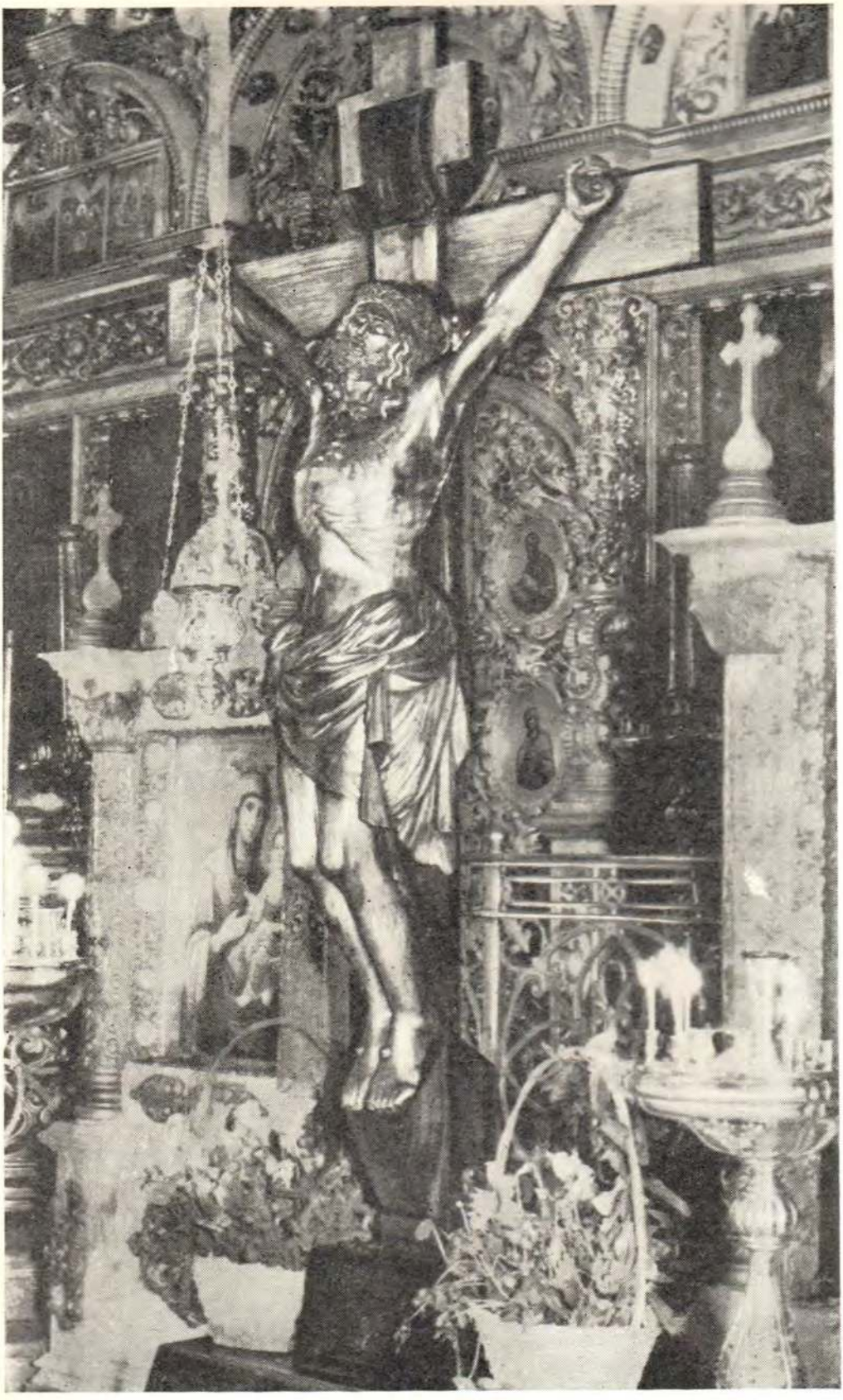
3
1977

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Антифон 15, гл. 6: Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людем Твоим есть, и нань надеющеся, Тебе распятого Бога нашего поем: помилуй нас *(Утро Великого Пятка)*

1977 № 3

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Приветственное послание Ленинградским духовным школам 2
Указ о награждении митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима 2
Новогодняя поздравительная телеграмма А. Н. Косыгину 3
Поездка на Кипр делегации Русской Православной Церкви 3
Отъезд Святейшего Патриарха Пимена в Индию 4
Хроника 4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 5
В. Рождество Христово в патриаршем соборе 6
В. Бронский. 30-летие со времени возрождения Ленинградских духовных академии и семинарии 7
Митрополит Никодим. Слово, посвященное 30-летию Ленинградской духовной академии 10
Протоиерей Виктор Петлюченко. Праздник апостола Андрея Первозванного в Одесской духовной семинарии 15
Протоиерей Леонид Кузьминов, протодиакон Николай Дмитриев. В гостях у христиан Японии и на Филиппинах 16
Из жизни епархий 18
Вечная память почившим 23

ПРОПОВЕДЬ

Из оглашений преподобного Феодора Студита 25
Архиепископ Вениамин (Новицкий). Слово на Великий пост 26
Архиепископ Михаил (Воскресенский). В Неделю Крестопоклонную . . . 28
Протоиерей Александр Воскресенский. Слово в день Собора Архангела Гавриила 29

В ЗАЩИТУ МИРА

На Всемирном форуме миролюбивых сил 31
Речь Святейшего Патриарха Пимена на приеме в честь участников Форума . . 31
Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК 32
Послание Генеральному секретарю ООН 33
Заявление ХМК по Южной Корее 34
Награды Советского Фонда мира 34
Священник В. Ришко. В Винницком епархиальном управлении 37

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Игумен Никита (Якерович). Неугасимый светильник Болгарской земли . . . 39
Проф. К. Скурат. Второй конгресс православных богословских школ . . . 43
Протоиерей д-р Георгий Новак. Неутомимый труженик на ниве Христовой *(Окончание)* 50
Хроника Православных Церквей 52

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Проф. Н. Заболотский. Служение христианина благу человеческого общества . 54
Игумен Иосиф (Пустоутов). Экуменический совет молодежи Европы . . . 58
Экуменическая хроника 62

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Игумен Антоний (Черемисов). Святые Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий — исповедники Православия в Литве 63
Диакон Борис Пивоваров. Святитель Филофей, в схиме Феодор, митрополит Тобольский и всея Сибири 68
Протоиерей Василий Войнаков. Божественная литургия. *(Продолжение.)* . . 76

БИБЛИОГРАФИЯ

Священник Георгий Гончаров. «Богословские труды», сб. XV 79
В. Иванов. «Исцеляющий источник» 79

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата
АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь — Е. А. КАРМАНОВ

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

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Ленинградским духовным школам в связи с престольным праздником их храма и с 30-летием возрождения их деятельности

Сердечно приветствую Высокопреосвященного Владыку митрополита Никодима, Преосвященного ректора епископа Кирилла, профессорско-преподавательскую корпорацию, питомцев и сотрудников Ленинградской духовной академии и семинарии с днем памяти св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, небесного покровителя Ленинградских духовных школ и их храма, и всех поздравляю с исполнившимся 30-летием возобновления богословского образования в Ленинграде.

Поручаю Высокопреосвященному председателю Учебного комитета при Священном Синоде митрополиту Алексию передать участникам годичного акта академии и семинарии мои благопожелания и вместе с вами возблагодарить «Начальника богословия и проповедника первейшего» — св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова за благодатное покровительство и содействие трудам и достижениям вашего семинарско-академического братства, давшего нашей Церкви за 30 лет своей деятельности сонм архипастырей, пастырей и преданных Церкви и Родине деятелей, применяющих свои силы, знания и способности в разных областях церковно-общественной жизни.

О содержании и масштабах деятельности профессорско-преподавательской корпорации Ленинградских духовных школ можно судить по положительным результатам хорошо организованного учебно-педагогического процесса и научно-богословским исследованиям, которые успешно осуществляет ученая корпорация академии, а также по активному участию ее членов в экуменическом и миротворческом движениях. Ряд членов корпорации участвуют в работе Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата и вносят свой весомый вклад во внешнюю деятельность нашей Церкви. Начальствующие и учащие принимают участие во всеправославных и межконфессиональных конференциях и собеседованиях, работают в руководящих органах Всемирного Совета Церквей, Конференции Европейских Церквей, Христианской Мирной Конференции, участвуют в диалогах с Древними Восточными, Англиканской и Старокатолической Церквами, выступают с докладами на совещаниях и встречах с представителями разных христианских течений.

В Ленинградской духовной академии получают высшее богословское образование студенты братских Православных Церквей, Древних Церквей Востока, а частые посещения академии представителями разных христианских исповеданий и собеседования с ними придают ей значение важного экуменического центра.

Основной задачей Ленинградских духовных школ является углубление русской богословской науки и подготовка образованных, ревностных и преданных своему делу пастырей Святой Церкви и деятелей на ниве Христовой, примерных патриотов — граждан нашего великого Отечества, убежденных поборников мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Принимая во внимание столь многосложную и полезную деятельность, мы нашли возможным наградить Ленинградскую духовную академию и семинарию орденом св. равноапостольного князя Владимира I степени.

Поздравляя с этой высокой наградой начальствующих, учащих и учащихся ленинградского вертограда духовного просвещения, я призываю Божие благословение на его дальнейшие труды.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

9 октября 1976 года
г. Москва

Указ Святейшего Патриарха Пимена

За церковные заслуги и труды по управлению Московской епархией нахожу возможным удостоить митрополита Крутицкого и Коломенского СЕРАФИМА права ношения двух панагий.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу КОСЫГИНУ

Глубокоуважаемый Алексей Николаевич, примите от меня, Священного Синода, епископата, священнослужителей и верующих Русской Православной Церкви сердечное поздравление с наступающим Новолетием. Вступая в новый, 1977 год, позвольте пожелать Вам и возглавляемому Вами Правительству СССР светлых и больших свершений, неизменных успехов на благо нашей великой Родины и советского народа, для утверждения прочного мира, безопасности на европейском континенте и во всем мире, дальнейшего развития сотрудничества, взаимопонимания между государствами и народами земли. Верим, что наступающий новый год будет годом мира и дальнейшего процветания для нашего дорогого Отечества, сплочения миролюбивых сил планеты в общей благородной деятельности, направленной на утверждение мира. Позвольте заверить Вас, глубокоуважаемый Алексей Николаевич, что Русская Православная Церковь будет неизменно словом и делом содействовать упрочению мира, безопасности и сотрудничества между народами. Мы деятельно готовимся к проведению в Москве в июне наступающего года Всемирной конференции: «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», твердо надеясь, что она явится импульсом для активизации и сплочения религиозных деятелей мира в решении основной и актуальнейшей проблемы современности — достижения прочного и справедливого международного мира. Лично Вам, глубокоуважаемый Алексей Николаевич, разрешите пожелать доброго здоровья и больших успехов в Вашей высокой и ответственной деятельности на посту Главы Правительства нашей великой Родины.

С глубоким уважением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

30 декабря 1976 года

Поездка на Кипр делегации Русской Православной Церкви

С 20 по 27 декабря 1976 года по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Макария делегация Русской Православной Церкви в составе: митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, протодиакон тульского кафедрального собора Вячеслав Чернышев и Г. Н. Скобей, член Отдела внешних церковных сношений, совершила поездку на Кипр.

Вечером 20 декабря Блаженнейший Архиепископ Макарий и митрополит Ювеналий присутствовали в Народном театре Левкосии на Рождественском вечере-концерте, который устраивали учащиеся всекипрской гимназии.

21 декабря митрополит Ювеналий вместе с сопровождавшими его лицами был принят Блаженнейшим Архиепископом Макарием в его архиепископском дворце.

В дни пребывания на Кипре митрополит Ювеналий посетил всех правящих архиереев Кипрской Церкви и имел с ними братское общение. Ему было оказано внимание и сердечное гостеприимство в Пафосе — митрополитом Пафским Хризостомом, в Ларнаке — митрополитом Китийским Хризостомом, в Левкосии — митрополитом Киринейским Григорием, в Лимасоле — митрополитом Лимасольским Хрисанфом, в Эвриху — митрополитом Морфским Хрисанфом (где он временно находится). Братское общение имело место и с хорепископом Саламинским Варнавой.

Кроме того, делегация посетила ставропигиальные монастыри Киккский, Махера и преподобного Неофита, мужские монастыри Трооди́тиссы и Хрисорроятиссы, женские монастыри святого Ираклидия и святого Георгия Аламанского, где пользовалась теплым и сердечным гостеприимством.

25 декабря, в день праздника Рождества Христова (Кипрская Православная Церковь празднует по новому стилю), Блаженнейший Архиепископ Кипрский Макарий и митрополит Ювеналий совершили Божественную литургию в кафедральном соборе святого Иоанна Богослова в Левкосии.

На второй день Рождества митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме святого Димитрия Солунского в Левкосии.

26 декабря Блаженнейший Архиепископ Кипрский Макарий устроил в Архиепископии в честь митрополита Ювеналия обед. На обеде присутствовал посол СССР в Республике Кипр С. Т. Аставин.

В тот же день вечером посол СССР в Республике Кипр С. Т. Аставин в честь митрополита Ювеналия устроил ужин. На ужине присутствовали представители Кипрской Ар-

хиепископии, руководители Общества дружбы «Кипр—СССР».

Во время пребывания делегации на Кипре Блаженнейший Архиепископ Макарий передал с митрополитом Ювеналием приглашение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену посетить с братским визитом весной 1977 года Кипрскую Православную Церковь.

27 декабря митрополит Ювеналий и сопровождавшие его лица отбыли на родину.

В Москве, в аэропорту Шереметьево, митрополита Ювеналия и сопровождавших его лиц встречал посол Республики Кипр в СССР Димас Хаджимилтис.

Отъезд Святейшего Патриарха Пимена в Индию

23 января 1977 года из Москвы в Индию по приглашению Предстоятеля Ортодоксальной Сирийской Церкви Католикосата Востока Святейшего Василия Мар Фомы Матфея I, Патриарха-Католикоса Востока, Митрополита Маланкарского, отбыла делегация Русской Православной Церкви в составе: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (глава делегации); митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений; архиепископ Пензенский и Саранский Мелхиседек; протоиерей Матфей Стаднюк, секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена; иеромонах Антоний (Кузнецов); протодиакон Владимир Назаркин и М. Л. Воскресенский, сотрудник Отдела внешних церковных сношений.

ХРОНИКА

16 ноября 1976 года митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, устроил обед в честь исполнительного секретаря Комиссии Церквей по международным делам (КЦМД) Всемирного Совета Церквей д-ра Дуайна Эппса и его супруги, которые находились в Москве проездом в Женеву. На обеде присутствовали А. С. Буевский, вице-председатель КЦМД, Л. В. Щербаков, заместитель заведующего Международным отделом Совета по делам религий при Совете Министров СССР, Г. М. Локшин, секретарь Советского Комитета защиты мира, и ответственный сотрудник этого Комитета Д. В. Аттамали.

16 ноября 1976 года митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, принял в Отделе посла Республики Кипр в СССР Димаса Хаджимилтиса.

По случаю национального праздника Финляндии — Дня Независимости посол Финляндии в Советском Союзе Яакко Халлама устроил 6 декабря 1976 года прием. От Русской Православной Церкви на приеме в посольстве присутствовали заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Зарайский Иов и секретарь Отдела внешних церковных сношений А. С. Буевский.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений протоиерей Николай Гундяев и секретарь Отдела внешних церковных сношений А. С. Буевский приняли 7 декабря 1976 года члена Национального исполнительного комитета в аппарате КАНС (партия «Кенийский Африканский Национальный Союз») Питера С. Гинчуби и председателя Окружного Совета Мару Натали Иматиу.

10 декабря 1976 года посол Аргентинской Республики в Советском Союзе Леопольдо Браво устроил в посольстве ужин. На ужине среди приглашенных присутствовал профессор протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений.

16 декабря 1976 года профессор протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, принял в Отделе оберкирхенрата Клауса Кремкау, сотрудника Отдела внешних церковных сношений Евангелическо-Лютеранской Церкви Германии. 17 декабря посол Федеративной Республики Германии в СССР Ульрих Зам устроил в честь оберкирхенрата Клауса Кремкау завтрак, на котором присутствовали профессор протоиерей Николай Гундяев и Г. Н. Скобей, член Отдела внешних церковных сношений.

24 декабря 1976 года епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, принял досточтимого Джона Сэттерсуайта, епископа Фулхемского и Гибралтарского (Англиканская Церковь Великобритании), который передал Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену Рождественское послание Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита д-ра Дональда Коггана.

29 декабря 1976 года заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений профессор протоиерей Николай Гундяев принял в Отделе группу католических профессоров из Австрии: магистра богословия, профессора Высшей философско-богословской школы епархии Санкт-Пёльтен Иоанна Крамера, профессора той же школы монсиньора д-ра Карла Пфаффенбихлера и профессора «Бундесгимназиума», Санкт-Пёльтен, консисториального советника д-ра Йозефа Кендла.

12 января 1977 года Троице-Сергиеву Лавру посетил министр иностранных дел Италии А. Форлани с супругой, которых сопровождал посол Италии в СССР Э. Аиллауд. Гости ознакомились с достопримечательностями обители, посетили Московские духовные академию и семинарию. Наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним устроил в их честь обед. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР министра иностранных дел Италии сопровождал в этой поездке заместитель председателя Совета В. Н. Титов.

---

21 февраля 1977 года, на 76-м году жизни, после тяжелой болезни скончался старший консультант Отдела внешних церковных сношений и сотрудник Журнала **Александр Львович КАЗЕМ-БЕК.** Отпевание совершил епископ Зарайский Иов в Преображенском храме Афонского подворья в с. Лукино.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ДЕКАБРЬ 1976 года

14 (1) декабря, в день памяти святого праведного Филарета Милостивого, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией, а накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме во имя праведного Филарета в патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре. После литургии была совершена панихида по митрополите Филарете (Дроздове; † 1867).

В день памяти святой великомученицы Варвары, 17 (4) декабря, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя святого мученика Иоанна Воина в Москве, где есть чтимый образ великомученицы Варвары с частицей ее мощей.

19 (6) декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день памяти Святителя и Чудотворца Николая, Его Святейшество совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. За литургией была возглашена заупокойная ектения о митрополите Николае (Ярушевиче; † 1961).

В день празднования иконе Божией Матери «Нечаянная Радость», 22 (9) декабря, Святейший Патриарх Пимен в храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть чтимый образ Богоматери «Нечаянная Радость», совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение.

26 (13) декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотец, Его Святейшество совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе.

31 (18) декабря, в канун Нового года, Святейший Патриарх Пимен по обычаю совершил молебен с акафистом Митрополиту Алексию, святителю Московскому и всея России, чудотворцу, перед ракой с его мощами в патриаршем соборе, а затем — молебное пение на Новый год. Перед новогодним молебном Его Святейшество обратился к верующим с словом назидания.

ЯНВАРЬ 1977 года

2 января (20 декабря) и 9 января (27 декабря), в Недели 29-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, и 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе.

6 января (24 декабря), в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), и 7 января (25 декабря), в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Пимен совершал богослужения в патриаршем соборе (см. стр. 6. — *Ред.*).

8 января (26 декабря), Собор Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в патриаршем соборе.

9 января (27 декабря) вечером Его Святейшество принимал в патриаршем соборе поздравления с праздником Рождества Христова (см. стр. 6.— *Ред.*).

14 (1) января, праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в патриаршем соборе.

15 (2) января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, чудотворца, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии, а накануне совершил всенощное бдение с чтением акафиста преподобному Серафиму в храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть чтимый образ преподобного Серафима.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ПАТРИАРШЕМ СОБОРЕ

Праздничные службы в Рождество Христово 25 декабря (7 января 1977 г.) Святейший Патриарх Пимен совершал в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении соборного причта и других клириков.

В сочельник Его Святейшество совершил Божественную литургию, в ночь с 6 на 7 января — утреню и тотчас — Божественную литургию. По обычаю, после литургии в сочельник перед свечой, установленной на середине храма, а в самый праздник перед праздничной иконой было совершено «славление Христа» пением тропаря и кондака праздника.

За ночным рождественским богослужением в соборе были представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Москве, иностранные журналисты.

Всенощное бдение в шесть часов вечера в канун праздника и позднюю Божественную литургию в половине десятого в самый праздник совершал в соборе, по благословению Патриарха Пимена, архиепископ Волоколамский Питирим.

Традиционное поздравление Его Святейшества с праздником состоялось в воскресенье вечером 9 января. В патриарший собор прибыли митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, архиепископ Волоколамский Питирим, епископ Зарайский Иов, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Макарий Тайяр, благочинные, настоятели, клирики московских храмов, сотрудники синодальных отделов и редакции «Журнала Московской Патриархии», верующие москвичи, во множестве заполнившие собор.

Во время вечерни, совершенной причтом собора, Святейший Патриарх и Преосвященные архиереи молились в алтаре, клирики, по обычаю, — на середине храма.

Молебен, который был совершен настоятелем собора протопресвитером Виталием Боровым, Его Святейшество, облаченный в мантию, слушал на солее.

После молебна митрополит Серафим, также в мантии, с амвона огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена чадам Русской Православной Церкви.

Затем Высокопреосвященный Серафим обратился к Святейшему Отцу с праздничным приветствием.

Сегодня, сказал митрополит Серафим, когда в духовном ликовании наша Святая Русская Православная Церковь празднует величайшее и единственное во всей истории человечества священное событие — рождение во плоти на земле Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, собралась здесь, в этом соборе, паства Ваша, чтобы от избытка радости духовной принести Вашему Святейшеству поздравление с великим праздником мира и Божественной любви — с Рождеством Христовым, а также с наступившим Новым годом благости Божией. Мы молим Богомладенца, да обновит Он силы Ваши душевные и телесные, да дарует Вам благополучие и Свою Божественную помощь в совершении Вашего великого и многотрудного патриаршего подвига во славу Святой Православной Церкви, на пользу нашей великой миролюбивой Родины и мира между народами. Да ниспошлет нас ради родившийся Христос Вашему Святейшеству многая, многая лета!

Архидиакон возгласил Предстоятелю Русской Православной Церкви с богохранимой его паствой многолетие, протопресвитер В. Боровой святым крестом трижды осенил верующий народ.

Святейший Патриарх произнес ответное слово:

«Ваше Высокопреосвященство! Я сердечно благодарю Вас за слова Вашего рождественского приветствия. Я благодарю всех, кто собрался под сводами нашего патриаршего собора, для того чтобы принести нам рождественское поздравление. Благодарю Преосвященных архиереев, наместника Троице-Сергиевой Лавры, представителя Патриарха Антиохийского, благочестивых клириков города Москвы, всех верующих — прихожан нашего собора, богомольцев из других московских храмов, которые также прибыли сюда в этот вечер.

Сегодня я чувствую особую, неизъяснимую внутреннюю теплоту. Это —

теплота нашего духовного общения, теплота нашей совместной молитвы. Огромное значение имеют те духовные нити, которые через молитву и в молитве соединяют наши сердца. Совместная молитва ведет нас к тому, к чему зовет нас Святая Церковь,— к любви Христовой, к тому, чтобы все мы были братьями и сестрами во Христе.

Вы только что выслушали наше Рождественское послание. В нем — мои мысли и пожелания, которые я хотел высказать в праздник Рождества Христова. Повторять их нет нужды. Но я еще и еще раз сердечно благодарю всех пришедших ныне в этот святой храм, чтобы принять участие в нашей общей молитве. Желаю всем вам многих изобильных милостей от Богомладенца Христа, желаю всем вам здоровья, желаю благополучия и духовной радости».

Патриаршие иподиаконы, соборный причт и некоторые московские клирики составили хор и на середине храма с вдохновением исполнили духовный концерт церковного композитора Степанова «С нами Бог: разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог». Соло для баса пел диакон Сергий Торопцев, студент III курса МДА.

Святейший Патриарх Пимен благословил собравшихся богомольцев.

В.

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

30-ЛЕТИЕ СО ВРЕМЕНИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДУХОВНЫХ АКАДЕМИИ И СЕМИНАРИИ

Празднование юбилейной даты было приурочено к академическому престольному торжеству — дню памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова — 26 сентября/9 октября, когда обычно бывает годичный акт. Юбилейные торжества проходили 9—10 октября 1976 года.

К этому времени был проведен ремонт помещений академического здания, красочно оформлены стенды в Актовом зале и перед входом в зал, рассказывающие об истории восстановления православных духовных академии и семинарии в Ленинграде, о выдающихся событиях в академической жизни, о современном состоянии наших духовных школ.

В предшествующие юбилейному празднику дни — в двадцатых числах августа — были проведены приемные испытания. Экзаменационную комиссию возглавил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим.

Юбилейный 1976/77 учебный год в Ленинградских духовных академии и семинарии начался 1 сентября. По традиции в этот день в академическом храме во имя апостола Иоанна Богослова была совершена Божественная литургия. Собор клириков — преподавателей возглавил ректор епископ Выборгский Кирилл. Митрополит Никодим молился за богослужением.

Перед молебном епископ Кирилл поздравил учащихся с началом нового учебного года и произнес краткое слово о путях духовного совершенствования, какими должны идти все христиане, особенно — будущие пастыри.

По случаю нового учебного года Святейший Патриарх Пимен прислал на имя митрополита Никодима телеграмму: *«Прошу Ваше Высокопреосвященство передать Владыке ректору, учащим и учащимся Ленинградских духовных школ мое поздравление с началом нового учебного года. Благословение Божие и всесильная благодать Господня да сопутствуют труженикам и питомцам духовных школ в их трудах во славу Церкви Христовой и отечества нашего. Патриарх Пимен.»*

В предпраздничный период Ленинградские духовные школы жили радостными мыслями о предстоящем юбилее. Работала комиссия по подготовке и проведению праздника, возглавлявшаяся ректором Преосвященным Кириллом, в которую входили профессор протоиерей Иоанн Белевцев, профессор протоиерей Владимир Сорокин, заведующий библиотекой доцент протоиерей Стефан Дымша и старший помощник инспектора Н. Г. Тетерятников.

5 октября в академическом храме ректор епископ Кирилл за литургией совершил чин посвящения всех выпускников семинарии во чтеца, а 8 октября, в канун праздника, Владыка в сослужении академического духовенства совершил панихиду по почившим наставникам, начальствовавшим, учившим и учившимся.

Вечером 8 октября в храме академии было совершено торжественное всенощное бдение. Служили Преосвященные архиереи — выпускники Ленинградской духовной академии: епископы Ростовский и Новочеркасский Иоасаф, Тихвинский Мелитон, Ставропольский и Бакинский Антоний, Выборгский Кирилл в сослужении клириков из числа гостей и академической корпорации. В храме молились выпускники Ленинградских духовных школ прежних лет, представители Московской духовной академии, Одесской духовной семинарии, редакции «Журнала Московской Патриархии» и другие гости.

В самый праздник Божественную литургию совершили митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины; митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, председатель Учебного комитета при Священном Синоде; епископ Тихвинский Мелитон; ректор епископ Выборгский Кирилл. Иерархам сослу-

жили священники и диаконы из числа учащих и учащихся Ленинградских духовных школ, зарубежные гости, клирики храмов Ленинграда и других городов. За литургией молились Преосвященные архиепископ Пензенский и Саранский Мелхиседек, епископ Ростовский и Новочеркасский Иоасаф, епископ Калининский и Кашинский Гермоген, епископ Виленский и Литовский Герман, епископ Ставропольский и Бакинский Антоний.

Во время литургии в храме также молились: делегация Ортодоксальной Сирийской Церкви Индии во главе с Патриархом-Католикосом Востока Василием Мар Фомой Матфеем I; делегация Римско-Католической Церкви во главе с архиепископом Антонио Хавиерре; делегация «Синдесмоса» и представители православной духовной семинарии в Куопио из Финляндии.

Слово на тему праздника произнес доцент протоиерей С. Дымша.

По окончании литургии был отслужен праздничный молебен и возглашены уставные многолетия.

На юбилейном собрании в Актовом зале присутствовали все иерархи, принимавшие участие в праздничном богослужении, иностранные делегации, представители ученой корпорации Московской духовной академии — доцент К. М. Комаров и игумен Иона (Карпухин), преподаватель Одесской духовной семинарии А. М. Осипович; сотрудники редакции «Журнала Московской Патриархии» — ответственный секретарь Е. А. Карманов и священник Георгий Гончаров; представители клира Ленинградской епархии; наставники и сотрудники академии, другие гости.

Ректор епископ Кирилл, открывая собрание, подчеркнул значение празднуемого события для Ленинградских духовных школ. В этот день, сказал он, мы должны почтить память тех людей, которым мы обязаны своим богословским образованием: архипастырей, клириков и всех прочих тружеников нашей академии. Ректор перечислил имена умерших, кто в прошлом трудился на ниве богословского просвещения в стенах Ленинградских духовных академии и семинарии. По предложению ректора все собравшиеся пропели им «вечную память».

Затем Преосвященный Кирилл с благодарностью вспомнил тружеников Ленинградских духовных школ, которые со дня возрождения академии трудятся или трудились в ней, внося посильный вклад в дело богословского образования. Епископ Кирилл назвал их имена, и первым среди них был доктор церковной истории, заслуженный профессор Н. Д. Успенский, который трудится в стенах академии с 1945 года. Всем труждающимся и трудившимся долгие годы, с момента восстановления духовных школ, Владыка вручил ценные подарки.

Слово приветствия епископ Кирилл сказал в адрес Святейшего Патриарха-Католикоса Василия Мар Фомы Матфея, делегации из Рима, Преосвященных членов Священного Синода митрополита Филарета и митрополита Алексия, архипастырей, многие из которых учились в Ленинградских духовных школах, и всех других гостей.

Профессор протоиерей Василий Стойков, и. о. инспектора академии и семинарии, выступил с отчетным докладом о состоянии Ленинградских духовных школ. Учащимся, отлично окончившим минувший учебный год, были вручены богословские книги.

Почетный член Ленинградской духовной академии митрополит Таллинский и Эстонский

В Актовом зале Ленинградских духовных академии и семинарии 9 октября 1976 года

9 октября 1976 года. Святейший Патриарх-Католикос Василий Мар Фома Матфей I вручает книги выпускникам ЛДА

Алексий, председатель Учебного комитета при Священном Синоде, огласил приветственное Послание Святейшего Патриарха Пимена (см. стр. 2 — *Ред.*). Митрополит Алексий прочитал Указ Патриарха Московского и всея Руси Пимена о награждении Ленинградских духовных академии и семинарии во внимание к церковным заслугам и в связи с тридцатилетием со дня их возрождения орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени.

Митрополит Алексий передал ректору орден. Епископ Кирилл выразил благодарность.

Приветственные адреса Ленинградским духовным школам прочитали: от Московской духовной академии — игумен Иона (Карпухин), от Одесской духовной семинарии — преподаватель А. М. Осипович, от Издательского отдела и редакции «Журнала Московской Патриархии» — священник Г. Гончаров. Затем со словами приветствия выступили гости из Финляндии.

Владыка ректор огласил постановление Совета Ленинградской духовной академии от 6 октября 1976 года, утвержденное Святейшим Патриархом Пименом, об избрании почетным членом академии Святейшего Василия Мар Фомы Матфея I, Патриарха-Католикоса Востока, Митрополита Маланкарского. Он удостоен избрания почетным членом за труды, направленные на развитие экуменических связей между Русской Православной Церковью и Ортодоксальной Сирийской Церковью Востока.

Святейший Патриарх-Католикос Василий Мар Фома Матфей выступил с словом благодарности, отметив, что честь избрания он относит прежде всего к своей древней Сирийской Церкви.

Ректор епископ Кирилл передал присутствующим приветствие и благословение митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, который по болезни не мог быть на торжественном собрании, и прочитал слово Владыки митрополита, посвященное 30-летию возрожденной Ленинградской духовной академии (см. стр. 10 — *Ред.*).

10 октября в Актовом зале академии состоялась вторая часть юбилейного торжества.

И. о. инспектора профессор протоиерей В. Стойков огласил поздравительные телеграммы от митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, от митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима, от митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, от митрополита Львовского и Тернопольского Николая, от других иерархов нашей Церкви, а также Православных Церквей за рубежом, от многих клириков и мирян.

Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий от имени Учебного комитета поздравил всех с юбилеем и прочитал речь. Он пожелал успехов в многополезной для Святой Церкви деятельности учащих и учащихся, отметив при этом, что он также является выпускником Ленинградской духовной академии.

Актовую речь «К истории богословского образования в Ленинграде» прочитал заслуженный профессор Н. Д. Успенский.

После торжественной части состоялся концерт из церковных песнопений, а также светских произведений, которые исполнил хор под управлением А. И. Елецких.

В заключение была пропета молитва «Достойно есть...»

В. БРОНСКИЙ, преподаватель ЛДА

СЛОВО,

посвященное 30-летию Ленинградской духовной академии,

оглашенное на торжественном акте 9 октября 1976 года в Ленинградской духовной академии

Ваше Святейшество! Высокопреосвященные и Преосвященные братья архипастыри! Уважаемые члены ученой корпорации, досточтимое собрание!

Сегодня, как и в течение многих лет, мы собрались здесь, чтобы почтить память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и одновременно отметить очередную годовщину со дня возрождения Ленинградской духовной академии. Но ныне день не обычный: мы празднуем также 30-летие нашей академии, так как тридцать лет тому назад в этом здании она возобновила свою деятельность после некоторого перерыва.

30 лет — это срок, который является определенным периодом церковной истории, и это дает повод к тому, чтобы хотя бы кратко вспомнить прошлое академии, критически оценить ее настоящее положение и поразмыслить о будущем.

Православная духовная академия в Ленинграде ведет свое начало от Словенской школы, открытой в 1721 году при Александро-Невском монастыре, которая в 1726 году была переименована в Славяно-греко-латинскую семинарию, а в 1788 году трудами митрополита Гавриила (Петрова) преобразована в Главную семинарию. Спустя еще 9 лет — в 1797 году — она получила наименование Александро-Невской академии. В 1809 году на смену Александро-Невской академии явилась Санкт-Петербургская духовная академия, которая и стала высшим духовным учебным заведением в нашем городе. За всеми этими внешними изменениями названий стоит большая работа по устранению недостатков духовного просвещения в России в XVIII веке, главным из которых был схоластический метод образования.

Вскоре после открытия С.-Петербургской духовной академии был утвержден ее первый устав (1814 г.), одно из положений которого призывало к «распространению и поощрению учености в духовенстве». Трудами основателей академии — и в особенности ее третьего ректора Преосвященного Филарета (Дроздова), будущего Московского святителя, — наша академия получила свое определенное лицо; в России действительно начал существовать очаг богословской науки. И работа отечественной богословской мысли здесь стала делом не только отдельных лиц и их доброй воли, но и делом целой школы, которая к концу XIX века стала крупнейшим научно-богословским центром России.

Не будем забывать того, что академия начала свою работу не в самых благоприятных условиях. Известно, что многие церковные авторитеты того времени критически относились к идее научного богословия, утверждая, что разуму нельзя вмешиваться в область веры. Много пришлось потрудиться митрополиту Филарету, доказывая возможность и необходимость развития принципов научного богословия и, в частности, в области толкования Священного Писания. В этой ситуации С.-Петербургская духовная академия должна была не столько продвигаться вперед, сколько укреплять свои позиции и преодолевать существовавшие препятствия. Тем не менее, благодаря мудрости академического руководства, противники научного богословского образования оказались в меньшинстве, и академия получила широкую возможность развивать свою деятельность.

С 1837 года началась полная перестройка всей академической системы, благодаря которой устарелые учебные пособия были заменены новыми и более современными для тех лет. К шестидесятым годам был уже заложен надлежащий фундамент, на котором могло воздвигаться здание научного богословия. За это время сформировался устойчивый контингент профессоров, богословская подготовка которых достигла существовавшего тогда мирового уровня.

С 1869 года начался новый период в жизни С.-Петербургской духовной академии. Число профессорских кафедр увеличилось, был принят новый (второй по счету) академический устав. Богословские науки совершенствовались все больше и больше, от студентов требовалось достижение не только глубокого, но и широкого научного познания. Для осуществления в полной мере этого требования в 1884 году был принят очередной (третий) устав, способствовавший тому, чтобы студенты получали не только образование, но и определенное научное воззрение. Нам и теперь довольно легко убедиться в этом: достаточно просмотреть комплекты журнала «Христианское чтение» за соответствующие годы, чтобы увидеть, как резко возрос научный уровень статей к последней трети XIX века.

Кроме «Христианского чтения», издававшегося с 1821 года, стали выходить журналы «Странник» (с 1860) и «Церковный вестник» (с 1875). С 1857 года начал осуществляться перевод с греческого языка трудов византийских историков VIII—XV веков. В С.-Петербургской духовной академии практически осуществлялся план систематического перевода святоотеческих писаний, и лучшие силы академии были заняты переводом трудов великого и издревле близкого русскому народу святителя Иоанна Златоуста. Именно в С.-Петербургской академии был осуществлен перевод Библии на русский язык, и мы приближаемся к 100-летнему юбилею этого знаменательного события.

Имена богословов и историков, которые в течение многих лет трудились в академии и развивали отечественное богословие, хорошо известны: митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), митрополит Антоний (Вадковский), Е. И. Ловягин, И. Е. Троицкий, Н. А. Скабалланович, В. Н. Бенешевич, И. И. Соколов, А. И. Бриллиантов, М. О. Коялович, А. Л. Катанский, Г. П. Павский, А. А. Приселков, протопресвитер Иоанн Леонтиевич Янышев, Святейший Патриарх Сергий (Страгородский) и многие другие.

Необходимо отметить, что, благодаря этим членам академической семьи, богословская на-

ука стала неузнаваемой по сравнению с прежней по глубине и широте понимания проблем и по методу их разработки. В течение нескольких десятилетий под руководством этой плеяды богословов студентами было написано свыше полутора тысяч кандидатских диссертаций.

В С.-Петербургской духовной академии терпеливо и настойчиво шло великое дело созидания самостоятельного, всецело православного, истинно кафолического богословия, которое в то же время было открыто к экуменическим требованиям своего времени. Всё это было свойственно трудам зачинателей русского экуменизма, таким, как митрополит Филарет (Дроздов), митрополит Антоний (Вадковский), епископ Порфирий (Успенский), В. В. Болотов, Н. Н. Глубоковский.

Стиль С.-Петербургской духовной школы всегда характеризовался широтой и смелостью подхода к решению различных богословских проблем, и это стало доброй и прочной традицией. Именно в С.-Петербургской духовной академии были впервые заложены принципы научного русского богословия, которое постепенно заменяло школьный, схоластический метод. В истории развития богословской мысли в России иногда встречались отдельные высказывания в адрес С.-Петербургской духовной академии, упрекающие ее в либеральных тенденциях. Но эти упреки были не обоснованы, так как принципы С.-Петербургской духовной академии всегда были основаны на святоотеческих традициях; и в трудах, которые казались слишком смелыми ее современникам, никогда не было никаких компромиссов, они всегда основывались на незыблемых принципах церковного православия.

А сейчас, переходя к возрождению нашей академии в 1946 году, я хочу поставить следующий вопрос: сохранилась ли та неразрывная связь старой и новой школ, которая характеризует подлинную жизнеспособность любого организма? Мы можем говорить о том, что был известный период, когда академия фактически не существовала. Но старые воспитанники, впоследствии новые преподаватели, которые возрождали академию (как покойные: профессор А. И. Сагарда, профессор С. А. Купрессов, профессор протоиерей Василий Верюжский и другие), явились той живой связью, которая не позволила разрушиться преемственности в истории нашей духовной школы. Возрождение духовной школы мыслилось ими и было осуществлено как воссоздание старой С.-Петербургской духовной академии: был введен прежний академический устав, использованы прежние пособия, были приглашены старые преподаватели и наставники. И эта попытка преодолеть исторический разрыв, начатая 30 лет назад, мы, воздавая благодарение Богу, можем сказать, увенчалась успехом, что свидетельствуется деятельностью современной Ленинградской духовной академии.

Сегодня, по прошествии трех десятилетий, мы можем говорить уже о новых проблемах, которые являются проблемами роста и развития. К концу 50-х и началу 60-х годов постепенно произошла смена поколения в профессорско-преподавательской корпорации. Старые педагоги и профессора постепенно уходили, и с течением времени кафедры стали занимать сравнительно молодые богословы, получившие образование и воспитание в новой, возрожденной «альма матер». Этот естественный процесс по времени совпал с возрождением экуменической деятельности Русской Православной Церкви, которая в 1961 году вступила во Всемирный Совет Церквей. И это в известной степени явилось причиной перемен, которые касались не столько внешней структуры духовной школы, сколько учащих и учащихся, осознавших, какую важную роль играет духовное учебное заведение для выполнения христианской миссии в современном мире.

Не случайным фактором является и то, что на протяжении последних пятнадцати лет ведущаяся в академии исследовательская работа нередко сосредоточивалась на проблемах экуменизма и развития человеческого общества в духе справедливости, братства и мира. За минувшие 30 лет наша академия постепенно улучшала свою деятельность: богословская наука сделала существенный шаг вперед. Труды наших исследователей становились все более зрелыми, совершенствовался процесс преподавания. Богословская мысль крепла и оказывала благотворное действие на все аспекты церковной деятельности.

Но мы далеки от триумфализма и даже в этот торжественный день не можем, говоря о нашей академической жизни, не думать о том, что мы должны еще сделать, о тех насущных и хорошо известных проблемах, которые надлежит нам решить. Что же касается наших скромных успехов, о которых также нельзя не сказать сегодня, то мы не приписываем их только человеческим силам и средствам. Богу, Его милосердному промышлению и милости обязаны мы тем, что сделано в академии за последние 30 лет. Без помощи Божией не имели бы мы ни надежной опоры в своих исследованиях, ни твердого подкрепления в преодолении трудностей, ни верного критерия чистоты и истины добываемых нами знаний, ни правильного и достойного их использования.

Мы можем сказать, что Господь был близок к нам Своею милостью в самые трудные моменты, которые переживала наша академия. Но препятствия постепенно устранялись, приводя нас к ясному самосознанию, научая нас христианской мудрости и благоразумию.

Обозревая историю академической жизни со дня основания академии до настоящего времени, мы глубоко почитаем ее деяния для блага Святой Христовой Церкви, для процветания богословской науки. Мы преклоняемся перед именами святителей и учителей, вышедших из ее стен и распространявших на необозримых просторах нашей страны и за ее пределами святую веру Христову и приготовлявших достойных служителей Святой Церкви. Да упокоит Господь в селениях праведных всех тружеников, вышедших из нашей академии и отошедших в вечность, и да дарует Он здравие и спасение всем чадам ее, ныне здравствующим и труждающимся во Святой Церкви!

Этот знаменательный день, день памяти апостола любви и тайнозрителя будущих судеб мира, день празднования 30-летия нашей духовной школы побуждает меня высказать некоторые соображения не только о ее прошлом и настоящем, но в этой связи выразить и мое понимание задач и проблем современного богословия.

Святой евангелист Иоанн передал нам слова Спасителя, которые обращены ко всем

христианам, ищущим истину: «кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 37) и «кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). Учение Спасителя и является той живой водой, которой богословская наука просвещает умы людей светом христианского ве́дения, укрепляет их дух в основах христианской жизни.

Такая действенность богословия определяется всесильным свойством воздействия слова Божия на человеческие души, о котором апостол Павел говорит, что оно «острее всякого меча обоюдуострого: оно проникает до разделения души и духа... и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12).

В основе всего богословствования лежит пришествие в мир Богочеловека. Только Господь Иисус Христос, Воплотившийся Сын Божий, передал людям полное учение об Истинном Боге. «...Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27), т. е. только Сын открывает людям неизреченные тайны Божественной жизни. Следовательно, богословие должно служить посредником между Богооткровенным учением и человеческим разумом. А конкретнее, богословская наука должна раскрывать и утверждать в сознании верующих Богочеловеческий образ Христа, как источник спасения всего мира, как основание настоящей и будущей жизни.

