5
1977

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

27 февраля 1977 года молебное пение Недели 1-й Великого поста, торжество Православия, в Богоявленском патриаршем соборе совершил Святейший Патриарх Пимен в сослужении епископа Зарайского Иова, соборного причта и других клириков.

К стр. 11

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Из Казанского храма в с. Шеметово Московской епархии; вторая половина XVII века

Пасха Христова в Богоявленском патриаршем соборе. Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим (справа) **приносит Святейшему Патриарху Пимену праздничное поздравление от имени епископата, клира и мирян Московской епархии.** На снимках внизу: **Великая Суббота, канун праздника Светлого Христова Воскресения. Традиционное освящение куличей и пасох в Воскресенском храме в Сокольниках в Москве**

1977 **ЖУРНАЛ** №5

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Пасхальное приветствие Главам Церквей и религиозных объединений . . . 2
К кончине Блаженнейшего Патриарха Румынского Юстиниана 3
Определения Священного Синода 4
Интервью митрополита Таллинского и Эстонского Алексия 7
Юбилей Патриарших общин в Финляндии 9
Хроника 51

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 11
В. Неделя 1-я Великого поста — Торжество Православия 11
Протоиерей Иоанн Орлов. Святые дни в патриаршем храме-подворье в г. Александрии 12
Священник Валентин Старина. Памяти церковного композитора Александра Димитриевича Кастальского 13
Из жизни епархий 16
Вечная память почившим 24

ПРОПОВЕДЬ

Св. Григорий Двоеслов. Беседа на День Святой Пятидесятницы 26
Протоиерей Алексий Глушаков. На праздник Вознесения Господня 29
Протоиерей Орест Романовский. На праздник св. апостола Иоанна Богослова 31
Протоиерей Василий Серовский. В день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца 32
Священник Адам Маркевич. О спасении 34

В ЗАЩИТУ МИРА

Заседание Международного подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами. Коммюнике заседания 15—17 марта 1977 года . . . 36
Речь Святейшего Патриарха Пимена на приеме 17 марта 1977 года . . . 38
Доклад председателя Подготовительного комитета митрополита Ювеналия . . 39
Резолюция Синода Венгерской Реформатской Церкви 43
Письмо руководителей ХМК пастору Б. Чейвису 43
Протоиерей Павел Алеш. Православное понимание Бога как предпосылка к сотрудничеству с нехристианскими религиями 44
Игумен Иосиф (Пустоутов). Православный взгляд на воспитание к миру . . 46
Протоиерей П. Статов. Юбилейное заседание Молдавского комитета защиты мира 50
Семинар в Берлине 51

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Г. Скобей. Подготовка к Святому и Великому Собору Восточной Православной Церкви 52
В. К. Кипрская Церковь в ее прошлом и сегодня 59
Архимандрит Макарий. Духовные школы Антиохийской Православной Церкви 62
Хроника Православных Церквей 58, 65

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Второе Православно-Реформатское собеседование в Ленинграде 68
Хроника 70

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Священник Павел Колоссовский. Патристика 71
Молитва Преподобному Пафнутию Боровскому (К 500-летию преставления) 75
Протоиерей Александр Сложеникин. Божественная литургия *(Продолжение)* 76
Проф. Н. Д. Успенский. Устав пения тропарей и кондаков на литургии . . . 77

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Р. Триодь цветная. Изд. Московской Патриархии 80

Главный редактор —
председатель Издательского отдела Московского Патриархата
АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь — Е. А. КАРМАНОВ

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

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

ПИМЕНА

Главам Церквей и религиозных объединений

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

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Святейший Владыко!

В спасительные дни всехристианского пасхального ликования сердечно приветствую Вас вечно живыми и исполненными глубочайшего смысла словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня вся вселенная озаряется лучезарным светом Воскресшего Господа и «празднует вся тварь востание Христово», которым утверждается наша вера, укрепляется надежда, возвеличивается любовь и даруются нам «великие и драгоценные обетования» (2 Пет. 1, 4).

Радость о Господе Воскресшем, эта великая духовная сила, объединяющая всех чад Церкви Христовой, да пребудет с Вами в эти светлые дни и во все дни жизни Вашей, вдохновляя и укрепляя Вашу Святыню в делах любви, правды и мира.

Искренне желаем Вашему возлюбленному Святейшеству и боголюбивой пастве Вашей в здравии, радости и мире славить и воспевать мироспасительное тридневное востание Господа нашего Иисуса Христа — Источника вечной и блаженной жизни.

С выражением наших братских христианских чувств

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1977 года

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

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

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

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

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

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

Святейшему **МАКСИМУ**, Патриарху Болгарскому; София

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

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

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

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

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

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

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

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

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил пасхальные приветствия:

Святейшему Папе **ПАВЛУ VI**; Ватикан

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

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

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

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

Блаженнейшему **МАКСИМУ V**, Патриарху Антиохийскому и всего Востока, Александрийскому и Иерусалимскому; Дамаск

Святейшему Абуне **ТЕКЛЕ-ХАЙМАНОТУ**, Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба

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

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

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

Д-ру **МАРТТИ СИМОЙОКИ**, Архиепископу Турку и Финляндии, Примасу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии; Турку

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

Д-ру **ГЕРАЛЬДУ ГЕТТИНГУ**, председателю Христианско-Демократического Союза Германии; Берлин

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

Монсиньора **АНТАНАСА ВАЙЧУСА**, епископа Тубии, апостолического администратора Тельшяя и Клайпеды; Тельшяй

Монсиньора **ЮОЗАСА МАТУЛАЙТИС-ЛАБУКАСА**, епископа Мопта, апостолического администратора Каунаса и Вилкавишкиса; Каунас

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

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

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

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

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал пасхальные приветствия:

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

Высокопреосвященному **ПАВЛУ**, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси; Новозыбков

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

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

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

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

К КОНЧИНЕ БЛАЖЕННЕЙШЕГО ПАТРИАРХА РУМЫНСКОГО ЮСТИНИАНА

Его Святейшеству
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси ПИМЕНУ

Священный Синод Румынской Православной Церкви с глубоким прискорбием сообщает о кончине вечером в субботу 26 марта Его Блаженства Патриарха Румынского Юстиниана. Погребение состоится в четверг 31 марта в 10 часов в патриаршем соборе Бухареста.

Митрополит Молдовы, Патриарший Местоблюститель ИУСТИН

Бухарест, 28 марта 1977

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Митрополиту Молдовы и Сучавы ИУСТИНУ, Патриаршему Местоблюстителю

С глубокой скорбью получили известие о кончине Блаженнейшего Патриарха всей Румынии Юстиниана. Выражаем наше соболезнование

Вашему Высокопреосвященству и Святейшей Румынской Церкви. Возносим усердные молитвы Господу нашему Иисусу Христу, дабы Он упокоил светлую душу его в селениях праведных со святыми Своими. Сообщаем, что на погребение Блаженнейшего Патриарха Юстиниана нами направляются Высокопреосвященнейший митрополит Таллинский и Эстонский Алексий и протоиерей Николай Петров.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 28 марта 1977

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 1 марта 1977 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

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

2. Протодиакона Владимира Романова, секретаря Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, освободить от несения послушания в Святой Земле.

В заседании Священного Синода 18 марта 1977 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Экзарха Украины, и прошение Преосвященного архиепископа Мукачевского и Ужгородского Григория об освобождении его от управления епархией, в связи с ухудшением состояния здоровья.

Постановили: **1.** Преосвященного архиепископа Мукачевского и Ужгородского Григория освободить от управления Мукачевской епархией с увольнением на покой и назначением пенсии.

2. Епископом Мукачевским и Ужгородским назначить Преосвященного епископа Черновицкого и Буковинского Савву.

3. Епископом Черновицким и Буковинским назначить Преосвященного епископа Переяслав-Хмельницкого Варлаама, викария Киевской епархии,

о чем и послать соответствующие Указы.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, президента Конференции Европейских Церквей, о встрече руководящих деятелей КЕЦ в Женеве 24—25 ноября 1976 года и о посещении Церквей — членов КЕЦ Португалии с 26 по 29 ноября 1976 года.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами и о назначении на эту Конференцию делегации Русской Православной Церкви.

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

2. Назначить для участия во Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

Преосвященный митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, глава делегации;

Преосвященный митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии;

Преосвященный архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московской духовной академии и семинарии;

Преосвященный епископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградской духовной академии и семинарии;

протопресвитер Виталий Боровой, профессор Московской духовной академии;

А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о приходах Московского Патриархата в Канаде.

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

2. Клирика Днепропетровской епархии протоиерея Анатолия Гаркушу и клирика Житомирской епархии протоиерея Петра Костюка направить на пастырское служение в Канаду в распоряжение Преосвященного епископа Серпуховского Иринея, управляющего Патриаршими приходами в Канаде и временно в США.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

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

2. Секретарем Русской Духовной Миссии в Иерусалиме назначить диакона Николая Гурьянова, клирика г. Москвы.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, председателя Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, о работе Комиссии по рассмотрению консенсусов о Крещении, Евхаристии и Священстве, подготовленных Комиссией «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей и присланных Московскому Патриархату в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ВСЦ в Найроби.

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

2. Одобрить разработку и выводы Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений относительно консенсусов о Крещении, Евхаристии и Священстве.

3. Преосвященному председателю Отдела внешних церковных сношений послать генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей копию доклада с выводами Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений относительно консенсусов как мнение Священного Синода Московского Патриархата.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и сопровождавшей Его Святейшество делегации Русской Православной Церкви в Индию в период с 22 января по 2 февраля 1977 года с ответным визитом Предстоятелю Ортодоксальной Сирийской Церкви Католикосата Востока Святейшему Василию Мар Фоме Матфею I, Патриарху-Католикосу Востока, Митрополиту Маланкарскому.

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

2. Одобрить результаты этого визита, сблизившего наши Церкви и усилившего возможности их вклада в совместное экуменическое и миротворческое служение.

3. Считать настоящий визит в Индию и состоявшиеся во время его встречи и беседы весьма полезными для дальнейшего развития и укрепления братских отношений между Ортодоксальной Сирийской Церковью, Католикосата Востока, и Русской Православной Церковью и между народами Индии и Советского Союза.

4. Выразить благодарность Его Святейшеству, Святейшему Василию Мар Фоме Матфею I, Патриарху-Католикосу Востока, Митрополиту Маланкарскому, за радушие и гостеприимство, оказанные Святейшему Патриарху Пимену и его спутникам.

5. Выразить благодарность Ее Превосходительству Премьер-Министру Республики Индии г-же Индире Ганди и Правительству Индии за внимание, оказанное делегации Русской Православной Церкви.

6. Выразить благодарность митрополиту Делийскому Павлу Мар Григорию и другим иерархам Ортодоксальной Сирийской Церкви, Католикосата Востока, за внимание и гостеприимство, оказанные представителями Русской Православной Церкви.

7. С удовлетворением отметить добрые братские отношения к делегации со стороны представителей иерархии Римско-Католической Церкви в Индии и Предстоятеля Церкви Южной Индии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, об участии делегации Московского Патриархата в Первом Предсоборном Всеправославном совещании, имевшем место в Шамбези (Швейцария) с 21 по 28 ноября 1976 года.

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

II. Одобрить позицию делегации Московского Патриархата на Первом Предсоборном Всеправославном совещании.

III. Одобрить десять нижеследующих тем, избранных Первым Предсоборным Всеправославным совещанием из Родосского каталога 1961 года, как основу для повестки дня Святого и Великого Собора Православной Церкви:

1) Православная диаспора,
2) Автокефалия и способ ее провозглашения,
3) Автономия и способ ее провозглашения,
4) Диптихи,
5) Вопрос общего календаря,
6) Препятствия к браку,
7) Приспособление церковных постановлений о посте,
8) Отношение Православных Церквей к прочему христианскому миру,
9) Православие и экуменическое движение,
10) Вклад Поместных Православных Церквей в торжество любви между народами и устранение расовых дискриминаций.

IV. Считать полезным и желательным включение в каталог тем Святого и Великого Собора Православной Церкви, предложенных для особого изучения Поместными Православными Церквами, с дальнейшим межправославным рассмотрением, следующих тем:

1) Источники Божественного Откровения,
2) Понятие о Церкви,
3) Кодификация священных канонов и канонических постановлений,
4) Икономия и акривия.

V. Одобрить принятие темы о монашеской жизни, предложенной Святейшей Болгарской Церковью, для изучения на следующем Предсоборном Всеправославном совещании.

VI. Считать необходимым иметь в виду для изучения и другие темы, выдвинутые Поместными Православными Церквами:

Определение понятия «догмат» с православной точки зрения;
Священное Писание:
Богодухновенность Священного Писания;
Авторитет книг Ветхого Завета в Православной Церкви;
Священное Предание — определение понятия и объем его;
Авторитетные тексты в Православной Церкви;
Авторитет Церкви (определение этого понятия);
Общее сознание Церкви;
Непогрешимость в Церкви, высказывающейся через свою иерархию на Вселенском Соборе;
Православие и Библия;
Перестановка литургических текстов;
Единообразие Устава и литургических текстов в богослужении и совершении таинств. Пересмотр и научное их издание;
Более полное участие мирян в богослужебной и прочей жизни Церкви;
Мирные грамоты;
Святое миро;
Брак клириков после хиротонии; второй брак клириков;
Православие в мире;
Православие и прочие религии;
Евтаназия и православное богословие;
Кремация умерших и православное богословие.

VII. Поручить Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений изучить из принятого

Первым Предсоборным Всеправославным совещанием каталога следующие темы:

1) Православная диаспора,
2) Диптихи,
3) Автокефалия и способ ее провозглашения,
4) Автономия и способ ее провозглашения,
5) Православие и меньшие Древние Восточные Церкви (из темы «Отношение Православных Церквей к прочему христианскому миру»).

VIII. Одобрить установление процедуры для изучения каталога тем к Святому и Великому Собору Православной Церкви, принятого Первым Предсоборным Всеправославным совещанием.

