором человек и сам не раздражается, и других не раздражает, никогда не отвечает обидой на обиду.

Люди иногда считают такое поведение признаком малодушия, но это, напротив, проявление великого мужества души. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Кротость — признак великой силы; чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную, мужественную душу». По словам святого, человек, оскорбляющий ближнего, унижает свое достоинство, а тот, кто кротко переносит обиды, возвышается до небес.

Олицетворением истинной кротости и был Святитель Николай Чудотворец. Хотя избрание на епископство было ему указано свыше, он кротко отказывался от высокой чести. Когда же был рукоположен во епископа, то рукополагавший его епископ сказал: «Се, братие, новое вижу солнце, концем земли восходящее, и печальным милостивое утешение являющееся». Но и в сане епископа Святитель Николай остался по-прежнему кроток и смирен сердцем. Составитель жития Святителя говорит: «Он был прост, кроток, духом смирен, всякого кичения отгребался. Одежды его были просты, пища постническая... Двери его дома были открыты для всех...» Сам Святитель часто надевал одежду простолюдина и шел помогать страждущим.

Простота и кротость Святителя Николая были признаком высшего совершенства его души. Когда до Святителя дошла весть, что воевода готовится казнить трех невинно осужденных, он явился на суд и удержал руку палача. С таким же мужеством защищал он православную веру и Святую Церковь от нападок еретиков, пребывая всегда незлобивым и кротким. До конца жизни, говорится в житии Святителя, «нрав его был, как человеколюбивого отца, зрак его, как Ангела Божия, благодатию Божественною сияющего».

Братия и сестры, святой апостол Павел заповедует нам совершать память святых для того, чтобы подражать их вере и добродетелям (Евр. 13, 7). Сегодня, празднуя память Святителя Николая, мы имеем перед своим духовным взором образец кротости. Поучимся же у него этой святой добродетели, потому что с ней связаны обетования наследия Царствия Божия. *Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю* (Мф. 5, 5), т. е. Царствие Божие, — говорит Христос Спаситель. Но *Царство Небесное,* по слову Господню, *силою берется, и употребляющие усилия восхищают его* (Мф. 11, 12). Значит, для того, чтобы стяжать кротость, необходимо подавить и искоренить в себе пагубные страсти — гордость, себялюбие, тщеславие, а также сребролюбие, любостяжание и пр. Борьбу с этими страстями святой апостол Павел называет распятием плоти своей со страстями и похотями (Гал. 5, 24), указывая на то, какого напряжения воли требует от человека эта борьба. Но плотоугодливая душа неохотно вступает в такую борьбу, поэтому-то и мало среди нас победителей, т. е. истинно кротких христиан.

Сам Христос Спаситель заповедует нам: *научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем* (Мф. 11, 29).

«Будем подражать Христу,— увещает святой Иоанн Златоуст.—Его называли бесноватым и неистовым люди, получившие от Него благодеяния, и называли не однажды и не дважды, но много раз; однако Он не только не мстил им, но не переставал им благодетельствовать. За них Он душу положил, ходатайствовал перед Отцом.

Перенесем спокойною душою обиды, помня, что кротость делает нас подражателями Богу. Господь силу свою показал, поколебал землю, воскресил мертвых, день сделал ночью, но не наказал никого... Когда ты подвергнешься тяжкому осуждению, вспомни кротость Христову, и приобретешь брата, в противном случае никогда не прекратится вражда».

Кротость делает нас друзьями Божиими. Святой Иоанн Лествичник говорит: «В кротких сердцах почивает Бог, а мятежливая душа — седалище диавола». И преподобный Пимен Великий увещает: «Злоба никогда не уничтожит злобы, но если кто тебе сделал зло, ты ему сделай добро, и добро твое победит злобу».

Истинность этих слов преподобного аввы Пимена подтверждает пример из Священного Писания. Так, в 1-й Книге Царств говорится о том, как царь Саул преследовал Давида и тот вынужден был скрываться в горах. Однажды Давид со своими друзьями скрылся в пещере. Туда, не зная об этом, вошел безоружный Саул. Друзья наущали Давида убить его. Но он только тихонько поднялся и отрезал край одежды Саула, а друзьям сказал: *да не попустит мне Господь, чтобы наложить руку мою на него, ибо он — помазанник Господень* (1 Цар. 24, 7). А когда Саул вышел из пещеры, Давид догнал его на дороге и сказал: *отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей; я отрезал его, а тебя не убил; узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять её* (1 Цар. 24, 12).

Тогда расплакался Саул и сказал Давиду: *ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня* (1 Цар. 24, 18—19). И примирились они, и пошел Саул в дом свой (1 Цар. 24, 23).

Насколько велика сила кротости, говорит пример из жизни святой мученицы Фавсты. Юную деву подвергли пыткам за исповедание веры но она явила такую твердость веры и непреклонность, что император решился избрать жесточайшего палача, который принудит христианку к отречению. Вскоре нашелся изувер по имени Максим, кровожадность и бессердечность которого превосходили всякие представления о жестокости. Он подверг Фавсту пыткам, которые, казалось, не могла бы изобрести не только человеческая, но и демоническая злоба. Однако святая мученица, строгаемая железными когтями и опаляемая огнем, кротко взывала к Богу: «Молю Тебя, Господи, возлюби Максима, просвети его верою и утверди в страхе Твоем». Чем невыносимее становились страдания мученицы, тем с бóльшим усердием молила она Бога о просвещении и спасении своего мучителя. Не вынесло каменное сердце истязателя кроткой молитвы святой мученицы, и воскликнул Максим: «Я тоже христианин», и вместе с Фавстой принял венец мученика.

Итак, братие, примеры святых учат нас, что нельзя достигнуть нравственного совершенства и святости, не стяжав кротости. Да иначе и быть не может, *ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (Ин. 4, 6). Следовательно, когда мы воспитаем в себе кротость, тогда с помощью благодати Божией приобретем и другие добродетели. Потому и Господь наш Иисус Христос, явивший нам в Себе Самом образ кротости, заповедует нам, говоря: *научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим* (Мф. 11, 29).

Учение Христа в совершенстве постиг Святитель Христов Николай Чудотворец и явил не только «стаду своему», но и христианам последующих веков *образец кротости.*

Совершая сегодня его святую память, помолимся ему, да поможет он и нам быть кроткими и смиренными сердцем. Аминь.

Протоиерей Иоанн НИКИТЕНКО

О различном состоянии человека душевнонедугующего

Хощеши ли цел быти? (Ин. 5, 6)

Вопрос больному, расслабленному, 38 лет страдавшему тяжкою болезнию, о том, желает ли он быть целым, или здоровым, — может быть, кому-нибудь показался бы излишним и ненужным.

Однако же этот вопрос в устах Небесного Врача душ и телес не только не был излишен, но даже столько необходим, что, можно сказать наверное, предуготовил исцеление недужного, послужив как бы поводом к обнаружению его душевных свойств, его кротости и терпения, без сомнения в живом сознании своей греховности, его усилий освободить себя от своего жалкого состояния, его тщетных надежд на пособие со стороны людей и неослабного упования на помощь небесную; словом — к обнаружению того, что душа и тело сего, по выражению Церкви, «непогребенного мертвеца» имели в себе еще столько жизни, что могли силою Божиею освободиться от смерти и тления, обновиться, воскреснуть и уже созрели для столь вожделенного события!

Братия христиане! И к нам Небесный Врач, Господь наш Иисус Христос простирает тот же цельбоносный глас: хощеши ли цел быти? Но производит ли он в нас то же спасительное действие, которое произвел в тридцативосьмилетнем расслабленном? Должны сознаться, что большею частию не производит в нас такого действия. Отчего же?

Без сомнения, оттого, что хотя все мы носим в себе «семя тли» и едва

Слово в Неделю о расслабленном, сказанное митрополитом Арсением 10 мая 1853 г. в Казанском соборе.

ли кто-нибудь из нас может похвалиться совершенным благосостоянием своей души и тела, однако есть между нами множество таких больных и телом, но особенно больных душою, которые не осознают своей болезни и потому, считая себя здоровыми, остаются при мысли, что вопрос об исцелении как бы не до них касается. Есть и такие больные, которые, и сознавая жалкое состояние своей души и сердца, не ищут или не так ищут исцеления, чтобы могли его получить, — как бы не слышат простирающегося к ним гласа Единого Истинного Врача душ и телес: *хощеши ли цел быти?* Есть, наконец, больные исцеленные, которые скоро забывают и причину своих душевных недугов, и всю тяжесть наказания Божия за грехи и потому имеют нужду в напоминании: *хощеши ли цел быти? Ктому не согрешай, да не горше ти что будет!*

Вникнем же, возлюбленные, в каждое из этих состояний недугующего человека и размыслим, как они гибельны, чтобы, пока еще есть время, достигнуть нам совершенного и вполне благонадежного исцеления нашей души.

1. И в телесных болезнях очень опасно, когда одержимые ими вовсе не примечают их, а между тем они, будучи в самом начале весьма незначительными и удобоизлечимыми, мало-помалу развиваются и усиливаются до того, что, наконец, делаются неисцельными и угрожают неминуемою смертию. Не менее опасно для души, когда она, будучи заражена какою-либо страстью, вовсе не понимает своего гибельного состояния: зло постепенно укореняется в ней и, наконец, поражает ее грехом смертным и доводит до ожесточения.

Посему-то поистине надлежит обратить нам все наше внимание на то, не гнездится ли где-нибудь в нашем сердце древний змий, неприметно разливающий смертоносный яд по всей духовной природе нашей,—не страждет ли наша душа каким-либо опасным недугом?

Сделаем же в настоящем случае для души, по крайней мере, столько, сколько делаем для тела. Кто из нас, дорожа телесным здоровьем (а кто им не дорожит?), не старается предупредить в себе развитие какой-либо болезни? И когда другие заметят нам, что самый наружный вид наш показывает, что мы не совсем здоровы, не стараемся ли мы тотчас удостовериться в том, посмотрев на себя в зеркало или спросив совет у врачей? Теперь вспомним, сколько раз нам делалось и прямых, и косвенных замечаний и от наших недоброжелателей, и от наших друзей насчет наших недостатков, которые, может быть, суть не что иное, как только наружное проявление того тяжкого недуга, которым заражена наша душа и который, может быть, готов подвергнуть нас конечной гибели, если мы не постараемся заблаговременно противостать злу и по возможности искоренить его и истребить!

Отчего же мы не стараемся удостовериться в действительности существования у нас этого недуга, внимательно посмотрев на себя, на свои чувства, намерения и действия, в зерцало Слова Божия и святых заповедей Господних? Отчего не обращаемся со всею искренностью и совершенным желанием спасения за советами к духовным врачам и не внемлем их указаниям с полной доверенностью? Не оттого ли, что явно или тайно мы самоуверенны и думаем, что наше душевное состояние еще довольно хорошо и не требует так называемого «коренного» врачевания?

Подлинно, думая таким образом, мы обманываем сами себя, и тогда, как и Ангел хранитель наш, подобно Ангелу Господню, возмущавшему воды купели Силоамской, возбуждает в нашей душе различные стремления на путь истины и спасения, и наша совесть вопиет нам о наших внутренних язвах, и *Сам Дух Святой ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголанными,* — мы с непонятною беспечностью и не думаем о необходимости для себя исцеления, и душевный недуг до конца губит нас, между тем, как тысяча людей, считаемых нами гораздо жалче нас самих в нравственном отношении, спасаются посредством таинственной купели покаяния!

Познаем же, братия, истинное состояние своей души и не будем считать ее здоровою, тогда как она действительно подвержена недугам.

2. Но, может быть, мы и сознаем бедственное состояние своей души, может быть, она весьма нередко и томится у нас печалию и воздыхания-

ми о тех язвах, которыми страждет наша совесть, и мы всемерно желали бы получить их исцеление, но всё напрасно, так что поистине могли бы сказать о себе то же, что сказал пророк о Вавилоне: *врачевахом Вавилона, и не изцеле* (Иер. 51, 9)! Что же? *Или ритины несть в Галааде, или врача несть тамо* (Иер. 8, 22)? Разве нет целебного бальзама на нашу душу? Или некому приложить пластырь на ее раны?

«Так, — вопиет, может быть, иная душа, — человека не имам, да, егда возмутится вода, — когда во внутренности сердца моего возникнет чувство умиления и глубокого сокрушения, — ввержет мя в купель истинного и совершенного покаяния! И вот ин прежде мене слазит,— иные помыслы и чувства теснятся в мое сердце и не дают душе очиститься!»

Поистине, возлюбленные, если в деле спасения души своей будем думать только о человеческой помощи и на нее только надеяться, то не только 38 лет, но и вся наша жизнь пройдет, а наша душа останется неисцеленною или еще до конца телесной жизни может нас поразить духовная смерть.

Но отчего же и мы не видим, не слышим и не ощущаем, что не человек, а Сам Господь, вочеловечившийся ради нашего спасения, взывает каждому из нас: хощеши ли цел быти? И всегда готов подать нам исцеление, готов сказать нам: *востани, возми одр твой и ходи!*

Его служители, облеченные от Него властию свыше вязать и решить, разве человеческою силою действуют, а не Его же Божественною благодатию врачуют наши духовные недуги? А если действительно так, то не от забвения ли сей истины, не от недостатка ли веры происходит то, что мы из духовной врачебницы отходим неисцеленными? Так, только живая, несомненная вера и твердая решимость не возвращаться на путь погибели содействуют нам к тому, чтобы получить исцеление своей души!

И кто из нас, хотя однажды в жизни, не испытывал сего блаженства верующих? Кто, притекая во врачебницу покаяния с истинною верою и глубоким сокрушением сердечным, не выходил из нее с живым ощущением духовного мира в совести и душевной отрады, — с тем чувством, с каким больной оставляет свою постель, когда врач выписывает его из числа недужных?

Но здесь, братия, угрожает нам новая опасность!

3. Для тех, которые, по благодати Божией, удостоились уврачевать свою душу, получив разрешение от грехов во святом таинстве Покаяния, если они хотят навсегда оставаться целыми и невредимыми,— необходимо помнить предостережение, сделанное Христом Спасителем 38-летнему расслабленному: *ктому не согрешай, да не горше ти что будет.*

По-видимому, может ли быть еще наказание, горшее того, которое испытал человек, томившийся 38 лет тяжким недугом, человек всеми отверженный, для которого, наконец, собственное тело сделалось гробом? Конечно, на земле не может быть большего наказания; но, может быть, без всякого сравнения, тягчайшее наказание в жизни будущей — муки адские в пламени геенском! Это-то горшее наказание, по словам святого Златоуста*, и разумел Господь, когда сказал расслабленному: *ктому не согрешай, да не горше ти что будет.*

Об этом-то наказании нужно помнить всякому, удостоившемуся исцеления души своей и умиротворения совести. Нужно помнить, что если кто и после покаяния обращается к прежним грехам, то, уподобляясь животному, которое, и омывшись, снова погрязает в тине, собирает себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия (Рим. 2, 5). «Кто не исправляется,— говорит вселенский учитель,— однажды претерпенным наказанием, тот, как бесчувственный и презритель, заслуживает строжайшую казнь!»

Посмотрите, как бывает осторожен испытавший тяжкую болезнь и силою врачебного искусства, при помощи Божией, так сказать, исхищенный из челюстей смерти! Ничего столько он не боится, как возвращения признаков своей прежней болезни. Отчего же не бываем мы так осторожны и предусмотрительны в отношении к недугам нашей души, которые влекут за собою не временную, а вечную смерть? О, не забудем слова Господня: *ктому не согрешай, да не горше ти что будет!*

---

* Беседа на 5 гл. Евангелия от Иоанна.

Затем, как ни живое ощущение бедственного состояния своей души, ее исцеление от смертоносных недугов, ни сохранение ее от нового расслабления не может быть без благодатной помощи свыше, то да воззовет каждый из нас, братия, ко Господу гласом Святой Церкви: «Расслабленного яко воздвигл еси, Христе, — расслабленную мою душу преступленьми оздрави, и шествовати мне Твоя правыя стези поспешествуй!» * Аминь.

(Христианские рассуждения и размышления, предложенные в особых статьях и словах, беседах и речах. Изд. 2, часть II. СПб., 1873, с. 132—138).

* Канон в Неделю о расслабленном, песнь 5, тропарь 1.

Слово на праздник Вознесения Господня

Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, — призывает нас торжествовать в день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа Святая Православная Церковь, ибо *вознеслся еси во славе Христе, Боже наш, радость сотворивый учеником обетованием Святаго Духа* (тропарь).

Перед Вознесением на небо Господь Иисус Христос, желая утешить Своих учеников, обещал им послать вместо Себя Третью Ипостась Святой Троицы: *Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам* (Ин. 14, 26). И Он исполнил Своё обещание, в день Пятидесятницы послав Своим ученикам—а через них и нам — Духа Святого. Благодать Духа Святого жизненно необходима нам и в сей жизни, и в будущей. Вот пример и доказательство этого.

Нет никого ни на земле, ни на небе, ни среди людей, ни среди ангелов Божиих, кто мог бы своею силою, был бы в состоянии своей властью прощать грехи людские. Господь же Иисус Христос даровáл такую власть Своим апостолам, а через них и всем их преемникам — пастырям Церкви, сказав: *приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся* (Ин. 20, 22—23).

Не так было в Ветхом Завете. Согрешавшие не имели возможности очиститься от грехов. По закону ветхозаветному полагалось приносить жертву за грех, но и это не очищало человека, а лишь напоминало ему: «Ты согрешил, смотри, больше не греши, чтобы вновь не быть наказанным за грех».

Первоверховный святой апостол Павел назвал ветхозаветный закон только пестуном, нянькой по отношению к закону новозаветному, благодатному, ибо он имел лишь воспитательное значение и не спасал людей от действия греха. Вот почему все ветхозаветные люди, даже праведники, патриархи и пророки, после смерти находились не в раю, а в аду. И только Воскресший Христос смог сойти в преисподняя земли, сокрушить врата ада и вывести томившихся там праведников, открыть им двери рая.

После сошествия Святого Духа на апостолов верующие во Христа, очистившись Его благодатью, получили возможность, минуя мытарства, наследовать вечное блаженство в Царствии Небесном. Более того, уже здесь, на земле, мы можем соединиться со Христом самыми тесными узами в таинстве Причащения, в котором Святым Духом обычные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь нашего Господа, о которых Он Сам сказал: *ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем* и еще: *ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день* (Ин. 6, 56, 54).

Приимем же благоговейно, дорогие мои, благодатные дары Святого Духа, посланного нам Вознесшимся Господом, чтобы всем нам стать наследниками Вечного Блаженного Его Царствия. Аминь.

Протоиерей Феодор ТРОИЦКИЙ

КОММЮНИКЕ
международной консультации ХМК в Сьерра-Леоне

Международная консультация, организованная региональным комитетом Христианской Мирной Конференции в Сьерра-Леоне, была проведена во Фритауне 21—25 февраля 1976 года по теме «Мир, развитие и справедливость — забота сегодняшней Африки». Участники этой консультации прибыли из соседних западноафриканских стран. В консультации участвовали также д-р Кароли Тот, генеральный секретарь ХМК, д-р Генрих Хельштерн, один из вице-президентов ХМК, и д-р Рассел Чандран, президент Азиатской Христианской Мирной Конференции. Председателем консультации был священник А. Коул-Вильсон, который также является председателем местного регионального комитета.

Консультацию официально открыл премьер-министр и министр внутренних дел Сьерра-Леоне Христиан Камара-Тейлор, который тепло поздравил делегатов с прибытием в Сьерра-Леоне и выразил от себя и от правительства радость по поводу решения провести эту консультацию во Фритауне. Он с восхищением отметил неустанную борьбу ХМК за мир во всем мире, раздираемом противоречиями. Он выразил мнение, что «мир является плодотворной почвой, на которой могут прорасти семена развития, социальной и экономической справедливости». На церемонии открытия присутствовали гости от различных слоев общества.

Основной доклад сделал министр юстиции Сьерра-Леоне С. А. Дж. Пратт. В своей эрудированной и разносторонней лекции г-н Пратт представил тему в богословском, политическом и экономическом контексте, выразив африканскую точку зрения в отношении понимания мира, развития и справедливости. На библейских примерах он проанализировал традиционный христианский опыт, который, по его словам, был удобен хозяевам-колонизаторам, но который в современном мире необходимо осмыслить по-новому. Доклад г-на Пратта был официально принят консультацией в качестве рабочего документа.

Были представлены три других доклада, каждый из которых посвящался одному из аспектов темы. За докладом «Мир через средства массовой информации», представленным Дж. В. О. Финдли младшим, директором радиовещания Сьерра-Леоне, последовала оживленная дискуссия о значении информации для мира и взаимопонимания, которое было особенно подчеркнуто докладчиком.

Пастор В. Г. Брандфул из Ганы в своем докладе «Развитие — забота сегодняшней Африки» представил слово «развитие» в четырех измерениях, что вызвало оживленную дискуссию среди делегатов.

«Справедливость — забота сегодняшней Африки» было названием доклада, представленного С. К. Варне, судьей Апелляционного суда Сьерра-Леоне. Г-н Варне обрисовал обстановку в Африке и обратился к Библии для проведения параллелей между сегодняшней Африкой и условиями библейских времен.

Д-р К. Тот в краткой беседе рассказал об истории, членах, конституции и структуре ХМК, подчеркнув теплые взаимоотношения между Всеафриканской Конференцией Церквей и ХМК. Он рассказал о деятельности ХМК и упомянул, в частности, о проведении «Дня Африки», сборы во время которого идут в помощь африканским странам. В 1975 году собранные средства были направлены на оказание помощи жертвам войны в Анголе.

Дискуссии, возникшие в результате этих докладов, оказались весьма плодотворными. Делегаты изложили свои взгляды на роль ХМК в содействии делу мира, развития и справедливости в Африке и проанализировали проблемы, встающие перед Африкой в таких районах, как Ангола, Родезия, Намибия и Южно-Африканская Республика. На консультации были отмечены и одобрены действия и заявление ХМК по Анголе в поддержку МПЛА. Это является конструктивной помощью, которую ХМК будет продолжать оказывать. В центре внимания дискуссии была необходимость усиления деятельности ХМК в Африке.

В воскресенье зарубежные делегаты вместе с христианами Сьерра-Леоне присутствовали на богослужениях в различных церквах, после чего совершили поездку по полуострову Фритаун.

Объединенный Христианский Совет организовал для делегатов прием, на который были приглашены многие представители от различных Церквей Сьерра-Леоне. Президент Объединенного Христианского Совета д-р Б. А. Керю приветствовал гостей от имени ОХС.

Зарубежные делегаты были приняты Христианом Камара-Тейлором, премьер-министром и министром внутренних дел, а также председателем Комитета управления городского совета (мэром Фритауна), г-ном О. Дж. Е. Сэмюлзом.

Консультацией были приняты документы и зачитанные доклады, в том числе резолюция, призывающая к изучению возможностей учреждения Африканской ХМК. Зарубежные делегаты во время официального обеда, которым завершилась консультация, выразили благодарность региональному комитету Сьерра-Леоне за организацию и теплое гостеприимство.

В работе международной консультации во Фритауне от Русской Православной Церкви приняли участие епископ Уфимский и Стерлитамакский Ириней и священник Михал Турчин, редактор журнала Среднеевропейского Экзархата «Stimme der Orthodoxie» (Голос Православия).

В воскресенье 22 февраля делегация Русской Православной Церкви присутствовала за богослужением в англиканском храме Христа, где службу возглавил священник А. Коул-Вильсон, вице-президент Объединенного Христиан-

ского Совета Сьерра-Леоне. После службы епископ Ириней произнес слово, в котором отметил стремление сьерра-леонцев к совместному христианскому миротворческому деланию, их любовь и братское гостеприимство.

24 февраля на приеме у премьер-министра Сьерра-Леоне Христиана Камара-Тейлора и у мэра города Фритаун О. Дж. Е. Сэмюлза епископ Ириней обратился с приветственными словами, в которых выразил благодарность за гостеприимство и надежду на повторение подобных плодотворных встреч христиан. В тот же день представители Русской Церкви посетили посольство СССР в Сьерра-Леоне, где были приняты первым секретарем посольства Б. А. Морозовым.

25 февраля делегация Русской Православной Церкви нанесла визит католическому архиепископу Фритауна и Бо Томасу Браснахану, который тепло принял гостей.

26 февраля делегация Русской Православной Церкви отбыла из Фритауна на Родину.

Ретроспектива и перспективы миротворчества

Верующие Русской Православной Церкви вместе со всем советским народом горячо одобряют состоявшееся в Хельсинки подписание главами делегаций 33 европейских государств, а также США и Канады, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Их отношение к этому замечательному историческому событию выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в своем официальном Заявлении по поводу успешного завершения Совещания («ЖМП», 1975, № 10, с. 3).

Успешное завершение общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе наши современники во всем мире справедливо считают важнейшим международным событием года, лица же, более осведомленные в исторических событиях, происходивших на нашей планете, с полным основанием называют его величайшим политическим актом века и даже целой эпохи, единственным в своем роде событием в истории межгосударственных отношений. Это первая в истории человечества встреча высших руководящих деятелей 35 стран двух континентов, имевшая своей целью улучшение и расширение взаимных контактов в интересах своих народов и отразившая их желание содействовать миру, безопасности, справедливости и сотрудничеству в Европе. Именно поэтому подписание Заключительного акта общеевропейского Совещания является выдающимся моментом в истории, вселяющим надежды на лучшее будущее нынешнего и грядущих поколений людей.

Европейский континент, этот «Старый свет», на протяжении тысячелетий своей истории неоднократно являлся трагическим перекрестком на пути многих народов, широкой ареной множества кровавых и жестоких сражений, вооруженных столкновений, грабежа, насилия и других актов несправедливости и агрессии. В Европе зародился колониализм, принесший неисчислимые бедствия народам всего мира и окончательно не уничтоженный даже до настоящего времени. Ее неоднократно избирали в качестве поля своей деятельности различные политические авантюристы. В Европе зародились доктрина о мировом господстве и мрачная идеология фашизма. Здесь в XX веке вспыхнули пожары двух кровопролитных мировых войн. Она первой стала полигоном «холодной войны», местом проведения международной политики блоков, конфронтации и других расколов.

Но Европа же является и колыбелью одной из величайших мировых цивилизаций, центром многих самобытных национальных культур. Здесь впервые в мире победил социализм и образовалось содружество братских социалистических стран. Поэтому не случайно, что всеохватывающая борьба за безопасность и сотрудничество между народами началась именно на европейском континенте. Не случайно и то, что впервые в истории на общеевропейском Совещании на высшем государственном уровне были определены общие принципы, осуществление которых будет способствовать обеспечению прочного мира в Европе, исключению войны из жизни ее народов.

И можно с уверенностью сказать, что результаты Совещания создают хорошую основу для решения на их примере и под их позитивным влиянием крупных международных проблем в мировом масштабе, в том числе и таких, как всеобщее и полное разоружение и ликвидация существующих очагов напряженности и конфликтов.

Хотя Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе на своем третьем, заключительном этапе специально не предусматривало подведения политических итогов второй мировой войны, знаменательно, что оно сделало это уже самим своим совпадением с 30-летним юбилеем Великой победы над германским фашизмом и японским милитаризмом, одержанной нашей страной совместно с другими государствами антигитлеровской коалиции. Это имеет большое символическое значение как памятник многим миллионам сынов и дочерей всех народов, погибшим в героической борьбе с захватчиками, как выполнение их пламенных заветов грядущим поколениям отстаивать мир против сил войны.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе оказалось в состоянии разобраться в тех сложных отношениях между европейскими государствами, которые существовали длительное время. Оно заложило фундамент для жизни мирной Европы, ибо впервые за всю ее историю была достигнута реальная возможность добиться гарантированной безопасности и конструктивного сотрудничества стран всего континента. Европа впервые вступила на путь осуществления качественно новой системы взаимоотношений, основанных не на конфронтации государств с различным социальным строем, а на принципах мирного сосуществования. Совещание убедительно доказало необходимость и возможность этого. Можно сказать, что европейский континент перешагнул через порог нового периода своей истории. Несомненно, что будущие историки так и охарактеризуют результаты общеевропейского Совещания.

Однако путь к такой яркой и убедительной победе борцов за мир был труден и долог. Ход развития человеческой истории в последние тридцать лет, прошедших со времени окончания второй мировой войны, не походил на торжественное шествие по широкой дороге жизни, усеянной розами. Много духовных сил и материальных средств пришлось затратить людям доброй воли на преодоление политики «холодной войны», на разрушение взаимного недоверия и ликвидацию затаенной и открытой вражды.

Огромный успех Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе был достигнут в результате многолетнего последовательного и конструктивного проведения мирной политики Советским Союзом и другими социалистическими странами, которые и явились инициаторами его созыва, а также реалистического отношения политических и государственных деятелей западных стран к насущным проблемам международной жизни современного мира. Есть в этом многозначительном событии и бесспорные заслуги всех миролюбивых сил нашей планеты, в том числе и религиозной общественности, в нем заключены завоевания всех людей доброй воли.

Русская Православная Церковь всегда отдавала много сил и энергии служению делу примирения людей. Так, уже 7 ноября 1947 года, то есть вскоре же после окончания второй мировой войны, ее Глава Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в своем первосвятительском Послании Преосвященным архипастырям, боголюбивым пастырям и всем верным чадам Церкви Российской по случаю 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции провозгласил: «Да будет она (наша страна.— *Г. Т.*) и впредь стражем и глашатаем мира для всех народов» («ЖМП», 1947, № 11, с. 5). Это было началом мирного похода нашей Церкви против сил войны, уже тогда начавших пропагандировать политику реванша и агрессии. С тех пор она идет путем миротворчества.