Священное Писание и Священное Предание

Священное Писание является непоколебимой основой богословия, оно уточняет и углубляет спасительные истины для человеческого понимания. Авторитет Священного Писания непререкаем. Многие из священных писателей свидетельствуют, что они говорили и действовали по непосредственному Божию повелению, о чем апостол Петр пишет: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1, 21).

Зная это, мы не сомневаемся в богодухновенности книг Священного Писания, хотя в них могут встречаться места, трудно объяснимые для людей, живущих тысячелетия спустя после их написания. Однако трудности в понимании некоторых мест этих книг не касаются сущности великих истин, составляющих содержание откровения, т. е. не относятся к человеческой стороне содержания нашей веры.

Выявление и изучение человеческого элемента в Библии должно способствовать углублению понимания нами богооткровенных истин, неизменно сохраняющих свою ценность.

Уяснению Священного Писания должна служить богословская наука. И успех здесь в значительной мере будет определен тем, насколько ясно сможем мы определять границу между догматическим и исследовательским подходом к Священному Писанию, насколько отчетливо будем представлять существующее в Библии различие между «Божественным, Вечным» и «человеческим, временным».

Необходимо также коснуться значения Священного Предания и правильного подхода к его изучению в православном богословии.

Из апостольского завета видно, что предание в широком смысле содержит в себе всё богооткровенное учение, происходит ли оно от устного или от записанного слова (2 Сол. 2, 15). Это дало основание святителю Василию Великому сказать: «Из соблюденных в Церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые приняли от апостольского предания, по преемству в тайне. Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия» (Святитель Василий Великий. Творения, ч. 3. О Святом Духе, гл. 27. Сергиев Посад, 1892, с. 269). По согласному свидетельству святых отцов, Писание и Предание как проистекающие от Одного Источника вечной жизни и вечной истины «равнодостоверны» (Святитель Иоанн Златоуст. На 2 Сол. беседа 4, 2. Творения, т. XI, СПб., 1905, с. 601).

Предание, будучи правилом истины, хранимой Церковью, служит мерилом верного понимания и правильного истолкования Священного Писания. Вместе с тем Предание, являясь средством сохранения и распространения истины, способствует утверждению в вере и созиданию христианской жизни. Как живая и действенная сила, оно постоянно проявляется в жизни и деятельности Церкви, в ее богослужениях и таинствах, в молитвах и проповеди и других свидетельствах верности Христову учению.

Отсюда проистекает обязанность каждого деятеля на ниве церковной, а особенно пастыря и богослова, бережно хранить Священное Предание, эту драгоценную сокровищницу истины, познавать его и всегда руководствоваться им, отличая его в то же время от человеческих обычаев, хотя и имеющих какую-то давность во времени, но эта давность — человеческая, не несущая на себе печати вечности и потому могущая изменяться как «предания старцев», о чем говорил Господь Иисус Христос.

Авторитет святоотеческого богословия

Священные Писание и Предание были незыблемым основанием святоотеческого богословия. Святые отцы настолько всесторонне изучили Богооткровенную истину, настолько глубоко проникли в ее дух, что и их творения являются богатым источником богомыслия и богопознания. Их творения показывают и путь, каким следует идти в познании вечной истины. Святоотеческое богословие проникнуто живой верой, свидетельствуемой любовью к людям. Она побуждала их богословствовать не только ради требований пытливого разума, но, главным образом, ради духовного обновления и нравственного совершенствования тех, за кого умер Христос. Богословие святых отцов никогда не имело отвлеченного характера, оно неизменно отличалось присущей ему жизненностью, так как оно живо откликалось на актуальные запросы и отвечало на духовные потребности современных им христиан.

Православный богослов не придает каждому отдельному святоотеческому слову абсолютной непогрешимости, так же и не рассматривает их творения в качестве простых человеческих произведений.

Надо и здесь прислушаться к голосу самих древнехристианских пастырей. Святитель Василий Великий советует христианам следовать стопам святых отцов, и их мысли признавать более правильными, чем собственное мнение:

«Ибо кто не следует отцам, и речение их не признает более несомненным, чем свое мнение, тот, конечно, заслуживает обвинение, как человек, исполненный кичения» (Святитель Василий Великий. Творения, часть 6. Письмо 48. Сергиев Посад, 1892, с. 130). Но святитель Кирилл Иерусалимский дает и такое наставление: «...не просто верь и мне... если на то, о чем возвещаю, не получишь доказательства из Божественных Писаний» (Святитель Кирилл Иерусалимский. Творения. Огласительное слово 4-е. Сергиев Посад, 1893, с. 53).

Современный богослов, изучающий святоотеческую письменность, должен уметь отделять в ней истину вечную от личных мыслей писателей. Неточность терминологии и что-то иное человеческое может присутствовать в любом древнехристианском литературном произведении. Святоотеческое вероучение незыблемо, совершенно, но образованный богослов должен уметь применять святоотеческую мысль к настоящему времени.

Святые отцы и учители Церкви предоставляли большую свободу христианской мысли во всем, что выходит за пределы догматов веры. И потому неверно говорить о тождестве частных мнений святых мужей и церковных писателей с самой сущностью учения Церкви. И если она усвоила какому-либо писателю наименование отца или учителя, это не значит, что каждая фраза в его творениях имеет непререкаемое значение.

И только когда святые отцы разных времен и разных стран все всегда и повсюду единодушно свидетельствуют о спасительных истинах, только тогда их писание является выражением общецерковной веры и должно приниматься без оговорок. И современным богословам, при рассмотрении различных неизученных или новых проблем, нужно выражать самосознание Церкви в духе святоотеческого богословия. Вместе с тем мы должны выражать свои мысли современным для нас языком и быть верными духу святоотеческого наследия, выявляя его жизненность, способность своевременно отвечать на религиозно-нравственные и иные вопросы на основе Богооткровенного учения.

Вера и знание

О том, как высоко ценились святыми отцами и учителями Церкви научные знания, даже если они, эти знания, и не соприкасались с областью богословия, ясно и четко говорит святитель Григорий Богослов: «Всякий имеющий ум признает первым для нас благом ученость и не только сию благороднейшую, которая... емлется за единое спасение и за красоту умосозерцаемую... но и ученость внешнюю, которой многие из христиан по худому разумению гнушаются, как злохудожной, опасной и удаляющей от Бога» (Святитель Григорий Богослов. Творения, ч. 4. Слово 43-е, с. 50. М., 1889).

Образованный пастырь должен рассматривать научные знания как нравственную ценность, которая может обогащать и религиозный опыт. Чем основательней научное познание природы, чем больше познает человек величие мироздания, тем больше свидетельствуется ему премудрость, благость и всемогущество Создателя всей вселенной (как, например, «Шестоднев» святителя Василия Великого — произведение, поясняющее великие тайны миробытия).

В Божественные планы домостроительства не входило сообщать нашим предкам конкретные данные из разных наук. Первые люди незнакомы были с наукой, они должны были познавать созданный для них мир и в процессе этого познания развивать науку. Поэтому и Божественное откровение — Библия имеет религиозно-нравственную цель: примирить человека с Богом и тем самым помочь выполнить людям свое назначение на земле. Образно говоря, задача Священного Писания заключается не в том, чтобы научить нас законам небесной механики, а в том, как еще на земле постичь Небесное. А поэтому современное богословие не рассматривает Библию как энциклопедию научных данных обо всех мировых процессах и об исторических событиях, сообщаемых священными писателями. Библия — это Божественное откровение Таинственной, Неизреченной Истины; это Божественное свидетельство спасительного явления этой Вечной Истины в Лице и искупительном подвиге Господа Иисуса Христа. И если пытаться решать на основе Священного Писания какие-нибудь научные вопросы, — это значит вместо абсолютного авторитета Божественного откровения приписывать его учению преходящую ценность научных гипотез. По этой же причине не следует подходить с догматическими заключениями к проблемам антропогенеза и эволюции, но необходимо всегда иметь в виду действие Творческой Божественной Первопричины.

Одним из требований, предъявляемых к современному богослову, является умеренность в определении границ религиозного и научного миросозерцания: не нужно давать повода к тому, чтобы богословие пытались представить спекулирующим на нерешенных научных проблемах. В связи с этим для православного богословия является необходимостью углубление изысканий и повышение их научного уровня.

О некоторых богословских дисциплинах

Поэтому я хочу, хотя бы кратко, высказать мои мысли относительно некоторых богословских дисциплин, преподаваемых в нашей духовной школе. Причем необходимо указать на те недостатки, которые замечаются в преподавании, высказать соображения о должной постановке дела, а также о тех требованиях, которым должен удовлетворять наш учебный процесс.

Естественно каждому учащему заботиться, чтобы его лекции будили мысль студентов, заставляя ее работать, а это возможно только в преподавании, связанном через весь курс лекций одной нитью, которую нельзя упустить заинтересовавшемуся студенту. Тогда мысль учащихся не теряется и не дробится среди нагромождения частных деталей, которые в какой-то степени вместо того, чтобы быть иллюстрациями к главному, как бы заслоняют это главное в преподаваемом предмете, которое должно сохраняться в памяти твердо и глубоко. Существенное требование, предъявляемое к чтению лекций, — это живость, наглядность, творческий подход к подаче учебного материала.

Например, за последнее время увеличиваются данные археологических открытий. И если

студенты, изучая Священное Писание, будут при этом знакомиться с подобным материалом, усвоение ими учебной программы будет успешней и полезней.

Необходимо особое внимание к усвоению курса гомилетики. Живое слово проповедника, произнесенное за богослужением, часто является стимулом, нередко впервые побуждающим людей в храме начать размышления о евангельских истинах. Важно, чтобы в пастырском поучении за словами была горячая вера проповедника в реальные духовные ценности. Проповедник, который в течение нескольких лет не пополняет своих богословских знаний, поступает так же безответственно, как врач, который практикует, не зная последних достижений медицины. Пастырский опыт приобретается постепенным процессом внутреннего развития и ежедневными размышлениями на темы богословской и церковной жизни. О величии пастырства и в чем оно состоит мы говорим много, но нужно одно: священник обязан быть для людей представителем высоких духовных начал человеческой жизни.

Нельзя забывать ту истину, что воспитание и образование в нашей духовной школе, — это не просто естественное развитие студента от года к году, из курса в курс. Необходимо в педагогическом процессе некоторым образом творить нового человека, научая его искусству жить так, чтобы был перевес добра над злом. Эту задачу призвано решать нравственное богословие.

Нередко слышим мы о пропасти между научно-техническим прогрессом и нравственным состоянием общества. Но мы знаем, что первое убийство брата братом, как повествует нам Священная Книга Библия, совершилось прежде, чем не только начался технический прогресс, но даже ранее рождения Тувал-Каина (Фовела), ковача орудий из меди и железа (Быт. 4, 22). Нравственное богословие призвано объяснять глубокие внутренние процессы действия слова Божия и благодати на христианина, процесс раскрытия его самосознания, при котором и совершается совершенствование личности и будет совершенствоваться для Царства Божия во все времена.

Здесь же мы должны со всей силой сказать о священной обязанности и долге духовной школы. Что касается канонического права, то нужно приложить максимум усилий, чтобы этот предмет не превращался в простое перечисление исторических сведений по устройству и управлению церковных общин в разные исторические эпохи. Важно знать не только букву или содержание предписаний и запрещений, а действенность канонов, как выражение сознания Церкви, ее сынов и дочерей, увязывать само применение канонов с юридическим статутом Церкви в условиях человеческого общества в определенные эпохи и при определенных обстоятельствах и недочеты местного церковного управления не приписывать Святой Соборной и Апостольской Церкви. Насущной задачей канонического права является также кодификация канонов, систематизация множества различных постановлений и сопоставление их.

К церковным историческим дисциплинам по самому существу разрабатываемого ими предмета предъявляются требования более строгие, чем к гражданской истории. Церковный историк не может излагать историю Церкви, не будучи эрудированным богословом. Основательное знание христианских догматов для него обязательно потому, что история Церкви есть история догматов и борьбы за православное исповедание их. Иначе церковный историк не коснется самого жизненного нерва церковной истории, он будет поверхностно описывать отдельные факты, лишенные своего глубокого смысла, и чем глубже будут его познания в богословии, тем более он сможет дать слушателям возможность правильно понять внутреннюю сущность жизни Церкви.

Богословие и экуменизм

Всеобщее стремление к единству всех христиан порождает особые требования к богословским наукам, изучающим различные аспекты церковной истории. Нужно излагать события и факты, послужившие в свое время причиной разделения Церквей, объективно, без полемического задора, который нередко несет на себе печать греха, чтобы иметь подлинную историческую картину той эпохи, когда произошли церковные разделения.

При этом следует, как кажется, выявлять общность догматического учения восточных и западных отцов Церкви до периода разделения и словесные различия при единых основах веры, кроме имеющихся различий. Следует также указывать на православные элементы в западной теологии средних веков и нового времени. Необходимо понять западные исповедания и дать им оценку с позиции истинного Православия того времени, когда на Востоке и Западе Церковь была Единой. И тогда, как говорил приснопамятный Святейший Патриарх Сергий, может быть, мы достигнем и положительного вывода, в смысле выработки общего православного жизнепонимания и принципов православно-богословского мышления (Архиепископ Сергий. Отношение православного человека к своей Церкви и инославию. «ЖМП», 1967, № 1, с. 68).

Нельзя забывать, что при исследовании Богооткровенных истин в восточном и западном богословии применялись различные методы и подходы к познанию и изложению исповедываемых догматов. Поэтому неудивительно, что некоторые стороны христианского учения глубже продумывались и излагались одними богословами более, чем другими. Так что различные богословские формулы часто скорее дополняют друг друга, нежели противоречат между собой.

Забота о восстановлении единства лежит на всей Церкви и касается каждого из нас, занимаемся ли мы специальными богословскими исследованиями или поглощены пастырской деятельностью. От пастырей, особенно же от приходских, в значительной степени зависит воспитание христиан в духе любви, мира и стремления к единству со всеми братьями во Христе. Кроме того, с чисто практической точки зрения в инославных Церквах мы можем найти полезное и для собственного восприятия, ибо и там, как и у нас, многовековой опыт.

В этом Актовом зале мы нередко встречаемся с представителями различных братских Церквей иных исповеданий. Такие встречи должны быть возможностью активного диалога по самым различным вопросам. В нашей Ленинградской духовной академии стало доброй традицией проведение вечеров вопросов и ответов с присутствием членов профессорско-

преподавательской корпорации, когда студенты могут получить исчерпывающие ответы по вопросам самого широкого диапазона. Каждый учащийся должен идти на такую встречу не только чтобы слушать, но и активно включаться в собеседования.

Актуальность современного богословия

Современная жизнь постоянно выдвигает новые проблемы, которые требуют осмысления их с христианских позиций, и одновременно некоторые вопросы, бывавшие жгучими и острыми, нередко могут утрачивать свою актуальность. И при выборе тем кандидатских сочинений необходимо обязательно учитывать этот фактор, чтобы излагать свою собственную точку зрения, не занимаясь переписыванием мыслей богословов, живших до нас. Эти сочинения должно писать на высоком современном уровне, что требует безусловно и хороших знаний иностранных языков.

Заканчивая мое это слово, я хочу подчеркнуть одно: в процессе образования и формирования служителей Христовой Церкви нужно сочетать постижение мудрости учения Церкви с постоянным христианским благочестием, которое выражается через веру, надежду и любовь. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, который, как верим мы, невидимо пребывает с нами, сказал: «что мы познали Его (Бога), узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1 Ин. 2, 3—4).

Значит только полная мера любви, отдаваемая нами всякому человеку, который и есть ближний наш, о котором говорил Господь, будет свидетельствовать об истинности нашего христианского настроения, о подлинности нашего христианского призвания и особенно тех, кто хочет быть не только учеником Христовым, но его и апостолом, как евангелист и богослов Иоанн.

Его святыми молитвами Господь Иисус Христос да будет всегда на месте этом, в этом училище веры и благочестия!

Митрополит Ленинградский и Новгородский НИКОДИМ

ПРАЗДНИК АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В ОДЕССКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

День памяти святого апостола Андрея Первозванного — ежегодный храмовой праздник и актовый день Одесской духовной школы.

Перед праздником, в субботу 11 декабря 1976 года, семинарию посетил митрополит Одесский и Херсонский Сергий.

В связи со строительством нового семинарского корпуса нынешний праздник проходил без обычных актовой речи и отчетов. Митрополит Сергий по-отечески тепло назидал преподавателей и воспитанников в аудиториях, желал им помощи Божией в их трудах.

В тот же день учащие и учащиеся молились в Успенском храме Одесского мужского монастыря на панихиде по почившим преподавателям и учившимся в Одесской духовной семинарии. Панихиду возглавил инспектор семинарии протоиерей Борис Шишко. Он же произнес слово.

Накануне праздника, в воскресенье вечером 12 декабря, торжественное всенощное бдение в том же храме совершили ректор семинарии протоиерей Александр Кравченко, учащие и учащиеся в священном сане.

Митрополит Сергий молился за богослужением. Помимо преподавателей и семинаристов, в храме было множество верующих. Пели семинарский и монастырский хоры.

В самый праздник, 13 декабря, Божественную литургию в Успенском храме совершил митрополит Сергий в сослужении ректора и семинарского клира.

Перед литургией, на часах Владыка Сергий совершил чин поставления воспитанников 4-го класса во чтеца. Эта традиционная хиротесия глубоко символична, ибо воспитанники, принимая от руки Одесского архипастыря посвящение в первую церковную степень, получают и благословение святого апостола Андрея, вручая себя его Небесному предстательству.

За литургией митрополит Сергий совершил хиротонии: воспитанника 3-го класса диакона Иосифа Вирсты — во пресвитера и воспитанника того же класса Димитрия Слободянюка — во диакона.

Во время богослужения в алтаре молился гость Московского Патриархата архимандрит Иосиф, клирик Элладской Церкви.

Инспектор протоиерей Борис Шишко произнес проповедь.

После благодарственного молебна митрополит Сергий обратился к участникам торжества с словом назидания. Одесская духовная семинария, говорил Владыка, избрала себе Небесным покровителем святого апостола Андрея, ибо он, по преданию, был проповедником истин Христовой веры в наших краях. И наша семинария, со дня ее основания в 1838 году и после возрождения в 1945 году, успешно совершает свою спасительную миссию, осеняемая Небесным покровительством апостола Андрея.

Заканчивая слово, митрополит Сергий сказал: «Вам же всем — начальствующим, учащим и учащимся — желаю, чтобы молитвенным предстательством апостола Андрея перед Престолом Божиим вы всегда укреплялись в ваших благочестивых многополезных трудах».

После уставных многолетий Владыка Сергий благословил преподавателей и семинаристов и преподал им святой крест, ректор окропил их святой водой.

На общей трапезе, состоявшейся после богослужения, были прочитаны приветствия в адрес семинарии.

Протоиерей Виктор ПЕТЛЮЧЕНКО,
преподаватель ОДС

13 декабря 1976 года. Митрополит Одесский и Херсонский Сергий совершает поставление учащихся 4-го класса ОДС во чтеца (к стр. 15)

В ГОСТЯХ У ХРИСТИАН ЯПОНИИ И НА ФИЛИППИНАХ

Делегация Русской Православной Церкви в составе Преосвященного епископа Курского и Белгородского Хризостома, заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений (глава делегации), протоиерея Леонида Кузьминова, настоятеля Успенского храма, что в Новодевичьем монастыре в Москве, и протодиакона Николая Дмитриева, клирика того же храма, сотрудника Отдела внешних церковных сношений, по приглашению Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви Высокопреосвященного Архиепископа Токийского, Митрополита всей Японии Феодосия находилась в Японии с 26 октября по 1 ноября 1976 года. По приглашению Национального Совета Церквей Филиппин делегация была на Филиппинах со 2 по 5 ноября.

В ЯПОНИИ

После 10-часового полета на воздушном корабле ИЛ-62М нас встретили в аэропорту Ханеда: от Японской Автономной Православной Церкви — протопресвитер Василий Такеока, протоиерей Савва Онами, священник Роман Окава, священник Акила Ниидзума, староста Воскресенского кафедрального собора «Николай-до» Иоанн Отцуки, сотрудники Японской православной консистории; от подворья Московского Патриарха в Токио — настоятель подворья Преосвященный епископ Можайский Николай, протоиерей Адриан Должиков, протоиерей Василий Така, члены церковноприходского совета, прихожане.

Из аэропорта мы направились в гостиницу «Империал» в центре Токио. Здесь делегацию приветствовал Высокопреосвященный Митрополит Феодосий с клиром Воскресенского кафедрального собора.

Во время нашего пребывания в Японии нам была предоставлена возможность ознакомиться с жизнью японских православных приходов, совершать в них богослужения и иметь братское общение с клириками и мирянами. Мы также имели встречи с христианами иных Церквей, знакомились с искусством и бытом Страны восходящего солнца.

В Киото — древней столице Японии, мы посетили православный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, где нас встретил хлебом-солью староста Владимир Ямамото. Приветственную речь произнес диакон Георгий Сато. Был отслужен краткий молебен с возглашением уставного многолетия. Епископ Хризостом произнес слово приветствия. Благовещенский храм является памятником истории японского Православия, так как его основание было положено трудами святого равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского, в 1877 году. Храм украшен великолепными иконами, написанными в России и подаренными Матерью — Русской Православной Церковью японским православным братьям и сестрам. Церковная утварь —

также дар русского народа. Настоятель храма священник Иоанн Сакай — заботливый пастырь; прихожане любят свой храм и заботятся о нем.

В Осаке — огромном промышленном городе — в 1957 году был выстроен новый храм, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Начало приходу было положено 30 верующими в 1870 году. Храм был построен лишь в 1910 году на добровольные пожертвования верующих, как японцев, так и русских. Но в 1945 году этот храм был уничтожен американской бомбой.

В Покровском приходе нашу делегацию приветствовал настоятель храма протоиерей Кирилл Арихара, староста Иоанн Мори преподнес хлеб-соль. После краткого молебна и многолетия Преосвященный Хризостом сказал слово приветствия и благодарил за теплую встречу.

После обычного чаепития в нашем понятии нам была предложена церемония чаепития по-японски. Этот обычай, как символ мира, дружбы, любви и преданности, берет начало с древних времен и является свидетельством высокого уважения к гостям.

В храме Покрова — один из лучших в Японской Церкви хор. Интересно также, что раз в году в этом храме собираются многие певцы для традиционных хоровых выступлений. Несколько раз были выпущены пластинки с записью церковных песнопений в исполнении этого хора. Во всем этом немалую заботу проявляет один из активнейших прихожан — промышленник Афанасий Никитич Коно.

По возвращении нашей делегации в Токио из путешествия по северо-восточной части острова Хонсю, было совершено всенощное бдение в храме во имя Святителя Николая Мирликийского, чудотворца, в подворье Московского Патриарха в Токио. После богослужения епископ Хризостом приветствовал прихожан подворья от имени Святейшего Патриарха Пимена.

В воскресенье Божественную литургию совершали Высокопреосвященный Митрополит Феодосий, епископ Хризостом, епископ Сендайский Серафим в соборе в честь Воскресения Христова, называемом в народе «Николай-до», по имени его строителя равноапостольного архиепископа Японского Николая.

По окончании Божественной литургии Высокопреосвященный Митрополит Феодосий обратился с словом приветствия в адрес Святейшего Патриарха Пимена и его представителей — членов делегации Русской Православной Церкви.

В ответном слове епископ Хризостом благодарил Владыку Феодосия за приглашение, за возможность совместной с японскими братьями молитвы и совершения вместе с ними Святой Евхаристии. «Святейший Патриарх Пимен, — сказал епископ Хризостом, обращаясь ко всем верующим, — передает вам первосвятительское благословение и добрые пожелания успехов в ваших трудах».

Протодиакон Николай Дмитриев произнес уставные многолетия, и собор наполнился торжественными звуками московского многолетия на японском и церковнославянском языках.

Верующие японцы свято чтят прославленного Матерью — Русской Православной Церковью архиепископа Японского Николая — основоположника Святого Православия в Японии. Святитель Японский Николай погребен на японском национальном кладбище Янака-бочи. Память о его богословских и миссионерских трудах сохраняется по всей Японии. Его неустанные труды во благо православного верующего японского народа снискали ему славу просветителя; и впервые в истории Японии император не только дал разрешение похоронить тело святителя Николая на национальном кладбище, но и послал усопшему от своего имени венок из хризантем в знак особого уважения к иноземцу.

Мы были счастливы совершить молебное пение нашему святому соотечественнику, принесшему тепло любви русской души и русского сердца японскому народу.

Предстоятель Японской Православной Церкви и его помощники для увековечения памяти святителя Николая предполагают построить над его каменным надгробием новую, величественную и просторную часовню.

После молебна были отслужены заупокойные литии по митрополите Сергии (Тихомирове; † 11 авг. 1945) и епископе Николае (Оно), погребенным близ могилы архиепископа Японского Николая.

По традиции наша делегация нанесла визит епископу Римско-Католической Церкви в Японии Преосвященному Стефану Фумио Хамао.

С епископом Стефаном состоялась дружеская беседа. Преосвященный Хризостом рассказал о предстоящей Всемирной конференции: «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», которая состоится с 6 по 10 июня 1977 года в Москве с участием представителей различных религий мира. Епископ Стефан Хамао подчеркнул: «Заботы о мире и экуменизме в настоящее время особенно необходимы».

После беседы мы осмотрели величественный римско-католический собор, построенный в 1965 году. Сопровождавшие нас сказали, что в этом соборе было совершено богослужение иерархом Русской Православной Церкви Высокопреосвященным митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием и сопровождавшими его клириками.

На японской земле мы были окружены заботой Высокопреосвященного Митрополита Феодосия и сопровождавших нас его помощников. На всех официальных приемах Владыка Феодосий подчеркивал большое значение роли Матери-Церкви в жизни молодой Японской Церкви-Дщери, важность общения ее чад с русским Православием и древними русскими святынями. Владыка Митрополит желал Матери-Церкви процветания и благоденствия; он братски благодарил митрополита Ювеналия, проявляющего большую заботу о Японской Автономной Православной Церкви. Прощаясь, Высокопреосвященный Митрополит Феодосий просил передать Предстоятелю Матери-Церкви Святейшему Патриарху Пимену свои сыновние чувства преданности и любви.

Сердечное внимание было оказано делегации также со стороны прихожан подворья Московского Патриарха в Токио и его настоятеля — Преосвященного епископа Можайского Николая.

(Продолжение следует)

Протоиерей Леонид КУЗЬМИНОВ
Протодиакон Николай ДМИТРИЕВ

Московская епархия. 8 января 1976 года, Собор Пресвятой Богородицы, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе в г. Подольске. Владыка митрополит был торжественно встречен клиром и прихожанами храма. За богослужением молитвенно пел хор.

10 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, Владыка митрополит молился в том же соборе за великим повечерием и читал покаянный канон святого Андрея Критского.

На следующий день, 11 марта, Высокопреосвященный Серафим читал покаянный канон святого Андрея Критского в Свято-Троицком храме в пос. Удельная.

27 апреля, во вторник Светлой седмицы, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе в г. Коломне. Радостно встретили архипастыря прихожане храма, слово приветствия произнес настоятель игумен Иларион (Костюк). Молитвенно пел хор. После литургии был совершен крестный ход вокруг храма.

В пятницу Светлой седмицы, в день празднования иконе Божией Матери «Живоносный Источник», 30 апреля, митрополит Серафим по обычаю совершил Божественную литургию и малое освящение воды в Свято-Троицком соборе в г. Подольске в сослужении местного клира.

В день празднования Перенесения мощей Святителя Николая, 22 мая, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Никольском храме в с. Николо-Архангельское Балашихинского района. У входа в храм Владыку приветствовал настоятель протоиерей Евгений Сидорычев. После литургии были возглашены уставные многолетия.

23 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Успенском храме в с. Жилино Люберецкого района в сослужении благочинного протоиерея Иоанна Прускалева и местного причта.

14 июня, в День Святого Духа, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в с. Наташино Люберецкого района в сослужении местного клира. Владыка был торжественно встречен прихожанами храма и членами церковного совета.

В Неделю 4-ю по Пятидесятнице, 11 июля, Владыка митрополит совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в пос. Удельная. За литургией была совершена хиротония клирика Московской епархии диакона Бориса Чижова — во пресвитера.

25 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Казанском храме в с. Шеметово Загорского района. В тот день торжественно

Храм во имя Святителя Николая в с. Николо-Архангельское Московской епархии

отмечалось 300-летие храма (см. «ЖМП», 1976, № 12, с. 18—23. — *Ред.*).

В день памяти пророка Божия Илии, 2 августа, Владыка Серафим совершил Божественную литургию в Никольском храме в с. Царево Красноармейского района, где есть придел, посвященный пророку Илии, в сослужении благочинного протоиерея Анатолия Петропавловского и настоятеля храма протоиерея Михаила Кречетова.

8 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Покровском храме в с. Акулово Одинцовского района в сослужении местного причта.

В Неделю 10-ю по Пятидесятнице, 22 августа, Высокопреосвященный Серафим совершил в Михаиловском храме в с. Иванисово Ногинского района Божественную литургию. Архипастырь был торжественно встречен членами церковного совета, его приветствовал настоятель протоиерей Петр Раина.

После богослужений Владыка Серафим произносил поучения — об истинном христианском покаянии, о посте, о значении Воскресения Христова для человеческого рода, на темы праздника или евангельского чтения дня — и преподавал благословение молящимся.

* * *

19 августа 1976 года, в праздник Преображения Господня, епископ Звенигородский Анатолий совершил Божественную литургию в Успенском соборе в г. Звенигороде. При входе в собор епископа Анатолия приветствовал настоятель и благочинный протоиерей Николай Морев.

В конце литургии Владыка Анатолий совершил освящение плодов, а после отпуста произнес слово о духовном смысле праздника Преображения Господня, объяснив содержание тропаря и кондака, подчеркнув слова тропаря «да возсияет и нам, грешным, свет Твой присносущный». Епископ Анатолий раскрыл главную богословскую мысль праздника, призывая каждого христианина к внутреннему преображению и стяжанию света благодати Божией, ибо величие человека, говорил он, раскрывается в свете преобразившейся плоти Богочеловека-Христа. Далее епископ Анатолий говорил о путях, ведущих человеческую душу к духовному возрождению и преображению: прежде всего — это сознание своих грехов, покаяние и обновление жизни в благодатном единении с Богом. В заключение епископ Анатолий пожелал богомольцам благословенных успехов в жизни и труде на общее благо, а затем преподал всем благословение.

Аргентинская епархия. В канун праздника Рождества Христова, 6 января 1976 года, всенощное бдение в Благовещенском кафедральном соборе в г. Буэнос-Айресе совершил епископ Аргентинский и Южноамериканский Платон в сослужении соборного причта. Начальный возглас произнес один из старейших клириков — протоиерей Фома Герасимчук. Богослужение началось в 6 часов вечера по местному времени. В Москве была уже полночь.

По окончании всенощного бдения, по благословению епископа Платона, заботами старосты храма Владимира Васильевича Саврука, его помощника Михаила Мироновича Козаря, казначея Павла Михайловича Кравчука, а также сестричества храма — Марии Кирилловны Мазурок, Параскевы Иеремиевны Доманюк и Антонины Семеновны Козарь было устроено традиционное праздничное разговление. Перед разговлением был пропет тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш...».

У святого престола епископ Звенигородский Анатолий и настоятель Успенского собора в Звенигороде протоиерей Николай Морев

Молодые прихожане нашего храма и участники молодежного хора показали небольшое представление: разговор персидского царя с пастушком. В нарядную царскую одежду был одет Карио Вовчук, в бедной одежде пастушка была Мария Вавелюк. В диалоге неизвестного автора своеобразно отражены события, связанные с Рождеством Христа Спасителя. Над устройством вертепа и других декораций потрудилась прихожанка храма художница Тамара Ивановна Ревитис.

В тот же день прихожане торжественно отмечали 25-летие священнического служения протоиерея Фомы Герасимчука. Епископ Платон поздравил юбиляра и пожелал ему доброго здоровья и крепости сил в его служении Святой Русской Церкви. Владыка преподнес отцу Фоме ценный подарок и передал приглашение совершить паломничество к святыням Матери — Русской Православной Церкви. Прихожане пропели юбиляру «многая лета».

В самый праздник 7 января 1976 года в 10 часов утра Божественную литургию в Благовещенском соборе совершали митрополит Буэнос-Айресский Мелетий Свайти (Антиохий-

ская Церковь), епископ Памфилосский Тимофей Ничрепонник (Константинопольская Церковь), епископ Платон. За литургией молился представитель Армянской Церкви в Аргентине архиепископ Папкен Абадян.

В конце литургии Владыка Платон от имени Русской Православной Церкви приветствовал иерархов и молящихся. Он выразил гостям сердечную признательность за совместную молитву. «Традиционно братские отношения между нашими Церквами, — сказал епископ Платон, — милостью Божией и нашим сотрудничеством развиваются во благо наших Церквей и мира во всем мире».

Ответное слово произнес епископ Тимофей от себя и от имени митрополита Мелетия.

Затем было возглашено многолетие Патриархам Константинопольскому, Антиохийскому и Московскому.

После богослужения епископ Платон устроил в своей резиденции прием по случаю праздника.

10 января епископ Платон совершил Божественную литургию в антиохийском храме во имя великомученика Георгия Победоносца в г. Санта-Фе. После литургии Владыка произнес поучение, призвав верующих свято хранить отеческую веру, сохранять наследие праотцев, ибо вера православная сохраняет целостность русского народа, живущего в рассеянии.

12 января епископ Платон и сопровождавшие его священник Ростислав Швец, казначей кафедрального собора Павел Михайлович Кравчук и Владимир Францевич Шиманис прибыли в г. Обера (провинция Мисьонес). Ввиду позднего времени высокого гостя от имени прихожан встречал священник Георгий Санчес, окормляющий патриаршие приходы в провинции Мисьонес.

13 января Преосвященный Платон нанес визит начальнику эскадрона национальной жандармерии в г. Обера Антонио Амикорелли. Затем епископ Платон был принят интендентом г. Обера Станиславом Ардели, вручившим Владыке грамоту почетного гостя города Обера. 14 января в честь высокого гостя Станислав Ардели дал ужин в своем доме.

Верующие наших приходов в провинции Мисьонес живут далеко друг от друга. Потому старанием священника Георгия Санчеса о предстоящих архиерейских служениях было объявлено по местному радио.

В тот же день Преосвященный Платон посетил тюрьму г. Обера. Сопровождала Владыку председательница Ассоциации апостолата мирян в храме святого Антония в г. Обера сеньора Амелия Оливера де Соса. Она является также преподавательницей католического катехизиса в тюрьме. Заключенные спели в честь гостя несколько песен на испанском языке. Епископ Платон произнес речь о законе жизни и о законе Евангелия.

14 января Преосвященный Платон совершил Божественную литургию в Успенском храме в колонии Бахо-Трончо. После литургии был совершен крестный ход к колодцу и отслужен молебен с водоосвящением.

15 января почетный гость г. Обера по предложению церковного корреспондента местного радио Мигеля Анхела де Соса выступил по радио и ответил на его вопросы: Каково первое впечатление Владыки от поездки в Бахо-Трончо? Каково его личное мнение об экуменизме? Что епископ Платон хотел бы пожелать населению г. Обера?

Вечером в честь епископа Платона доктор Александр Донченко устроил ужин в своем доме.

16 января епископ Платон совершил Божественную литургию в храме во имя святого Иосифа в г. Камно Вера, где настоятелем священник Георгий Матусык. После литургии было совершено освящение воды, а затем по просьбе жителя этого города Михаила Васильева епископ Платон совершил освящение его дома.

17 января Божественную литургию Преосвященный Платон совершил в приходе в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в колонии Амегино. В тот же день вечером всенощное бдение, а на следующий день, 18 января, — Божественную литургию и великое освящение воды Владыка совершил в храме в колонии Губернадор Лопес. После богослужения архипастырь побывал на местном кладбище и освятил надгробный памятник.

18 января праздничное всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию и великое освящение воды епископ Платон совершил в храме в честь Воскресения Христова.

Во всех храмах в провинции Мисьонес Владыка Платон проповедовал, призывая верующих постоянно пребывать в молитве, хранить благодать Божию, ниспосылаемую верующим через святую воду, беречь мир и крепить братское единение между собой.

Прощаясь с паствой, Владыка преподал всем благословение, священнику Георгию Санчесу пожелал «подвигом добрым подвизаться» в деле окормления вверенных ему приходов.

Священник Ростислав ШВЕЦ

г. Буэнос-Айрес, Аргентина

Ивановская епархия. 16 мая 1976 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, архиепископ Ивановский и Кинешемский Иов прибыл в один из древнейших городов Ивановской области — г. Шую (основан в 1350 году). В Преображенском храме Владыка совершил Божественную литургию, а затем молебен перед местным чтимым Смоленско-Шуйским образом Божией Матери. Поучение на тему евангельского чтения — о расслабленном, произнес, по благословению архиепископа Иова, секретарь епархиального управления протоиерей Н. Демьянович.

После молебна архипастырь обратился с словом назидания к богомольцам. Он призвал их иметь сострадание к ближнему, любить его Христовой любовью и благодатным христианским миром украшать свою жизнь.

22 мая, в праздник Перенесения мощей Святителя Николая из Мир Ликийских в Бар, Владыка Иов совершил Божественную литургию и праздничный молебен в Знаменском храме в с. Красное Палехского района. Обращаясь к верующим с словом, архипастырь указал на пример веры и кротости в лице Святителя и Чудотворца Николая — высокий пример для подражания добродетелям этого великого угодника Божия.

День Святого Духа, 14 июня, — престольный праздник в Свято-Духовском храме в г. Юрьевце. По случаю праздника Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в этом храме совершил архиепископ Иов.

Троицко-Знаменский храм в пос. Лежнево Ивановской епархии

У входа в храм Владыку встретили члены церковного совета, в храме словом приветствовал настоятель протоиерей Алексий Тумин.

За богослужением слово о всеосвящающей благодати Духа Святого произнес протоиерей Н. Демьянович. По случаю престольного праздника был совершен крестный ход вокруг храма при участии множества верующего народа.

Приветствуя молящихся, Владыка Иов пожелал укрепления Божественной благодатью Духа Святого их духовных и телесных сил для мирного труда и добродетельной христианской жизни.

27 августа, в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, архиепископ Иов по традиции отбыл в г. Кинешму, чтобы в Успенском соборе молитвенно отметить его храмовой праздник. Верующий народ г. Кинешмы с любовью встретил архипастыря.

Вечером Владыка Иов в сослужении местного причта совершил всенощное бдение, а в самый праздник, 28 августа, — Божественную литургию, во время которой рукоположил соборного чтеца Михаила Биляка во диакона. Архипастырь проповедовал о неоскудеваемой помощи, которую Матерь Божия подает всем с верою к Ней прибегающим. После праздничного молебна были возглашены уставные многолетия.

3 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, архиепископ Иов посетил храм в пос. Лежнево Ивановского района. Церковь — двухэтажная; летом был проведен капитальный ремонт верхнего храма в честь иконы Божией Матери «Знамение».

Владыка совершил освящение обновленного верхнего храма. После молебна с водоосвящением и окропления храма святой водой были совершены Божественная литургия и праздничный молебен. Архиепископ Иов выразил благодарность отцу настоятелю, членам исполнительного органа и всем «любящим благолепие дома Божия», пожелав им мирного жития, помощи и заступления от Пресвятой Богородицы.

Свердловская епархия. 23 октября 1976 года исполнилось 10 лет со дня епископской хиротонии и пребывания на кафедре в г. Свердловске епископа Свердловского и Курганского Климента, временно управляющего Челябинской епархией.

По просьбе клира и мирян епископ Климент совершил накануне уставное вечернее богослужение, а в день юбилея — Божественную литургию. За литургией Владыка Климент совершил хиротонию клирика Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в г. Свердловске диакона Владислава Петкевича во пресвитера, иподиакона Иоанна Столповского — во диакона. После благодарственного молебна были возглашены уставные многолетия.

От имени митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, Преосвященного Климента тепло приветствовал клирик Ленинградской епархии игумен Прокл (Хазов). От клира свердловского Иоанно-Предтеченского собора своего архипастыря сердечно поздравил настоятель протоиерей Константин Чечулин, от Челябинской епархии — секретарь епархиального управления протодиакон Георгий Пешков, участник Божественной литургии, за которой совершалась хиротония Владыки Климента во епископа; от клира и мирян приходов Свердловской и Курганской областей Владыку поздравил его секретарь протодиакон Анатолий Головин.

Пастырское служение епископ Климент начал в сане иеромонаха в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Харбине. От клира и мирян в ознаменование юбилея протодиакон Георгий Пешков препод-

23 октября 1976 года. Епископ Свердловский Климент за богослужением в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в г. Свердловске

нес Владыке особо чтимый им образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

После прочтения приветственного адреса епископ Климент осенил клириков и мирян святой иконой Богоматери. Архипастырь поблагодарил всех поздравивших его за добрые слова приветствий.

К этому же дню по поручению Свердловского областного комитета защиты мира, членом президиума которого является епископ Климент, уполномоченным Совета по делам религий по Свердловской области А. В. Паламарчуком юбиляру была вручена почетная грамота Советского Фонда мира.

Челябинская епархия. 7 мая 1976 года епископ Свердловский и Курганский Климент, временно управляющий Челябинской епархией, прибыл в г. Челябинск.

9 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, епископ Климент совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Симеоновском храме. За литургией Владыка произнес поучение, призвав богомольцев к единению, миру и любви друг ко другу. На настоятеля Казанско-Богородичного храма в г. Кусы протоиерея Геннадия Тупоту был возложен крест с украшениями — патриаршая награда ко дню Святой Пасхи.

11—12 мая епископ Климент посетил Петропавловский храм в г. Коркино, Введенский молитвенный дом в г. Еманжелинске и Димитриевский храм в г. Троицке.

23 сентября епископ Климент вновь прибыл в Челябинск.

В день празднования Перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского, чудотворца, 25 сентября, епископ Климент совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Симеоновском храме, по случаю престольного праздника. За литургией Владыка произнес проповедь на тему праздника. После праздничного молебна были возглашены уставные многолетия.

Архипастыря тепло приветствовали благочинный храмов епархии протоиерей Феодор Завьялов и настоятель храма протоиерей Владимир Касперский.

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, епископ Климент совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение с чином воздвижения Креста в том же храме.

В день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 30 сентября, епископ Климент совершил Божественную литургию во Введенском молитвенном доме в г. Еманжелинске. При входе в храм Владыку тепло приветствовал настоятель протоиерей Александр Куликов, много лет совершающий пастырское служение в этом храме. Отец Александр отличается скромностью, вниманием к духовным нуждам пасомых, по-уставному прекрасным совершением богослужения. После праздничного молебна Владыка проповедовал, а затем благословил богомольцев.

В Неделю 16-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, 3 октября, епископ Климент совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Димитриевском храме в г. Троицке. При входе в храм Владыку тепло приветствовал настоятель протоиерей Игорь Марков.

8 октября — преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Епископ Климент по обычаю совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в пригородном Сергиевском храме г. Копейска, по случаю храмового праздника. После праздничного молебна архипастыря сердечно приветствовал настоятель протоиерей Александр Яхимович.

Протоиерей **Василий Васильевич Серовский,** клирик Харьковской епархии, скоропостижно скончался 31 мая 1976 года в г. Харькове на 81-м году жизни.

Родился он 27 февраля 1896 года в г. Раненбурге (ныне — г. Чаплыгин) Рязанской губернии в семье служащего. Воспитывался в глубокой вере, любви к богослужению и преданности исконным традициям Русской Православной Церкви. После гимназии поступил на государственную службу. Во время гражданской войны служил в Красной Армии — в штабе войск Украины. Затем в течение восемнадцати лет работал в финансовых учреждениях УССР, из них одиннадцать лет — на руководящих должностях.