IX. Выразить благодарность Святейшему Патриарху Константинопольскому Димитрию I за гостеприимство, оказанное делегации Московского Патриархата в Православном Центре Константинопольского Патриархата в Шамбези в дни работы Первого Предсоборного Всеправославного совещания.

X. Опубликовать материалы Первого Предсоборного Всеправославного совещания в «Журнале Московской Патриархии» и других изданиях Московского Патриархата.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о его поездке на Кипр с 20 по 27 декабря 1976 года по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Макария III.

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

2. С благодарностью принять приглашение Блаженнейшего Архиепископа Макария, направленное Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, посетить Кипр в 1977 году.

3. Выразить благодарность Блаженнейшему Архиепископу Макарию за гостеприимство и внимание, оказанные Преосвященному митрополиту Ювеналию.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, об имеющей быть в период с 28 по 31 марта с. г. в Будапеште (Венгрия) встрече представителей Церквей — членов Всемирного Совета Церквей из социалистических стран с председателем Центрального комитета ВСЦ архиепископом Эдвардом Скоттом и генеральным секретарем ВСЦ доктором Филипом Поттером.

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

II. Направить на встречу представителей Церквей — членов ВСЦ из социалистических стран с ответственными руководителями Всемирного Совета Церквей в Будапеште делегацию Московского Патриархата в следующем составе:

1) Преосвященный митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, — глава делегации;
2) Преосвященный митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений;
3) Преосвященный епископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградской духовной академии и семинарии, заместитель Патриаршего Экзарха Западной Европы;
4) протопресвитер Виталий Боровой, профессор Московской духовной академии, настоятель Богоявленского патриаршего собора в Москве;
5) Буевский Алексей Сергеевич, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата;
6) Тетерятников Николай Георгиевич, старший помощник инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о плане работы Отдела на 1977 год.

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

2. План работы Отдела внешних церковных сношений на 1977 год утвердить.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Питирима, председателя Издательского отдела Московского Патриархата, о деятельности Отдела за 1976-й год.

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

2. Выразить удовлетворение деятельностью Издательского отдела и особо отметить заслуживающие высокой оценки издания Библии и Нового Завета.

Слушали: Доклад Преосвященного епископа Калининского и Кашинского Гермогена, и. о. председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии, о строительстве свечной мастерской и мастерской церковной утвари в поселке Софрино.

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

2. Выразить удовлетворение ходом строительных работ.

Имели суждение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней сессии 1977 года.

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

Преосвященного архиепископа Калужского и Боровского Николая;

Преосвященного епископа Полтавского и Кременчугского Феодосия;

Преосвященного епископа Иркутского и Читинского Серапиона.

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский, Патриарший Экзарх Западной Европы НИКОДИМ

Митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский ЮВЕНАЛИЙ

Архиепископ Рижский и Латвийский ЛЕОНИД

Архиепископ Кишиневский и Молдавский ИОНАФАН

Епископ Алма-Атинский и Казахстанский СЕРАФИМ

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

ИНТЕРВЬЮ

митрополита Таллинского и Эстонского АЛЕКСИЯ, члена Священного Синода, управляющего делами Московской Патриархии, корреспонденту Всесоюзного радио 26 февраля 1977 года

Вопрос: Как управляющий делами Московской Патриархии Вы, Владыко, хорошо знаете жизнь Русской Православной Церкви в СССР. Расскажите, пожалуйста, о положении Православной Церкви, в частности, о возможностях для отправления религиозных культов, о подготовке священнослужителей, об издании религиозной литературы и производстве предметов религиозного культа, о том, на какие средства существует Церковь, о ее взаимоотношениях с государством и т. д.

Ответ: Русская Православная Церковь — Церковь древних традиций, верная хранительница учения Христа Спасителя, апостольских и святоотеческих преданий — руководствуется в своем устройстве и управлении Апостольскими правилами и каноническими постановлениями Вселенских и Поместных Соборов. Положение нашей Церкви в Советском Союзе определяется Конституцией СССР — основным законом нашего государства, которым всем гражданам нашей Родины гарантирована полная и невозбранная свобода совести. В силу этого Церкви и религиозные объединения в СССР имеют все необходимые условия для свободного, согласного с церковной традицией, осуществления своей миссии.

Русская Православная Церковь возглавляется Патриархом, избираемым на Поместном Соборе, в состав которого входят епископат и представители клира и мирян от каждой епархии. Управление Церковью осуществляет Патриарх совместно со Священным Синодом. Для решения наиболее важных вопросов созываются поместные или архиерейские Соборы. В административном отношении Русская Православная Церковь делится на епархии, возглавляемые епископами, архиепископами или митрополитами. Каждый епархиальный архиерей в своей епархии обладает всей полнотой духовной власти и подчиняется лишь Патриарху и Священному Синоду. Каждая епархия, в свою очередь, делится на приходы, в которых духовное руководство принадлежит настоятелю, а финансово-хозяйственной жизнью руководят выбранные из числа верующих прихода — церковные советы. В целом ряде епархий имеются как мужские, так и женские монастыри. Священнослужители беспрепятственно удовлетворяют религиозные потребности верующих, совершают по их просьбам святые таинства и требы как в храме, так и на дому у верующих по их приглашению.

Центром духовной жизни каждого прихода является храм. Храм имеет большое воспитательное значение в жизни православного христианина. Это воспитательное влияние распространяется на всех членов Церкви, приходящих для получения назидания и участия в совместной молитве, литургической жизни и таинствах. Православное богослужение предлагает верующим для усвоения всю глубину своего догматического, нравственного и эстетического содержания, тем самым способствуя их христианскому развитию. Здесь со вниманием выслушиваются проповеди, беседы, поучения, в которых пастыри Церкви назидают свою паству в истинах веры. В таинстве покаяния — исповеди христианин беседует со священником непосредственно и получает от него наставление в христианской жизни. Таким образом, христиане всех возрастов получают в церкви христианское воспитание, реальность которого тем больше, чем чаще верующие собираются в церкви. Богослужения в большинстве городских храмов совершаются ежедневно, утром и вечером. Двери храма открыты для всех, и каждый верующий может удовлетворять свои религиозные потребности. Каждый епархиальный архиерей следит за тем, чтобы священнослужители усердно и ревностно исполняли свой пастырский долг, неукоснительно проповедовали слово Божие и удовлетворяли духовные потребности своих прихожан.

Для подготовки священнослужителей наша Церковь имеет три духовные семинарии — в Москве, Ленинграде и Одессе и две духовные академии — в Москве и Ленинграде. При Московской духовной академии имеется аспирантура. Кроме того, при Московских духовных школах имеется Сектор заочного обучения. Общее руководство духовными учебными заведениями осуществляет Учебный комитет при Священном Синоде. В наших духовных школах обучаются 1200 молодых людей и священнослужителей. За послевоенный период в духовных академиях получили ученые степени кандидатов, магистров и докторов богословия более тысячи человек.

Издательский отдел Патриархата осуществляет издание ежемесячного журнала, на страницах которого печатаются постановления и распоряжения Высшей Церковной Власти, указы и послания Патриарха, сообщения из церковной жизни, проповеди, богословско-исторические статьи, материалы миротворческого и экуменического характера. Ежегодно выпускается сборник «Богословские труды». Печатаются книги богослужебного характера, проповедническая литература, календари и т. д. За последние годы трижды была издана Библия, дважды — Новый Завет. Издаваемая церковно-религиозная литература через епархиальные управления распределяется по приходам, где верующие могут ее приобрести.

Как в Москве, так и в целом ряде епархий имеются свечные мастерские, которые снабжают приходы Патриархата церковными свечами. В Москве, кроме свечей, изготовляется вся необходимая для храмов церковная утварь, а для религиозных нужд верующих — крестики, иконки, медальоны, лампады, покрывала для усопших и прочее. Все предметы церковной утвари направляются также в епархиальные управления по их заявкам, которые, в свою очередь, снабжают всем необходимым приходские храмы.

Строительные материалы, сырье для мастерских, бумагу для печатания религиозной литературы Церковь получает в плановом порядке из государственных фондов за счет средств Церкви.

Государство, согласно действующим законам, не оказывает Церкви никакой материальной помощи.— Церковь существует исключительно на добровольные пожертвования, поступающие от верующих. Церковные доходы не облагаются никаким государственным налогом. Средств, поступающих от верующих, достаточно для того, чтобы содержать в порядке здания храмов, производить реставрацию икон и фресковых росписей, содержать членов причта, хоры певчих, обслуживающий персонал и приобретать все необходимое для благолепия храма и богослужения. Приходы делают добровольные отчисления в епархиальные управления, а они, в свою очередь, делают отчисления на общецерковные нужды в Московскую Патриархию. Средства эти идут на содержание духовных учебных заведений, на выплату пенсий престарелым священнослужителям и церковным работникам, их вдовам и сиротам, из них покрываются расходы, связанные с экуменической и миротворческой деятельностью Церкви.

Что касается взаимоотношений Церкви и государства, то они определяются принципом невмешательства во внутренние дела друг друга. Декретом Советского Правительства от 23 января 1918 года Церковь отделена от государства и школа от Церкви. В силу этого декрета все религиозные объединения в стране, в том числе и Русская Православная Церковь, получили возможность свободно осуществлять свою религиозную жизнь, поскольку она не нарушает общественного порядка и не ущемляет прав других граждан. Декрет о свободе совести освободил Церковь от внешней опеки. Этот декрет имел огромное значение для оздоровления внутренней жизни Церкви. До Октябрьской революции Церковь полностью зависела от государства и была как бы государственным ведомством. В силу декрета 1918 года государство отказалось от вмешательства во внутренние дела Церкви, давая ей возможность свободно осуществлять свою деятельность, соблюдая законы государства. Церковь в результате отделения от государства приобрела внутреннюю свободу, столь необходимую для подлинного осуществления ее Божественной миссии — духовного водительства верующих, составляющих тело Церкви. В настоящее время членами Церкви являются миллионы верующих в Бога, верующих убежденно, искренне и сознательно, чего нельзя было сказать о Церкви Российской империи, когда за верующих часто принимались лица, принадлежащие к Церкви формально, по соображениям конъюнктуры.

Связь между Церковью и государством осуществляется через специальный орган— Совет по делам религий при Совете Министров СССР. В его функции входит наблюдение за соблюдением государственного законодательства о культах как со стороны местных органов власти, так и со стороны религиозных объединений. Совет по делам религий при Совете Министров СССР имеет своих уполномоченных при Советах Министров союзных республик, в краях и областях нашей страны. Через Совет по делам религий при Совете Министров СССР или через его уполномоченных религиозные организации получают из государственных фондов необходимое сырье, строительные материалы, транспортные средства и т. д.

Вопрос: Школа в СССР отделена от Церкви. Как Вы, Владыко, относитесь к такому положению?

Ответ: Школа в СССР отделена от Церкви декретом Советской власти от 23 января 1918 года, о котором я говорил ранее, отвечая на предыдущий вопрос. В силу этого в школах нет религиозного образования. Христианское воспитание и образование дети получают в верующих семьях, и насколько оно эффективно, показывает жизнь. Ведь большинство наших верующих, наполняющих сегодня храмы, не получили уже религиозного образования в школах, и это не мешает им быть активными верующими нашей Церкви. Для тех, кто хочет получить духовное образование в средних и высших духовных учебных заведениях и имеет призвание к пастырскому служению и работе на церковном поприще, имеется возможность получить образование в духовных семинариях и академиях. Тысячи юношей в послевоенные годы окончили духовные учебные заведения и стали священнослужителями нашей Церкви. Что же касается религиозного образования, то это — дело совести каждого человека и родителей; принудительное религиозное образование, как показала жизнь, не всегда давало положительные результаты.

Вопрос: Иногда на Западе пишут о том, что в Советском Союзе якобы преследуют за веру. Что Вы, Владыко, можете сказать по этому поводу?

Ответ: Подобные утверждения не соответствуют действительности. Законы нашей страны запрещают преследование граждан за религиозные убеждения и привлекают к ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих. Исключается дискриминация верующих граждан при поступлении на работу, в учебные заведения, а также в члены какой-либо общественной организации. Следовательно, верующие люди всех религий, как и священнослужители, являются полноправными гражданами Советского государства и принимают участие в общественной жизни страны на общих основаниях. Бывали случаи, когда верующие или отдельные духовные руководители привлекались к ответственности за систематическое нарушение государственных законов о религиозных культах или за подстрекательство к их несоблюдению. Может быть, подобные случаи принимаются на Западе как преследование за веру? Но ведь в равной степени и неверующие граждане нашей страны, как, впрочем, граждане и других стран мира, привлекаются к ответственности за несоблюдение законов страны.

Вопрос: Еще одно распространенное мнение на Западе состоит в том, что здесь, мол,

существуют некоторые проблемы во взаимоотношениях между государством и Церковью. Ваше мнение, Владыко?

Ответ: О взаимоотношениях между государством и Церковью я уже говорил, отвечая на один из Ваших вопросов. Могу лишь добавить, на основании своего церковного опыта, что каких-либо общих проблем во взаимоотношениях между государством и Церковью не существует. На местах иногда возникают проблемы местного, локального порядка, которые разрешаются в духе законодательства и объективности при содействии Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о связях Русской Православной Церкви с Церквами других конфессий как в Советском Союзе, так и за его пределами.

Ответ: Русская Православная Церковь относится к инославным исповеданиям в духе братской любви, исключающей прозелитизм и безразличие. Подлинно экуменические взаимоотношения установились у нашей Церкви с Армянской Апостольской Церковью, Евангелическо - Лютеранскими Церквами Латвии и Эстонии, Всесоюзным Советом евангельских христиан-баптистов и другими. Русская Православная Церковь имеет добрый опыт проведения в Троице-Сергиевой Лавре в 1952 и 1969 годах конференций всех Церквей и религиозных объединений СССР, посвященных актуальнейшей проблеме современности — защите мира. В этих конференциях приняли участие все христианские Церкви и объединения и нехристианские религии СССР и в духе братства, взаимопонимания обсуждали проблемы, которые волнуют человечество, и намечали пути и средства для внесения своего, религиозного вклада в их успешное разрешение. Сейчас наша Церковь готовится к проведению Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами, твердо веря, что этот форум сплотит силы религиозных деятелей мира для активных действий в решении кардинальной проблемы современности.