В июле следующего года участники Совещания Предстоятелей и представителей Православных Автокефальных Церквей, собравшиеся в Москве на юбилейные торжества по случаю 500-летия Автокефалии Русской Православной Церкви 8—19 июля 1948 года, уже выступили со специальным Обращением к христианам всего мира, в котором, в частности, заявлялось: «Мы, объединенные во имя Царя мира — Господа Христа, станем броней против всех покушений и действий, направленных к нарушению мира...» («ЖМП», 1948, спец. номер, с. 32). И с этого года до настоящего времени на страницах изданий Русской Православной Церкви публикуются многочисленные выступления ее архипастырей, пастырей и мирян, призывающих к ревностной и жертвенной защите мира.

Когда начали создаваться всемирные и национальные организации, поставившие своей целью не допустить новой истребительной, человеконенавистнической войны, наша Церковь сразу же включилась в эту миротворческую работу. Так, в 1949 году Святейший Патриарх Алексий обратился со специальным призывом в защиту мира по случаю предложения Международного Комитета связи деятелей культуры в защиту мира о созыве Всемирного Конгресса сторонников мира («ЖМП», 1949, № 2, с. 3).

Представитель Московского Патриархата на Конгрессе митрополит Крутицкий и Коломенский Николай в своей речи, обращенной к его участникам, сказал: «Русская Православная Церковь от всей души присоединяет свой голос к этой демонстрации воли к миру и молится об успехе настоящего нашего начинания» («ЖМП», 1949, № 5, с. 16). Идея созыва Всемирного Конгресса в защиту мира была горячо поддержана и другими христианскими Церквами, представители которых приняли участие в его работе.

Митрополит Николай представлял Русскую Православную Церковь и на Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве. Здесь в своей речи он заявил: «Мы, церковные русские люди, должны осудить перед лицом всего мира преступные замыслы мрачных сил мировой реакции» («ЖМП», 1949, № 9, с. 13).

В октябре 1949 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий обратился со специальным миротворческим Посланием к богохранимой пастве Российской по случаю проведения международного дня борьбы за мир. По указанию Московской Патриархии оно было прочитано во всех православных храмах после молебна «о мире всего мира» («ЖМП», 1949, № 10, с. 3—4).

В начале 1950 года Патриарх Алексий направил Предстоятелям всех Православных Автокефальных Церквей послание, в котором, между прочим, говорилось: «Пора и всем нам вместе — пастырям Христова стада — сказать открыто и во всеуслышание, что международные вопросы никогда больше не следует решать уничтожением миллионов жизней...» («ЖМП», 1950, № 3, с. 4).

В том же году Святейший Патриарх Алексий обратился к архипастырям, пастырям и верным чадам Русской Православной Церкви с призывом подписываться под Стокгольмским Воззванием Постоянного комитета Всемирного Конгресса сторонников мира («ЖМП», 1950, № 6, с. 3) и к участникам Конференции духовенства всех христианских исповеданий Чехословакии в защиту мира («ЖМП», 1950, № 7, с. 3), а также, вместе со Священным Синодом Русской Православной Церкви, к Совету Безопасности ООН по поводу кровавых событий в Корее («ЖМП», 1950, № 8, с. 3—4).

В работе первой сессии Всемирного Совета Мира (21—26 февраля 1951 г.) в качестве его члена принимал участие и представитель Московского Патриархата митрополит Крутицкий и Коломенский Николай («ЖМП», 1951, № 3, с. 7).

В 1952 году с 9 по 12 мая по инициативе Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Георга VI и по приглашению Русской Православной Церкви в Загорске состоялась Конференция Церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира, имевшая своей целью намерение умножить их усилия по укреплению мира во всем мире. Конференция направила послания всем Церквам, религиозным объединениям, духовенству и верующим всех религий мира, горячо призывая их «объединиться в борьбе за мир с народами своих стран и поставить свои правительства перед необходимостью отказаться от пагубной политики развязывания новой мировой войны» («ЖМП», 1952, № 5, с. 24). Неоднократно обращались представители на-

шей Церкви с таким призывом к народам Европы и по радио.

Когда возникли собственно христианские организации и движения в защиту мира, безопасности и справедливости, Московский Патриархат сразу же стал принимать в их деятельности самое активное участие. Так, его делегаты были на первой Международной конференции представителей христианских Церквей, проходившей 1—4 июня 1958 года в Праге по линии основанной там в конце 1957 года постоянной Христианской Мирной Конференции, действующей до настоящего времени.

Во всех своих рождественских и пасхальных посланиях, обращенных к клиру и пастве нашей Церкви, к другим христианским Церквам, Святейший Патриарх Алексий неизменно призывал их трудиться во имя мира, всеми силами отстаивать его.

В июле 1958 года он вместе со Священным Синодом направил Обращение к Главам всех христианских Церквей и к христианам всего мира по поводу совершившегося тогда вторжения американских войск в Ливан и английских — в Иорданию. В нем, в частности, говорилось: «...Русская Православная Церковь с самого начала поддерживает свой народ в его усилиях сохранить мир и неустанно призывает к тому же верующих людей всех стран» («ЖМП», 1958, № 8, с. 3).

В этом же месяце в составе делегации Советского Союза в работе Всемирного Конгресса за разоружение и международное сотрудничество (16—22 июля, Стокгольм) в качестве представителя нашей Церкви принимал участие митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.

С течением времени значительное внимание стали уделять делу достижения мира во всем мире и справедливости, свободы и независимости, безопасности народов и их сотрудничества и такие чисто церковные организации, как Конференция Европейских Церквей и Всемирный Совет Церквей.

В очередном заседании первой из них (6—9 января 1959 г., Ниборг, Дания) участвовал и представитель Московского Патриархата. В принятом здесь заключении, в частности, отмечалась необходимость для европейских Церквей «консолидации усилий по освобождению народов Европы и всего мира от угрозы атомной войны» («ЖМП», 1959, № 4, с. 37).

В феврале 1960 года делегация Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием принимала участие в Конференции советской общественности за разоружение, проходившей в Московском Кремле («ЖМП», 1960, № 3, с. 33—38).

В июле этого же года Святейший Патриарх Алексий обратился с приветственным посланием к участникам сессии ЦК ВСЦ в г. Сент-Эндрюс, Шотландия. «От христианского единства действий,— говорилось в нем,—во многом зависит и решение труднейшей проблемы всеобщего разоружения... Призывая участников сессии и — через них — всех христиан к «единству духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), мы желаем Всемирному Совету Церквей успеха в его усилиях и поисках на пути содействия мирному устроению человечества и объединению христиан, «да вси едино будут»» («ЖМП», 1960, № 9, с. 4).

Представители Русской Православной Церкви принимали участие с 1960 года и в Богословской конференции «Пюиду», которая тоже занималась проблемами мира и разоружения. С 1961 года делегаты Русской Церкви неизменно являлись участниками всех Всемирных Конгрессов Христианской Мирной Конференции и многих других встреч, на которых обсуждались насущные вопросы международной жизни. А таких вопросов, таких проблем с каждым годом становилось все больше и больше. Человечество было свидетелем, с одной стороны, усилий, направленных на устранение угрозы новой войны и установление прочного и справедливого мира, а с другой— открыло, что для достижения цели необходимо прежде всего ликвидировать несправедливость и угнетение, существующие в политических, экономических, культурных и других отношениях между странами и людьми. Оно открыло возможности бурного развития творческих и производительных сил, науки, техники, культуры и общественного прогресса, но одновременно увидело и то, что большинство материальных и людских ресурсов тратится на развитие средств уничтожения.

Придя на основании жизненного опыта к выводу, что дальнейшее существование такого положения вещей в мире недопустимо и что ликвидация угрозы войны и прочный мир — единственное условие, которое может позволить народам воспользоваться благами научно-технического прогресса, люди с особенной настойчивостью стали искать путей к исключению войны из жизни общества, к достижению мирного сосуществования — этого единства в многообразии форм социального устройства. Работа эта проводилась на самых различных уровнях.

В Обращении к III Генеральной Ассамблее ВСЦ (18 ноября — 6 декабря 1961 г., Нью-Дели), на которой Русская Православная Церковь вступила в члены этого Совета и в котором активно трудится до настоящего времени, Святейший Патриарх Алексий отмечал: «Международная атмосфера наших дней особенно напряженна, и, исполняя свой миротворческий долг, Церкви, религиозные объединения и христиане должны со всей решительностью призвать и побудить государственных деятелей сесть за стол переговоров и достигнуть, наконец, соглашения о всеобщем и полном разоружении под действенным международным контролем, а также добиться разрешения остальных, столь волнующих народы вопросов» («ЖМП», 1962, № 1, с. 51).

Представители Русской Православной Церкви принимали также участие и во Всемирном Конгрессе за всеобщее разоружение и мир, проходившем в июле 1962 года в Москве, а религиозные деятели — участники Конгресса встретились отдельно в Троице-Сергиевой Лавре и отсюда обратились «к последователям всех религий с братским призывом включиться в борьбу за мир на всей земле, между всеми народами» («ЖМП», 1962, № 8, с. 15).

Все эти и последующие годы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий многократно обращался с посланиями к мировой общественности и ответственным государственным и политическим деятелям по поводу важнейших событий международной жизни и вопиющих нарушений общепризнанных норм в отношениях между народами. Иерар-

хи, клирики и миряне также неоднократно выступали в защиту мира с церковных амвонов и трибун различных собраний сторонников мира и христианских мирных конференций. Одной из практических мер содействия деятельности защитников мира является многолетнее пополнение нашей Церковью Советского Фонда мира.

С течением времени народы мира все больше и больше убеждались в том, какие многообещающие результаты дает последовательное и целеустремленное осуществление идей мирного сосуществования государств с различным социальным строем и конструктивного международного сотрудничества на основе взаимной выгоды. Они постигли две важные истины: мир не может быть достигнут без постоянных усилий людей всех стран, и он не может сохраняться путем равновесия сил. И еще они поняли, что политические и идеологические разногласия не означают непременно того, что страны должны воевать или враждовать друг с другом. Им стало совершенно очевидным то обстоятельство, что международное сотрудничество может процветать только в условиях безопасности и само собой уже содействует укреплению доверия между партнерами, а значит, и усилению безопасности.

Но прошло десять лет, прежде чем идея общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству, выдвинутая государствами — участниками Варшавского договора, была успешно осуществлена. Этому способствовало неуклонное проведение в жизнь нашим Правительством Программы мира, а также активные выступления за созыв такого совещания европейской общественности, в том числе и верующих людей.

Межцерковные христианские организации и отдельные Церкви, в том числе и Русская Православная Церковь, сразу же выступили за скорейшее проведение общеевропейского совещания. Так, III Всехристианский Мирный Конгресс принял в 1968 году специальную Резолюцию по европейской безопасности, в которой говорилось: «Нормализация положения в Европе требует того, чтобы правительства всех европейских государств на полных правах приступили к переговорам о конкретных вопросах европейской безопасности...» («ЖМП», 1968, № 5, с. 33).

Конференция представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами, созванная по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 1—4 июля 1969 года в Загорске и проходившая в присутствии многочисленных зарубежных гостей — борцов за мир, в своем Заявлении по европейской безопасности отмечала: «Мы воспринимаем как светлый луч надежды инициативу стран Варшавского договора, выраженную в Будапештском призыве о созыве общеевропейского совещания государств по проблемам коллективной безопасности в Европе. Мы призываем все Церкви, религиозные объединения и верующих Европы поддержать это предложение и приложить всесторонние усилия с целью повлиять на парламенты и правительства своих стран ради скорейшего его осуществления. Мы убеждены, что мир в Европе — это важный фактор всеобщего мира на Земле!» («ЖМП», 1969, № 8, с. 35).

В Резолюции Консультации по вопросам европейской безопасности, созванной Христианской Мирной Конференцией 11—13 июня 1971 года в Варшаве, в частности, говорилось, что европейским Церквам рекомендуется, чтобы они «предприняли все усилия для поддержания созыва в скорейшем времени европейской конференции по безопасности и сотрудничеству с тем, чтобы, наконец, Европа, бывшая на протяжении своей истории очагом постоянного беспокойства, кризисов и войн, стала оплотом мира и безопасности, источником, из которого исходит благоприятное воздействие на мир во всем мире» («ЖМП», 1971, № 8, с. 61).

В этом же году IV Всехристианский Мирный Конгресс в своей Резолюции по европейской безопасности отмечал: «Первым решающим шагом на пути к осуществлению системы коллективной безопасности в Европе может стать неотложный созыв общеевропейской конференции по вопросам безопасности и взаимного сотрудничества» («ЖМП», 1971, № 11, с. 51).

Второе богословское собеседование между представителями Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, проходившее 12—16 декабря 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре, в Резюме по теме «Справедливость и насилие» замечало: «Участники собеседования особенно подчеркнули значение разоружения, а также важность скорейшего проведения конференции по европейской безопасности, которую правительство Финляндии предложило провести в Хельсинки. Эта конференция, несомненно, способствовала бы поддержанию стремлений народов к справедливости» («ЖМП», 1972, № 2, с. 58).

Христианская общественность не ослабляла своей работы по ускорению созыва общеевропейской конференции вплоть до открытия ее первого этапа. В ноябре 1972 года в Праге состоялся Второй мирный семинар Христианской Мирной Конференции по вопросам ответственности христиан за безопасность и сотрудничество в Европе, в Коммюнике которого было записано: «Христиане... совместно с другими миролюбивыми силами должны внести свой вклад, дабы содействовать осуществлению совещания государств по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, созданию атмосферы доверия между государствами с различными социальными системами и мобилизации в этом направлении общественного мнения» («ЖМП», 1973, № 1, с. 44).

Когда началась подготовка к конференции, христиане всячески оказывали свое содействие. Это было отмечено, например, Святейшим Патриархом Пименом в его речи к участникам заседания Рабочего комитета ХМК, проходившего 20—23 марта 1973 года в Москве. Он сказал: «Ныне мы предстоим перед событиями огромной важности, знаменующими новые вехи на стезях мира. Я имею в виду созыв общеевропейского межгосударственного совещания по проблемам безопасности на нашем континенте и Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве. Нас радует, что участники Христианского мирного движения оказывают всяческую поддержку подготовке этих важных форумов» («ЖМП», 1973, № 5, с. 34).

Вот далеко не полный перечень шагов христианского участия в борьбе за созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству в

Европе. Вместе со всеми миролюбивыми силами христиане — сторонники мира также горячо приветствовали открытие общеевропейского Совещания. Известно, что работа его была трудной. Дипломатические представители стран-участниц должны были сформулировать, какими средствами можно построить взаимоотношения европейских государств в духе взаимного уважения и сотрудничества. Принцип консенсуса — единогласного принятия решений, положенный в основу работы Совещания, не облегчал положения его участников. Не оставались в бездействии и противники Совещания, всеми путями стремившиеся воздействовать в известном направлении на общественное мнение.

Всё это вызывало озабоченность в христианских кругах, но также вселяло уверенность в положительном результате работы Совещания. Так, в Заявлении по вопросу европейской безопасности сессии Комитета по продолжению работы ХМК, проходившей 25—28 мая 1973 года в Загорске, говорилось: «Европа находится на пути к созданию системы безопасности и сотрудничества... Важной задачей христиан, особенно в западноевропейских странах, является ныне преодоление антикоммунизма и контрреволюционных тенденций в своих собственных рядах...» («ЖМП», 1973, № 7, с. 43—44). А Рабочий комитет ХМК, заседавший 23—28 сентября 1973 года в Седар-Глене, Канада, в своем Заявлении по Европе отмечал: «18 сентября в Женеве начался второй этап Конференции по европейской безопасности и сотрудничеству. Народы Европы надеются на быстрый прогресс переговоров на основе результатов, достигнутых в Хельсинки, так что третий этап этой мирной деятельности, мы верим, вскоре может начаться и с успехом завершиться» («ЖМП», 1973, № 11, с. 49).

Внимание христианской общественности к прохождению второго этапа общеевропейского Совещания не ослабевало на протяжении всего времени его работы. Так, в Резолюции о европейской безопасности и сотрудничестве заседания Рабочего комитета ХМК, проходившего 12—14 марта 1974 года в Праге, было заявлено: «Мы твердо убеждены, что миролюбивые силы должны выступать за успешное завершение, как можно скорее, второго круга Женевского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и должны требовать, чтобы результаты дискуссий были сформулированы в обязывающем стиле...» («ЖМП», 1974, № 6, с. 43).

Русская Православная Церковь не упускала ни одного случая, чтобы выразить свою полную поддержку Совещанию и пожелание скорейшего его завершения. В тезисах по теме «Служение христианских Церквей миру», принятых на Третьем богословском собеседовании представителей нашей Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, проходившем 23—28 мая 1974 года в Ярвенпяя, было сказано: «Мы выражали наши пожелания в Загорске в 1971 году по поводу созыва Общеевропейского совещания по европейской безопасности и сотрудничеству. Надеемся и молимся, чтобы это, ныне уже начавшееся совещание послужило залогом развития положительных процессов разрядки международной напряженности» («ЖМП», 1974, № 8, с. 71).

Христианская Мирная Конференция создала в своей Международной комиссии специальную Подкомиссию по европейской безопасности, которая в Коммюнике своего заседания, проходившего 28—30 мая 1974 года в Штольберг-Цвайфале (ФРГ), записала: «Подкомиссия выразила мнение, что в интересах всех людей и наций Европы необходимо осуществить успешное завершение переговоров, проводимых Конференцией по европейской безопасности и сотрудничеству, вслед за которыми должно последовать неограниченное выполнение всех принятых решений» («ЖМП», 1974, № 9, с. 44).

Распространенный в январе 1975 года специальный документ «Мнение Христианской Мирной Конференции по вопросу безопасности и сотрудничества в Европе» подчеркивал: «Европейское общественное мнение питает надежду, что переговоры о безопасности и сотрудничестве в Европе уже в 1975 году завершатся третьим раундом Конференции в Хельсинки, где 35 стран будут представлены на самом высоком уровне... Мы призываем христиан Европы мобилизовать общественное мнение в Европе в поддержку Конференции по европейской безопасности и сотрудничеству посредством информации о ней, молитвы и личной деятельности, с тем, чтобы решения Конференции с самого начала оказались жизнеспособными» («ЖМП», 1975, № 4, с. 51).

Незадолго до начала работы третьего, заключительного этапа Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе представитель Московского Патриархата — председатель его Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий принял участие во Второй Ассамблее общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе, проходившей 26—30 апреля 1975 года в Бельгии. В своем выступлении на встрече религиозных участников этой Ассамблеи он, между прочим, сказал: «Важной задачей для европейской общественности является содействие осуществлению третьего этапа общеевропейского совещания — встречи на высшем уровне, которая бы санкционировала решения женевских переговоров и завершила таким образом процесс политической разрядки в Европе» («ЖМП», 1975, № 7, с. 33).

Накануне самого открытия заключительного этапа Совещания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в беседе с корреспондентом ТАСС 21 июля 1975 года от лица всей Русской Православной Церкви заявил: «Мы сердечно приветствуем предстоящее 30-го сего июля в Хельсинки открытие на высшем уровне третьего этапа Совещания и горячо желаем успешного завершения этого первого в истории нашего континента общеевропейского государственного форума, который, мы верим, открывает перед всеми народами Европы новую эру прочного мира и плодотворного сотрудничества» («ЖМП», 1975, № 9, с. 2).

Президент и генеральный секретарь Христианской Мирной Конференции направили 30 июля 1975 года от ее имени Обращение к Главе делегации Советского Союза на третьем этапе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу, равно как и главам делегаций всех других стран-участниц, в котором, в частности, говорилось: «Одной из причин возникновения

нашей христианской миротворческой организации были опасения, вызванные угрозой, нависшей над миром в Европе, поэтому мы с большим удовлетворением приняли сообщение о том, что многолетние старания и стремления государственных деятелей и дипломатов увенчались успехом... Мы обращаемся с призывом ко всем христианам ознакомить самые широкие круги верующих людей с результатами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и претворять их в жизнь на практике» («ЖМП», 1975, № 10, с. 45).

1 августа 1975 года в Хельсинки в беломраморном дворце «Финляндия» в торжественной обстановке руководители 35 государств подписали Заключительный акт, содержащий документы по всему комплексу проблем безопасности и сотрудничества в Европе.

Это беспрецедентное в истории событие имеет чрезвычайно важное и многоплановое значение. Оно окажет огромное влияние на обстановку в Европе и во всем мире, на дальнейшее углубление процесса разрядки международной напряженности, создаст систему безопасности, опирающуюся на всестороннее равноправное сотрудничество всех заинтересованных сторон. Оно является убедительным доказательством необратимого изменения соотношения сил в благоприятном для дела мира и прогресса направлении. Это — прекрасная отправная точка для миротворческой деятельности на всех уровнях, в том числе и христианском. Это событие открывает широчайшее поле деятельности по прекращению гонки вооружения и его сокращению, по созданию атмосферы доверия в отношениях между народами. Оно также показало, что на основе мирного сосуществования и в обстановке разрядки международной напряженности могут быть достигнуты огромные положительные результаты во взаимоотношениях между государствами. Совещание подвело политические итоги второй мировой войны, открыло новые возможности для решения главной задачи нашего времени — упрочения мира и безопасности народов.

Заключительный акт Совещания охватывает широкий спектр проблем современной международной жизни, таких, как сотрудничество в экономике, торговле, науке, технике, защите окружающей среды, культуре, образовании, в развитии контактов между людьми, учреждениями и организациями. Но центральной частью его, бесспорно, является торжественное провозглашение Декларации о принципах, на основании которых европейские государства обязуются в дальнейшем развивать свои взаимоотношения, взаимоотношения мира, дружбы, взаимного уважения и доверия. Принципов этих десять: суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ, территориальная целостность границ; территориальная целостность государств; мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между государствами; добросовестное выполнение обязательств по международному праву.

Эти принципы воплощают общее стремление европейских народов добиться гарантии мирной и счастливой жизни на все времена. Ими открываются новые перспективы миротворчества на основании равноправного сотрудничества всех стран нашего континента. В этом заключается их моральная и политическая сила. Принципы, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, сформулированы так, чтобы можно было решать очень сложные проблемы. В то же время они достаточно гибки, чтобы можно было выбирать меры, необходимые для решения этих проблем. Это — принципы мирного сосуществования.

Мировая общественность высоко оценила Заключительный акт Совещания. Его называют моральным обязательством, которого никто не может игнорировать; новым кодексом политических и человеческих отношений; огромным вкладом в мировую историю и новой страницей в ней; соглашением ради мира; программой улучшения отношений и расширения сотрудничества между странами на благо Европы и всего мира; кодексом доброй воли государств, основанным на опыте жизни; хартией мирного сотрудничества в Европе; триумфом политики разрядки. И каждая из этих оценок по-своему справедлива.

Нужно отметить еще один момент, зафиксированный в Заключительном акте и составляющий его дух: безопасность и сотрудничество имеют одинаковую ценность, ибо являются двумя сторонами одного и того же процесса. Безопасность и сотрудничество в настоящее время не только неотделимы друг от друга. Они стали исторической необходимостью для дальнейшего прогресса человечества.

Результаты Совещания одинаково полезны для всех стран-участниц. В этой встрече не было победителей и побежденных. Заключительный акт является хорошо сбалансированным документом. Успех Совещания отвечает интересам всех государств: больших и малых, восточных и западных, социалистических и капиталистических, участников союзов и нейтральных. Это приобретение всех, кому дороги мир и безопасность на нашей планете, это победа, одержанная разумом в интересах народов всего мира.

Историческое значение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе именно в том и состоит, что оно направлено на благо всего человечества. Решения, принятые на нем, отвечают тем целям, которые записаны в Уставе ООН, они укрепляют основополагающие принципы этой всемирной организации, созданной в 1945 году для укрепления мира и международной безопасности. Знаменательно, что юбилейная — в год 30-летия со времени основания — сессия ООН проходит в период, когда разрядка всё больше и больше определяет политический климат во всем мире.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе приняло замечательные документы, которые, однако, сами по себе не дают гарантии мира. Они направлены в будущее: решения, заключающиеся в них, должны закрепляться в межгосударственных отношениях, осуществляться на практике в повседневной жизни, становиться международными законами. Политическая разрядка должна последовательно и неуклонно наполняться новым материальным содержанием. Необходимы дальнейшие усилия, дальнейшая повсед-

невная работа по углублению и расширению разрядки с целью превращения ее в необратимый процесс.

Подписание Заключительного акта — это не окончание, а начало нового периода миротворческой деятельности. Решения Совещания призваны создать новую, устойчивую структуру мира, а для этого они должны соблюдаться всеми во всей полноте. Политическая разрядка должна дополняться разрядкой военной — ограничением и сокращением вооружения, преодолением разделения на военные группировки, созданием общеевропейской системы коллективной безопасности. Только таким образом будут оправданы ожидания народов, возлагаемые на результаты Совещания.

Всё это, однако, не является делом нескольких дней, а требует многолетней последовательной работы. Необходимо помнить, что разрядка, дело мира всё еще имеют не только сторонников, но и противников. С ними придется бороться. Придется строить новое здание мира постепенно, «по кирпичику», строить на фундаменте принципов мирного сосуществования.

Конечно, основная работа по претворению принятых Совещанием договоренностей в жизнь ляжет на плечи государственных руководителей и политических деятелей. Но огромная роль в этом важном деле по-прежнему будет принадлежать широким слоям общественности, в том числе христианским организациям и движениям, христианским Церквам и христианам, религиозным деятелям всех исповеданий. Большинство из них уже выступило не только с официальным одобрением, но и с обещанием всесторонней своей поддержки в практическом осуществлении результатов Совещания.

Так, например, сессия Комитета продолжения работы ХМК, проходившая 16—20 сентября 1975 года в Венгрии, в своей Резолюции заявила: «Церкви и христиане, объединенные в ХМК для содействия миру, будут делать всё возможное для того, чтобы документы, подписанные в Хельсинки, получили известность в самых широких кругах, и будут вносить свой вклад в осуществление целей, о которых в них говорится» («ЖМП», 1975, № 11, с. 45).

Русская Православная Церковь, верная в своей жизни и деятельности принципам миротворчества, устами Святейшего Патриарха Пимена также заявила о своей готовности продолжать свое служение человечеству. «Мы чувствуем себя призванными деятельно участвовать в осуществлении решений Совещания,— заявил Святейший Патриарх,— и мы сделаем всё от нас зависящее для достойного вклада Русской Православной Церкви в этот жизненно важный для европейских народов процесс. Мы надеемся, что Церкви и религиозные объединения европейских стран, США и Канады примут в этом миротворческом делании самое активное участие» («ЖМП», 1975, № 10, с. 4).

В этом направлении сделаны уже первые шаги. Так, по инициативе Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 29 сентября 1975 года в Актовом зале Московской духовной академии состоялось Совещание Глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза, посвященное рассмотрению задач усиления их миротворческой деятельности. По предложению Святейшего Патриарха Пимена было принято решение о проведении в ближайшее время в нашей стране Конференции представителей Церквей и религиозных объединений — друзей Всемирного Конгресса миролюбивых сил, имевшего место в Москве в 1973 году и оказавшего глубокое влияние на процесс разрядки международной напряженности, которая ознаменовалась успешным завершением Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Русская Православная Церковь видит перспективы своей миротворческой деятельности в том, чтобы содействовать закреплению достигнутых успехов на пути позитивной перестройки международных отношений и дополнению политической разрядки разрядкой военной.

Православные верующие, члены нашей Церкви, верны евангельскому завету: «Ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3, 11).

Г. ТРОИЦКИЙ,
кандидат богословия

ХРОНИКА

20 ноября 1975 года в Кишиневе состоялось юбилейное заседание пленума Молдавского Комитета защиты мира, посвященное 25-летию Всемирного Совета Мира. В заседании участвовал архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан, которого сопровождал секретарь епархиального управления протоиерей Павел Статов. Архиепископ Ионафан на собрании обратился с приветственным словом, в котором отметил участие Русской Православной Церкви в миротворческой деятельности и в пополнении Фонда мира.

31 марта 1976 года в Одесском Доме ученых состоялся объединенный пленум Одесского областного комитета защиты мира и областных отделений республиканского Общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами и общества «Украина».

В работе пленума принял участие член Одесского областного комитета защиты мира митрополит Херсонский и Одесский Сергий. После доклада председателя Комитета писателя И. П. Гайдаенко выступали участники пленума, в том числе и митрополит Сергий.

Апрельское восстание в Болгарии в 1876 году

В 1976 г. в Болгарии широко отмечается столетие со дня Апрельского восстания 1876 г., явившегося прологом освобождения Болгарии от пятивекового турецкого владычества.

В середине XIV в. турки-османы начали завоевание европейских территорий Византийской империи и быстро расширили пределы своего первоначального плацдарма на Балканах. В 1396 г. султан Баязид I, прозванный Молниеносным (1389—1402), завоевал всю Болгарию. В 1453 г. султан Мехмед II (1451—1481) взял Константинополь и положил конец существованию Византии. В 1501 г. султан Баязид II (1481—1512) утвердил свой сюзеренитет над румынскими княжествами Молдовой и Валахией. В 1521 г. султан Сулейман I (1520—1566) ликвидировал независимость Сербии. В XVI в. уже весь Балканский полуостров был под турецким владычеством. Порабощенные народы много раз делали попытки добиться освобождения, но все они оказывались безрезультатными.

В начале XIX в. греки, сербы, румыны освободились от турецкого ига с помощью братского русского народа. В то же время Австрия, Англия и Франция не приняли русского предложения об освобождении болгар. Но болгары не теряли надежды на освободительную миссию единокровной и единоверной России. Они решили поднять большое восстание с целью добиться военного вмешательства России.