До священства Василий Серовский прошел большой жизненный путь. С детства его интересовало все, что имело отношение к Церкви. В юности он был алтарником и чтецом в Вознесенском храме в г. Раненбурге. Впоследствии посещение храма Божия, где бы он ни был, являлось для него духовной потребностью и внутренним законом его духовной жизни. Чтение духовных книг и журналов, прежде всего — Священного Писания, было постоянным и любимым его занятием.

25 января 1943 года епископом Полтавским Вениамином (Новицким; †14 окт. 1976) он был рукоположен во диакона, а 26 января того же года — во пресвитера к Озерянскому храму в г. Харькове. С июня 1943 года он был настоятелем этого храма и до 1975 года — членом Харьковского епархиального управления. В августе 1967 года отец Василий был назначен настоятелем Иоанно-Усекновенского храма в Харькове.

С октября того же года служил в Благовещенском кафедральном соборе в Харькове, а с сентября 1969 года до кончины был настоятелем Трехсвятительского храма в Харькове.

Отец Василий Серовский отличался ревностью и исполнительностью. Это был старец, умудренный большим опытом духовной жизни, всегда энергичный, трудолюбивый, душевно щедрый и любвеобильный. Он обладал даром красноречия, его проповеди, основанные на Священном Писании и творениях святых отцов, всегда с большим вниманием слушали и молящиеся, и собратья-клирики.

30 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, отец Василий совершил в своем храме Божественную литургию и произнес проповедь на тему евангельского чтения дня. Вечером он служил вечерню с акафистом Божией Матери, а на следующий день утром тихо и безболезненно почил о Господе.

По благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Никодима, настоятель Озерянского храма протоиерей Иоанн Мищенко с клириками облачил отца Василия в священнические одежды и совершил первую панихиду. Затем гроб с телом покойного был поставлен в Трехсвятительском храме, где клирики читали Евангелие, а прихожане прощались с своим наставником.

1 июня заупокойную Божественную литургию совершил клирик кафедрального собора протоиерей Василий Каюн. Он же сказал надгробное слово. Отпевание в сослужении собора священников и диаконов совершил архиепископ Никодим. Владыка произнес прощальное слово и прочитал разрешительную молитву. При пении пасхальных песнопений гроб с телом отца Василия был обнесен вокруг храма и предан земле на Залютинском кладбище в Харькове.

Протоиерей **Василий Иоакимович Бармушкин,** настоятель Воскресенского храма в пос. Высоковск (Николо-Железовский погост) Клинского района Московской области, скончался 31 января 1975 года.

Родился он 26 марта 1900 года в с. Путятино Рязанской губернии в крестьянской семье. По окончании в 1917 году Старо-Рязанского второклассного училища служил псаломщиком в Михаило-Архангельском храме родного села. В 1924 году был рукоположен во диакона к тому же храму, в 1925 году — во пресвитера. С 1925 по 1975 год проходил пастырское служение на приходах Рязанской и Московской епархий. С 1958 года служил в Воскресенском храме в пос. Высоковск.

Протоиерей Василий Бармушкин любил Церковный Устав, истово совершал богослужения, был добр и внимателен к людям, за что прихожане глубоко почитали его.

В 1974 году за ревностное служение отец Василий был награжден палицей.

2 февраля 1975 года заупокойную Божественную литургию совершили два зятя протоиерея Василия Бармушкина: клирик Александро-Невского собора в г. Егорьевске протоиерей Александр Давидович и настоятель Никольского храма в с. Черкизово Коломенского района протоиерей Димитрий Брысаев. Отпевание возглавил благочинный храмов Клинского округа протоиерей Иоанн Зубарев. Он же произнес надгробное слово.

Погребен отец Василий на кладбище в г. Егорьевске рядом с могилой его супруги.

Протоиерей **Иоанн Федорович Мешков,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 30 мая 1976 года, на 100-м году жизни.

Родился он в Литве в крестьянской семье. По окончании городского училища в 1898 году выдержал экзамен при Гродненском епархиальном управлении на звание законоучителя-псаломщика.

В 1942 году был рукоположен во пресвитера и служил на приходах Минской епархии.

С 1958 года отец Иоанн находился за штатом.

Отпевание покойного пастыря совершил его сын — протоиерей Владимир Мешков с другими клириками.

Протоиерей **Владимир Евфимиевич Головань,** заштатный клирик Черниговской епархии, скончался в г. Прилуки Черни-

говской области 3 июня 1976 года после тяжелой болезни.

Родился он 21 мая 1903 года в г. Киеве в семье рабочего. По завершении общего образования в 1920 году учился в высшем железнодорожном училище.

В 1921 году занимался на пастырских курсах, в 1923—25 гг. — в богословской школе.

Епископом Нежинским Борисом (Виком; †16 апр. 1965) рукоположен во пресвитера 6 июля 1944 года в г. Чернигове к Свято-Николаевскому храму в с. Рудьковка Бобровицкого района.

С октября 1946 года был настоятелем Иоанно-Предтеченского храма в г. Прилуки. В августе 1962 года по болезни вышел за штат.

Отца Владимира Голованя верующий народ уважал и любил как духовного руководителя прихода: для его блага пастырь не жалел сил.

5 июня, по благословению архиепископа Черниговского и Нежинского Антония, в Трехсвятительском храме в г. Прилуки после Божественной литургии было совершено отпевание почившего отца Владимира настоятелем храма, благочинным храмов Прилукского округа протоиереем А. Навротским, духовником округа протоиереем Г. Павлосем и другими клириками. На отпевании молилось множество верующих г. Прилуки.

После обнесения вокруг храма при пении ирмосов «Помощник и Покровитель» гроб с телом отца Владимира был доставлен на городское кладбище — к месту его вечного упокоения.

Священник **Михаил Петрович Хоменко,** клирик Черниговской епархии, скончался 17 сентября 1976 года.

Родился он 5 июля 1898 года в г. Борзне Черниговской губернии. Окончил народное училище в родном городе.

Во пресвитера был рукоположен 8 сентября 1945 года епископом Черниговским и Нежинскми Борисом (Виком; † 16 апр. 1965) к храму в с. Макиевка Черниговской области. Со 2 апреля 1974 года был настоятелем Покровского храма в с. Заудайка Ичнянского района Черниговской области, где служил до своей кончины.

Отец Михаил был весьма слаб здоровьем, но, несмотря на это, совершал богослужения ревностно, всегда проповедовал слово Божие, чем снискал любовь и уважение своих прихожан.

По благословению архиепископа Черниговского и Нежинского Антония, 19 сентября была совершена Божественная литургия настоятелем Воскресенского молитвенного дома в г. Ичня священником Александром Бурлюком. На отпевание прибыли из г. Прилуки настоятель Трехсвятительского храма протоиерей Александр Навротский, окружной духовник протоиерей Григорий Павлось, множество прихожан.

Протоиерей **Александр Васильевич Коленда,** клирик Екатерининского храма в г. Слободском Кировской епархии, скончался 5 октября 1976 года, на 63-м году жизни. Прослужил Церкви Божией 30 лет.

Протоиерей **Петр Константинович Рагунович,** клирик Александро-Невского храма в г. Минске, скоропостижно скончался 11 октября 1976 года, на 48-м году жизни.

Родился он в с. Марково, ныне Молодечненского района Минской области, в крестьянской семье. После средней школы в 1948 году поступил в Минскую духовную семинарию в Жировицах, по окончании которой был рукоположен во диакона архиепископом Минским Питиримом (Свиридовым; † 10 авг. 1963). Служение проходил в г. Бобруйске, а с 1956 года — в Казанском архиерейском Крестовом храме в г. Минске.

В 1957 году Петр Константинович был рукоположен во пресвитера к архиерейскому Крестовому храму, затем служил в Свято-Духовском кафедральном соборе в г. Минске, а с 1969 года — в Александро-Невском храме в г. Минске.

За усердное служение Церкви Божией протоиерей Петр Рагунович был награжден Святейшим Патриархом Пименом крестом с украшениями. Отец Петр исполнял в Минском епархиальном управлении послушание эконома, а последние годы — казначея.

Отец Петр Рагунович отличался трудолюбием, отзывчивостью, скромностью, незлобием. Невзирая на недуг, он всегда с усердием исполнял свои обязанности.

В Неделю 17-ю по Пятидесятнице, 10 октября, он совершил Божественную литургию, а утром следующего дня его не стало.

Заупокойную Божественную литургию и отпевание совершил митрополит Минский и Белорусский Антоний в Александро-Невском храме в Минске в сослужении минского клира и товарищей отца Петра по Минской семинарии при множестве прихожан. Владыка Антоний сказал надгробное слово.

Похоронен отец Петр на кладбище в г. Минске.

Диакон **Николай Алексеевич Сущевский,** заштатный клирик Ивановской епархии, скончался 10 ноября 1976 года, на 74-м году жизни.

Родился он в 1902 году во Владимирской губернии в семье священника. В 1917 году окончил второклассную церковноприходскую школу и в 1949 — диаконские курсы при Ивановском епархиальном управлении. В том же году епископом Ивановским Венедиктом (Поляковым; † 10 дек. 1963) был рукоположен во диакона к Успенскому храму в с. Кузнецово Ивановской епархии, где прослужил до 1973 года. Затем по болезни вышел за штат и проживал в с. Васильевское Шуйского района.

Отпевание почившего отца диакона, по благословению архиепископа Ивановского и Кинешемского Иова, совершил настоятель храма в с. Кузнецово протоиерей Иоанн Радцевич. В надгробном слове он отметил истовое служение, смирение и глубокую веру Николая Алексеевича. Тело усопшего клирика похоронено на кладбище в с. Кузнецово.

ИЗ ОГЛАШЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА

Душа, удостоившаяся доброй жизнью того, что Бог милостив (к ней), не испугается, когда, во время исхода (из тела), от Царя всех будет послан за нею ангел, но с удовольствием будет смотреть на него и радостно отойдет к своему Владыке. Та же душа, которая окажется не в (должном) состоянии, несомненно, смутится и встревожится, не имея в самой себе устойчивости и ниоткуда (не получая) утешения. Ибо здесь и друг, и брат могут успокоить душу и рассеять тревогу; там же — отсутствие всего этого, когда ангел сурово и грозно возьмет бедную душу.

И, может быть, мы страшимся по поводу (этого) слова. Но если слушание возбудило страх, то что же мы испытали бы, если бы находились при самом (совершении этих) дел? Как такая душа предстанет пред судилищем Христовым? *Огненная река,* — говорится у пророка Даниила, — *тянется пред Ним; тысячи тысяч предстоят пред Ним, и тьмы тем служат Ему* (Дан. 7, 10); и Судия — страшный и неподкупный, и ответ — даже и за праздное слово, как сказано в Евангелии. И как душа тогда вынесет (все это)? И поистине *страшно еже впасти в руце Бога Живаго* (Евр. 10, 31), но еще страшнее, когда услышит она праведнейшее отречение от нее (Мф. 25, 41), предающее (ее) бесконечному мучению. Ради этого, братия мои, прошу и молю (вас) — примиримся с Богом прежде смерти, приобретем Его благоволение, сделаем своими друзьями ангелов, имеющих придти за нами; око мысли будем иметь бодрствующим, ум сделаем непобедимым, не склоняясь на влечение к страстям; но если и поскользнемся немного, поскорее встанем, многими слезами погашая раскаленные стрелы лукавого и против них выставляя горячую любовь ко Христу. *Много может,* — говорит (апостол), — *молитва праведнаго поспешествуема* (Иак. 5, 16), так что мы имеем нужду в молитвах друг о друге и в поминовениях друг друга. Много значат слезы, сокрушение и — прежде всего и вместе со всем — причащение Святых Тайн. Видя, как вы небрежно относитесь к нему, — весьма удивляюсь: если наступает день Господень (т. е. воскресный), то вы еще подхóдите к Святым Тайнам; если же Богослужебное собрание случается в другой день, то вы не подхóдите совершенно. Даже в монастыре (прежде) можно было ежедневно причаститься желающему, теперь же (это бывает) реже и (даже) нигде не встречается. И это говорю, совсем не желая, чтобы вы принимали (Святые Тайны) просто и как бы ни случилось. Ибо написано: *да искушает человек себе, и тако от Хлеба да яст и от Чаши да пиет. Ядый бо и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не разсуждая Тела Господня* (1 Кор. 11, 28—29). Итак, не это я говорю,— да не будет! (Но говорю с той целию), чтобы, (горя) сильным желанием Причащения, мы, насколько возможно, очищали себя и становились достойными Дара, ибо предлежащий Хлеб есть Причастие Жизни. Господь говорит: *Аз есмь Хлеб (Жизни), Иже сшедый с небесе: аще кто снесть от Хлеба сего, жив будет во веки: и Хлеб, Егоже Аз дам, Плоть Моя есть, Юже Аз дам за живот мира* (Ин. 6, 51). И снова: *ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем* (с. 56). Видишь Дар неизреченный и беспредельный? Он не только за нас умер, но и Себя Самого предложил нам в Снедь. Что еще яснее может показать Его мощную любовь (к нам)? И что спасительнее для души? Даже, когда предлагается обычная пища и питье, то не оказывается никого, кто бы отказался принять участие в ежедневной (трапезе); а если он не примет участия, то весьма тяготится этим. Когда же предлагается не обычный хлеб, но Хлеб Жизни, и не обычная чаша, но Чаша Бессмертия, то мы считаем (это) дело безразличным, а не

всячески необходимым. И какого неразумия и безрассудства служит (доказательством) это (отношение)?! Но если это и бывало до настоящего времени, то, — прошу, — будем остерегаться (на будущее время), зная силу Дара (Божия), и, насколько возможно, будем очищать себя и причащаться Святых Тайн. И если нам случится заниматься рукодельем, то, когда подающий знак известит (о начале литургии), мы должны оставлять дело и с величайшею готовностью принять участие в Даре. И это, как мне кажется, — лучше же сказать, как и бывает в действительности, — окажет нам большую пользу, если мы, (побуждаясь) приготовлением к Причащению, сохраним себя в чистоте. При безразличном же отношении к Причащению, как мы избежим плена страстей? Оно (Причащение) будет нам и напутствием к Вечной Жизни. Пусть же мы удостоимся получить ее благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава, со Отцем и Святым Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

(«Творения преподобного Феодора Студита», ч. I, СПб., 1907, с. 406—407).

СЛОВО НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Се время покаяния, се день спасительный, пощения вход: душе, бодрствуй, и страстей входы затвори, ко Господу взирающи (1 песнь канона понедельника 1 седмицы). В благодатные дни святого Великого поста душа христианина получает новые силы для борьбы с грехом. Без покаяния и обновления зло и грех одолевают нас. Мы грешим против Бога, против ближних, против самих себя, хотя и знаем, что грех оскорбляет Бога, грубо искажая Его образ в Его создании, вносит в душу смуту и раздор, наполняя ее тяжкими внутренними противоречиями. Об этом состоянии святой апостол Павел сказал: *Не понимаю, что̀ делаю: потому что не то̀ делаю, что̀ хочу, а что̀ ненавижу, то̀ делаю,* — и дальше: *а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Бедный я человек!* (Рим. 7, 15—24). Скованные грехом, мы похожи на природу, какой ее видим зимой. Как будто бы и жизни нет там, где она буйно проявится весной... В душе от века борется свет со тьмой. Как ожесточенна бывает подчас эта борьба! С каким тяжелым чувством вспоминает христианин, как зло восставало против него и требовало: *истощайте, истощайте всё святое в человеке, истощайте до основания.* Какое расстройство мы наблюдаем в духовной жизни человека! Сколько жалоб слышится на отсутствие душевного мира! Душа подобна руинам, оставленным пронесшимся ураганом войны. Сколько нужно усилий, чтобы осветить внутреннюю жизнь человека Божиим светом! У нас не хватает сил, мы изнемогаем в борьбе с грехами, изранившими нас. Грех повреждает не только душу, но и тело. Искажая образ Божий в душе человека, грех искажает и нашу физическую природу, а вместе с нею и всю нашу жизнь: *от многих моих грехов немощствует тело, немощствует и душа моя.*

И, бывает, приходит отчаяние: «Простит ли меня, такого грешника, Господь?! Неужели еще возможно спасение?» — *Помышляю день страшный, и плачуся деяний моих лукавых: како отвещаю Бессмертному Царю?*

Кто же поможет нам в борьбе с грехом, если не Господь? К Нему и обращается кающаяся душа: *Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ю* (Пс. 68, 19).

Господь не покинул Своего творения. Он не дал человеку погибнуть на своевольно выбранном им пути, Он всегда оставляет людям возможность возвращения к Нему. Со времени Христа Спасителя этот путь всегда открыт для любого человека. Этот путь искали и находили все те души, которые сознали безумие греха, которые бесплодно искали утешения в мире сем.

Нет греха, которого бы не простил Господь по Своему милосердию. Нет грешника, которого бы Он не принял

Своею любовью. Как бы далеко ни ушел от Бога заблудший человек, если он опомнится, *придет в себя*, то не впадет в отчаяние, — ему открыта возможность возвратиться к своему Отцу Небесному, взывая: *Отче! Согреших на небо и пред Тобою!* (Лк. 15, 21).

Господь наш Иисус Христос дал нам по Своему милосердию возможность очищать нашу душу от тяготеющих на ней грехов через покаяние: *Душе моя, душе моя! востани, что спиши... воспряни убо! да пощадит тя Христос Бог!*

Когда же покаяться, как не в эти дни Великого поста? Недаром же дни Святой Четыредесятницы называются Светоносными.

И вот, как в подготовительные недели, так и в течение пяти воскресных служб в Великий пост мы слышим глубокие слова молитвы, взывающей: *Покаяния отверзи ми двери. Жизнодавче!*

Обремененные своими грехами, люди стали несчастными через свою привычку ко греху, нам всё тяжелее становится бороться с грехом: *Грех, пленивший меня! Блажен, кто сумеет воздать тебе по заслугам. Блажен, кто разобьет твои начатки о камень, кто сумеет в зародыше побороть тебя, грех* (Пс. 136). Наше усилие к его преодолению, наша решимость освободиться от греховных привычек — это первый шаг в нашем духовном возрождении. Святой Иоанн Златоуст говорит, что без нашей воли и нашего свободного решения Бог не спасает нас. А от нас только требуется смиренное признание своей вины и обращения к милости Божией... *В бездне греховней валяяся, к неисследной бездне милосердия Божия* обращаемся мы, но с полной решимостью стать на путь исправления и обновления.

Путь поста тяжелый и трудный, это время *распятия плоти со страстьми и похотьми*, время подвига.

И вот, среди дней поста и покаяния Святая Церковь пред взоры верующих полагает Животворящий Крест. Среди наших подвигов Святая Церковь указывает нам на Подвигоположника веры, среди наших скорбей показывает на Крестные страдания Христа, среди подвигов покаяния — на милосердие Искупителя. До пришествия Христа человечество, страдая болезнями духа, не знало врачевства. Господь — Сын Божий, безгрешный, добровольно отдал Себя на страдания за наши грехи и за грехи всего мира: *Той язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцелехом* (Ис. 53, 5). Среди зноя палящих нас грехов мы находим прохладу у подножия Святого Креста, жертвенника, обагренного и освященного бесценною Кровью Сына Божия, избавляющего род человеческий от смертоносного яда греха. Самоволие прародителей удалило их от древа жизни в раю, нынешнее же наше покаяние пред Древом Крестным возвращает нас к Богу.

Господь пришел на землю для спасения грешников, и всегда, до скончания века, будет спасать нас Своей всемогущей милостью и благодатной помощью: *Аще и всегда распинаю Тебя грехами своими, но Ты, Спасе мой, умирая, преклонив Свою главу, прощаешь меня, к Себе призывая.* Как капли утренней росы падают на иссохшую почву и оживляют жизнь на ней, так и покаянная молитва Церкви оживляет иссохшее, черствое сердце человека.

Именем Христовым пастырь Церкви разрешает кающегося от исповеданных пред ним грехов. И мы слышим голос нашего Божественного Пастыря: *Чадо, отпущаются тебе грехи твои* (Мф. 9, 2). Господь Иисус Христос сначала исцеляет душу, а потом исцеляет и расслабленное тело: *Се, здрав еси: ктому не согрешай, да не горше ти что будет* (Ин. 5, 14).

Принимая Святейшие Тайны, мы теснейшим образом соединяемся с Самим Христом, Сыном Божиим, в Причастии Его Тела и Крови. В этом — величайшая, беспредельная любовь к нам Спасителя нашего.

Господь, как Солнце Правды, явился на земле, чтобы осветить совесть человеческую и показать, что очищенное от греха сердце человеческое является источником добра: *ночь* (грехов) *прошла, и день приблизился* (Рим. 13, 12).

Великий пост называется духовной весной, временем духовного обновления для христиан, а вместе с тем и порой укрепления наших духовных сил, укрепления нашей веры, когда сердце освобождается *от окамененного нечувствия*. Пост и молитва — это «два крыла, которые помогают человеку

возвышаться над миром, над его суетой, чтобы свободнее возлетать душой к Богу, чтобы, духовно возвышаясь, трезвенною мыслию избирать себе жизненный путь, согласный с законом Божиим.» Христианская жизнь есть путь восхождения по лествице духовного совершенствования. Никто — ни монах, ни мирянин не может сказать о себе, что он достиг совершенства, но стать твердо на пути совершенствования необходимо каждому верующему христианину. Мы знаем, что для того, чтобы укрепить нашу волю к достижению совершенства и святости и принесена Голгофская Жертва и основана Церковь Христова.

Увенчанная Крестом, Святая Церковь дает нам неизреченный мир и силу к новой, обновленной жизни, во исполнение обетования Спасителя: *созижду Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18). Архипастыри и пастыри Православной Церкви, преемственно сохраняющие от Самого Спасителя и Его Святых Апостолов Божественную благодать, раздают ее дары через святые Таинства и духовное благословение. Благодатная жизнь в Церкви является главной силой, возрождающей и освящающей человека на пути к вечному спасению. Аминь.

Архиепископ ВЕНИАМИН (Новицкий)

В НЕДЕЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми Крест свой, и следуй за Мною, ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мк. 8, 34—36)

О Кресте и о душе, которая должна быть для человека неизмеримо ценнее всех приобретений земных, говорит нам ныне Сам Спаситель в Евангелии. И прежде всего скажу вам, возлюбленные, что *Крест нам есть похвала, Крест нам радование*. Чем тяжелее для нас подвиг Креста, тем ближе небо. Кто без Креста, тот и без Бога. В чаду грехов легко забыть о смерти, воздаянии, утратить веру и любовь. И сколь многих влечет «привременных пристрастие»: богатство, почести земные, служение плоти и страстям. Осуетившемуся человеку в погоне за приобретениями мирскими некогда и подумать о душе, о том, что цель жизни совсем не та. Высшая цель жизни неминуемо связана с крестоношением, скорбями, утратами, лишениями. Покорный раб своих страстей, человек разве только пред вратами смерти назовет жалким вздором то, что мнил он счастьем земным...

Да, возлюбленные, легко повредить душе своей, погрузившись в водоворот житейский и забыв о Боге. Но почто *уклонилася еси, душе, от Господа твоего? Что сотвориши, егда приидет Судия испытати твоя!* Не будем избегать Креста и крестоношения. Это путь Христов, и для нас «Крест есть воля, готовая на всякую скорбь», по выражению преподобного Исаака Сирина (слово 21).

«Сколь велика сила Креста! — говорит святой Иоанн Златоуст. — Какого добра не совершено для нас посредством Креста! Через Крест познаём правду Божию, через Крест соединяемся со Христом, бывши от Него далеки, и удостоиваемся благодати Святого Духа; через Крест познаём силу любви и научаемся умирать за других; через Крест ищем благ будущих и приемлем невидимое как видимое», *ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия* (1 Кор. 1, 18). Аминь.

Архиепископ МИХАИЛ (Воскресенский)

СЛОВО
В ДЕНЬ СОБОРА АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

Настоящее празднество Церкви, христиане, есть продолжение торжества Благовещения Пресвятой Богородицы. Воздавши славу Пресвятой Деве Марии, сподобившейся получить благую весть о зачатии и рождении от Нея Христа Спасителя, на другой день мы всегда прославляем Благовестника — Архангела Гавриила.

Велик сей Посланник — Архангел Гавриил — как уже самым служением своим, так и именем! Не может обнять ум наш, как важна для людей весть, принесенная Архангелом Гавриилом с неба на землю. Она касается судеб всех людей до самого скончания мира; мало того, она устрояет судьбу рода человеческого на всю вечную жизнь.

Если тайна вочеловечения Божия есть величайшая из всех тайн Домостроительства Божия, неведомая даже Ангелам, то очевидно, что велик должен быть и благовеститель, которому поручено возвестить эту великую тайну. Таков он и есть. *Явившись святому Захарии одесную алтаря кадильного, он сказал: Аз есмь Гавриил, предстояй пред Богом* (Лк. 1, 11—19), то есть, стоящий у Престола Божия ближе прочих Ангелов. Мы знаем, что Ангел Божий выше нас по самой своей природе, украшен бо́льшими совершенствами и преимуществами, нежели человек: итак, по одному уже этому мы обязаны чтить Ангелов Божиих, когда всякое совершенство естественно возбуждает к себе почтение, когда и между людьми мы невольно оказываем уважение тем, которые превышают нас своими талантами и силами.

По учению Святой Церкви известно, что бесчисленное множество Ангелов разделяется на девять степеней или чинов, которые составляют три лика. В первом лике, ближайшем к Богу, находятся Серафимы, Херувимы, Престолы; во втором — Господства, Силы, Власти; в третьем — Начала, Архангелы и Ангелы. Сообразно с сим Ангельские чины различаются между собой степенями приближения к Богу и просвещения, получаемого от Него, так, что чрез высшие чины сообщается просвещение и ве́дение низшим чинам. Святой Кирилл Александрийский учит: «Иное ве́дение имеют Ангелы; другое, высшее, Архангелы; а еще высшее ве́дение имеют Высшие Силы». Святой Иоанн Дамаскин говорит, что Ангелы различаются друг от друга просвещением и степенью и что высшие сообщают низшим просвещение и ве́дение. Нет сомнения, что Архангел Гавриил есть из числа самых высших Ангелов и принадлежит к чину Серафимов. Архангелом же он называется по свойству служения своего, как вестник Тайн Божиих. В Священном Писании говорится о семи начальнейших Ангелах, находящихся близ неприступной Славы Божией. Святой Иоанн Богослов в Откровении говорит: *благодать вам и мир от Сущаго, и Иже бе и Грядущаго, и от седми духов, иже пред Престолом Его суть* (Апок. 1, 4). По учению Отцов Церкви как святой Михаил, Архистратиг Небесных воинств, так и Архангел Гавриил — вестники Божиих Тайн — принадлежат к числу этих семи первейших Ангелов.

Впрочем нам нет надобности много доказывать величие святого Архангела Гавриила, потому что это не принесет нам существенной пользы, если (только) мы не будем стараться приобрести благорасположение такого великого Ходатая пред Престолом Божиим. Все святые Ангелы равно заботятся о вечном спасении нашем, содействуют тому, чтобы сохранить без пороков нашу душу и тело к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, сокровенно или открыто наставляют нас, охраняют нашу душу и наше тело. К несчастью, мы или не примечаем их, или удаляем от себя. Ангелы являются орудиями Промысла Божия о человеческих обществах и о каждом из людей, сохраняют нас от врагов видимых и невидимых, наставляют нас на путь истины и правды, предстательствуют за нас пред Богом своими молитвами, сопутствуют скончавшихся в вере далее в жизнь вечную.

Как в видимых своих явлениях святые Ангелы нередко принимаемы были людьми за себе подобных, так легко может случиться, что и невидимые их

действия человек примет за собственно-человеческие или обыкновенные, естественные действия. Не случается ли, например, что среди недоумения или какого-то бездействия ума, вдруг, как молния, просиявает чистая, святая и спасительная мысль, от которой в обуреваемой душе мгновенно водворится тишина и в холодном сердце возгорится небесный пламень любви к Богу? Если всякое явление свидетельствует о присутствии действующей силы, то эти внутренние явления души нашей не свидетельствуют ли о присутствии Небесных Сил, по человеколюбию бросающих спасительные лучи свои в наш ум и искры в наше сердце? Не есть ли это *действия Ангелов,* по изречению пророка Захарии, *глаголющих в нас?* Как достойно сожаления, если мы не примечаем сей Ангельской помощи! Ибо и не примечаем ее как должно и не пользуемся ею; не пользуясь — остаемся неблагодарными и виновными, и таким образом даже удаляем от себя Хранителей наших.

Если мы, люди, удаляемся от людей, которых расположения противны нашим расположениям, если наставник отрекается от ученика, не внимающего его наставлениям, если самый отец удаляет от себя непокорного сына, то как не удалиться от нас святым Ангелам, когда мы не следуем их спасительным внушениям и оставляем бесплодным для нас их служение? Как не удалиться от нас Небесным Силам, когда мы предаемся только земному? Как не удалиться чистым Духам, когда мы живем в нечистоте плоти? Как не удалиться Ангелам Божиим, когда мы непрестанно имеем в мыслях и в желаниях не Бога и Христа Его, но мирские похоти и самих себя?

Чада Церкви! Чада Божии! Не слышим ли, как Матерь наша Церковь ежедневно просит нам у Господа и Отца нашего, *Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших?*

Памятуя об этом, научимся внимать нашим ангелам-хранителям, как нашим верным наставникам на пути истины и добра и для сего будем иметь всегда отверстый ум и сердце для принятия их благих внушений. Будем обращаться к ним с молитвою во всех наших нуждах и напастях как к нашим предстателям пред Богом и хранителям душ и телес наших. Возлюбим и возблагодарим их за всю ту нежную и попечительную любовь, с какою проходят они свое служение нам грешным, и за все те благодеяния, которые нам оказывают. Не станем огорчать их своею невнимательностью и худыми делами, напротив, будем радовать их своим обращением к Богу и добродетельною жизнью.

Будем мы молить святого Архистратига Божия Гавриила и все Небесные Силы, да покрывают они нас *кровом невещественных крил своих* от всякого зла! Аминь.

Протоиерей Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ

НА ВСЕМИРНОМ ФОРУМЕ МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ

С 14 по 16 января 1977 года в Москве проходил Всемирный форум миролюбивых сил. В работе Форума принял участие в составе делегации советской общественности Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен; митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, возглавлял делегацию Христианской Мирной Конференции; митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, вице-председатель Конференции Европейских Церквей и член президиума КЕЦ, представлял на Форуме Конференцию Европейских Церквей. Митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, и секретарь этого Отдела А. С. Буевский по приглашению Советского комитета Всемирного конгресса миролюбивых сил принимали участие в пленарных заседаниях Всемирного форума миролюбивых сил.

14 января Святейший Патриарх Пимен устроил прием в честь участников Всемирного форума миролюбивых сил — посланцев различных религий мира и религиозных организаций.

На приеме присутствовали представители московского духовенства и общественности столицы. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР на приеме присутствовал заместитель председателя Совета В. Н. Титов. Во время приема Святейший Патриарх Пимен тепло приветствовал участников Всемирного форума миролюбивых сил.

РЕЧЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

на приеме в честь участников Всемирного форума миролюбивых сил

14 января 1977 года

Досточтимые участники Всемирного форума миролюбивых сил, представители различных религий, возлюбленные братья и сестры, уважаемые гости!

Я с глубоким удовлетворением сердечно приветствую вас, наших дорогих и желанных гостей — участников этого значительного миротворческого события.

Вновь, как и три года тому назад, столица нашей Родины — Москва доброжелательно и гостеприимно принимает тружеников священного поприща сохранения и упрочения международного мира, справедливости и братства между всеми людьми. Мы можем с удовлетворением говорить о том, что за это время сторонники мира проделали действительно плодотворную работу и достигли безусловных успехов в трудах по улучшению международного политического климата. Я имею в виду обнадеживающий результат политики разрядки международной напряженности, развития мирного сотрудничества, укрепления национальной независимости народов.

Отрадно, что в этом святом делании имеется определенный вклад представителей разных религий, принадлежащих к различным социальным системам, но глубоко принимающих к сердцу эту общечеловеческую проблему. Их стремление к миру, мы знаем, имеет в своей основе глубоко религиозный мотив, который и объединяет верующих людей в служении благу человечества.

Широкое участие в только что начавшемся Форуме представителей различных всемирных и региональных религиозных и светских организаций, профсоюзов, политических партий, видных государственных, общественных и религиозных деятелей указывает на наличие в наши дни подлинно братского сотрудничества в трудах на благо мира и справедливости людей различных мировоззрений, является залогом успеха этого сотрудничества и служит, по нашему мнению, дальнейшему укреплению авторитета мирового прогрессивного общественного мнения. Важность всего этого диктуется наличием в различных частях мира процес-

сов, тормозящих продвижение человечества по пути мирного развития, процессов, ставящих под угрозу безопасность и благосостояние отдельных народов. Я особенно подчеркиваю опасность для мира от продолжения гонки вооружений, бесчеловечность стремления сохранить различные формы расового и национального господства. Обращаясь к своей совести, сознавая свой религиозный долг, мы сознаём необходимость делать всё от нас зависящее, чтобы помочь утверждению мирного сотрудничества народов, углублению процесса международной разрядки, достижению прогресса в деле разоружения, освобождению народов от колониальной зависимости.

Я убежден, что наш нынешний Всемирный форум явится новым этапом развития идей памятного всем нам Московского Всемирного Конгресса миролюбивых сил 1973 года, источником дальнейшей активизации всемирного движения сторонников мира, отвечающего подлинно жизненным интересам человечества. Мы надеемся также, что этот Форум откроет новые горизонты и для миротворческих усилий религиозных деятелей, осуществляемых ими в сотрудничестве с другими людьми доброй воли.

Мы верим, что мирные инициативы настоящего Форума, его безусловно ценный опыт и плодотворные результаты найдут отражение в подготавливаемой в настоящее время Всемирной конференции: «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», идея создания которой также связана с замечательным Московским Конгрессом.

Мы с глубоким удовлетворением видим здесь многих братьев, принимающих деятельное участие в организации нашего предстоящего межрелигиозного миротворческого форума. Пройдет несколько месяцев и в июне мы с любовью будем встречать в Москве религиозных деятелей — энтузиастов служения миру и справедливости, дабы продолжить эти поистине насущные труды.

Я убежден, что наш долг, долг религиозных участников Всемирного форума, заключается в нашем стремлении максимально содействовать успешному проведению на нем подлинно конструктивного диалога по актуальным проблемам современности, что́ мы, безусловно, и будем делать, руководствуясь нашими религиозными убеждениями, чтобы приблизить то время, когда, по слову пророка Исаии, «делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки» (Ис. 32, 17).

Да благословит Господь Бог труды участников Всемирного форума миролюбивых сил!

Да будет мир во всем мире!

Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК

Прага, 11—13 января 1977 года

Международный секретариат ХМК заседал в Праге 11—13 января 1977 года в соответствии с приглашением чехословацких Церквей — членов ХМК. Международные секретари 12 стран собрались в Праге под председательством генерального секретаря д-ра К. Тота. Кроме представителей чехословацких Церквей, в работе приняли участие вице-президенты ХМК: Генеральный епископ Ян Михалко (ЧССР), А. Тампи (Индия) и д-р Г. Хельштерн (Швейцария).

Доклад генерального секретаря стал основой для оживленной дискуссии, затронувшей глубокие проблемы. Первая часть доклада касалась четырех важных сторон в международной жизни: результаты тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вопросы разрядки и разоружения, реализация прав человека, борьба против апартеида и борьба за освобождение всей Южной Африки.

На основе решений Генеральной Ассамблеи ООН и в соответствии с последним опытом работы ХМК в различных районах особой напряженности было решено: поддержать предложение ООН о созыве Конференции по антиапартеиду в Африке, одобрить принятие резолюции против расистских режимов в Южной Африке, а также обращение к правительствам относительно экономических санкций против чилийской хунты. Члены Международного секретариата выразили свою солидарность и поддержку предложениям Политического Консультативного Комитета стран Варшавского Договора, высказанным в Бухаресте относительно разоружения. Многие христиане с нетерпением ожидают специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения, которая предполагается в 1978 году.

Международный секретариат выразил поддержку непрекращающейся борьбе за реализацию прав человека для утверждения в мире справедливости. Международный секретариат

осуждает, однако, использование озабоченности о правах человека, как предлог для возвращения ко временам «холодной войны». Было с удовлетворением отмечено, что, несмотря на все препятствия, динамика разрядки развивается успешно. Международный секретариат проанализировал далее недавние политические события на Ближнем Востоке.

Международный секретариат уделил равное внимание основам существования и работы Движения. Приближение двадцатой годовщины со дня возникновения ХМК дает Церквам-членам новый стимул для фундаментальной богословской работы, для интенсивного продолжения постоянного процесса духовных размышлений о животрепещущих вопросах мира и справедливости во всех их исторических, социальных и политических аспектах. С этой точки зрения Международный секретариат оценивает работу Международной комиссии изучения Движения (по богословским вопросам, международным проблемам, а также по вопросам экономики и политики). В этом направлении были подготовлены заседание руководителей комиссий изучения (14 января) и заседания подкомиссий по Индокитаю и по Ближнему Востоку.

Всемирная конференция: «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», которая состоится в Москве, считается ХМК одним из важнейших событий года. На основе обращений, сделанных членами ХМК из Шри Ланки, Индии и Японии, и в сотрудничестве с профессорами богословских факультетов Международный секретариат обнародовал исторические, культурные и духовные предпосылки и текущие задачи широкого сотрудничества христиан и последователей других религий мира в служении миру. Мобилизация христианских и всех других религиозных сил в борьбе за достижение подлинного и прочного мира представляется делом чрезвычайной важности. Мир должен быть достигнут на основе социальной справедливости. Сотрудничество последователей различных религий является настоятельно необходимым для разоружения, развития и мира в рамках новых политических и экономических структур.

Генеральный секретарь доложил об основных задачах следующей сессии Рабочего комитета ХМК. Эта сессия будет проведена в Лимуру, Кения. Ее основной темой будет «Мир, справедливость и освобождение в Африке — вклад христиан». Заседание состоится 22—29 апреля 1977 года. Е. Д. Авимбо, представитель Национального Совета Церквей Кении, сделал сообщение о приготовлениях на месте. Его сердечно приветствовали члены Международного секретариата.

Международный секретариат начал подготовку к V Всехристианскому Мирному Конгрессу, который состоится в Праге 22—29 июня 1978 года.

Международный секретариат подготовил свой вклад во Всемирную межрелигиозную конференцию в Москве, рекомендовал заявление по разрядке и разоружению со ссылкой на недавние предложения Бухарестской конференции, разработал обращение к новоизбранному Президенту США и послал поздравительное письмо д-ру Мартину Нимёллеру в связи с его 85-летием.

С глубокой озабоченностью и осуждением Международный секретариат узнал о том, что профессор Маурицио Лопез, член Рабочего комитета ХМК из Аргентины, был похищен в Мендозе 1 января с. г. и что его друг из Уругвая Гибер Контерис был арестован.

В конце сессии участники были приняты в Секретариате по церковным делам при Правительстве Чехословакии, что дало возможность иметь беседу с представителями этого учреждения.

Следующая сессия Международного секретариата состоится в июне в Социалистической Республике Румынии.

В заседании участвовал игумен Иосиф (Пустоутов), член Международного секретариата ХМК, представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге.

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН

Его Превосходительству
д-ру Курту Вальдхайму,
Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций

Ваше Превосходительство,

от имени Христианской Мирной Конференции поздравляем Вас с переизбранием на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Просим Вас принять наши наилучшие искренние пожелания благословения Божия во время продолжения Вами служения в качестве Генерального секретаря ООН и больших успехов в Вашей деятельности во имя сотрудничества, мира и справедливости между народами земли.

Наша Христианская Мирная Конференция всегда последовательно поддерживала Организацию Объединенных Наций, потому что мы убеждены, что этот всемирный форум является одним из средств принесения мира в этот разделенный мир, обеспечения равенства прав и единства между народами, устранения всякой дискриминации по цвету кожи, по расовому признаку и других несправедливостей и одним из орудий достижения справедливости в мире, в некоторых странах которого еще преобладают структуры несправедливые.

Мы твердо убеждены, что христиане должны принимать конкретное участие в деятельности по достижению всех вышеупомянутых целей.

Просим Вас принять наши заверения в том, что Христианская Мирная Конференция готова сделать всё, что в ее силах, для достижения высоких идеалов Организации Объединенных Наций, которые соответствуют целям нашего собственного Движения. Мы преданы этим идеалам и потому испытываем особое удовлетворение по поводу того факта, что Христианская Мирная Конференция зарегистрирована при Организации Объединенных Наций как одна из неправительственных организаций.

Нам хотелось бы обратить внимание на те важные аспекты деятельности Организации Объединенных Наций, которые делают ее служение единственным в своем роде и значительным. Например, мы считаем весьма важ-

ным, что Организация Объединенных Наций является светской организацией, в которой все страны, малые и большие, признаны равными между собой. Таким образом, эта организация стала местом, где все народы могут во взаимных контактах учиться друг у друга.

Мы рады тому, что Организация Объединенных Наций является эффективным орудием достижения справедливости. Заслуживают похвалы достижения Организации Объединенных Наций в сфере деколонизации, апартеида и расовой дискриминации, разоружения, борьбы с голодом и бедностью, а также ее призывы об активном участии в разрешении насущных задач развития.

Мы воздаем должное выдающемуся в мировом масштабе служению таких неполитических и гуманистических органов Организации Объединенных Наций, как ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, Чрезвычайный фонд помощи детям и некоторых других органов.

Мы сердечно приветствуем проведенные недавно большие конгрессы Организации Объединенных Наций: Всемирную конференцию по народонаселению, Всемирную продовольственную конференцию и УНКТАД IV и выражаем горячее желание скорейшего созыва Всемирной конференции по разоружению.

Мы осознаем, сколько энергии и сил Вам приходится тратить, чтобы проявлять инициативу и проводить такую многообразную деятельность. Мы понимаем, сколько усилий это требует от Вас как от Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Примите наши заверения в том, что мы, участники Христианской Мирной Конференции, всегда поддерживаем Вас своими молитвами и скромными действиями. Мы непрестанно молимся о том, чтобы Бог ниспослал Вам Свое обильное благословение, укрепляя Вас Своею силой во всей Вашей многообразной деятельности.

Просим Вас принять наилучшие пожелания Христианской Мирной Конференции в связи со всеми Вашими будущими мероприятиями вместе с пожеланиями укрепления роли и служения Организации Объединенных Наций.

С уважением,

митрополит Ленинградский
и Новгородский НИКОДИМ,
президент

д-р Кароли ТОТ,
генеральный секретарь

17 декабря 1976 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ХМК ПО ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Глубоко обеспокоенная продолжающейся угрозой миру и безопасности в Азии, в большей степени идущей от Южной Кореи, причиной чего являются политика США и современного режима Южной Кореи, и сильной напряженностью положения в этом районе, будучи убежденной в том, что основным условием для становления мира и безопасности в Азии и во всем мире является воспрепятствование возникновению новой войны, установление и обеспечение прочного мира в Корее и осуществление независимого и мирного воссоединения этой страны, что отвечает единодушному желанию корейского народа, Христианская Мирная Конференция

а) заявляет о своей полной солидарности с христианами и народом Кореи в их справедливом деле осуществления мира в Корее и мирного и независимого воссоединения своей страны;

б) требует от США ликвидации «команд США» путем отозвания своих войск и удаления атомного оружия из Южной Кореи во исполнение принятой на тридцатом заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по вопросу о Корее, равно как и принятия предложения правительства Корейской Народно-Демократической Республики о завершении периода перемирия путем заключения мирного договора;

в) призывает власти Южной Кореи немедленно прекратить преследование верующих и патриотов, ведущих справедливую борьбу в Южной Корее за демократизацию и мирное воссоединение страны, и освободить всех заключенных верующих и патриотов.