Вступив в 1961 году во Всемирный Совет Церквей и в 1959 году в Конференцию Европейских Церквей, Русская Православная Церковь успешно осуществляет сотрудничество с Церквами — членами этих экуменических организаций в вопросах христианской экумены и служении делу примирения. Сотрудничество в вопросах миротворчества с Церквами инославного мира и отдельными религиозными деятелями осуществляется многие годы в рамках Христианской Мирной Конференции.

Наша Церковь проводила собеседования и обменивалась визитами с Национальным Советом Церквей Христа в США, Протестантской Федерацией Франции и другими. У нас установились братские взаимоотношения с древними Церквами Востока: Коптской, Эфиопской, Ортодоксальной Сирийской Церковью, Католикосатом Востока. Несколько недель тому назад завершилось посещение Патриархом Московским и всея Руси Пименом Индии, явившееся ответным визитом Главе Ортодоксальной Сирийской Церкви, Католикосата Востока. Наблюдатели нашей Церкви присутствовали на всех сессиях II Ватиканского Собора, и с Римско-Католической Церковью мы проводим богословские собеседования и осуществляем взаимные визиты. Мы имели богословские собеседования с Англиканской и Старокатолической Церквами. Стали традиционными богословские собеседования с Евангелическо-Лютеранской Церковью Германии (ФРГ), с Лютеранской Церковью Финляндии, Союзом Евангелических Церквей ГДР. Наши церковные делегации посещали Лютеранские Церкви Швеции, Финляндии, Дании, ФРГ и многих других стран и принимали делегации этих Церквей. Мы обменивались визитами с Церковью Братьев США...

Во время этих визитов и собеседований обсуждались причины вероисповедных разделений и намечались пути к их преодолению. На этих же многочисленных встречах, которые трудно даже перечислить, много внимания уделялось общечеловеческим и международным проблемам и вырабатывался христианский подход к их преодолению. Достигаемое при этом единомыслие христиан разных исповеданий и стран оказывает благотворное влияние на общественное мнение, способствуя смягчению международной напряженности и укреплению христианской солидарности в деле защиты мира. Связи Русской Православной Церкви с христианскими Церквами многих стран мира, совместное сотрудничество на экуменическом и миротворческом поприще служат великому делу сближения христиан, по заповеди Христовой, и расширению взаимопонимания и сотрудничества между народами.

Юбилей Патриарших общин в Финляндии

С 22 по 31 января 1977 года Патриаршие приходы в Финляндии праздновали свой пятидесятилетний юбилей. На торжества, по благословению правящего архиерея приходов митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, в Финляндию прибыла делегация представителей Ленинградской и Новгородской епархии в составе: епископ Выборгский Кирилл, заместитель Патриаршего Экзарха Западной Европы, ректор Ленинградской духовной академии (глава делегации); протоиерей Игорь Ранне, наместник настоятеля Свято-Троицкого собора в Александро-Невской Лавре, секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского; протоиерей Павел Красноцветов, благочинный Патриарших приходов в Финляндии; протоиерей Георгий Тельпис, и. о. секретаря Совета Ленинградских духовных академии и семинарии; протодиакон Николо-Богоявленского кафедрального собора Андрей Мазур и староста Свято-Троицкого собора в Александро-Невской Лавре Ю. Н. Минаев.

22 января, по прибытии в Хельсинки, делегация была принята митрополитом Гельсингфорсским Иоанном. Вечером епископ Кирилл

совершил всенощное бдение в Покровском храме г. Хельсинки. Ему сослужили настоятель Покровского храма протоиерей Борис Павинский, настоятель Никольского храма священник Георгий Кильгаст, а также духовенство этих храмов и духовенство делегации.

В конце богослужения епископ Кирилл вручил активу прихожан Покровского храма награды Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и награды митрополита Никодима, которых они были удостоены в связи с пятидесятилетием общины.

23 января в Покровском храме была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Гельсингфорсский Иоанн. Ему сослужили епископ Кирилл, духовенство храмов и духовенство делегации.

Во время богослужения священнослужителям Покровской общины были вручены награды Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Затем настоятель Покровского храма протоиерей Б. Павинский устроил прием.

Вечером епископ Кирилл и прибывшее с ним духовенство приняли участие в экуменической молитве о единстве христиан, которая состоялась в лютеранском кафедральном соборе г. Хельсинки. Возглавляли экуменическую молитву митрополит Гельсингфорсский Иоанн и епископ г. Хельсинки Аймо Николайнен (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии). После богослужения епископ Аймо Николайнен устроил в своей резиденции ужин.

24 января епископа Кирилла, настоятелей Покровского и Никольского храмов и духовенство делегации приняла министр просвещения Финляндии г-жа Марьята Вяянянен. На приеме присутствовали Высокопреосвященный Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел, митрополит Иоанн и лютеранский епископ Аймо Николайнен. На приеме присутствовал советник-посланник посольства СССР в Финляндии М. Н. Стрельцов.

Днем епископ Кирилл и члены делегации были приняты президентом Финляндии г-ном Урхо Калева Кекконеном.

25 января епископ Кирилл и сопровождавшие его лица прибыли в г. Турку, где были встречены Архиепископом Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии д-ром Мартти Симойоки. В тот же день делегация посетила Христианский институт г. Турку и имела встречу с председателем правления института советником просвещения Кауко Ринне, с ректором Маури Мянтумаа, а также с представителями профессорско-преподавательского состава и студентами.

Вечером Архиепископ д-р Мартти Симойоки устроил в честь делегации ужин.

26 января епископ Кирилл и сопровождавшие его лица посетили богословский факультет г. Турку, где епископ Кирилл прочитал лекцию на тему «Предание и понятие о святых отцах в Православной Церкви». Днем мэр г. Турку Вяйне И. Лейно в честь делегации устроил прием. Среди гостей на приеме присутствовал и. о. генерального консула СССР в г. Турку П. М. Сулимко.

В этот же день епископ Кирилл и сопровождавшие его лица отбыли в г. Куопио.

27 января делегация нанесла визит Высокопреосвященному Архиепископу Карельскому и всей Финляндии Павлу, Предстоятелю Автономной Православной Церкви Финляндии. Затем посетила православную семинарию, ознакомилась с ее жизнью и нанесла визит губернатору провинции Ристо Хёлття. Днем мэр Куопио О. И. Окса устроил в честь делегации прием. На приеме присутствовал Высокопреосвященный Архиепископ Павел. Вечером епископ Кирилл совершил вечерню в Никольском кафедральном соборе.

28 января Высокопреосвященный Архиепископ Павел совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Ему сослужили епископ Кирилл и духовенство делегации и собора. Днем Высокопреосвященный Архиепископ Павел устроил в честь делегации прием. Во время приема епископ Кирилл и члены делегации были награждены орденами и медалями Автономной Православной Церкви Финляндии. Вечером делегация участвовала в экуменическом богослужении в лютеранском храме «Алава», по окончании которого лютеранский епископ г. Куопио Паавo Кортекангас устроил в честь делегации ужин. В тот же день делегация отбыла в Хельсинки.

29 января в Никольском храме патриаршей общины епископ Кирилл совершил панихиду по почившим основателям и клирикам Патриарших общин. В тот же день настоятель Никольского храма священник Георгий Кильгаст и прихожане храма устроили обед. Вечером в Никольском храме епископ Кирилл в сослужении духовенства Патриарших общин и делегации совершил всенощное бдение, по окончании которого активу прихожан этой общины были вручены награды Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Никодима.

30 января в Никольском храме митрополит Иоанн в сослужении епископа Кирилла и духовенства общины и делегации совершил Божественную литургию. Во время богослужения духовенству Никольского храма были вручены награды Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

За Божественной литургией молился Высокопреосвященный Архиепископ Павел.

Днем в помещении Дома ИМКА (Всемирной христианской ассоциации молодых людей) состоялся торжественный акт, посвященный пятидесятилетию Патриарших общин в Финляндии. На акте епископ Кирилл огласил приветствие общинам Святейшего Патриарха Пимена и поздравительные телеграммы митрополита Никодима и митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений. На акте присутствовали и поздравили общины с юбилеем от Автономной Православной Церкви Финляндии митрополит Иоанн, от Лютеранской Церкви Финляндии Архиепископ д-р Мартти Симойоки, от Римско-Католической Церкви епископ Хельсинкский Павел Фершурен, председатель Епископской конференции скандинавских стран. На акте присутствовали и поздравили общины с юбилеем представители правительственных кругов и общественности Финляндии.

Вечером епископ Кирилл устроил прием. На приеме присутствовали духовенство, члены церковных советов и представители прихожан Патриарших общин. В приеме приняли участие Высокопреосвященный Архиепископ Павел, Архиепископ д-р Мартти Симойоки, митрополит Иоанн, епископ Аймо Николайнен, епископ Павел Фершурен, а также представители правительственных кругов, общественности страны.

31 января заведующий консульским отделом посольства СССР в Финляндии С. М. Исаков устроил в честь делегации ужин. В этот же день делегация отбыла на Родину.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ

21(8) и 22(9) февраля, понедельник и вторник 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен читал покаянный канон святого Андрея Критского на великом повечерии в Богоявленском патриаршем соборе.

23(10) февраля, в среду 1-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе литургию Преждеосвященных Даров, а вечером в тот же день и 24(11) февраля, в четверг 1-й седмицы Великого поста, читал покаянный канон святого Андрея Критского в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры.

25(12) февраля, пятница 1-й седмицы Великого поста, день памяти Митрополита Алексия, святителя Московского и всея России, чудотворца (празднование святителю было перенесено на Неделю 1-ю Великого поста). Святейший Патриарх Пимен совершил литургию Преждеосвященных Даров в Сергиевском трапезном храме Лавры. В тот же день Святейший Патриарх молился на заупокойной литии, совершенной у могилы Святейшего Патриарха Алексия (†17 апреля 1970) в храме в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, что под Успенским собором Лавры.

В Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия, 27(14) февраля, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Святейший Патриарх Пимен совершал в патриаршем соборе. Молебное пение Недели Православия Святейший Патриарх совершил в сослужении епископа Зарайского Иова.

МАРТ

6 марта (21 февраля), в Неделю 2-ю Великого поста, и 13 марта (28 февраля), в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе. За богослужениями 6 марта и накануне Его Святейшеству сослужил епископ Иркутский и Читинский Серапион.

Неделя 1-я Великого поста — Торжество Православия

В этот день в 1977 году, 27(14) февраля, Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе совершал Святейший Патриарх Пимен. За литургией молился епископ Зарайский Иов.

По благословению Его Святейшества в патриаршем соборе на Неделю Православия были перенесены празднования в честь Иверской иконы Божией Матери и святителя Московского Алексия, пришедшиеся в нынешнем году на пятницу 1-й седмицы Великого поста, когда по Уставу не положено совершать торжественных богослужений.

В будущем, 1978 году исполняется 600 лет со дня кончины святителя Алексия (†12 февраля 1378). Святитель почил о Господе в пятницу: в 1378 году это была пятница седмицы о блудном сыне, первой из трех седмиц, подготовительных к Великому посту.

В патриаршем соборе день памяти святителя Алексия молитвенно отмечается как престольный праздник: почти в течение 30 лет (с праздника святителей Московских 18 октября 1947 года) в соборе почивают честные мощи блаженно почившего иерарха.

В тот же день, 27 февраля, в московском храме в честь Воскресения Христова, что в Сокольниках, совершалось торжественное празднование Иверской

иконе Божией Матери, чтимый список с которой находится в этом храме. Святейший Патриарх благословил возглавить здесь церковное торжество архиепископу Волоколамскому Питириму.

После литургии Святейший Патриарх в сослужении епископа Зарайского Иова, соборного причта и других клириков по обычаю совершил в патриаршем соборе молебное пение Недели Православия.

Святейшим Патриархом была прочитана молитва Иверской иконе Божией Матери, епископом Иовом — молитва святителю Алексию.

При пении хором хвалебного гимна «Тебе, Бога, хвалим» Патриарх Пимен, Преосвященный Иов и служащий собор клириков приложились к праздничным иконам и к чтимым святыням патриаршего собора — мощам святителя Алексия и Казанской иконе Божией Матери.

По переоблачении в мантию Святейший Отец с амвона благословил богомольцев, поздравив с сугубым церковным праздником и пожелав им во все дни их жизни Небесного заступления и молитвенной помощи Божией Матери и святителя и чудотворца Алексия.

В.

Святые дни в патриаршем храме-подворье в г. Александрии

1977-й год Александро-Невский патриарший храм-подворье в г. Александрии, АРЕ, начал новогодней молитвой, совершенной в первый день января. 2 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, в храме была совершена Божественная литургия.

6 января, в навечерие праздника Рождества Христова, была совершена Божественная литургия, за которой большинство прихожан причастились Святых Христовых Таин. Вечером того же дня было отслужено всенощное бдение, а 7 января, в самый праздник,— Божественная литургия.

Праздничное богослужение в нашем храме, по благословению Блаженнейшего Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Николая VI, совершил митрополит Центральной Африки Тимофей. За богослужением молились епископ Гелиопольский Феоклит, управляющий делами Александрийской Патриархии, представитель сиро-ливанского прихода архимандрит Илия Суфан. Богослужение совершалось на церковнославянском и греческом языках. После Евангелия было прочитано Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена.

По окончании литургии экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском, настоятель храма-подворья протоиерей Иоанн Орлов тепло приветствовал митрополита Тимофея, епископа Феоклита, архимандрита Илию, других гостей, прихожан храма. Настоятель просил митрополита Тимофея благодарить Его Блаженство Папу и Патриарха Николая за внимание и любовь к храму-подворью.

Митрополиту Тимофею настоятель принес благодарность за совершение богослужения в нашем храме. Владыку Тимофея знают и любят в Александрии, известен он и в нашей стране, где бывал несколько раз. Ему предстоит в июне вновь совершить путешествие в СССР как представителю Александрийской Церкви на Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами.