Дряновский монастырь. Усыпальница павших в апрельском восстании

В конце 1875 г. в городе Гюргеве, на левом берегу Дуная, сформировался Болгарский центральный революционный комитет. Болгария была разделена на четыре революционных округа — Тырновский, Сливенский, Врачанский и Панагюрский. Каждый округ имел своего руководителя с двумя помощниками. К ним были прикомандированы и военные инструкторы: Георгий Обретенов — окончил Одесское военное училище; Петр Пармаков — окончил Кишиневское военное училище; подофицер Никола Славков, болгарский доброволец из 55-го Подольского полка в России; Георгий Измирлиев, юнкер Одесского военного училища.

В первые дни января 1876 г. руководители, помощники и инструкторы отправились во вверенные им революционные округа и тайно начали усиленную подготовку восстания. Болгарские воспитанники русских военных училищ укрепляли в народе веру в помощь России. Широкая, систематическая работа была проведена в четвертом революционном округе, с центром в Панагюрище, где будущий руководитель восстания Георгий Бенковский вместе с Панайотом Воловым, Теодором Каблешковым и другими революционерами основал много активных революционных комитетов. И в старопрестольном городе Тырнове, и в его окрестностях — этом дымящемся кратере народного негодования в долгие годы рабства, где особенно сильно сохранялось воспоминание о величии Второго Болгарского царства (1186—1396), почва была благоприятной. Народный учитель батя Киро Петров из Белой Церкви, Стефан Пешев из Севлиева, Цанко Дюстабанов из Габрова и другие болгары-патриоты энергично включились в освободительную борьбу.

Все революционеры давали клятву. Священник Неделчо Иванов из деревни Поибрене Панагюрского округа записал текст клятвы: «Клянусь Честным Крестом, что я буду предан делу освобождения нашей порабощенной Отчизны. Клянусь, что я буду верным исполнителем распоряжений этого освобождения и никогда никому не открою никакой тайны. Клянусь еще, что я готов принять расстрел, если нарушу какое-то указание Болгарского центрального революционного комитета».

Так организаторы начали подготовку восстания. Особенно оживились тогда потайные дорожки Средней горы. Под навесами скрытно мускулистые руки ковали несложные орудия, называемые по-болгарски «черешеви топчета». Юнаки собирали для них гири от весов (гюллета), отливали свинцовые пули. Женщины приготовляли сухари, вязали чулки для повстанцев. Панагюрская учительница

Райна Попгеоргиева, названная Княгиней, много ночей при мерцающем свете коптилки красиво вышивала на золотистой парче знамя повстанцев с надписью «Свобода или смерть!» и с изображением разъяренного балканского льва, наступившего на турецкий полумесяц. Честные, патриотичные болгары с затаенным дыханием готовились выразить пред целым миром свое стремление и любовь к свободе и напомнить еще раз своей кровью, что Болгария — одно из самых старых государств в Европе, древняя колыбель славянской письменности и культуры,— стоит живая, несокрушимая и уже должна получить освобождение.

Важным стимулом борьбы за освобождение Болгарии было учреждение Болгарской Экзархии, созданной в результате больших усилий представителей Болгарской Церкви, которую возглавил в 1872 г. пламенный русофил митрополит Видинский Анфим, воспитанник Московской духовной академии. Церковная независимость усиливала стремления болгар к независимости государственной.

14 апреля 1876 г. более 300 представителей революционных комитетов собрались на заседание в потаенном местечке Оборище в Средней горе. Руководитель восстания Георгий Бенковский сделал проверку подготовительной работы. Все подтвердили решение Болгарского центрального революционного комитета об объявлении восстания 1-го мая. Но из-за предательства восстание произошло раньше: 20 апреля в городе Копривщице его начал Теодор Каблешков. Он послал следующее письмо Бенковскому в город Панагюрище: «Братья! Вчера прибыл к нам из Пловдива Неджиб-ага, который попытался арестовать несколько юнаков. Будучи извещен о вашем решении, принятом на собрании в Оборище, я позвал нескольких юнаков, и, вооружившись, мы отправились к конаку *, напали на него и убили мюдюра ** с несколькими заптиями***... Сейчас, когда я пишу вам это письмо, знамя развевается над конаком, ружья гремят в сопровождении звона церковных колоколов и юнаки на улицах целуют друг друга... Если вы, братья, настоящие патриоты и апостолы свободы, то последуйте нашему примеру и в Панагюрище... Ковприщица. 20 апреля 1876 г. Т. Каблешков».

Получив это письмо, Бенковский с призывом «К восстанию! Звоните в колокола! За оружие!» быстро собрал своих четников (чета — отряд), уведомил ввиду спешности другие комитеты, что восстание уже объявлено и что пришло время болгарскому народу расплатиться за все притеснения и унижения с своим многовековым врагом.

Восстали болгары в Панагюрище, Батаке, Клисуре, Бане, Стрелче, Севлиеве, Габрове и других местах. Плохо вооруженные отряды повстанцев оказались не в силах противостоять регулярным хорошо вооруженным турецким войскам. 600 мужчин, женщин и детей, укрывшихся в церкви во имя Св. Архангела Михаила в Перущице, турки зверски зарезали. Среди них были болгарские патриоты Кочо Честименский и Спас Гинов, которые застрелили своих жен и детей, не желавших попасть живыми в руки турок, а затем покончили с собой. В Батаке предводитель турецкого отряда Ахмед Барутинли убил около пяти тысяч мирных жителей.

В Тырновском революционном округе повстанцы из Белой Церкви, Мусины, Вишовграда, Михалцы, Дичина, Големо Ялары собрались 28 апреля в Мусине. Воеводой четы был избран священник Харитон. Они направились к Габрову и Севлиеву с целью соединиться с тамошними повстанцами. Турецкий отряд, которым командовал Фазлы-паша, окружил их в Дряновском монастыре, где они с игуменом и иноками героически выдерживали за монастырскими стенами девятидневную осаду. Наконец, турки ворвались в монастырь. Вокруг храма произошло жестокое сражение. Кровавая река потекла из монастырского двора. Фазлы-паша заковал в цепи и отправил на суд в город Тырново захваченных живыми повстанцев.

Дряновский монастырь. Современные постройки XIX в.

* Здесь: резиденция турецкого правителя.

** Турецкий военачальник.

*** Заптиé — стражник (во времена турецкого владычества).

Общее число болгар, убитых во время Апрельского восстания,— около восьмидесяти тысяч, проданных в рабство женщин, девушек и детей было около двадцати тысяч. Но в большей мере цель Апрельского восстания все же была достигнута. Поэтому Бенковский, смотря с горы Лисеца на пепелища Панагюрища, сказал, несмотря на тяжелое поражение: «И все-таки в сердце векового тирана я нанес такую глубокую рану, что она никогда не зарастет! А теперь твоя очередь, Россия! Приди и освободи нас». Апрельское восстание явилось поводом для великой братской России объявить войну Турции, известную в истории под именем Освободительной войны (1877 — 1878 гг.). С кровью двухсот тысяч смелых русских витязей восходила свобода многострадальной Болгарии.

До сих пор в болгарской литературе существуют два незабываемых шедевра об Апрельской эпопее, написанные ее современниками: историко-документальный роман «Под игом» Ивана Вазова и «Записки о болгарских восстаниях» Захарии Стоянова.

Чествование столетия Апрельского восстания является сегодня новым прекрасным поводом для всего болгарского народа, а также и для Болгарской Церкви еще и еще раз выразить свои самые добрые чувства признательности и братской любви к великому русскому народу — освободителю.

Архимандрит НЕСТОР,
магистр богословия

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Константинопольская Церковь. В патриаршем ставропигиальном монастыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на о. Патмосе 25—28 сентября 1975 года проходила богословская конференция по герменевтике на тему «Св. Иоанн: его новозаветные писания и богословские воззрения», в которой принимали участие представители богословских факультетов Афинского и Фессалоникского университетов — преподаватели и несколько студентов. Конференция проходила под председательством проф. Саввы Агуридиса. Перед началом заседаний было оглашено приветствие Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия. На заседаниях конференции присутствовали митрополит Карпафский и Касский Георгий, епископ Вресфенский Димитрий и представители властей острова. В день воспоминания преставления апостола Иоанна Богослова, 26 сентября, митрополит Георгий совершил Божественную литургию и произнес слово. В воскресенье 28 сентября (нов. ст.) епископ Димитрий совершил литургию в пещере Откровения и в своем слове проанализировал несколько характерных отрывков из Книги Откровения, подчеркнув глубину богословия евангелиста и значение книги для современных христиан. Профессор Савва Агуридис выступил на конференции с докладом на тему «Современные дискуссии в области исследования Иоанновых писаний», остановившись, в частности, на результатах коллоквиума по этой теме в Лувене (Бельгия) и конференции Общества Нового Завета в Абердине (Великобритания). Доцент Христос Вулгарис, рассматривая тему «Евангелие от Иоанна, его историческая и богословская основа», остановился на соотношении в нем раннехристианского предания и наследия ветхозаветной религии. Декан фессалоникского богословского факультета Георгий Галитис сделал доклад на тему «Князь мира сего (Ин. 12, 31; 14, 30; 16, 11)», в котором проследил историю понятий «князь», «мир» и «время» в переводе Семидесяти и Новом Завете, показав преемственность значения, что в корне исключает возможность воздействия на евангелиста дуалистических представлений гностического или иного происхождения.

Преподаватель Высшего церковного училища в Фессалониках Афанасий Феохарис выступил на тему «Явление Воскресшего Господа согласно Ин. 20, 19—23 в связи с Деян. 2». Сходство текстов указывает, что речь идет об одном событии, при этом евангелист Лука подробно описывает, как оно произошло, тогда как евангелист Иоанн истолковывает его богословски. Проф. Агуридис выступил далее с разъяснением Ин. 2, 1—11, показав, что ряд тем четвертого Евангелия символически присутствует в чуде в Кане Галилейской: с ним связаны чудеса, описанные в главах 5, 6, 9, 11; сосуды с водой — образы храма, фарисейства, самарянского служения и делания Иоанна Крестителя; отсюда идет развитие темы веры учеников в Евангелии, до слов «Блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29)». Доцент Петр Василиадис развивал в своем выступлении тему «Проблема Иоанна Крестителя в четвертом Евангелии», доказывая несостоятельность гипотезы о том, будто бы евангелист имел в виду разоблачить некую ересь, выдвинутую якобы учениками Иоанновыми.

Доцент Павсаний Кутлеманис рассмотрел тему «Толкование 1 Ин. 2, 16 с точки зрения святоотеческого аскетического богословия». Доцент Василий Стоянос в своем докладе «Апок. 2, 13: там, где престол сатаны» приходит к выводу, что речь в данном отрывке, вероятно, идет об языческом культе римского императора.

(«Экклисия», 2/76)

Иерусалимская Церковь. Согласно решению, принятому на заседании Священного Синода Иерусалимской Церкви под председательством Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Венедикта I 19 августа 1975 года, архиепископ Иорданский Василий, главный секретарь Святогробского братства, возведен в сан митрополита с назначением на возрожденную древнюю Кесарийскую кафедру Иерусалимской Церкви с титулом митрополита Кесарийского и Свято-Иорданского, Экзарха Первой Палестины; архиепископ Севастийский Герман возведен в сан митрополита с назначением на возрожденную древнюю Петрскую кафедру с титулом митрополита Петрского, Экзарха Третьей Палестины и Петры Аравийской. Согласно Тактикону V Вселенского Собора «О приходах митрополитов, архиепископов и епископов Святого Града Иерусалима», предстоятель Кесарийской митрополии являлся духовным главой для 27 епископов митрополии, предстоятель Петрской — для 17. Оглашение возведения в митрополичий сан архиепископов Василия и Германа состоялось 25 августа 1975 года в монастырском храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены, после Божественной литургии, которую совершил в храме Божией Матери в Гефсиманском саду

секретарь Патриархии архимандрит Ириней (Скопелитос). Присутствовали архиереи и другие члены Святогробского братства, генеральный консул Греции в Иерусалиме Константин Преведуракис, представитель Русской Православной Церкви архимандрит Серафим, представитель Румынской Православной Церкви архимандрит Василий (Костин). Митрополит Кесарийский Василий в сопровождении двух диаконов с зажженными светильниками вышел на амвон в епитрахили и омофоре и возгласил: «Благословен Бог наш». Архиереи и другие члены Святогробского братства пропели тропарь Пятидесятницы «Благословен еси, Христе Боже наш» и кондак «Егда снизшел еси, языки слия», митрополит Василий совершил каждение храма и лика и произнес сугубую ектению. Затем из Священного кодекса Патриархии были оглашены записи о возведении в митрополичий сан и новых назначениях Высокопреосвященных Василия и Германа.

Таким образом, Священный Синод Иерусалимской Церкви по состоянию на август 1975 года имеет следующий состав: председатель — Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Венедикт I и члены — митрополит Кесарийский Василий, митрополит Петрский Герман, митрополит Назаретский Исидор, архиепископ Пелльский Клавдий, архиепископ Тивериадский Анатолий, архиепископ Герасский Симон, епископ Неаполисский Артемий, епископ Газский Стефан, епископ Лиддский Именей и епископ Кириакопольский Константин.

(«Экклисия», 2/76)

Элладская Церковь. Группа выпускников богословского факультета Афинского университета во главе с деканом проф. Саввой Агуридисом совершила поездку по Болгарии и Румынии с 26 июня по 5 июля 1975 года. Целью поездки было укрепление межправославных связей и углубление сознания вселенского характера Православия. В Софии делегацию принял Святейший Патриарх Болгарский Максим. Представителей афинского богословского факультета тепло встретили в Софийской духовной академии имени св. Климента Охридского. Делегация ознакомилась с древнейшими христианскими памятниками города — храмом Святой Софии, который дал название городу (заложен в IV веке), и Свято-Георгиевским храмом. Гости посетили Александро-Невский патриарший собор. Делегация посетила также Рыльский монастырь, где в настоящее время проходят монашеское послушание 20 иноков, и осмотрела монастырский музей. Гостей тепло приняли митрополиты Варненский Иосиф и Пловдивский Варлаам. В Бухаресте делегацию принял Блаженнейший Патриарх Румынский Юстиниан. Гости посетили Бухарестский богословский институт, где встретились с его преподавателями и студентами. Затем паломническая группа направилась в обитель Черника, где сейчас живут 60 иноков. Делегация посетила также Сибиу, где была принята митрополитом Ардяльским Николаем и ознакомилась с жизнью Богословского института в Сибиу.

(«Экклисия», 2/76)

Митрополит Зихнский и Неврокопский Спиридон с клиром митрополии 15 сентября 1975 года в городе Новая Зихна принял личное участие в кампании по донорству, прошедшей в Элладской Церкви. Каждый из клириков сдал установленное количество крови.

(«Экклисия», 1/76)

В Свято-Агафоновском монастыре Фтиотидской митрополии 19—21 сентября 1975 года проходила конференция ректоров духовных школ Греции, устроенная постоянной Комиссией Священного Синода по духовному образованию, которую представлял митрополит Перистерийский Александр. Накануне открытия конференции состоялся молебен, а вечером было отслужено повечерие. В первый день заседания в соборе монастыря была совершена Божественная литургия, за которой пел хор участников конференции. Работу конференции открыл митрополит Александр. С докладом на тему «Церковность и духовные школы» выступил ректор богословской школы Ризари архимандрит Максим (Даскалаки). Помощник ректора Ризари прочитал доклад «Должность ректора и нормальное течение учебного процесса». Третий доклад был посвящен теме «Административно-экономические проблемы». После прений по докладам участники конференции посетили мужской монастырь Дамастас в той же епархии и совершили там великую вечерню. На следующий день после литургии конференция продолжила работу. Генеральный директор по духовному образованию архимандрит Дамаскин (Вракас) прочитал доклад «Школы и центральные органы духовного образования». По докладу состоялись прения. В заключение митрополит Александр поблагодарил игумена обители архимандрита Германа (Димакоса) за гостеприимство.

(«Экклисия», 23—24/75)

В монастыре святого апостола Силы 2—3 октября 1975 года под председательством митрополита Филиппского Прокопия состоялся съезд клириков Филиппской, Неаполисской и Фасской митрополии, посвященный теме «Ереси и расколы». Была подчеркнута необходимость высокого нравственного и духовного уровня клириков и мирян, а также хорошего знания Священного Писания в противовес сектантским лжеучениям, в частности, «свидетелей Иеговы».

(«Экклисия», 1/76)

Согласно Закону № 199 от 13 октября 1975 года упразднена должность архиерея вооруженных сил Греческой Республики (в звании генерал-майора). В связи с этим уволен в отставку и передан в распоряжение Священного Синода Элладской Церкви митрополит Ново-Пелагонийский Николай (Ксенос). Отныне духовное руководство войсковыми священниками будет осуществлять священник, старший по воинскому званию, а из равных по званию — старший по рукоположению.

В заседании Священного Синода Элладской Церкви 14 октября 1975 года по предложению митрополита Коринфского Пантелеимона было принято решение о предоставлении стипендий клирикам или мирянам, готовящимся к принятию сана, которые желают продолжить богословское образование в духовных школах России, Болгарии и Румынии. При этом кандидаты должны быть не старше 26 лет, иметь свидетельство о духовном образовании, быть уроженцами Греции и иметь рекомендации епархиальных архиереев.

(«Экклисия», 23—24/75)

Большие торжества состоялись в Фессалониках в 1975 году в связи с днем памяти святого великомученика Димитрия Мироточивого, Солунского, а также с годовщиной освобождения города во время второй мировой войны и историческим днем «Охи». День «Охи» — «Нет!» — день 28 октября 1940 года, когда греческий народ отверг унизительный ультиматум фашистской Италии.

Церковно-народные торжества, продолжавшиеся три дня, начались на рассвете 25 октября артиллерийским салютом и трезвоном колоколов городских храмов. В тот же день в Свято-Димитриевском храме в Салониках была совершена Божественная литургия, после которой в 11 часов утра начался праздничный молебен пред иконой великомученика Димитрия и крестный ход. Молебен и крестный ход совершили митрополит Родосский Спиридон и митрополиты Эносский Апостол, Иерисский, Святогорский и Ардамерийский Павел, Трифилийский и Олимпский Стефан, Драмский Дионисий, Элассонский Севастиан, Верийский и Науссский Павел, Сисаниский и Сиатистский Антоний, Филиппский, Неаполисский и Фасский Прокопий, Неокринийский и Каламарийский Прокопий, Неаполисский и Ставрополисский Дионисий, Зихнский и Неврокопский Спиридон, Александропольский Анфим, Кастоpийский Григорий, Дидимотихский и Орестиадский Агафангел и Фессалоникский Пантелеимон в сослужении клира митрополии.

На богослужении присутствовали министр по делам Северной Греции И. Марти, губернатор Фессалоник и другие официальные лица. В 6 часов пополудни началась праздничная великая вечерня, которую в Свято-Димитриевском храме возглавил митрополит Филиппский, Неаполисский и Фасский Прокопий, обратившийся к молящимся со словом.

На следующий день собор иерархов, совершавших Божественную литургию, возглавил митрополит Родосский Спиридон. Слово произнес протосингел Фессалоникской митрополии Константин Вабинис. После литургии начался благодарственный молебен в память освобождения Фессалоник в минувшую войну, который во главе собора иерархов совершил митрополит Фессалоникский Пантелеимон. За молебном присутствовали Президент Греческой Республики Константин Цацос, председатель парламента Папаконстантину, министры, члены парламента и другие официальные лица. В тот же день, 26 октября, в 6 часов праздничное богослужение состоялось в Аристотелевском университете города. Совершил его митрополит Фессалоникский Пантелеимон с собором иерархов. 28 октября митрополит Фессалоникский Пантелеимон присутствовал при возложении венков героям третьего армейского корпуса, отличившимся в боях под Салониками.

Следует отметить, что обычно в Элладской Церкви 28 октября совершается особое чинопоследование: на этот день согласно решению Священного Синода от 1952 года перенесено с 1 октября празднование Покрову Пресвятой Богородицы (Ἁγία Σκέπη) в память мужественного противостояния Греции фашистской Италии в 1940 году и в благодарность Взбранной Воеводе за помощь в отражении врагов. Последование праздника изложено в октябрьском томе Минеи, выпущенной организацией «Апостолики диакония» при Священном Синоде и в отдельном издании. На литургии в этот день читаются Апостол и Евангелие Богородице (из службы 8 сентября). Причастен Богородичный — «Чашу спасения прииму...» После литургии совершается благодарственный молебен (доксология) в честь национального праздника по следующему чину.

Диакон: «Благослови, Владыко». Священник: «Благословен Бог наш...» Лик поет тропарь Покрову, глас 1, подобен «Пустыни житель...»: «Покров Твой, Дево, вернии величаем, егоже яко светоносное облако простираеши паче разума и покрываеши люди Твоя умно от всех наветов вражиих: Тебе бо Покров и предстательство и помощь стяжахом, вопиюще Ти: слава предстательству Твоему, Непорочная, слава Божественному Покрову Твоему, слава Твоему о нас попечению, Пречистая». Кондак «Взбранной Воеводе», затем великое славословие, образующее главную составную часть доксологии, подобно тому как запевы канона образуют основу молебного пения в русской богослужебной практике.

Диакон: «Помилуй нас, Боже...», «Еще молимся о благочестивых...», «Еще молимся о Архиепископе нашем...», «Еще молимся о благочестиваго народа нашего всяком начальстве и власти, еже в державе нашей, и о еже на суше, мори и воздусе христолюбивом воинстве нашем и о еже Господу Богу нашему споспешествовати и вспомоществовати им на вся», «Еще молимся о вечней памяти и блаженнем упокоении всех, за веру и отечество наше победно сражавшихся и со славою павших во священных битвах народа нашего, древле и в последняя, и о еже простити им всякому прегрешению вольному же и невольному». Лик: «Вечная память», трижды. Диакон: «Еще молимся о еже сохранитися Святей Церкви...», «Еще молимся о еже услышати...» Священник читает молитву: «Благодарим Тя, Господи Боже наш, якоже паки нас к славному сему дню привел еси победную песнь воспевати Тебе, Благодетелю и Спасителю нашему. Се ныне начальства наши и все собрание народа о сем совокупльшеся, воспоминание творим делом чудным и велиим, иже десница Твоя сотвори во дние наши, во знамение, яко грядет день Господень на всякаго нападающаго и буйнаго, и день падения на всякаго возвышающагося и превозносящагося. Прославленных бо смутил еси крепостию, и превознесшихся дерзостию разбил еси силою. Темже, Господи, днесь хвалы Твоея исполнена вся земля наша, и в благомыслии и веселии вопием Ти. Пути Твоя, Господи, скажи нам и стезям Твоим научи нас, законоположи нас на пути Твоем и направи всех нас, начальства наши и народ, ко истине Твоей, яко всюду умножишася врази наша, и блажен народ, емуже помогаяй Господь Бог его. Еще же и о душах мучеников братий наших молимтися, на поле брани павших, христианскаго погребения зде сподобившихся и в пленении и изгнании скончавшихся, во благих упокой и сих правдою, и прорасти кости их яко траву, да вси живущии и вси в надежди воскресения усопшии возсылают Тебе благодарственное пение и славословие, Сильному Царю веков во веки».

Священник творит обычный отпуст.

Торжественно отмечался в Фессалониках день памяти святого апостола Иакова, брата Господня. Митрополит Фессалоникский Пантелеимон в день праздника 23 октября 1975 года совершил в кафедральном соборе во

имя Софии, Премудрости Божией, литургию святого апостола Иакова. Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Серафима представлял на празднестве митрополит Тианский Пантелеимон.

(«Григориос о Паламас», 1975, № 650)

В воскресенье 26 октября 1975 года за Божественной литургией в митрополичьем храме в Афинах состоялась хиротония архимандрита Феоклита (Сетакиса) в митрополита Янинского, которую совершили Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим, митрополиты Коринфский Пантелеимон, Лимносский Пантелеимон, Ново-Смирнский Хризостом, Димитриадский Христодул, Дидимотихский Агафангел и епископ Дервийский Косма. Новохиротонисанный митрополит Янинский Феоклит родился в Фессалониках в 1930 году. Закончил гимназию на Крите. В 1950 году поступил на богословский факультет Афинского университета, который окончил в 1954 году. В 1958 году был рукоположен во диакона и служил в университетском храме. В 1960 году рукоположен во пресвитера. С 1961 по 1968 год исполнял послушание войскового священника в Анатолийском и Центрально-Македонском военном округе. С 1969-го был протосингелом Янинской митрополии. С мая 1974 года был управляющим митрополией. Известен как автор ряда религиозно-философских очерков, активно сотрудничает в местной печати. Архимандрит Феоклит — автор литературоведческой работы «Введение в трагедию Еврипида «Ифигения в Авлиде»» и труда «Акафист».

Группа студентов богословского факультета Афинского университета в составе 115 человек во главе с преподавателями — известными богословами и церковными писателями Марком Сиотисом, Никосом Ниссиотисом, Стилианом Пападопулосом и Мегасом Фарандосом — совершила паломническую поездку на о. Лесбос в ноябре 1975 года. Преподавателей и студентов тепло встречал митрополит Митилинский Иаков. В кафедральном соборе в г. Митилини 3 ноября состоялся торжественный молебен в честь приезда группы. В тот же день вечером в молодежном центре проф. Сиотис выступил с докладом «Нравственная сила и достоинство Предания». На следующий день, 4 ноября, в г. Айясос в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы Божественную литургию совершил митрополит Иаков в сослужении десяти студентов богословского факультета в священном сане. Затем была совершена панихида по преподавателям факультета В. Стефанидосу и Г. Папамихаилу — уроженцам Лесбоса. В Пломарионе паломники осмотрели достопримечательности, связанные с именем выдающегося просветителя греческого народа Вениамина Лесбосского. Позднее члены делегации посетили Мифимнскую митрополию, обитель Ипсилу, а также базилику св. Афанасия в Эресе, где поклонились мощам св. Андрея, архиепископа Критского, творца Великого канона.

(«Экклисия», 23—24/75)

В связи с созданием Христианских центров для страдающих болезнью Хансена (прокаженных) Священный Синод Элладской Церкви в циркулярном письме от 10 января 1976 года предлагает митрополиям своей Церкви и Афинской Архиепископии осуществить работу среди верующих по искоренению предрассудков в отношении прокаженных, а также по организации заботы об излечившихся, начиная с воскресенья 18 января 1976 года, когда по греческому Уставу читалось Евангелие об исцелении десяти прокаженных. Намечено также провести сбор в пользу больных.

(«Экклисия», 2/76)

Румынская Церковь. В 1975 году румынский народ отметил 2000-летие города Альба-Юлии в Трансильвании. В Альба-Юлии до 1701 года была кафедра митрополитов Трансильванских. В связи с юбилеем по предложению Блаженнейшего Патриарха Румынского Юстиниана было принято решение о возрождении епископии Альба-Юлии. В воскресенье 14 декабря 1975 года в патриаршей резиденции в Бухаресте под председательством митрополита Ардяльского Николая состоялось заседание церковной выборной коллегии. Епархиальным архиереем Альба-Юлии был избран викарий Сибиуской архиепископии епископ Рэшинэрянский Емилиан. Настолование епископа Альба-Юлии Емилиана состоялось в воскресенье 25 января 1976 года в кафедральном соборе Альба-Юлии за Божественной литургией, которую совершали митрополит Молдовы и Сучавы Иустин, митрополит Ардяльский Николай, архиепископ Вадский, Фелякский и Клужский Феофил, епископ Орадский Василий, епископ Марамурешский Юстиниан и епископ Рымникский Вениамин. За литургией присутствовали также митрополит Олтенский Феоктист, митрополит Банатский Николай и епископ Арадский Виссарион. Почетными гостями на богослужении были римо-католический епископ Альба-Юлии Мартон Арон, евангелический епископ Альберт Крейн, реформатские епископы Дьюла Надь и Ласло Папп, унитарианский епископ Лайош Ковач и суперинтендент Евангелической пресвитерианской Церкви Пауль Седрешши.

(«Телеграфул ромын», 5—6/76)

Чехословацкая Православная Церковь. С 1 по 6 октября 1975 года в Чехословакии находилась с визитом делегация Польского Экуменического Совета Церквей во главе с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Василием. Делегация посетила Братиславу, Прагу и Лидице. В воскресенье 5 октября Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей и Блаженнейший Митрополит Василий совершили Божественную литургию в Успенском храме на Ольшанах. По окончании литургии Блаженнейший Митрополит Дорофей приветствовал высокого гостя, указав на общие кирилло-мефодиевские истоки обеих Православных Церквей. Его Блаженство вручил Владыке Василию список с храмовой иконы святых Кирилла и Мефодия, просветителей Славянских. В ответном слове Митрополит Василий поблагодарил за приветствие и в свою очередь подчеркнул наличие общих корней братских славянских Церквей. Владыка Василий сказал, что начало христианства в Польше восходит к княгине Дубравне и Великоморавской Церкви, что доказывается археологическими раскопками. После литургии в резиденции Предстоятеля Чехословацкой Православной Церкви состоялся обед в честь Блаженнейшего Митрополита Василия.

(«Заповіт св. Кирила і Мефодія», 11/75)

Русская Православная Церковь и ее роль в экуменическом сообществе

Автор публикуемой статьи посол Олле Дален — председатель Комиссии Церквей по международным делам (КЦМД) Всемирного Совета Церквей до V Ассамблеи ВСЦ, видный экуменический деятель, депутат риксдага (парламента) Швеции. Вместе с супругой он неоднократно бывал в Советском Союзе в качестве гостя Русской Православной Церкви. Как председатель КЦМД Олле Дален принял участие в дискуссии «круглого стола» по проблематике Комиссии Церквей по международным делам на тему «Задачи христиан перед проблемами прав человека и разоружения», состоявшейся 23 июля 1975 года в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата под руководством председателя Отдела митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, с участием представителей Русской Православной Церкви, Армянской Апостольской Церкви, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов и Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии (см. «ЖМП», 1975, № 9, с. 6; № 10, с. 63—66).