Президент
Христианской Мирной Конференции
митрополит Ленинградский и
Новгородский НИКОДИМ

7 января 1977 года

Генеральный секретарь
Христианской Мирной Конференции
д-р К. ТОТ

НАГРАДЫ СОВЕТСКОГО ФОНДА МИРА

КУРСК

13 сентября 1976 года в резиденции епископа Курского и Белгородского Хризостома состоялось вручение ему Почетной грамоты Советского Фонда мира, которой он удостоен за добровольные взносы Курской епархии в Фонд мира.

Награду вручил ответственный секретарь областного комитета защиты мира И. А. Сичков. Он обратился к Преосвященному Хризостому со словом приветствия, в котором передал поздравления председателя Советского Фонда мира и областного комитета защиты мира.

Епископ Хризостом в ответном слове сердечно поблагодарил за положительную оценку его скромных трудов и просил передать слова признательности Правлению Советского Фонда мира и заверил, что управляемая им Курская епархия и впредь будет принимать деятельное участие в этом благородном деле.

Протоиерей М. Гоенко

СВЕРДЛОВСК

23 октября 1976 года епископу Свердловскому и Курганскому Клименту, временно управляющему Челябинской епархией, Свердловским областным комитетом защиты мира была вручена Почетная грамота Советского Фонда мира.

СИМФЕРОПОЛЬ

27 октября 1976 года в Симферопольском областном совете профсоюзов состоялось торжественное вручение Почетной грамоты и медали Советского Фонда мира Высокопреосвященному Леонтию, архиепископу Симферопольскому и Крымскому. Этой высокой награды Владыка Леонтий удостоен за материальный вклад в Фонд мира и за активную миротворческую деятельность, направленную, в частности, на то, чтобы на смену нынешнему постоянному росту военных расходов многих стран пришла практика их систематического сокращения.

Председательствующий торжественного собрания — первый заместитель председателя Крымского областного комитета защиты мира писатель А. И. Домбровский, вручая Почетную грамоту и медаль, отметил активное участие в миротворческом служении архиепископа Леонтия, тепло поздравил его с высокой наградой и пожелал дальнейших плодотворных успехов в служении миру и благу человечества.

В ответном слове архиепископ Леонтий сказал, что, внося добровольные отчисления в Фонд мира, «мы поступаем по велению нашей христианской совести, выполняем свой гражданский долг перед Отечеством. Мы хотим, чтобы эти взносы способствовали тому, чтобы над нашей Родиной было всегда мирное, чистое небо, чтобы ни мы, перенесшие ужасы войны с гитлеровским фашизмом, ни наши потомки, ближние и дальние, никогда больше не знали бы и не переживали подобного. Церкви Крымской епархии из года в год увеличивают добровольные отчисления денежных средств. Духовенство в проповедях неустанно призывает к активному участию в миротворческом делании и своим самоотверженным трудом крепит ряды борцов за мир на земле.

Выражаю глубокую благодарность Правлению Советского Фонда мира, высоко отметившему мой скромный труд на пользу мира. Эту высокую награду, — сказал далее Владыка архиепископ, — я отношу не только к себе лично, но и ко всем церквам епархии, которой я управляю. Хочу заверить, что наша епархия и впредь не будет стоять в стороне от великого и святого дела борьбы за мир и вместе со всей нашей Русской Православной Церковью будет активно участвовать в этом благородном деле, в меру своих возможностей, пополняя Советский Фонд мира».

Архиепископа Леонтия сердечно поздравили ответственный секретарь областного комитета защиты мира Н. Д. Фирсов и представители общественных организаций города, присутствовавшие на этом собрании.

Затем архиепископ Леонтий ответил на вопросы корреспондента АПН С. П. Шантыря о положении Русской Православной Церкви в нашей стране и ее деятельности в защиту мира.

Протоиерей Н. Дзичковский, секретарь Симферопольского епархиального управления

ХАРЬКОВ

30 ноября 1976 года в Харьковском областном комитете защиты мира состоялось вручение медали Советского Фонда мира архиепископу Харьковскому и Богодуховскому Никодиму.

Архиепископа Никодима сопровождал секретарь Харьковского епархиального управления протоиерей Николай Кухарук. При награждении присутствовали председатель бюро Харьковской областной комиссии содействия Фонду мира П. И. Жмага, члены бюро областной комиссии содействия Фонду мира, заместитель председателя президиума областного комитета защиты мира В. Г. Почепцов, члены президиума областного комитета защиты мира, ответственный секретарь комиссии Ж. А. Коврыгина и другие гости.

Перед вручением награды к собравшимся обратился В. Г. Почепцов. Он рассказал о деятельности Советского Фонда мира, о сборе подписей под новым Стокгольмским воззванием, о денежных взносах в Фонд мира. Далее выступавший говорил о весьма полезном содействии Фонду мира архиепископа Харьковского и Богодуховского Никодима и что областной комитет защиты мира принял постановление наградить архиепископа медалью Советского Фонда мира. Затем он вручил Владыке награду под аплодисменты всех собравшихся, тепло и сердечно поздравил с наградой.

Архиепископ Никодим, обращаясь к собравшимся, сказал: «Разрешите мне выразить глубокую признательность и благодарность Советскому Фонду мира за внимание и оказанную мне честь быть награжденным почетной медалью за мир, которой Родина высоко оценила наше скромное служение делу мира. Я говорю «наше», ибо рассматриваю эту высокую награду как признание не только моих заслуг, но и заслуг всего православного духовенства и верующих нашей Харьковской епархии, принимающих глубокосознательное материальное участие в деле защиты мира.

Мы, верующие православные люди, одновременно являемся членами великой братской семьи народов Советского Союза, который все свои силы и добрую волю твердо и последовательно вкладывает в сохранение мира на земле.

Наша Русская Православная Церковь, всегда стремящаяся к развитию светлых сторон в человеческой природе, в лице своих Первоиерархов — ныне Святейшего Патриарха Пимена — призывает все христианские Церкви, наряду с повседневными молитвами «о мире всего мира», принять самое деятельное участие в деле защиты мира от всякого посягательства на этот величайший дар Божий. Этим объясняется активная роль нашей Русской Церкви в созыве Всемирной конференции религиозных деятелей в 1977 году.

Мы, члены Русской Православной Церкви, считаем своим священным долгом вместе со всем советским народом стоять на страже мира, в частности и нашей посильной материальной поддержкой Советского Фонда мира, ибо миротворчество — одна из основных заповедей христианина и одна из благороднейших черт, присущих нашему миролюбивому народу.

Мы помним, какими жертвами лучших сынов и дочерей нашей Родины был завоеван мир в борьбе со злейшим врагом нашего Оте-

Вручение награды архиепископу Харьковскому и Богодуховскому Никодиму

чества, мы знаем об усилиях нашего Правительства в отстаивании мира, и наш священный долг заключается сейчас в том, чтобы активно поддерживать миротворческую деятельность нашего Правительства и народа.

В дни Великой Отечественной войны Харьковская епархия внесла в Фонд обороны более 14 миллионов рублей; теперь, в мирное время, она ежегодно вносит в Советский Фонд мира около трехсот тысяч рублей ради сохранения завоеванного ценой жизни многих миллионов советских людей мира на нашей земле, — и в этом мы находим высокое нравственное удовлетворение.

Я глубоко тронут тем, что в этом благородном подвиге наших людей отмечено и мое скромное участие. Позвольте заверить вас, что наши верующие харьковчане, которых я духовно окормляю, и впредь будут уделять от своего труда посильную материальную помощь и всячески пополнять Советский Фонд мира.

Желаю Советскому Фонду мира больших и плодотворных успехов в благороднейшей борьбе за мир во всем мире, за могущество и процветание нашей Родины, за счастье и радость всех людей на земле».

Протоиерей Николай Кухарук,
секретарь Харьковского
епархиального управления

СМОЛЕНСК

13 декабря 1976 года в зале Смоленского епархиального управления состоялось вручение грамот благодарности Смоленского областного комитета защиты мира группе духовенства и церковным советам Смоленской епархии. На собрании присутствовал Преосвященный епископ Феодосий.

Ответственный секретарь областного комитета защиты мира В. П. Добровольский во вступительной речи рассказал о том, как человечество стремится к миру на земле, обрисовал плодотворную деятельность советских людей в деле упрочения мира во всем мире. «Немаловажная роль, — продолжал он, — принадлежит в этом благородном деле Русской Православной Церкви, члены которой, вместе со всем советским народом, выступают за смягчение международной напряженности. Денежные взносы в Фонд мира служат укреплению мира среди людей».

В. П. Добровольский вручил грамоты благодарности Преосвященному епископу Феодосию, митрофорному протоиерею Виктору Никитскому — благочинному Сычевского округа, протоиерею Николаю Дубяго — благочинному Вяземского округа, протоиерею Трофиму Шепшелей — благочинному Рославльского округа, а также церковным советам Успенского собора Смоленска, Троицкого собора Вязьмы, Св.-Николаевского храма Сычевки, Преображенского собора Рославля, Вознесенского храма г. Гагарина.

С ответным словом выступили протоиерей Николай Дубяго, протоиерей Виктор Никитский, председатель исполнительного органа Успенского собора г. Смоленска С. Н. Жукова и председатель исполнительного органа Троицкого собора г. Вязьмы К. И. Кондрашёв. Награжденные благодарили областной комитет

После вручения наград в Смоленском епархиальном управлении

защиты мира за высокое доверие и обещали впредь еще плодотворнее трудиться на благо мира на земле.

В заключительном слове Преосвященный Феодосий, епископ Смоленский и Вяземский, выразил от лица собрания благодарность областному комитету защиты мира за высокую оценку миротворческой деятельности духовенства и прихожан Смоленской епархии.

«Русская Православная Церковь, — сказал Владыка, — участвующая в Советском Фонде мира со времени его основания, активно борется за мир во всем мире. По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, наши епархии и приходы, в том числе и Смоленская епархия, неопустительно и добросовестно вносят посильный, значимый вклад в Фонд мира».

В заключение Владыка прочитал выдержку из Рождественского послания Святейшего Патриарха Пимена и закончил речь словами Послания: «Всеми силами и возможностями берегите мир, защищайте мир».

Священник Иоанн Григорьев

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

23 октября 1976 года в Хмельницком облисполкоме состоялось вручение Почетных медалей Советского Фонда мира секретарю Хмельницкого епархиального управления митрофорному протоиерею Феодору Ивановичу Полищуку и благочинным епархии протоиереям Иоанну Петровичу Войтюку и Фаддею Васильевичу Кот, награжденным за активное участие в пополнении Советского Фонда мира взносами в интересах укрепления мира, свободы и безопасности народов.

От имени награжденных протоиерей Ф. И. Полищук сердечно поблагодарил за награду и заявил, что они, как и все верующие епархии, являясь гражданами и патриотами своей Родины, будут и впредь прилагать все свои усилия в борьбе за мир, за дальнейшее активное участие духовенства и верующих в укреплении Советского Фонда мира.

Протоиерей Ф. Полищук,
секретарь Хмельницкого
епархиального управления

В ВИННИЦКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

24 декабря 1976 года в Винницком епархиальном управлении состоялось собрание, посвященное участию духовенства Винницкой епархии в миротворческом служении.

На собрании, проходившем под председательством епископа Винницкого и Брацлавского Агафангела, присутствовали благочинные шести округов Винницкой епархии, настоятели и духовенство храмов г. Винницы.

Обратившись к присутствовавшим на собрании, епископ Агафангел рассказал о миротворческой деятельности Русской Православной Церкви и призвал духовенство принять личное активное участие в пополнении Советского Фонда мира добровольными взносами.

«Мир» — самое драгоценное слово в наши дни, — сказал Владыка. — В этом слове символ всего лучшего в жизни человечества. Без мира нет надежды на благополучие и счастье людей. Только мир может обеспечить расцвет творчества во всех сферах жизни. Недаром лучшие представители человечества отдают все свои силы на борьбу за достижение этого блага. На наших глазах всё новые и новые

миллионы людей во всем мире встают под знамя мира, стремясь укрепить дружбу между народами и государствами и отвратить страшный призрак новой мировой войны.

Мир и борьба за мир — прямой завет Евангелия, и воздерживаться от борьбы за мир — это значит для христианина отступить от заветов Евангелия, пренебречь заповедью Самого Христа Спасителя.

Защита мира — это завещание 20 миллионов советских людей — отцов, матерей, братьев и сестер наших, погибших в Великой Отечественной войне.

Сотни миллионов людей во всем мире подписями своими под новым Стокгольмским воззванием засвидетельствовали свою принадлежность к лагерю сторонников мира. Это голос совести человечества, никогда не умолкавший и в самые темные времена человеческой истории.

И наша страна не напрасно рассматривается всеми народами как твердый оплот, как несокрушимый бастион мира. Отрадно сознавать, что наша многонациональная Родина едина в своем стремлении к миру. Этим стремлением полны наши мысли и чувства, им живет и волнуется душа нашего великого народа.

Русская Православная Церковь, верная принципам церковно-миротворческого и общественного движения за мир на земле, также вносит свой посильный вклад во всеобщее дело мира. Она неизменно разделяет и поддерживает волю нашего советского народа своими молитвами и благословениями, своим участием в борьбе за мир, своим нравственным влиянием.

С момента зарождения международного движения сторонников мира Русская Православная Церковь в лице ее видных представителей непрерывно участвует в его работе.

В ходе встреч с главами и руководящими деятелями различных государств, во время общения с представителями братских Поместных Церквей Святейший Патриарх Пимен выражает непреклонную волю Русской Православной Церкви к миру и согласию между народами.

Мы с нетерпением ожидаем проведения в 1977 году в Москве Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, за разоружение и справедливые отношения между народами.

2 июля 1976 года вышел первый Бюллетень Международного Подготовительного комитета этой Конференции. Обращаясь к читателями Бюллетеня, Святейший Патриарх Пимен в своем послании писал: «Мы верим, что подготавливаемая Всемирная конференция объединит представителей различных религий в совместном устремлении приложить усилия к созданию всеобщего и справедливого мира, в котором безмятежное бытие народов будет соединено с их благосостоянием (4 Цар. 20, 19; Иер. 29, 7).

Мы верим, что миротворческие усилия религиозных людей сольются с подобной устремленностью всех людей благой воли, являющейся отражением воли Божией (Рим. 12, 2), и наш общий благословенный труд будет в состоянии принести народам возможность жить в обителях мира, в селениях безопасных (Ис. 32, 18)».

Голос Первосвятителя Русской Православной Церкви является авторитетом для всей Полноты ее и дает импульс для осуществления патриотической и миротворческой деятельности на местах, во всех епархиях, как составных частях нашей Церкви.

Важной формой участия Русской Православной Церкви в священном деле защиты мира являются взносы в Советский Фонд мира, цель которого — осуществлять сбор средств для финансирования работы общественных организаций в пользу мира между народами.

С верой в победу и торжество всеобщего мира и в успех нашего общего дела я призываю всех вас, возлюбленные отцы и братья, стать в ряды борцов за мир на земле и принять личное участие в пополнении Советского Фонда мира добровольными взносами.»

Выступившие на собрании и. о. секретаря Винницкого епархиального управления священник Василий Ришко, благочинный первого округа протоиерей Владимир Барабах, а также протоиерей Валерий Гончарук и Александр Швец, от имени присутствующих на собрании одобрили предложение епископа Агафангела и со своей стороны предложили, чтобы каждый из священнослужителей Винницкой епархии принимал личное участие в пополнении Советского Фонда мира добровольными взносами.

Предложение было поддержано и единогласно одобрено всеми членами собрания.

По окончании собрания участникам его была прочитана членом Общества «Знание» лекция о международном положении, которая была выслушана с большим вниманием.

Все участники собрания поставили свои подписи под новым Стокгольмским воззванием.

Священник В. Ришко,
и. о. секретаря Винницкого
епархиального управления

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК БОЛГАРСКОЙ ЗЕМЛИ

Торжества 1100-летия рождения преподобного Иоанна Рыльского

В 1976 году 19 октября нов. стиля, в день памяти преп. Иоанна Рыльского, небесного покровителя болгарского народа и Болгарской Церкви, Болгарская Православная Церковь торжественно праздновала 1100 лет со дня его рождения (876—1976).

По благословению Святейшего Патриарха Пимена на юбилейные торжества была направлена делегация Русской Церкви: епископ Виленский и Литовский Герман, глава делегации, и протодиакон Владимир Назаркин, сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Вместе с делегацией в Болгарию прибыл настоятель Болгарского церковного подворья в Москве архимандрит Нестор Крыстев.

В СОФИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

В воскресенье 17 октября совершением Божественной литургии в храме Софийской духовной академии имени св. Климента Охридского начались юбилейные торжества. Литургию возглавил ректор академии епископ Драговитийский Иоанн. За литургией молились Святейший Патриарх Максим, члены Священного Синода и другие архиереи Болгарской Церкви, генеральный секретарь Священного Синода епископ Знепольский Дометиан, епископ Виленский и Литовский Герман, ответственные сотрудники синодальных отделов и Софийской митрополии, профессора и преподаватели духовной академии, студенты и множество богомольцев. Была также делегация Ортодоксальной Сирийской Церкви Индии, Католикосата Востока, во главе с Его Святейшеством Святейшим Василием Мар Фомой Матфеем I, Патриархом-Католикосом Востока.

После литургии ректор академии произнес слово. Он выразил радость по поводу прибытия на торжества делегаций Русской Православной Церкви и Ортодоксальной Сирийской Церкви Индии. Владыка отметил, что подобные встречи ведут к сближению и единомыслию.

Затем со словом выступил Его Святейшество Патриарх-Католикос Василий Мар Фома Матфей I. Он рассказал об истории Ортодоксальной Сирийской Церкви Индии, начало которой восходит к 52 году и основателем которой является, по преданию, святой апостол Фома. Проведя параллели между исповеданием своей Церкви и Православием, он подчеркнул, что «наши различия есть лишь исторические и терминологические...»

В Актовом зале академии состоялась научная сессия, посвященная жизни и деятельности преп. Иоанна Рыльского. Присутствовали Святейший Патриарх Максим, представители епископата Болгарской Церкви, делегация Русской Православной Церкви, делегация Ортодоксальной Сирийской Церкви, Католикосата Востока, профессора духовной академии, сотрудники высших учебных заведений, студенты и гости. Был также председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий при МИД НРБ Стойно Барымов.

В речи при открытии сессии Преосвященный ректор отметил, что как одиннадцать веков назад, так и сегодня преп. Иоанн Рыльский пребывает среди нас, вечно живет в памяти своих славянских собратьев.

Проф. Софийского государственного университета Александр Милев выступил с докладом «Греческие жития св. Иоанна Рыльского». Служба преподобному Иоанну Рыльскому была написана на староболгарском (древнецерковнославянском) языке во второй половине X века, непосредственно после кончины святого. К этой Службе прилагалось и краткое Житие преподобного, которое читалось за богослужениями. Сохранились восемь Житий св. Иоанна Рыльского: одно на греческом языке и семь — на староболгарском. Из последних два Жития были вначале написаны на греческом и рано переведены на староболгарский, греческий оригинал их неизвестен. Если не считать безымянного, или народного Жития, которое является самым старым из сохранившихся (XII в.), то первое Житие в 1183 году написал Георгий Скилица. Второе греческое Житие написал между 1474 и 1477 гг. Димитрий Кантакузин. Житие авторства хилендарских монахов Серафима и Иоанна, дошедшее до нас только на греческом, поместил в своем Синаксаре известный церковный писатель преп. Никодим Святогорец (1748—1809).

Профессор Софийской духовной академии Николай Дылевский прочитал доклад «Национальный болгарский святой Иоанн Рыльский в древнерусской церковно-богослужебной литературе». Начало почитания преп. Иоанна Рыльского на Руси относится к середине XII в. Впервые имя его встречается в месяцеслове Галицкого Евангелия 1144 г. под 19 октября ст. ст. В дальнейшем, особенно с XV века, имя его начинает упоминаться довольно часто в русской церковной литературе: в месяцесловах Евангелий и Апостолов, прологах, четьих-минеях, псалтирях с последованиями, в минеях месячных, церковных Уставах. Почитание южнославянских святых, в том числе и преп. Иоанна Рыльского, получило особое распространение на Руси преимущественно в период второго южнославянского влияния на русскую письменность, в конце XIV в. Из Житий св. Иоанна Рыльского в русскую церковнобогослужебную литературу проникло Житие Георгия Скилицы; Первое проложное Житие, написанное в эпоху Тырновского царства, вероятно, в XIII веке; Житие, составленное Патриархом Болгарским св. Евфимием в конце XIV века.

Настоятель Болгарского церковного подворья в Москве магистр богословия архимандрит Нестор сделал доклад на тему «Храмы и церкви, посвященные св. Иоанну Рыльскому в России». Св. Иоанн Рыльский еще в начале XI века стал первым южнославянским святым, во имя которого на братской Русской земле воздвигли в городе-крепости Рыльске храм. Небесным заступничеством преподобного Рыльск в 1240 году был избавлен от Батыева разорения. Храмы во имя преподобного строились в Москве, далекой Архангельской области, в Самаре (ныне Куйбышев), Петербурге. Св. Иоанн Рыльский стал небесным покровителем и Руси, и великого братского русского народа.

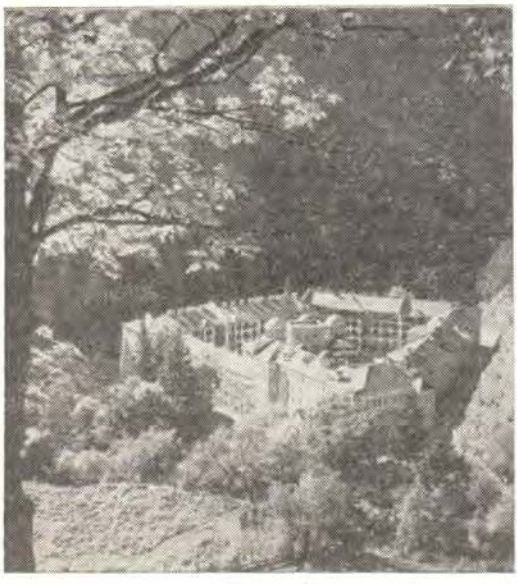
Кандидат богословия Румен Васильев прочитал доклад «По вопросу о св. Иоанне Рыльском и Иоанне Экзархе». Поскольку существует мнение о тождестве преп. Иоанна Рыльского и Иоанна Экзарха (см. «ЖМП», 1976, № 8), докладчик стремился показать, что это два различных лица.

Студент Софийской духовной академии Иван Николов продекламировал свое сочинение — «Поэма о Рыльском пустынножителе».

В РЫЛЬСКОМ МОНАСТЫРЕ

Расположенный в глубине горного массива Рыла, у небольшой долины, где протекают горные речки Рыла и Друшлявица, Рыльский монастырь имеет долгую и бурную историю. Основанный в X веке преп. Иоанном Рыльским, он еще во времена Первого Болгарского царства (861—1018) становится одним из оплотов болгарской духовной культуры. После покорения Болгарии в XI в. Византией монастырь приходит в упадок и вновь возрождается, когда страна сбросила византийское иго. На том месте, где сейчас он стоит, монастырь вырос в XIV веке с помощью протосеваста Драговола Хрельо.

Когда Балканы были завоеваны турками-османами (1396—1878), монастырь, находившийся в отдалении от главных дорог и оборонительных крепостей, превратился в сокровищницу всего болгарского — языка, культуры, обычаев. В середине XV в. монастырь снова подвергается опустошению. Возобновили обитель три брата — священники Иоасаф, Давид и Феофан из Кюстендильского округа. Они в 1469 г. с большой торжественностью перенесли мощи св. Иоанна Рыльского из Тырнова в Рыльский монастырь. Это событие воодушевило национальные чувства болгар. С того момента в Рыльском монастыре начинается особенно большая литературная и духовная деятельность, которая не замирает в течение всей мрачной ночи иноземного рабства.

В период Болгарского Возрождения монастырь был выдающимся культурно-просветительным центром. В первой половине XVIII в. в нем ведет оживленную деятельность видный болгарский писатель иеромонах Иосиф Брадатый. В середине XIX в. в Рыльском монастыре существует церковнославянское училище, которое готовит будущих болгарских просветителей. Здесь в то время большую литературную деятельность развивает патриарх новоболгарского просвещения народный просветитель иеромонах Неофит Рыльский. В 1843 г. он открыл болгарское училище с преподаванием на болгарском, староболгарском и греческом языках.

Последний этап монастырского строительства охватывает период с 1816 по 1870 г. В этот сравнительно короткий период болгарские мастера-строители, резчики по дереву, иконописцы на средства, собранные всем народом, создали шедевры народного строительного искусства.

Праздничные службы в Рыльской обители начались 18 октября малой вечерней, которую совершил митрополит Врачанский Каллиник в сослужении монастырской братии. Множество богомольцев прибыли в монастырь поклониться святым мощам преподобного. В шесть часов вечера монастырские колокола призвали паломников ко всенощному бдению, которое возглавил митрополит Пловдивский Варлаам в сослужении собора духовенства.

Утром 19 октября все участники праздничного торжества во главе с Святейшим Патриархом Максимом под звон колоколов направились в монастырский храм Успения Божией Матери. Божественную литургию совершал Святейший Патриарх Болгарский Максим с митрополитами — членами Священного Синода, епископом Виленским Германом, епископами Знепольским Дометианом, Драговитийским Иоанном, Главиницким Симеоном, Траянопольским Иларионом, наместником Бачковского монастыря, в сослужении архимандрита Мефодия, наместника Рыльского монастыря, архимандрита Геласия, наместника Троянского монастыря, архимандрита Нестора, игумена Никиты, настоятеля Свято-Николаевского подворья Московского Патриархата в Софии, и других клириков.

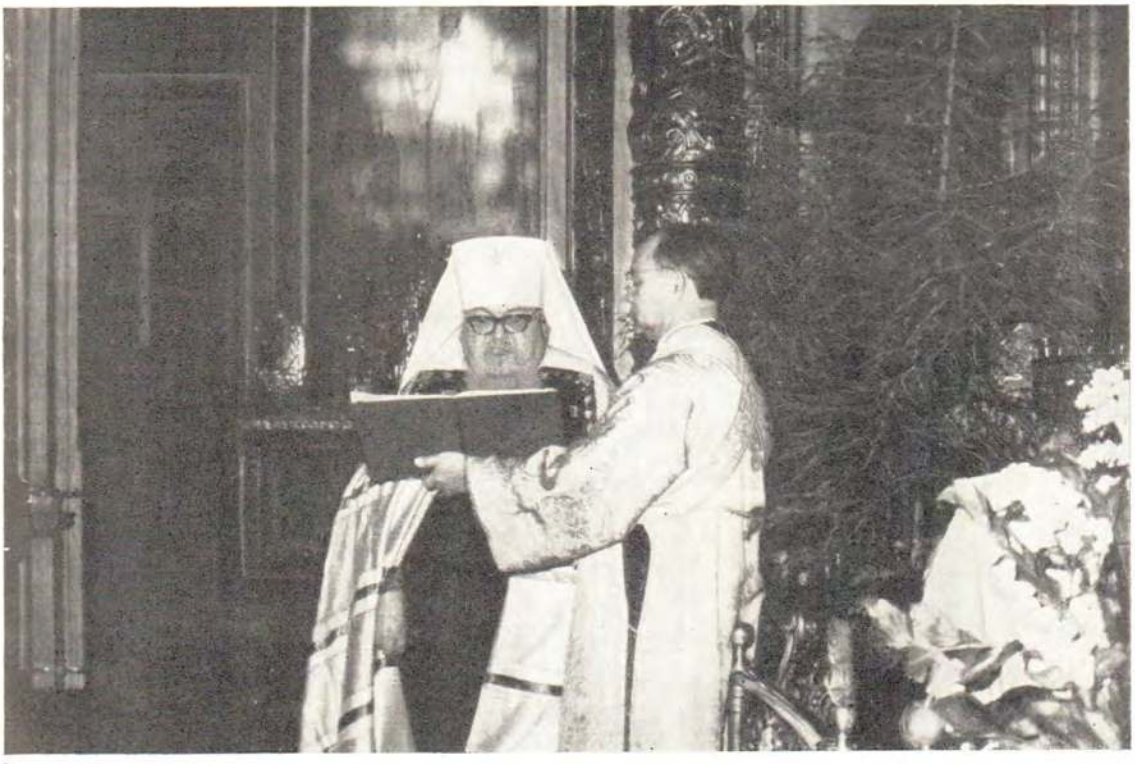
В конце литургии Святейший Патриарх Максим огласил Патриаршее и Синодальное Послание, приуроченное к юбилею. В Послании отмечается, что преп. Иоанн Рыльский является светочем духовной жизни, которого Божественный Промысл воздвиг на высоту Рыльской горы, дабы он озарял болгарскую землю светом Божией правды. Он был путеводной звездой народа в периоды самых больших его скорбей, указывал путь сохранения народного духа в христианской вере, в соблюдении культурного наследия исторического прошлого, как залога светлого будущего. Преп. Иоанн Рыльский призывает чад Болгар-

Богородичен: Закона Дателя рождшая, Приснодево, моли отъяти беззакония вся, во время ныне настоящее, добре произволяющым совершати Божественнаго поста тщание (Суббота Акафиста, песнь 7)

9 января 1977 года вечером в Богоявленском патриаршем соборе. На верхнем снимке: **Святейший Патриарх Пимен на солее во время молебна;** на снимке внизу: **митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим читает патриаршее Рождественское послание**

Блаженнейший Архиепископ Кипрский Макарий и митрополит Тульский и Белевский Ювеналий в Кипрской Архиепископии 26 декабря 1976 года

На приеме у Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Макария в Кипрской Архиепископии 26 декабря 1976 года. На снимке: **в центре Блаженнейший Архиепископ Макарий и митрополит Тульский и Белевский Ювеналий. Направо от Архиепископа Макария епископ Саламинский Варнава и Г. Н. Скобей. Налево от митрополита Ювеналия протодиакон В. Чернышев и д-р А. Мицидис, директор канцелярии Архиепископии**

Божественная литургия в храме Воскресения Христова в Токио (Николай-до) 31 октября 1976 года

Молебен
у могилы
святого
равноапостольного
Николая,
архиепископа
Японского

ской Церкви любить свой народ, трудиться для его всестороннего развития, быть верными своей Матери — Болгарской Православной Церкви и под ее водительством достигать духовного совершенства.

Епископ Виленский и Литовский Герман прочитал Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, посвященное празднованию Болгарской Церковью 1100-летия со дня рождения преп. Иоанна Рыльского. (Послание напечатано в «ЖМП», 1977, № 1.) От Святейшего Патриарха Пимена епископ Герман преподнес в дар Рыльскому монастырю дискос, потир и звездицу, выразив пожелание, чтобы при совершении Божественной литургии на этих евхаристических сосудах возносились молитвы и за единокровный и единоверный русский народ, который от веков почитает преп. Иоанна Рыльского.

Святейший Патриарх Максим поблагодарил от имени Болгарской Церкви и Рыльской обители Святейшего Патриарха Пимена за молитвенное участие его посланников в рыльских торжествах и за дорогие памятные подарки.

Затем наместник монастыря архимандрит Мефодий устроил обед в монастырской трапезарнице для всех участников торжества. Во время обеда Святейший Патриарх Максим произнес речь. Он сказал, что святой Иоанн Рыльский есть идеал нравственной чистоты, действенной любви к братьям, самоотверженной любви к отечеству. Духовно-патриотическая роль его святой обители стала всеболгарской славой. Через связи с Русской Православной Церковью и ее святыми обителями Рыльский монастырь стал мостом болгарской истории от пятивековой ночи рабства к освобождению жертвенной любовью братского русского народа.

С большим вниманием было выслушано слово епископа Германа. Он подчеркнул, что 1100 лет со дня рождения преп. Иоанна Рыльского есть большое событие в жизни болгарского народа. За весь этот период времени св. Иоанн Рыльский присутствует среди своих сограждан не только нетленными своими мощами, но и духом святости, который он насаждал в народе во время земной жизни. Он понес многие труды на пользу тысяч людей, чтобы мы имели сегодня болгарский народ с его славной историей, Болгарскую Православную Церковь с ее дочерьми и сынами, которые столетия назад составляли Болгарскую Церковь и еще будут в веках ее чадами.

Председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви Стойно Барымов также поздравил присутствовавших с большим всеболгарским праздником.

В ответ на приветствия наместник монастыря архимандрит Мефодий сказал, что сегодняшний праздник — большая радость для всего болгарского народа и особенно для братии Рыльской обители. Память о преп. Иоанне Рыльском и его великий пример служения народу будут жить в веках, чтобы светить для всех, кто способствует стремлению болгарского народа жить в мире со своими соседями и с отдаленными народами, особенно в дружбе с нашей великой старшей Сестрой — Русской Православной Церковью, с которой мы связаны и дружбой наших народов, и верой, и великой историей великих подвигов взаимной любви и взаимной помощи.

Святейший Патриарх Максим поблагодарил за гостеприимство, оказанное монастырской братией всем участникам празднества, и пожелал насельникам обители, которые находятся под вечным игуменством преп. Иоанна Рыльского, успешно исполнять свой церковный и патриотический долг.

* * *

17 октября Священный Синод Болгарской Церкви устроил прием, на котором присутствовали иерархи и клирики Болгарской Церкви во главе со Святейшим Патриархом Максимом, делегация Русской Церкви, Предстоятель Ортодоксальной Сирийской Церкви, Католикосата Востока, с членами своей делегации, ответственные сотрудники Священного Синода Болгарской Церкви, архимандрит Нестор, игумен Никита, профессора духовной академии. Среди гостей были председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий Стойно Барымов, посол Республики Индии в НРБ И. Р. Хиремат, заместитель председателя Комитета солидарности с народами Азии и Африки Вылко Гочев, представители общественных организаций.

Святейший Патриарх Максим произнес речь. Наша сегодняшняя радость, в частности, сказал он, усугубляется тем, что среди нас присутствуют представители Патриарха Московского и всея Руси Пимена, а также делегация Католикосата Востока. Его Святейшество подчеркнул, что отношения между Болгарской и Русской Православными Церквами и Ортодоксальной Сирийской Церковью, Католикосатом Востока, как и отношения между болгарским, советским и индийским народами, развиваются в духе дружбы, и это вносит свой вклад в построение справедливого мира, без войн и лишений.

От имени болгарской общественности выступил Вылко Гочев, высказавший пожелание умножения миротворческой деятельности Православной Церкви на благо человечества.

Епископ Виленский и Литовский Герман передал от Святейшего Патриарха Пимена приветствие Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму, Священному Синоду Болгарской Церкви, болгарскому правительству и народу.

В ответном слове Святейший Патриарх Максим передал благодарность Святейшему Патриарху Пимену и пожелал ему и его сотрудникам здоровья и благих успехов в делании на ниве Божией.

С речью выступил также Святейший Патриарх-Католикос Василий Мар Фома Матфей I. Он подчеркнул, что народы и Церкви желают поддерживать близкие отношения, что время войн и раздоров между народами отошло в прошлое. В единстве нашей молитвы Господу выражается наше стремление к сближению.

18 октября епископ Виленский и Литовский Герман был принят председателем Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий при МИД НРБ Стойно Барымовым. На приеме присутствовали член Священного Синода Болгарской Церкви, председатель ее Отдела внешних церковных сношений митрополит Старозагорский Панкратий, архимандрит Нестор, игумен Никита и протодиакон Владимир Назаркин. Между Стойно Барымовым и епископом Германом состоялся обмен впечатлениями о научной сессии в Софийской духовной академии, о значении преп. Иоанна Рыльского в истории славянских народов.

В тот же день епископ Герман, игумен Никита и протодиакон Владимир Назаркин посе-

Участники торжеств 1100-летия со дня рождения преп. Иоанна Рыльского в монастыре святого 19 октября 1976 г. В центре: **Святейший Патриарх Болгарский Максим и Святейший Василий Мар Фома Матфей I, Патриарх-Католикос Востока.** Налево от Святейшего Патриарха Максима **епископ Виленский и Литовский Герман**

тили Советское посольство в НРБ и были приняты сотрудником посольства В. В. Павловым.

20—21 октября епископ Герман и протодиакон Владимир Назаркин вместе с митрополитом Панкратием, митрополитом Каллиником, архимандритом Нестором и игуменом Никитой побывали в Пловдиве. Делегация посетила также Бачковский монастырь и храм-памятник на Шипке, воздвигнутый в память погибших русских воинов и болгарских ополченцев в Освободительной русско-турецкой войне 1877—1878 гг. В крипте храма епископ Герман отслужил панихиду по павшим воинам и, по болгарскому обычаю, возлил вино и возложил красные гвоздики на саркофаги, в которых покоятся останки героев. Были возложены цветы и у памятника Свободы на вершине Столетова. При возвращении в Софию делегация посетила Казанлыкский женский монастырь Пресвятой Богородицы.

22 октября утром епископ Герман, игумен Никита и протодиакон Владимир Назаркин были приняты в Синодальной палате Священного Синода Святейшим Патриархом Максимом. Его Святейшество еще раз просил епископа Германа передать благодарность Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Пимену за молитвенное участие его посланников в юбилейном торжестве, совместное празднование которого будет способствовать дальнейшему расширению и укреплению традиционных связей между нашими Церквами и народами.

Игумен НИКИТА
(Якерович)

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Румынская Церковь. Святейший Патриарх Румынский Юстиниан в письме от 17 ноября 1976 года на имя митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима сообщил о присуждении митрополиту Никодиму университетским Богословским институтом в Бухаресте ученой степени доктора гонорис кауза. Наш Священный Синод, пишет Его Святейшество, высоко оценивая Вашу богословскую и экуменическую деятельность, с радостью присоединяется к этому предложению коллегии профессоров Богословского института в Бухаресте. Святейший Патриарх Юстиниан передал митрополиту Никодиму приглашение Богословского института принять участие в церемонии награждения и, в свою очередь, пригласил его быть гостем Румынского Патриархата во время пребывания в Румынии. Митрополит Никодим ответил телеграммой на имя Святейшего Патриарха Юстиниана, в которой выразил благодарность за высокое внимание к нему лично и его участию в жизни христианской экумены. Я усматриваю в этом внимании, кроме прочего, писал он, еще одно свидетельство того братства, искреннего и векового, которое соединяет на протяжении истории наши Церкви и народы.

ВТОРОЙ КОНГРЕСС ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛОВСКИХ ШКОЛ

С 19 по 29 августа 1976 г. в православном центре Элладской Церкви — в монастыре Пендели проходил Второй конгресс православных богословских школ.

Первый конгресс состоялся в 1936 г. в Афинах. Его протоколы, как заявил в своем докладе президент Организационного комитета Второго конгресса профессор богословского факультета Афинского университета С. Агуридис, «показывают действительно новое присутствие Православия в мире Запада, а также ясную тенденцию к обновлению богословия и Православной Церкви». Второй конгресс было намечено созвать в 1939 г. в Бухаресте по темам: «Источники веры» и «Социальная миссия Церкви». Вторая мировая война помешала открытию конгресса. Лишь в 60-х годах стали предприниматься попытки организации нового конгресса. В 1971 году, в результате переписки между Предстоятелями Румынской и Элладской Церквей, право организации конгресса Румынская Церковь, в связи с началом работы православного центра в Пендели, передала Элладской Церкви. В январе 1972 г. Священный Синод Элладской Церкви поручил подготовку конгресса богословскому факультету Афинского университета. Был создан Подготовительный комитет, в деяниях которого (было два заседания в Пендели — в марте 1975 г. и в феврале 1976 г.) принимали участие богословы Церквей Константинопольской, Антиохийской, Сербской, Румынской, Элладской, Американской и Финляндской. Комитет избрал тему конгресса и определил программу.

На Втором конгрессе были представлены все высшие богословские школы Поместных Православных Церквей. От духовных учебных заведений Русской Православной Церкви в конгрессе участвовала делегация в составе: профессор Ленинградской духовной академии, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата протоиерей Николай Гундяев, глава делегации, благочинный-администратор венгерских православных приходов Московского Патриархата в Венгрии доктор богословия протоиерей Фериз Берки, профессор Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотский, профессора Московской духовной академии К. Е. Скурат и А. И. Осипов, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата кандидат богословия Г. Н. Скобей и преподаватель Московской духовной академии переводчик М. Л. Воскресенский.

На Конгрессе присутствовали епископы-богословы: Высокопреосвященный Архиепископ Синайский и Раифский Дамиан, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Русская Церковь), митрополит Китрский Варнава (Элладская Церковь), епископы Амфиполисский Сила (Константинопольская Церковь), Вресфенский Димитрий (Элладская Церковь), Навкратидский Феодор (Александрийская Церковь), архимандриты-игумены афонских монастырей: Симонопетра — архимандрит Емилиан, Ставроникиты — архимандрит Василий и другие. Были представители инославных Церквей: Римско-Католической, Ортодоксальной Сирийской, Католикосата Востока, Индия, Старокатолической, Лютеранских церквей, а также Всемирного Совета Церквей. Общее число членов конгресса было около 100 человек, а вместе с гостями, наблюдателями и служебным аппаратом — 236 человек.

Все члены конгресса были распределены на пять рабочих групп для дискуссий по темам конгресса. Координировал работу групп комитет в составе: прот. Иоанн Мейендорф (Свято-Владимирская православная духовная академия, Крествуд, штат Нью-Йорк), К. Андроников (Свято-Сергиевский православный богословский институт, Париж) и Н. Ниссиотис (богословский факультет Афинского университета).

Президиум конгресса менялся каждый день, чтобы таким образом в нем было больше представлено богословских школ. Исключением явилось первое заседание в день открытия, когда в президиуме заняли места представители разных школ — участники Первого конгресса 1936 года. За ходом работы конгресса наблюдал Руководящий комитет, от имени которого неоднократно выступал на пленарных заседаниях профессор С. Агуридис. Повседневная программа начиналась литургией или утренним последованием. Заканчивался день повечерием.

Общая тема конгресса «Богословие Церкви и его применение» подразделялась на три части, разделявшихся каждая на три подтемы: I. Богословие как выражение жизни и сознания Церкви. 1) Богослужение и духовность, 2) Общинный дух и соборность, 3) Исторический и эсхатологический аспекты. II. Богословие как выражение присутствия Церкви в мире. 1) Свидетельствовать динамику спасения, 2) Миссия и пастырские обязанности, 3) Динамика присутствия мира в Церкви. III. Богословие в обновлении жизни Церкви. 1) Критическое рассмотрение богословия в его конкретном применении, 2) Кафоличность и этническое начало и 3) Экуменизм Православия. По каждой подтеме читались два доклада и к каждому из них давались два комментария. Доклады и комментарии обсуждались во время дискуссий в группах и на пленарных заседаниях.

Делегатами Русской Церкви были прочитаны два доклада: проф. Н. Заболотский — «Общинный дух и соборность», проф. А. Осипов — «Экуменизм Православия» и два комментария: проф.-прот. Николай Гундяев — к докладу представителя сербских православных школ иеромонаха Афанасия Евтича на тему «Литургия и духовность» и проф. К. Скурат — к докладу представителя элладских духовных школ проф. К. Муратидиса на тему «Общинный дух и соборность».

Введением в тему конгресса был доклад проф. Н. Ниссиотиса. Богословие, как отметил докладчик, должно быть тесно связано с жизнью — свидетельствовать о жизни и воплощаться в ней. Опорой для него служит экклезиология. Богословию надлежит быть церковным и одновременно богословием обновления — всегда выражать языком обновления Пятидесятницу. Целью его является приближение человека к Богу. Совершенное свое выражение оно находит во Святой Троице. Опасностью для богословия может быть впадение в профессионализм.

I

Первый аспект темы предполагал рассмотрение **богословия как выражения жизни и сознания Церкви.** Значение богословия определяется не просто научным исследованием или формулированием истин веры, но также воплощением их в жизнь как основных принципов.