В ответном слове Владыка Тимофей приветствовал настоятеля и прихожан. Епископ Феоклит передал всем бывшим в храме благословение Его Блаженства.

Вечером того же дня протоиерей Иоанн Орлов устроил ужин, на котором присутствовали митрополит Тимофей, епископ Феоклит, архимандрит Иоаким Баласакис, генеральный секретарь Священного Синода Александрийской Церкви и настоятель собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в г. Александрии. Вечер прошел в братской обстановке. Гости слушали песнопения Русской Православной Церкви. Местными силами были исполнены колядки. В книге для почетных гостей Высокопреосвященный Тимофей сделал запись, выразив добрые пожелания Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, Преосвященным архиереям, клиру и мирянам Святой Церкви Русской.

На следующий день и 9 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, в храме-подворье совершалась Божественная литургия. После богослужения гостями отца экзарха были прихожане храма-подворья, в честь которых были устроены елка, обед и лотерея.

В храме-подворье были совершены богослужения 14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, и 16 января, в Неделю перед Богоявлением. 18 января, в канун праздника Богоявления, были совершены Божественная литургия и великое освящение воды. Вечером того же дня в храме совершалось краткое вечернее богослужение. В самый праздник Богоявления были совершены Божественная литургия и великое освящение воды. За богослужением молились архимандрит Илия Суфан (он также принимал участие в освящении воды), другие гости, многие прихожане и православные греки.

Закончились святые дни служением литургии в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, и торжественной молитвой преподобному Антонию Великому, которого верующие люди в Египте особенно чтят и прибегают к его молитвенному заступничеству.

Протоиерей Иоанн ОРЛОВ

г. Александрия, АРЕ

Памяти церковного композитора Александра Димитриевича Кастальского

Конец XIX и начало XX века в русском церковном пении ознаменовались решительным поворотом от преобладавших в нем западных влияний, определившихся преимущественно в Петербурге и Москве в XVIII столетии, к национальной церковной традиции. С этим явлением были связаны такие композиторы, как П. И. Чайковский (1840—1893), А. Т. Гречанинов (1864—1956), С. В. Рахманинов (1873—1943), П. Г. Чесноков (1877—1944), А. Д. Кастальский* (1856—1926) и многие другие.

Замечательный церковный композитор Александр Димитриевич Кастальский был глубоким ценителем старинной русской музыки, знатоком знаменного, греческого, болгарского, многочисленных местных — монастырских и других распевов. Его справедливо считают создателем нового русского хорового стиля.

17 декабря 1976 года, в день памяти великомученицы Варвары, исполнилось пятьдесят лет со дня кончины А. Д. Кастальского. В связи с этой датой в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии за Божественной литургией, которую совершал ректор архиепископ Дмитровский Владимир, возносились молитвы о упокоении раба Божиего Александра. Затем была отслужена панихида. В тот же день в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры за литургией была возглашена заупокойная ектения.

18 декабря, в канун Недели 27-й по Пятидесятнице и дня памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в Преображенском (Скорбященском) храме, что на Большой Ордынке в Москве, хор под управлением регента Н. В. Матвеева за богослужением пел «Всенощную» С. В. Рахманинова. Сергей Васильевич испытал влияние творчества А. Д. Кастальского, что отмечают историки церковного пения (заслуженный профессор ЛДА Н. Д. Успенский) и исследователи светские (в частности, Б. В. Асафьев). Так, когда Рахманинов писал песнопения «Всенощной», он показывал их Кастальскому и воспользовался многими его замечаниями.

На следующий день, 19 декабря, за поздней Божественной литургией в храме на Ордынке звучали «Херувимская» Кастальского и «Милость мира» знаменного распева в его переложении, а также песнопения композиторов, духовно близких ему в плане церковно-музыкального творчества,— П. И. Чайковского, А. Т. Гречанинова, П. Г. Чеснокова.

После литургии почетный настоятель Скорбященского храма Высокопреосвященный архиепископ Киприан отметил в проповеди заслуги композитора — творца умилительных песнопений, создателя русской национальной гармонии.

Затем архиепископ Киприан в сослужении причта храма при пении правого хора отслужил панихиду по рабе Божием Александре, чья жизнь и многолетние труды на благо Матери-Церкви заслуживают вечной памяти.

М.

* * *

3 февраля 1977 года в Актовом зале Московских духовных академии и семинарии состоялась лекция-концерт, посвященная 50-летию со дня кончины А. Д. Кастальского. Заведующий кафедрой церковного пения академии Н. В. Матвеев выступил с небольшим докладом о жизни и творчестве А. Д. Кастальского. Были воспроизведены магнитные записи некоторых произведений композитора, характеризующих основное направление его церковнопевческого творчества.

Александр Димитриевич Кастальский, говорил докладчик,— выдающийся деятель в области русской церковной музыки, талантливый композитор, педагог и музыкант-просветитель, крупный исследователь русского народного песеннего творчества, родоначальник нового направления в русской церковной музыке.

Сын московского профессора протоиерея Димитрия Кастальского, Александр Димитриевич родился в Москве 16 ноября 1856 года.

Первоначальные музыкальные сведения А. Д. Кастальский получил от матери, которая хорошо играла на фортепиано. С 1875 по 1881 год Александр Кастальский учился в Московской консерватории, затем преподавал пение и музыку. С 1887 года он был преподавателем игры на фортепиано и музыкально-теоретических предметов в Московском Синодальном училище. В середине 90-х годов XIX века появляются его первые музыкальные произведения, преимущественно церковные.

В 1891 году он был назначен помощником

* О Кастальском см. также «ЖМП», 1972, № 1, с. 75—78. — **Ред.**

регента, а в 1903 году — регентом Синодального хора. С 1910 до конца 1917 года А. Д. Кастальский — директор Синодального училища и Синодального хора, а с 1918 года — ректор Московской народной хоровой академии. С 1923 года до конца жизни — профессор Московской консерватории и декан хорового факультета. Вся деятельность А. Д. Кастальского проходила в Московском Синодальном училище и Синодальном хоре, который в Москве был центром хоровой культуры (в Петербурге аналогичным центром была Певческая капелла). Московский Синодальный хор в период его расцвета содействовал развитию композиторского дарования Александра Димитриевича. Его произведения для хора поражают разнообразием и свежестью красок, совершенством гармонии, богатством тембровых оттенков.

А. Д. Кастальский удивительно тонко чувствовал характерные особенности древних распевов, прежде всего знаменного, и умел подчеркнуть их в своих гармонизациях. По умению пользоваться хоровыми голосами композитор не имел себе равных. Его хоровая инструментовка виртуозна.

Непревзойденное мастерство А. Д. Кастальского оказало благотворное влияние на русскую хоровую культуру. Возник напевно-полифонический стиль, богатейшее мелодическое наследие прошлого дало новые всходы.

Композитором создано более четырехсот произведений для хора, преимущественно церковных.

В 1916 году под влиянием трагических событий первой мировой войны композитор написал музыкальное произведение в форме реквиема по погибшим воинам союзных армий — кантату «Братское поминовение» (для соло, хора и оркестра). Словно подчеркивая интернациональный характер траурного «Поминовения», композитор ввел в него русские и сербские православные напевы, а также римско-католические, англиканские церковные мелодии.

Исполнение кантаты состоялось 7 января 1917 года в Петербургском Мариинском театре (ныне Театр оперы и балета им. Кирова). «Русская музыкальная газета» (от 15 января 1917 года) отмечала, что «во время исполнения «вечной памяти» вся публика, присутствовавшая в театре, поднялась со своих мест и стоя прослушала весь финал».

В начале 900-х годов Кастальский работал над музыкальными реставрациями старинных церковных песнопений, предназначенных для концертного исполнения. По старообрядческим поморским крюковым рукописям XVII века он сделал, в частности, обработки песнопений древнего чинопоследования «Пещное действо», совершавшегося в XVI—XVII вв. за богослужением в Неделю праотец. В чинопоследовании в поэтической форме рассказывается история ввержения в раскаленную пещь трех еврейских отроков (Дан. 3, 19—28).

Из произведений для церковного хора наиболее известны и в наши дни повсеместно в храмах исполняются: «Обиход церковного пения» (всенощное бдение и Божественная литургия); «Догматики»; «С нами Бог»; «Многолетие»; «Достойно есть»; «Милость мира» (знаменного, киевского распевов и сербская); «Херувимская песнь» (владимирская, старо-симоновская, сербская и др.); «Милосердия двери»; «Верую» № 1; «Благослови, душе моя, Господа» (предначинательный, 103-й псалом греческого распева); «Блажен муж» (распева Большого московского Успенского собора); «Свете Тихий» № 1 и № 3; «Хвалите имя Господне» (киевского распева); «Великое славословие» (знаменного распева); «Сам Един еси Бессмертный» и многие другие.

Икос «Сам Един еси Бессмертный» из панихиды — одно из великих произведений Кастальского. Особенно глубокое впечатление производит заключительная часть икоса, где говорится о бренности человеческого тела и земной суете. На отпевании композитора были исполнены «Кондак» и «Икос» из панихиды, написанной им в 1898 году.

Скончался Александр Димитриевич 17 декабря 1926 года. Отпевание было совершено в храме в честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба, находившемся на Арбатской площади в Москве. Пел хор под управлением Н. М. Данилина. Похоронен А. Д. Кастальский на Новодевичьем кладбище в Москве.

Некоторые произведения А. Д. Кастальского, прослушанные в магнитофонной записи, были прокомментированы Н. В. Матвеевым. Особое внимание было уделено одному из интереснейших сочинений — предначинательному, 103-му псалму «Благослови, душе моя, Господа» (греческого распева).

«Благослови, душе моя, Господа». В музыке — призыв к молитвенному прославлению Творца вселенной; хоровая фактура «сжата», мелодия — без особых украшающих или развивающих тему подголосков.

«Благословен еси, Господи». Вместе с расширением хорового диапазона появляются украшающие синкопы у альтов и сопрано.

«Господи, Боже мой, возвеличился еси зело». Радостное изумление величием Творца неба и земли — прославление Бога, Сотворившего всех и вся, Источника радости и веселия. Сопрано и альты восклицают «возвеличился». Легкие, светлые, летящие как бы с высоты неба голоса сливаются в заключительном «зело» с хором земли и разрешаются в широкоразвернутый, полнозвучный, величественно-торжественный аккорд.

«Благословен еси, Господи». Благоговейное благодарение человека «Началу всех начал». Здесь та же эмоциональная окраска предыдущего «Благословен еси, Господи», но бо́льшая широта звучания.

«Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный». Радостная хвала Небесным силам.

«Дивна дела Твоя, Господи». Напевное звучание, выражающее душевное умиление, поклонение в глубоком смирении Творцу Небесных сил.

«На горах станут воды, посреде гор пройдут воды». «Дивна дела Твоя, Господи». Стих начинается плотным, густым звучанием с последующим расширением диапазона хора. На словах «пройдут воды» все голоса широко разливаются в полифонических подголосках, набегают, словно волны,— один на другой. Яркий, сильный звенящий голос альтов разносится по всей земле радостным восклицанием «Дивна...» И, наконец, хор подхватывает эту часть стиха, торжественно воспевая «Дивна дела Твоя, Господи». Льется поток ликующих звуков, словно светлые волны множества рек и морей.

«Вся премудростию сотворил еси». «Слава Ти, Господи, сотворившему вся».

Заключительный стих — это славословие народов всей земли «Сотворившему вся». «Слава,

слава, слава»,— восклицают словно все народы земли. В восходящем движении голосов, в торжественном постепенном расширении темпа — чувство высшего благодарения «Сотворившему вся!».

Докладчик привел воспоминания хорового дирижера С. А. Шумского, окончившего в 1911 году Синодальное училище, о всенощных в Большом московском (кремлевском) Успенском соборе.

«Лето, ясный вечер... Свет слабо проникает через узкие немногочисленные окна. Тишина, покой. Певчие Синодального хора на правом и левом клиросах молчаливо сидят в ожидании службы. Но вот на правом клиросе появляется регент — В. С. Орлов (позднее, с 1908 года,— Н. М. Данилин, Н. С. Голованов, с 1910 года — иногда А. Д. Кастальский).

Отверзаются Царские врата, и начинается богослужение по чину Успенского собора. Протодиакон Константин Васильевич Розов могучим и вместе мягким, бархатным басом всегда в «до» малой октавы призывает (но не возглашает): «Востаните!». Из алтаря слышится распевный, кантиленный голос — красивый баскантанте протоиерея Сергия Михайловича Ермонского: «Слава Святей...».

Проникновенно звучит голос отца Сергия Ермонского, возглашающего «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу...» Он не поет, а читает, прекрасно, нараспев *. Хор запел «Благослови, душе моя, Господа» Кастальского».

«Вокальная форма произведений Кастальского,— по словам С. А. Шумского,— несомненно, создавалась также и под воздействием уникального унисонного хора многочисленного клира — священников и диаконов кремлевского Успенского собора. По благословению митрополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидевского; †11 февр. 1898) все священники и диаконы Успенского собора были только басы — центральные и профундовые, большой мощности звука, глубины и широты диапазона: «до» большой октавы — «до» первой октавы. Этот хор во главе с головщиком протоиереем Николаем Ивановичем Пшеничниковым, сакелларием (ключарем) собора, пел за всенощными летом и осенью до Воздвижения подобны, стихиры, антифоны.

Хор духовенства Успенского собора был грандиозным басовым ансамблем, сверхмощным по силе звука. Певчие Синодального хора (полный состав — 25 взрослых певцов и 40 мальчиков) с профессиональным интересом ожидали пения этого хора и всякий раз изумлялись лавине басового звука этого чуда-хора».