Во время пребывания Олле Далена в Москве председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Питирим обратился к нему с просьбой поделиться своими мыслями о роли Русской Православной Церкви в экуменическом сообществе. В связи с этим Олле Дален прислал статью следующего содержания.

Главный редактор «Журнала Московской Патриархии» попросил меня высказаться по указанному в заголовке вопросу. Я постараюсь вкратце изложить своё мнение. При этом следует иметь в виду, что при кратком обсуждении важных вопросов возможны различного рода недопонимания, недоразумения.

В христианстве всегда существует тесная связь между возможностью действия и тем, как мы реагируем на обязанность поступить определенным образом. Я думаю, что возможности и обязанность обычно тесно взаимосвязаны.

Если мы примем этот взгляд, то в чём же заключаются возможности Русской Православной Церкви внутри Всемирного Совета Церквей? Выделим некоторые из них.

1. У Русской Православной Церкви есть свое собственное духовное измерение. Своим преданием и живым присутствием Бога в молитве Церковь в состоянии внести свой особый вклад в христианство. Никто из встречавших православных христиан в Советском Союзе или за его пределами не может отрицать этот факт. Напротив, мы это приветствуем. Следовательно, в рамках ВСЦ существует возможность для вашей Церкви поделиться с другими христианами её собственным опытом, а это означает и обязанность так поступить.

2. Целью Всемирного Совета Церквей является нахождение путей к единству различных Церквей. Тот факт, что мы даём различные толкования Евангелия, является еще бо́льшим доводом в пользу совместных усилий. Мы с удовлетворением сознаём, что с каждым годом всё больше Церквей присоединяется к ВСЦ. Отсюда важность участия Русской Православной Церкви в трудах по достижению церковного единства.

3. Ваша Церковь живет в социалистическом государстве с его особой социальной и экономической системой; при этом она находится в одной из самых сильных держав мира. У Церкви с подобным опытом есть чем поделиться с другими Церквами, так как мы имеем дело с теми же проблемами, что и Организация Объединенных Наций и другие международные организации.

Всемирному Совету Церквей приходится заниматься рядом таких международных вопросов, как, например, разрядка напряженности, гонка вооружений, выполнение Заключительного акта о мире и безопасности в Европе, Всеобщая декларация прав человека и новый международный экономический порядок. По таким вопросам христианам всего мира следовало бы иметь общую платформу. Исходя из этой общности, мы могли бы способствовать претворению в жизнь наших идеалов.

Вклад должен быть внесён всеми сторонами. Ваша Церковь не может держаться поодаль от этого, иначе мы окажемся в вакууме.

Христиане, так же как и политики, имеют разные взгляды на некоторые политические проблемы. Это аргумент за, а не против совместной работы.

Мы должны вести диалог в христианском духе взаимопонимания и сотрудничества. Это может избавить нас от новой эры «холодной войны». Мы должны с уважением относиться к многообразию наших мнений. В то же время необходимо от общих слов переходить к решению основных проблем. Прежде всего надо выделить их и решить, что́ можно сделать с этой целью. Прямая обязанность всех Церквей — внести вклад в это общее дело.

Олле ДАЛЕН, председатель Комиссии Церквей по международным делам

Пребывание в Италии Патриаршего Экзарха Западной Европы митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА

В храме Русской Православной Церкви во имя Святителя Николая в Милане митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим возглавил Божественную литургию в праздник Покрова Божией Матери 14 октября 1975 года

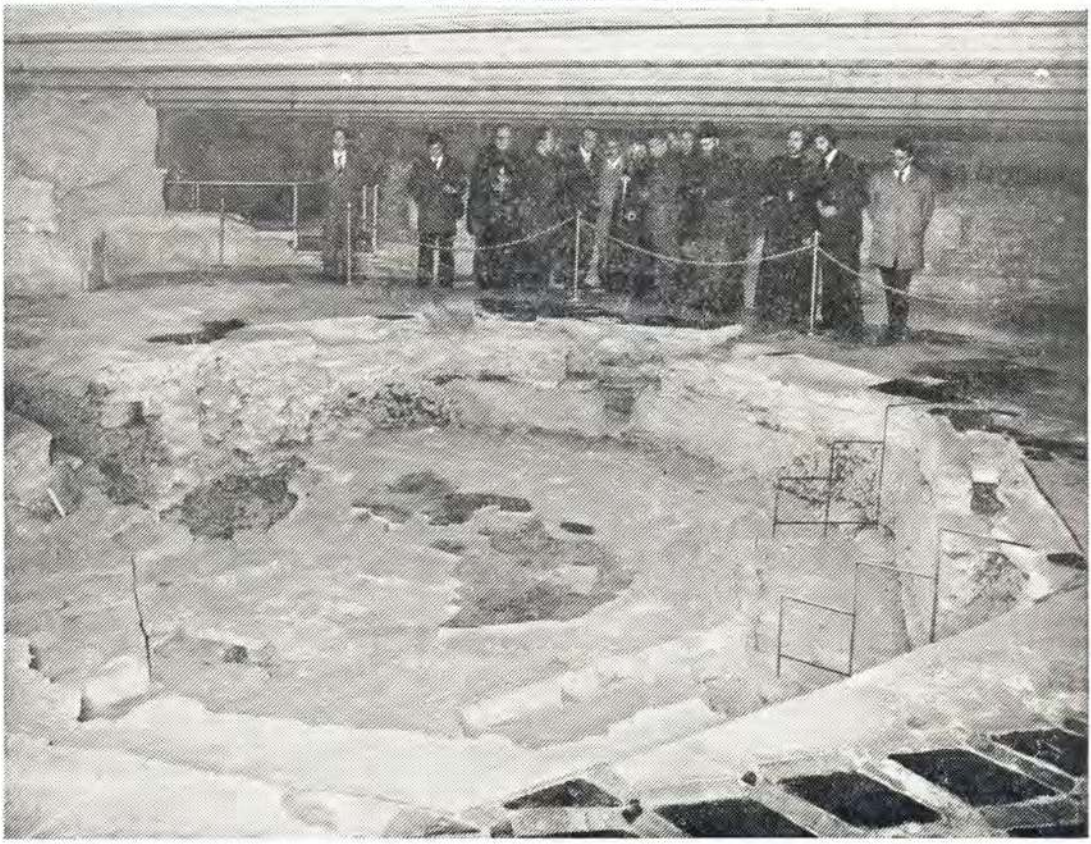

За Божественной литургией в церкви Святителя Николая митрополиту Никодиму сослужил епископ Цюрихский Серафим

Слева: **в храме св. Амвросия Медиоланского в Милане 15 октября 1975 года. Митрополит Никодим у мощей св. Амвросия.**

Внизу: **осмотр остатков баптистерия св. Амвросия Медиоланского в крипте Миланского кафедрального собора**

Посещение церкви блаж. Августина, епископа Иппонского (354—430), в г. Павии 16 октября 1975 года. У мощей блаж. Августина. Слева от митрополита Никодима — **епископ Павийский Антонио Анджони и епископ Цюрихский Серафим**

Вверху: **в кафедральном соборе г. Павии 16 октября 1975 года**. Направо от митрополита Никодима — **епископ Павийский Антонио Анджони,** налево — **епископ Цюрихский Серафим в окружении профессоров и студентов местной семинарии.**
Внизу: **экуменическая молитва в церкви Св. Марии Снежной 16 октября 1975 года.** Справа от митрополита Никодима — **епископ Цюрихский Серафим**

Магистерский диспут в Ленинградской духовной академии

27 октября 1975 г. в Актовом зале Ленинградской духовной академии, в открытом заседании Совета академии, состоялся магистерский диспут профессора Папского Восточного института в Риме иеромонаха Римско-Католической Церкви Михаила Арранца-и-Лоренцо (Общество Иисуса). Представленный отцом Михаилом в Совет Ленинградской духовной академии на соискание ученой степени магистра богословия труд представляет собой сборник литургических статей под общим заглавием «Богослужение Часов (суточный круг богослужения) по древним спискам византийского Евхология». Объем сборника — 321 страница машинописи.

В него вошли следующие статьи: 1) «Литургия Часов по древнему византийскому Евхологию»; 2) «Иерейские молитвы «Паннихис» древневизантийского Служебника (Евхология) и панихида по умершим»; 3) «Иерейские молитвы византийской вечерни»; 4) «Иерейские молитвы византийской утрени»; 5) «Священнические молитвы Малых Часов в дневном византийском Евхологионе». Указанные статьи, за исключением первой, уже опубликованы в «Orientalia Christiana periodica» за 1971 — 1975 гг., где занимают 250 печатных страниц.

На диспуте присутствовал постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, в митрополии которого находится Ленинградская духовная академия.

Заседание Совета открыл ректор академии архимандрит (ныне епископ Выборгский) Кирилл. Он сообщил присутствовавшим в Актовом зале учащим, учащимся и гостям, что официальными оппонентами на труд иеромонаха Михаила Арранца были назначены заслуженный профессор, доктор церковной истории Н. Д. Успенский и профессор-протоиерей Василий Стойков. Затем инспектор академии доцент протоиерей Владимир Сорокин зачитал curriculum vitae отца Михаила Арранца.

Отец Михаил Арранц-и-Лоренцо родился 9 июля 1930 г. в городе Гвадалахаре (Новая Кастилия, Испания) в семье почтового служащего. В 1935 г. отец Михаил поступил в школу. В 1940 г. он принял таинства Миропомазания и Причащения. В 1941 г. поступил в Малую семинарию города Толедо, где прошел пятилетний курс изучения латинской и общей культуры в качестве приготовления к поступлению в Большую семинарию. В Малой семинарии интенсивно изучал латинский, греческий, испанский, французский языки.

В 1946 г. он приступил к изучению трехлетнего цикла философии: системы христианской философии по методике Фомы Аквината, истории философии древнего и современного мира. Вместе с тем продолжал изучение латинской и греческой литератур и некоторых предметов средней школы.

В 1949 г. отец Михаил оставил Большую семинарию в г. Толедо и поступил на I курс Восточного института в Риме. Одновременно он состоял питомцем Руссикума, где готовился к изучению богословия и занимался изучением русского языка.

В 1950—1955 гг. отец Михаил прошел бакалавриат и лиценциат по богословию в Григорианском университете Рима. Диссертацию на степень лиценциата он написал на тему «Понятие Царства Божия у святого Василия Великого». На Рождество Христово 1951 г. был посвящен в чтеца. В следующем году рукоположен во диакона, а во священника — в Великий четверг 1954 г.

14 сентября 1954 г. отец Михаил становится послушником в Обществе Иисуса в г. Арлане (Бельгия). Послушнический искус (новициат) продолжался два года в монастырских условиях с принятием монашеских обетов.

В 1956 г. отец Михаил был послан в интернат св. Георгия в Медоне, близ Парижа, где жили и воспитывались дети русской эмиграции. В интернате он служил наставником первых классов, а также преподавал в средних классах латинский язык, естественные науки и математику, поскольку имел французский диплом педагога.

В 1958—1959 гг. отец Михаил продолжил начатое 10 лет назад обучение в Папском Восточном институте в Риме, где закончил первый курс и обучался на втором.

В 1959—1963 гг. он продолжил преподавание в интернате в Медоне и служил духовником учащихся средних классов в государственном лицее Хош в г. Версале, Франция.

В 1964 г. отец Михаил был назначен заместителем ректора (инспектором) коллегии Руссикума, где исполнял эту должность в течение пяти лет. Будучи инспектором Руссикума, он неоднократно встречался в Риме с представителями Русской Православной Церкви — с наблюдателями на Втором Ватиканском Соборе и паломниками.

Митрополит Никодим вручает отцу Михаилу Арранцу магистерские знак и диплом

В 1965 г. отец Михаил Арранц продолжил прерванное обучение на факультете восточных церковных наук Восточного института и получил в том же году степень бакалавра и лиценциата.

В 1967 г. он защитил докторскую диссертацию, а в ноябре 1969 г. получил звание доктора по церковным восточным наукам с опубликованием докторской работы по Студийскому Типикону «Типикон монастыря Спасителя города Мессины, по Мессинским рукописям XII века № 115 и № 159». Этот докторат по своему значению приравнивается к докторату по богословию.

Отец Михаил вел преподавание древней византийской и сравнительной восточной литургики в университете Урбаниана в Риме (1966—1972 гг.); в экуменическом институте св. Николая в г. Бари, находящемся в ведении Римского Доминиканского университета Ангеликум (1971—1975 гг.); в Восточном институте в течение последних трех лет был прочитан цикл лекций по литургике: 1) «Анафоры разных церковных традиций», 2) «История Типикона и богословское значение Часослова Византийского Требника и Чиновника в историческом развитии по рукописям и древним изданиям».

Одновременно с преподаванием отец Михаил вел и исследовательскую работу по византийским древним источникам, а также по теме древней, допатристической литургики, опубликовал ряд статей.

Иеромонах Михаил Арранц состоит в Международном обществе по публикации (в микрофильмах) разных литургических рукописей восточных и западных традиций в качестве члена-советника по публикации греческих текстов.

Помимо педагогической деятельности и рецензирования диссертаций, отец Михаил много работает в библиотеках Советского Союза — в Москве и Ленинграде (1969 г. и 1971 г.) — по изучению византийских рукописей, а также в библиотеках Запада (особенно Ватиканской и Гроттаферратской) и православного Востока.

Иеромонах Михаил Арранц — ученый богослов широкой эрудиции. Он неутомимый исследователь и писатель, автор многих трудов и статей литургического характера, опубликованных в разных заграничных изданиях.

В течение сентября и октября 1975 г. отец Михаил читал на I и II курсах Ленинградской духовной академии лекции по литургике и составил конспект лекций для студентов этих курсов по прочитанному за этот период материалу.

Научные труды отца Михаила Арранца хорошо известны специалистам в области богословия, и особенно литургики. Его пребывание в стенах Ленинградской духовной академии в качестве профессора, прочитавшего здесь цикл своих лекций по литургике, предоставило возможность многим преподавателям и студентам академии непосредственно ознакомиться с его литургическими изысканиями, научным методом и результатами его исследований.

После оглашения списка научных работ диссертанта слово было предоставлено отцу Михаилу Арранцу, который выступил перед защитой своей диссертации с речью, после чего началась официальная защита.

Первый рецензент — заслуженный профессор Н. Д. Успенский в своем отзыве на представленный труд отца Михаила Арранца отметил: «Его преподобие, профессор Папского Восточного института в Риме, иеромонах Михаил Арранц известен не только на Западе, но и на православном Востоке, в славянских Церквах и в Русской как исследователь православного восточного богослужения. Более того, русской богословской науке он близок как последователь и продолжатель дела великого русского литургиста «второго Гоара» — профессора А. А. Дмитриевского. Капитальный труд профессора отца Михаила Арранца «Le Typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine codex Messianensis Gr. 115 A. D. 1131». Introduction, texte critique et notes (Orientalia Christiana Analecta, 185). Roma, 1969, является весьма ценным дополнением к серии западных греческих типиконов, опубликованных проф. А. А. Дмитриевским в I томе его ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ (Киев, 1895, с. 795—912). Интерес к научному наследию проф. А. А. Дмитриевского отец Михаил Арранц засвидетельствовал описанием личного архива «Русского Гоара», хранящегося в Ленинградской Публичной библиотеке».

Высоко оценивая литургические исследования диссертанта, Н. Д. Успенский подчеркнул, что изыскания отца Михаила Арранца в истории иерейских молитв, положенных для чтения иереем на вечерне и утрени, а также синтез и удачная классификация иерейских молитв древних чинопоследований часовых служб суточного круга привели диссертанта к весьма положительным результатам. Оппонент особо остановился на той части диссертации, где рассматриваются различные древние службы под названием «паннихис» (греч. «всенощное» — «панихиды», в том числе панихиды, совершавшиеся не только по умершим, как в современной литургической практике, но и за живых). По мнению профессора Н. Д. Успенского, отец Михаил Арранц удачно подметил в своей работе, что молебное чинопоследование «параклисиса» (греч. «призывание, утешение») — это трансформация «панихиды о живом человеке».

В заключение своей рецензии Н. Д. Успенский сказал: «Обобщая всё изложенное, можно сказать, что профессор отец Михаил Арранц своим исследованием внес большой вклад в православную науку о богослужении. Прежде всего он собрал, обобщил и классифицировал исключительно большое количество иерейских молитв, охватывающих весь суточный круг богослужения. Мы пока не знаем другой подобной работы, которая охватывала бы весь этот круг богослужения. Определенной научной заслугой отца Михаила Арранца является и то, что в его исследовании восточное богослужение представляется историко-археологической ценностью и — более того — предметом литургического богословия. Частные вопросы, которые, естественно, возникают при ознакомлении с трудом отца Михаила Арранца, могут быть предметом собеседования с ним и на общую оценку достоинства его труда влиять не могут. В лице профессора Папского Восточного института в Риме иеромонаха Михаила Арранца мы видим глубоко эрудированного ученого, с хорошей методологической школой, вполне достойного высокой степени магистра богословия».

Второй рецензент — профессор-протоиерей Василий Стойков отметил, что отец Михаил Арранц в своей работе использовал большое

количество рукописей. Это позволило диссертанту разобраться в очень трудных литургических вопросах и пролить больше света на историю развития византийского Евхология в части иерейских молитв. Научный метод исследования, удачно составленные таблицы, подробное описание и классификация манускриптов свидетельствуют о том, что автор свободно ориентируется в сложных литургических проблемах. По широте охвата вопросов, по глубине изучения предмета, по богатству использованного материала рассматриваемая работа является несомненным вкладом в дело изучения византийского Евхология. За свой труд отец Михаил Арранц может быть удостоен высокой научной степени.

Со стороны официальных оппонентов, а также других членов Совета академии диссертанту были заданы вопросы, касающиеся содержания рассматриваемой работы. На все вопросы диссертант дал аргументированные ответы, согласившись с некоторыми замечаниями официальных рецензентов.

Затем состоялось голосование. Все голосовавшие члены Совета высказались за присуждение иеромонаху Михаилу Арранцу ученой степени магистра богословия. Выступивший после этого ректор академии архимандрит Кирилл обратился с просьбой к Высокопреосвященному митрополиту Никодиму ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Пименом об утверждении настоящего решения Совета. Владыка митрополит в своем слове сообщил, что, предвидя успешную защиту, он представил рапорт Его Святейшеству с ходатайством об утверждении иеромонаха Михаила Арранца в ученой степени магистра богословия в случае успешной его защиты. Святейший Патриарх Пимен это ходатайство удовлетворил. Таким образом, отец Михаил Арранц в означенной выше ученой степени утвержден.

Поздравляя отца Михаила с присуждением ученой степени, митрополит Никодим пожелал ему творческих успехов и благословения Божия в его трудах. После этого Владыка митрополит вручил отцу Михаилу Арранцу магистерские знак и диплом.

В ответном слове отец Михаил выразил сердечную благодарность Святейшему Патриарху Пимену и Высокопреосвященному митрополиту Никодиму за благосклонное к нему отношение.

В заключение открытого заседания Совета отец ректор сказал, что на экуменическом пути совершаются различные события, и малые и большие. Настоящая защита, несомненно, относится к светлым и отрадным явлениям на этом пути. Это обнадеживающий прецедент, который открывает путь научного сотрудничества между католическими и православными учебными заведениями, который также способствует углублению взаимопонимания между нашими Церквами.

В. БРОНСКИЙ,
преподаватель ЛДА

Речь иеромонаха Михаила Арранца перед защитой диссертации

Ваше Высокопреосвященство Владыко митрополит-Экзарх! Ваше высокопреподобие отец ректор! Уважаемые коллеги! Дорогие отцы и братья!

Вступая на эту почетную трибуну с целью защиты своей магистерской диссертации о «Чинопоследовании Часов по спискам древнего византийского Евхология, или Служебника», я чувствую себя обремененным важностью момента с научной точки зрения,— но только этим. Сейчас я говорю не как священник Римской Церкви, не как член Ордена Иисуса, ни даже как клирик Римского Патриархата и сын древней Испанской Церкви. Я прежде всего — христианин среди братьев христиан. Поэтому я не чувствую себя чужим человеком среди вас.

Русская Церковь, а особенно Ленинградская митрополия, давно для меня не чужие,— почти родной дом. Не время и не место, чтобы рассказывать о своей жизни, но я только одно вам открою, что, хотя благодать священства я получил в Римской Церкви 21 год тому назад, я её получил через петербургского христианина и каким-то образом и через эту Поместную Церковь.

Итак, русские и византийские православные традиции для меня — это не предмет холодного научного исследования, но прежде всего живой момент своей собственной духовной жизни. И, получив от Христа и от Его Церкви маленький скромный талант интереса к истории богослужения Византийской Церкви, я не смог его похоронить, но чувствовал своей обязанностью этот талант перерабатывать и умножать.

О сердечном старании один Господь знает, о конкретной ценности моего труда предстоит судить Церкви через компетентную инстанцию почетного ученого Совета Ленинградской духовной академии. О письменной работе ему уже известно.

Позвольте сейчас очень кратко изложить общий смысл моего труда и некоторые данные об условиях прошедшего и будущего исследований.

В 1966 году мой учитель профессор отец Х. Матеос назначил мне как кандидатскую тему по литургической секции факультета церковных восточных наук Папского Восточного института в Риме изучение пяти любопытных Служебников южноитальянской византийской традиции, а именно — вечерни и литургии Преждеосвященных Даров. В то время он сам публиковал серию статей о службах Часослова, а также поручил и мне написать статью о вечерних молитвах теперешнего чина. Пять лет я собирал материал по этой теме, не решаясь написать статью,— настолько данная мне тема казалась сложной и почти неразрешимой. Одновременно я изучал и южноитальянский византийский Типикон студийского типа, который составлял тему моей магистерской диссертации. Изучение этого студийского Типикона в итальянских и русских рукописях, которые с 1969 года стали мне известны через непосредственное изучение их в Ленинградской Публичной библиотеке, убедило меня в том, что разрешение вопроса о тайных вечерних молитвах находится вне монашеской традиции Часослова и Типикона.

Моя статья о вечерних молитвах вышла в 1971 году. Она и является первой частью здесь представленной магистерской диссертации.

Очень робко я в ней утверждал, что эти тайные и таинственные молитвы, которые с прошлого века беспокоили таких великих ученых, как проф. А. А. Дмитриевский (которого

я считаю своим духовным отцом и таковым считаю его ученика и продолжателя дорогого профессора Н. Д. Успенского), по-моему, необъяснимы вне древней Константинопольской традиции песненного последования.

Когда, замирая, я ожидал строгий приговор науки, я начал получать одобрительные письма византологов. Я понял, что Служебник сам был ключом решения вопроса.

В 1971 году — всегда по щедротам Ленинградской епархии и личного интереса Владыки митрополита Никодима — я мог проверять свои теории в богатых библиотеках Советского Союза. Служебники — эти сокровища, так называемый Евхологий Порфирия (Ленинградский гр. 226) и Служебники святых Сергия и Никона Радонежских, Варлаама Хутынского, Антония Римлянина, а также Служебники новгородского Софийского собора были в моих руках. Вскоре после моего возвращения в Рим я отдал в печать статью о молитвах утрени. В ней я более смело классифицировал не менее 90 знакомых мне древних рукописей — греческих, славянских и грузинских — в три основные категории. Категории A и B — Евхологии, отвечающие древней традиции Великой церкви Цареграда и всех соборов Византии (и Руси) с VIII по XII век, а именно: традиции «песненного последования». Категория C — это те Служебники, которые предлагают практику преп. Саввы, ныне единственную для всей Византийской Церкви: утреня из Часослова монашеского типа.

Категория D — самая любопытная и интересная. Это Служебники между категориями B и C. Служебники, предвидящие практику монахов-студитов: переход практики песненного последования к монашеской студийской практике.

Если эти категории относить к истории богослужения Русской Церкви, можно сказать, что Русь святого Владимира, принявшая веру от греков столицы Византии, служила сначала по Служебникам типа A и B. Преп. Феодосий Печерский вводит Типикон Студийский, и в русских монастырях служат по Служебникам типа D. Переходя в XV в. от Студийского к Савваитскому Типикону, в России начинают служить по Служебникам типа C. Разница между Студийским и Савваитским Типиконами небольшая, ибо оба основываются на Часослове Лавры преп. Саввы, на Октоихе Иоанна Дамаскина и на Триоди Феодора Студита. До никоновской реформы Служебники всех указанных категорий — но особенно C и D — употреблялись довольно свободно. Патриарх Никон окончательно утвердил одну категорию — C.

После публикации статей об утрени моя новая статья о Малых часах, то есть о I, III, VI, IX, и о полунощнице по древнему Евхологию категории A представляла по спискам этой категории очень интересное, с пастырской точки зрения, полное чинопоследование суточного круга. Если песненные вечерня и утреня еще имели некоторое сходство с теперешними службами этого же наименования, то часы и полунощница уже не имеют сходства. Конечно, на основании одного Служебника мы не можем дать полного описания этих служб, однако иерейские молитвы — пять на каждый малый час — открывают нам глубокое богословское понятие наших византийских предков. Шесть прекрасных служб, не считая литургию, наполняли суточный круг древней Византийской Церкви: утреня в начале дня, вечерня — в конце его, полунощница между вечерней и утреней, разделяя ночь на две части, и три часа в течение дня: III, VI и IX. Ни I час, ни повечерие не совершались по древнему Служебнику.

Моя последняя статья посвящается панихиде. Это великолепная торжественная служба, следующая за вечерней накануне великих праздников. Ее пять молитв приписываются св. Патриарху Герману, умершему в ссылке в начале иконоборческого кризиса 733 года. Эта панихида была очень популярна в древней Руси, если судить по новгородским рукописям. Как в Византии, так и в России она совершалась с участием патриарха и государя.

Наследниками этой великолепной службы являются заупокойная панихида и молебен с акафистом.

На этом пока заканчивается моя теперешняя работа. Но я намерен написать еще четыре или пять статей на тему чинопоследования древнего Евхология.

Статьи будут по-прежнему издаваться в журнале Папского Восточного института в Риме, но отныне они будут посвящены Ленинградской духовной академии — моей новой Alma mater. Буду стараться быть всегда достойным её древних научных традиций. Если бы перечислить все имена великих ученых, которые в ней трудились, начиная со дня её основания до сего дня, вы вместе со мной ужаснулись бы моей дерзости: трудно быть достойным истории Ленинградской духовной академии.

Свою речь перед защитой я заканчиваю цитатой великого ученика проф. А. А. Дмитриевского — грузинского священника Корнилия Кекелидзе, который в 1908 году в Киевской духовной академии так закончил свою магистерскую речь: «Вот главнейшие точки зрения, с которых должно судить о своевременности появления настоящей нашей работы и научной потребности в ней. Но диспутант, выстрадавший в душе своей защищаемую им работу, всегда склонен находить её своевременною и в научном отношении не бесценною.

В данном случае гораздо любопытнее выслушать мнение других, менее заинтересованных и более компетентных судей, пред которыми я предстою в настоящую минуту и справедливого приговора которых жду» («Труды КДА», 1908, XI, с. 435).

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

С 12 по 19 февраля 1976 года в католическом центре Сент-Юг, близ Гренобля (Франция), под председательством пастора Дитриха Вольфа Гутча (ГДР) состоялось первое заседание новоизбранного состава Исполнительного комитета Экуменического Совета молодежи Европы.

Члены исполкома обсудили текущие дела Совета, контакты с другими молодежными европейскими и всемирными экуменическими и светскими организациями. Были обсуждены ближайшие мероприятия ЭСМЕ. Члены исполкома имели встречи с духовенством и прихожанами местных католических и протестантских общин и информировали их о работе ЭСМЕ и о жизни своих Церквей.

В работе исполкома Экуменического Совета молодежи Европы принял участие его член игумен Иосиф (Пустоутов).

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец

Из многочисленных творений святых отцов Православной Церкви только одно наиболее полно отвечает на большой вопрос христианской сотериологии — «Как сообразовывать свою волю с волей Божией?» — это труд святителя Иоанна Тобольского, опубликованный на русском языке в 1714 году под названием «Илиотропион, или сообразование человеческой воли с Божественною волею» *.

Автор этого творения — святитель Иоанн (Максимович). В истекшем году исполнилось 260 лет со дня его преставления († 10 июня 1715 г.), а в 1976 году исполняется 60 лет со дня прославления Святителя. Родился он в городе Нежине в 1651 году. По окончании Киево-Могилянской Коллегии (позже преобразованной в Киевскую духовную академию) будущий Святитель был оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда же он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и раскрываются его исключительный талант красноречия и благодатные дарования. Сразу же определилась и главная тема его жизни: «Как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией?» Ответом на нее явилось изданное в конце его долгой подвижнической жизни названное сочинение. Он придавал особое значение внутреннему религиозному самопознанию, этому учил в проповедях.

В 1678 году его отправили с посольством в Москву. Там патриархом Иоакимом он был назначен наместником брянского Свенского монастыря.

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский († 5 февраля 1696), незадолго до своей кончины назначил иеромонаха Иоанна архимандритом черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре.

10 января 1697 года патриарх Московский и всея Руси Адриан с собором епископов хиротонисал архимандрита Иоанна (Максимовича) во епископа Черниговского в Большом Успенском соборе Московского Кремля.

По вступлении в управление епархией епископ Иоанн создает при Черниговской архиерейской кафедре Коллегиум, подобно Киевской академии, который, по мысли Святителя, должен был украсить «Черниговские Афины» — школу просвещенного благочестия...