1. Лучшим воплощением и выражением богословия служат богослужение и духовность — таково содержание первой подтемы.

Первый докладчик — профессор Свято-Сергиевского православного богословского института К. Андроников рассматривает богословие как церковное видение Бога и общение с Ним, в тесной связи с литургией, как выражение веры, сознания и опыта Церкви. Духовность предполагает взаимодействие Духа Святого и духа человека. Человек мобилизует свои духовные силы с помощью Духа Божия.

Доклад проф. К. Андроникова, по замечанию комментатора — профессора Бухарестского богословского института протоиерея Ене Браниште, хотя и остался в теоретической области, но представляет обстоятельное свидетельство, что без Духа Божия мы не можем спастись, познать Единого Бога.

Второй докладчик — доцент Белградского богословского факультета иеромонах Афанасий Евтич показал взаимосвязь православной духовности с подлинным богословием. Однако в докладе не отведено было должного места раскрытию личного участия человека в созидании своего спасения, что вызвало оживленную дискуссию. В частности, проф.-прот. Николай Гундяев отметил, что доклад имеет слишком «вертикальное направление», нельзя забывать и о горизонтальном измерении вопроса, ибо целью и содержанием духовности является живое общение людей не только с Богом, но и друг с другом. В докладе не говорится о духовности современного человека и в то же время в нем много отвлеченных размышлений. Нельзя согласиться также с заявлением докладчика, что «духовность в Православной Церкви полностью литургична». Известны проявления высочайшей духовности и в нелитургических ситуациях, например, подвиг преподобной Марии Египетской и многих других. Это положение доклада было подвергнуто критике и проф. А. Осиповым. Проф. К. Скурат акцентировал внимание на важной теме, затронутой в докладе, что богословие не может быть «горделивой техникой» или «искусной игрой слов», но непременно должно сопровождаться смирением, верой, приобщением Святых Таин.

2. Через богословие Церковь не только вдумывается в тайну своего духовного бытия, но осознает себя и во внешнем измерении. Каждый христианин, как член единого Тела Церкви, сознает, что он не изолированный индивидуум, но деятельный участник церковной общины, соединенной братской любовью. Укрепляя свое единодушие в делах любви, христиане — члены общины становятся едины и в мысли. И тогда соборность, руководимая Духом Святым, делается совершенной.

В этом плане была представлена на рассмотрение конгресса подтема «Общинный дух и соборность». Раскрытие ее дано в докладе проф. Н. Заболотского. Отправную позицию для понимания духа общности он видит в понимании кафоличности и в ответственном осознании динамики устремления к совершенству. Вызывает интерес то место в докладе, где поставленная тема осмысливается в связи с православным самосознанием, как ощущением любви к Богу и всему сотворенному, утверждающей развитие жизни во взаимообщении и отвергающей разрушительное разобщение. В таком смысле православное самосознание утверждает общинный дух и вносит вклад в должное понимание кафоличности — соборности Церкви. В таком смысле оно способно служить человечеству и всему творению в целом.

В конце докладчик касается проблемы обновления в Православии. Существо Православия со всеми принадлежащими ему элементами, справедливо заявляет он, должно оставаться неприкосновенным. Могут быть лишь те или иные интерпретации.

В дискуссии архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий отметил, что доклад в целом содержит позитивные положения, которые должны быть приняты полностью. Другие участники конгресса обратили внимание на отдельные моменты доклада. Так, профессор Свято-Владимирской православной духовной академии С. Верховский критиковал допущение введения в церковную практику экуменических богослужений. Эта критика проф. С. Верховского встретила возражение со стороны профессора Свято-Сергиевского православного богословского института протоиерея Илии Мелиа, который сказал, что экуменизм — явление православное.

Профессор и декан богословского факультета Афинского университета К. Муратидис представил доклад по несколько измененной им теме — «Богословие как выражение общинного духа и соборности». Предметом его исследования явилось отношение взаимной связанности между богословием и общинным духом, соборностью.

Критике было подвергнуто сравнение автором доклада богословствования с совершением Евхаристии, а также требование от богословствующего высокой святости. На эти замечания проф. К. Муратидис ответил, что между Евхаристией и богословием — прямая связь, и для богословствования необходимо общение с Богом.

3. История Церкви тесно связана с историей развития, точнее раскрытия богословия — уяснение вопросов тринитарных, христологических, наконец, эсхатологических. Раскрытию исторического и эсхатологического аспектов были посвящены доклады профессора Бруклайнской богословской школы (Константинопольская Церковь) протоиерея Ф. Стилианопулоса и профессора Софийской духовной академии Т. Коева.

Первый раскрыл тему на основании Священного Писания Нового Завета. Сначала он отдельно показал эсхатологический и исторический аспекты, затем их тесную взаимосвязь. Он предполагает не столько футуристическую эсхатологию, сколько установленную, осуществляющуюся.

Второй докладчик рассмотрел тему, главным образом, с исторической стороны. Церковь рассматривается проф. Т. Коевым в двух аспектах — христологическом и пневматологическом, ибо она есть «одновременно Тело Христово и полнота Святого Духа». Неотъемлемой частью сущности Церкви является и эсхатологический аспект ее жизни. «В историческом бытии Церкви, — говорит докладчик, — этот аспект проявляется в том, что Церковь ведет своих членов к определенной конечной цели — к богообще-

Участники Второго конгресса православных богословских школ. В зале заседаний

нию и обожению». В конце доклада делаются автором выводы теоретического и практического характера. Одной из целей «богословской деятельности, — заключает он, — является правильная ориентация христиан, исходя из евангельских истин и святоотеческого учения, относительно общественных проблем и всего многообразия жизни человечества, чтобы они активно вносили свой вклад в создание более справедливых форм общественной жизни».

После докладов состоялось пленарное заседание, на котором были заслушаны отчеты секретарей групп о работе их групп и проведена дискуссия по первой части общей темы.

В отчетах отмечалось как положительное явление, что авторы докладов сочетают понимание богословия с литургией и духовностью, указывалось на настоятельную необходимость определения точной богословской терминологии и создания словаря ее, ставились вопросы, подлежащие дальнейшему изучению, как-то взаимосвязь богословия и практики, литургии и жизни, святых отцов и нас. Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий к этим вопросам добавил еще один: что́ святые отцы думали о богословии?

Во время дискуссии обращалось внимание на необходимость раскрытия богословия, тесно связанного с жизнью (митрополит епархии Гор Ливанских Георгий, Антиохийская Церковь, и митрополит Григорий, Сирийская Ортодоксальная Церковь в Индии); подчеркивалось, что сегодня более важно не определение, что́ такое богословие, а то, что́ и ка́к оно говорит (преподаватель православной секции Варшавской христианской богословской академии И. Анхимюк). Были указаны (профессор Бухарестского богословского института протоиерей Иоанн Коман) результаты, к которым приводило богословие на протяжении многовековой истории Церкви: оно сохраняло чистоту веры, вносило вклад в обращение язычников, содействовало умножению милосердия, знакомило членов Церкви с основными общими завоеваниями разума. Как бы итогом ко всей дискуссии по первой части темы явились заключительные слова руководителя православного афинского центра митрополита Арголидского Хризостома: «Церковь, алтарь Божий должны стать ближе к человеку!»

II

При изучении второго аспекта темы — «**Богословие как выражение присутствия Церкви в мире**» члены конгресса подчеркивали, что Церковь призвана свидетельствовать о домостроительстве спасения, возвещать Евангелие, высокие этические устои.

1. Важнейшей задачей богословия Церкви является постоянное свидетельство о спасении, совершённом Господом Иисусом Христом и подаваемом человеку Духом Святым. Не переставая свидетельствовать о Царстве Божием, богословие Церкви зовет к обращению и покаянию.

Уяснению проблемы церковного присутствия в мире с точки зрения православного сознания был посвящен доклад профессора Свято-Владимирской православной духовной академии протоиерея Александра Шмемана. Интерес вызвало сообщение о взаимопроникновении в Византии Церкви и государства «в виде органического единства, с единством тела и души. По

этому вопросу в дискуссии отмечалось, что в современном мире лучшим решением вопроса служит отделение Церкви от государства. Обращено было также внимание на то, что протоиерей Александр Шмеман провел резкое различие между секуляристской эсхатологией и манихейским дуализмом. В связи с последним возник вопрос: а где или в чем середина?

Содокладчик доктор Надим Тарази, Ливан, представил раскрытие свидетельства динамики спасения. Доклад д-ра Н. Тарази представляет возвращение к библейскому богословию. Докладчик сопоставил пути спасения Ветхого Завета и Нового. В докладе, как это отметил проф.-прот. Николай Гундяев, мало уделено внимания значению Боговоплощения в домостроительстве спасения, ибо пневматология вне связи с Боговоплощением не получает должного раскрытия. Общая направленность доклада, согласно характеристике его комментатора — проф.-прот. Иоанна Мейендорфа: Церковь должна охватывать весь мир. Утверждение автора, что спасение достигается в Церкви, вызвало во время дискуссии вопрос: что будет с теми, кто вне Церкви? Отвечая на этот вопрос, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий сказал: где спасаются люди, мы не можем с определенностью сказать, но мы верим, что добрые дела приводят к Богу. Для решения вопроса, кто спасается и кто нет, сказал, продолжая мысль архиепископа Василия, проф. С. Верховский, есть некий критерий — истинная любовь. Был подвергнут критике (проф. А. Осипов) и сам термин данной подтемы — «динамика спасения», как вносящий неправославный дух в дискуссию.

2. Непрестающим действием, направленным к просвещению и возрождению мира, к спасению во Христе, являются миссия и пастырство. Необходимость миссии и пастырства объясняется самой природой Церкви, призванной Небесным Пастыреначальником вести человека в Царствие Божие. Истинной миссии и истинному пастырству чужд агрессивный дух прозелитизма.

По теме «Миссия и пастырские обязанности» были представлены доклады профессора богословского факультета Афинского университета епископа Андрусского Анастасия (Янулатоса) и профессора Сибиуского богословского института протоиерея Г. Марку (Румынская Церковь).

Епископ Анастасий акцентировал внимание, главным образом, на миссии. Для успеха миссии нужно иметь объективное представление о действительности. Если в прошлом четко вырисовывались границы между миром христианским и нехристианским, то сейчас наблюдается иное: рядом с христианами живут люди, исповедующие нехристианские религии или не принадлежащие ни к какой религии. Необходимо также в пастырском служении учитывать, что важное место в служении Церкви принадлежит женщинам.

Мнение членов конгресса о докладе выразил его комментатор — профессор богословского факультета Фессалоникского университета И. Корнаракис, сказав, что доклад был живым и не оставил пунктов для обсуждения. После многих отвлеченных размышлений, отметил проф.-прот. Ене Браниште, впервые было услышано на конгрессе сообщение практического характера.

Проф.-прот. Г. Марку в докладе выразил небезынтересную мысль, что миссия может быть успешной тогда, когда Церковь соединяет свои стремления с лучшими стремлениями своего народа. Великой силой в деле миссии, продолжал докладчик, служит и воспитание себя самого. Говорил он и об опасности прозелитизма. Однако заявление, что Церковь может существовать без организованной миссии, вызвало дискуссию. В дискуссии отмечалось, что миссия — это долг Церкви, формы миссии должны быть различны в зависимости от местных условий. Осуждалась лишь миссия, соединенная с насилием или ложью. Говорилось также о важности истового совершения богослужения, так как именно в нем встречаются миссия и пастырство.

3. Церкви присуща динамика мира как некая потенциальная сила, участвующая в спасении, возвещаемом и свидетельствуемом Церковью.

Раскрытию подтемы «Динамика присутствия мира в Церкви» были посвящены доклады профессора Бухарестского богословского института протоиерея Думитру Станилое и профессора Свято-Сергиевского православного богословского института К. Ельчанинова.

Проф.-прот. Думитру Станилое подчеркнул, что мы приходим к Богу через постоянное движение. Важным явлением в этом движении служит любовь, которая, по словам преподобного Максима Исповедника, соединяет всех и уничтожает различия. Проблема движения сложна. Движение, как и мир, от Бога. Мы не должны видеть мир злым. Нельзя впадать в отчаяние, что невозможно спасти мир. Наряду с устремляющимися к духовной гибели, многие и спасутся.

Проф. К. Ельчанинов говорил о зависимости успеха и эффективности деятельности в мире Православных Церквей от их единства в вере и жизни. Интересно мнение автора о границах деятельности Церкви. Никакого онтологического противоречия между Церковью и миром, Церковью и динамикой мира, как таковой, нет. Церковь может отбросить только ту динамику мира, что порождается грехом (1 Ин. 5, 19). Обычное противопоставление духовного и мирского ложно, искусственно и не соответствует христианской истине.

Однако другие места доклада, как было отмечено во время дискуссии, представлены в тонах пессимистических. По мнению проф. К. Ельчанинова, современное человечество по преимуществу характеризуется «разочарованием в жизни», и это «разочарование будет становиться все глубже». Сами христиане разделены по проблеме динамики присутствия мира в Церкви. Непонятен делаемый докладчиком упрек Церкви, что она, якобы, «вместо того, чтобы быть солью земли, закваской мира, сама часто, особенно на Западе, стремится обогатиться миром». Еще менее понятно мнение проф. К. Ельчанинова, что Церковь будто бы «совсем перестала распознавать дух, который должен приводить к общению с Богом».

В отчетах секретарей о работе групп по второй части общей темы сообщалось: мы много говорим о Церкви, но мало ею живем. Церковь во имя спасения своих чад, живущих в мире, должна устремить свое внимание к миру. Наше отношение к миру должно определяться не в слове, а в деле. Христианин должен любить мир, ибо за него пострадал Христос. Отделить второстепенное от основного может помочь Церкви секуляризация. Все были согласны, что миссии внутренняя и внешняя тесно связаны

и вытекают из природы Церкви. Была отвергнута миссия колониального характера. Отмечено было, что всякий христианин есть миссионер своей веры. Формой его миссии служит диалог с другими людьми. Было отмечено значение естественного закона, написанного в сердцах людей, побуждающего нехристиан творить добро. Наконец, было указано об опасности абсолютизации церковных форм.

Как бы подводя итог рассуждениям по второму аспекту общей темы, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий сказал, что на конгрессе много говорили о динамике мира в Церкви, но не определили, что́ такое динамика, ибо «Бог над движением и отдохновением».

Касаясь перспектив и задач служения Церкви миру, профессор и ректор Свято-Сергиевского православного богословского института протоиерей Алексий Князев заявил, что мы обязаны разрабатывать космическое богословие, начать с богословствования о сегодняшней ситуации и найти новые пути для мышления и действия.

Тема «Церковь и мир», по мнению профессора богословского факультета Афинского университета С. Пападопулоса, должна быть обсуждена на Всеправославном Соборе

III

Большое внимание уделено было третьему аспекту темы — **«Богословие в обновлении жизни Церкви»**. Глубокое изучение источника веры и постоянное применение его сокровищ к жизни народа Божия влечет за собой обновление самой жизни Церкви.

1. Первая подтема «Критическое рассмотрение богословия в его конкретном применении» определила задачу духовных школ быть чуткими к церковным проблемам сегодняшнего дня. Эта подтема была рассмотрена в докладах митрополита Мирского Хризостома, Константинопольская Церковь (читал доклад проф. В. Ставридис), и профессора богословского факультета Фессалоникского университета протоиерея Иоанна Романидиса.

Митрополит Хризостом дал определение богословия, как выражения Троичной Жизни. В комментарии на доклад митрополит Гельсингфорсский Иоанн, Автономная Православная Церковь Финляндии, отметил, что богословие должно действовать в Церкви и для Церкви. Оно не может быть индифферентным к истине, должно удаляться от индивидуализма и партикуляризма.

В докладе проф.-прот. Иоанна Романидиса, если не принимать во внимание его субъективных мнений (например, что «русские следовали католикам в прекращении отеческого предания» или что «после основания Московского Патриархата эта Церковь официально осудила отеческое монашество, то есть исихазм и другое), есть не лишенные интереса мысли. К ним относится прежде всего рассуждение о взаимосвязи богословия и духовности, из чего следует, что одной из задач богословия является обновление жизни христиан. Вызывает интерес, хотя и требует дальнейшего изучения и богословской критики, утверждение автора, что «Библия, творения отцов и решения Соборов не являются Откровением, а лишь словом об Откровении. Библия становится богодухно-

Делегация Русской Церкви на Втором конгрессе православных богословских школ. Слева направо: **проф. К. Е. Скурат, проф. Н. А. Заболотский, проф.-прот. Николай Гундяев, прот. д-р Фериз Берки, Г. Н. Скобей, проф. А. И. Осипов**

венной и непогрешимой в обществе святых; для тех, кто пребывает вне живого предания созерцания, она остается закрытой книгой». Требуют также изучения и такие заявления автора: «Все будут спасены, но не все будут прославлены в созерцании славы Божией»; «все познают истину во Христе, но не все будут участвовать в славе Божией во Христе» и т. д. В специальном разделе доклада проф.-прот. Иоанн Романидис подчеркивает необходимость деятельного участия облагодатствованного разума в исследовании и раскрытии истин веры. Критерием для богословия, по его мнению, должно служить возвращение к древним источникам веры.

2. Православное богословие напоминает, что Церковь, несущая полноту истины Христовой, имеет вселенское измерение. Однако кафоличность не исключает начал этнических. Раскрытию подтемы «Кафоличность и этническое начало» были посвящены доклады профессора богословского факультета Афинского университета академика И. Кармириса и епископа Плоештского Антония (Румынская Церковь).

Первый ставит знак равенства между кафоличностью и Православием. Кафоличность адекватна полноте истины и спасения. Церковь является образом Святой Троицы — в ней и множественность и единство. Поместность Церкви не нарушает ее кафоличности и единства. Автокефалия, заявляет автор, не понимаемая национально-политически, не устраняет единства Православия и единства составляющих его Поместных Церквей друг с другом под водительством Святого Духа. Кафоличность исключает неудержимый национализм. В этом аспекте особо важно замечание докладчика, что «национализм греков и латинян сыграл значительную роль в возникновении и завершении великого церковного раскола между Древним и Новым Римом в IX и XI вв.» Национализм в Церкви, как не совместимый с ее существом, проф. И. Кармирис назвал ересью, в связи с чем комментатор доклада — профессор Бруклайнской богословской школы архимандрит Максим Агиоргуссис обратил внимание на проблему диаспоры, ибо, по его словам, диаспоре присущ филетизм. Результатом филетизма диаспоры, продолжал он, является отрицание кафоличности. То, что общины диаспоры служат мостом, связующим с Матерью-Церковью, хорошо, но плохо, когда это становится единственным основанием для их существования. Дискутируя по вопросу о диаспоре, проф. Н. Лосский сказал, что филетизм в диаспоре не сходит со сцены. У нас, заметил он, говорят, например, что к французскому Православию должны принадлежать только французы. Архиепископ Брюссельский Василий видит путь разрешения вопроса о диаспоре в образовании Автокефальных или Автономных Церквей, в последнем случае должна быть сохранена существующая юрисдикция. Проф. Свято-Владимирской православной духовной академии прот. Фома Хопко поставил перед участниками ряд иных вопросов: как мы связываем свою нацию с тем, что являемся, по слову апостола, пришельцами в мире? может ли быть епископ — учитель Церкви национальным главой? не является ли он тем, кто соединяет всех пред святым Престолом? является ли сохранение национальности добродетелью? как различать «божественный» патриотизм и «небожественный» национализм? не лучше ли говорить, что есть национализм хороший и плохой? и проч.

Епископ Плоештский Антоний указал, что основой кафоличности и этнического начала служит Пятидесятница. Касаясь диаспоры, он сказал, что проблема ее религиозной жизни — это юрисдикция. Решать эту проблему должен Всеправославный Собор. Таким образом, снова был поднят вопрос о диаспоре, что говорит о его актуальности.

Во время дискуссии были поставлены и другие вопросы, например, что такое Автокефальная Церковь, является ли она группой епархий или может быть и одной епархией.

Учитывая важность и неотложность возникающих в Церкви вопросов и проблем, архиепископ Брюссельский Василий сделал предложение о создании Межправославной комиссии, которая изучала бы всё происходящее в церковной жизни. «Главное, что́ мы должны делать, — как бы продолжая его мысль, говорил преподаватель православной секции Варшавской христианской богословской академии И. Анхимюк, — это воспитывать истинную соборность. Мы не знаем того, чем и как живет та или иная Церковь. Поэтому нужны более частые встречи богословов».

3. Раскрытие последней подтемы — «Экуменизм Православия» подтвердило экуменическую направленность православного богословия. Были прочитаны доклады профессором Московской духовной академии А. Осиповым и профессором Халкинской школы В. Ставридисом.

Доклад проф. А. Осипова, комментированный профессором Софийской духовной академии Т. Събевым и профессором Бруклайнской богословской школы Г. Бебисом, содержит указания о взаимоотношениях между Православием и экуменическим движением, взятым не в исторической перспективе и ретроспективе, а в основных идейно-богословских параметрах жизни и развития. По замечанию проф. Т. Събева, докладчику следовало отметить, что экуменизм Православия — это его внутренняя сущность. Проф. Г. Бебис одобрил мнение проф. А. Осипова, что экуменизм не заменяет Православия, «ибо не количество отдельных Церквей определяет полноту и единство Церкви, но соответствие любой Поместной Церкви истине Предания». Одобрил он и критику проф. А. Осиповым так называемой «теории ветвей».

Проф. В. Ставридис осветил в докладе историю экуменического движения. В особом разделе он изложил развитие экуменизма с участием православных. Экуменическая направленность Православия определяет самую природу православного богословия. Оно стремилось и стремится укрепить дух единства Церкви. После 55-летнего сотрудничества Православия с экуменическим движением, по мнению автора, пришло время созвать всеправославную конференцию, чтобы провести исследование с оценкой и дать критический разбор будущего направления православного экуменизма. Автор предлагает более широко освещать в Поместных Церквах экуменическое движение, увеличить представительство Православия в экуменических органах, улучшить образование «с экуменической точки зрения» в богословских школах, открыть в каждой Поместной Церкви экуменические центры.

После докладов началась на пленарном заседании дискуссия, во время которой, главным образом, касались последней подтемы. Отмечалось, что ВСЦ сделал все необходимое для

сближения протестантов, помог православным встретиться с Древними Восточными Церквами и старокатоликами. Указывалось, что ВСЦ стремится служить сотрудничеству Церквей, восстановлению единства (проф. И. Кармирис). Однако высказывались и критические замечания в адрес экуменического движения. В частности, говорилось, что тема экуменического движения серьезна, и православное участие в ВСЦ недостаточно, большинство в нем протестантское, поэтому особенно требуется наше единство (проф. К. Муратидис). Говорилось, что ВСЦ не охватывает всего экуменического движения, не является самым лучшим его выражением, — есть еще двухсторонние богословские диалоги Церквей, которые бывают полезнее и плодотворнее. Были и примирительные заявления: нужно быть осторожным в критике ВСЦ, мы не можем назвать экуменическое движение еретическим, необходима ясность в выводах об экуменизме.

На предпоследнем пленарном заседании вечером 28 августа конгрессу был предложен проект результативных материалов рабочих групп, составленных, главным образом, проф. К. Андрониковым. Члены конгресса не нашли в нем полного отражения работы групп, и проект принят не был. Тогда председательствовавший проф.-прот. Иоанн Мейендорф попросил от имени конгресса проф. С. Агуридиса составить требуемый документ.

29 августа на последнем пленарном заседании были высказаны пожелания созывать подобные конгрессы каждые четыре года и принято представленное проф. С. Агуридисом сообщение о конгрессе:

«По завершении заседаний Второго конгресса православных богословских школ мы возносим Господу хвалу и благодарение, что спустя сорок лет православные богословские академии и школы мира собрались в православном центре в монастыре Пендели и в течение десяти дней обсуждали основную тему «Богословие Церкви и его применение».

Очевидной для всех участников конгресса была важность различных факторов, таких, как общество, необходимость понимать богословский язык друг друга, сложность проблем, стоящих перед различными Православными Церквами сегодня. Характерным для заседания был дух верности сущности Православия, глубокий интерес к экклезиологии, экуменическим исследованиям и деятельности, а также всеобъемлющая любовь друг к другу, которую испытывали все участники.

Безусловно, это не означает, что не было выражено различных богословских точек зрения по разнообразным богословским вопросам, как это явствует из документов и представленных откликов и как это стало особенно очевидно на дискуссиях в группах.

Документы конгресса будут опубликованы в ближайшее время. По ним можно будет с большей ясностью и полнотой оценить проблематику конгресса, общую для различных богословских тенденций и стремлений.

Очевидными стали вопросы о пастырском измерении, а также глубокий интерес участников к жизненным проблемам Церкви и тем беспокойным проблемам, которые наше время ставит пред человеком и обществом, как-то: идеология, секуляризация, поиски удовольствий, насилие, социальная справедливость, мир и т. д.

Обсудив общую тему «Богословие Церкви и его применение», мы имели возможность определить качество православного богословия сегодня, преобладающее направление богословского мышления, а также основные особые вопросы, с которыми православное богословие должно разобраться как можно скорее, дабы выполнить обязательство перед Церковью и людьми, которым оно служит.

Это был конгресс по изучению с надеждой на обновление православного богословского мышления для будущего путем более близкого сотрудничества и контактов между православными богословскими школами.

Было решено, что следующий конгресс состоится в ближайшие годы и будет разработана методология его проведения».

* * *

Всесторонняя оценка конгресса — дело будущего, но и сейчас можно сказать, как было отмечено на последнем заседании проф. Т. Събевым, что это собрание явилось историческим событием, благословенной Богом встречей. Подготовительный комитет конгресса избрал тему, свидетельствующую об озабоченности богословов сегодняшним днем.

В сравнительно короткое время не было возможности войти во все детали темы, тем не менее участники смогли внести в ее раскрытие посильный вклад, поделились духовным богатством своих Церквей, взаимным опытом и дали поощрение подобных встреч в будущем, поставили ряд вопросов: создание богословского словаря, обмен профессорами, студентами, богословской литературой и проч. Работа конгресса проходила в молитвенном общении, в духе братства. Отдельные расхождения объяснялись, главным образом, как отметил проф. К. Муратидис, недостатком времени для рассуждений. Высшей целью всех участников служило претворение христианской веры в жизнь во Святом Духе.

По тематике будущего конгресса, в согласии с заявлением проф. С. Агуридиса, что сейчас рано давать ее конкретное определение, участники выразили пожелания общего характера: акцентировать внимание на практических темах (доцент богословского факультета Афинского университета И. Вулгаракис), на подготовке к Всеправославному Собору (митрополит Гор Ливанских Георгий), на проблемах социальных и национальных (проф.-прот. Д. Константелос). Указывалось, что нужны консультации и по темам более специальным, например, антропология, миссия и др. Были предложения о процедуре подготовки к конгрессу — рассылать документы для их изучения (проф.-прот. Фома Хопко). Заслуживает внимания пожелание, чтобы было больше отведено времени для свободного общения, так как одной из целей конференции является развитие личных отношений между богословами (декан богословского факультета Фессалоникского университета проф. Г. Галитис).

Да поможет же Господь православным богословским школам осуществить эти добрые пожелания в ближайшие годы!

Профессор К. СКУРАТ

Неутомимый труженик на ниве Христовой

Церковь во имя свв. Кирилла и Мефодия в Худобине, ЧССР, Оломоуцкая епархия

Чем больше строил отец Всеволод, тем становился крепче духом. Он несколько раз падал с высоты при постройке, но Господь хранил его и исцелял, как преподобного Серафима Саровского.

Не одна Мукачевская епархия нуждалась в его помощи. В Моравии и Чехии в то время епископ Горазд, возглавивший православное движение среди чехов, был поставлен перед такими же проблемами. Владыка Горазд посещал Закарпатье и, будучи осведомлен о деятельности протоиерея В. Коломацкого, просил епископа Дамаскина (позже митрополит Загребский) отпустить отца Всеволода в Чешскую епархию для постройки храмов. Эта помощь была организована так, что когда оскудевали средства у верующих для строительства в одной епархии, постройка там на время прекращалась. и наш трудолюбец переходил в другую епархию, неустанно, без всякой передышки продолжая работу. В Моравии он начал в Ржимицах — 1933—1934 гг. (храм и иконостас), затем строит в Худобине — 1934—1936 гг. и в Стременичко — 1936 г. (храм и иконостас). Далее снова переходит в Закарпатье и строит храм и иконостас в Сваляве — 1935 г.; в Бликах — 1936 г.; епископскую резиденцию в Мукачеве по проекту инж. Терехова и Крестовую церковь в новгородском стиле — 1936—1937 гг.; в Великих Лучках — 1936—1937 гг. Отсюда опять переходит в Моравию и строит храм в Оломоуце — 1937—1939 гг.; в Долни Коуце в доме священника И. Неруды — храм и иконостас. Но в то время стали уже сгущаться темные тучи войны. Отец Всеволод принимается за постройку храма и иконостаса и приходского дома в Тршебиче — 1939—1940 гг., в Челеховицах — 1941—1942 гг. Целыми днями на постройке он работал один с сыном Даниилом, ибо верующие могли прийти ему на помощь только по окончании рабочего дня. Этой постройкой отец Всеволод временно закончил сооружение церквей, хотя потребность в них была велика. В 1942 году нацисты, обвинив епископа Горазда с ближайшими его сотрудниками в патриотическом соучастии общенародному движению за освобождение от оккупантов, присудили их к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 5 сентября 1942 года в Праге. Вследствие этого Чешская Православная Церковь была ликвидирована, духовенство ее схвачено, арестовано и депортировано на принудительные работы в Германию. Такая же участь постигла и отца Всеволода Коломацкого. Однако по состоянию здоровья ему удалось вернуться в Прагу. Здесь он ищет по своим силам работу. Совершать богослужения ему было строжайше запрещено. Но он, с упованием на Покров Божественный, в доме г-на Шемберы тайно совершал и богослужения, и отправлял необходимые требы. Вера осиротевшей без своего епископа паствы в помощь Божию как бы ослепила очи врагов, так что они не сумели обнаружить верующих, пребывавших в молитве со своим пастырем о даровании победы над поработителями народа. Горячие молитвы тысяч сердец были услышаны, и надежды их сбылись. Слава Богу, не нашлось и предателя среди пребывавших в общей молитве.

После великих испытаний и жертв, наконец, 1945 год принес вожделенную победу. Чешские священники стали возвращаться на освобожденную родину к своей рассеявшейся пастве, к опустевшим святыням. Теперь снова открылось широкое поле деятельности для протоиерея В. Коломацкого. Сначала он принимается за работу в разоренном нацистами кафедральном соборе в Праге. Насколько было возможно, он восстановил иконостас и прочие части храма, дав этим возможность начать совершение богослужений. Привел также в порядок и придел (часовню). После того, как Чехословацкое правительство приступило к исполнению государственных дел, отец Всеволод Коломацкий и отец Червин, по образованию инженер, явились к министру школ и рассказали о печальном положении Чешской Православной Церкви. Были они также приняты и президентом Эдуардом Бенешем, в беседе с которым затронули вопросы возрождения Церкви. Отец Всеволод получил во временное управление Чешскую епархию и стал навещать приходы, отыскивая рассеявшуюся паству. Святыни запустели, утварь церковная была уничтожена, и отец Всеволод вынужден был приобретать вначале простые сосуды для церковного употребления. Сам принялся также шить облачения. Тканей подходящих не было, верующие стали приносить ему скатерти, из которых он

Начало в «ЖМП», 1977, № 2.

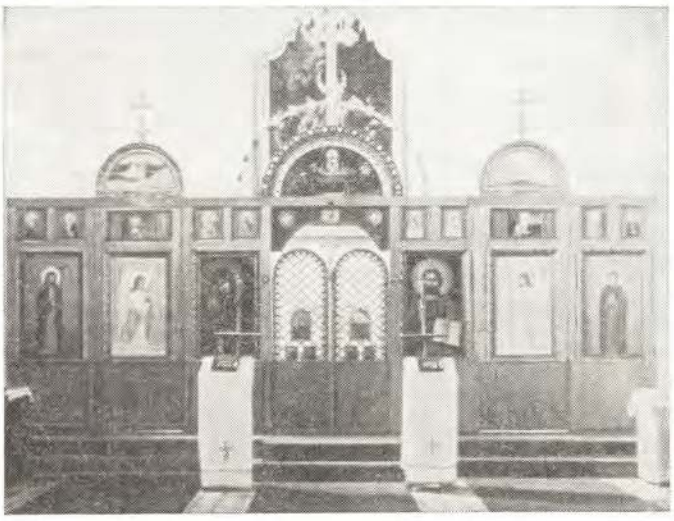
и изготовлял облачения. Вдохновенным своим пастырским словом он призывал верующих к обновлению церковной жизни.

После того, как он посетил все приходы, он стал строить храм с иконостасом в г. Кромержиже — 1946—1947 гг. В мае 1946 года прибыл в Чехословакию Высокопреосвященный архиепископ Елевферий, Экзарх Патриарха Московского в Чехословакии, и церковная жизнь с каждым днем стала все более налаживаться. Отец Всеволод пожелал принять монашество. Он был пострижен с именем Андрей, в честь апостола Андрея Первозванного, и вскоре был возведен в сан игумена, а в конце 1946 года — в сан архимандрита. С прибытием в Чехословакию волынских чехов он снова принимается за храмоздательство, приспосабливая жилые помещения под молитвенные дома. Получено было тогда несколько храмов от Римско-Католической Церкви, в них он строил иконостасы. Так, отец Андрей в течение 10 лет построил 31 иконостас, просто, но по всем правилам.

После объединения православных приходов в Словакии в Чешской Православной Церкви отец Андрей переходит в Словакию. Там он начинает строить прекрасный храм с иконостасом в Межилаборцах — храм-памятник в честь русских и чешских воинов, павших во второй мировой войне. Храм был построен и расписан в 1948 году. Едва успев окончить его, отец Андрей тотчас принимается за постройку кафедрального собора во имя святого Александра Невского в Пряшеве (с иконостасом) и выполняет там и стенную роспись. Обновил он также после пожара храм в Улич-Кривом, построил просторный храм в Стакчине и одновременно церковку в селе Дара в 1950 году, а также иконостасы в Литомержицах, Жатце, Мосте, Плзне, Горшовски Тин и других местах. Число приходов стало увеличиваться. В 1950 году Православная Церковь в Чехословакии получила автокефалию от Матери — Русской Православной Церкви. Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Елевферий, ставший Предстоятелем новой Поместной Церкви, организовал курсы для подготовки священнических кадров. Курсами руководил и преподавал на них литургику отец Андрей. В 1952 году он снова возвращается в Чешскую епархию и из разоренного жилого помещения устраивает церковь в Чешской Липе, а в Красной Липе в запустевшем старокатолическом храме строит иконостас, в городе Теплицы — то же самое. После этого он был назначен настоятелем в Чешскую Липу, а позже в Румбурк, где восстанавливает находившийся в руинах католический храм, сооружает в нем иконостас и выполняет настенную роспись, а также строит помещение для священника, в котором живет более чем скромно. В 1961 году ему снова пришлось в Чешской Липе, в другом уже помещении, строить церковь с иконостасом, то же и в Постолопрти. В 1969 году он построил колокольню в Улич-Кривом и соорудил иконостас в митрополичьей Крестовой церкви. Мы перечислили здесь храмы и иконостасы, сооруженные отцом Андреем, и выполненную им настенную роспись, — все, что могли вспомнить. Но он много больше сделал для нашей Православной Церкви. Его жизнь и пастырское служение — это светлые страницы истории возрождения Православия в Чехословакии.

Мы посвящаем эту нашу статью благословенному 80-летию отца Андрея (Коломацкого). Своим ценнейшим трудом в нашей Церкви по сооружению и ремонту храмов, иконостасов, приходских домов он оказал нашим верующим, всей нашей Церкви огромные услуги. Он, как правило, ничего не требовал за свою

Кашовский храм, иконостас. (Снимок вверху).
Храм в Опаве, иконостас. (Снимок внизу).

Храм-памятник во имя св. Александра Невского в Пряшеве

работу. Он пропагандировал и стремился распространить в Чехословакии храмоздательство по образцам церковного зодчества Матери — Русской Церкви: новгородский, коломенский и угличский церковно-архитектурные стили. Этим он внес новую, свежую струю в церковное искусство в нашей стране, в преобладавший стиль немецкой кирхи. Также и иконы он выполнял в русско-византийском стиле, что принесло желанное возрождение православной живописи. Своим непрестанным трудом и своим талантом отец Андрей совершил величайший миссионерский подвиг приобщения нашей среды к православному церковному искусству. Но при всем том он никогда не хвалился своими заслуженными трудами. Дерзновенно он мог сказать всем нам, священнослужителям, с апостолом Павлом: «Я более всех их потрудился» (1 Кор. 15, 10), но никто никогда не слышал ничего подобного из его уст. Он даже свой юбилей скромно отметил в домашней среде, в благодарственной молитве к Богу. Мало кто об этом юбилее узнал. Но Окружной национальный комитет в Дечине почтил его своим вниманием. Он вручил ему поздравление, высоко оценив его неутомимую деятельность в обществе и среди православных верующих. А наша Православная Церковь в признание его огромных церковных заслуг наградила его орденом святых Кирилла и Мефодия с большой звездой II степени.

Несмотря на свои слабые физические силы, отец Андрей никогда не отказывает в различной своей помощи священникам и верующим. В последнее время он устроил иконостасы в Соколове, Фридланде, Опаве, Судицах, Кашове, Острове и в ряде других мест. Он, всегда отзывчивый на просьбы, изготовляет изящные киоты, рамки на иконы, кресты, пишет и сами иконы. Как щедро обогащенный жизненным опытом пастыря, он помещает свои статьи в церковной печати на разные темы, а на благочинических съездах клира дает мудрые практические советы священнослужителям и разъяснения по разным вопросам церковной жизни. Он проявляет неустанный интерес к жизни Церкви и доныне духовно окормляет два прихода — Румбурк и Чешскую Липу. Он сам ищет, где и в чем он мог бы помочь своим богатым опытом и своим талантом, ничего не принимая за свой труд. Наоборот, он сам часто расходует личные средства при совершаемой им работе и даже путевые расходы берет при этом целиком на себя. Изумительное бескорыстие! Вот настоящий пример всем.

В лице архимандрита Андрея (Коломацкого) Господь послал нашей Православной Церкви величайший Свой дар. Его многополезные церковные труды неизгладимо записаны в историю нашей Церкви, увековечив его добрую славу. О, дабы и все мы, пастыри Церкви, последовали замечательному его примеру в созидании блага Христовой Церкви! Поздравляя возлюбленного нашего собрата — юбиляра, Высокопреподобного отца архимандрита Андрея, мы в наших смиренных молитвах испрашиваем ему от Божиих щедрот доброго здоровья, крепости и бодрости. Пусть неустанно «обновляется, подобно орлу, юность» его (Пс. 102, 5) на благо Церкви нашей, на радость всем нам. Да возведет его Господь на библейскую степень старости за все, чем он послужил во славу Божию. Мы благодарим Отца нашего Небесного за дорогого нашего юбиляра, за все, что он совершил благого и многополезного для нашей Церкви. Выражаем и ему благодарность. Вознося молитвы наши к Подателю жизни Богу, мы просим, да сохранит Он его на благо нашей Церкви и во спасение наших верующих на многая и благая лета!

Протоиерей д-р Георгий НОВАК

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Сербская Церковь. На 45-м километре дороги Крушевац—Брус в живописной долине реки Расина, на ее правом берегу, расположен большой монастырь Лепенац, посвященный имени святого архидиакона Стефана. Время возникновения обители не установлено. По народному преданию, монастырь, втайне от своего отца князя Лазаря, основал деспот (владетель сербский) Стефан Лазаревич. По мнению историков, монастырь построил Радич Поступович, близко стоявший к деспоту Стефану, который основал город Козник, вверх от Бруса, и долгое время в первой половине XV века держал под своим управлением эти края. Монастырь Лепенац был разрушен, как полагают, в конце XVII века, когда большое число сербских монастырей постигла та же участь. Многие годы обитель не имела крыши, так что в результате от фресок сохранились только поблекшие фрагменты, по которым трудно судить об их ценности. Пять лет назад началось восстановление монастыря. Общество по защите памятников культуры постепенно обновило монастырь, вернув ему отчасти его пер-

воначальную красоту. В предотвращение дальнейших разрушений в обители сделаны свинцовые покрытия зданий. Епископ Жичский Василий большое внимание проявил к восстановительным работам. Сейчас в обители живет один насельник-монах Вениамин, который и поддерживает порядок в монастыре. Журнал «Православни мисионар» поместил две фотографии храма обители — до обновления и сегодня, которые представляют разительный контраст.

(«Православни мисионар», 1976, № 110)

В 20 км от Белграда находится село Вранич. В центре села стоит храм, точнее два храма в одном дворе. Один — старый, бревенчатый, другой — более новый, каменный. Старый храм интересен не только по внешнему виду, но и своей историей. Над входом в него сохранился косяк с зарубкой — надписью, гласящей, что храм построен в 1823 году, при митрополите Агафангеле и князе Сербском Милоше. Сохранившиеся иконы созданы позднее, с 1828 по 1852 год. Храм посвящен святым сорока мученикам Севастийским. В 1912 году прежняя крутая крыша храма — из досок — была снята и заменена новой, черепичной. Во дворе храма много надгробий. Одно из них, 1836 года, является памятником первому священнику бревенчатого храма — Афанасию Поповичу, скончавшемуся в 1831 году. В архиве храма имеются местные документы начала XIX века, дающие информацию о культурной и политической жизни этой части Белградского района. В ризнице хранится напрестольный Крест с подставкой, окованный серебром Хаджи Рувимом Нешковичем, архимандритом. Внутри Креста несколько вырезанных из дерева композиций на евангельские темы. Сохранился также и футляр Креста. Существует разнообразная нумизматическая коллекция — от времен Римской империи и до конца периода турецкого владычества на Балканах. Богаты собрание огнестрельного и холодного оружия и коллекция этнологических экспонатов, повествующих об истории села Вранич. Последнюю коллекцию собрал нынешний приходский священник Радивое Митрович.

(«Весник», 1976, № 635)

Болгарская Церковь. По случаю столетия Апрельского восстания болгарского народа против турецкого владычества (1876—1976) в Софии 12 мая 1976 года в актовом зале духовной академии имени св. Климента Охридского состоялась научная сессия, организованная, по благословению Святейшего Патриарха Болгарского Максима и Священного Синода, академией и Церковноисторическим и архивным институтом при Болгарской Патриархии. На сессии присутствовали Святейший Патриарх Максим, митрополиты — члены Священного Синода и другие иерархи Болгарской Церкви, представители столичного духовенства, члены Научного совета Церковноисторического института, профессора, преподаватели, студенты духовной академии. Сессией руководил епископ Драговитийский Иоанн, ректор духовной академии. Во вступительном слове он подчеркнул активную роль Болгарской Церкви в освободительной борьбе болгарского народа против османского порабощения. Основной доклад «Апрельская эпопея и вклад Болгарской Православной Церкви» сделал директор Церковноисторического и архивного института проф. Тодор Събев. Он подчеркнул, что со времен восстания Константина и Фружина в 1404 году во всех видах сопротивления угнетателям участвовали церковные деятели и монастыри. Особое место в докладе было уделено роли Церкви в Болгарском Возрождении. Докладчик отметил участие духовенства в самом Апрельском восстании, когда священнослужители-патриоты достойно выполнили свой долг перед Родиной. Они входили в состав революционных комитетов, часто в качестве председателей, руководили военными отрядами, призывали к восстанию народ, участвовали в акциях по сбору средств, покупке оружия и боеприпасов, были на переднем крае ожесточенных сражений. Число духовных лиц — участников восстания — более 200 человек. Многие монахи и монахини, священники и монастырские послушники в этом восстании отдали свои жизни. Другие подверглись тяжелым истязаниям, погибли в турецких застенках. Жертвенный подвиг сотен представителей Болгарской Церкви навсегда останется в памяти поколений. С большим удовлетворением было принято сообщение, что Церковноисторическим и архивным институтом при Болгарской Патриархии будет издан сборник научных исследований и документов на тему активного участия болгарского духовенства в Апрельском восстании.