В этом хоре пел и протоиерей Феодор Алексеевич Соловьев, клирик Успенского собора, впоследствии — затворник Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексий (†1928 г.) **

Несомненно, хор клириков-басов оказал влияние на творчество Кастальского. В его гармонизации псалма 1-го «Блажен муж» (распева Большого московского Успенского собора) мелодия стихов исполняется басовой партией в составе первых и вторых басов, причем для усиления первых басов автор использует вторые тенора, тогда как альтовая группа поет в унисон с басовой партией (иногда — в терцию). Сопрано и первые тенора — подголоски. «Аллилуиа» после каждого стиха исполняется вариационно всем хором.

Далее докладчик отметил следующие сочинения композитора:

«Свете Тихий» № 3 (оригинальное произведение, в котором слышатся распевные русские попевки, а также звуки колокольного звона); *«Великое славословие» № 2*, знаменного распева (композитор своеобразно использовал знаменный распев: произведение в целом строгое и в то же время певучее и пластичное); *«Тропарь Рождеству Христову»* знаменного распева, 4 глас (знаменный распев полностью сохранен в подлинном его виде, гармоническими средствами автор подчеркивает содержание текста); *«Дева днесь»*, знаменного распева, 3 глас (сохранив знаменный распев, композитор использовал интересные изобразительные средства: при исполнении слов «Волсви же со звездою путешествуют» несколько первых сопрано в подголоске словно изображают путеводную звезду, которая волхвам видна то высоко, то где-то близко у горизонта, что было естественным в гористой мест-

Надгробие над могилой А. Д. Кастальского

---

* За современными богослужениями духовенство в алтаре поет «Приидите, поклонимся». Прежде духовенство не пело эти стихи, даже за торжественными всенощными. И в соборе — кремлевском Успенском, и в храме Христа Спасителя, и в приходских храмах их полагалось произносить священнику, начинавшему всенощную.

** Старец отец Алексий известен своим участием в избрании Святейшего Патриарха Тихона на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917 года: он вынимал жребий с именем будущего Предстоятеля.

ности, по которой путешествовали волхвы); *«От восток солнца до запад»* и *«Тон деспотин»* (эти краткие песнопения демественного распева написаны А. Д. Кастальским ко дню интронизации Святейшего Патриарха Тихона, совершённой в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в 1917 году в кремлевском Успенском соборе). И, наконец,— *«Тебе поем»* из *«Милость мира» № 2* (знаменного распева). Это произведение, подчеркнул Н. В. Матвеев, можно считать вершиною лирического вдохновения А. Д. Кастальского. Оно всегда вызывало у певцов радостное душевное состояние. «Тебе поем» Кастальского — это молитвенное благодарение, выраженное в гениальной церковной музыке. В заключение докладчик сказал, что творчество Кастальского пробудило любовь русских людей к своей, национальной русской церковной музыке, особенно к древнерусскому знаменному распеву.

По окончании лекции все присутствовавшие в Актовом зале пропели «вечную память» покойному композитору.

Ректор академии и семинарии архиепископ Дмитровский Владимир тепло поблагодарил Н. В. Матвеева.

Священник Валентин СТАРИНА

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия. 26 августа 1976 года, в день празднования местночтимой Иерусалимской иконе Божией Матери, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе в г. Подольске. В храме Владыку приветствовал настоятель протоиерей Василий Потехин. По окончании литургии митрополит Серафим произнес слово о заступничестве Божией Матери.

31 августа, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, Высокопреосвященный Серафим совершил Божественную литургию во Флоро-Лаврском храме в г. Кашире в сослужении благочинного протоиерея Иоанна Клименко и местного причта. В тот день отмечалось 200-летие храма. После благодарственного молебна был совершен крестный ход вокруг храма. Затем Владыка митрополит приветствовал прихожан по случаю юбилея.

В день празднования иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 6 ноября, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Скорбященском храме в г. Клину в сослужении местного клира. В тот день митрополит Серафим молитвенно отмечал 25-летие своего священнического служения. После благодарственного молебна настоятель протоиерей Василий Филев прочитал приветственный адрес юбиляру. Владыка митрополит тепло поблагодарил за поздравление и молитвы о нем.

21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в пос. Удельная. На торжественной встрече

Храм во имя святых мучеников Флора и Лавра в г. Кашире Московской епархии

архипастыря приветствовали настоятель священник Анатолий Глазунов, члены церковного совета. На малом входе митрополит Серафим, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел настоятеля в сан протоиерея.

По обычаю, после богослужений в каждом храме Владыка Серафим преподавал прихожанам благословение.

Киевская епархия. В день памяти святого праведного Филарета Милостивого, 14 декабря 1976 года, Божественную литургию во Владимирском кафедральном соборе в г. Киеве совершали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, митрополит Одесский и Херсонский Сергий, архиепископы Харьковский и Богодуховский Никодим, Симферопольский и Крымский Леонтий, Кировоградский и Николаевский Боголеп, Черниговский и Нежинский Антоний, епископ Переяслав-Хмельницкий Варлаам, в сослужении клириков из многих приходов епархии. За богослужением молился ректор папского Восточного института отец Эдуард Хубер (Римско-Католическая Церковь).

Перед праздничным молебном митрополит Филарет произнес поучение о трудах и подвигах праведного Филарета Милостивого. По возглашении уставных многолетий митрополит Сергий от имени епископата, клира и мирян Украинского Экзархата сердечно поздравил митрополита Филарета с днем Ангела.

17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, в кафедральном соборе, где почивают ее честные мощи, Божественную литургию совершили митрополит Филарет, архиепископы Харьковский и Богодуховский Никодим, Симферопольский и Крымский Леонтий, Кировоградский и Николаевский Боголеп, епископы Переяслав-Хмельницкий Варлаам, Винницкий и Брацлавский Агафангел.

В Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день памяти Святителя Николая, Мирликийского чудотворца, 19 декабря, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Покровского женского монастыря в г. Киеве. Монастырские священники, инокини и множество богомольцев торжественно встречали архипастыря. По-уставному молитвенно пели инокини на двух клиросах. После праздничного молебна были возглашены уставные многолетия.

8 января 1977 года, Собор Пресвятой Богородицы, Божественную литургию Высокопреосвященный Филарет совершил в том же монастыре. На запричастном стихе было прочитано Рождественское послание Патриаршего Экзарха Украины, а по окончании литургии совершено традиционное «славление» Христа.

9 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, митрополит Филарет совершил Божественную литургию во Флоровском Вознесенском женском монастыре в г. Киеве. После литургии Владыка Филарет поздравил настоятельницу игумению Агнесу, инокинь и богомольцев с праздником Рождества Христова.

Вечером того же дня митрополит Филарет служил в кафедральном соборе вместе с епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом в сослужении клириков г. Киева праздничную вечерню. Было прочитано Рождественское послание Патриаршего Экзарха Украины. Епископ Варлаам от клира и мирян поздравил митрополита Филарета с праздником.

20 января, Собор Крестителя Господня Иоанна, Высокопреосвященный Филарет совершил Божественную литургию в киевском Вознесенском храме, что на Демиевке.

За богослужениями митрополит Филарет произносил поучения и благословлял молящихся.

Кишиневская епархия. 8 января 1976 года, Собор Пресвятой Богородицы, архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан в сослужении местного причта совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в г. Кишиневе и сказал краткое слово назидания верующим.

8 февраля, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию в храме в честь святых апостолов Петра и Павла в г. Каушаны, где настоятелем протоиерей Григорий Мотрук. После праздничного молебна Владыка обратился к верующим с словом о любви и мире Христовых.

В день памяти Трех Святителей, 12 февраля, за Божественной литургией в Феодоро-Тироновском кафедральном соборе в г. Кишиневе архиепископ Ионафан рукоположил диакона Иоанна Загорняна, заочно окончившего Московскую духовную семинарию, во пресвитера.

25 февраля, в день праздника Иверской иконе Божией Матери и день памяти святителя Московского Алексия, за Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Ионафан рукоположил заочно окончившего Московскую духовную семинарию диакона Евгения Ионела во пресвитера. После литургии Владыка Ионафан совершил панихиду по Святейшем Патриархе Алексии.

1 марта, день памяти великомученика Феодора Тирона, — престольный праздник кишиневского кафедрального собора. Архиепископ Ионафан служил накануне всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию и праздничный молебен. За литургией Владыка рукоположил диакона Виктора Куриша во пресвитера.

На первой седмице Великого поста архиепископ Ионафан читал канон святого Андрея Критского в храмах в г. Кишиневе.

25 апреля, в день праздника Светлого Христова Воскресения, вечером архиепископ Ионафан совершил пасхальную вечерню, за которой на настоятеля кафедрального собора протоиерея Мину Палиховича возложил патриаршую награду — митру. [Протоиерей Мина Палихович родился в 1914 году в Молдавии в крестьянской семье. В 1937 году окончил Кишиневскую духовную семинарию, в 1943 году — Богословский факультет. В 1942 году епископом Хотинским Порфирием рукоположен во пресвитера. Служил на приходах Кишиневской епархии. С 1 января 1976 года — настоятель кафедрального собора.]

В понедельник Светлой седмицы, 26 апреля, Божественную литургию Владыка Ионафан совершил в Вознесенском храме в г. Кишиневе. В конце литургии архипастырь сказал слово назидания верующим. Затем был совершен крестный ход вокруг храма.

6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию во Всехсвятском кладбищенском храме в г. Кишиневе. Владыка возложил на клирика кафед-

рального собора священника Георгия Чувякова патриаршую награду — наперсный крест и произнес слово о житии и страданиях великомученика Георгия.

9 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых женмироносиц, Божественную литургию архиепископ Ионафан совершал в кафедральном соборе. Слово за литургией сказал клирик кафедрального собора протоиерей Алексий Адам. В сослужении соборного клира архипастырь совершил благодарственный молебен по случаю Дня Победы. Перед молебном Владыка архиепископ произнес слово о значении Дня Победы. После молебна была совершена панихида по воинам, павшим в боях за освобождение Родины.

Одесская епархия. 11 сентября 1976 года митрополит Одесский и Херсонский Сергий посетил Успенский храм в г. Котовске. Митрополита Сергия встретил благочинный храмов Котовского округа протоиерей Александр Мельник.

От Котовска до Одессы — 180 километров. Город Котовск раньше назывался Бирзула (см., например, Г. Грибоедова. Котовск. Одесса, 1963). По свидетельству жителей города Котовска, с 1907 по 1926 год благочинным храмов Бирзульского округа был протоиерей Михаил Пашковский, который служил в храме при железнодорожной станции Бирзула. В знак особого уважения отец Михаил избран почетным машинистом станции Бирзула. С 1926 по 1930 год благочинным был протоиерей Константин Байбузенко, родом из села Валегоцулово (ныне — Долинское Ананьевского района).

В настоятельство ныне покойного протоиерея Иоанна Михайлютина при активной помощи и на пожертвования прихожан в городе Котовске в 1947 году был куплен небольшой дом. Перестроенный под храм, он был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Для увеличения площади храма был приобретен еще один, рядом стоявший дом. Были возведены стены, кровля сделана из листового железа и покрашена. Храм имеет традиционный вид «корабля». В нем один престол. Антиминс освящен ныне покойным митрополитом Одесским Борисом (Виком; † 16 апреля 1965) в 1958 году.

Некоторые иконы в храме написаны в 1959 году Стефаном Домусчи, выпускником Одесской духовной семинарии, все другие иконы в киотах относятся к концу XIX — началу XX века. Одноярусный иконостас — деревянный, резной. В 1969 году в храм проведено водяное отопление. В 1958 году построена ограда. В ограде находится небольшой домик для священника. Имеются хозяйственные постройки, в том числе просфорня, устроена в 1959 году, крестильня, сооруженная в 1968 году. В 1955—1956 годах был устроен притвор с небольшой колокольней (высотой 11 метров). Из шести колоколов наибольший весит 100 кг.

Успенский храм окружен вековыми деревьями и расположен в живописном месте на углу улиц Котовского и Кирова. Храм содержится в образцовом порядке. Ежегодно проводятся внутренние и внешние ремонты. Один

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий с клириками и мирянами после богослужения в Успенском храме в г. Котовске Одесской епархии

из таких ремонтов был завершен незадолго до приезда архипастыря.

12 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, праздник Перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, митрополит Сергий совершил Божественную литургию в Успенском храме. При входе в храм архипастыря встречали члены церковного совета, множество верующего народа, настоятель протоиерей Александр Мельник произнес слово приветствия. За литургией с высоким молитвенным подъемом пел хор. Митрополит Сергий рукоположил диакона Сергия Оголюка во пресвитера.

По окончании Божественной литургии митрополит Сергий произнес поучение на тему евангельского чтения дня — притчи о злых виноградарях.

Виноградник в данной притче, говорил Владыка Сергий, — это Царство Божие, о котором возвестил Господь ветхозаветному народу израилеву. И когда народ израилев не принял Господа Иисуса Христа, Господь отдал Царство Божие (в притче — виноградник) другим народам (в притче —другим делателям), которые приняли Господа и следуют Его Божественным заповедям.

Притча эта, сказал митрополит Сергий, относится и к нам, верующим людям. Господь дает нам Свое Царство и призывает нас, чтобы мы входили в него через возрастание в добродетелях. Оправдываем ли мы это Божественное призывание? Недостаточно называться христианином, посещать храм, молиться и слушать или читать слово Божие. Нужно жить по-христиански, т. е. по заповедям Божиим, исполняя прежде всего заповедь о любви к Богу и заповедь о любви к ближнему. На этих заповедях, по слову Спасителя, весь закон и пророки держатся. Чрез исполнение этих двух заповедей мы достойны будем войти в Царство Божие.

Сегодня, сказал в заключение Владыка, я вместе с вами молился о том, чтобы Господь укрепил вашу веру, чтобы взаимная христианская любовь была между вами, а также и о том, чтобы в семьях ваших и в приходе всегда были мир и благополучие.

После праздничного молебна настоятель протоиерей Александр Мельник обратился к митрополиту Сергию с словом благодарности. Митрополит Сергий преподал молящимся благословение, а затем осмотрел церковный дом и приходские хозяйственные помещения.