Ввиду высокого уровня богословского образования и воспитания школа святителя Иоанна получила широкую известность. По существу это была первая семинария в России, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях Русской Церкви.

Тогда же Святитель открыл типографию, в которой издали он и его последующие преемники много сочинений духовно-нравственного содержания.

Жизнь святителя Иоанна светилась высокими добродетелями, особенно же смирением. Она отобразилась в таких его творениях, как «Нравоучительное зерцало» (Чернигов, 1703 и 1707), «Толкование на 50-й псалом» (Чернигов, 1708), «Царский путь Креста» (Чернигов, 1709), «Богомыслие» (Чернигов, 1710—1711), и многих других. В Чернигове Святитель впервые издал и свой главный труд, написанный на латинском языке. (Особенностью выпускников Киевской школы было то, что свои сочинения они писали на классической латыни.) С его именем известен также «Латино-греко-российский лексикон».

Известна связь святителя Иоанна со Святой Афонской Горой. Он принимал особенно горячее участие в судьбе русских насельников Святой Горы, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы. Сохранилась его архиерейская грамота в Русском Пантелеимоновом монастыре, свидетельствующая об этом его отношении к святогорцам (ГБЛ, Собрание Севастьянова).

В 1710 году святителя Иоанна возводят в сан митрополита с назначением на кафедру Тобольскую и всея Сибири. Там он продолжил дело, начатое в Чернигове: усовершенствовал школу, открытую его предшественником, знаменитым миссионером митрополитом Филофеем (Лещинским) *, продолжил апостольскую проповедь среди язычников Сибири. В 1714 году святитель Иоанн отправил в Пекин миссию во главе с архимандритом Иларионом (Лежайским). В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию. К этому времени относится издание митрополитом Иоанном «Илиотропиона» на славяно-русском языке (1714 г.), чтобы его понимали и сибиряки — эти «дети природы».

О жизни Святителя в Сибири летописец говорит: «Был тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив». Даже в день преставления, 10 июня 1715 года, святитель Иоанн после Божественной литургии,

* Профессор И. А. Максимович в 1888 году перевел «Илиотропион» на современный русский язык и издал вначале по частям в «Черниговских епархиальных известиях», затем отдельной книгой (Киев, 1896).

* Просветитель остяков, вогулов, тунгусов, татар и других народов Сибири. По его инициативе и при его содействии были посланы миссии на Камчатку (1705 г.), в Монголию и Китай (1707 г.). В 1709 г. митрополит Филофей принял схиму с именем Феодор и удалился в тюменский Троицкий монастырь, но в 1712, 1713, 1714, 1715 гг. по просьбе святителя Иоанна он вновь отправлялся с миссионерской проповедью вверх по Иртышу и Оби (до Березова), по рекам Туре, Томи и Конде. † 1727 г.

как это было в обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков, сам прислуживал за столом.

Память о святителе Иоанне бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Он и поныне почивает в тобольском соборе Покрова Божией Матери. В 1916 году Церковь установила празднование в день преставления Святителя к Богу — 10/23 июня. Служба ему была переиздана по благословению Святейшего Патриарха Алексия митрополитом Варфоломеем (Городцовым) в 1947 году в городе Новосибирске.

Протоиерей Анатолий ПРОСВИРНИН

Святитель Иоанн Тобольский о сообразовании воли человеческой с волей Божией

Начало всего учения, преданного нам Божественной Высочайшей Премудростью, Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волей Божественной. Спаситель учил нас этому во всю земную Свою жизнь словами и делами, прямыми речами и подобиями (притчами), наконец, в Себе Самом оставил нам образ жизни христианской, да по силе своей последуем Ему.

Для изъяснения этого Господня учения принимаем вместе с богословами два основания:

1. Первое основное положение: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37—40).

2. Второе основное положение. Ничего отнюдь (кроме одних грехов) в мире не происходит без воли Божией.

Всё в мире, даже по виду злое (кроме греха), происходит по воле Божией. Богословы объясняют это таким способом. Начало зла (в собственном значении) есть грех. В каждом грехе заключаются: 1) причина, его производящая (αἰτία , causa), и 2) ее неизбежные последствия, исправление угрозой вообще, наказанием и, наконец, казнью. Причина греха есть лживость или своеволие горделивого грешника; наказания же вообще, будучи горькими последствиями своей причины, происходят по воле Божией, как причине не греха, но исправления или уничтожения его. Итак, если мы из понятия греха отбросим его причину (лживость, своеволие), то не будет ни одного из горьких или злых его последствий, которое бы не происходило по воле Божией или было бы ему неугодно.

А потому все бедствия и горечи человеческие положительно происходят по воле Божией ради достижения праведных целей Промысла Божия...

Сам Бог устами пророка Исаии подтверждает это, говоря: *Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня... Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю всё это* (Ис. 45, 5, 7). Яснее подтверждает это пророк Амос: *бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?* (Ам. 3, 6), как бы говоря: нет ни одного бедствия, которое было бы не по воле Божией, которая злой умысел попускает, а к приведению его в исполнение указывает способ и подает силу.

Бог исправляет добрых людей чрез злых.

В 1-й Книге Царств говорится о царе Сауле: *и было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула;* в другом месте о том же духе выражено: *и давляше его (Саула) дух лукавый от Господа.* (1 Цар. 18, 10; 16, 14). Как же согласить оба эти выражения: *злой дух от Бога; лукавый дух от Господа?* Если злой или лукавый дух, то он не Божий дух, а если Божий, то он не злой дух. Места эти сами себя объясняют: дух этот называется злым или лукавым потому, что он был желанием развращенного сердца Саулова, он мучил и душил последнее (т. е. сердце. — *Ред.*); духом же Божиим или от Бога назван потому, что он был послан Богом в наказание Саула за грехи его.

В этом отношении множество людей сильно заблуждаются, смешивая попущение Божие с попущением человеческим.

Всё, что действительно существует в мире, пребывает в нем по желанию и Слову Божию, по воле Которого все существует и произошло и без Него ничто не получило бытия, или действительного существования (Ин. 1, 3). Но

грех не есть нечто жизненное (реальное), а есть только призрачная противоположность действительности, ее призрак, тень, ничто: грех существует по одному именованию несовершенства лжи и лукавства не повинующихся Богу сотворенных Им существ разумно свободных; потому грех и произошел первоначально и ныне происходит против желания Божия, не от Бога, по Его, однако, попущению.

Богу совершенно известно все будущее, и Он может легко не допустить ненавидимого Им греха, но допускает его, желая из зла произвести доброе, из неправого — правое для вразумления и исправления людей, дабы они видели, какие последствия влечет грех и по отношению к согрешившему и по отношению к его ближним (к обществу).

Бесконечная благость Божия никогда бы не попустила быть на земле таким злым беззакониям, если бы отсюда она не производила величайших благ и сделанное по злобе не обращала бы во спасение. Бог попустил умножиться братней зависти против неповинного Иосифа, но попустил для какого благодеяния? Не для спасения ли от голодной смерти не только его родителей, братьев и родственников, но и всего Египта? Попустил Бог нечестивому Саулу всячески озлоблять кроткого, незлобивого Давида, но не для пользы ли самого Давида и всего царства Иудейского (да, для величайшей пользы не только их, но и всего рода человеческого чрез потомка Давидова Христа Спасителя нашего)?

Если бы Бог не попускал грехопадений и допущенных не исправлял и чрез то не производил бы от злых деяний добрых последствий, то едва ли бы могли мы узнать присущую в Боге правду, карающую злых и награждающую добрых; но чрез такое допущение злых деяний мы научаемся познавать пользу исследования самих попущений и сознаться, какими чу́дными путями Бог из величайших зол производит бесчисленное множество добра.

Коль сокровенны и непостижимы судьбы Божии о Навуходоносоре, царе Вавилонском, и о Фараоне, который не знал Иосифа (Исх. 1, 18), о которых справедливо сказал блаженный Августин: «Один (Навуходоносор) за бесчисленные свои нечестия был наказан Богом и чрез то был приведен ко спасительному и весьма полезному покаянию (исправлению себя). Напротив, Фараон ожесточился, несмотря на казни Божии, пренебрег ими и погиб в Красном море со всем своим воинством; оба они были люди, оба — цари языческие, оба были наказаны». Почему же неодинаковый конец получили? Один понял карающую руку Божию, вздохнул пред Богом и исправил свое поведение; другой же не повиновался возвещенной ему воле Божией, остался в своем греховном упорстве и погиб.

Часто видим мы во вселенной чу́дные перевороты и перемены, события неожи-

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, всея Сибири чудотворец

данные; есть у нас довольно предметов, о каждом из которых можем вопросительно сказать: увидим, чем это кончится? По временам случается с нами самими что-нибудь удивляющее нас своею неожиданностью, и мы бесполезно ропщем и говорим: не думал и не гадал я, чтобы это так совершилось. Бедные мы невежды в предусматривании будущих событий. Подобно тому и о происходящих в настоящем времени событиях мы нелегко можем уразумевать истинные причины этих событий, кроме одной из них во всех событиях, и притом причины истинной и несомненной: случилось это или что другое, потому что так было Богу угодно устроить или допустить по Его премудрому, не ведомому для нас, но всегда праведному и благому Промыслу: *не суть бо советы Мои как советы ваши, ни пути Мои как похождения ваши*, говорит Господь. *Как далеко небо от земли, так далек путь Мой от путей ваших и помышления Мои от помышлений* (т. е. решений) *ваших* (Ис. 55, 8, 9).

Вопросу о том, каким способом можем мы познавать волю Божию во всяких делах, удовлетворит то, если мы здесь укажем на некоторые установления или положения, чрез которые удобно открывается воля Божия; назовем их для краткости заповедями.

Все то, что отвлекает нас от Бога, — противно воле Божией; все же, что приводит нас к Богу, — согласно с волей Божией: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» (1 Сол. 4, 3), не только от блуда плотского, но и от всякого заблуждения, тем более — противозаконного.

Воля Божия вразумительно и определенно изъясняется для нас законом Божиим и церковными постановлениями. А потому мы должны при встретившемся нам каком-либо сомнении изыскивать, чего заповеди Божии и церковные предания требуют от нас, и не только то, чего они требуют, но и то обдумать, что согласно с ними (хотя точно не определено) и сходно с их духом. Некогда Христос указал на заповеди Божии богатому юноше, когда тот спросил Его: *что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?* — говоря: *ты знаешь заповеди*, и указал на те из них, которыми предписываются наши обязанности к ближним.

«За всё (как доброе, так и неприятное) благодарите; ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».

Прекрасно выразился об этом святой Иоанн Златоуст: «Потерпел ли ты нечто злое: если не желаешь, чтобы оно было злом для тебя, благодари Бога, и вот уже это зло превратилось в добро, — в этом высокая мудрость».

Для уразумения воли Божией в каком-либо данном сомнительном случае есть и другие источники: сверх упомянутых выше заповедей Божиих и церковных установлений (узаконений) сюда относятся законно избранные, истинно по-христиански живущие объяснители нам воли Божией в наших недоразумениях о ней (например, духовники, пастыри).

Приводим случаи исторические для примера.

Когда Савл, предав себя воле Божией всецело, вопросил: *Господи! что́ повелишь мне делать?* — не затруднил его Господь непосредственными своими приказаниями во всех этих подробностях и не послал ему тотчас Духа премудрости, но как ученика послал его к Анании, сказав: *встань и иди в город; и* (там) *сказано будет тебе, что́ тебе надобно делать* (Деян. 9, 6). Анания был достовернейшим изъяснителем воли Божией Павлу, подобно тому как святой Петр — Корнилию сотнику (Деян., гл. 10). Отсюда открывается Божие благоволение изъяснять (открывать) свою волю человеческую чрез другого человека же. А потому нам не должно пренебрегать добрыми наставлениями других: «У всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом полезным» (Тов. 4, 18); последовав сему, не раскаешься.

Если же время или место не позволяют испросить совета, человек сам в себе должен рассудить о своем сомнении относительно уразумения воли Божественной: как поступить ему согласно с нею в предстоящем ему деле, и Бог не оставит молитвенного его желания — во всем исполнять волю Божию — и неожиданно разрешит его сомнение. Сомневающийся должен при этом вникнуть в сомнительное дело внимательно и обсудить обе или все его стороны, между которыми заключается сомнение; и в выборе одной из них принять во внимание, которая из них благоприятнее воле Божией, а которая приятнее плотскому нашему вожделению или пристрастию; и потом, обсудив все это беспристрастно, обязан каждый делать то, что более

угодно Богу, хотя бы оно нашей воле было и нежелательно, а телесным влечениям и вовсе неугодно; ибо не доставляет им никакого почти удовольствия и отрады, а только — труд и утомление. Несмотря на это, мы должны последовать воле Божией, делать угодное Богу, а не то, что угодно нашему самолюбию и плотоугодию; эгоизм, гордость и плотские пожелания — всегда зазорны и близки к нашему падению; противостоять им, во всяком случае, безопасно.

К познанию воли Божественной весьма много споспешествует молитвенное обращение святого Павла к Богу с вопрошением: *Господи! что́ повелишь мне делать?* (Деян. 9, 6). И мы, по примеру святого Павла, часто имеем потребность повторять его молитвенную просьбу: *Господи, что́ повелишь мне делать?* Она вошла в обыкновение у святых угодников Божиих.

Если не найдется человека, способного к назиданию в том, Бог посылает доброго ангела, как послал Он ангела во сне к Иосифу (Обручнику), когда последний размышлял и недоумевал, как поступить с обрученною ему Девою в деле весьма важном; таким же образом послан был ангел к трем восточным царям, шедшим на поклонение Младенцу, лежащему в Вифлеемских яслях, для вразумления их не исполнять лестного наставления царя Ирода и другим путем возвратиться в свою страну.

Короче, Бог никогда не отказывает открывать тем или другим способом волю Свою сердечно желающим знать и исполнять ее, ибо человеколюбив Святой Дух Премудрости, Он удаляется от лукавства как истинный созерцатель нашего сердца и как всеобъемлющий знает всякое наше слово (есть ли оно истинно), и всем призывающим Его изобильно подается (Прем. 1, 5—7). Господь близок ко всем истинно ищущим Его и волю свою дивным и сладчайшим наставлением открывает им: «Волю боящихся Его сотворит, молитву их услышит, и спасет их» (Пс. 144, 19), т. е. от всяких заблуждений или ошибок и опасностей.

Святой Киприан, красноречивый и богоугодный архиерей Карфагенский и мужественный мученик (III в. по Р. Х.), оставил нам краткое начертание христианских добродетелей, или всего того, чего требует Божественная воля от Своих рабов и взыскивает с них. При составлении этого начертания святой архипастырь имел в виду изобразить в храмах, а более всего в сердцах христианских, образ, или зерцало, поведения и совершенства жития христианского. Не бесполезно и желательно все то, что угодно воле Божией, чему Христос учил и что Сам Он исполнял на деле, расположить в кратких выражениях каждую добродетель в следующем порядке:

1. Смирение в жизни (в пребывании и поступках).
2. Непоколебимое мужество в вере.
3. Скромность и разборчивость в употреблении слов и других выражений мыслей и чувств.
4. В делах должна быть правда и истина.
5. В отношениях к другим — милосердие.
6. В отношении нравов — исправление.
7. Никаких обид не творить.
8. Сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить.
9. Со всеми жить мирно.
10. Бога любить всем сердцем.
11. Любить Бога, ибо Он — Отец.
12. Бояться Его, ибо Он — Бог.
13. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем (т. е. ни с кем из разумно свободных существ, земных и небесных).
14. Сердечной любовью соединяться с Ним.
15. К честно́му Кресту Его, вообще к Христовым страданиям за нас и крестной Его смерти быть истинно внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждою на крестные заслуги Христовы для нашего искупления.
16. В беседах (разговорах и вообще в суждениях) о Пресвятом Имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем том, что касается нашего вероисповедания; в ответах нашим совопросникам смело отвечать без всякого колебания, во что мы веруем и что исповедуем (признаём) как несомненную истину; в час смерти (как вообще всякой смерти, тем более смерти за исповедание Христа) иметь непоколебимое мужество, которым заслужим венец исповедников Христовых до самой и в самой смерти нашей — это значит, что мы должны в земной жизни вести себя как сыновья и дочери Божии, как сонаследники Христовы, то есть хранить заповедь Божию — исполнять во всем волю Отца Небесного.

Богу угодно было даровать ангелам и человекам вечное блаженство, но при условии, чтобы те и другие в делах своих не преступали пределов данной им заповеди Божией и не противопоставляли бы ей свое самопроизволение и свои советы; о неразумных же тварях Промысл Божий — безусловен. Так угодно было Богу создать Небо и Землю со всем содержащимся в них.

Величайшее для нас успокоение—предавать себя Богу во всем, что бы ни произошло с нами. Да будут всегдашним сознанием нашим выражения: «Так благоволит Бог»; «Так Богу угодно»; и «Нет никого, столь сильного, кто бы мог противиться Его святой воле».

Слова Христовы (Мф. 7, 21—23) истинны, следовательно, и заключение, вытекающее из них, — верно; а потому мы ничего не можем сделать для себя лучше и безопаснее (спасительнее для души), как совершенно покориться воле Божией, всецело предать свою волю воле Божией, повторяя слова священника Илйя: «Он — Господь; что Ему угодно, то да сотворит» (1 Цар. 3, 18).

Мы должны быть во всем послушны своему Вождю, Учителю и Наставнику — Спасителю нашему Иисусу Христу, Господу нашему; должны подражать (по мере сил наших) Его примеру и делам, изображенным в Евангельском Его учении. Последуем же, братья-христиане, за своим Вождем и Господом охотно и неуклонно, предавши себя всецело Его святой воле, и что бы ни случилось с нами на сем пути скорбного, неудобного или тягостного, всё станем переносить терпеливо, без ропота, благодушно, зная наперед, что на пути жизни встречаются не одни цветы, но и терния.

Неужели же Всемогущий, Праведный и Премудрый Бог, вступая в завет единения с волею людей, не волен предлагать им Своих условий для такого единения?

Небесный, превосходящий всякую земную чистоту Жених душ наших требует и от нас великой душевной чистоты, *не имеющей пятна, скверны или порока или чего-либо подобного* (Еф. 5, 27).

Человек, стремящийся к подражанию Христу, должен хранить себя вне всякого зазрения в этом порядке: видя других счастливыми, не должен завидовать им в этом; своим несчастием или неуспехами не озлобляться; в бедах не возмущаться и не роптать, потому что всякий, приближающийся к Богу, видя других в счастии и богатстве, не завидует им, но, обращаясь к Богу, говорит: Господи! Тебе угодно было возвести такого-то на высокую степень почестей и богатства, меня же иметь в унижении и бедности. Я не противлюсь этому.

Единственным истинным средством для достижения нашего благополучия в сей жизни и в будущей есть постоянное обращение нами своего внимания внутрь самих себя, на собственную совесть, на свои мысли, слова и дела, чтобы взвесить их беспристрастно: это откроет нам наши заблуждения в жизни и укажет единственный путь ко спасению. Христианин! Заметь это раз навсегда, что подсолнечник и в мрачные дни совершает круговое течение, следуя за солнцем из неизменной любви влечения естественного к нему. Наше солнце (освещающее наш житейский путь) есть воля Божия; она не всегда безоблачно освещает нам дорогу жизни; часто с ясными днями меняются мрачные для нас дни: дожди, ветры, бури поднимаются — и никто из христиан не освобождается от подлежания космическим явлениям и тягостям перемен воздушных (атмосферных). Да будет же так сильна любовь наша к нашему Солнцу, Воле Божией, чтобы мы, неразлучно с ней, могли и во дни невзгод и скорби продолжать безошибочно плавать по житейскому морю по указаниям барометра и компаса Воли Божией, ведущей нас в безопасную пристань вечности...

Мужественный вождь Иуда Маккавей, возбуждая в своих воинах храбрость в битве с нападающим врагом, сказал им: «Мужайтесь, укрепляйтесь к утру; возьмите оружие и запасы и покажите себя в бою неустрашимыми сынами силы, быв готовы противостоять этим язычникам; они думают нас самих и святыню нашу стереть с лица земли: лучше нам пасть на поле бранном, нежели видеть и слышать жалобный крик и стоны нашего народа и поругание нашей святыни: не робейте, мужайтесь! как угодно будет Творцу Небесному, пусть так и сотворит Он с нами; мы же, повинуясь благоволению Божию, станем грозно против врага, прочее предоставим Богу: или Он захочет, чтобы мы побеждены были и пали на поле брани; или Ему угодно будет поразить наших врагов и даровать нам торжество победы: какова будет Его воля на небе, пусть

все так и произойдет!» (1 Мак. 3, 58—60).

Во всех таких и подобных им случаях безопаснее всего прибегать с сердечною молитвою к Богу о своих нуждах и, несмотря на то, что иногда доброе начало дела получает неблагоприятный исход, не унывать и не падать духом, но иметь твердое упование на помощь Божию в делах правды и, несмотря ни на какие сомнения, открытыми очами веры взирать на Бога и предавать себя в Его святую волю.

Некто, желавший сделаться истинным монахом, спрашивает Питирима: «скажи, честный отец, как я должен поступать в настоящей жизни, чтоб сделаться истинным подражателем святых мужей Божиих?» Авва Питирим ответил ему так: «если ты хочешь найти для себя спокойствие и безмятежную жизнь здесь, на земле, и в будущем веке, то при всяком своем начинании какого бы ни было дела спроси самого себя: кто я такой, чтобы я мог предпочесть собственную мою волю, мое желание воле Божией и Его распоряжению? и при этом строго соблюдай заповедь Христову: *никого не осуждай* (Мф. 7, 1). При соблюдении двух этих правил во всяком звании будешь подражателем святых Божиих: ибо имеет Бог святых угодников в среде людей всякого состояния, звания и учреждения».

Христос Господь, послушный во всем Отцу Своему, представляет нам Самого Себя в пример и наставление к повиновению воле Божественной, говоря: *Я сошел с Небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца* (Ин. 6, 38); на приглашение же учениками Иисуса Христа вкусить принесенной ими пищи Он отвечал: *Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его* (Ин. 4, 34); *ибо Я для этого и сошел с Небес*. Смотрите и заметьте здесь: что Отец повелевает Своему Единородному Сыну? То, чего и последний из самых простых слуг не исполнил бы, что в точности исполнил Сын.

Ученики Небесного Учителя просили Его: «научи нас молиться, как Иоанн (Предтеча) научил учеников своих». Учитель, исполняя их просьбу, сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на Небесах! да святится Имя Твое; да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Приложим же, братия, все наше старание так исполнять волю Божию на земле, как исполняют ее ангелы на небесах, и если бы недоставало у нас сил выполнить волю Божию самим делом, то уже и одно наше искреннее желание исполнить ее примется Богом за самое дело. Святой Киприан о значении молитвы сей выразился так: «Христос научил нас молиться: да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Это означает не то, чтобы Бог творил то, что Ему угодно, — но чтобы мы сами старались делать то, чего Бог хочет и чего требует от нас». Итак, кто желает последовать Христу, предшествующему в молитве Своим в ней голосом, тот не должен в своих устах удерживать или ограничивать значения слов и смысла их, но во всей широте того и другого провозглашать: *да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли*, и да молится, чтобы Бог вразумил его исполнять Свою Божественную волю.

Молиться же об этом должно с чистым намерением, с любовью, с желанием исполнять несомненную волю Божию спешно и непринужденно, с сердечным удовольствием. Исполнение воли Божией должно быть совершенное и всецелое. Исполняя всецело волю Божию, всякий обязан быть долготерпеливым.

«Если Бог кому-либо предоставил бы свободный выбор для себя образа жизни и спросил бы его: желаешь ли ты, чтобы Я освободил тебя от душевных и телесных бедствий и Сам поселил бы тебя в раю?» — на такой вопрос не что другое отвечать должно, как только те же слова: Господи, твори со мною, как Сам Ты хочешь. Ты можешь и удалить от меня бедствия, и оставить их при мне; мне же будет приятнее всего, чтобы совершилось то, что Твоей святой воле угодно.

Первый признак, или отличие, истинного христианина есть заботливость; все свои дела стараться совершать усердно, опасаясь, чтобы они не были противны заповедям и воле Божией, а потому никакого дела не начинать, не призвав сначала Бога на помощь. И каждый истинный последователь Христов не возьмется ни за одно дело, не призвав на помощь себе Бога, хотя краткой, но сердечной молитвой.

Второй признак истинного благочестия и усердия поступать согласно воле Божией есть не страшиться встречающихся при этом бедствий и неприятно-

стей, но доброхотно переносить их, и даже их желать: последнее оправдывается тем, что Господь Бог ближе к тем Своею благодатию, которые находятся в печали и многих злостраданиях, нежели к тем, которые постоянно благоденствуют во всем и не знают нужды. Господь не только любит убогих и нуждающихся, но благословляет и тех, которые им благодетельствуют.

Сама Пречистая Дева Богородица и Христос Господь доставляют большое утешение и ослабу находящимся в болезнях и печалях, если только будут достойны они в душах своих такого посещения и принятия благодатного небесного дара и заступления.

Третий признак человеческой воли, согласной с Божественною, есть христианское смирение, т. е. уничтожение в себе мнения о себе самом, выступающего за пределы существа ограниченного, смертного.

Четвертый признак согласия нашего с волею Божиею есть величайшее упование наше во всем на Господа Бога. Оно производит то, что каждый, например обиженный кем-либо, успокаивает себя внутренно и усмиряет естественно возникающую мысль об отмщении своему врагу, думая сам в себе: «Бог видит и слышит неправду или обиду: придет время, что Бог обнаружит неправду врага и обратит ее на его же голову».

Как хитро поступал Лаван против зятя своего Иакова, переменяя десять раз свое назначение последнему платы за пастьбу скота в надежде уменьшить ее, но тщетны были его замыслы, которые все обратил Бог в пользу Иакова: «Бог не попустил ему (т. е. Лавану) сделать мне зло», так выразился об этом сам Иаков (Быт. 31, 7).

Подобно Господу Иисусу, преблагословенная Дева Мария, Богоматерь, находясь в величайших стеснениях и скорбях, была мужественно терпеливою, кроткою и молчаливою. Она поступала при этом не иначе, как и Сын Ее поступал, то есть Мария молчала и все это предоставляла воле Божией и Его Божественному Промыслу о Ней.

Всякий читающий или слушающий благоговейно жития и деяния святых угодников Божиих многократно будет повторять слова царственного пророка: *Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев; Той даст силу и державу* (могущество) *людем Своим!* (Пс. 67, 36). Он Вечный, Который всегда был, есть и не будет иметь конца, Он дает силу и крепость людям Своим (всем по заповедям Его живущим), Он — благословенный Бог наш и Творец.

Один достоверный писатель упоминает в своих письмах о богодухновенном муже монашеского чина, которого одежды многих больных оздоровляли чрез одно прикосновение к ним, поэтому сей муж был в великом почтении и уважении между больными, а между своею братиею производил немалое удивление и недоумение тем, что в нем братия не замечала особенно выдающихся аскетических (монашеских) подвигов: он вел жизнь в монастыре, равную жизни других монахов, ничем особенно не отличающуюся от жизни прочих, и не обнаруживал умерщвления своего тела (например, строгим постом, малоспанием, усиленными трудами и т. п.). Одно только правило выполнял он строго, а именно: никогда не имел он пристрастия (сильного влечения) ни к чему другому, кроме того, чего хочет Бог, т. е. он все, что случалось с ним, принимал охотно и благодарил за то Бога. Однажды, когда он лечил больных без всяких врачебных медикаментов, спросил у него начальник монастыря о действующей причине в исцелении больных, им пользуемых. «И я сам удивляюсь тому, что я могу возвращать здоровье им, — отвечал монах-врач, — и мне становится стыдно, что моя одежда имеет такую силу, ибо я ни постом, ни другими подвигами монашескими не заслужил такого дара у Бога и едва ли равняюсь в этом отношении с прочею братиею, но ни в каком случае не превосхожу других... Таким образом, ничто меня особенно не услаждает, ничто не сокрушает печалию и не смущает, ничто не делает меня благополучным (счастливым), как только одна и та же воля Божественная».

Начальник монастыря весьма удивился всему этому и, обращаясь к монаху, спросил его: «Любезный брат! скажи мне, каково было твое мышление вчера, во время бывшего у нас пожара? — Неужели ты вместе со всеми нами не поскорбел, когда злой человек поджег наши монастырские постройки, когда скотские хлева и гумно, в которых сгорело много пшеницы и скота, все погибло?» На этот вопрос отвечал инок (монах): «Желаю, чтобы узнал, святый отче, что вся эта монастырская потеря не причинила мне ни малейшей скорби, потому что я имею обыкновение (я при-

вык) за все: и за скорбное, и за приятное, — благодарить Бога и равнодушно принимать то и другое, и уверен, что все, сбывающееся с нами, попущением Божиего Промысла и для нашей пользы бывает. А потому не забочусь о том, мало или много имеем хлеба и прочего для нашего пропитания, будучи твердо уверен, что Бог может каждого из нас насытить так же одним укрухом, как бы и целым хлебом».