(«Църковен вестник», 1976, № 22)

4 июля 1976 года исполнилось пять лет со дня, как Святейший Патриарх Болгарский Максим вступил на Болгарский патриарший престол. В связи с этим юбилеем 3 июля 1976 года в Зале приемов Священного Синода состоялось торжественное заседание. Сотрудники Высшего Церковного Управления во главе с генеральным секретарем Священного Синода епископом Знепольским Дометианом встретились с Его Святейшеством Патриархом Максимом и митрополитами Старозагорским Панкратием, Пловдивским Варлаамом и Видинским Филаретом. От имени Священного Синода Преосвященный Дометиан поздравил Его Святейшество с пятилетием первосвятительского служения. Затем собравшиеся пропели высокому юбиляру «Многая лета». Его Святейшеству был преподнесен букет цветов. Святейший Патриарх Максим поблагодарил иерархов, клир, всех верующих Болгарской Церкви в лице собравшихся за теплые слова поздравления. В своей речи он особо подчеркнул необходимость деятельных усилий каждого верующего человека по укреплению мира во всем мире.

(«Църковен вестник», 1976, № 19)

СЛУЖЕНИЕ ХРИСТИАНИНА БЛАГУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Введение.

Нет необходимости подробно отражать в настоящем докладе опыт Православия в христианском служении ближним. Он разнообразен, поскольку всякий раз христианское служение соизмерялось и соизмеряется конкретными условиями и потребностями бытия и деятельности Православных Церквей, органически связанных со своими народами и с тем, что мы называем «миром» во всяком месте и во всякое время. Диалектика любви к миру, как к творению Божию, как к объекту Божественного промышления, как к месту воплощения, спасительной миссии второго славного пришествия Христова, как к области приложения призывающей, обновляющей и освящающей деятельности Духа Святого, и нелюбви к миру, где мирской грех — трехглавая похоть плоти, очей и гордости житейской порождает пагубные соблазны и несовершенства (1 Ин. 2, 16 и Ин. 3, 16),— составляет динамическую канву христианского служения. Цель такого служения — преодоление греха и совозвышение твари к источнику всякого совершенства — Богу.

Более важно с самого начала еще раз напомнить евангельские слова: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28). Эти слова имеют в виду, главным образом, миссию пришедшего в мир Сына Божия, которая дается в Евангелии как пример ученикам Христовым, ибо несколько ранее сказано: «Чашу Мою будете пить и крещением, которым Я крещусь, будете креститься... но кто хочет между вами быть бо́льшим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20, 23—27). Видимо, только так, то есть в служении самоотдачи, лежит путь в обители, уготованные Отцом Небесным последователям Христовым (ср. Мф. 20, 23).

И еще весьма важно напомнить другое евангельское изречение: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит...» (Ин. 14, 11—17). Цитированное место обосновывает христианскую активность о продолжении миссии Христовой — миссии служения в любви, где любовь к Богу и ближним составляет замечательное двуединство, отображающее двуединство Христово, двуединство воплощения, искупления, спасения.

Доклад, прочитанный на Втором Православно-Реформатском собеседовании в Ленинграде в октябре 1976 года, публикуется в сокращении.

Итак, активное служение в мире по примеру Христову, для реализации любви и через любовь — для спасения мира — такова задача христианского служения роду человеческому.

1. Социальное значение литургии.

Литургия в самом общем смысле есть общественное дело. Кафолическая Церковь, как живой организм Тела Христова, есть общество. Скрепленность ее триадой внутренних связей, то есть общностью (κοινωνία), согласием (συμφωνία) и соборностью (συναγωγή) [1], на основе веры, любви и упования, подразумевает активную литургически соборную жизнь, иначе говоря, жизнь общества верующих в молитве и доброделании,— жизнь замкнутую в определенном порядке, сконцентрированную вокруг Христа и, одновременно, открытую миру для служения по образу и примеру Христову, для свидетельства Духа, Которого мир не видит и не знает, хотя Дух и действует в мире (Ин. 3, 8). Евхаристия как кульминационный пункт литургии также является делом общественным. В ней народ Божий, клир, тайнодействующая иерархия и Сам «приносящий, приносимый и раздаваемый» Христос составляют взаимодействующее целое, оживотворяемое Духом Святым. Христианское литургическое богослужение именно потому и является общественным делом, ибо, совершаясь в храме и обнимая собою сравнительно узкий круг литургисающей общины, оно обращается в гораздо более широкий мир для несения в него любви. Тем самым замкнутая в Евхаристии Церковь становится открытой для мира; молитвы о мире, единстве и любви переносятся литургисающей общиной в широкий социальный порядок человеческих отношений за дверями храмов.

Нам кажется совершенно определенным, что служение в мире по примеру Христову, побуждаемое и вдохновляемое Святым Духом, составляет необходимое следствие литургического, евхаристического общения верующих во Христе и со Христом, более того,— требование распространения любви от евхаристического престола в мир весь.

2. Православная аскеза в служении.

Говоря об активности христианской жизни, мы имели в виду известные места из Священного Писания о Царстве Божием. Сказано: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (Лк. 16, 16). Сказано также: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «вот оно здесь» или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие

внутрь вас есть» (Лк. 17, 20—21). Смысл изречений ведет нас к понятию христианской аскезы. Цель христианского аскетизма, по определению Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского),— «спасение, совершенное Иисусом Христом и усвояемое человеком», что требует «величайшего напряжения всех сил человека в направлении к идеалу христианского совершенства». Спасение во Христе есть и сердце христианского аскетизма, «составляя его необходимую психологическую и религиозно-этическую основу». Но что значит спасение? Отвечая на этот вопрос, Святейший Патриарх Сергий пишет: «Только тогда человек может считать себя спасенным, когда он находится в духовном союзе с Богом и когда он делает добро именно из сознания и в свете этого таинственного союза, когда он готов сказать, что «живет не он, а живет в нем Христос»» [2]. Апостол Павел в Послании к евреям затрагивает ту же проблему спасения, однако, перенося ее из сферы личного совершенствования в область заботы об окружающей действительности. «Итак,— пишет апостол,— укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось» (Евр. 12, 12—13). Отсюда возможно протянуть линию к так называемой современной аскезе, одну из существенных характеристик которой составляет, по нашему мнению, христианское служение в мире [3].

Действительно, самоотдача в служении по образу Христову, усиление тем самым «внутреннего человека», исправление «хромлющего» и многое другое, содействующее совершенствованию и спасению, не может совершаться только в аскетическом «затворе», в литургической общине, в храме, но выводит аскетизм в мир весь, делает его «новым», применимым к реальности нашего времени. Спрашивается, насколько это необходимо? Думается, что при ответе на такой вопрос нужно отдать себе отчет в значимости повсеместно распространенного феномена секуляризации, который рельефно выдвигает перед христианином фактор мира. Нужно ясно осознать, что мир властно заявляет о себе и требует к себе христианского внимания. Отсюда естественно смещение акцента в сторону аскетизма в миру.

Конечно, излишнее погружение в мир или чистый горизонтализм, против которого столь недвусмысленно выступили Святейший Патриарх Пимен и Священный Синод Русской Православной Церкви в своем Обращении ко Всемирному Совету Церквей («ЖМП», 1973, № 9, с. 5), таит в себе опасность омирщения. Для того, чтобы избежать этой опасности, следует помнить аскетические принципы, извлекаемые из святоотеческой письменности, а именно: рассуждение, трезвенность, бодрственность, объединяемые общим понятием «гносис», что значит «ведение» или «разумение». Иначе говоря, христианин должен молиться о ниспослании ему «ума Христова», то есть понимания реальности в свете и в духе Евангельского благовестия. Исходя из богопросвещенного гносиса реальности, христианское служение миру и в мире становится способным, как нам кажется, не только побуждать собственное совершенство и низводить в сердце Царствие Божие, но и содействовать исцелению мира от греха, его возвышению к совершенству.

Нет нужды говорить о том, что христианское служение в мире и миру не так легко и просто. Но именно поэтому оно и приобретает характер аскетического упражнения для стяжания добродетели.

3. Моменты приложения христианского служения в современном мире.

Для тех, кто пережил последнюю мировую войну, которую мы называем Великой Отечественной войной, ибо в тот трудный период в нашей стране каждый почитал себя воином, для тех также, кто ощутил пагубность «холодной войны», нет ничего дороже разрядки международной напряженности, мира и сотрудничества между народами. Наша Церковь вместе со своим народом несла тяготы того и другого и потому особенно подчеркивала и подчеркивает свой патриотический долг, свою озабоченность вопросами мира и сотрудничества во имя лучшего будущего человечества. Для духовенства и мирян нашей Церкви, для профессоров и студентов Ленинградской духовной академии и других учебных заведений Русской Православной Церкви христианское служение благу человеческого общества означает в первую очередь служение миру. На это направлена богословская и практическая работа внутри Церкви и в ее миротворческих и экуменических предприятиях во вне. Именно поэтому мы с особым удовлетворением принимаем деятельность Конференции Европейских Церквей, Христианской Мирной Конференции, Всемирного Совета Церквей, направленную на защиту мира и, в частности, на поддержку и осуществление Заключительного акта Хельсинкских соглашений относительно безопасности и сотрудничества на европейском континенте и во всем мире [4].

Пользуясь тем, что Высокопреосвященный митрополит Никодим в своем обращении к настоящему собеседованию упомянул о значении Заключительного акта Хельсинки, попытаемся найти богословские подходы к христианскому служению для поддержки и реализации этого замечательного документа.

Думается, достаточно самых общих указаний Священного Писания для того, чтобы найти отправную точку для таких богословских подходов. Во Второзаконии говорится: «И делай справедливое и доброе перед очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим» (Втор. 6, 18). Апостол Павел в послании к Филиппийцам пишет: «Братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4, 8). Не беря прямо целостный и неделимый комплект десяти принципов Заключительного акта, мы можем сопоставить приведенное прежде с мыслями, содержащимися и в преамбуле.

1. Улучшение отношений между людьми в условиях прочного и длительного мира;

2. Непрерывный, жизнеспособный и всесторонний процесс разрядки;

3. Преодоление противостояния народов, проистекающего из характера их отношений в прошлом, для развития лучших и более тесных отношений между ними во всех областях, — к лучшему взаимопониманию;

4. Понимание общности в исторической жизни и одновременно понимание различий, своеобразия и разнообразия позиций и взглядов для сотрудничества в интересах человечества;

5. Признание неделимости безопасности в Европе и общей заинтересованности в развитии сотрудничества;

6. Тесная связь между миром и безопасностью в Европе и в мире в целом, что означает необходимость для всех вносить свой вклад в укрепление международного мира и безопасности и в содействие основным правам, экономическому и социальному прогрессу и благополучию всех народов [5].

Разве перечисленное не может этически соответствовать тому, что в Священном Писании именуется истинным и добрым, честным и справедливым, чистым, любезным и достославным и что способно укрепить в человеческом обществе добродетель и тем самым привлечь благоволение и похвалу Божию, а в дальнейшем принести современному человечеству благодарность и похвалу будущих поколений?

Десять принципов составлены на основании этических положений преамбулы и также могут быть христиански осмыслены.

Христианские подходы к Заключительному акту означают то, что Церкви и христиане могут и должны содействовать претворению в жизнь положений этого беспримерного в истории документа, могут и должны содействовать разрядке международной напряженности. В этом — христианское служение благу человечества.

Поддержка и претворение в жизнь Хельсинкских решений — только один пример христианского служения миру. В настоящее время можно найти многие и многие случаи, когда требуются христианская солидарность и сотрудничество в миротворческой деятельности: погашение очагов напряженности, разоружение, запрещение ядерного оружия и других массовых средств уничтожения, запрещение изобретения и производства новых видов вооружений, в том числе средств военного воздействия на среду, и т. д.

В борьбе за мир требуется христианское сотрудничество с представителями других религий (буддизма, индуизма, ислама, иудаизма, синтоизма), равно как и со всеми людьми доброй воли, озабоченными теми же благородными, гуманными задачами. В этой связи полезно упомянуть о готовящейся в Москве Всемирной конференции: «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», которая призвана сыграть важную роль в укреплении сил мира и прогресса, привлекая к этому религиозно-этическую аргументацию.

Говоря о том, что служение миру выдвигается ныне на передний план, мы не забываем о многих других областях, где может плодотворно проявиться христианское служение миру. По-видимому, нет ни одной глобальной проблемы, в которой христиане не были бы заинтересованы и в решении которой не смогли бы так или иначе принять участие. Документы последней Генеральной Ассамблеи ВСЦ в Найроби наглядно показывают широту диапазона христианского служения. Окружающая среда, истощение ресурсов, здоровье человечества, перенаселение, голод, исследования космоса, кроме того, социальные проблемы справедливости, достойного человека качества жизни и многое другое уже включено в повестку дня экуменического диалога и составляет повод и поле деятельности в христианском служении. К глобальным проблемам добавляются проблемы региональные и местные, в решении которых наиболее ощутимо способна проявиться христианская любовь в служении ближним.

Без сомнения, не может быть раз и навсегда установленных эталонов служения, как не могут быть одинаковыми служения всех членов христианских обществ. Однако в таких диалогах, какие происходят между отдельными Церквами или между семьями Церквей, следует уточнять наиболее общие формы служения, изыскивать актуальные точки приложения христианского служения, искать согласия в наиболее нужном, чтобы просить Господа сил об исполнении Его обетования: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7; Ин. 15, 7; 16, 24; Мф. 18, 19).

В подобных изысканиях полезно принимать во внимание общественное мнение, суждения отдельных Церквей и здравый смысл, чтобы достигать оптимальных и плодотворных решений.

Служение для развития ко благу человеческого общества — такова задача современной христианской аскезы, при решении которой должен побеждаться грех и открываться путь любви, о котором в Пастырской Конституции II Ватиканского Собора «Радость и надежда» говорится: «Основной закон человеческого совершенства и, следовательно, преобразования мира есть новая заповедь любви. Потому тех, кто верует в Божественную любовь, Он (Христос) заверяет, что открыт путь любви всем людям, усилие к установлению всеобщего братства не напрасно» [6]. С таким утверждением Римско-Католической Церкви нельзя не согласиться и православному сознанию; православный христианин всем укладом церковной жизни побуждается к поддержке развития ко благу в любви. Именно на этой основе развивается патриотизм русского православного верующего; здесь коренятся и начала его благожелательного отношения ко всей семье человечества, к каждому человеку, соприкасающемуся с верующими нашей Церкви. На этой основе православный христианин в нашей стране является сознательным и ответственным строителем социалистического общества.

4. Значение христианского служения для борьбы с грехом мира и для провозглашения в мире любви Христовой.

Лучшим ответом на вопрос о значении христианского служения для мира будут опять-таки евангельские слова о плодах. Сказано: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их... Не всякий, говорящий мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 15—21). Текст говорит сам за себя. Не становимся ли мы лжепророками, прикрытыми христианской одеждой, когда поддерживаем несправедливость или строим идеологические схемы, превращающие христианство в мирскую идеологию, противопоставленную другим идеологиям? Не пытаемся ли вы вырастить виноград благочестия на терновнике нашей христианской неустроенности? Не прикрываемся ли мы словами «Господи! Господи!», уклоняясь подчас от исполнения нашего христианского долга в ча-

сти служения ближним, что предписывается волей Божией? И не поднимается ли на нас топор дровосека в различных секулярных движениях, когда мы, подобно засохшей смоковнице, не способны принести плода?

Когда мы говорили вначале, что мир властно заявляет о себе, то не сказали о духовных голоде и жажде мира, о том, что мир не только самоутверждается, но и ждет плодов добра. Может быть, мир сам добудет эти плоды? А не естественнее ли взращивать добрые плоды тому, кто поставлен для возделывания духовного виноградника, то есть христианину?

Таким образом, значение христианского служения в мире способен отметить самый мир, ибо он страдает от греха и нуждается в любви; христианское служение в мире должно быть таким, чтобы грех действительно уступал место добродетели. В этом отношении хорошо вспомнить русских подвижников, особенно Серафима Саровского, также оптинских старцев: схиархимандрита Варсонофия, иеросхимонахов Льва, Макария, Амвросия, Илариона, Анатолия и других, чей духовный образ пытался воспроизвести Ф. М. Достоевский в старце Зосиме из «Братьев Карамазовых». Много ли физических сил было в старческих телах русских подвижников? Могли ли они что-либо сделать для уврачевания различных недугов своего времени? Кажется, они и не старались специально что-либо сделать в этом отношении. Но в них царствовал непобедимый дух Христов и одним ласковым прикосновением к наболевшему сердцу ближнего они способны были превратить последнего в борца со злом, в сосуд добродетели.

Значение христианского служения в мире в том, что всякое действие в горизонтальном плане христианин способен и должен соединять с планом вертикальным, вносить во всё любовь Христову, одухотворять в меру принадлежащих ему даров духовных, со смирением молясь Отцу Небесному о том, чтобы на подвиг христианский в пользу ближних была ниспослана благодать Божественного благословения.

Если прав Тейяр де Шарден в своем утверждении необходимости проявления веры в Бога и веры в мир и о том, что воля Божия призывает приверженцев той и другой веры быть на гребне волны развития, устремляющегося вперед и вверх к всё большей сложности и к высшему совершенству [7], то значение христианского служения для мира и в мире будет тем больше, чем сознательнее и ответственнее человек-христианин будет участвовать в прогрессе, сотрудничая со своими братьями, как верующими в Бога, так и верующими в мир.

5. Христианское служение как экуменическое действие, помогающее созиданию Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Экуменическое движение выработало две формы диалога: вероисповедный и практического служения. В том и другом диалогах христиане призваны искать общности, достигать согласия, использовать соборный метод, чтобы собирать со Христом и во Христе с помощью благодати Духа Святого, достигая тем самым все большего единства в Святой Кафолической и Апостольской Церкви [8]. Вера, любовь и упование — три главнейших христианских добродетели — воистину являются при этом связующими Церковь внутренними силами, как это можно понять из учения апостола Павла: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13, 13).

Христианское служение в любви, по учению того же апостола, приобретает значение экуменического действия, как в Послании к ефесянам сказано (Еф. 4, 11—16) в отношении к внутреннему устроению Церкви и к ее постепенному возрастанию «к совершению святых», в деле «служения, для созидания Тела Христова» (там же), то есть для созидания Единой, Святой, Кафолической и Апостольской Церкви. Служение здесь, конечно, нельзя понимать как единственно горизонтальное служение миру, но нельзя отрицать, что такое совместное служение миру действительно оказывает помощь в осознании общности, в лучшем достижении согласия, в построении соборности Церкви. Экуменический опыт подтверждает действенность совместного служения для сближения христианских Церквей и деноминаций.

В этом отношении показательно свидетельство д-ра Тибора Барты, сделанное им в начале работы Второго собеседования между православными и реформатскими богословами, о лучшем понимании между Церквами Восточной Европы после окончания второй мировой войны. Действительно, Церкви социалистических стран способны лучше понять друг друга, а значит и иметь более тесное экуменическое сближение в условиях совместного служения своим странам, своему обществу новых социальных отношений, а также служения для решения глобальных проблем мира, справедливости и развития. Эта способность происходит от того, что объективная реальность, в которой Церкви несут свое служение, побуждает их полнее и глубже осознать свою идентичность Единой, Святой, Кафолической и Апостольской Церкви Христовой. Она происходит также и от того, что служение в мире новых социальных отношений требует более глубокого проникновения в дух Христов, промышление Божие о мире и Церкви. Отсюда, через совместное служение, лежат всё более сходящиеся пути к единству Церкви Христовой. Настоящее собеседование — в известной степени результат жизни и служения Церквей в современную нам эпоху переоценки мировых ценностей.

Заключение.

Пусть настоящий доклад будет охарактеризован как выражение «русского фундаментализма». Думается, что Священное Писание, столь часто цитированное здесь, составляет действительно прочное основание веры, надежды и любви,— фундамент, краеугольным камнем которого является живой Христос, постоянно пребывающий в Церкви Духом Святым. Подобный фундаментализм вряд ли специфически русское явление; как видно из доклада д-ра Дэвида Вилса, он характерен и для реформатского богословия. Нам важно было подчеркнуть, что христианское служение благу человеческого общества, во-первых, вытекает из природы Церкви, которая не только замкнута в своих институциональных формах, но и открыта для благовестия и свиде-

тельства миру, что, во-вторых, это служение, вдохновляемое и побуждаемое Духом Святым, требует христианской активности; что, в-третьих, оно сопряжено с христианским подвигом, а последний требует глубокого понимания реальности в духе Евангелия; что, в-четвертых, оно значимо для мира, поскольку делает очевидными плоды праведности; что, в-пятых, христианское служение способно содействовать экуменической задаче Церквей.

Закончим словами апостола Павла, сказанными им в заключение Послания к ефесянам: «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь» (Еф. 6, 23—24).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. нашу работу «Кафоличность — проблема экуменизма». Машинопись. Ленинград, 1969. Также «Богословские труды», 1971, вып. VI.

[2] Архиепископ Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. Изд. 4. СПб., 1910, с. 239.

[3] См. нашу статью «Новый аскетизм — христианский ответ на изменение обстановки». «ЖМП», 1976, № 3, с. 48—53.

[4] См. нашу статью «Конференция Европейских Церквей и Хельсинкские соглашения». «ЖМП», 1976, № 7, с. 61—66.

[5] Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки, 1975.

[6] Пастырская конституция «Радость и надежда» — о Церкви в современном мире. Ватикан, 1967, рус. текст, с. 35—36.

[7] Тейяр де Шарден. «Будущее человека». Русский перевод. Машинопись. Ленинград, 1970. См. также нашу статью «Тейяр де Шарден и церковно-учительная традиция». Вестник Русского Западноевропейского Экзархата. Париж, 1970, № 72.

[8] См. нашу статью в «Голосе Православия», «Об экуменическом богословии». Берлин, 1963, № 2.

Проф. Н. А. ЗАБОЛОТСКИЙ,
магистр богословия

ЭКУМЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ МОЛОДЕЖИ ЕВРОПЫ

Русская Православная Церковь стала принимать участие в жизни и деятельности Экуменического совета молодежи Европы, начиная с VII генеральной ассамблеи ЭСМЕ, состоявшейся в Швейцарии в октябре 1975 года. Впервые в истории этой молодежной организации представитель нашей Церкви игумен Иосиф (Пустоутов) был избран членом Исполкома Экуменического совета молодежи Европы, который с того времени установил более тесные контакты с Русской Православной Церковью. В связи с этим представляется полезным дать некоторые сведения о структуре и деятельности ЭСМЕ.

Экуменический совет молодежи Европы был создан в 1968 году. Поводом к созданию Совета послужило желание молодых христиан Европы, принадлежащих к разным деноминациям, найти посредством дискуссий и совместных действий общую точку зрения по жгучим вопросам современности, в решении которых должно принимать участие христианство. Такими вопросами для Совета на сегодняшний день являются следующие: роль христианской молодежи в Европе в деле созидания и укрепления мира и взаимопонимания между европейскими народами, роль молодежи в своих Церквах и прогресс экуменического движения. Для ЭСМЕ эти два вопроса взаимосвязаны и взаимообусловлены, потому что всем нам, членам ЭСМЕ, совершенно ясно, что искание путей, ведущих к Богом заповеданному единству, происходит здесь, на земле, в совершенно конкретных исторических, политических и социальных условиях. И, таким образом, если не будет найдено позитивное разрешение животрепещущих социальных и политических вопросов современности, то без такого решения не может успешно продвигаться дело исполнения заповеди Христовой «Да вси едино будут» (Ин. 17, 21). Это убеждение проходит красной нитью через всю деятельность Экуменического совета молодежи Европы. Оно также находит свое выражение и в документах ЭСМЕ. Другой, я бы сказал, лейтмотив деятельности Совета — это убеждение, что нынешней молодежи 70-х годов принадлежит будущее наших государств и Церквей, и от того, какую ориентацию получит молодежь сегодня, зависит во многом и наше завтра. Отсюда и те усилия, которые направляет Совет на воспитание своих членов в духе политической реальности и трезвой, спокойной оценки происходящих на европейском континенте и во всем мире событий, в духе понимания и глубокой убежденности в том, что многие происходящие в Европе события подчас имеют решающее значение для судеб мира. Помимо этих кардинальных вопросов Совет ищет решения и других проблем, которые ставит жизнь перед христианами и перед христианской молодежью сегодня.

На современном этапе Экуменический совет молодежи Европы объединяет многих молодых членов различных европейских Церквей и молодежных групп и объединений, создаваемых Церквами во многих странах европейского континента. Участники Совета не осознают себя какой-то оторванной молодежной группой с христианской окраской своих действий, а наоборот, они представляют единое целое со своими Церквами, их интересами, заботами, трудностями, встающими на пути служения Церквей всехристианскому единству и человеческому благу.

На сегодня в Экуменическом совете молодежи Европы участвуют представители Церквей, экуменических советов, различных церковных молодежных организаций Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германской Демократической Республики, Голландии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании,

Италии, Польши, Португалии, Румынии, Советского Союза, Федеративной Республики Германии, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и ряда других европейских стран. Экуменический совет молодежи Европы имеет тесные связи и контакты со многими всемирными и европейскими экуменическими организациями, а также с различными молодежными, как христианскими, так и светскими, организациями и центрами. В первую очередь здесь следует назвать Конференцию Европейских Церквей и Всемирный Совет Церквей.

Сотрудничество с КЕЦ было расценено Исполкомом ЭСМЕ и его VII генеральной ассамблеей как имеющее первостепенную важность. Вполне естественно, что сотрудничество с организацией Церквей того же географического региона, что и ЭСМЕ, должно быть как можно более тесным и активным. За последние два года это сотрудничество стало все более развиваться. Пастор Дитрих Гутч (ГДР), президент Экуменического совета молодежи Европы, участвовал в октябре 1975 г. в Букове (ГДР) в Консультации КЕЦ на тему «Церкви и результаты Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе»; исполнительный секретарь Совета пастор Иоаким Людвиг был приглашен на совместное заседание Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в Москву в мае 1976 года. Участники этого заседания, которое, по словам пастора И. Людвига, было великолепно организовано Русской Православной Церковью, приняли решение поддержать и интенсифицировать развитие контактов с Экуменическим советом молодежи Европы и приглашать представителя Совета на ежегодное совместное заседание Президиума и Совещательного комитета КЕЦ. Информируя ЭСМЕ о своих коллоквиумах, собраниях и разного рода мероприятиях, Конференция Европейских Церквей также адресовала Совету молодежи просьбу более внимательно следить за ее работой и вносить в нее свой конструктивный вклад.

Экуменический совет молодежи Европы имеет добрые, уже ставшие традиционными отношения с Христианской Мирной Конференцией и, в частности, с ее Молодежной комиссией. Представители ЭСМЕ являются неизменными участниками всех заседаний Молодежной комиссии ХМК, а члены Молодежной комиссии ХМК всегда участвуют в мероприятиях ЭСМЕ. Генеральный секретарь ХМК д-р К. Тот направил VIII генеральной ассамблее ЭСМЕ в Хёхст-Оденвальде, ФРГ, свое послание, в котором он особенно подчеркнул тот факт, что Совет стремится понять проблемы христианской молодежи Европы и направить ее активность на дело укрепления мира и взаимопонимания между народами Европы.

На VII генеральной ассамблее Совета было решено дать конкретное развитие контактам со Всемирной студенческой христианской федерацией. Контакты с этой организацией имели место и ранее, но далее вежливого обмена приветствиями и представителями на некоторых из заседаний они не шли. На VII же ассамблее ЭСМЕ были приняты конкретные решения — работать для облегчения судеб политических беженцев из Латинской Америки, живущих в настоящее время в Европе. Для этого была образована совместная группа из представителей ВСХФ и ЭСМЕ. Со стороны молодежного Совета Европы эту группу возглавляет Маргарита Гране-Ланц (Швеция), вице-президент ЭСМЕ. Эта группа должна была также дискутировать и вопросы европейской безопасности и сотрудничества. В этой связи хотелось бы особенно отметить «Письмо национальным Советам Экуменического совета молодежи Европы», которое было принято на VII генеральной ассамблее ЭСМЕ. Это письмо подчеркивает, что проблема европейской безопасности и сотрудничества касается всех европейских стран без исключения, с молодежью которых работают Совет и наши Церкви. В своем письме Совет высказывает убеждение, что разоружение и разрядка на европейском континенте благотворно сказались бы и на взаимоотношениях с государствами других районов мира, в частности с развивающимися странами. Освободившиеся средства могли бы способствовать этим странам в борьбе с голодом, засухой и другими социальными бедствиями. ЭСМЕ считает, что именно в этом контексте Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе приобретает особое значение и его решения должны найти претворение в жизнь в работе тех, кто является воспитателем и наставником молодежи сегодня.

В письме также подчеркивается значение Консультации КЕЦ в Букове (ГДР) на тему «Церкви и результаты Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе» и участие в ней президента Совета пастора Дитриха Гутча. Секретариат довел до сведения своих церковных корреспондентов результативные документы этого коллоквиума. Разумеется, эти документы полностью не могут быть использованы в работе Совета с молодежью, но наша цель как раз и заключается в том, чтобы перевести суть этих документов на язык, доступный молодежи, так подать эти животрепещущие вопросы современной жизни Европы, чтобы они были поняты и глубоко осмыслены молодыми христианами.

Такая озабоченность жгучими проблемами современности и исканием христианского подхода к разрешению этих проблем вполне отвечает основополагающему принципу Устава Экуменического совета молодежи Европы, который гласит: «Экуменический совет молодежи Европы есть содружество национальных экуменических Советов или же (там, где таких Советов нет) церковной молодежи в Европе, которые исповедуют Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, как учит нас тому Священное Писание, и которые хотят служить Ему и всем людям». В этом пункте выражено желание найти путь к христианскому деланию. Продвижение по этому пути создает среди молодых христиан то содружество, которое уважает различия наших образов мышления, наших политических и социальных взглядов, которое устраняет предрассудки. В этом содружестве мы всё делаем для того, чтобы понять и дать оценку этим различиям (из заключительного документа V генеральной ассамблеи ЭСМЕ).

Теперь мне хотелось бы сказать об организационных формах работы Экуменического совета молодежи Европы.

Ежегодно, обычно осенью, Совет проводит генеральную ассамблею, на которой подводятся итоги деятельности организации за год. Стало традицией проводить ассамблеи на какую-то определенную тему, то есть, помимо

Президент Экуменического совета молодежи Европы пастор Дитрих Гутч

текущих деловых вопросов, обсуждать и актуальные вопросы конкретного исторического момента. Например, одна из ассамблей была посвящена подготовке к V Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Найроби и проходила она под девизом «Экуменизм есть дорога. Куда она ведет?».

Кроме генеральных ассамблей, бывает ежегодная «Экуменическая конференция молодежных руководителей», которая обычно проводится в Германской Демократической Республике после ассамблеи. Эта конференция позволяет священникам и пасторам и другим молодежным руководителям участвовать в диалоге, касающемся работы с молодежью в Церквах и церковных учебных заведениях.

Периодически Совет проводит семинары и консультации, которые обычно посвящаются более узким специфическим проблемам, например проблеме иностранных рабочих в Западной Европе.

Один раз в три года Совет старается проводить общеевропейскую молодежную конференцию с самым широким представительством церковной молодежи Европы. Так, последняя конференция 1975 года, которая имела место в Дрибергене, близ Утрехта, Голландия, на тему «Верить сегодня» собрала 170 участников из 18 стран. Цель ее была позволить молодежи, живущей в разных частях Европы, на Западе и Востоке, иметь взаимные контакты, понять и оценить различие церковных традиций, а также социальных и политических ситуаций в Европе.

Кроме вышеупомянутых форм активности Совета, представители этой молодежной организации регулярно участвуют в конференциях, консультациях и многих других мероприятиях молодежного департамента Всеафриканской Конференции Церквей, Христианской Конференции Азии, в комиссии «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей, в Молодежной комиссии Христианской Мирной Конференции и т. д.

Всю вышеназванную работу Экуменического совета молодежи Европы возглавляет его Исполнительный комитет, который состоит из семи человек. Возглавляет комитет президент ЭСМЕ пастор Дитрих Вольф Гутч, ГДР, который является президентом Совета уже второй срок. Вице-президент Совета — Маргарита Гране-Ланц, Швеция. Казначей ЭСМЕ — пастор Тильман Шмидер, ФРГ. Члены Исполкома Совета молодежи: пастор Майкл Дэвис, Великобритания, игумен Иосиф (Пустоутов), Советский Союз, Ренато Майокки, Италия, и пастор Габор Хенсер, Венгрия. Согласно уставу руководство Совета избирается на генеральной ассамблее организации сроком на три года. Перевыборы одновременно всего состава руководства не допускаются, дабы была обеспечена своего рода преемственность в руководстве ЭСМЕ.

Штаб-квартира организации находится в настоящее время в городе Гренобле (Франция). Текущую работу штаба осуществляют пастор Реформатской Церкви Франции, исполнительный секретарь ЭСМЕ Иоаким Людвиг и Аути Пиронен (Финляндия). Большую финансовую помощь штабу Совета оказывает Реформатская Церковь Франции. Она оплачивает содержание исполнительного секретаря ЭСМЕ Иоакима Людвига, который является пастором этой Церкви. Два-три раза в году штаб-квартиру Совета посещают члены Исполкома и остаются там некоторое время, с тем чтобы принимать участие в работе штаба. Члены Исполкома собираются два раза в году на свои очередные заседания. Совет имеет традицию чередования мест заседаний Исполкома. Одно из заседаний обычно проводится в западной стране, а другое — в социалистической. Возможно, что летнее заседание ЭСМЕ будет иметь место в Советском Союзе. Это даст возможность нашей Церкви ближе узнать Совет, а Совету установить контакты с нашими духовными школами, ознакомиться с жизнью Русской Православной Церкви в широком смысле этого слова.

Этими краткими сведениями об Экуменическом совете молодежи Европы мне хотелось предварить сообщение о работе последней, VIII генеральной ассамблеи Экуменического совета молодежи Европы, которая по приглашению Федерации протестантской молодежи ФРГ проходила в молодежном центре Евангелической Церкви земли Гессен-Нассау — «Хёхст-Оденвальд» с 10 по 16 октября 1976 г.

Перед началом работы ассамблеи проходили заседания Исполкома Совета молодежи, в которых участвовал его член от Русской Православной Церкви игумен Иосиф (Пустоутов). Исполком рассмотрел вопрос о кандидате на пост нового исполнительного секретаря, так как пастор Иоаким Людвиг может работать лишь до 1978 года, и было бы полезным уже теперь определить ему преемника, который бы включался в эту трудоемкую работу. Исполком выразил благодарность Церкви земли Гессен-Нассау за оплату значительной части расходов по проведению VIII ассамблеи ЭСМЕ. Далее пастор Дитрих Гутч информировал Исполком о полученных Советом приглашениях к проведению очередных заседаний Исполкома и генеральной ассамблеи. На свое первое заседание зимой 1977 года Исполком Совета молодежи отправится в Рим, по приглашению Федерации Евангелической Церкви в Италии, а второе заседание Исполкома Совет проводит обычно в социалистической стране.

Далее члены Исполкома рассмотрели пред-

VIII генеральная ассамблея Экуменического совета молодежи Европы в Хёхст-Оденвальде (ФРГ)

ложения по повестке дня VIII генеральной ассамблеи и выразили удовлетворение, что впервые в работе Совета принимают участие молодежные представители Чехословацкой Гуситской Церкви, Лютеранской Церкви Исландии, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов из Советского Союза.

Пленарные заседания VIII ассамблеи открылись богослужением, которое возглавил президент пастор Дитрих Вольф Гутч. Он произнес вступительное слово на тему ассамблеи — «Возвещение в действии». За основу пастор Гутч взял текст Евангелия от Луки, глава 16, стихи 19—31, где говорится о богаче и нищем Лазаре. Пастор Гутч сказал, что многие люди сегодня живут как евангельский богач и его пять братьев. Любой христианин, а тем более пастырь, должен активно проповедовать Воскресение Христово и творить дела милосердия. Попечение о спасении человеческих душ всегда должно быть центром пастырской деятельности, а сегодня этот вопрос наиболее актуален, поэтому члены Исполкома Совета молодежи на своем зимнем заседании 1976 года в Гренобле и предложили VIII ассамблею ЭСМЕ провести на тему «Возвещение в действии». Под этой темой подразумевается диалог о ежедневной практике христианской жизни в разных странах, обществах, Церквах и о том богословском оправдании, которое мы даем этой практике.

Затем с докладом о деятельности Совета за минувший год после VII ассамблеи, проходившей в Швейцарии, выступил исполнительный секретарь ЭСМЕ пастор Иоаким Людвиг. Он, в частности, отметил, что за минувший год Совет укрепил контакты с Русской Православной Церковью, о чем свидетельствует присутствие значительной делегации Русской Православной Церкви на данной ассамблее (см. «ЖМП», 1977, № 2). Установились контакты с Чехословацкой Гуситской Церковью, Лютеранской Церковью Исландии, с европейским отделением организации «Рабочая христианская молодежь» (с центром в Брюсселе). В результате расширения контактов в работе ассамблеи приняли участие делегаты 19 стран.

Затем с докладами по главной теме выступили представители ГДР, Италии, Финляндии и ФРГ. Очень содержательным был доклад участника из ГДР. Касаясь жизни и деятельности молодых христиан у себя в стране, в социалистической Германии, он отметил, что для гражданина социалистического общества основополагающими словами к теме ассамблеи «Возвещение в действии» являются слова Спасителя в Евангелии от Иоанна, 13, 35. Мы своими делами любви должны свидетельствовать о том, что мы являемся последователями Христова учения. История не знает ни одного общества, при котором бы так же, как при социализме, было достигнуто монолитное единство общества. В сплоченном социалистическом обществе нет антагонизма между верующими и неверующими. Те и другие дружно трудятся на благо своей социалистической Родины.

Следующий доклад Еженио Ривуар из центра «Агапэ» (Италия) добрые дела назвал особым родом сегодняшнего проповедничества. Он сказал, что Ветхий и Новый Заветы дают нам многие примеры таких добрых дел, но, по его мнению, в отрыве от своего исторического контекста они теряют свое значение, оставаясь лишь недосягаемыми образцами. Такая трактовка, конечно, вызвала возражение со стороны многих православных участников ассамблеи.

Далее основная тема ассамблеи дискутировалась в группах, где особое внимание уделялось вопросам веры и этического действия. Сюда входило и использование Библии, и поиски конкретных целей и задач для деятельности молодых христиан в разных современных общественных формациях. Этой работой, в частности, занимались региональные группы, впервые созданные на VIII ассамблее в соответствии с решением VII генеральной ассамблеи.

Группа представителей социалистических

стран также имела в рамках ассамблеи три встречи. Они проходили под председательством пастора Реформатской Церкви Венгрии Габора Хенсера. Участники встречи рассказали о своих церковных традициях и о том месте, которое занимает экуменизм в жизни их Церквей. Они высказали поддержку идеи созыва общеевропейской молодежной конференции в 1978 году на тему «Преображение и быть преображенным». В качестве подготовки к общеевропейской молодежной конференции было решено провести расширенную встречу молодых христиан из социалистических стран во второй половине июня 1977 года на тему «Свидетельство и служение Церкви в социалистическом обществе». От представителей каждой страны ожидается доклад на данную тему.

VIII генеральная ассамблея получила подробную информацию о подготовке Всемирной конференции: «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», которая состоится в Москве в июне 1977 года, и вынесла решение об участии в ней Экуменического молодежного совета Европы. Делегатами на Всемирную конференцию от Совета ассамблея назвала своего президента пастора Дитриха Гутча, исполнительного секретаря пастора Иоакима Людвига и члена Исполкома Совета игумена Иосифа.

Генеральную ассамблею приветствовала телеграммой федеральный министр ФРГ по вопросам семьи и здравоохранения д-р Катарина Фокке. Участников заседания почтил своим присутствием и приветствовал президент Евангелической Церкви земли Гессен-Нассау д-р Хельмут Хильд. В своем приветственном слове, сказанном на евангельский текст Лк. 5, 17—26, президент Хельмут Хильд сказал, в частности, что через избавление от греха человек может себя освободить как в личном, так и в общественном плане. По окончании работы ассамблеи президент д-р Хельмут Хильд устроил прием, на котором вице-президент ЭСМЕ Маргарита Гране-Ланц, игумен Иосиф (Пустоутов) и президент Хельмут Хильд обменялись приветствиями. От делегации Русской Православной Церкви игумен Иосиф преподнес церковному президенту Хельмуту Хильду, который является большим знатоком русского церковного зодчества и русской классической литературы, новое издание книги о церковной архитектуре Новгорода Великого.

Во время работы ассамблеи православные участники имели возможность в капелле центра совершить молебен, который возглавил игумен Иосиф. Молебен совершался на церковнославянском, румынском, финском, французском, английском и немецком языках.

В заключение хотелось бы отметить прекрасную организацию этой ассамблеи и замечательное гостеприимство хозяев, и в частности пастора Тильмана Шмидера.

Экуменический совет молодежи Европы, несмотря на то, что он еще сравнительно недавно возник, очень быстро растет как географически, так и количественно. Это происходит благодаря тому, что своей целью он ставит воспитание молодежи в духе исполнения заповеди Христовой «да вси едино будут» (Ин. 17, 21) в сочетании с претворением в жизнь благородного стремления служить делу всеобщего мира, потому что сущностью христианства являются любовь и мир. Все мы, сотрудничающие в Экуменическом совете молодежи Европы, убеждены, что Господь благословит эти благие стремления и поможет преодолеть существующие разномыслия. Он же да укрепит нас всех могуществом силы Своей, чтобы мы, поучаясь в Законе Его и познавая, «что есть воля Божия, благая, угодныяи совершенная» (Рим. 12, 2), пребывали сами и помогали бы многим благовествовать мир и любовь, претворять их в жизнь. Да благословит Господь на этом пути всех верных чад Церкви Христовой.

Игумен ИОСИФ (Пустоутов)

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

3 ноября 1976 года в Базеле (Швейцария) скончался епископ проф. д-р Урс Кюри, который на протяжении многих лет являлся предстоятелем Христианско-Католической Церкви Швейцарии и секретарем Международной Старокатолической епископской конференции.

В связи с этим председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Тульский и Белевский Ювеналий направил Христианско-Католической Церкви Швейцарии соболезнование на имя епископа Леона Готье: «Дорогой о Господе брат, выражаю Вам и всей Христианско-Католической Церкви Швейцарии сердечное соболезнование в связи с кончиной епископа доктора Урса Кюри. Начальник жизни и смерти Господь да упокоит его в обителях небесных. Митрополит ЮВЕНАЛИЙ».

В ноябре 1976 года в Торонто на встрече председателя Центрального комитета Всемирного Совета Церквей архиепископа д-ра Эдварда Скотта с генеральным секретарем ВСЦ д-ром Филипом Поттером и руководящими сотрудниками аппарата ВСЦ среди других вопросов было рассмотрено предложение Русской Православной Церкви о зачислении профессора Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотского в штат Всемирного Совета. Было вынесено решение о назначении профессора Н. А. Заболотского на пост секретаря по исследованиям во Второй программной единице ВСЦ «Справедливость и служение».

24 декабря 1976 года по приглашению настоятеля католического храма святого Людовика в Москве священника Станислава Мажейки епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, в сопровождении сотрудников Отдела протоиерея Михаила Турчина и Н. Ф. Манькова посетил московский католический храм и присутствовал на рождественском богослужении, по окончании которого епископ Хризостом обратился к молящимся со словом праздничного приветствия и преподал благословение.

В Картиньи с 23 по 25 января 1977 года состоялась консультация по проблемам транснациональных корпораций, организованная Комиссией по участию Церквей в развитии Всемирного Совета Церквей. Работой консультации руководил д-р Аарон Толен (Камерун).