Полтавская епархия. 1 августа 1976 года, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, праздник Обретения мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий за Божественной литургией в Свято-Макариевском кафедральном соборе в г. Полтаве рукоположил окончившего Ленинградскую духовную семинарию Виктора Сало во диакона.

2 августа, день памяти пророка Божия Илии, — храмовой праздник придела кафедрального собора. Преосвященный Феодосий совершил в соборе Божественную литургию и рукоположил диакона Виктора Сало во пресвитера. После праздничного молебна и возглашения уставных многолетий епископ Феодосий приветствовал кратким словом богомольцев, призвав их подражать вере пророка Божия Илии.

27 августа, праздник Перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского, — день тезоименитства епископа Феодосия. Божественную литургию и праздничный молебен в сослужении соборного и городского клира совершил в кафедральном соборе епископ Феодосий.

После возглашения уставных многолетий именинника поздравил от клириков и мирян секретарь епархиального управления, настоятель кафедрального собора протоиерей Анатолий Мироненко. Благочинный из Миргорода протоиерей Косма Ветушко также приветствовал Преосвященного Феодосия. Владыка благодарил клириков и мирян за молитвы и поздравление и пожелал всем мира Христова и успехов в трудах. При пении церковных песнопений двумя хорами епископ Феодосий благословлял верующих.

29 августа, праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа, — престольный день Спасского храма в г. Полтаве. Праздничные богослужения в этом храме совершал епископ Феодосий в сослужении многих клириков. Владыку приветствовал настоятель священник Антоний Садовский. Прихожане благодарили архипастыря за посещение прихода и за радость молитвенного общения. После богослужения Преосвященный Феодосий преподал благословение богомольцам.

12 октября — день празднования в честь местночтимой Горбаневской иконы Божией Матери, находящейся в полтавском кафедральном соборе. Накануне в соборе было совершено всенощное бдение с акафистом нараспев, а в самый праздник — Божественная литургия. Богослужения возглавил епископ Феодосий в сослужении соборного и городского клира.

В Неделю 23-ю по Пятидесятнице, Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 21 ноября, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Кременчуге в сослужении многих клириков. Храм был заполнен молящимися, прибывшими также из других городов и окрестных сел. За литургией пели два местных хора.

После Евангелия Владыка Феодосий произнес проповедь на тему евангельского чтения воскресного дня, а по запричастном стихе — на праздничную тему — о святых Ангелах. Преосвященный Феодосий призвал пасомых хранить веру православную, любить храм Божий и всегда памятовать о своих Ангелах-хранителях, которые даны нам от Бога со дня нашего крещения.

Приветственное слово Владыке Феодосию сказал настоятель протоиерей Иаков Семибаламут. Владыка поблагодарил за приветствие и преподал верующим благословение.

Симферопольская епархия. 14 августа 1976 года, в день праздника Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Симферополе Божественную литургию совершили архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий и епископ Аргентинский и Южноамериканский Платон в сослужении архимандрита Макария Тайяра, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском. За богослужением молилось много верующих. После литургии были

совершены водосвятный молебен и освящение благовонного зелия.

В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, архиепископ Леонтий совершил всенощное бдение в Александро-Невском храме в г. Ялте.

С 18 августа в Ялте на отдыхе находилась делегация Японской Автономной Православной Церкви во главе с Высокопреосвященным Архиепископом Токийским, Митрополитом всей Японии Феодосием, который возглавил служение Божественной литургии в том же храме в праздник Преображения Господня. Высокого гостя на паперти встречали члены церковного совета, приветствовал словом настоятель протоиерей Николай Дзичковский.

Высокопреосвященному Митрополиту Феодосию сослужили архиепископ Леонтий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Платон, епископ Серпуховской Ириней, архимандрит Макарий Тайяр, японские священники и местный причт. По-уставному молитвенно пел хор под управлением священника Петра Крота. Проповедь на тему праздника произнес и. о. настоятеля кафедрального собора протоиерей Георгий Северин.

После традиционного освящения плодов архиепископ Леонтий представил Митрополита Феодосия и сопровождавших его священников верующему народу. В честь японских гостей было пропето богомольцами многолетие. Владыка Феодосий выразил радость от молитвенного общения с иерархами, клириками и мирянами Матери-Церкви и преподал молящимся святой крест.

22 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в кафедральном соборе Божественную литургию вместе с архиепископом Леонтием совершали архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей, епископ Аргентинский и Южноамериканский Платон, епископ Серпуховской Ириней.

При входе в украшенный цветами собор иерархов встретили члены церковного совета, ключарь протоиерей Георгий Северин произнес приветственное слово. За богослужением пели два хора. На запричастном стихе проповедовал протоиерей Г. Северин.

Архиепископ Леонтий приветствовал гостей и возгласил им «многая лета». Архиепископ Варфоломей от себя и от имени епископов Платона и Иринея благодарил Владыку Леонтия за возможность служить в симферопольском кафедральном соборе. Крест верующим преподал архиепископ Варфоломей. Клирики, верующий народ и архиерейский хор в это время пели церковные песнопения.

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, Божественную литургию архиепископ Леонтий совершил в Успенском храме в г. Керчи. Настоятель протоиерей Иоасаф Краплин приветствовал Владыку словом. На запричастном стихе проповедовал протоиерей Г. Северин. После литургии был совершен по случаю престольного праздника крестный ход вокруг храма. Архипастырь обратился к молящимся с словом назидания, призвав их к постоянной молитве Царице Небесной — Ходатаице о всех нас у Престола Божия. Затем все подходили к Владыке ко кресту.

29 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, праздник Нерукотворенного образа Спасителя, Божественную литургию в кафедральном соборе вместе с архиепископом Леонтием совершал архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний. После чтения Евангелия проповедовал Владыка Антоний. На запричастном стихе поучение произнес протоиерей Михаил Рязанов. Вечером того же дня архи-

22 августа 1976 года после богослужения в кафедральном соборе в г. Симферополе. Справа налево: епископ Платон, архиепископ Леонтий, архиепископ Варфоломей, епископ Ириней

епископы Леонтий и Антоний совершили в соборе чин погребения Божией Матери.

Патриаршие приходы в США. День памяти Святителя и Чудотворца Николая — 19 (6) декабря — храмовой праздник Свято-Николаевского патриаршего собора, представительства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, пришелся в 1976 году на Неделю 27-ю по Пятидесятнице.

Накануне праздника всенощное бдение служил настоятель собора протоиерей Аркадий Тыщук. В самый праздник Божественную литургию совершил архиепископ Филадельфийский и Пенсильванский Киприан (Американская Автокефальная Православная Церковь) в сослужении протоиерея А. Тыщука, архимандрита Серафима (Сурренси), протоиерея И. Луцышина, протоиерея Давида Абрамцева, священника И. Касаткина, протодиакона Василия Губяка и диакона Василия Майсыка. По-уставному молитвенно и торжественно соборный хор исполнял церковные песнопения под управлением регента В. В. Колубаева.

По заамвонной молитве архиепископ Киприан произнес проповедь на тему праздника и поздравил верующих. После праздничного молебна настоятель собора приветствовал архиепископа Киприана.

В банкетном зале представительства был устроен праздничный прием, на котором были архиепископ Киприн, клирики, члены церковного комитета и сестричества, прихожане и другие гости.

Этот праздничный день был особенно радостным: за Божественной литургией возносились молитвы Подателю всех благ Богу священнослужителями и мирянами двух Святых Церквей-Сестер — Русской и Американской.

Протоиерей Аркадий Тыщук

Таллинская епархия. В Неделю 9-ю по Пятидесятнице, 15 августа 1976 года, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий совершил в сослужении таллинского городского клира традиционную вселенскую панихиду на православном Александро-Невском кладбище. Перед панихидой Владыка Алексий произнес слово о значении и силе молитвы за усопших.

27—29 августа, по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Алексий совершал торжественные богослужения в Пюхтицком монастыре в сослужении многочисленных клириков русских и эстонских приходов.

3 сентября 1976 года митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме в с. Обинитса. После литургии Владыку митрополита тепло поздравили с 15-летием его епископского служения настоятель храма протоиерей Филимон Таломеес и настоятельница Пюхтицкого Успенского женского монастыря игумения Варвара.

В субботу 4 сентября митрополит Алексий молился за всенощным бдением в Екатерининском храме в г. Выру. Архипастырь произнес слово и имел беседу с настоятелем игуменом Антонием (Казекюли).

16 сентября митрополит Алексий осмотрел Иоанно-Предтеченский храм в Мыниcте-Ритсику и на местном кладбище посетил могилы почивших настоятелей. В тот же день Владыка побывал в Исидоровском соборе в г. Валга и беседовал с настоятелем протоиереем Валентином Савиным.

19 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Параскевинском храме в с. Саатсе в связи с 175-летием со дня освящения храма. Архипастыря радостно встретили причт, прихожане, члены церковного совета, настоятель священник Август Кальюкоск произнес слово приветствия. За литургией, которая совершалась на церковнославянском и эстонском языках, Владыка возложил на протоиерея Василия Вяйнлоо патриаршую награду — митру, а настоятеля храма наградил камилавкой. После литургии был совершен молебен с крестным ходом вокруг храма. Некоторым труженикам прихода и певчим были вручены архипастырские Благословенные грамоты.

В тот же день Владыка Алексий осмотрел Свято-Духовский храм в пос. Лухамаа и посетил на местном кладбище могилу почившего настоятеля храма протоиерея Иоанна Кулдмяэ.

23 сентября митрополит Алексий побывал в Никольском храме в пос. Выыпсу и беседовал с настоятелем протоиереем Юлием Нийнеметсом.

В субботу 25 сентября в Пюхтицкий монастырь прибыл Глава Лютеранской Церкви Швеции Архиепископ Упсальский д-р Олоф Сандби с супругой и сопровождавшими его лицами. С гостями были Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Альфред Тооминг с супругой и генеральный секретарь лютеранской консистории А. П. Леепин с супругой.

Митрополит Алексий совершил в Успенском соборе Божественную литургию, за которой присутствовали лютеранские гости. После литургии митрополит Алексий и Архиепископ Олоф Сандби обменялись приветственными словами. В трапезном храме монастыря на общей трапезе с речами выступили митрополит Алексий, игумения Варвара, Архиепископ Олоф Сандби. Затем гости осмотрели монастырь.

3—4 ноября по случаю празднования Казанской иконе Божией Матери митрополит Алексий совершал торжественные богослужения в таллинском в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Казанском) храме в сослужении клира города Таллина. Владыка обратился к верующим с словом назидания и преподал им благословение.

Тульская епархия. 22 февраля 1976 года, в Неделю о блудном сыне, во Всехсвятском кафедральном соборе в г. Туле Божественную литургию совершили митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, викарий Тульской епархии епископ Алексинский Викторин.

На первой седмице Великого поста, в понедельник, вторник и четверг, 8, 9 и 11 марта, покаянный канон святого Андрея Критского митрополит Ювеналий читал в кафедральном соборе, в среду 10 марта — в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района.

25 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Ювеналий рукоположил диакона Валерия Даниличева, соборного клирика, во пресвитера.

На Светлой седмице Высокопреосвященный

Ювеналий совершал богослужения и в других храмах епархии. 26 апреля, в понедельник, — Божественную литургию в храме в честь святых Двенадцати Апостолов в г. Туле, 27 апреля, во вторник, — в Иоанно-Предтеченском храме в г. Веневе. 27 апреля вечером в кафедральном соборе за пасхальной вечерней соборный причт и клирики из других приходов епархии вместе с прихожанами поздравляли Владыку митрополита с праздником Святой Пасхи. 28 апреля, в среду, Божественную литургию митрополит Ювеналий совершил в Димитриевском храме в г. Туле; 30 апреля, в пятницу, — в Успенском храме в г. Богородицке.

В праздник Вознесения Господня, 3 июня, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Ювеналий рукоположил диакона Константина Манаева, клирика Богородице-Рождественского храма в г. Белеве, во пресвитера.

20 июня, Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых, — храмовой праздник кафедрального Всехсвятского собора. Накануне всенощное бдение и в день праздника — Божественную литургию и праздничный молебен митрополит Ювеналий совершал в соборе.

29 августа, Неделя 11-я по Пятидесятнице, праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Накануне всенощное бдение и чин погребения Божией Матери митрополит Ювеналий совершил в Успенском храме в г. Алексине, Божественную литургию в самый праздник — в Спасском храме в г. Туле.

В Неделю 14-ю по Пятидесятнице, 19 сентября, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Ювеналий рукоположил воспитанника Московской духовной семинарии Анатолия Дудина во диакона, а в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, 31 октября, за Божественной литургией в соборе рукоположил воспитанника той же семинарии Виктора Ильина во диакона.

8 января 1977 года, Собор Пресвятой Богородицы. Накануне всенощное бдение митрополит Ювеналий совершил в Никольском храме в пос. Кочаки Щекинского района, Божественную литургию в самый праздник — в Никольском храме в с. Хотушь Ясногорского района.

9 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, Божественную литургию митрополит Ювеналий совершил в храме во имя святого мученика Александра Кипрского в с. Ченцово Заокского района.

Вечером того же дня в кафедральном соборе Владыка Ювеналий совершил вечерню, а после вечерни принимал рождественские и новогодние поздравления от причта и прихожан кафедрального собора, от клириков других приходов епархии.

В иные праздничные и воскресные дни митрополит Ювеналий совершал богослужения в кафедральном соборе. За каждым богослужением в соборе и в других храмах Владыка митрополит произносил соответствующие празднику поучения и преподавал верующим благословение.

Харьковская епархия. 21 сентября 1976 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме в г. Мерефа и крестный ход вокруг храма по случаю престольного праздника. В слове назидания Владыка Никодим сказал о духовном значении предстательства Божией Матери у Престола Божиего за всех людей, за Святую Церковь, за каждого человека и призвал прихожан с глубокой верой и благоговением вручать Богоматери свои молитвы о всех нуждах.

22—23 сентября в г. Харькове находились гости из Аргентинской епархии — священник Ростислав Швец и г-н Петр Пучинок. Они молились за акафистом святителю Лубенскому Афанасию «Сидящему» у его святой раки в Благовещенском кафедральном соборе.