Расставшись мирно с собеседником и сожителем своей обители, игумен, полный все превосходящего удивления, начал наедине размышлять сам с собою: «Теперь я узнал, откуда сему человеку, которого считали мы ничтожным, презирали его и подсмеивались над ним, дарована ему благодать врачевания болезней». О, как высоко поставляет благодать Святого Духа человека, который во всем соглашает собственную волю с Божественною волею, и возможно ли, чтобы Бог осудил такового на вечные муки? — нет, это не свойственно Божией бесконечной благости! Этим самым принужден я сознаться, что дорога, по которой этот человек ведет свою жизнь, не есть ни долгий, ни неудобный, напротив, есть самый краткий и легкий путь к достижению вершины несомненного и благонадежного душевного успокоения, ибо он не требует больших пустынножительных подвигов: ни чрезмерных постов, ни долговременных изнурений себя постоянным бодрствованием целые ночи без сна, — все это вознаграждается одним истинным желанием во всем подчиняться вполне воле Божией. Это наше желание должны мы каждый день обновлять, поддерживать и укреплять самим делом, чтобы никогда и ни в чем не поступать нам, по своему мудрованию, против всепремудрой и всемогущей воли Божией.

Если кто-либо утром молитвенно произведет в сердце своем пред Богом такое настроение своего духа: «О, Господи Боже мой! приношу Тебе всего себя в Твое благое распоряжение, готов я на принятие всего, что ни пошлешь Ты мне; теперь я разумно и совершенно понял, что без вразумления себя святыми Твоими заповедями я ничего не могу сам по себе сделать доброго, а потому даю Тебе обещание стараться всеми моими силами ни в чем не поступать против Твоей святой воли!»

Должно быть нам несомненно уверенными и твердо содержать в здравом уме и памяти, что все, происходящее вообще в мире и в частности касающееся нас самих, происходит по Божественному Промыслу, Который, исправляя наши погрешности, приводит в конце концов все к нашему усовершенствованию и блаженству — теми способами и средствами, какие по неизреченным и для нас непостижимым судьбам Божиим Ему угодно употребить. Всякое нарушение вечных законов Божиих чрез Его же Промысл исправляется и восстанавливается. Красноречиво выражается об этом Сенека: «одна причина порождает другую и влечет за собою долгий ряд явлений как в общем мировом порядке, так и в особой жизни каждого человека». А поэтому мы должны быть мужественны и крепко терпеливы, ибо все явления и деяния человеческие совершаются не так, как мы думаем и предполагаем о них, но так, как происходят они на самом деле. Издревле принято говорить: о чем плачешь, и чему радуешься? Ибо, по-видимому, жизнь каждого разнится от жизни других весьма многими отличиями, но каждый, как один, так и другой, равно умирает. Будучи сами бренными (слабыми, разлагающимися в прах), мы и от других терпим все такое же бренное, ничтожное (делаемые нам другими неприятности — ничтожны). Зачем нам так негодовать, зачем роптать? К этому мы готовы. Будем терпеть всякое уничижение, всякое расстройство в жизни: пусть вещественная наша природа распоряжается нашим телом, как своею частию, по своему неразумному влечению, — мы остаемся радостными и мужественными в бессмертной душе своей, помышляя и веря твердо, что ничто не погибает из нашего духовного существа, из того, что называем нашим я.

Мы обязаны делать все то, что содержится в бессмертной и разумной душе нашей, чего требует наш здравый разум, совесть и наше сердце, предоставляя все прочее, внешнее, в распоряжение Божественного Промысла.

Истинно праведного мужа не смущает никакое противное или бедственное приключение. Святой Златоуст подтверждает это, говоря: «Ничего нет тягостнее и печальнее, как прогневать Бога». Но мужа мудрого (праведного), свободного от сего тяжкого греха, ничто другое не может уже опечалить: ни скорбь, ни клевета (навет), ни другое что-либо. Но подобно тому, как малая искра, брошенная в море, тотчас же угаснет, так каж-

дая печаль, даже самая тяжкая, если попадет в чистую, незазорную совесть, весьма скоро погибает и уничтожается. Опять Златоустый учитель, желая наглядно представить этот же предмет умственному нашему зрению, уподобляет наш ум видимому небу (своду небесному), говоря: «Небо — выше дождевых туч, но, когда оно покрывается облаками, кажется мрачным, на самом же деле оно — светло так же, как было прежде, так и мы, когда, по-видимому, страдаем, т. е. бываем окутаны печалию, как небо облаками, но небрежем об этом (не печалуем). Если и случается нам печалиться по немощи человеческой, но как или насколько бывает это тяжело?»

Итак, ничто скорбное, приключающееся праведнику, не убьет его чрезмерною печалию: он узнаёт печаль, но не предается ей; покрывается небо мрачными облаками, но не переменяется; прорастают между пшеницею и плевелы, но не заглушают ее; не печалиться совсем в бедах — нечеловечно; а быть побеждаему ими — недостойно доблести мужа (высокое свойство души).

Ассирийский царь Сеннахирим все города Иудейские разорил и покорил (при Езекии царе), но Иерусалима не только не мог взять, не возмог даже сделать вокруг него осаду и увидеть этот город. Пространно об этом написано в книге пророка Исаии. Так говорит пророк о царе Ассирийском: «Не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь» (Ис. 37, 33, 34). Подобно этому бывает с людьми богобоязненными. Муж праведный, имея путеводителем для своих поступков закон Божий и волю Божию относительно внешних событий, остается со всех сторон непреоборимым: все противное, с ним случившееся, не побеждает его и чрезмерною печалию не убивает, поражает ли болезнь все члены его тела, или постигают бесчисленные бедствия. Однако ж он, вознося мужественный ум и сердце к Богу, прибегает к Нему с крепкою надеждою на Его помощь и вместе с этим и тогда, при всех неудобствах, соображает собственные желания с Божественною волею.

Да будет всем известно, что пред Богом открыты все наши дела, и Он знает, ради чего Он посылает то или другое, хотя это и сокрыто для нас. Мы же тайно ропщем на Бога: о, Господи! как тяжко Ты наказал меня, невыносимо тяготеет на мне рука Твоя? Напротив, любезнейший христианин, произнося такие дерзновенные жалобы пред Богом, ты сам очень ошибаешься: не Он жесток и не рука Его тяжела в наказании тебя, Он, обнимая одним взором твое прошедшее, настоящее и будущее, избирает, ниспосылает для тебя, по Своему милосердию, все то, что для тебя есть самое лучшее, хотя это была бы и сама смерть твоей земной жизни, но душа твоя — вечна, и тебе не известно, что постигнет в будущем при твоем малодушии и нетерпеливости, превосходящей непостоянство воздушных перемен.

Действительно так: пусть стремится сердце каждого из нас, стремится выше всего земного к Богу (Высочайшему Вечному Добру), живя согласно велениям и воле Божией до такой степени, чтобы ничто случившееся с нами не возгордило бы нас, равно и не повергло бы в печаль и не сокрушало бы нас, и тогда истинным для нас веселием будет собственное внутреннее сознание, что мы стоим выше утех мира сего, попираем их ногами.

В этом состоит спокойствие и нравственная высота ума, достигаемые безмолвным пребыванием в добродетельной жизни; в этом заключается величайшее и непоколебимое веселие праведных душ, которых не может поразить и опечалить никакое внешнее злоключение, ибо, что изрекла Премудрость в Священном Писании, достигается в действительности кротким и смиренным исполнением нами воли Божией: «слушающий меня вселится на уповании, т. е. будет жить безопасно, спокойно, не страшась никакого несчастия» (Притч. 1, 33). Это подтверждает и блаженный Амвросий, говоря: «мудрый не сокрушается телесными болезнями (не скорбит о них) и не печалится, находясь в бедах, но и в скорбях пребывает благодушным и терпеливым, ибо не в наслаждениях и утехах телесных состоит блаженство и счастье, оно достигается только чистою от всякого порока совестию».

О них Давид говорил: «Если даже пойду долиною смертной тени (т. е. переселюсь в загробную жизнь), не убоюсь зла, ибо Ты со мною, Господи» (Пс. 22, 4). Павел же ободрял верующих во Христа словами: «Если Бог за

нас (т. е. содействует нам), то кто против нас?» (Рим. 8, 31). Святой Павлин Милостивый, епископ Ноланский (V в.) *, говорил: «Если Бог есть нам помощником в борьбе со врагом, то и паутинные сети охранят нас лучше, чем каменные стены; напротив, если Бог оставил меня и нет Его со мною, тогда тончайшая паутинная ткань сделается сильнейшею для меня препоною к достижению моей цели, чем самые крепкие стены», и в доказательство справедливости своих слов приводит такой факт. Один Ноланский священник по имени Филикс укорял язычников за их мерзкое идолопоклонство. Язычники за это преследовали его злобно и хотели убить его. Он, убегая от преследования, скрылся от глаз их в тесном промежутке между двух каменных старых построек или стен; в одной из последних находилась расселина, чрез которую гонимый священник пролез, и таким образом они потеряли его из виду, хотя и прилежно осматривали преследователи ту расселину, затканную паутиною, которую паук немедленно исправил, и из того заключили они, что чрез расселину никто не пролезал, иначе паутина была бы разорвана, а потому и прекратили преследование.

«Не бойтесь убивающих тело (всех внешних телесных страданий и самой смерти), душ́и же не могущих убить, а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28).

Тот все отдал Богу, кто самого себя принес Ему в жертву, отказавшись от своего своеволия, своей гордости и пороков: только этого одного и требует от нас Бог, говоря: «Сын Мой! отдай сердце твое Мне, и глаза твои да наблюдают пути Мои». Тогда будь уверен, все ты отдашь Богу, если отдашь Ему свое сердце (т. е. самого себя).

Приношение нашей воли в жертву Богу будет Ему приятно только при таком условии, когда приносящий эту жертву пребывает в благодати Божией, т. е. ведет жизнь по возможности безгрешную, исправляя ее всегдашним покаянием.

Два человека просили некогда святого Макария, чтобы он научил их молиться Богу. В ответ на их просьбу Макарий им сказал: «В молитве своей не много говорите, но часто, подняв руки к небу, скажите чистосердечно: «Господи Боже, как Ты желаешь и как Тебе угодно,— пусть так и будет», — ибо Он сам лучше нас знает, что вам в известном деле полезнее; это — отличнейшее наставление о том, как должно молиться; таким же образом молился и преподобный Пахомий: он об одном просил Бога, именно о том, чтобы во всем исполнялась воля Божия.

Всякое деяние (поступок) человека ценится по той конечной цели, которой желательно достигнуть. Этою-то конечною целью определяется качество наших поступков, их свойство, по которому одни поступки достигают блаженного конца, другие же приводят человека к конечной погибели. Рассуждая о выборе из множества конечных целей в жизни самой лучшей цели, т. е. истинной и блаженной, вечно радостной и довольной, не найдем мы другой, лучшей, благороднейшей и благоприятнейшей конечной цели для стремления к ней нашей деятельности, кроме исполнения воли Божией, которое постепенно приближает нас к Самому Богу и вечному блаженству в Его бесконечном Царстве.

Христос Господь сказал: *никто не благ, как только один Бог* (Лк. 18, 19). Это изречение отцы святые приняли за основание того положения, что «разум Божий есть правило (основание для уразумения сущего и согласного с ним действования) всей истины, и притом правило неизменно: таким воля Божия должна быть для нашей деятельности к достижению истинного добра неизменным указателем. Да иначе и невозможно быть, ибо невозможно, чтобы сообразное с Божественным разумом не было бы вместе и истинным добром. Святой Златоуст говорит верно: «То, что бывает по воле Божией, хотя бы по виду казалось нам оно неправым и нежелательным, есть оно всегда Богу угодным и приятным».

Подсолнечник, или солнечник (илиотропион), есть цвет, неразлучно обращающийся к солнцу утром, в полдень и вечером не только в светлые дни, но и в мрачные, т. е. тяжелые для жизни дни. Святость всего жития человеческого, по изречению некоторого мудрого богослова, составляет совершенствование всего жития христианского и собрание в лице христианина всех по возможности добродетелей, отражающихся как бы в некотором центре, в сообразовании нашей воли с Божественною волею.

---

* Память его положена в полном месяцеслове 23 января.

Брат блудного юноши (см. Лк. 15, 11—32) весьма опечалился о том, что последний (юноша), расточивший свое имение на чужой стороне, живя в распутстве, по возвращении своем принят был милостиво своим отцом, который по этому случаю приказал рабам приготовить богатый пир и веселился о спасении погибшего было сына. Старший сын, узнав об этом, осердился и не хотел войти в дом. Чадолюбивый отец вышел к нему и начал просить его и уговаривать, чтобы он не производил смуты в такой радостный день о спасении меньшего брата. Но сын, противоставши отцу, в лицо сказал: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступил приказания твоего, но ты считаешь меня как раба и никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями своими, как бы тебе неприятно было мое послушание и повиновение; а когда пришел этот расточитель твоего добра на распутных женщин, ты тотчас же предложил ему все, что есть лучшего в доме, как бы в благодарность за добрые его подвиги: кто же может равнодушно смотреть на это?» Добрый отец, желая унять гнев вспылившего сына, сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое — твое, или ты не знаешь, что ты такой же господин в доме, как и я? я и ты имеем для жизни одно и то же имущество, доходы с которого столько же принадлежат мне, как и тебе». Этими словами укротил отец сыновний гнев и помирил его с раскаявшимся меньшим братом.

Таким точно образом Милосердный Бог сохраняет и умиротворяет сердечно предавшегося Его святой воле всякого человека и теми же словами поддерживает и укрепляет его сердце не преступать воли Божией, внушая ему таинственно: ты находишься всегда со Мною, пребываешь в моем разуме и памяти, (безропотно) повинуешься Моей воле, — я всегда с любовью смотрю на тебя и сохраняю тебя, чтобы ты не лишился моей благодати (милости и даров благодатных). *Все Мое есть твое* — Мое Небо, Ангелы, а еще более Единородный Сын Мой, твой есть и Сам Я есмь твой, и буду твой, как обещал Я верному Аврааму: «Я — твой щит; награда твоя — велика», вечно на веки веков (Быт. 15, 1).

Некто из персов, хвалясь многочисленностию своего войска, посланного на брань против греков, сказал с гордостью: «завтра мы помрачим солнце своими стрелами». На это ответил тотчас же ему грек: «Я очень доволен этим: в тени нам лучше будет сражаться». Так истинно преданный Богу человек говорит: если нападет на меня вся сила демонская, умножатся враги мои и стрелами своими помрачат само солнце, не убоится сердце мое, в тени этой мне благонадежнее сражаться (ср. Пс. 26, 3), и буду я сражаться, а какая будет воля на небе, пусть так и будет со мною (1 Мак. 3, 60).

Истинное сердечное подчинение себя воле Божией во всех происшествиях, бывающих с нами в жизни, доставляет нам действительно чувство пребывания в небе, будучи вне неба. Оно есть первое и глубочайшее основание любви разумного творения к Творцу своему — Богу. Кто бы ты, читатель, ни был, если ты все (т. е. приятное и неприятное), встречающееся тебе в жизни по воле или допущению Божию, принимаешь с благодарным сердцем, как бы от руки Божией, — то ты блажен еси и добро тебе будет (Пс. 127, 2), ты любовью своею прилепляешься к Богу, с Которым везде райское блаженство (Пс. 75, 3).

Представим себе, что кому-либо переданы ключи от городской крепости или от дома и дана ему власть входить туда и выходить оттуда и распоряжаться там, когда и как ему угодно по своей воле. Подобно сему, часто и Христос Бог желает ключей, отворяющих душевные внутренности сердца нашего, чтобы иметь туда Ему свободный вход, но мы не всегда охотно и едва ли когда соглашаемся в этом с милостивым и всещедрым Господом нашим. Достойную знаменования повесть сообщает Людовик Блиоский об одной блаженной девице, зрению которой явился Сам Спаситель Христос, говоря ей: «Дочь моя! в этой руке Я держу здоровье, а в этой — болезнь: выбирай для себя то или другое по своему желанию». Что оставалось делать этой девственнице? Избрать ей здоровье — покажется это бесстыдным, подозрительным, а если предпочесть здоровью болезненную жизнь — припишется это неуместному ее смирению. Обыкновенно, если мы предлагаем друг другу какие-либо два предмета на выбор — избрать тот или же другой, — то избирающий по своей кротости выбирает то, что похуже, посему следовало бы и упомянутой выбрать болезнь для себя, ради избавления себя от вечных страда-

ний и мук, и это было бы, по общему понятию, благоразумно, подобно тому, как другая подвижница предпочла терновый венец золотой диадеме (великомученица Екатерина). Однако ж эта девица (о которой идет рассказ) благоразумнее и лучше поступила, не сделав никакого выбора, но сложа накрест руки на груди и преклонив колена на землю, проговорила: «О Господи мой, об одном только со всем усердием молю Тебя и прошу: да будет во мне не моя, но Твоя воля, а потому я не избираю ни одного из предлагаемых мне — ни здоровья, ни болезни, но готова принять всё по Твоей воле, ибо Тебе только, Господи, достойно и праведно решать, что́ дать мне: то или другое». На это сказал Спаситель: «Кто желает иметь Меня у себя часто своим посетителем, тот да отдаст ключ собственной воли Мне и никогда его у Меня да не требует обратно» (т. е. да отречется от своеволия и да предаст себя всецело воле Божией).

Человек, последующий воле Божией, должен прежде всего решиться быть готовым на всё, что делается с ним по воле или допущению Божию. Он молитвенно обращается к Богу, говоря: Господи Боже мой! Я готов служить Тебе так же в нищете, как и в богатстве, не отрицаюсь даже той скудости моего ума, которая лишает меня сладостных утешений и тем печалит меня.

Пожертвовав своеволием своим, обречем себя на добровольное перенесение укоризн и поношений. Внимая наставлению святого апостола Павла: «Во всем, — говорит он, — являем себя, как служители Божии, в великом терпении, чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах; нас почитают обманщиками, но мы верны» (2 Кор. 6, 4, 8). Отдавшийся совершенно воле Божией должен часто повторять: Господи! Тебя ради я охотно обрекаю себя на всякое поношение, бесчестие и укоризну и тем охотнее перенесу это, когда я невиновен в том. Ради Тебя я не отказываюсь быть презираему, унижаему и пренебрегаему.

Возьмите в пример Божию Матерь, Преблагословенную Деву Марию, предавшую себя всею душою и сердцем в волю Божию. Иосиф, Ее Обручник, видя Ее непраздною, ужаснулся и намерен был тайно развестись с Нею. Что ж делает Пресвятая Дева? Она молчит: всякое о Себе мнение поручает воле Божией. Примеру Божией Матери последовали многие святые угодники Божии. Они хотя и были оговариваемы ложно в тяжких преступлениях, но молчали благоразумно и претерпевали бесчестие и многие укоризны, предавая себя во всем воле Божией.

Сам Спаситель наш Христос не только в земной Своей жизни оставил нам неподражаемый образ смирения, но и после Своего прославления, т. е. по Воскресении Своем, не принял поклонения от Марии Магдалины, пока человечество Его Им не было представлено Отцу Небесному (Ин. 20, 1—18).

(Продолжение следует)

Учение двенадцати малых пророков о Боге

Главной темой ветхозаветных пророчеств было грядущее пришествие Мессии-Христа. Пророки подготавливали еврейский народ к достойному принятию Его. Бог, Который обитает в свете (1 Тим. 6, 16), открывал Себя им. Библия — свидетельство Откровения, явленного, в частности, и малым пророкам.

Пророк Амос — первый в ряду пророков-писателей, в течение полутора столетий наблюдавших падение Израиля и Иудеи и стремившихся привести свой народ к покаянию. Вероучение его носит общебиблейский ветхозаветный характер. Бог, с Которым связаны все мысли пророка и религия народа, есть Иегова. Он — Бог Израиля и Бог Вселенной. Господь — Творец природы (3, 13; 4, 17; 6, 8; 9, 5), Иегова *образует горы и творит ветер* (4, 13). Он *сотворил семизвездие и Орион, и претворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли* (5, 8; см. также 9, 5—6). Иегова *устроил горние чертоги Свои на небесах и свод Свой утвердил на земле* (9, 6). Он обладает властью над морями и ветрами, руководит движением звезд, управляет народами (4, 6—13; 6, 8; 11, 14; 8, 8—9; 9, 5—6). Никто и ничто не может укрыться от Его взора. Небо, земля, преисподняя и сердце человеческое открыты для Него (9, 2—3; 4, 13). Никто не может избежать суда Его (2, 14—16; 9, 1—4). Он есть Бог воинств небесных, *Саваоф — имя Ему* (4, 13; ср. 3, 13; 5, 14—16, 27; 6, 8, 14). «Иегова называется у пророков и Саваофом, Богом воинств, — образный термин, указывающий символически на внутреннее недосягаемое величие и могущество Божие»[1].

Иегова — полновластный Творец истории на-

родов. Он вывел израильтян из Египта, истребил перед лицом их Амморея (2, 9—10). Он вывел филистимлян из Кафтора и арамлян из Кура (9, 7).

Единобожие Иеговы в религиозном представлении пророка не является отвлеченным философским монотеизмом, но благоговейным убеждением в вездеприсутствии всемогущего Бога. Единоначалие Иеговы, по мысли пророка Амоса, проявляется как всеобъемлющее могущество и мировое единовластие. Пророк Амос верит в Его всемогущество, всеведение и вездеприсутствие.

Центральное место в богословии пророка Амоса занимает учение о нравственной сущности Бога, Его отношение к человеческой истории, к истории избранного народа. Бог — Святый. Святость для боговдохновенного писателя — истинное свойство Господа (Ис. 6, 3). «Для пророческого сознания Иегова есть прежде всего святое Существо, и как таковое Он сразу и одновременно есть и Существо надмирное, и Существо безграничное... Иегова обладает этим свойством, поскольку Он есть, существует, как Бог святой»[2]. Бог-Вседержитель и Владыка милостив, — утверждает пророк Амос, вспоминая благодеяния Господа народам, особенно избранному народу (2, 9—20; 3, 1—2; 9, 6).

Господь-Мздовоздаятель, Он справедливо покарает грешников и уничтожит их всех в страшный день суда (1, 2—3, 16; 9, 1).

Учение о Боге как Спасителе пророк Амос излагает в заключительном обетовании: Господь восстановит падшую скинию Давидову (здесь: Церковь Божию) и распространит истинное Богопознание среди всех народов (9, 11—12). Общеизвестно, что это пророчество вспомнил святой апостол Иаков на Апостольском Соборе (51 г.) (см. Деян. 15, 15—17), по объяснению которого в стихах 11—12 возвещается распространение христианства во всем мире и обращение всех народов ко Христу[3]. Соединение языческого Эдема и всех языческих народов, которые уверуют в Иегову, означает, что все они войдут в Церковь Христову и станут Божиими (ср. Ис. 56, 6—8; 3 Цар. 4, 21).

Иисус Христос, потомок Давида, пришедший на землю, восстановил скинию Давидову (Лк. 1, 32—33; 54—55). Его ученики и последователи распространили царство Христово во *всю землю и в концы вселенныя* (Рим. 10, 18) и обратили ко Христу Богу все народы земли[4].

Бог в представлении пророка Осии — синтез безграничной любви и безграничной святости. Божественная сущность отличается от человеческой именно Святостью, Которой чуждо зло, и Которая его непременно уничтожит. Пророк Осия повествует: *Я Бог, а не человек; среди тебя — Святый* (11, 9). Иегова представляется взору боговдохновенного писателя как Верховное Существо, не изменяющее своих постановлений. Он не человек, чтобы лгать, изменяться, раскаиваться (Чис. 23, 19; 1 Цар. 15, 29; Мал. 3, 6). Он свидетельствует о Себе в Израиле, как о Святом, то есть как об абсолютно Чистом и Совершенном, не знающем перемены света и тьмы, а, следовательно, не изменяющем Своих определений и приговоров (Ис. 10, 17; Иез. 39, 7; ср. Иак. 1, 17; 1 Тим. 6, 16).

Если пророк Амос говорит, что Бог есть справедливость, то пророк Осия, его современник, утверждает: *Бог есть любовь* (2, 19; 4, 1; 6, 4, 6; 10, 12; 12, 6). Это признавал Осия, так как он сам нес ее в своем сердце, она жила в нем»[5]. Любовь Иеговы есть **хесед**. Это слово имеет несколько значений: сострадание, жалость, милосердие (1 Цар. 15, 6), благоволение (Есф. 2, 19; Дан. 1, 9).

Любовь Иеговы к Израилю свидетельствует о заветных отношениях Бога с избранным народом. Начало завета есть вместе с тем и первое проявление любви Иеговы. Господь вывел израильтян из Египта именно потому, что возлюбил их (9, 11; 11, 1—4; 13, 5). Подобно доброму пастырю, Господь оберегал и питал сынов израилевых, как агнцев на пространном пастбище (4, 16). Как любящий муж, Иегова одаривал **Израиль Своим** Божественным расположением (2, 8—9, 12). Идеальное общение между Иеговой и израильским народом есть общение на основе любви. Таким образом, пророк Осия основное место в своем богословии отводит не всепобеждающему могуществу Иеговы, как пророк Амос, а Его милосердию. Пророк Осия — предвестник проповеди святого апостола любви Иоанна Богослова.

В книге пророка Ионы Иегова — Всемогущий Владыка неба и земли, Которому повинуются и море, и ветер, и рыбы, и черви (1, 4; 2, 1, 4, 10; 4, 6—8), Правосудный и Святой. Иона зрит Бога милостивым, прощающим кающихся и обращающихся к Нему грешников, к какому народу они ни принадлежали бы (1, 14—15; 2, 8; 3, 10; 4, 11).

Как Творец всего сущего Он не допустил гибели великого города Ниневии с его многочисленным населением (3, 3). События, описанные в книге пророка Ионы, свидетельствуют, что Иегова-Бог человеколюбив и милостив ко всем людям, не только к иудеям, но и к язычникам; Он милует корабельщиков (1, 15) и ниневитян (3, 10; 4, 11).

Пророк Иона верит, что Иегова как Бог не только иудеев, но и язычников (4, 11) не может не жалеть последних. «Идея книги та, что спасение через покаяние может быть даровано не иудеям только, но и язычникам. Иегова не национальный Бог евреев, а Бог всех людей... Раскрывая эту идею в историческом рассказе, книга Ионы приготовляла евреев к усвоению главной мессианской идеи о духовном и универсальном характере царства Мессии»[5].

Книга пророка Михея с первых и до последних строк посвящена Богу, призывающему Свой народ к суду. Учение пророка о Боге тесно связано с мессианскими обетованиями. Мессия — потомок Давида и поэтому должен родиться в Вифлееме. Этим пророк подтверждает многие другие обетования и пророчества, данные иудейскому народу (2 Цар. 7, 14; Ам. 9, 11; Ос. 3, 5; Ис. 11, 1). По пророчеству Михея, Мессия родится в бедственное для иудеев время, когда столица их будет занята врагом и род Давида, утратив право на царствование, оставит Иерусалим и поселится в бедном Вифлееме. [Об этом же поведали миру пророк Исаия (Ис. 7, 14, 25) и патриарх Иаков (Быт. 49, 10). Мессия, потомок Давида, имеет вечное бытие (5, 2). И об этом известны более ранние пророчества (Пс. 2, 7; 109, 4)]. Всемогущий Мессия, Сам — мир, принесет и на землю мир (4, 1—4; 5, 5).

В учении пророка Михея исключительно ясно и определенно говорится о Божественности

Мессии. Пророк, как мы уже говорили, предвозвестил рождение Христа Спасителя в Вифлееме (5, 2), но содержание данного пророчества не исчерпывается этим указанием. Обратимся к рассмотрению текста: *И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных* (5, 2). Говоря о рождении Мессии, пророк подчеркивает *происхождение* Имеющего родиться *из начала, от дней вечных*, указывая этим, что Мессия произошел от Бога прежде веков, прежде чем мир пришел к бытию, и, следовательно, Он имеет Божественную природу. Мысль о Божественном достоинстве Мессии выражают и следующие слова пророка: *И станет Он, и будет пасти* (иудейский народ. — *Ред.*) *в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего* (5, 4). [Это пророчество подтверждается пророчеством Исаии об Эммануиле-Боге крепком (Ис. 9, 6—7)]. Здесь, однако, говорится не о той силе Господней, которой пророк Иегова наделял царей избранного народа (1 Цар. 2, 10), но указывается на Величие, равное Величию Иеговы. Иегова Сам обнаруживает Себя в управлении всем миром [6].

Главной темой пророчества Наума является учение о Боге-Мздовоздаятеле, Боге-Ревнителе (1, 2; ср. Исх. 20, 5), Который по своей бесконечной благости и милосердию (Иоил. 2, 13; Ин. 4, 2) долго терпит беззакония (1, 3), но, будучи Правосудным и Справедливым (Пс. 34, 11—14), не оставляет грешников ненаказанными (1, 3). Свои грозные определения Всемогущий всегда приводит в исполнение, и никакая сила не устоит пред негодованием Его (1, 4—6). Для уповающих на Него Он, Всемогущий (1, 3—6), станет *убежищем в день скорби* (1, 7; ср. Пс. 1, 6). К ведущим же нечестивый образ жизни (1, 10) Господь будет беспощаден (1, 9). Иудеи, возлагающие на Господа надежды (1, 7), избавятся от бедствий — будет низвержено тяжелое ассирийское иго (1, 13); ассирияне же, угнетающие народ Божий и замышляющие зло против Господа (1, 11), будут истреблены вместе со своими идолами, и вечное проклятие Иеговы будет тяготеть над ними (1, 12—14).

Изображая Правосудие Божие так же, как оно изображено в Пятикнижии Моисея и в других книгах Священного Писания, пророк Наум заимствует у своих предшественников наименование Иеговы Богом-Ревнителем. В Священном Писании отношения между Иеговой и израильским народом выражены образом брачного союза (Иез. 16 гл., 18 гл.; Ос. 1—3 гл.), а Синайский Завет изображается как брак (Ос. 2, 19). Отсюда и название Бога Ревнителем. «Наименование Бога Ревнителем означает энергию существа Божия, отношение Бога к человеку, как Бога живого, карающего зло и защищающего святость», — говорит свящ. А. Глаголев [7].