Святые Виленские мученики АНТОНИЙ, ИОАНН и ЕВСТАФИЙ — исповедники Православия в Литве

Каждому православному христианину, посещающему древнюю столицу Литвы Вильнюс, дорого воспоминание о его святыне — раке с нетленными мощами мучеников Виленских Антония, Иоанна и Евстафия, хранящимися в пещерном храме Свято-Духова монастыря.

Иже земных чести и славы отвергшеся, добрии и честнии страдальцы, веры ради крепко и мужественно муки претерпесте, на смерть себе вдавше за живот всех Владыку... Тем же и Христос преславно столпом облачным с небесе вас озари, и почестьми и венцы от Престола Славы венча, со Ангелы Тому предстояще, молите спастися душам нашим, — ежедневно возносится в монастыре тропарь святым угодникам, исполняемый братией и сестрами святой обители особым напевом. Внимая этим словам, какое христианское сердце останется равнодушным и не исполнится радостью о Господе, прославившем дивно во святых Своих Антония, Иоанна и Евстафия — «сооттичей нашего спасения и щедрых подателей нам Божией милости!» [1]

В те далекие времена свет Христовой веры проник в Великое Княжество Литовское, но значительно было еще влияние языческих жрецов. Из древних источников известно, что крупные князья сами первоначально были жрецами. Главным богом литовцев-язычников был Перкунас — громовержец. Истукан стоял обычно под дубом, почитавшимся священным. Священным считали и неугасимый огонь, пылавший в капище, причем дрова для его поддержания доставлялись из священной дубовой рощи, специально выращиваемой неподалеку от капища. С высокой каменной башни, возведенной на территории языческого святилища, верховный жрец Криве-Кривейте возвещал народу «волю богов». Дубовая роща могла также служить местом казни через повешение, к которому приговаривали особо провинившихся преступников. Литовцы-язычники верили в бессмертие души. В те времена было распространено сожжение умерших и даже — самосожжение, чтобы вскоре же встретиться в другой жизни. Погребение считалось более тягостным для тела, подвергшегося или «изъядением червьми и гады», или же «вчелами и комары» в деревянном гробе. Именно поэтому преступников, и вообще неугодных, сожжению не предавали, за исключением, впрочем, родовитых пленных, например, рыцарей, которых сжигали заживо.

По летописи, капище Перкунаса существовало в Вильне с 1265 года в долине Свинторога на месте нынешней картинной галереи. На этом месте был впоследствии возведен католический собор. Святые же мученики Антоний, Иоанн и Евстафий приняли кончину у «острых» ворот города, или Остробрамских (по-польски «брама» — врата). Святилище Перкунаса в XIV веке находилось именно здесь, «в нижнем городе Вильно, в районе Остробрамских ворот», где была «священная роща», упомянутая в булле папы Урбана VI [2, с. 265]. Нет сомнения в том, что именно в этой роще при языческом святилище, ставшем впоследствии очагом Православия в Литве, были замучены и казнены святые братья.

Однако два родных брата Кумец и Нежило и их родственник Круглец вовсе не были преступниками, чтобы заслужить столь суровую кару от своих соплеменников. Единственной причиной такой расправы было принятие ими — людьми знатными и близкими ко двору великого князя — христианской религии. Но именно это обстоятельство ожесточило жрецов, находившихся постоянно при великом князе Ольгерде. Как только выяснилось, что именитые братья не только пренебрегают языческими обрядами, но избегают даже посещения языческого храма, предпочитая исполнение обрядов христианских, жрецы со-

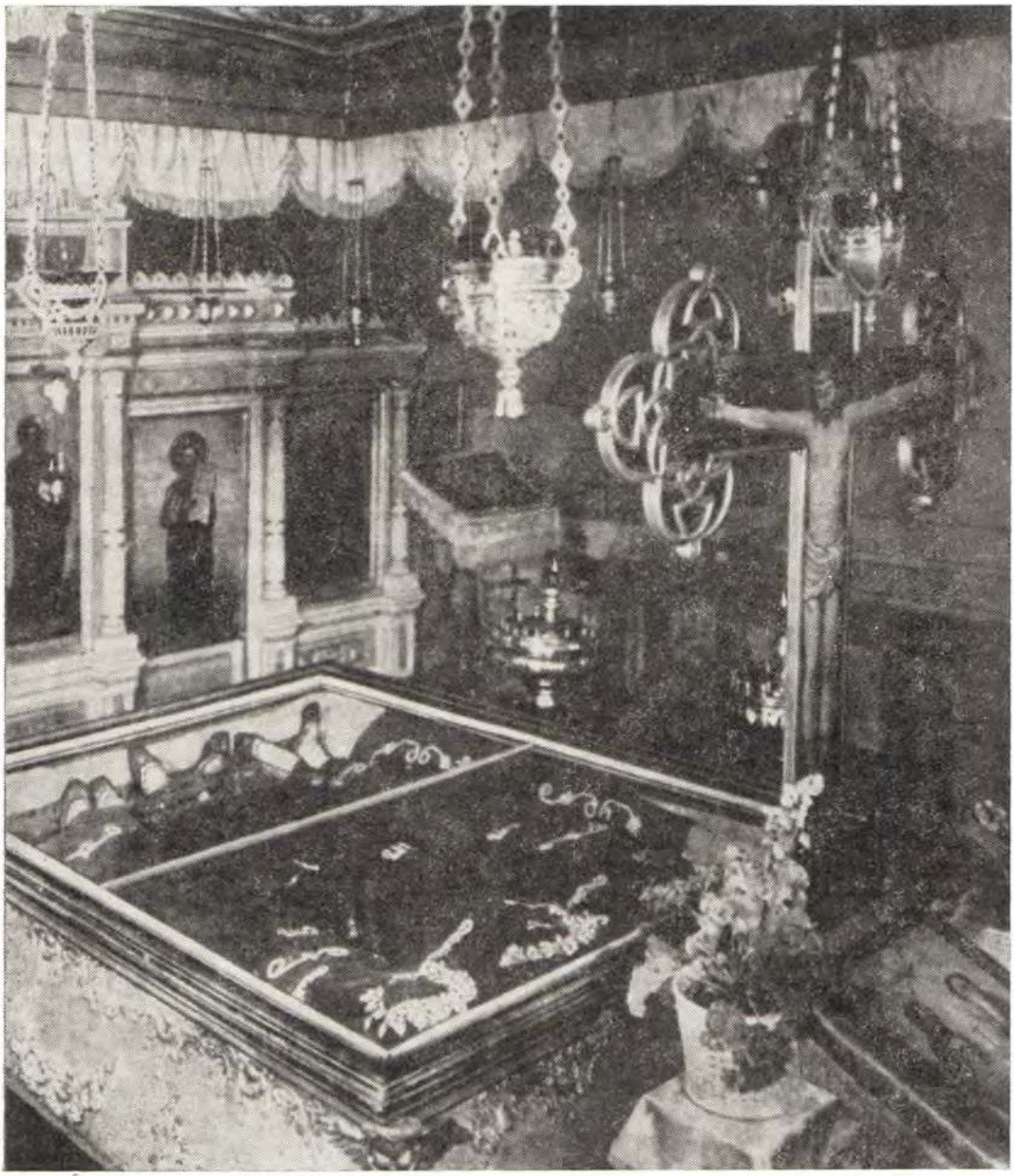
брали многочисленную толпу и явились к князю Ольгерду с требованием обличить, наказать и вернуть их к язычеству любым способом. Но братья остались непреклонными. Они открыто объявили себя христианами, носящими новые имена по святом крещении. Старший — Кумец — был наречен Иоанном, младший — Нежило — Антонием. Ольгерд сочувствовал братьям, так как сам симпатизировал христианам, был женат на православной княгине Витебской Марии Ярославне [3, с. 360], но в присутствии жрецов и он требовал от братьев возвращения к язычеству. Уговоры не подействовали, и братья были заключены в темницу «до тех пор, пока не образумятся». К несчастью, супруга Ольгерда к тому времени скончалась от неизвестной болезни, и островок Православия при дворе, созданный благодаря ей священником Нестором, с ней прибывшим, — распался; защитить Иоанна и Антония было теперь некому.

Они были беззащитными и перед законом, хотя еще отец Ольгерда, великий князь Гедимин говорил послам папы Иоанна XXII, предлагавшим принять католичество: «Я позволю в своей земле каждому жить по своей вере, русские чествуют Бога по своему обряду, поляки почитают Его по своему обычаю, литовцы служат Богу опять по-своему, но у всех нас один Бог» [там же]. Предложение папы, продиктованное желанием подчинить Литву крестоносцам, Гедимин отклонил, хотя уже не мог чувствовать религиозного уважения к «священным гадам» (ужам), которых особо почитали язычники-литовцы, не утратившие еще тотемистических представлений о мире. Но он до конца своих дней оставался язычником, не приняв ни католичества, ни Православия, потому что «православное крещение не спасло бы его от меча рыцарей, не привязало бы к нему жмуди, в которой язычество было сильно. С другой стороны, приняв католичество и обретя через то некоторую опору в папе, Гедимин вооружил бы против себя почти всех своих подданных, как русских, так и язычников» [там же]. Вот почему Гедимин оставался всю жизнь верен религии своих предков и даже вступил в борьбу с Тевтонским орденом.

Ко времени Ольгерда положение не изменилось. Были, правда, случаи, когда литовские князья принимали Православие, но только те, которые правили в русских землях, то есть вне языческого окружения. Ольгерд, воинственный и хитроумный собиратель земель, полностью полагался на сильную партию языческих жрецов при своем дворе, и хотя сам был крещен в Православие — скрывал это, тщательно исполняя все языческие обряды и обычаи. Публично принуждая Иоанна и Антония отречься от Христа, Ольгерд пытался наедине уговорить братьев сделать это «хотя бы для виду». И один из братьев — Иоанн, измученный пытками и допросами, длившимися на протяжении целого года, страшась предстоящих мучений, не устоял и «тайно от брата послал сказать Ольгерду, что он готов подчиниться его воле, лишь бы его освободили из темницы» [4, с. 2]. Узнав об этом, князь с радостью освободил обоих братьев, втайне надеясь, что старший брат вразумит и Антония, но надежды его не оправдались.

Получив свободу, Антоний продолжал вести христианский образ жизни, укоряя старшего брата в двуличии. И если сначала князь и его приближенные были уверены, что придворная жизнь со временем изменит его образ мыслей, то вскоре всем стало ясно, что Антоний — непреклонен, и что ни почести, ни блага мирские не смогут отлучить его от Христа. Жрецам нужны были решительные меры, чтобы пресечь влияние Антония на княжеский двор, и повод скоро представился.

Однажды в пост оба брата были приглашены за княжеский стол, богато уставленный скоромными блюдами. Несмотря на уговоры вкусить мясного, Антоний есть скоромное категорически отказался. Это вызвало бурное негодование Ольгерда: он тут же велел заточить ослушника в темницу. Однако *ни теснота, ни узы не могли разлучить его от любви Христовой*. Находясь в темнице, он прославлял Бога, удивляя тем стражу. Его глубокая вера и стойкость в мучениях привлекали множество народа, жаждущего слышать проповедь о Христе, и скоро темница Антония превратилась поистине в училище благочестия. Святой Антоний раскрывал перед соплеменниками-язычниками представление об Истинном Боге — Творце, Который в полной мере непостижим тварным разумом, но Который живет в сердце всякого, исповедающего Христа Спасителя. Все это было резко противоположно языческим пред-

ставлениям о Боге. Соплеменники дивились мужественности Антония, а его вера в Истинного Бога, дававшая мученику столько неземной радости, вызывала в них желание веровать, как и он.

Для литовцев наступали времена, уже пройденные Русью, о которых святитель Кирилл Туровский говорил так: «Уже бо не нарекутся Богом стихии, ни солнце, ни огонь, ни источницы, ни древа» [2, с. 362]. И чем яснее языческие жрецы ощущали свое бессилие перед христианством, тем ожесточеннее было их сопротивление.

Между тем, отрёкшийся от Христа Иоанн, подобно апостолу Петру, терзался мыслью о своем отступничестве, и свобода его, купленная такой ценой, была во сто крат горше Антониева заключения. Укоряющие взгляды знакомых христиан, толки и пересуды не доверявших ему язычников — всё это как-то можно было вынести, но угнетающей внутренней пустоты, смятения и отчаяния, тщетного поиска утраченной радости о Христе, некогда так сладко наполнявшей его душу, выдержать было невозможно. Возвращение в Церковь совершилось через посредство священника Нестора, некогда крестившего обоих братьев. Окрыленный радостью возрождения, Иоанн попросил брата о сви-

дании, но посредник принес ответ: «Не может быть у меня с ним никакого общения, прежде чем он явно не исповедует Христа и христианскую веру, и когда он сделает это, тогда будет у нас все общее» [4, с. 4].

С тех пор Иоанн стал ждать удобного случая, чтобы исполнить волю брата и тем заслужить одной с ним мученической доли в темнице. Однажды, находясь наедине с князем, в бане, он признался ему о своем примирении с Церковью. Ольгерд не выказал гнева и дал понять, что это его личное дело, и что можно верить во Христа, но вести себя так, как все язычники. Тогда Иоанн объявил себя христианином публично на одном из торжеств в присутствии князя и придворных. Своим заявлением он привел всех в такую ярость, что был избит кулаками и палками и, по приказанию князя, ввергнут в темницу.

Однако ни тяжелые цепи Антония, ни кровавые раны Иоанна не омрачили давно желанной встречи двух братьев, и не слезами скорби, но радости плакали они, славя подкрепляющего их Христа Спасителя. В тот день они сподобились причаститься Святых Таин. Толпы народа приходили к темнице, чтобы увидеть нового исповедника Христова, и проповедь братьев многих обратила к свету Христовой веры. Это настолько ожесточило жрецов, что они потребовали казни исповедников. Ольгерд сожалел об Антонии и Иоанне, но не в силах был противиться решению жрецов. Он согласился на казнь Антония, надеясь, что это образумит Иоанна, как было прежде, и он снова отречется от Христа. Но братья, ставшие едиными по духу, уже не боялись временного разлучения. Накануне казни, когда Антонию объявили смертный приговор, он всю ночь молился о помощи Божией в предстоящих испытаниях. Умоляя Иоанна быть непоколебимым в вере до конца, он пророчески сказал ему: «Брат, после моей кончины и ты скоро отойдешь ко Христу той же смертью» [4, с. 5]. Наступило утро 14 апреля 1347 года и Антоний, приняв Святые Тайны, покорно отдал себя в руки стражи, препроводившей его на казнь. Церковь установила праздновать эту дату как день памяти всех трех мучеников — Антония, Иоанна и Евстафия.

Дуб, считавшийся язычниками священным, стал с тех пор поистине священным для православных виленцев. Когда казнь совершилась, христиане благоговейно взяли тело Антония и приготовили его к погребению. Надежды жрецов на то, что со смертью Антония проповедь о Христе прекратится среди литовцев-язычников, не оправдались. Иоанн мужественно переносил тяготы заключения и неустанно поучал народ, во множестве приходивший к нему. После безуспешных попыток склонить его к отречению от Христа он был повешен на том же дубе, что и Антоний. Это случилось 24 апреля того же года. Честные тела обоих мучеников были погребены христианами в церкви Святителя Николая. Место погребения их можно видеть в этом храме и ныне. Так увенчались мученическим венцом братья Антоний и Иоанн, подвигом и проповедью обратившие многих язычников к вере во Христа.

Третьим страдальцем за веру Христову стал Круглец, в крещении священником Нестором получивший христианское имя Евстафий. Он был родственником святых братьев, служил в дружине князя и выделялся среди всех красотой, мужеством и храбростью, но еще более умом и душевной добротой. Любимец Ольгерда, Круглец мог рассчитывать на прекрасное будущее. Велико было удивление князя и придворных, когда им стало известно, что и этот юноша стал христианином. Однажды за торжественным обедом он отказался от предложенного ему самим князем мясного блюда, объяснив, что он христианин и мяса не принимает в виду Рождественского поста. Оскорбленный таким ответом, Ольгерд приказал тут же бить Евстафия железными палками. Истязуемый юноша не только не просил пощады, не издавал стонов, но даже радовался и благодарил Господа за то, что Он сподобил его терпеть муки за Христа. Помня упорство двух казненных братьев, Ольгерд пылал злобой, видя перед собой их юного, но стойкого последователя. Князь изощрялся в пытках юноши. Был сильный мороз. Воспользовавшись этим, Ольгерд приказал раздеть мученика донага, вывести на улицу и лить ледяную воду в его уста. Но это не сломило духа Евстафия — он оставался твердым в вере. Тогда было приказано сокрушить его кости от подошвы до колен, сорвать волосы с его головы вместе с кожей и отрезать уши и нос. Истязания он пере-

носил с такой радостью и бодростью, что сами мучители дивились той Божественной силе, которая подкрепляла святого страдальца. Все, кто видел эти нечеловеческие пытки, приходили в ужас и поражались терпению мученика. Многие плакали, но Евстафий утешал их: «Не плачьте обо мне, братья, что разрушается земное жилище моей души, мое тело, потому что я верю и надеюсь получить для нее у Господа нерукотворенную обитель на небесах» [4, с. 6]. После пыток он был приговорен к смерти и повешен на том же дубе, где приняли мученическую кончину Антоний и Иоанн. Это произошло 13 декабря 1347 года. В течение трех дней не разрешалось снимать его, в надежде, что тело святого Евстафия станет добычей птиц, однако оно осталось ими не тронутым. Предание сообщает об облачном столпе, который появлялся над местом страданий мучеников, указывая на святость места. Христиане, погребшие святого Евстафия рядом с двумя его братьями по вере, с особым благоговением поклонялись здесь Истинному Богу, прославляя страдания честных страстотерпцев.

Семена веры, зароненные святыми мучениками в сердца литовцев, не пропали даром. Многие из них приняли святое крещение и благодарили Бога, явившего из их среды дивных страстотерпцев за Христа. Число христиан настолько возросло, что капищу Перкуноса не стало места в этом уголке Вильны и его «переселили» в глубь Литвы — Жмудь, ставшую последним прибежищем главного жреца Криве-Кривейте [5].

Через некоторое время после казни святых мучеников православные жители Вильны «елицы от различных странь привед(е) ни бяхоу, прошаху от кнезя молешеся призрети кь прошению их даровати имь место некое, на нем же воздвигнут храмь сважен, вь еже събиратисе имь» [2, с. 299]. В житии мучеников, датируемом XIV веком, говорится, что «огнеслужитель» Ольгерд отверг избранное ими место «понеже удоль и темно есть», а «место прирек виселичное, то прилично есть, яко высоко и светло.» На холме неподалеку от места страданий святых мучеников был воздвигнут храм. Троица честных страстотерпцев прославила Истинного Бога, во Святой Троице покланяемого, Отца, и Сына, и Святого Духа, поэтому храм и был назван в честь Святой Троицы. По преданию, сохранившемуся в памяти православных виленцев, престол храма Святой Троицы был поставлен на основании дуба, на котором святые мученики приняли благословенную кончину. Со временем были обнаружены нетленные останки святых мучеников и проведено тщательное расследование чудесных исцелений от них. В 1364 году Константинопольским Патриархом Филофеем святые мученики были прославлены, мощи их были перенесены в Троицкий храм, ставший сначала монастырем, а потом Братством.

Мощи святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия имели огромное значение для жизнедеятельности Православного Свято-Троицкого Братства, Виленского Свято-Духова монастыря, возникшего позже на его основе, а также для всего Западного края. Они постоянно пребывали здесь, в Вильне, видимо и невидимо помогая всем истинным христианам, притекавшим к их честным мощам, «яже более полутысящи лет пребывающим нетленными от разрушительных стихий и времени всепоядающего» [1]. В скорбные времена христианских несогласий и политических смут они были скрыты униатами в церкви святого Петра, а затем тайно перенесены в Свято-Духов монастырь, где хранились под алтарной частью храма. Но подобно тому, как не может светильник храниться под спудом, так и святые мощи не могли оставаться скрытыми от глаз верующих. Убедившись в явлении чудес по молитвам со слезами припадавших к святой гробнице, жители Вильны потребовали открыть их для поклонения. В 1826 году Святейший Синод назначил для официального освидетельствования комиссию из двух епископов — Минского Анатолия и Черниговского Лаврентия. Они засвидетельствовали полное соответствие находящихся во святых мощах телесных повреждений, увечий и ран, полученных святыми мучениками при их казни и смерти, с теми, которые отмечены были в летописи [4, с. 10]. С тех пор все желающие могли приходить для поклонения святым мощам. Но ввиду того, что пещера была очень тесной, а вход в нее — узким, заботами митрополита Виленского и Литовского Иосифа (Семашко), в 1851 году она была расширена и приобрела тот благолепный вид, в каком пребывает и ныне.

Но и здесь мощи святых братьев пребывали не постоянно. Уже в нашем веке эта святыня, как самая драгоценная в Прибалтийском крае, была взята в сердце России — Москву при наступлении немцев в 1915 году. В памяти верующих Вильнюса по сей день живут грустные воспоминания о прощании со святыми мучениками и радостные — о торжественной встрече страстотерпцев в 1946 году, в Виленском Свято-Духовом монастыре. Дата их возвращения — 13 (26) июля — с тех пор ежегодно отмечалась в монастыре, особенно торжественно в годовщину 30-летия знаменательного события.

В 1977 году исполняется 630 лет со дня мученической кончины исповедников Православия, и мысленный взор христианина невольно устремляется во глубину шести с лишним веков, на протяжении которых поколения христиан в сердечном умилении воспевали, как воспевают ежедневно и сейчас у святой раки их: «Радуйтеся, святии мученицы Антоние, Иоанне и Евстафие.»

Источники

[1] Из акафиста святым мученикам.

[2] Пашуто В. Т. Образование литовского государства. М., 1959.

[3] Гуревич Я. Историческая хрестоматия по русской истории. СПб., 1887.

[4] Житие и страдания святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. Составитель протоиерей Константин Зноско. Варшава, 1932.

[5] Последний главный жрец умер в 1414 году. — Живописная Россия. Ред. Семенов П. П. СПб., М., 1882, т. III, с. 32.

Игумен АНТОНИЙ (Черемисов)

СВЯТИТЕЛЬ ФИЛОФЕЙ, В СХИМЕ ФЕОДОР, МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ И ВСЕЯ СИБИРИ

(1650—1727)

Православные верующие Сибири свято почитают своих небесных покровителей — святителей Христовых Иоанна, митрополита Тобольского, Иннокентия и Софрония, епископов Иркутских. Старшим современником и сопастырем этих святых мужей был святитель Филофей, митрополит Тобольский, четверть века созидавший церковную жизнь в Сибири и благовествовавший Имя Христово сибирским народам. 31 мая 1977 года исполняется 250 лет со дня блаженной кончины этого достойнейшего архипастыря Русской Православной Церкви и крупнейшего деятеля в области культуры и просвещения Сибири первой четверти XVIII века. О плодотворной церковной деятельности митрополита Филофея (Лещинского) свидетельствуют сохранившиеся документальные материалы [1], а также замечательное описание его благовестнических трудов, составленное сотрудником митрополита и очевидцем его подвигов Григорием Новицким [2]. Многогранная деятельность митрополита Филофея неизменно привлекала внимание исследователей сибирской церковной истории [3—12].

Родился будущий святитель в 1650 году в Малороссии, в небогатой дворянской семье Лещинских. Обучался в Киево-Могилянской Коллегии, ставшей впоследствии Киевской духовной академией. Получив высшее, по тому времени, духовное образование, Филофей (мирское имя его осталось неизвестным) стал служить приходским священником. Но Господь готовил для него иной путь и предназначал его для бóльших трудов. Овдовев, он принял монашеский постриг и поселился в Киево-Печерской Лавре, где под покровительством преподобных Антония и Феодосия усердно предавался молитвенным подвигам. Вскоре братия избрала священноинока Филофея экономом Лавры. Впоследствии его возвели на должность строителя Брянского Свенского монастыря, приписанного тогда к Киево-Печерской Лавре. Оттуда он и был призван на архипастырское служение в Сибирь.

Тобольская архиепископия, единственная тогда в Сибири, была учреждена в конце 1620 года. С 1668 года она стала митрополией. К началу XVIII столетия на обширнейшей территории Сибирской митрополии, простиравшейся от Урала до Камчатки и от Северного Ледовитого океана до Киргизских степей, Алтайских гор и Амура, насчитывалось всего 160 церквей [13, с. 1]. В ряду митрополий Русской Церкви Тобольская митрополия занимала четвертое место, после Новгородской, Казанской и Астраханской. «По возвышении Тобольской епархии на степень митрополии, Тобольские преосвященные стали носить белый клобук, служить в саккосе и в митре со крестом, ездить — путешествовать при преднесении креста и совершать в Вербное воскресенье по городу крестный ход с ежжением при этом на осляти» [13, с. 3].

Петр I уделял особое внимание развитию Сибири и, в частности, распространению Православия в этом крае. В 1700 году специальным указом он повелел Киевскому митрополиту Варлааму (Ясинскому) «поискать в Малороссийских городах и монастырях из архимандритов и игуменов или иных знаменитых иноков человека не только добраго и благаго непорочнаго жития, но и ученаго, дабы он, будучи Митрополитом в Тобольске, мог Божиею помощию исподволь, в Китае и в Сибири в слепоте идолослужения закоснелых человек приводить в познание истиннаго Бога» [3, с. 3].

Первый кандидат — святитель Димитрий (Туптало), впоследствии митрополит Ростовский, не смог отправиться в Сибирь, и выбор

Киевского митрополита пал на архимандрита Филофея Лещинского.

4 января 1702 года в Москве, при участии Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Рязанского Стефана Яворского, архимандрит Филофей Лещинский был посвящен в сан митрополита Сибирского и Тобольского [14].

На пути в столицу Сибири — Тобольск, митрополит Филофей знакомился с жизнью приходов, начиная от Урала. В Тобольск Владыка прибыл 4 апреля 1702 года. О своем впечатлении о состоянии проходов в епархии митрополит Филофей в грамоте архимандриту Троицкого Селенгинского монастыря Мисаилу писал: «Извещаем же братолюбию вашему и сие, что грядущим нам из царствующаго града Москвы во град наш напрестольный видехом во церквах безчиние великое, еже и писанию предати не хощем» [1, с. 115].

Для упорядочения духовной жизни на приходах митрополит Филофей послал доверенных духовных лиц.

Храмов в епархии было недостаточно, не хватало и священнослужителей. В некоторых церквах из-за скудости средств и отсутствия необходимой утвари не совершались церковные службы. Усиливалось магометанство, подавляющее большинство коренного населения Сибири оставалось язычниками. Раскольники, расселившиеся в Сибири, вносили смуту в Церковь, предавались самосожжению. Митрополит Филофей глубоко скорбел о них. В одной из своих грамот он писал: «Готови бо есмы всем со любовию учение предлагати от здраваго учения и Божественных писаний, а не от напыщенныя мудрости; покоряемжеся и сами истинне, а не самомнению, еже по свидетельству святых отец расколы и раздоры принесе Церкви Божии» [1, с. 116].

Особую тревогу Тобольского митрополита вызывало отсутствие школ в Сибири. Вскоре же по прибытии в свой кафедральный город он послал в Киев своего помощника пригласить в Тобольск архимандритов, учителей, певчих и студентов. В 1703 году посланный возвратился с пятью учеными монахами. Из Печерского монастыря он привез 206 книг, среди них — часословы, русские грамматики, псалтири, лементереи, акафисты, служебники [15, с. 52—53; 16, с. 164—165].

В соответствии с правилами святых отец, а также по примеру Киевских и Московских митрополитов и Российских патриархов, 6 декабря 1702 года митрополит Филофей созвал в Тобольске церковный Собор [17], явившийся одним из самых замечательных событий в истории сибирского Православия [18].

На Соборе были составлены так называемые «соборные статьи», числом 51 [1, с. 127—135], касающиеся Богослужения, требоисправлений, жизни и быта духовенства и мирян. Руководством к их составлению послужили «Указанные статьи» Патриарха Адриана 1697 года [3, с. 7].

«Статьи» Тобольского собора показывают круг забот митрополита Филофея. Прежде всего они напоминали священникам о том, как следует хранить Святые Дары и предостерегали от небрежения (статьи 1—4). Указывалось также о веществе для таинства Евхаристии и о должном приготовлении священнослужителей к Божественной литургии (статьи 5—7). Особые правила предписывали беречь и хранить святые антиминсы и священные одежды от воска и загрязнения. Виновные же подлежали

«пене архиерейской неотпустной и наказанию» (статьи 8—9).

Следует отметить статью об обучении мирян молитве: «В церкви егда на кой праздник, или в неделю собираются людие на молитву, аще священник не будет учити: «Слава Отцу», «Отче наш», «Верую во единаго Бога», пене архиерейской подлежати будет» [1, с. 129]. Еще на пути в Тобольск, проезжая по городам и селам, он спрашивал верующих: «Како молятся Богу?» — и многие отвечали: «Нижé знаем, чтó есть молитва». Поэтому еще до Тобольского собора, в грамоте от 8 мая 1702 года, митрополит Филофей повелел протопопам, приходским и уездным священникам «во всяк день, егда людие собираются в церкви, по отпусте же утрени или службы Божии проказовати по слову едину для разумения людем: «Слава Отцу и Сыну» и прочее такожде и «Отче наш» до конца... поне тако по малу людие научатся, како молитися Богу» [1, с. 116].

Вскоре после Тобольского собора в челобитной от 31 декабря 1702 года, митрополит Филофей в 25 статьях выразил Петру I церковные нужды Сибирской епархии [19]. Но запросы Тобольского митрополита были удовлетворены далеко не полностью. По-прежнему не хватало средств для содержания архиерейско-

го дома и приходского духовенства. Петр I не разрешил даже митрополиту Филофею перенести мощи святого мученика Василия Мангазейского из Туруханска в Тобольск [3, с. 10].

Святитель Филофей в течение всей своей двадцатипятилетней деятельности в Сибири неутомимо трудился на ниве духовного просвещения. При архиерейском доме он основал школу (в конце 1702 года) по образцу Киевской и Черниговской духовных школ, было разрешено пригласить учителей из киевских и черниговских монахов и не разрешалось принимать в эту школу лиц не духовного сословия. Но митрополиту Филофею не удалось осуществить многие свои прогрессивные начинания. Ему запретили вести обучение наряду с русским и на латинском языке, а также открыть типографию для печатания учебников и книг духовного содержания [20].

Следует заметить, что Тобольская архиерейская школа была второй провинциальной школой в России (первая — в Ростове Великом, 1702 г.) для подготовки священнослужителей [15, с. 49; 16, с. 164—165]. Позже, к 1728 году в программу школы было введено обучение на латинском языке, а затем стараниями Тобольского митрополита Антония (Нарожницкого) (1742—1748) архиерейская школа была преобразована в духовную семинарию. Известно, что уже при митрополите Филофее в Тобольской духовной школе обучались дети новокрещенных остяков, вогулов (теперь — ханты и манси) и тунгусов [3, с. 14]. В 1715 году митрополит Филофей предписал учить детей хантов и манси настоятелю Верхотурского Никольского монастыря [15, с. 53]. На протяжении всего XVIII века духовные школы Сибири играли большую роль и в обеспечении грамотными кадрами гражданских учреждений и учебных заведений [15, с. 58].

Митрополиту Филофею Сибирь обязана также «устройством в 1704 году первого церковного хора из сосланных за неважныя вины казаков» [21, с. 22]. С его же именем связано начало театра в Сибири [22; 16, с. 170]. Преподаватели и воспитанники Тобольской архиерейской школы ставили в нем духовно-назидательные пьесы.

Много заботился митрополит Филофей об умножении храмов, особенно каменных, и об украшении их. В 1704 году в знак горячей своей привязанности к Киево-Печерской обители он пристроил к Тобольскому Софийскому собору теплый придел во имя преподобных Антония и Феодосия, Печерских чудотворцев [3, с. 11]. Вместе с сибирскими мастерами в строительстве участвовали зодчие, приглашенные из Киева. В 1710 году киевские художники создали в Софийском соборе прекрасный резной иконостас, вызывавший всеобщее изумление сибиряков [21, с. 22]. На устройство его митрополит Филофей испросил у Петра I огромную по тому времени сумму — 1000 рублей [3, с. 11].

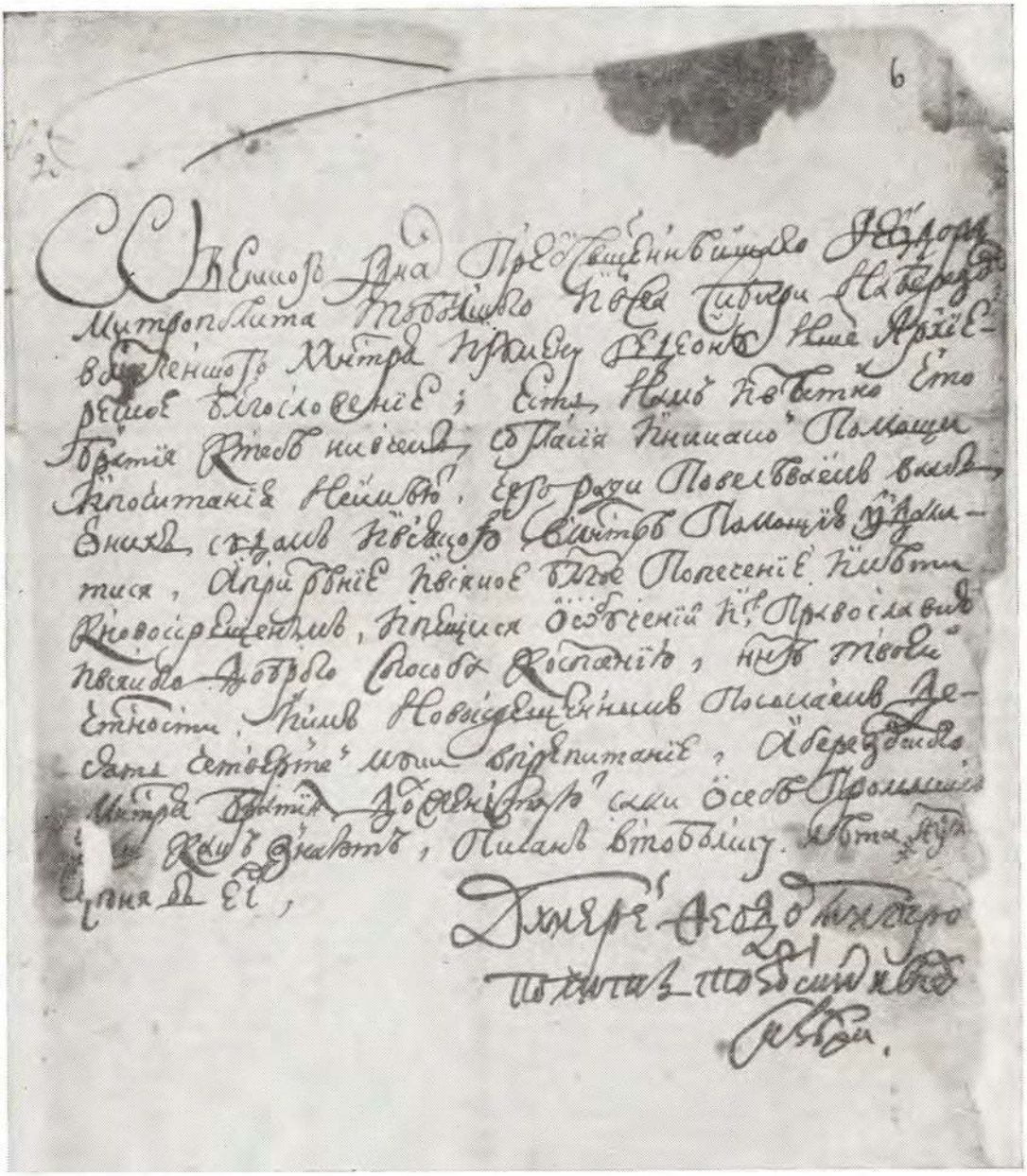
Особым попечением митрополита Филофея пользовался Тюменский Троицкий монастырь, основанный в 1616 году как Спасо-Преображенский. Часто проезжая через Тюмень, святитель Филофей «весьма полюбил красивое местопребывание Спасо-Преображенской обители и, заметив, что она от неопытных и неискусных настоятелей приходит в совершенный упадок и опустение, по благочестивой своей ревности принял твердое и неотложное намерение возобновить весь монастырь, до тех пор бывший деревянный, каменным» [23]. В этот монастырь впоследствии митрополит Филофей дважды удалялся на покой и в нем он окончил свою земную жизнь.

Особенно много потрудился святитель как миссионер и проповедник Слова Божия. Еще в 1705 году митрополит Филофей отправил на Камчатку миссию во главе с прибывшим из Киева архимандритом Мартинианом [3, с. 16], а в 1707 году, после поездки в Москву, послал священников с проповедью Евангелия к березовским остякам. «Но успех их проповеди был самый скудный: только весьма немногие из остяков согласились креститься, а все прочие, по привязанности к вере своих отцов и дедов, о новой для них вере и слышать не хотели, и миссионеров принимали и провожали с ожесточением» [3, с. 17]. Успех в проповеди Слова Божия народам Северо-Западной Сибири пришел спустя пять лет при непосредственном участии в благовестии митрополита Филофея.

Около 1707 года неутомимый Тобольский митрополит направил духовную делегацию к главе монгольских буддистов — Кутухте. Посланные, среди которых были преподаватели и студенты Тобольской архиерейской школы, дошли до Халкасского куреня и были там весьма ласково приняты буддистами. Кутухте делегаты доставили грамоту митрополита Филофея и богато украшенный жезл. Они беседовали с ним о религии и даже приняли предложенное Кутухтой небольшое состязание в мудрости. Глава монгольских буддистов, в свою очередь, также послал митрополиту Филофею подарки и письмо, в котором именовал его «старым ламой», «ламой лам» и «над ламами ламой». Двух студентов оставили при дворе Кутухты для обучения монгольскому языку, но они довольно скоро возвратились в Тобольск [3, с. 17—18]. Историк Сибири П. А. Словцов писал, что это посольство принесло «тобольской иерархии первое сведение о внешних обрядах буддизма и, быть может, о духе его» [24, с. 359]. Событие это, представляющее собой интересный образец церковной дипломатии XVIII века, описано в сочинении Григория Новицкого [2, гл. IV].

Для улучшения управления обширнейшей епархией и особенно приходами Восточной Сибири по ходатайству митрополита Филофея в 1707 году в Иркутске было учреждено викариатство Тобольской митрополии. Первым викарием стал епископ Варлаам (Коссовский) [25].

В 1709 году, тяжело заболев, митрополит Филофей принял схиму с именем Феодор и удалился в обновленный им Тюменский Троицкий монастырь. «Известно тебе буди,— писал он монаху Иоасафу, строителю Усть-Киренского Троицкого монастыря,— что аз по воли Божии, оставя архиерейство, восприях схиму и хощу быти на обещании в Киево-Печерском монастыре» [1, с. 154]. Однако до приезда в Тобольск своего преемника, то есть до середины 1711 года, он продолжал управлять епархией. А с прибытием на кафедру святителя Иоанна (Максимовича) (1711—1715), Промысл Божий уготовал схимонаху митрополиту Феодору иной путь: Господь возбудил в нем «древнее его желание» — идти с проповедью Евангелия к сибирским народам [2, с. 68]. Почувствовав себя лучше, он изложил митрополиту Иоанну свое намерение «распространять православие обращением [в христианскую ве-

Письмо митрополита Филофея игумену Воскресенского монастыря г. Берёзова Гедеону от 1718 года (ГАТОТ, ф. 156, № 56, л. 6)

ру] остяцких народов, в идолопоклонстве заблудившихся» [26].

За годы благодатного святительства в Тобольске святого Иоанна Максимовича, схимонах Владыка Феодор предпринял шесть благовестнических путешествий по северо-западным районам Сибири и привел к Церкви тысячи язычников и магометан. Свидетель его славных трудов, воспитанник Киево-Могилянской академии Григорий Новицкий, постоянно сопутствовал великому подвижнику и записывал свои наблюдения [27]. «Удивлению достойная воспомянух их же и самовидец бых»,— пишет Г. Новицкий в предисловии к своему труду [2, с. 25]. Главной темой «Краткого описания о народе остяцком...» (ценнейшего источника для сибирской историографии) является история обращения этого народа в христианскую веру.

Схимонаха Феодора автор «Описания» называет проповедником, учителем и трудолюбцем. 60-летний подвижник зимой и летом отправлялся по рекам со словом благовестия к сибирским народам и, укрепляемый Божественною благодатью, превозмогал умножаемые старостию труды и болезни. Добрым словом вразумления он отвращал язычников от почитания кумиров. «Не ослепляйте убо себе зломнением аки препитаемы от сего есте, но вяще сами снедаемы во имениях своих и пожираемы есте скверным сему приношением жертв» [2, 71]. Возмущения язычников он укрощал «тишайше-

ми словесы», и ежедневная терпеливая проповедь ревностного митрополита смягчала их сердца. Характер возмущений не был всегда одинаков. Например, вогулы, еще не испытавшие влияния мусульманства, хотя и шумно выражали свою привязанность к религии предков, тем не менее вступали в беседу с проповедниками веры, а затем обращались в христианство. Но совсем по-иному относились к миссионерам те же вогулы, испытавшие влияние мусульманства. Так, в конце второго путешествия (1715), они яростно напали на православных миссионеров и даже убили некоторых из них. Сам митрополит трижды подвергался смертельной опасности, но, «десницею Вышняго соблюдаем», оставался невредимым [2, с. 88]. Более того, всякий раз ему удавалось приводить ко святому Крещению именно тех, кто прежде хотел причинить ему зло. И после Крещения святитель укреплял новопросвещенную паству, оберегая ее от влияния язычников и мусульман [2, с. 89].

Первое миссионерское путешествие было начато в июне 1712 года. Митрополит Филофей вместе с несколькими спутниками отправился из Тобольска вниз по Иртышу и Оби и останавливался во всех прибрежных остяцких жилищах. В Самарове, где жили остяцкие князьки и куда остяки собирались на поклонение своему идолу, митрополит Филофей сумел убедить язычников сжечь своего кумира. На его месте был поставлен Крест в основание будущей церкви. На пути к Березову проповедники крестили еще нескольких остяков, и из Березова миссия возвратилась в Тобольск. Во время этого путешествия принял святое Крещение остяцкий князь Алачев с тринадцатью членами своего семейства и рода. При помощи Преосвященного митрополита Филофея он совершил паломничество в Киев [3, с. 22]. Но в целом в первое миссионерское путешествие обращенных в христианство было немного. Как правило, Крещение принимали только отцы семейств.

В 1713 году святитель Филофей предпринял второе миссионерское путешествие по Иртышу, чтобы укрепить веру новообращенных и привлечь к христианской вере остяков-язычников. На этот раз проповедь миссионеров сопровождалась большим успехом. Григорий Новицкий так писал об этом путешествии: «Десница бо Господня погуби злобу идолскую, низведе с небес милость, искорени работу, утвори свобождение, а яже и чада быша работы диавольския, ныне удостоишися сыны свободныя быти благодати Божией. Потече пространно проповедь сия яко наполнися Остяцкая страна» [2, с. 74].

Случалось, что шаманы сами склоняли остяков к принятию Крещения. Например, еще до приезда миссионеров главный шаман Мало-Атлымских юрт Палемха отказался от жертвоприношения идолам и открыто говорил, что вскоре все остяки примут веру русских. Мало-атлымцы выплывали навстречу митрополиту Филофею за 15 верст и говорили: «Мы знаем, что ты архиерей Божий, едешь крестить нас. Хотя нам и жаль прежней нашей веры, но Бог нам не велит противиться тебе: крести нас!» [3, с. 23]. Бывший шаман Палемха во святом Крещении был наречен Авраамием. Тридцать жителей Малого Атлыма бежали на север в Обдорск, не желая принимать новую веру, но впоследствии они добровольно явились к святителю и приняли от него святое Крещение.