В Неделю 15-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, 26 сентября, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном молитвенном доме в с. Губаревка Богодуховского района и рукоположил диакона Владимира Падалко во пресвитера. После литургии архипастырь преподал верующим благословение. В тот же день Владыка посетил молитвенный дом в с. Мурафа, где совершил краткий молебен.

Архиепископ Харьковский Никодим за богослужением в день престольного праздника Озерянского храма в Харькове 12 ноября 1976 года

Архиепископ Харьковский Никодим за богослужением в день престольного праздника в храме Архистратига Божия Михаила в с. Пересечное Харьковской епархии 21 ноября 1976 года

3 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, верующие с. Краснопавловка Лозовского района с большой радостью встречали архипастыря в своем Вознесенском молитвенном доме. Здесь архиепископ Никодим совершил Божественную литургию и рукоположил диакона Михаила Миронюка во пресвитера, а после богослужения преподал пастве наставление и всех благословил.

9 октября, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме в с. Куриловка Купянского района. Владыка наградил настоятеля священника Василия Пронькива камилавкой и рукоположил диакона Владимира Штепу во пресвитера. После крестного хода вокруг храма, совершённого по случаю престольного праздника, архипастырь произнес слово и благословил богомольцев, призвав их подражать Небесному покровителю храма — святому Иоанну Богослову и его любви к Богу и людям.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Покровском молитвенном доме г. Харькова в Основе. После крестного хода вокруг храма архипастырь преподал верующим благословение и поздравил их с престольным праздником.

24 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию в молитвенном доме в с. Петровское Балаклеевского района. Настоятеля священника Симеона Ходеева Владыка наградил камилавкой. Верующим архипастырь сказал слово назидания, призвав их свято хранить отеческую православную веру, с благоговением относиться к храму Божию, быть примерными гражданами своей Родины.

12 ноября, в день праздника Озерянской иконе Божией Матери, архиепископ Никодим возглавил престольное торжество в Озерянском храме в г. Харькове. Верующие харьковчане особо чтят этот день. После крестного хода Владыка призвал своих духовных чад с верой, надеждой и любовью молиться Матери Божией, Предстательнице пред Господом за всех христиан.

21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила, Высокопреосвященного Никодима тепло встречали верующие с. Пересечное Дергачевского района. В местном храме Владыка по случаю престольного праздника совершил Божественную литургию, а после крестного хода произнес слово и преподал богомольцам благословение.

В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в молитвенном доме в с. Коробочкино Чугуевского района. Владыка отметил усердные пастырские труды настоятеля, 83-летнего протоиерея Григория Безродного, его заботы о благе прихода, о благоговении в церковном пении.

Накануне указанных праздников и воскресных дней Владыка Никодим совершал всенощные бдения в Благовещенском кафедральном соборе в г. Харькове.

Протоиерей **Александр Андреевич Сычугов,** заштатный клирик Новосибирской епархии, скончался 6 ноября 1976 года, на 81-м году жизни.

Родился он 2 ноября 1896 года в г. Тюмени. С юных лет начал он служение Церкви Божией. С 1913 года, по окончании курсов псаломщиков при Свято-Троицком мужском монастыре в г. Тюмени, трудился на приходе. В 1919—1920 гг. в Тюмени был секретарем епископа Иринарха (Синеокова-Андреевского; †1 марта 1933). В 1926 году епископом Тюменским Серафимом (Коровиным;†8 августа 1932) был рукоположен во пресвитера и служил в храмах города Тюмени и Тюменской области. Отец Александр некоторое время служил в Свердловской и Иркутской епархиях, а преимущественно — в Новосибирской. В 1945 году был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви от клира Новосибирской епархии.

С 1964 по 1967 год он был духовником причта Вознесенского кафедрального собора в г. Новосибирске и клириков Новосибирской области.

Отличительной чертой отца Александра была любовь к храму Божию. За ревностные труды по устроению приходской жизни он имел много благодарностей и наград от Церковного Священноначалия.

Последние годы жизни отец Александр был за штатом, но часто сослужил своему архипастырю — епископу Новосибирскому и Барнаульскому Гедеону, помогал причту в кафедральном соборе и в других храмах. Будучи уже глубоким старцем, он много потрудился в Александро-Невском храме в пос. Колывань.

За усердное многолетнее служение Церкви Божией по представлению Преосвященного Гедеона Святейшим Патриархом Пименом в 1974 году протоиерей Александр Сычугов был удостоен высокой награды — митры.

В день своего рождения он исповедовался и причастился Святых Христовых Таин. В праздник Казанской иконе Божией Матери и день памяти мученика Александра епископа, 4 ноября, его посетили епископ Гедеон и настоятель собора протоиерей Димитрий Будько. Владыка поздравил отца Александра с днем Ангела, преподнес ему святую просфору и благословил. Отец Александр интересовался, как идут ремонтные работы в соборе и сожалел, что не может прийти в храм. Через день он тихо отошел ко Господу.

7 ноября вечером тело усопшего было поставлено в кафедральном соборе, где епископ Гедеон отслужил парастас, а утром после Божественной литургии в сослужении соборного, заштатного и прибывшего из других приходов духовенства — отпевание. Владыка произнес надгробное слово и выразил соболезнование вдове усопшего клирика, родным и богомольцам, заполнившим собор. Слово о жизни и пастырских трудах отца Александра сказал ключарь собора протоиерей Павел Патрин. После отпуста духовник протоиерей Иоанн Колодий прочитал разрешительную молитву, настоятель сказал слово памяти усопшего старца.

При пении ирмосов «Помощник и Покровитель» тело отца Александра было обнесено вокруг собора, а затем препровождено на кладбище в г. Новосибирске.

Протоиерей **Серафим Сандуца,** настоятель Свято-Михаиловского храма в с. Гертоп Чимишлийского района Молдавской ССР (Кишиневская епархия), скончался 5 сентября 1976 года.

Родился он 2 января 1907 года в с. Дышково, ныне Оргеевского района Молдавской ССР. В 1918 году окончил народное училище. С юных лет пел на клиросе в храме родного села. В 1943 году окончил курсы псаломщиков в г. Кишиневе. В 1947 году, после демобилизации из рядов Советской Армии, был псаломщиком при храме в с. Морозены. В 1950 году епископом Кишиневским и Молдавским Нектарием (Григорьевым; †9 марта 1969) был рукоположен во пресвитера и до дня своей кончины служил настоятелем храма в с. Гертоп. Пользовался любовью и уважением прихожан за смирение и доброту души.

Игумен **Дионисий** (в миру Диомид Георгиевич Бортэ), помощник духовника Жабского Вознесенского женского монастыря Кишиневской епархии, скоропостижно скончался 12 сентября 1976 года, на 73-м году жизни.

Родился он в с. Зубрешты, ныне Страшенского района Молдавской ССР, в 1903 году. В 1914 году окончил начальную школу в с. Зубрешты. После прохождения воинской службы работал в сельском хозяйстве. В 1945 году Диомид Бортэ поступил в Цыганештский монастырь; в 1947 году епископом Кишиневским и Молдавским Венедиктом (Поляковым; †1963) был пострижен в мантию с именем Дионисий, в 1948 году рукоположен во иеродиакона. В 1951 году епископом Нектарием (Григорьевым; † 9 марта 1969) хиротонисан во иеромонаха. С 1955 по 1960 год отец Дионисий был духовником Таборского женского монастыря в Молдавии, а с 1960 года проходил послушание в Жабском Вознесенском монастыре.

Отец Дионисий на протяжении всей своей жизни, сначала послушником, затем монахом и в сане игумена, проявил подлинно иноческое смирение, любовь, усердие в служении Церкви Христовой, с достоинством исполнял свой иноческий долг и пользовался любовью и уважением всех знавших его.

Тело покойного предано земле на монастырском кладбище.

Священник **Олег Алексеевич Зеркалов,** настоятель Покровского храма в пос. Саврань Одесской епархии, скоропостижно скончался 20 сентября 1976 года в г. Одессе.

Родился он 22 апреля 1937 года в Одессе. Происходил из духовной семьи. После средней школы окончил в 1959 году Одесскую духовную семинарию. 30 августа 1959 года митрополитом Одесским Борисом

(Виком;†16 апреля 1965) был рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Успенского храма в с. Слободка Кодымского района, затем служил на других приходах Одесской епархии. Будучи на приходе в г. Славянске Донецкой области (Ворошиловградская епархия), он в конце 1970 года тяжело заболел, в мае 1971 года был признан инвалидом 1 группы, но продолжал служить.

22 сентября после Божественной литургии в Свято-Димитриевском храме в г. Одессе отпевание священника Олега Зеркалова возглавил благочинный храмов г. Одессы протоиерей Михаил Гаркушенко. В отпевании принял участие родной отец покойного — священник Алексий Зеркалов. Протоиерей Михаил Гаркушенко сказал надгробное слово и выразил соболезнование семье покойного от имени митрополита Одесского и Херсонского Сергия.

После прощания гроб с телом усопшего был обнесен вокруг храма с пением ирмосов Великого канона и препровожден на кладбище пос. Таирово г. Одессы.

Священник **Михаил Георгиевич Подолей,** настоятель Вознесенского храма в с. Нерубайское Беляевского района Одесской области, скоропостижно скончался после непродолжительной болезни 18 октября 1976 года.

Родился он 12 марта 1948 года в с. Нижнее-Селище Хустского района Закарпатской области в семье псаломщика. После средней школы с 1965 года работал в колхозе в Алтайском крае. В 1969 году поступил в Одесскую духовную семинарию. 13 декабря 1972 года митрополитом Одесским и Херсонским Сергием рукоположен во диакона, 8 июля 1973 года — во пресвитера.

Отец Михаил проявил себя ревностным пастырем, заботящимся об устроении приходской жизни, по-уставному истовом совершении богослужений. Митрополитом Сергием к празднику Святой Пасхи 1975 года был награжден камилавкой.

21 октября в храме в с. Нерубайское была совершена Божественная литургия при молитвенном участии множества прихожан. Совершил панихиду и произнес надгробное слово благочинный храмов Одесского округа протоиерей Михаил Гаркушенко. Гроб с телом усопшего был обнесен вокруг храма при пении «Святый Боже» и затем направлен, по просьбе вдовы отца Михаила и родственников, для погребения на родину усопшего. 23 октября в Покровском храме в с. Нижнее-Селище Божественную литургию и отпевание отца Михаила возглавил его духовный отец архимандрит Пахомий (Лукач) при участии многочисленного духовенства, родственников и прихожан.

Гроб с телом усопшего был обнесен вокруг храма при пении ирмосов Великого канона и траурном перезвоне и предан земле на местном кладбище.

Много забот проявили об отце Михаиле при его жизни, а затем и по организации похорон митрополит Одесский и Херсонский Сергий, а также многие клирики и миряне.

Протоиерей **Виктор Александрович Иванов** скончался 9 января 1975 года, на 75-м году жизни.

Родился он в 1900 году в с. Колчино Калужской губернии в семье священника. В 1924 году был рукоположен во пресвитера. Пастырское служение проходил в Московской епархии и в храме в честь Рождества Христова, что в Измайлове в Москве. Последнее место служения — Никольский храм в с. Николо-Архангельское Щелковского благочиния Московской епархии, где он был настоятелем. За ревностное служение отец Виктор Святейшим Патриархом был награжден митрой.

Отец Виктор Иванов не щадил сил для исполнения пастырского долга; последние годы жизни, невзирая на болезнь, он продолжал служение Святой Церкви. У прихожан и сослужителей-клириков пользовался авторитетом и любовью.

Незадолго до кончины отец Виктор соборовался и причастился Святых Христовых Таин.

Отпевание почившего пастыря было совершено в Никольском храме в с. Николо-Архангельское после Божественной литургии 12 января, в воскресенье, епископом Курским и Белгородским Хризостомом в сослужении собора клириков. Пред отпеванием Владыка Хризостом произнес надгробное слово. За литургией и на отпевании молились родственники покойного и множество молящихся, в том числе из окрестных сел. По обнесении вокруг храма при пении ирмосов Великого канона гроб с телом отца Виктора был предан земле в ограде Никольского храма, рядом с могилой его усопших матери и сестры.

Чтец **Михаил Иванович Соколов** скончался 8 января 1975 года. Родился он 6 ноября 1893 года в Москве в семье юриста. В 1917 году окончил юридический факультет Московского университета, работал юристом в различных организациях. С 1919 по 1929 год был чтецом и регентом в московском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Остоженке, с 1933 по 1966 год — регентом левого хора в храме во имя Святителя Николая в Хамовниках в Москве. В 1963 году был награжден Патриаршей грамотой.

По выходе на пенсию в 1966 году Михаил Иванович усердно посещал храмы Божии, особенно часто он молился в храме во имя пророка Божия Илии в Обыденском переулке. Он отличался скромностью, миролюбием, христианским смирением.

В «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано несколько статей М. И. Соколова.

Отпевание Михаила Ивановича в храме во имя Святителя Николая в Хамовниках, где он трудился более 30 лет, возглавил настоятель протоиерей Николай Петров. Он же сказал теплое слово о почившем.

Беседа на День Святой Пятидесятницы

*Святителя Григория Двоеслова**

Из Деяний Апостольских вы, возлюбленные братие, слышали, что Дух Святой явился над Апостолами в огненных языках и даровал им ве́дение иных языков. Сим чудом Дух Святой показывает не иное что, как то, что Святая Церковь, исполненная тем же Духом, долженствовала говорить языками всех народов. Те, которые, вопреки Богу, усиливались построить башню, потеряли общность единого языка (Быт. 11, 8), а в этих, которые смиренно боялись Бога, все языки приведены в соединение. Итак, здесь смирение заслужило помощь, а там гордость — смешение.

Но почему Дух Святой, совечный Отцу и Сыну, явился в огне? Почему явился в огне и вместе в языках? Почему Он является иногда в голубе, а иногда в огне? Почему над Единородным Сыном Дух Святой явился в виде голубя, а над Апостолами — в огне (так что ни на Господа не сходил в огне, ни над учениками не являлся в виде голубя)?