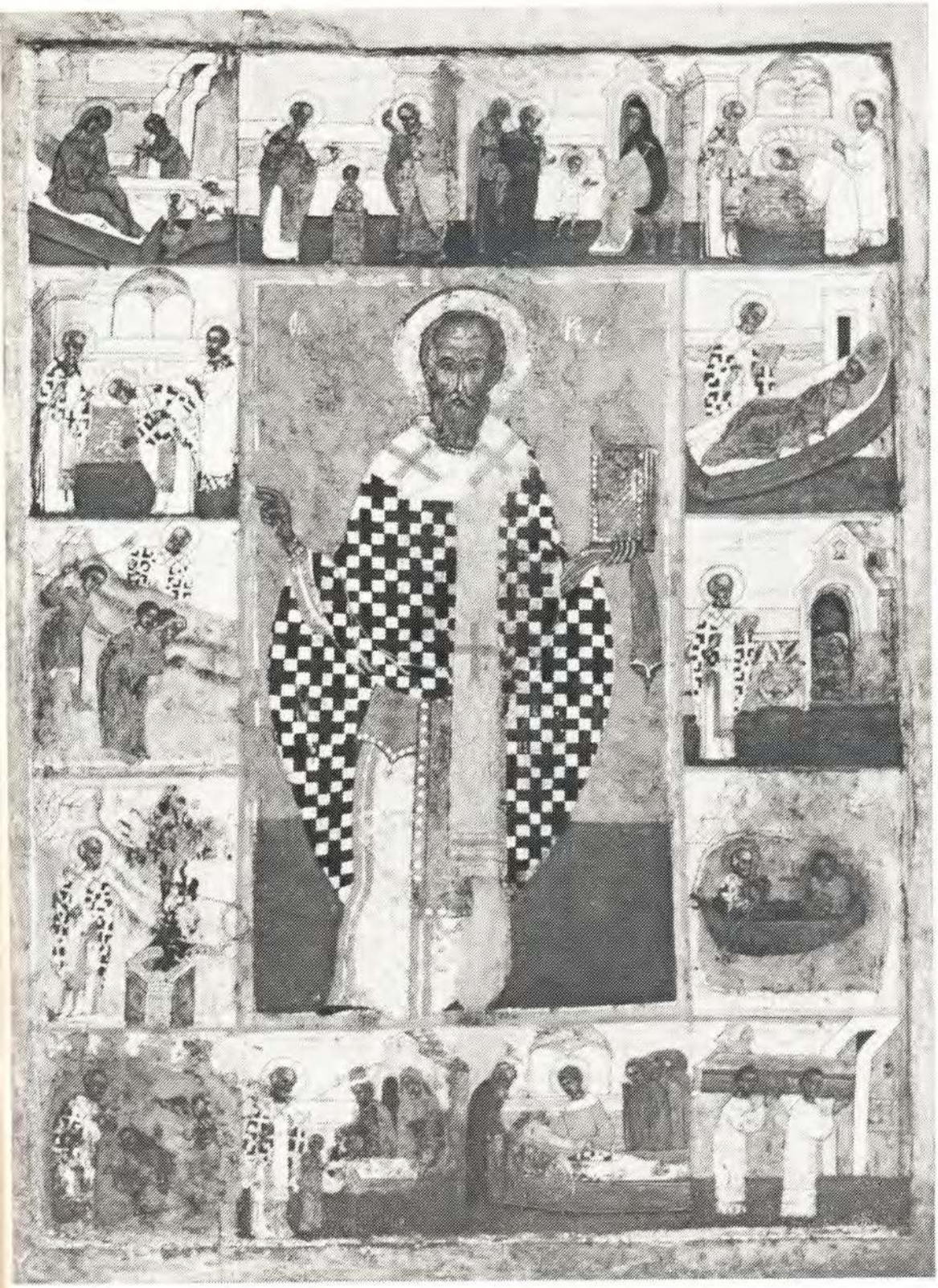
Бог-Ревнитель и Бог Завета, Иегова одновременно и Бог-Мздовоздаятель. *Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим* (1, 2). Нарочитое троекратное повторение слова *мститель* выражает представление пророка о Боге — Строгом Судии, карающая Десница Которого настигнет нечестивых (ср. у Ис. 6, 3; Иер. 7, 4, 22, 29). «Под врагами и противниками мы должны понимать ассириян, к которым Он (Иегова. — *Авт.*) долго проявлял терпение» — говорит блаженный Иероним [8]. В силу того, что Иегова есть Бог Ревнитель и Мститель (1, 2), Он болезнует о Правде во всякое время и пресечет враждебные выступления против нее не только со стороны Ассирии, но и со стороны любого врага в настоящем и будущем. Изображение Божией Правды и Божиего Владычества на земле выявляет связь предвозвещаемой пророком гибели столицы Ниневийского царства с Божественным планом Домостроительства спасения людей [9].

Творца неба и земли, Промыслителя Вселенной пророк Софония вслед за пророками Амосом, Осией и Михеем называет Иеговой, Богом Живым (2, 9), как называли Иегову со времен Моисеева законодательства [10]. Имя это выражает одно из отличительных свойств Иеговы; оно дополняет и поясняет значение слова «Святой». Этим свойством Иегова противопоставляется всем языческим богам, существующим в воображении язычников, но не существующим в действительности. Слово «Живой» всегда стоит рядом с именем Бога Святого и Возвышенного и означает, что превознесенный над миром Иегова есть Существо, полное жизни. *Посему живу Я! говорит Господь Саваоф, Бог Израилев* (2, 9).

Именование Бога Господом Саваофом, или Господом воинств, сил, передает представление пророка о Боге как Спасителе — Царе теократического царства, основанного Им среди избранного народа [11]. Такой же смысл придают выражению и LXX толковников: Κύριος τῶν δυνάμεων (2 Цар. 6, 2; 4 Цар. 3, 14; Иер. 7, 21; Пс. 23, 10); Κύριος ὁ Παντοκράτωρ (3 Цар. 19, 14; Ам. 5, 14—15; Мих. 4, 4; Авв. 2, 13; Агг. 1, 2, 5, 7, 15; Зах. 1, 3; 2, 8 и др.) [12]; а слово κράτος, от которого образовано παντοκράτωρ, означает силу, преодолевающую все препятствия, силу владычественную. Поэтому παντοκράτωρ равнозначно словам всепобеждающий, всемогущий [13].

Пророк Софония говорит о Всемогуществе Иеговы (2, 10—11) в связи с предвозвещением Суда Божия над миром, цель которого — показать язычникам полную несостоятельность их верований, ничтожество предметов их религиозного почитания, заставить их признать и исповедать всемогущество Иеговы, Бога Израилева. *Страшен будет Иегова* во время Правосудия над грешниками (Втор. 6, 21; Ис. 65, 5; 1 Пар. 17, 25). [В противоположность языческим богам Иегова называется *Богом небесным* (Иона 1, 9; 1 Езд. 1, 2; Дан. 2, 37, 44) не потому, что владычество над землей Ему не принадлежит, но потому, что в те времена человечество, за исключением избранного народа, поклонялось иным богам, не знало и не чтило Его.]

Пророк Аввакум называет Иегову своим Богом, Святым своим (1, 12), выражая этим от лица народа веру в Него, как в Бога и Святого Израилева (Исх. 43, 3, 14; 49, 7). Святость Господа Бога — залог не только того, что Он в Совершенстве Своем безграничном (1 Цар. 6, 20) отвращается от всего греховного и нечестивого (1, 13), но также залог Любви, Благости и Милости Божией (Ис. 57, 15

ИКОНА СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ (из г. Зарайска)

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 3 марта 1976 года

19 февраля 1976 года при вручении памятных подарков Советского Фонда мира Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену и постоянным членам Священного Синода. На фото справа налево: **Святейший Патриарх Пимен, председатель Советского Фонда мира Б. Н. Полевой, секретарь Фонда Л. Г. Никонов и сотрудник Фонда Г. Т. Дроздов**

Ос. 11, 15). Основанием надежды пророка (и всего народа Божия) является Святость Божия — высочайшее Совершенство Божие (Ис. 6, 3), беспредельная Благость, Любовь и Милость Божия (1 Цар. 2, 2; Ис. 57, 15; Ос. 11, 15; Пс. 21, 4), — говорит А. Глаголев [14].

Пророк Аввакум подчеркивает идею Вседержительства Божия, называя Господа Саваофом (2, 13) и противопоставляя Его Всесильности и Могуществу могущество халдейского войска: хотя и велика сила халдеев, она ничтожна пред Господом всех сил, всех воинств, всех творений (Быт. 2, 1; Неем. 9, 6).

Пророк Иоиль призывает к покаянию, вселяя надежду в Божие Милосердие. *Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив...* (2, 13). Бог не оставит безответным покаяние иудеев, учит пророк: *И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой* (2, 18).

Широкий библейский контекст позволяет трактовать эти слова пророка следующим образом: если люди с искренним раскаянием обратятся к Богу, учат священные писатели, Он не попустит бедствий, которыми грозил (ср. Ин. 3, 9; Иер. 18, 10). С другой стороны, Бог не подаст людям обещанных благ, если они окажутся недостойными (Иер. 18, 10). Пророк Иоиль говорит, что Милосердие Божие существует наряду с Правосудием Божиим. Слова пророка ибо Он (Иегова. — *Авт.*) *даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний* (2, 23), по мнению экзегетов, содержат мысль о том, что Иегова считает их достойными милости [15]. «Так как народ еврейский искренно обратился к Иегове, моля Его о помиловании, то Иегова, как всеправедный, считает евреев достойными помилования и прекратит постигшее их бедствие, пошлет дождь» [16], — замечает Н. Добронравов.

Главная мысль учения пророка Захарии состоит в том, что судьбой человечества, и тем более судьбой Израиля, руководит Промысл Божий. Бога пророк называет *Иеговой воинств*, подчеркивая этим Величие и Всемогущество Божие, ибо Бог — Глава всех небесных воинств, «промышляет о них, сохраняет их бытие и силы и направляет их к высшей степени духовного совершенства» [17]. Иегова — Властитель неба и земли в силу Своего Всемогущества, поэтому и греческие переводчики перевели словосочетание *Иегова воинств* как Κύριος τῶν δυνάμεων — Господь сил небесных и Κύριος Παντοκράτωρ — Господь Всемогущий. «Иегова называется у пророков Саваофом, Богом воинств, — образный термин, указывающий символически на внутреннее недосягаемое величие и всемогущество Божие» [18], — замечает епископ Хрисанф.

Видение пророком Захарией четырех рогов (1, 18—21) символизирует промыслительное действие *Господа воинств* в отношении народов. «Под символом четырех рогов, виденных пророком Захарией, со всей справедливостью можно разуметь всемирное владычество во всей широте его исторического развития» [19].

Пророк Захария зрит Бога — Создателя и Устроителя природы: Бог дает богатые урожаи, посылает на землю дождь и росу. Семь очей Господа, объемлющих взором всю землю (4, 10), символизируют Его Всеведение, ибо разум Его неизмерим (Пс. 146, 5) и все обнажено и открыто пред очами Его (Евр. 4, 13). Многочисленные сонмы духов небесных, являющиеся посредниками между Богом и пророком, исполняют Божии повеления (1, 8—11; 2, 3—8; 3, 3—7; 6, 1—8).

Невозможно сокрыть от Господа беззакония, в которых всё еще повинны иудеи, возвратившиеся из вавилонского плена. Обличая виновных, предостерегая их от беззаконий, пророк Захария предрекает: *всякий, кто крадет, будет истреблен... и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет* (5, 3). В Царство Божие не внидут грешники, будь то иудеи или язычники.

В силу промыслительных действий Иеговы произошло много чудесных событий: возвращение иудеев из плена и восстановление храма (4, 10—9, 8). Но это лишь приуготовление к будущему благосостоянию, политическому и духовному возвышению Иерусалима, а также спасению, которое получат иудеи и язычники в Новозаветной Церкви. Из всех пророческих книг только книга пророка Захарии упоминает об Ангеле Господнем [20], Который или тождествен Богу, или равен Ему [21]. (Этот вывод сделан на основании анализа стиха 8-й главы 12-й книги пророка Захарии: *...дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень.*) Божественное достоинство Ангела Господня подтверждается и тем, что речь его незаметно переходит в речь Самого Господа (2, 9; ср. 10—13) [22].

Следует отметить, что значение, которое вкладывает пророк в слова «Ангел Господень», свидетельствует о происшедшей на протяжении веков эволюции в их толковании. (Ср. отдельные книги Священного Писания, особенно Пятикнижие [23].)

Учение о Лице Господа нашего Иисуса Христа составляет один из важнейших и непостижимых догматов христианской Церкви. Священное Писание и Нового и Ветхого Заветов недвусмысленно свидетельствует о Богочеловечестве Христа — Мессии.

Пророк Малахия вещает о Божественной природе Спасителя, Который придет в мир таким образом: «*Вот, Я* (Иегова. — *Авт.*) *посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел Завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф* (Мал. 3, 1). Сам Иисус Христос указал, что в этом пророчестве выражение *посылаю Ангела Моего* применимо к Предтече — Иоанну Крестителю (Мф. 11, 10; ср. Лк. 7, 27; Мк. 1, 2—4), а Ангел Завета, перед Которым, по пророчеству, будет послан вестник, и есть обетованный Мессия — Спаситель [24].

Ангелу Завета должен предшествовать *вестник*, или Предтеча, поэтому ясно, что имеется в виду пришествие Высшего лица, а не просто посланника Божия. По-видимому, выражение *Ангел Завета* идентично часто употребляющемуся в Ветхом Завете выражению *Ангел Иеговы* (Ангел Господень). Как под *Ангелом Иеговы* богословская мысль понимает Самого Иегову, только не по существу Своему, а в Своем явлении и деятельности среди избранного народа [25], так и под *Ангелом Завета* следует понимать Иегову, потому что Он явится в силу заключенного некогда при Синае (Исх. 19, 7) завета, чтобы исполнить его [26]. «Это обетование исполнилось через явление Христа, в Котором *Ангел Завета* (Λόγος) воплотился,

и в послании Крестителя Иоанна, который подготовил Ему путь»[27]. Итак, *Ангел Завета* и Господь — имена, «которые, по духу всего Ветхого Завета, не могут приличествовать никому, кроме Мессии»[28]. Кроме этого, «из всего библейского учения об Ангеле Иеговы видно,— говорит А. Глаголев,— что деятельность *Ангела Иеговы* с самого ее начала и во все времена существенно обусловливается Заветом между Иеговой и избранной частью человечества. Можно сказать поэтому, что *Ангел Завета* может быть всюду заменяемо вместо *Ангел Иеговы*... ибо ясно, что это суть два названия одного и того же существа»[29]. Таким образом, *Ангел Завета* — Сам Иегова, не прощающий греха, упорства и идолослужения (Исх. 23, 20—21); Он есть Лицо Иеговы (Исх. 33, 14—15; ср. Ис. 63, 9). *Ангел Иеговы* — Существо Божественное, отличающееся от Иеговы ипостасно, а не по природе[30].

Божественность Того, о Ком говорит пророк Малахия, очевидна, ибо сказано, что Мессия *придет в храм Свой* (Зах. 3, 1). Иерусалимский храм, как дворец Божества вообще или Иеговы (Иоил. 4, 5; Иер. 7, 4; 4 Цар. 24, 13; 2 Цар. 3, 17), Своим мог назвать только Тот, Кто равен Богу.

Откровения о Боге и Его благодатном царстве, последовательно сообщавшиеся боговдохновенными пророками, имеют исключительно важное значение в общей системе ветхозаветных пророчеств. Ветхозаветное учение воспроизводит откровение Бога в мире, свидетельствуя о нем целым рядом великих дел, тесно между собой связанных и проникнутых общей идеей спасения человека. Пророчества же, предызображавшие Лицо Мессии, Его свойства и действия и во всей полноте оправдавшиеся в историческом явлении Господа, неопровержимо доказывают, что Иисус Христос есть истинный Мессия.

ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Епископ Хрисанф. Ветхозаветное учение о Боге сравнительно с воззрениями на Божество в древних языческих религиях. СПб., 1878, с. 41.

[2] Священник Е. Капралов. Религиозно-нравственное учение пророков Амоса и Осии. Киев, 1911, с. 191.

[3] П. Юнгеров. Книги XII малых пророков в русском переводе с греческого текста LXX. Казань, 1913, с. 51.

У LXX Толковников читаем: «взыщут Господа все народы» — это вполне сообразно с духом ветхозаветных пророков, и также дословно, особенно по тексту LXX (ср. Ам. 5, 4—6). В 5, 4—6 пророк убеждает израильтян взыскать Господа: взыщите Меня, взыщите Господа. См. Septuaginta, ed. Alfred Rahlfs. Vol. II. Editio O. Stuttgart, 1965, p. 506; Henry Barclay Swete D. D. F. B. A. The Old Testament in Greek according to the Septuagint. Vol. II. Cambridge. 1912, p. 21.

[4] Отцы Церкви, согласно пониманию святого апостола Иакова, относили это пророчество ко Христу и Его Церкви. См. Святой Ефрем Сирин. Творения. Изд. VI, ч. 6. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901, с. 139; Блаженный Феодорит. Творения. Ч. 4. Сергиев Посад, 1906, с. 3—324; Святой Иоанн Златоуст. Творения. Т. I. Кн. I, СПб., 1903, с. 297; Блаженный Иероним. Творения. Ч. 13. Киев, 1898, с. 166.

[5] П. Тычинин. Книга пророка Ионы. Толковая Библия. Т. 7. СПб., 1914; Ф. Майер. Христианское учение о Талмуде и Шулхан-Арухе. Вильна, 1910, с. 67. Майер считает, что Господь послал пророка Иону в Ниневию, чтобы обратить язычников.

[6] П. Юнгеров. Книга пророка Михея. Казань, 1890, с. 202.

[7] Толковая Библия. Т. 7. СПб., 1914, с. 279—280. См. М. Симашкевич. Пророчество Наума о Ниневии. СПб., 1875, с. 116.

[8] Блаженный Иероним. Творения. Ч. 13. Киев, 1898, с. 257.

[9] И. Смирнов. Пророк Наум. «Чтения в обществе любителей духовного просвещения», 1876, май, с. 90.

[10] Это свойство встречается в книге Бытия, в истории Агари, где Бог называется живым и видящим (Быт. 16, 13—14).

[11] И. Тюрнин. Книга пророка Софонии. Сергиев Посад, 1897, с. 113.

[12] См. Septuaginta, ed. Alfred Rahlfs. Stuttgart, 1965.

[13] И. Тюрнин. Указ. соч., с. 122.

[14] Толковая Библия. Т. 7. СПб., 1914, с. 313.

[15] Епископ Палладий. Толкование на святого пророка Иоиля. Вятка, 1872, с. 31—32; Н. Добронравов. Книга пророка Иоиля. М., 1885, с. 318—329; Толковая Библия. Т. 7. СПб., 1914, с. 148.

[16] Н. Добронравов. Указ. соч., с. 324—325.

[17] Н. П. Покровский. Курс Православного Догматического богословия. Харбин, 1933, с. 41.

[18] Епископ Хрисанф. Религии древнего мира. СПб., 1878, с. 52.

[19] Священник П. Образцов. Опыт толкования книги святого пророка Захарии. СПб., 1873, с. 24.

[20] Выражение «Ангел Иеговы» («Ангел Господень») встречается у пророка Аггея (1, 13), но оно относится к нему самому, как посланнику Бога. У пророка Малахии эти слова относятся к священнику (2, 7). У пророка Исаии они указывают на пророков (44, 25).

[21] Священник Д. Рождественский. Толковая Библия. Т. 7. 1914, с. 420.

[22] А. Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 1900, с. 171.

[23] W. Eichrodt. Theologie des Alten Testament. Stuttgart, 1961, SS. 7—11.

[24] Митрополит Макарий. Православно-догматическое богословие. Т. 2. Изд. IV. СПб., 1883, с. 48.

[25] П. Тихомиров. Пророк Малахия. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1913, с. 436.

[26] Толковая Библия. Т. 7. СПб., 1910, с. 431.

[27] C. F. Keil. Biblischer Commentar über die Zwölfe kleinen propheten, Leipzig. 1866. S. 668; The Ierusalem Bible, London, 1966. p. 1547.

[28] Митрополит Макарий. Введение в православное богословие. СПб., 1884, с. 157.

[29] А. Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 1900, с. 174—175.

[30] Там же, с. 136.

Священник Сергий ЧЕВЯГА,
кандидат богословия

Святитель Симон, епископ Владимирский

К 750-летию со дня преставления

Время сохранило до нас не много сведений о жизни святителя Симона, которого летопись с почтением называет «учительным». Житие святого было составлено поздно [1], летописные сведения о его деятельности, дошедшие до нас, скупы и немногословны. Но до нас дошел замечательный памятник, оставшийся от святителя, — его послание к духовному другу и ученику иноку Поликарпу. Это послание, положившее начало Киево-Печерскому патерику, раскрывает нам главный подвиг святителя — духовное пастырство и учительствование.

Святитель Симон, описатель жизни преподобных отцов печерских, сам был постриженником обители преподобных Антония и Феодосия, где провел долгое время в иноческих подвигах. В 1206 г. его имя встречается в летописи уже как игумена Владимирского монастыря Рождества Богородицы. В 1214 г., когда благоверный князь Георгий Всеволодович пожелал иметь особого епископа Владимиру-на-Клязьме, бывшему до сих пор в управлении Ростовского епископа, Симон был поставлен епископом Владимира и Суздаля. И года не святительствовал Симон, как вместе со своей паствой подвергся тяжелым испытаниям. Между князем Георгием и его старшим братом — Константином развернулась междоусобная борьба за Владимирский престол. Суздальцы во главе с князем Георгием потерпели сокрушительное поражение: 3233 воина остались лежать на поле брани. Князь Георгий вынужден был оставить столицу и вместе с супругой и детьми удалиться в Городец Волжский или Радилов. Вместе со своим духовным сыном отправился в добровольное изгнание и епископ Симон. Испытанное потрясение от междоусобной распри и пастырские наставления блаженного Симона как бы переродили князя Георгия и развили в нем тот смиренный, проникнутый высоким христианским духом характер, ту непоколебимую преданность Божией воле, которой отличался святой князь Георгий до конца дней своих. Авторитет и любовь Симона помогли умиротворить братьев и восстановить мир и спокойствие в их земле.

По скупым летописным известиям мы можем судить о искренней симпатии и любви между святителем и князем и его семьей. Многие из дел благоверного князя Георгия были и делами святителя Симона. Так, в 1222 году князь Георгий заложил в Суздале в честь и славу Богоматери великолепную каменную церковь. Это было сделано по мысли, при содействии и участии Симона, который писал о ней с гордостью «юже сам создах».

Для этой новосозданной и величественной церкви в Суздале, может быть, и хотел было открыть благоверный князь особую епископию в Суздале и поставить сюда любимого ученика Симона — инока печерского Поликарпа. Этим князь хотел выразить всё свое уважение к святителю. Ценя чувства князя Георгия, Симон решительно воспротивился этому намерению, поскольку он находил своего ученика и друга еще недостойным святительского сана. И князь беспрекословно повиновался. За Поликарпа же хлопотала перед Симоном княгиня Верхуслава, желавшая Поликарпу епископствовать если не в Суздале, то где-нибудь еще, например в Новгороде, Смоленске, Юрьеве, «аще ми, — писала княгиня, — и до тысячи сребра расточити тебе ради и Поликарпа». «И рех ей, — извещал Симон Поликарпа, — дъщи моя Анастасие! дело небогоугодно хощеши сотворити» [2].

Каким благоволением и любовью, какими щедротами и милостями князя Георгия пользовался блаженный Симон, как он сам свидетельствует: «Кто не весть меня грешнаго епископа Симона и сея зборныя церкве красоты Владимирския и другия Суздальския, юже сам создах. Колико иместа градов и сел! И десятину собирают по всей земле, а тем всем владеет наша худость» (там же, с. 76). Однако ни эти богатства, ни слава и почести отнюдь не возмущали высокого нравственного христианского созерцания блаженного Симона, не отвлекали его от подвижнических трудов и забот о пастве, не лишали его глубочайшего смирения: «Истинно глаголю ти, яко всю сию славу и честь въскоре, яко кал вменил бых. И аще бы ми ся сметием пометнути въ Печерьском монастыре и попираему человеки, или единому быти от убогих пред враты честныа Лавры и сътворитися просителю,— то лучши бы ми временныа сиа чти» (76).

К глубокому сожалению, этой высоты духа и сердечной простоты святителя Симона недоставало его ученику — иноку Поликарпу, который не мог приучить себя к строгой подвижнической жизни Печерской обители. Поликарпу часто казалось, что братия незаслуженно оскорбляет его, он был недоволен и распоряжениями эконома, неохотно повиновался настоятелю и до того развил в себе дух строптивости, что стал даже уклоняться от участия в общей церковной молитве. Вместе со строптивостью стало развиваться и честолюбие. Несколько раз он решался даже совсем оставить Печерский монастырь, чтобы игуменствовать сначала в Космодемьянском, а потом в Димитриевском монастыре под Киевом. Лестное внимание, которым Поликарп пользовался у князя Георгия и его сестры Верхуславы, могло еще более надмить молодого подвижника, еще не стяжавшего подвижнической опытности, смирения и терпеливой покорности воле Божией. Свое душевное состояние, свои огорчения и неприятности Поликарп откровенно высказал своему учителю и наставнику блаженному Симону. Ответом на письмо Поликарпа было обширное послание Симона Поликарпу. Здесь Симон со всею искренностью друга и опытностью зрелого подвижника разъясняет Поликарпу опасное состояние его души. То кротким голосом любви умоляет он ученика своего более всего стараться о стяжании смирения, не поддаваться искушениям лукавого и не лишать себя счастья и чести быть иноком Печерской обители, в которой просияло столько великих подвижников и чудотворцев; то строго и беспощадно бичует честолюбие и строптивость Поликарпа, объясняя его желание удалиться из обители тем, что Печерская обитель подобно морю «не держит въ собе гнилого ничего же, но измещет вонъ» (там же, с. 75).

Свои советы, внушения, мольбы и строгие обличения святитель Симон подкрепляет рассказами об угодниках и подвижниках печер-

ских, выбирая из их жизни именно такие события, которые ближе всего были к душевному состоянию его друга и ученика и могли наилучшим образом его вразумить. Своё послание святитель Симон заканчивает рассказом о чудесном создании церкви Печерской.

Наставления духовного отца как нельзя лучше подействовали на впечатлительную и благородную душу Поликарпа, с любовью стал он покоряться монастырской дисциплине и навсегда решился остаться простым черноризцем. По желанию архимандрита своего Акиндина он посвятил себя собиранию рассказов и преданий, чтобы и другие могли на их примере смиренного служения стяжать высокие нравственные добродетели. Его труд явился как бы продолжением Симонова послания и составил большую часть Печерского патерика.

Послание святителя Симона Поликарпу было предсмертным наставлением и завещанием. В мае 1226 г., чувствуя приближение смерти, он облекся в схиму, а 22 мая 1226 г. скончался: «въ лето 6734 (1226) месяца мая в 22 день, преставися блаженный и милостивый учительный епископ Симон Суздальский и Володимирьский, постригся в скыму и положено бысть честное тело его в церкви Святыя Богородицы въ Володимери»[3]. Тело святителя и доныне находится под спудом во Владимирском Успенском кафедральном соборе[4]. Служба святителю Симону, епископу Владимирскому, находится в собрании служб киево-печерским святым под 10 мая.

Послание святителя Симона Поликарпу, исполненное высоким религиозным чувством, задушевной простотой и глубокой назидательностью, несомненно, привлечет внимание современного читателя. Послание делится на три части. Первая из них — собственно само послание, где святитель преподает урок духовный своему ученику. Здесь наглядно обрисовывается внутренний склад жизни, характер и добродетели самого блаженного Симона. Вторая часть посвящена рассказам о жизни печерских подвижников. Третья часть содержит замечательное «Сказание о чудесном создании церкви Печерской». В настоящей публикации приводится первая часть Послания.

Текст приводится в Кассиановской редакции 1462 г. по изданию Археографической комиссии (Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911, с. 73—77). Орфография упрощена в соответствии с принятыми в настоящее время правилами публикации текстов.