Однако жители Больше-Атлымского городка — потомки зырян, оказали проповедникам упорное сопротивление. Они собрались на берегу реки с луками и стрелами, грозили убить митрополита Филофея и даже не позволяли миссионерам подплыть к берегу. Поднявшаяся буря выбросила судно на песчаную отмель, и святитель Филофей по воде пошел к берегу. Язычники отказались слушать его проповедь. Три дня митрополит увещал их и, наконец, все они, в том числе и шаман, стали просить у него Крещения. Всего за эту поездку он обратил к христианской вере до 3500 язычников [28, сс. 76—77]. Свидетель этих славных событий писал: «И наполнися Иртыш, Об и прочия протоки благодати Всевышняго, яко бысть им просвещатися и освящатися свыше Духом Господним» [2, с. 77].

Третье благовестническое путешествие схимонах митрополит Феодор совершил в 1714 году к вогулам [2, сс. 82—87]. Поводом к путешествию послужило известие о том, что в Кондинской волости было сокрушено много идолов без участия православных миссионеров: у кондинского князя Сатыги тяжело заболели два его сына, и он стал приносить обильные жертвы идолам, шаманы обнадежили отца, но дети умерли. «Отец же исполненный великой жалости, наипаче же лестию обольщен, взял секиру и сокрушил многих идолов» [2, с. 83]. Намеревался разрушить он и «первоначального кумира» вогулов, но мольбы язычников остановили его. Сатыга сжег тогда других идолов и «огнем очистил путь благовествованию».

На пути митрополита Филофея в Пелым случилось доброе предзнаменование. В семье христиан, живших далеко от селения и от церкви, родились двое младенцев. Когда мимо места жительства их проезжал митрополит Филофей, мать близнецов просила самого архиерея окрестить ее детей. Проповедник счел, что двоица этих чад есть предзнаменование обращения к христианству двух родственных народов — остяцкого и вогульского. В Пелыме — главном городе вогулов — митрополит Филофей и начал «обычным себе путем вводить проповедь благочестия». К этому времени, говорит Григорий Новицкий, он уже имел большой навык в обращении с язычниками. Первым крестился сотник одной из вогульских волостей, пришедший в Пелым с намерением принять христианскую веру. Затем и другие стали приступать ко Крещению. Но четверо ревностных язычников подняли возмущение и добились того, что вогулы отказались слушать христианских пастырей. Миссионеры начали сомневаться в успехе проповеди, но Господь «нечаянным благополучием увенчал труд благовествующего учителя». 17 марта, в праздник святого Алексия человека Божия, по окончании Божественной литургии в пелымской церкви митрополит Филофей, выходя из храма, встретил более двухсот язычников, пришедших из Тахтанской волости. Они подошли к церковным дверям, упали перед митрополитом и умоляли его окрестить их. Тогда и четверо язычников, препятствовавших Крещению своих сородичей, также «преклонились к благочестию». После беседы с ними митрополита Филофея они стали усердными и благочестивыми христианами. Вместе с ними приняли святое Крещение более четырехсот язычников из разных волостей. В другие поселения вогулов были направлены священники.

Проходя с проповедью Евангелия по вогульской стране, митрополит Филофей в юртах

Черных при святой купели исцелил девочку двенадцати и мальчика десяти лет. «Кто бо яко Бог наш творяй чудеса, в познание и явление новопросвещенному роду»,— восклицает Григорий Новицкий [2, с. 86].

Весной 1714 года митрополит Филофей и его сподвижники привели ко святому Крещению более 1750 вогулов. Таковы были плоды третьего миссионерского путешествия митрополита Филофея. Однако жившие среди вогул татары-магометане были недовольны действиями проповедника и при возвращении святителя в Тобольск даже намеревались убить его [28, с. 73].

В июне 1714 года митрополит Филофей направился в Березовский край, чтобы утвердить в вере новокрещенных остяков и поставить для них церкви. В буренькинских юртах язычники напали на миссионеров и обстреляли их из луков. Одного священника они ранили в голову, келейнику Филофея пущенная стрела прошла между плеч; монаху, воздевшему руки к небу, прострелили ладони... Видя такую опасность, спутники Филофея возвратились на судно. Один только митрополит остался на берегу — смертельная опасность не могла поколебать его веры в защиту силы Божией [28, с. 75]. Остяцкий старшина Ушанко выстрелил из пищали в самого святителя, но пуля прострелила лишь одежду. «За такую неприятность вознаградили старца обращенные им прежде: где бы ни приставал он на пути в Березов, они везде принимали его, как своего отца и просветителя; с покорностью внимали его наставлениям, обещали оставить прежние дурные обычаи, например, жить со многими женами... просили выстроить для них церковь» [3, с. 28]. Митрополит Филофей построил для них четыре храма и оставил в них священников [28, с. 74]. Григорий Новицкий пишет, что на этот раз святитель имел усердное желание достигнуть самого Ледовитого океана, но Господь обратил его в Тобольск, где он нашел Ушанко, ожидавшего в темнице наказания. «Обаче проповеди учитель свободи его от узилищ и взял с собою в обитель Туменскую и тамо его почти благочестию, и крести его» [2, с. 91].

В начале 1715 года митрополит Филофей получает новый указ Петра I (от 6 декабря 1714 г.), в котором ему предписывается «ехать во всю землю Вогульскую и Остяцкую и во все уезды и в татары, и в тунгусы, и в якуты», и всех иноземцев «Божиею помощью и своими трудами приводить в христианскую веру» [29]. Весной 1715 года неутомимый проповедник предпринимает новое путешествие. На этот раз он едет к кондинским вогулам. В нахрачевских юртах язычники с ожесточением встретили проповедника и кричали ему: «Знаем, что ты пришел отвратить нас от древней веры; напрасно трудишься, ни над одним из нас не дадим совершить крещение» [28, с. 74]. Но благодатное слово святителя проникало в их сердца, и вскоре все они крестились. В сатыгинских чумах миссионеров встретили шестьсот вооруженных вогулов, но проповедь митрополита Филофея покорила язычников. Он кротко приветствовал князя, долго и настойчиво увещал их и, наконец, всех крестил. Проповедники радостно воспели благодарственную песнь Богу и заложили в сатыгинских чумах храм в честь Сретения Господня [28, с. 75].

Апостольской ревностью схимника-митрополита множество язычников и магометан было обращено в Православие.

Протоиерей Александр Сулоцкий, отмечая благовестническое служение митрополита Филофея, говорил: «Если справедливо святую Нину называть просветительницею Грузии, святого Григория — просветителем Армении, Патрика — Ирландии, Виллиборда — Голландии и Ансгария — Швеции и Дании, то с неменьшею справедливостью и митрополита Филофея можно назвать просветителем Сибири, по крайней мере, по отношению к туземному народонаселению» [30].

В то время, как схимонах Филофей проповедовал Слово Божие на берегах реки Конды, в Тобольске 10 июня 1715 года в молитве мирно отошел ко Господу правящий митрополит Иоанн. Петр I вновь захотел видеть на Тобольской кафедре митрополита Филофея, и, несмотря на его старость и желание удалиться от мира, повелел ему управлять Сибирской митрополией. Указ Петра I застал схимника в родном Киеве на богомолье, куда он из Тюмени отбыл во второй половине 1716 года. 20 марта 1717 года Преосвященный возвратился в Тобольск [3, с. 31]. Однако грамоты митрополита Филофея свидетельствуют, что управление епархией он принял почти сразу по смерти святителя Иоанна. Извещая о блаженной кончине своего благочестивого преемника, митрополит Филофей писал: «В нынешнем 715-м году июня против 10 числа пятого часа нощи во время благовесту до утрени, преосвященный Иоанн митрополит Сибирский преселился в вышние обители» [1, с. 166]. По всей епархии он велел творить заупокойные поминовения и «за любовь его архиерейской милости молити Бога» [1, с. 166].

В новый период управления Тобольской митрополией святитель Филофей большое внимание уделял восточным районам Сибири. Несмотря на трудности проповеднических путешествий и преклонные годы, неутомимый архипастырь лично обозревал обширнейшую епархию, «везде насаждая и укрепляя семена Православной веры» [31].

Из актов, хранившихся в Иркутском и Селенгинском монастырях, установлено, например, что в январе 1719 года митрополит Филофей проживал в Томске, в апреле и мае того же года и затем осенью — в Енисейске, в июне — в Туруханске. Конец 1719 года и начало 1720-го он провел в Иркутске, путешествовал по Байкалу и за Байкал, весной плавал по Ангаре [3, с. 33]. Святитель Филофей в этих путешествиях совершал Богослужения, рукополагал священников, укреплял в вере новопросвещенное коренное население Сибири, закладывал часовни и храмы. Будучи в Туруханске, он «перенес из старой тесной и ветхой церкви в новую более просторную церковь останки мученика Василия Мангазейского» [3, с. 33]. Есть основания считать, что митрополит Филофей составил канон блаженному [32].

Много сил отдал архипастырь Православной миссии в Китае. Еще в 1711 году он послал грамоту русским пленным, призвав их твердо хранить Святое Православие. В 1713 году по его наставлению «купец Осколков испросил у китайского правительства позволения прислать в Пекин русских священников» [3, с. 34]. Неоднократно святитель высказывал просьбы послать в Китай начальником миссии «доброго и мудрого человека и житием украшенного», в сане архиерейском. «Благодарим Бога,— писал митрополит Филофей в одной из

таких просьб сибирскому губернатору,— что разширяется христианская вера, Имя Божие славится и во языцех, и впредь есть надежда» [33]. Он просил, чтобы митрополит Стефан Яворский ходатайствовал перед Петром I по этому вопросу, «понеже то они китайцы разумеют, что Его царское величество (ради) укрепления вечнаго мира таких людей присылает... ханское высочество рад бы такого человека в себе имети, как сказуют» [33]. Но пожелание митрополита Филофея было исполнено слишком поздно: первого епископа, назначенного в Пекин в 1721 году, — святителя Иннокентия Кульчицкого († 1731) китайские власти не пропустили через границу.

Никогда не оставлял митрополит Филофей забот о новокрещенных. Он призывал благовестников Евангелия иметь о них «всякое благое попечение и пещися о обучении их православию». В голодные годы митрополит Филофей посылал своим духовным чадам муку и заботился о них более, чем о насельниках монастырей [34].

В 1721 году святитель Филофей вновь удалился на покой в Тюменский монастырь, где провел оставшиеся годы жизни в большой бедности, не получая даже назначенной ему пенсии [3, с. 34].

Наконец, в 1726 году, 76-летним старцем схимонах Феодор предпринимает последнее свое проповедническое путешествие в Обдорск к язычникам-остякам, по пути обозревая устроенные им ранее церкви и укрепляя в вере своих духовных детей.

Блаженная кончина сибирского апостола и просветителя последовала 31 мая 1727 года в Троицком Тюменском монастыре. Согласно завещанию святителя, тело его было похоронено в том же монастыре возле западных дверей, против самого входа, «дабы мимоходящии попирали прах его ногами» [3, с. 38].

В XIX веке архимандритом Амвросием над местом погребения святителя Филофея было устроено каменное надгробие, с изображением Креста и лика почившего архипастыря. Жители Тюмени и других сибирских городов, благоговея пред памятью митрополита Филофея, приходили и приезжали к его гробнице и совершали там панихиды [3, с. 38]. Церковный историк Е. Голубинский в своем сочинении «История канонизации святых в Русской Православной Церкви» (М., 1903) приводит имя митрополита схимонаха Феодора Лещинского в списке действительно почитаемых усопших. За свою великую ревность в деле просвещения язычников Сибири и за свои благовестнические труды митрополит Филофей Лещинский еще при жизни был достоин именоваться «равноапостольным» [21, с. 25].

«Сей архиерей,— писал о скончавшемся его преемник по кафедре, митрополит Антоний Стаховский,— труды евангельской проповеди отправлял по смерть свою; окрестил в Сибири до 40 000 язычников и построил для них до 37 церквей», призывая ко Христу не страхом, ни иными какими-либо прещениями, но «точию евангельскою проповедию и своими трудами» [28, сс. 76—77]. Вся благовестническая деятельность сибирского просветителя была проникнута духом евангельской кротости. «Мы не знаем ни одного случая, чтобы схимонах Феодор употреблял какое-нибудь насилие во время крещения им сибирских инородцев»,— писал П. Буцинский [35].

Сохранилось интересное свидетельство новокрещенных остяков: «Мы приняли христианскую веру охотно, крестил нас Архиерей Феодор во Имя Святой Троицы и живем по благочестию радуяся, яко с того времени заблудшие Бога познали» [36].

По сохранившимся портретам видно, что святитель Филофей имел довольно высокий рост, был слегка согбен, «на бледном лице его как бы написаны кротость и одушевление; нос имел длинный, волосы седые» [3, с. 38]. В Летописи Черепанова о нем записано: «Нравом был тих, весьма снисходителен ко всем и тщеславия весьма не имел» (там же).

Известно, что в летнее время митрополит Филофей пешком ходил в загородний Ивановский монастырь и там на речке Шанталыке удил рыбу. Любил он составлять церковные песнопения и религиозные стихи. До последних дней своей земной жизни он заботился о детях новокрещенных туземных жителей, обучая их чтению, пению и письму [3, сс. 38, 39].

В материалах фонда Тюменского Троицкого монастыря имеется следующая запись о митрополите Филофее: «Он был благодетелем бедствующих, утешителем страждущих и истинным Отцом и Архипастырем всех своих пасомых. За то еще при жизни Господь прославил его даром прозорливости, а по смерти его притекающие к нему с верою о Господе и усердием сподобляются исцеления в болезнях, облегчения в скорбях, утешения и помощи в бедствиях и избавления от грехопадений» [37].

Великие заслуги святителя-схимника перед Русской Православной Церковью хорошо сознавали уже его современники. Свидетельством этому служит надпись на крышке переплета недавно открытого текста «Синодика ермаковым казакам» — древнейшего памятника церковной литературы Сибири [38, с. 14]. Она гласит: «Великому Господину нашему Преосвященнейшему Филофею, сияющему Православием на престоле Сиберской и Тоболской митрополии и правящему право Слово Господня истинна».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В сборнике «Древние церковные грамоты Восточно-Сибирского края (1653—1726)» архимандрита Мелетия (Казань, 1875) содержится 57 грамот и указов митрополита Филофея (сс. 114—156; 165—182). Несколько подлинных писем его хранится в Государственном архиве Тюменской области г. Тобольска (далее — ГАТОТ) в фонде Тобольской духовной консистории (ф. 156, 1752 г., № 56). Эти документы были доставлены в Тобольск из Тюмени. Тобольские же архивы времен митрополита Филофея погибли в пожарах.

[2] «Краткое описание о народе остяцком иже в пределах полнощных царства сиберского обретается..., а наипаче о житии, обычаях и пребывании сего остяцкого народа, тожде их преждном злочестии кумирослужения, о обращении в православную благочестивую христианскую веру, еже Господу поспешствующу... проповедию трудолюбнаго благочестия проповедника и учителя преосвященнаго архиерея Феодора схимонаха сбыстся...». Это сочинение Григория Новицкого в России впервые было опубликовано Майковым в 1884 году. В настоящей статье ссылки приводятся по новому изданию: Гр. Новицкий. «Краткое описание о народе остяцком. 1715.» Новосибирск, 1941. Пересказы этого сочинения неоднократно издавались за границей в первой половине XVIII века. [См. 16, с. 162].

[3] Протоиерей Александр Сулоцкий. Святитель Филофей, митрополит Сибирский и Тобольский. М., 1854; изд. 2-е: Омск, 1882 (а дальнейшем ссылки на второе издание). В 1855 году после первого издания этого сочинения конференция Петербургской духовной академии удостоила протоиерея Александра

Сулоцкого степени магистра богословия. Этот труд по праву может считаться лучшим исследованием о митрополите Филофее.

[4] Н. Абрамов. Филофей Лещинский, митрополит Сибирский и Тобольский. Журнал Министерства Народного Просвещения (далее — ЖМНП), 1846, ч. 52, № 12, с. 79—96.

[5] Н. Абрамов. О введении христианства у Березовских остяков. ЖМНП, 1851, ч. 72, № 12.

[6] Н. Абрамов. Проповедь Евангелия сибирским вогулам. «Тобольские губернские ведомости», 1857, №№ 19, 20.

[7] Н. Абрамов. Филофей Лещинский, 5-й митрополит Сибирский. «Дух христианства», 1864, №№ 5, 6.

[8] «Филофей Лещинский, митрополит Сибирский и Тобольский» — «Миссионер», 1875, №№ 34, 37.

[9] П. А. Словцов. Историческое обозрение Сибири. М., 1838, кн. 1, гл. 1.

[10] П. Буцинский. Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. Харьков, 1893; то же: «Православный благовестник», 1912.

[11] А. Недосеков. Филофей Лещинский, митрополит Сибирский и Тобольский. «Тобольские епархиальные ведомости», 1888, №№ 17, 18.

[12] А. Недосеков. Миссионерская деятельность митрополита Филофея Лещинского и его вторичное управление Сибирскою митрополиею с 1715 до 1721 года. «Тобольские епархиальные ведомости», №№ 7, 8.

[13] Протоиерей Александр Сулоцкий. Тобольские и Томские архипастыри. Омск, 1882.

[14] Такое мнение о времени возведения митрополита Филофея на Тобольскую кафедру высказано в работах протоиерея Александра Сулоцкого. Однако архимандрит Мелетий в сочинении «Церковный Собор в Тобольске при митрополите Филофее (1702 г.)» указывает, что 4 января 1702 года состоялось переназначение святителя Димитрия (Туптало) с Сибирской митрополии на Ростовскую. Возведение же на Тобольскую кафедру митрополита Филофея (Лещинского) он относит к 1 февраля 1702 года, когда состоялось вручение ему архипастырского жезла и грамоты [17, с. 5].

[15] А. Н. Копылов. Очерки культурной жизни Сибири XVII — начала XIX вв. Новосибирск, 1974 (по данным ЦГАДА, ф. 214, кн. 1350, л. 502).

[16] История Сибири, т. 2. Л., 1968.

[17] Об этом соборе имеется небольшое сочинение архимандрита Мелетия «Церковный Собор в Тобольске при митрополите Филофее (1702 г.)», Казань, 1875.

[18] Протоиерей Александр Сулоцкий указывает, что ежегодно созывать церковные соборы запретил Петр I. В кн. «Святитель Филофей...», с. 8—9.

[19] См.: протоиерей Александр Сулоцкий. Челобитная митрополита Сибирского и Тобольского Филофея Лещинского Петру Великому и ответ сего государя на нее, с предисловием и примечаниями. «Тобольские губернские ведомости», 1859, №№ 15—19; то же в ЧОИДР, 1863, кн. 4, сс. 12—51.

[20] По этому вопросу также имеется работа протоиерея Александра Сулоцкого: «Тобольская архиерейская школа с 1702 по 1744 год, предшественница Тобольской семинарии». «Тобольские губернские ведомости», 1872, №№ 37—50; то же: «Иркутские епархиальные ведомости», 1875, №№ 3—7, 10.

[21] Иеромонах Нестор (Анисимов). Православие в Сибири, СПб., 1910.

[22] Протоиерей Александр Сулоцкий. Семинарский театр в старину в Тобольске. «Тобольские губернские ведомости», 1858, № 12; то же: ЧОИДР, 1870, кн. 2.

[23] ГАТОТ, ф. 85 (Тюменский Троицкий монастырь), № 192, л. 2 (старая нумерация — л. 76).

[24] П. А. Словцов, Историческое обозрение Сибири, кн. 1, М., 1838.

[25] Об учреждении и судьбе этого викариатства см.: протоиерей Александр Сулоцкий. Прекращение в Иркутске викариатства Тобольской митрополии, открытого в 1707 году. «Иркутские епархиальные ведомости», 1868.

[26] ГАТОТ, ф. 85, № 195, л. 1 об. (старая нумерация — л. 75 об.).

[27] Миссионер Григорий Новицкий при преемнике святителя Филофея митрополите Антонии (Стаховском) (1721—1740) был убит язычниками Кондинской волости вместе со священником Сентешовым (ГАТОТ, ф. 144, № 48, л. 2).

[28] Т. А. Догуревич. Свет Азии. Распространение христианства в Сибири. СПб., 1897.

[29] ГАТОТ, ф. 144, оп. 1, д. 105.

[30] ГАТОТ, ф. 144, № 48, л. 1.

[31] ГАТОТ, ф. 85, № 98.

[32] ГАТОТ, ф. 144, № 51, тетрадь 41.

[33] ГАТОТ, ф. 156, 1752 г., № 56, л. 20 об.

[34] Письмо схимонаха митрополита Филофея миссионеру Березовского Воскресенского монастыря игумену Гедеону (ГАТОТ, ф. 156, 1752 г., № 56).

[35] П. Буцинский. Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. «Вера и разум», 1893, № 10.

[36] ГАТОТ, ф. 144, оп. 1, д. 44, л. 41.

[37] ГАТОТ, ф. 85, № 98.

[38] Е. К. Ромодановская. Синодик ермаковым казакам (предварительное сообщение). «Известия Сибирского отделения АН СССР», 1970, серия общ. наук, № 11, вып. 3.

Диакон Борис ПИВОВАРОВ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Пение антифонов и *Единородный Сыне*

...Оканчивается великая ектения, смолкает возглас священника, и хоры, оба клироса поочередно, поют литургийные антифоны*, разделяемые малыми ектениями на три части — в честь Пресвятой Троицы.

В зависимости от значительности празднества за литургией исполняется один из трех видов антифонов (Типикон, гл. 21). Наиболее часто — в воскресные дни, в праздники с бдением, полиелеем, великим славословием и шестиричные, в предпразднства, попразднства и отдания двунадесятых Господних праздников, когда Устав и богослужебные книги предписывают петь тропари на Блаженнах из канона утрени, — исполняются так называемые антифоны изобразительные. Они состоят из 102-го и 145-го псалмов и евангельских Блаженн (Мф. 5, 3—12) с тропарями канонов. Называют эти антифоны так потому, что псалмы их входят в состав Последования изобразительных, или в просторечии обедницы.

Используемые в этих антифонах псалмы — это молитвенно-хвалебные гимны, в которых Церковь призывает молящихся принести хвалу и благодарение Творцу и Промыслителю.

В первом антифоне (пс. 102) Церковь вместе с псалмопевцем приглашает всех прославить, возблагодарить Господа за промыслительное попечение о мире и человеке.

Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя Имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа и не забывай всех воздаяний Его. Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя. Избавляющаго от истления живот (жизнь) твой, венчающаго тя милостию и щедротами. Исполняющаго во благих желание твое, обновится, яко орля (как у орла), юность твоя. Творяй милостыни Господь и судьбу всем обидимым... Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив... Якоже щедрит отец сыны, ущедри (ущедрил) Господь боящихся Его... Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный (полевой), тако оцветет... Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творити я...

По окончании первого антифона диакон на амвоне или священник в алтаре пред престолом произносит малую ектению: *Паки и паки миром Господу помолимся*, состоящую из первого и двух последних прошений великой ектении. Церковь призывает верующих молиться в мире и любви, потому что без мира душевного и любви молитва не может быть богоугодной. Каждый молящийся следует сердцем и разумом за прошениями ектении, присоединяя свой внутренний голос к голосам певчих взывающих: *Господи, помилуй!*

Во время малой ектении священник тайно читает молитву второго антифона: *Господи, Боже наш, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоей сохрани, освяти любящыя благолепие дому Твоего: Ты тех возпрослави Божественною Твоею силою и не остави нас, уповающих на Тя.*

Завершается молитва возгласом: *Яко Твоя держава и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.*

Хор поет второй антифон, начинающийся славословием Пресвятой Троице: *Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.*

Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе моем (в жизни моей), пою Богу моему, дондеже есмь (пока существую). Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них же (в которых) несть (нет) спасения. Изыдет дух его, и возвратится в землю свою: в той (тот) день погибнут вся помышления его. Блажен, емуже (кому) Бог Иаковль Помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшаго небо и землю, море и вся, яже (что) в них, хранящаго истину в век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущым. Господь решит (разрешает) окованныя, Господь умудряет слепцы: Господь возводит низверженныя, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет и путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.

Этим псалмом молящиеся готовятся к слышанию возвышенного учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре: *Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен Сый и изволивый спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечившыйся, распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый. Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.* Этот тропарь поется на *И ныне* после второго антифона.

Единородный Сыне — церковный гимн, выражающий полноту попечения Божия о человеке: спасение рода человеческого чрез ниспослание в мир Единородного Сына Божия, явление Его на земле — Воплощение от Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, чрез проповедание Божественного учения, вольные страдания и Крестную смерть Спасителя, которою Он победил грех и смерть. Церковь призывает верных чад своих за каждой полной литургией молитвенно взывать Христу Спасителю: *Единородный Сыне и Слове Божий... спаси нас!*

Это песнопение, по преданию, составлено византийским императором святым Юстинианом († 565) и введено Церковью в состав богослужения в противовес ереси Нестория, отрицавшего Богосыновство Христа Спасителя. Ересь в 431 г. была осуждена Церковью на III Вселенском Соборе, но еще продолжительное время смущала умы. Гимн считается тропарем храма Святой Софии — Премудрости Божией, построенного в Константинополе святым Юстинианом.

В храме звучат слова второй малой ектении, а священник читает третью тайную молитву, в которой благодарит Господа за да-

---

Продолжение. Начало в «ЖМП», 1976, № 9; 1977, № 1, № 2.

* *Антифоны — от греч. 'αντίφωνον — «противогласие», т. е. попеременное исполнение песнопений друг против друга стоящими хорами.*

«Паки и паки миром Господу помолимся» — малая ектения на антифонах за Божественной литургией

рование общих и согласных молитв: *Иже о́бщыя сия и согласныя даровавый нам молитвы, Иже и двема́ или трие́м, согласующымся о Имени Твоем, прошения подати обещавый, Сам и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, подаи́ нам и в настоящем ве́це (веке) познание Твоея истины и в будущем живот вечный даруя.*

Ектения и молитва заканчиваются возгласом священника: *Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.*

Третий антифон состоит из пения Блаженн — стихов евангельских обетований о блаженстве, преподанных Спасителем в Его Нагорной проповеди (Мф. 5, 3—12), и тропарей из утренних канонов святым, из 3-й и 6-й песен (в дни попразднств — из канонов празднику, причем и из других песен). Блаженны начинаются словами благоразумного разбойника: *Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда́ (когда) прии́деши во Царствии Твоем.*

Блажени ни́щии духом, яко тех есть Царство Небесное. Блажени пла́чущии, яко ти́и утешатся. Блажени кро́тции, яко ти́и наследят землю. Блажени а́лчущии и жаждущии правды, яко ти́и насытятся. Блажени милостивии, яко ти́и помиловани будут. Блажени чистии сердцем, яко ти́и Бога у́зрят. Блажени миротворцы, яко ти́и сы́нове Божии нарекутся. Блажени изгна́ни правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Блажени есте́ (вы есть), егда́ поносят вам, и изжену́т (изгонят) и рекут всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесе́х.

Блаженнами называют девять главных евангельских добродетелей, постепенно возводящих человека к духовному совершенству. Вера должна выражаться в добрых делах человека; поэтому Церковь и предлагает вниманию молящихся евангельские блаженства, в которых показан путь следования Христу. Истинный ученик Господа, испрашивающий у Него милость для себя, должен быть смирен духом, кроток, праведен, милосерд, терпелив в испытаниях, верен своему Господу до самопожертвования.

После стихов Блаженн поются тропари из канонов святым или празднику, в которых восхваляются Церковью духовные подвиги и добродетели угодников Божиих, к подражанию которым призываются верные. Так, Церковь прославляет преподобного Серафима Саровского, чудотворца, в день его памяти тропарем 6-й песни 2-го канона празднику: *Бла-*

жéн воистину был еси, преподобне Серафиме, нищетою богатство и плачем радость стяжáв, ю́же (которую) приходящым обильно подавáл еси. И ныне лучи чудес источáеши и исцеляеши всех, с верою к тебе притекающих.

В Праздник Пасхи и в Светлую седмицу, в двунадесятые Господни праздники — Рождество Христово, Богоявление (Крещение Господне), Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Пятидесятница, Преображение Господне, Воздвижение Креста Господня (в греческой богослужебной практике — и на Сретение Господне) поются праздничные антифоны. Они состоят из стихов избрáнных псалмов, содержание которых выражает основную мысль празднуемого события. Каждый такой стих имеет припев новозаветного содержания. Так, к стихам первого антифона присоединяется припев: *Молитвами Богородицы, Спáсе, спаси́ нас!* После стихов второго антифона поется припев, соответствующий содержанию праздника. Например, на Рождество Христово: *Спаси ны, Сыне Божий, рождéйся от Девы, поющыя Ти: аллилуиа!*, на Богоявление: *Спаси ны, Сыне Божий, во Иордане крести́выйся, поющыя Ти: аллилуиа!* После второго антифона поется на *Слава, и ныне — Единородный Сыне.* Каждый стих третьего антифона оканчивается пением тропаря празднику. Тексты праздничных антифонов находятся под числом в богослужебных книгах — в Праздничной и месячных минеях, в Апостоле, а также в Типиконе.

Следует заметить, что, если день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова совпадет с праздником Вознесения, то поются не антифоны праздника, а изобразительные, чтобы почтить память святого песнью его канона. То же бывает и тогда, когда случится храм святого (престольный праздник храмовому святому) в праздник Святой Троицы.

В дни седмичные (будничные), если нет никакого праздника, даже малого, поются антифоны вседневные.

Вседневное богослужение — в основном покаянное, поэтому первый вседневный антифон призывает молящихся принести Богу искреннее покаяние в грехах своих. Он состоит из 2-го и 3-го стихов 9-го псалма, к которым присоединяется припев: *Молитвами Богородицы, Спáсе, спаси́ нас!*

Благо есть исповéдатися Гóсподеви (прославлять Господа). Молитвами Богородицы... Благо есть исповéдатися Гóсподеви, и пети Имени Твоему, Вышний. Молитвами Богородицы... Возвещати заýтра (утром) милость Твою, и истину Твою на всяку нощь. Молитвами Богородицы... Яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в Нем. Молитвами Богородицы... Слава... Молитвами Богородицы... И ныне... Молитвами Богородицы...

Второй вседневный антифон содержит ветхозаветные пророчества об искуплении рода человеческого Крестной смертью Господа. Он слагается из 1-го и 2-го стихов 92-го псалма, к которым присоединяется припев: *Молитвами святых Твоих, Спáсе, спаси́ нас! — Господь воцари́ся (воцарился), в лéпоту облечéся (в красоту облекся). Молитвами святых... Господь воцари́ся, в лéпоту облечéся, облечéся Господь в силу и препоя́сася (препоясался). Молитвами святых... Ибо утверди вселенную, яже (которая) не подви́жится (не подвигнется). Молитвами святых... Свиде́ния Твоя увéришася зело́ (свидетельства, откровения, заповеди Твои достойны веры весьма): до́му Твоему́ подоба́ет (приличествует) святыня, Господи, в долготу́ дний. Молитвами святых...*

Слава, и ныне. Единородный Сыне...

Третий антифон вседневный, состоящий из 1-го, 2-го и 3-го стихов 94-го псалма, указывает на пришествие в мир Христа Спасителя. Его стихи оканчиваются припевом: *Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющыя Ти: аллилуиа.*

Приидúте, возрадуемся Гóсподеви, воскликнем Богу Спасителю нашему: Спаси ны, Сыне Божий...

Предварúм Лицé Его во исповéдании (в славословии) и во псалмéх воскликнем Ему: Спаси ны, Сыне Божий...

Яко Бог велий (великий) Господь и Царь велий по всей земли. Спаси ны, Сыне Божий...

Яко в руцé (в руке) Его концы земли, и высóты гор Того́ суть. Спаси ны, Сыне Божий...

Яко Того́ есть море, и Той (Тот, Он) сотвори (сотворил) е (его) и сушу ру́це Его создáсте (руки Его создали). Спаси ны, Сыне Божий...

После второй малой ектении, диакон входит в алтарь, крестится и совершает поклон к горнему месту, затем — священнику, отверзает царские врата и становится справа от священника в ожидании малого входа...

Антифонное пение за богослужением известно было еще в ветхозаветной Церкви. Начало ему положил святой пророк и псалмопевец Давид (XI в. до Рождества Христова).

В новозаветные времена ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова священномученик Игнатий Богоносец († 107), «третий после апостола Петра епископ Сирийской Антиохии, обращавшийся с самими апостолами, в виде́нии созерцал ангелов, воспевающих торжественную песнь Святой Троице, на двух противоположных сторонах, и образ сего пения ввел в Антиохийскую Церковь. Отсюда это предание перешло уже и во все прочие Церкви. Вот что говорят о пении антифонов» (Сократ Схоластик. Церковная история. СПб., 1850, кн. 6, гл. 8, с. 471).

В IV веке антифонное пение получило широкое распространение в христианских Церквах. Указание на пение литургийных антифонов можно найти у святителя Иоанна Златоуста (†407). Более поздние литургические памятники содержат сведения о пении трех видов антифонов.

Антифонное пение принято и в Западной Церкви, где его ввел святой Амвросий Медиоланский (†397). Из Миланской Церкви оно перешло в другие Церкви Запада. Упорядочению антифонного пения в Западной Церкви много содействовал святой Григорий Двоеслов, папа Римской (†604). Он выбрал из ряда псалмов стихи для антифонов и установил петь между чтением Апостола и Евангелия стихи из псалмов степенных (Пс. 119—133).

Протоиерей Василий ВОИНАКОВ

«БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ», сб. XV М., 1976, 256 с.

В октябре 1976 года вышел в свет 15-й сборник «Богословских трудов», издаваемых Московской Патриархией.

Первые три статьи объединены одним именем — блаженный Августин. Имя этого выдающегося отца Церкви IV в. хорошо известно христианскому миру (день памяти — 15 июня), но особой любовью и популярностью блаженный Августин пользуется на Западе. Многие из его сочинений переведены и на русский язык.

В статье архиепископа Волоколамского Питирима «О блаженном Августине» (сс. 3—24) охарактеризована эпоха, в которую жил блаженный Августин, даны биографические сведения о нем, затем последовательно показывается, как чрез искушения и соблазны блаженный Августин пришел к правильному пониманию и исповеданию Христа. Вторая часть статьи посвящена анализу знаменитого творения блаженного Августина — «Исповедь». В заключительной части повествуется о деятельности Августина в сане епископа Иппонского в древней Карфагенской Церкви.

В сборнике помещен перевод на русский язык сочинения блаженного Августина «Об обучении оглашаемых» (сс. 25—55). В этом трактате излагаются основы христианского учения.

Небольшой этюд митрополита Минского и Белорусского Антония «Блаженный Августин как катехизатор» (сс. 56—60) рельефно и четко показывает учительную роль этого отца Церкви.

В сборнике опубликована магистерская диссертация протоиерея Александра Державина († 1963) «Четии-Минеи святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, как церковноисторический и литературный памятник» (сс. 61—145). В предисловии редактора сказано, что данная работа представляет фундаментальный научный труд. Диссертант рассмотрел до 200 житий, указывая при этом источники работы святителя Димитрия. Он доказал неосновательность мнения, что святитель повторяет «Живóты свéнтых» («Жития святых») Петра Скарги. Широко используя агиологическую литературу Востока и Запада, святитель остался самобытным православным агиографом. Несомненно, данная работа представит интерес для занимающихся вопросами агиологии. Об авторе диссертации см. «ЖМП», 1954, № 4, 1963, № 6.

В историко-литургическом очерке профессора Ленинградской духовной академии, доктора церковной истории Н. Д. Успенского «Литургия Преждеосвященных Даров» (сс. 146—184) исследуется генезис этой литургии из распространенного в древней Церкви обычая самопричащения — келейного, домашнего причащения запасными, ранее освященными Дарами. Такое причащение, вначале бывшее индивидуальным, с течением времени, особенно ввиду соборного запрещения совершать полную литургию в период Великого поста, становится общим. Автор прослеживает, как в связи с определенными историческими обстоятельствами изменялось богословское осмысление, влиявшее на становление последования литургии Преждеосвященных Даров.

На страницах 185—256 помещена библиография «Афон и Русская Церковь» протоиерея Анатолия Просвирнина. В ней дан подробный перечень русских работ — статей, заметок, монографий и публикаций, посвященных Афону или каким-либо образом касающихся Святой Горы.

Священник Георгий ГОНЧАРОВ,
студент IV курса МДА

«ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ИСТОЧНИК»

(Избранные произведения современных христиан. Изд. Бетти Томпсон. Отдел воспитания и развития, Объединенная методистская церковь. Нью-Йорк, 1973, 206 с.)

Объединенная методистская церковь в США выпустила в свет антологию произведений современных христиан, собранную активной участницей экуменического движения, писательницей и журналисткой Бетти Томпсон. Б. Томпсон в продолжение многих лет является членом Департамента коммуникаций ВСЦ. Цель книги — дать примеры подлинно религиозной жизни в условиях двадцатого века. В антологию включены как высказывания людей героической жизни, так и простых христиан, чье призвание — действовать скромно и самоотверженно в будничной повседневности. Составительница ставила перед собой задачу создать книгу для женщин — членов Методистской церкви, участвующих в занятиях по изучению Библии. Она предназначается для индивидуальной работы. Она также должна «стимулировать дискуссии в группах». Материал подбирается образно-конкретный, сознательно избегается богословская терминология, требующая особого пояснения.

«Исцеляющий источник» — по замыслу Бетти Томпсон — дает представление о многообразии христианской жизни в XX веке, «о горизонтальном и вертикальном направлениях веры, имманентном и трансцендентном, конечном и бесконечном, плоти и духе» (с. 12). Источники сборника — произведения «мужчин и женщин, черных и белых, римо-католиков и протестантов, профессиональных богословов и монахов, мирянок и священников» (с. 12). Книга разделена на шесть глав. Последняя из них объясняет, как пользоваться антологией. Каждой из пяти предшествующих глав предпосылается небольшое вступление. Первая глава — «Вера, надежда, любовь». Во вступлении Бетти Томпсон называет их основами христианской жизни, источниками того, чему посвящены последующие главы: свидетельству, отношению к жизни и смерти, Церкви и

миру, радости, свободе и миру. В этой секции публикуются отрывки из произведений «великих богословов нашего времени» Карла Барта, Эмиля Бруннера, Рейнхольда Нибура и Пауля Тиллиха, «великих мучеников XX века» Мартина Лютера Кинга и Дитриха Бонхоффера, а также английской миссионерки Флоренс Аллсхорн, ветерана журналистики, издателя знаменитого английского юмористического журнала «Панч» Малкольма Муггериджа, «великого доктора-миссионера, музыканта и философа» Альберта Швейцера, «несправедливо забытого нашим поколением» японского христианина-поэта Кагавы, двух католических священников: иезуита Даниила Берригана, в свое время заключенного в тюрьму за оппозицию вьетнамской войне, и трапписта Томаса Мертона, убитого во время инцидента в Бангкоке в 1968 году. С особой мистической глубиной звучат слова Рожера Шютца, приора протестантского братства Тэзэ во Франции, собирающего вокруг себя молодых людей, которые ищут путей к опытному познанию Бога.

Вторая глава — «Свидетельство» — посвящена проблемам проповеди — возвещения христианской истины современному миру. Кроме высказываний Дитриха Бонхоффера и Мартина Лютера Кинга, здесь помещены свидетельства жертвы фашизма пастора Пауля Шнейдера, мужественно обличавшего «языческую политическую мифологию» нацизма (с. 55). Звучат голоса, уже знакомые читателю по первой главе, Пауля Тиллиха, Рожера Шютца, Р. Нибура, Флоренс Аллсхорн, священников Берригана и Мертона. Особо выделены отрывки из произведений женщин-христианок — Жаннет Ласей, посвятившей себя служению беженцам, Сюзанны де Дитрих, активной участницы экуменического движения, «одной из немногих женщин среди многих знаменитых мужчин ее поколения», принявшей участие в деятельности Всемирной Студенческой Христианской Федерации, Доротеи Дей, выросшей в секулярной семье и впоследствии пришедшей к католицизму, деятельной пацифистки, издательницы (вместе с крестьянином-философом Петером Мореном) газеты «Католический рабочий», а также матери Терезы, образца миссионерской активности в нашем веке, философа Симоны Вайл и английской журналистки Моники Фурлонг, автора «двух небольших книг с большой публикой» — «С любовью к Церкви» и «Созерцание». Кроме того, в этом разделе помещены высказывания цейлонского евангелического проповедника Д. Т. Найлса, баптиста Кларенса Иордана, католического архиепископа Хелдера Камара (Бразилия) и французского католического священника Мишеля Квуа.

Третья глава — «Церковь и мир». В предисловии к ней Бетти Томпсон отмечает фальшь противопоставления Церкви и мира, ибо Христос жил для проповеди миру и умер за него. Мир — в этом смысле — не абстрактное понятие, добро или зло, но целостное человечество. Бог не только открывал Себя в прошлом. Он действует поныне, открывая Себя в человеческом спасении. Характерна приведенная здесь ссылка на Всемирную миссионерскую конференцию, проходившую в Бангкоке с 29 декабря 1972 года по 8 января 1973 года, «Спасение сегодня»: «Спасение является центральной вестью христианской веры». Поэтому Церковь не уходит от мира и его проблем, она призвана возвещать ему в любви о благодати и спасении. Исходя из этой точки зрения подобраны высказывания Карла Барта, Д. Берригана, Жаннет Ласей, архиепископа Хелдера Камара, Мартина Лютера Кинга, Р. Нибура, Моники Фурлонг, Сюзанны де Дитрих, Рожера Шютца.

Четвертая глава — «Жизнь и смерть». Как предшествовавшие поколения избегали упоминания о сексе, так в наше время как бы наложено особое табу на проблему смерти, замечает Бетти Томпсон. В противовес приводятся свидетельства о христианском отношении к смерти Мартина Лютера Кинга, убитого нацистами учителя и музыканта Альберта Шмидта-Зас, руководителя Чикагского экуменического института Джозефа Мэтью (рассказ о смерти своего отца), модератора Объединенной японской церкви Судзуки, богослова Клода Томпсона, юриста Вильяма Стрингфелло и его друга Мевина Шоуновера.

Пятая глава — «Радость, свобода, мир». По замыслу Бетти Томпсон, она представляет собой торжественный финал книги, возвещая о радости, свободе и мире как дарах Духа Святого. В этой главе только два новых имени: богослова Гарвея Кокса (США) и негритянского священника Кларенса Джозефа Райверса, снискавшего известность составленными им богослужебными текстами и сопровождающей их музыкой.

Шестая глава — «Как пользоваться этой книгой». Отмечается, что одной из основных задач книги являлось показать возможность взаимосвязи между созерцанием и действием для христианина в XX веке. Подбирались авторы, которые равно глубоко переживали Библию, молитву и медитацию, а также принимали активное участие в решении проблем, поставленных современным миром. Бетти Томпсон рекомендует постоянно соотносить их опыт с личным опытом читателя, призывая его к внутренней, духовной активности. Глава завершается подразделом «Несколько вопросов для размышления» — в связи с содержанием книги.

В целом антология представляет собой примечательное явление в современной экуменической литературе. Однако переакцентировка чисто эмоциональной стороны религиозной жизни, уклонение от богословской терминологии и аскетического опыта, несомненно, обедняют книгу. Характерно также преобладание протестантских авторов и отсутствие свидетельства православных богословов.

В. ИВАНОВ

Сдано в набор 31/I-1977 г. Подписано в печать 25/II-1977 г.
Чеховский полиграфкомбинат Госкомиздата СССР, г. Чехов.

Храм в честь Преображения Господня (придел в честь Благовещения Божией Матери) в с. Спас-Загорье Калужской епархии *(слева)*

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Боровске Калужской епархии *(справа)*

Храм в честь Благовещения Божией Матери в Мещовске Калужской епархии