Послание смиреннаго епископа Симона Владимирьскаго и Суздальскаго к Поликарпу, черноризьцю Печерьскому

Брате! Сед в безмолвии, събери си ум свои и рьци к себе: о убозей иноче! не си ли мира оставил и по плоти родитель Господа ради? Аще же и зде пришед на спасение, не духовнаа твориши, и что ради в чернеческое имя облъкся еси? Не избавят бо тебе мукы черныа ризы, аще не иноческы живеши. Се же вежды, яко блажим еси зде от князь, и от боляр, и от всех друг своих. Глаголют бо: «блажен есть, яко же възненавиде мира сего и славы сеа, и к тому не печется земными, но небесных желает». Ты же не чернычески живеши. Велика срамота обдержит мя тебе ради. Аще же блажаше нас зде предваряют ны в царствии небеснем, и тии в покой обрящутся, мы же горько мучими възопием? И кто помилует тя, самому себе погубивьшу? Въспряни, брате, и попецися мысленно о своей душе! Работай Господеви съ страхомь и съ всякою смиреною мудростию! Да днесь кроток, и утро яр и зол; въмале молчание, и пакы роптание на игумена и на того служебникы. Не буди лжив; виною телесною събора церьковнаго не отлучайся: яко же бо дождь растит семя, и тако церкви влечет душу на добрые детели. Все бо, елико твориши в келии, ничто же суть: аще и псалтырь чтеши, или обанадесять псальма поеши, ни единому: «Господи помилуй» уподобится съборному. О сем, брате, разумей: яко и връховный апостол Петр, сам церьки сый Бога жива, и егда ат бысть от Ирода и всажен

Смиренного СИМОНА, епископа Владимирского и Суздальского, послание к ПОЛИКАРПУ, Печерскому черноризцу

Брат! Сидя в безмолвии, соберись с мыслями и скажи себе: инок убогий, не оставил ли ты ради Господа и мир, и по плоти родителей? Если же, пришедши сюда для спасения, ты не духовное творишь, зачем же облекся в чернеческое имя? Не избавят тебя от муки черные ризы, если живешь не по-иночески. Пусть же будет тебе известно, как ублажают тебя здесь князья, бояре и все друзья твои. «Блажен он, — говорят они, — что возненавидел этот мир и славу его: он уже не заботится о земном, желая только небесного». А ты живешь не по-чернечески. Как стыдно мне за тебя! Что, если те, которые ублажают нас здесь, предварят нас в Царстве Небесном и будут в покое, а мы будем стонать в горьких муках! И кто помилует тебя, когда ты сам себя губишь? Воспряни, брат мой, и позаботься мысленно о своей душе! Работай Господу со страхом и со всяким смиренномудрием. И не делай ты так, что нынче кроток, а завтра яр и зол; немного помолчишь, а потом опять станешь роптать на игумена и его служителей. Не будь лжив; под предлогом телесной немощи не отлучайся от церковного собрания: как дождь растит семя, так и церковь влечет душу на добрые дела. Все маловажно, что творишь ты в келии: Псалтирь ли читаешь, двенадцать ли псалмов поешь — все это не сравняется с одним соборным: «Господи, помилуй». Вот что пойми, брат мой: верховный апостол Петр сам был Церковь Бога Живаго, а когда Ирод взял его и посадил в темницу, не молитвами ли Церкви был он избавлен от руки Ирода?

в темницю, не от церьки ли бывающиа молитвы избавиша его от руку Иродову? И Давид бо молится и глаголя: «единою прошу у Господа, того взыщу, да живу в дому Господни вся дьни живота моего, и да зру красоту Господню и посещаю церьковь святую Его». Сам бо Господь рече: «дом Мой — дом молитвы наречется». «Иде же бо, рече, два, или трие събрании во имя Мое, ту есмь посреди их». Аще ли же толик събор, боли ста братии съберутся, то къль паче веруй, яко ту есть Бог наш? И того Божественаго огня тех обед сътворяется, его же аз желаю единоа крупица паче всего сущаго иже предо мною обеда. Сведетель ми есть о том Господь, яко ничему же бы причастился иному брашну, разве укруха хлеба и съчива, устроенную на святую братию. Ты же, брате, не днесь похваляа лежащих на трапезе, и утро на варящаго и на служащаго брата ропьщеши, и сим старейшине пакость твориши обрящися мотылу ядый. И яко же в Отечьнице писано, егда бо виде он старец хулящих, брашно мотылу ядущих, а хвалящих — мед ядуща, яко же бо провиде то же старець различиа брашном. Ты же, егда ясиши или пиеши, благо хвали Бога, ибо исчезновение творит хуляй, по апостолу: «аще убо ясте и пиете, все в славу Божию творите». Тръпи же, брате, и досажение: претерпевый до конца без труда спасется бо таковый. Аще бо ключится озлоблену быти, и пришед некто възвестит ти, яко он сице потяза тя зле, рци же възвестившему ти: «аще и укори мя, но брат ми есть, и достоин есмь того. Не о себе же се творит, но враг диавол поустил есть его на се, да вражду сътворить между нами. Господь да прожнеть лукаваго, брата же да помилует». Речеши же, яко в лице ми досади пред всеми. Не скорбен о том буди, чадо, не скоро подвигьнися на гнев, но пад поклонися брату до земьля, глаголя: «прости мя, брате!» Исправи в себе прегрешениа, и тако победи всю силу вражию. Аще ли потязан съпротивившися, се убо себе досадиши. Ты ли еси больши Давида царя? Ему же Семей досаждаше в лице, един же от слуг царев, не тръпя укоризны цареви, и рече: «Иду, отъиму главу его; почто пес мертъвый проклинает господа моего царя?» Но что Давид к нему рече? «О, сыну Сарушь! не дей его проклинати Давида; да видит Господь смирение мое и въздасть ми благаа клятвы его ради». Помысли, чадо, и больша сих: како Господь наш смири Себе, быв послушлив до смерти Своему Отцю; досажаем, не прещаше; слышася бес имаши, по лицю бием и заушаем, оплеваем, — не гневашеся, но и о распинающих Его моляшеся. Тако и нас научил есть: «молите бо, рече, за врагы ваша, и добро творите ненавидящим вас, благословляйте клянущих вас».

И Давид молится, говоря: «Одного прошу я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и рано посещать святый храм Его». Сам Господь сказал: «Дом Мой домом молитвы наречется». «Где, — говорит Он, — двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Если же соберется такой собор, в котором будет более ста братий, то как же тебе не верить, что тут Господь Бог наш? Его Божественным огнем приготовляется и обед их, на одну крупицу которого я променял бы весь лежащий передо мной обед. Свидетель мне в том Господь, что не коснулся бы я никакого кушанья, если б только был у меня ломоть хлеба и чечевица, приготовленные на святую братию.

Не делай же ты так, брат мой, чтобы ныне хвалить сидящих за трапезой, а завтра роптать на повара и на служащего брата. Этим ведь ты старейшему неприятность делаешь, да и сам ешь грязь. В Отечнике написано, как одному старцу явлено было различие в пище: он видел, что хулящие ели грязь, а хвалящие — мед. Итак, когда ты ешь или пьешь, благо хвали Бога, потому что себе же вредит хулящий. По апостолу, «едите ли, пьете ли — всё делайте во славу Божию». Терпи, брат мой, и досаждения: претерпевший до конца без труда спасется. Если случится, что кто-нибудь оскорбит тебя, а другой придет и расскажет, что такой-то жестоко поносил тебя, ответь сказавшему тебе это: «Хотя он и укорял меня, но он мне брат; да и я достоин того. Он же не от себя делает так, а враг диавол подъустил его, чтобы положить вражду между нами. Да прогонит Господь лукавого, а брата да помилует!» Говоришь, что он в лицо оскорбил тебя перед всеми. Не скорби о том, сын мой, и не предавайся скоро гневу, но, падши, поклонись брату до земли, и скажи: «Прости меня, брат мой!» Исправь свое прегрешение и победишь всю силу вражию. Если же на поношение будешь отвечать тем же, то только себе досадишь. Или ты больше Давида царя? Его Семей поносил в лицо, и один из слуг, не стерпев обиды царю своему, сказал: «Пойду сниму с него голову; за что он, пес мертвый, проклинает господина моего, царя!» И что же Давид сказал ему? «Сын Саруин! оставь его проклинать Давида; пусть увидит Господь смирение мое и воздаст мне добром за его проклятия». И больше того: подумай, сын мой, как Господь наш смирил Себя, быв послушным даже до смерти Своему Отцу: будучи злословим, Он не злословил взаимно; когда говорили, что Он одержим бесом, когда били Его по лицу, заушали, оплевывали, Он не гневался, но даже молился за распинавших Его. Тому же и нас научил Он: «Любите, — сказал, — врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте клянущих вас».

Довольно, брат мой, и того, что ты сделал по своему малодушию. Тебе те-

навидящим вас, и благословите кленущаа вы».

Довольно же ти буди, брате, твоего крудушьа и сътворенное дело; тем же ти плакатися подобаеть, яко оставил был еси святый честный монастырь Печерьский и святых отець Антониа и Феодосиа, и святых черноризець, иже с ними, и ялъся еси игуменити у святую безмезнику Козмы и Дамиана. Но ныне добро еси сътворил, лишився таковаго начинания пустошьнаго, и не дал еси плещу врагу своему, ибо вражие желание — погубити тя хотяще. Не веси ли, яко древо, часто не напаемо, паче же пресаждаемо, скоро исъхнет? И ты от послушаниа отча отлучися и братий своих, оставль свое место, и въскоре хотяше погыбнути. Овча бо, пребываа въ стаде, невреждено пребываеть, и отлучившееся въскоре погыбаеть и волком изъядено бываеть. Подобаше бо ти прежде рассудити, что ради въсхотел еси изыти от святаго и честнаго и спасенаго того места Печерьскаго, в нем же дивно есть всякому хотящему спастися. Мню, брате, яко Бог сътвори се, не търпя гордости твоеа: низверьже тя, яко же прежде сатану съ отступными силами, зане не въсхотел еси служити святому мужу, своему господину, а нашему брату, архиманьдриту Акиньдину Печерьскому. Печерьский монастырь море есть и не држить въ собе гнилого ничего же, но измещеть вонъ. А еже въписал ми еси досаду свою, люте тебе: погубил еси душу свою! Въпрошаю же тя: чим хощеши спастися? Аще и постник еси, или трезвитель о всем, и нищ, и без сна пребываа, а досажениа не тръпя, не узриши спасениа. Но радуются ныне о тобе игумен и вся братия, и мы же, слышавьше яже о тобе, и вси утешихомся о тебе и обретении твоемь: яко погыбе и обретеся. Попустих же и еще своей воли быти, а не игуменити, въсхотел еси пакы игуменити у святаго Дмитриа: а не бы тебе принудил игумен, ни князь, и аз. И се, яко искусился еси. Разумей, брате, яко не угодно Богу твое старейшинство; и сего ради дарова ти Господь оскудение очию. Но ты никако съдрогнуся, иде же бо подоба рещи: «благо мне, яко смирил мя еси, да научюся оправданиемь твоим». Разумех бо тя санолюбьца и славы ищеши от человек, а не от Бога. Не веруеши ли, окаанне, написанному: «никто же възметь чести о себе, но званный от Бога». Аще ли апостолу не веруеши, ни Христу имеши веры. Что от человек сану ищеши, а не от Бога; сущим же от Бога не хощеши повинутися и мыслиши высокаа? древле таковии съ небес съвръжени быша. Аз бо, рече, несм ли достоин увериться таковому начинанию сана? Или хуждьши есмь иконома сего, или его брата спеющаго? Сам, не перь следует оплакивать то, что ты оставил было святой честной монастырь Печерский и святых отцов, Антония и Феодосия, и с ними других святых черноризцев печерских и взялся игуменствовать у святых безмездников, Космы и Дамиана. Хорошо ты сделал, что отказался от такого неполезного начинания и не дал власти врагу своему, потому что это ведь было вражие желание: он хотел погубить тебя. Или ты не знаешь, что дерево, если не поливают его и часто пересаживают, скоро засыхает? И ты, перестав быть в послушании у своего отца и братии, оставив свое место, скоро погиб бы. Овца, пребывая в стаде, безопасна, а отделившись от него, скоро погибает, и волк съедает ее. Следовало тебе рассудить прежде, для чего хотел ты выйти из святого, и честно́го, и спасенного того места Печерского, где так удобно спастись всякому желающему. Думаю, брат мой, что сам Бог устроил так, не терпя твоей гордости: Он извергнул тебя, как прежде сатану с отступными силами, потому что ты не захотел служить святому мужу, своему господину, а нашему брату, архимандриту печерскому Акиндину. Печерский монастырь есть море, которое гнилого ничего не держит в себе, а извергает вон. А что писал ты ко мне про свою обиду, — горе тебе: погубил ты душу свою! Спрашиваю я тебя: чем ты хочешь спастись? Будь ты постник, будь всегда трезв и нищ, пребывай без сна, но если оскорбления не стерпишь, то не увидишь спасения. Но теперь радуется за тебя игумен и вся братия, и мы утешились, слыша о обретении твоем: ты пропал и нашелся. Я еще раз попустил быть по твоей воле, а не по воле игумена, и ты опять захотел игуменствовать у св. Димитрия, а не принуждал тебя ни игумен, ни князь, ни я. И вот ты теперь искусился. Пойми же, брат мой, что не угодно Богу твое старшинство; для того и послал Он тебе слабость зрения. Но ты не содрогнулся и не сказал, как бы следовало: «Благо мне, что я страдаю, дабы научиться уставам Твоим!» Понял я, что ты санолюбец и ищешь славы от людей, а не от Бога. Или не веруешь ты, окаянный, написанному: «Никто сам собой не приемлет чести, но призываемый Богом». Если же ты апостолу не веруешь, то и Христу не поверишь. Зачем ищешь ты сана от людей, а не от Бога. Тем же, которые от Бога, не хочешь повиноваться и думаешь гордую думу! Таковые в первые времена свержены были с небес. «Разве я не достоин, — говоришь ты, — такого сана, что не могу с уверенностью принять его? Разве я хуже эконома этого или его брата, который тоже начальствует?» Не получив желаемого, ты делаешь смятения, часто ходишь по келлиям и ссоришь брата с братом, говоря неполезное: «Или этот игумен и эконом этот думают, что только здесь и можно угодить Богу, а в другом месте и спастись нельзя? А что сами принимают от нас почести, того не берут в толк». Все это дьявольские начинания. Если же и сам

получив желания, мятешися, хощеши же часто исходити от келиа въ келию, и сважати брата съ братом, глаголя неполезнаа. Или мнит себе, рече сиа, игумен и сий иконом, яко зде точию Богу угодити, инде же невъзможно спастися? А нами что ми не разумеють? Сиа — дъявольскаа начинания. Сии — тощьных тебе изящьства. Аще же и сам кое предспеание получиши, яко стаи ти на вышнем степени, то не забывай смиренныа мудрости; да егда прилучить ти ся съступи съ степени, и то обрящеши путь свой смиренный и не впадеши в различныа скорьби. Пишет бо ми княгиня Ростиславляа, Връхуславля, хотяши тя поставлена быти епискупом или Новугороду на Онтониево место или Смоленьску на Лазарево место, или Юрьеву на Олексеево место. И аще ми, рече, и до тысячи сребра расточити тебе ради и Поликарпа. И рех ей: «дъщи моа Анастасие! дело не богоугодно хощеши сътворити. Но аще бы пребыл в монастыре не исходно, съ чистою съвестию, въ послушании игумении и всей братии, трезвяся о всех, то не токмо бы въ святительскую одежю оболчен, но и вышняго царствиа достоин был». Ты же, брате, епископству ли похотел еси? Добру делу хощеши. Но послушай Павла, глаголюща к Тимофею. И почет, разумееши, аще еси что от того исправил, какову епископу подобает бысти. Но аще бы ты был достоин таковаго сана, то не бых тебе пустил от себе, но своими рукама съпрестолника тя себе поставил бых в обе епископии — Владимерю и Суждалю, якоже князь Георгий хотел, но аз ему въсбраних, видя твое малодушие. И аще мене преслушаешися, каковеи любо власти въсхощеши, — или епископъству, или игуменьству повинешися, — буди клятва, а не благословение! И к тому не внидеши въ святое и честное место, в нем же еси остригълъся. Яко съсуд непотребен будеши, и извержен будеши вон, и плакатися имаши послежде много без успеха не токмо бо есть съвръшение, брате, еже славиму быти от всех, но еже исправити житие свое и чиста себе съблюсти. От того, брате, Печерьскаго монастыря Пречистыа Богоматере мнози епископи поставлени быша; яко же от самого Христа, Бога нашего, апостоли въ всю вселенную послани быша и, яко светила светлаа, осветиша всю Рускую землю святым крещениемь. Пръвый — Леонтий, епископ Ростовъскый, великий святитель, его же Бог прослави нетлением. И се бысть пръвый престолник, его же неверии много мучивше и бивше; и се третий гражанин бысть Рускаго мира: съ онема Варягома венчася от Христа, Его же ради пострада. Илариона же митрополита, и сам чел еси в житии святаго Антониа, яко от того пострижен бысть, тако ты получишь какую-нибудь почесть и станешь на высшем месте, не забывай смиренномудрия, и тогда, если случится тебе лишиться степени, ты снова пойдешь по смиренному пути своему и не впадешь в различные скорби.

Пишет ко мне княгиня Ростиславова Верхуслава, что она хотела бы поставить тебя епископом или в Новгород, на Антониево место, или в Смоленск, на Лазарево, или в Юрьев, на Алексеево. «Я, — говорит, — готова хотя до тысячи серебра издержать для тебя и для Поликарпа». И я сказал ей: «Дочь моя, Анастасия! Дело не богоугодное хочешь ты сотворить. Если бы пребыл он в монастыре неисходно, с чистой совестью, в послушании игумена и всей братии, в совершенном воздержании, то не только облекся бы в святительскую одежду, но и вышнего царства достоин бы был». А ты, брат мой, не епископства ли захотел? Доброе дело. Но послушай, что Павел говорит Тимофею. Прочитав, ты поймешь, исполняешь ли ты сколько-нибудь то, что следует епископу. Да если бы ты был достоин такого сана, я от себя не отпустил бы тебя, но своими руками поставил бы сопрестольником себе в обе епископии: во Владимир и в Суздаль. Так князь Георгий и хотел. Но, видя твое малодушие, я воспрепятствовал ему в этом. И если ты ослушаешься меня, захочешь какой-нибудь власти, сделаешься епископом или игуменом, — проклятие, а не благословение будет на тебе! И после того не войдешь ты в святое и честное место, в котором постригся. Как сосуд непотребный, будешь ты извержен вон и после много плакаться будешь без успеха. Не в этом только совершенство, брат мой, чтобы славили нас все, но чтоб исправить житие свое и чистым себя соблюсти. Как от Христа, Бога нашего, во всю вселенную посланы были апостолы, так из Печерского монастыря Пречистой Богоматери многие епископы поставлены были и, как светила светлые, освятили всю русскую землю святым крещением. Первый из них — великий святитель Леонтий, епископ Ростовский, которого Бог прославил нетлением. Он был первый престольник (занимавший епископский престол), которого после многих мучений убили неверные. Это третий гражданин русского мира (с теми двумя варягами), увенчанный от Христа, ради Которого пострадал. Об Иларионе же митрополите ты и сам читал в житии св. Антония, что им (Антонием) он пострижен был и так святительства сподобился. Потом были епископами Николай, Ефрем в Переяславле, Исаия в Ростове, Герман в Новгороде, Стефан во Владимире, Нифонт в Новгороде, Марин в Юрьеве, Мина в Полоцке, Николай в Тмуторакани, Феоктист в Чернигове, Лаврентий в Турове, Лука в Белгороде, Ефрем в Суздале... Да если хочешь узнать всех, читай старую Ростовскую летопись: там их всех более тридцати, а после них и до нас грешных будет, я думаю, около пятидесяти.

Разумей же, брат мой, какова слава

священства сподоблен. Посем же Николае и Ефрем Переяславлю, Исаиа Ростову, Герман Новуграду, Стефан Владимерю, Нифонт Новуграду, Марин Юрьеву, Мина Полотьску, Никола Тьмутороканю, Феоктист Чернигову, Лаврентий Турову, Лука Белуграду, Ефрем Суждалю. И, аще хощеши вся уведати, почти летописца стараго Ростовскаго: есть бо всех болий 30; а еже потом и до нас грешных, мню близ 50. Разумей же, брате, колика слава и честь монастыря того, и, постыдевся, покайся и изволи си тихое и безмятежное житие, к нему же Господь призвал тя есть. Аз бы рад оставил свою епископию и работал в том святем Печерьском монастыре. И се же глаголю ти, брате, не сам себе величаа, но тебе възвешаа. Святительство нашего власть сам веси. Кто не весть мене, грешнаго епископа Симона, и сиа съборныа церкви, красоты Владимерьскиа и другиа Суждальскиа церькви, иже сам създах? Колико имеета градов и сел, и десяти у събирають по всей земли той! И тем всем владеет наша худость. И сиа вся бых оставил, но веси, какова велиа вещь духовнаа и ныне обдержить мя, и молюся Господеви, да подасть ми благо время на правление и съвесть тайнаа Господь. Истинно глаголю ти, яко всю сию славу и честь вскоре, яко кал, вменил бых. И аще бы ми ся сметием пометнути въ Печерьском монастыре и, попираему человеки, или единому быти от убогых пред враты честныа Лавры и сътворитися просителю, — то лучши бы ми временныа сиа чти. Един день в дому Божиа Матере паче 1000 лет, и в нем изволил бых пребывати паче, нежели жити ми в селех грешничих. И всю истину глаголю ти, брате Поликарпе: где слыша сих дивнейши, въ том святемь монастыре Печерьском чюдеса? Что же ли божественнейших сих отцев, иже в конец вселенныа просиаша, подобно лучам солнечным? О них же достоверно поведаю ти настоящим писанием, к сим же, иже тебе реченным. И се тебе, брате, скажю, что ради мое тщание и вера къ святому Антонию и Феодосию.

и честь монастыря того! Устыдись и покайся, и возлюби тихое и безмятежное житие, к которому Господь призвал тебя. Я бы рад был оставить свою епископию и работать в том святом Печерском монастыре. И говорю я это, брат мой, не для того, чтобы величать самого себя, а чтобы только возвестить тебе об этом. Святительства нашего власть ты сам знаешь, и кто не знает меня, грешного, епископа Симона, и этой соборной церкви, красы Владимира, и другой, Суздальской церкви, которую я сам создал? Сколько они имеют городов и сел! И десятину собирают на них по всей земле той. И всем этим владеет наша худость. А между тем все это оставил бы я, но ты знаешь, как велико дело духовное. И теперь я весь отдался ему и молю Господа, чтоб дал Он мне время успешно исполнить его. Но ведает Господь тайное, — истинно говорю тебе: сейчас же эту славу и честь за ничто вменил бы, лишь бы колом торчать за воротами, валяться сором в Печерском монастыре, чтобы люди попирали меня, или сделаться одним из убогих, просящих милостыню у ворот честно́й Лавры. Это лучше было бы для меня временной сей чести; больше желал бы я провести один день в дому Божией Матери, чем жить тысячу лет в селениях грешников. По истине говорю тебе, брат Поликарп: где слышал ты о таких дивных чудесах, какие творились в святом Печерском монастыре, о таких божественнейших отцах, которые, подобно лучам солнечным, просияли до конца вселенной? К тому, что ты уже слышал от меня, я приложил в настоящем своем писании достоверную о них повесть. И вот теперь скажу тебе, брат мой, почему я имею такое усердие и веру к преподобным Антонию и Феодосию.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сказание о Симоне Владимирском в первый раз встречается в рукописной редакции Патерика Иосифа Тризны (1647—1656). Его нет в Кассиановской редакции Патерика 1462 г., изданной Археографической комиссией в 1911 г.

[2] Патерик Киевского Печерского монастыря. СПб., 1911, с. 75; далее текст цитируется по этому изданию, страницы указываются в скобках.

[3] Полное собрание русских летописей. Т. I. СПб., 1846, стлб. 190.

[4] Существует мнение принимать мощи святителя Симона, епископа Суздальского, покоящиеся в Антониевых пещерах, за мощи святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. Это мнение восходит к Сказанию о Симоне Владимирском — произведению XVII в. Оно получило широкое распространение с опубликованием печатного Киево-Печерского патерика (1661 г.). В Сказании о Симоне Владимирском, помещенном в этом издании, прямо говорится: «Тело его честно́е, по желанию, извещенному в послании к блаженному Поликарпу, и по вере его и любви к преподобныя положено есть в пещере и здесь же и до ныне в неувядаемая нетлении пребываетъ» (Киево-Печерский патерик. Киев, 1676, с. 28). Составитель Сказания о Симоне Владимирском, видимо, не имел сведений о святом, кроме Послания Симона к Поликарпу. Этому Сказанию о Симоне Владимирском едва ли можно доверять как историческому источнику, поскольку в нем имеются довольно грубые ошибки: так, ученик блаженного Симона инок Поликарп спутан с преподобным архимандритом Поликарпом, жившим гораздо раньше. Действительно, в своем личном послании к Поликарпу блаженный Симон высказывает желание быть погребенным в Киево-Печерском монастыре. Автор Сказания XVII в., приступая к созданию жития святого

Симона, одного из авторов Киево-Печерского патерика, и принял, исходя из этого, мощи святителя Симона, епископа Суздальского, находящиеся в Антониевых пещерах, где погребены святые XI—XII вв., за мощи святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, скончавшегося в 1226 г.

Мы имеем неопровержимое свидетельство Лаврентьевской летописи о погребении святителя Симона в Успенском соборе г. Владимира. Сама Лаврентьевская летопись представляет собой список с великокняжеского свода 1305 г., сделанный Лаврентием в 1377 г. во Владимирском Рождественском монастыре, где особо должны были чтить своего бывшего игумена Симона. Едва ли летопись могла обойти факт перенесения мощей из Владимира в Киев, если бы таковой имел место.

Гробница святителя Симона и до сего дня находится во Владимирском Успенском соборе среди гробниц первых епископов Владимира. При проведении реставрационных работ в соборе в 1882—1884 гг. гробница с мощами, в ней покоящимися, была осмотрена протоиереем Александром Виноградовым (А. В и н о г р а д о в. История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире. Владимир, 1887, с. 40).

Сохранилась древняя выписка из книги о поминовении лиц, погребенных в соборе: «По государеву, цареву и великого князя Иоанна Васильевича всея Русии указы по книгам пети панихиды... По Владимирских по пяти владыках, пети в год по одной панихиде на их памяти. По Луке епископе октября в 8 день, по Симоне епископе мая в 28 день, по Митрофане епископе июня в 4 день, по Серапионе епископе июня в 12 день, по Федоре епископе ноября в 26 день». Выше этого текста в рукописи сказано: «Служити панихиды всем собором, **туто, где кто лежит**». (Цит. по: С е р г и й, архиепископ Владимирский. Святой Симон, епископ Владимирский и Суздальский. — Труды Владимирской Ученой архивной комиссии. Владимир, 1899, кн. I, с. 2). Следовательно, в XVI в. не сомневались, что епископ Симон, современник благоверного князя Георгия Всеволодовича, покоится во Владимирском Успенском соборе. Что касается даты поминовения, то, как указывает епископ Сергий, здесь наверняка ошибка переписчика, принявшего древнее буквенное обозначение кв (22) очень похожее в полууставе и скорописи XVI в. на ки (28).

Особо следует рассмотреть то обстоятельство, что святителю Симону, епископу Владимирскому, не было местного празднования. В Киево-Печерской Лавре совершалась 10 мая служба с полиелеем святителю Симону, епископу Суздальскому. В соборе г. Владимира 22 мая совершалась панихида по святителю Владимирскому Симону. Известно, что Владимир был в тесном общении с Киевом до XV в. Епископ Владимирский Серапион до поставления был архимандритом Киево-Печерским. Святитель Максим переселился из Киева в 1299 г. во Владимир. После святителя Петра Владимирская епархия была под управлением Киевских митрополитов. Естественно было бы ввести празднование во Владимире памяти святителя Симона, если бы они были уверены, что почивающий в Киево-Печерской Лавре есть епископ Владимирский Симон.

Впервые мнение о существовании двух святителей Симонов — Суздальского и Владимирского было высказано во второй половине XVII в. ключарем Суздальского собора Ананией Федоровым в сочинении «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале» (изд. во Временнике Имп. Моск. общ. истории и древностей российских. М., 1855). Он отмечает, что, по древнему Ростовскому летописцу, первым епископом Ростовским и Суздальским был Феодор, затем святитель Леонтий, святитель Исаия, Ефрем и пятый святитель — Симон. Указание ключаря Анании на Ростовский летописец находит подтверждение в самом тексте Послания Симона к Поликарпу, где, перечисляя иноков печерских, поставленных во епископа, Симон отмечает: «аще хощеши о инех ведати, чти летописца «старого ростовскаго»» (л. 76). Мы не можем проверить ключаря Ананию, потому что летописец «старый ростовский» до нас не дошел. Этот летописец, видимо, был основан на летописном материале Киево-Печерского монастыря (см. А. Н. Н а с о н о в. История русского летописания XI — начала XVIII века. М., 1969, с. 129). Судя по списку Ростово-Суздальских Владык, приведенному Ананией, святитель Симон следует за Ефремом. Это соответствует имеющимся источникам: только между епископами Ефремом и Нестором непрерывная цепь известных Ростовских Владык разрывается. Ефрем был поставлен после святителя Иоанна († 1090), епископ Нестор упоминается на Ростовской кафедре уже в 1149 г. Где-то между ними занимал Ростовскую кафедру и Симон. Ефрем назывался епископом Суздальским, потому что вместе с Владимиром Мономахом строил в Суздале каменный собор Рождества Богородицы, а затем и жил здесь. По примеру Ефрема, вероятно, жил в Суздале и Симон, также называемый епископом Суздальским. Заметим, что в «Описании о российских святых, где и в котором граде или области или монастыри и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякаго чина святых», изд. М. В. Толстым в 1888 г., различаются Симон Суздальский, показанный в числе святых Киевских, и Симон Владимирский, показанный среди святых г. Владимира. В описаниях 1638 г. Афанасия Кальнофойского под 4 номером каталога святых Антониевой пещеры находим: «Swięty Symeon, metropolit Suzdalski» (цит. по кн.: Е. Г о л у б и н с к и й. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903, с. 212).

Всё изложенное дает все основания различать святителя Симона, епископа Владимирского († 22 мая 1226 г.), покоящегося в Успенском соборе г. Владимира, и святителя Симона, епископа Суздальского, скончавшегося в первой половине XII в., мощи которого покоятся в Антониевых пещерах.

В. И. БРОНСКИЙ,
кандидат богословия

Сдано в набор 31.III 1976 г. Подписано в печать 31.III 1976 г.
Типография №5. Москва, Мало-Московская, 21

Кишиневский кафедральный собор. Вверху—**иконостас главного алтаря;** внизу — **новый придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы**

К стр. 15