Совечный Отцу и Сыну Дух Святой является в огне потому, что Бог есть бестелесный, неизреченный и невидимый Огнь, по свидетельству святого апостола Павла: «Бог наш Огнь поядаяй есть» (Евр. 12, 29). Бог называется огнем, поелику Он поядает ржавчину грехов. Об этом огне (небесная) Истина говорит: «Огня приидох воврещи на землю» (Лк. 12, 49). Землею названы земные сердца, которые, всегда вмещая в себе низшие помыслы, попираются злыми духами. А Господь посылает огнь на землю, когда дыханием Святого Духа воспламеняет плотские сердца; и земля горит, когда плотское сердце оставляет похоти настоящего века и воспламеняется любовию к Богу.

Итак, Дух (Святой) прилично явился в огне, потому что из всякого сердца, Им наполняемого, Он изгоняет цепенение холода и воспламеняет его любовию к вечности. В огненных же языках Дух Святой явился потому, что всех, кого наполняет, Он соделывает вместе и пламенными, и говорящими. Огненные языки имеют учители веры, так как, проповедуя о любви к Богу, они воспламеняют сердца слушающих (ибо праздно слово учащего, если оно не может воспламенить любви). Этот пламень учения ощущали из уст Самой Истины те, которые говорили: «Не сердце ли наю горя бе в наю, егда глаголаше нама на пути и егда сказоваше нама Писания?» (Лк. 24, 32). (Ибо от слышанного слова воспламеняется дух, исчезает хлад бесчувственности, и душа, стремясь к горним желаниям, становится чуждой похотей земных.) И избранные Божии никогда не слушают заповедей Небесных с холодным сердцем, но пламенеют к ним огнем внутренней любви и ревности по правде.

Но Дух Святой являлся и в виде голубя, и в огне: поелику всех, исполненных Им, Он соделывает простыми и пламенными — простыми по чистоте, пламенными по ревностному подражанию. Богу не может быть благоугодна ни простота без ревности, ни ревность без простоты; потому-то Сама Истина и говорит: «Будите убо мудри яко змия, и цели (просты) яко голубие» (Мф. 10, 16).

Итак, поелику оный Дух научает и непорочности, и простоте, то Он и должен был явиться и в огне, и в голубе для того, чтобы всякое сердце, коего касается Его благодать, было и спокой-

* Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский (540—604 гг.), был на Римской кафедре с 590 года. Память ему Церковь празднует 12 марта.

но (просто) по свойству кротости, и пламенно по ревности к правде.

Почему, наконец, Дух Святой на Самого Искупителя нашего, *Ходатая Бога и человеков*, низшел в виде голубя, а на учеников — в виде огненном? Известно, что Единородный Сын Божий есть Судия человеческого рода, но кто устоял бы пред Его правосудием, если бы Он, в ревности по правде, восхотел судить прегрешения наши прежде, чем собрал нас кротостию? Посему, соделавшись Человеком ради человеков, Он явил Себя кротким для человеков. Он не хотел поражать грешников, но хотел собрать их. Он прежде хотел исправлять кротостию, чтобы иметь тех, кого после можно было бы спасти на Суде.

Таким образом, Дух Святой долженствовал явиться в виде голубя над Тем, Кто приходил не для того, чтобы по ревности уже поразить грехи, но для того, чтобы по кротости еще терпеть их. Напротив, над Апостолами Дух Святой долженствовал явиться во огне, дабы те, которые были простыми людьми, а потому и грешниками, воспламеняли духом других рабов против их самих и сами в себе покаянием очищали те грехи, которые Бог терпел по снисхождению (ибо и самые приверженные к Небесному Учителю не могли быть без греха, по свидетельству святого евангелиста Иоанна, изрекшего: «Аще речем, яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть в нас» (1 Ин. 1, 8).

Итак, Дух Святой во огне снисшел на человеков, а в виде голубя явился над Господом для того, чтобы мы в ревности к правде тщательно наблюдали за грехами своими, терпимыми по снисхождению и милости, и всегда попаляли оные пламенем покаяния. Дух Святой явился над Искупителем в виде голубя, а над людьми — во огне для того, чтобы во сколько раз строгость нашего Судии соделалась для нас умереннее, во столько наша слабость соделалась против самой себя пламеннее.

О Боге Духе Святом написано: «Овому бо Духом дается слово премудрости, иному же слово разума, о томже Дусе; другому же вера, темже Духом; иному же дарования изцелений, о томже Дусе; другому же действия сил, иному же пророчество, другому же разсуждения Духовом, иному же роди языков, другому же сказания языков. Вся же сия действует един и тойжде Дух, разделяя властию коемуждо якоже хощет» (1 Кор. 12, 8—11). «Духом уст Его вся сила их» (Пс. 32, 6).

Апостолы не решились бы противостать миру сему, если бы их не укрепило могущество Святого Духа. Мы знаем, каковы были эти Учители Святой Церкви прежде сошествия Святого Духа, и видим, как сильны стали они по сошествии Его. Действительно, сколь немощен был апостол Петр и сколь робок до сошествия Духа, об этом скажет, если мы спросим, служанка-привратница. Пораженный одним голосом женщины, устрашившись смерти, он отрекся от Жизни (Мф. 26, 69—72); и вот что замечательно: Петр отвергся Спасителя на земле тогда, когда разбойник исповедал Господа на кресте (Лк. 23, 41—42).

Но посмотрим, каким явился этот столь робкий муж после сошествия Святого Духа. Сходится собрание правителей и старейшин. Апостолам, уже наказанным, объявляется, чтобы они не дерзали говорить об Имени Иисуса, но Петр с великим дерзновением ответствует: «Повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком» (Деян. 5, 29). И опять: «Аще праведно есть пред Богом вас послушати паче, нежели Бога, судите. Не можем бо мы, яже видехом и слышахом, не глаголати» (Деян. 4, 19—20). «Они же убо идяху радующеся от лица собора, яко за Имя Господа Иисуса сподобишася безчестие прияти» (Деян. 5, 41). Вот, в наказаниях радуется тот самый Апостол, который прежде страшился слова, и тот, кто прежде, быв спрошен, убоялся голоса служанки, по сошествии Святого Духа, быв наказан, презирает могущество князей.

Приятно возвести взор веры на силу Зиждителя — Духа Святого и хотя кратко рассмотреть отцов Ветхого и Нового Заветов. Вот отверстыми очами (веры) я зрю Давида, Амоса, Даниила, Петра, Павла, Матфея; но, желая рассмотреть, какой Сей Зиждитель, изнемогаю в самом рассмотрении моем.

Он (Дух Святой) исполняет отрока, играющего на гуслях, и соделывает его Псалмопевцем (1 Цар. 16, 18); исполняет *пастыря стада, собирающего ягодичия*, и соделывает его Пророком (Ам. 7, 14); исполняет целомудренного отрока и соделывает его судиею старцев (Дан. 13, 46); исполняет рыбаря и

соделывает его Проповедником (Мф. 4, 19); исполняет гонителя и соделывает его Учителем языков (Деян. 9, 1); исполняет сборщика податей и соделывает его Евангелистом (Лк. 5, 27—28).

О, какой Зиждитель — Сей Дух! Не нужно много времени для изучения всего, чего Он хочет, потому что, едва только коснется — Он научает ум, и одно прикосновение Его есть уже научение, ибо озарением Он тотчас изменяет дух человеческий, вдруг заставляет его не быть тем, чем он был, вдруг располагает тем, чем он не был.

Размыслим о святых наших Проповедниках (Апостолах), каковыми Дух Святой нашел их в нынешний день и каковыми соделал их. В самом деле, по опасению от иудеев они были собраны в одной горнице, всем им был известен их природный язык; однако же и на том самом языке, который знали, они не дерзали открыто исповедовать Христа. Пришел Дух Святой и научил их ве́дению различных языков, а в сердце вложил силу дерзновения (Деян. 2, 2). И те, которые прежде боялись даже на своем языке говорить о Христе, начали проповедовать Спасителя и на других языках (ибо воспламененное сердце презрело те мучения телесные, которых страшилось прежде, препобедило силу плотской болезни любовию к Создателю); те, которые прежде из боязни уступали своим противникам, уже со властию повелевают ими. Итак, Тот, Который вознес их на верх такой высоты, не соделал ли, так сказать, души земных людей небесными?

Помыслите же, возлюбленнейшие братие, сколь велико после воплощения Единородного Сына Божия празднество сошествия Святого Духа! Как то, так и другое празднество досточтимо, потому что во время того Бог, пребывая Богом, принял человечество, а во время этого люди по усыновлению сделались богами.

Итак, если мы не хотим до смерти оставаться плотскими, то возлюбим Животворящего Духа. Впрочем, поелику плоть не знает Духа, то, может быть, кто-либо в плотском помышлении скажет самому себе: «Как я могу любить Того, Кого не знаю?» В этом и мы согласны, потому что ум, устремленный к видимому, не умеет зреть Невидимого: он ни о чем не помышляет, как только о видимом, и даже когда не заботится о нем, внутри носит образ его, и поелику почивает на телесных образах, то и не в состоянии подняться до бестелесного. От сего происходит то, что он тем менее знает Создателя, чем более в мыслях своих сродняется с телесными тварями.

Но хотя мы не можем видеть Бога, однако имеем нечто такое, что служит путем, которым Он приходит пред взоры нашего познания. В самом деле, Кого мы не в состоянии видеть каким-либо образом Самого в Себе, Того теперь можем созерцать во святых Его. Когда видим, что они производят чудесные дела, то удостоверяемся, что в их душах обитает Бог.

Для вещей бестелесных мы возьмем пример с телесных. Никто из нас не может ясно видеть восходящего солнца, смотря прямо на круг его, потому что напряженный взор поражается лучами его. Но мы видим горы, освещенные солнцем, и видим потому, что солнце уже взошло.

Итак, поелику мы не можем зреть Солнца Правды Самого в Себе, то будем взирать на горы, освещенные сиянием Его, т. е. на святых Апостолов, которые сияют добродетелями, блистают чудесами, которых окружает свет рожденного Солнца и посредством которых, как бы посредством освещенных гор, это Солнце, незримое Само в Себе, соделалось и для нас видимым. Ибо сила Божества сама в себе есть как бы солнце на небе, а сила Божества в людях — солнце на земле.

Таким образом, на земле мы зрим Солнце Правды, Которого не можем видеть на небе, дабы, идя непреткновенным путем делания, при помощи Сего Солнца мы возвели некогда взоры к небу для созерцания Оного. Но на земле мы идем непреткновенною ногою тогда, когда всем сердцем любим Бога и ближнего, потому что нельзя истинно любить ни Бога без ближнего, ни ближнего без Бога. «Не любяй брата своего, егоже виде, Бога, Егоже не виде, како может любити?» (1 Ин. 4, 20).

Будем же, братие, любить ближнего, будем любить того, кто возле нас, дабы быть в состоянии возлюбить и Того, Кто выше нас. Пусть в ближнем душа узнает то, что она должна делать для Бога, дабы вполне заслужить нам с ближними радость в Господе. Тогда мы достигнем той радости горних ликов, на которую мы ныне прияли за-

лог Святого Духа. Всею любовию устремимся к тому концу, в коем без конца будем радоваться. Там — святое общество небесных граждан, там торжество несомненно, там покой безопасен, там — мир истинный, уже не прерываемый, а даруемый нам Господом Иисусом Христом, Который живет и царствует с Богом Отцом, вместе со Святым Духом, Сый Бог во все веки веков. Аминь.

(«Церковные ведомости», 1899, № 22)

На праздник Вознесения Господня

Величай, душе моя, вознесшагося от земли на Небо Христа Жизнодавца

Велико милосердие Божие, и непостижимы Его Премудрость и Промысл. Господь Бог, по Своей неизреченной Любви к людям, послал в мир Своего Единородного Сына. Сшедший с небес *нашего ради спасения,* Сын Божий победил князя мира сего, крестными страданиями Своими и смертию *смерть попрал,* ибо Воскресение Его даровало человечеству вечную жизнь.

Сегодня, дорогие братие и сестры, Святая Церковь торжественно празднует Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на Небо — последнее величайшее священное событие земной жизни Его.

После Своего Воскресения Он благоволил пребывать на земле еще сорок дней (Деян. 1, 3), в течение которых являлся Своим ученикам, беседовал с ними о Царствии Божием, призывал их проповедовать миру Святое Евангелие, *крестить все народы во Имя Отца и Сына и Святого Духа.*

Близилось время, когда Ему надлежало оставить землю, вознестись на Небо и войти в Славу Свою. В последний раз Господь вывел Апостолов из Иерусалима и поднялся с ними на гору Елеонскую. Настала торжественная прощальная минута. Подняв руки и благословив учеников Своих, Христос стал возноситься, и ученики в изумлении взирали на Своего Господа, пока облако не скрыло Его. Вдруг пред ними явились два ангела в белых одеждах и сказали: *«Мужи Галилейские! что́ вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо»* (Деян. 1, 11). Вдохновленные ангельским известием, возвратились они в Иерусалим с великою радостию.

Сын Божий вознесся к Своему Небесному Отцу во Славе со Своею Пречистою Плотию (Мк. 16, 19), значит, и естество человеческое, соединенное в Нем с Божеством, получило достоинство, славу и силу Божественные.

Незадолго до Вознесения, в беседе со Своими учениками, Господь Иисус Христос говорил им, а значит, и всем нам: *«Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много... Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю... приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»* (Ин. 14, 1—3). Радостно и утешительно для нас, братие и сестры, это Господне обетование.

Веруя в Воскресшего и Вознесшегося на Небо Христа, мы надеемся, что Всесильный Господь воскресит и нас из мертвых и вознесет в Свои святые обители, осиянные Славой Божией, полные радости и блаженства, откуда Сын Божий снова придет на землю *воздать каждому по делам его* (Рим. 2, 6). Святой апостол Павел еще во время жизни на земле был *восхищен до третьего Неба и слышал неизреченные слова,* испытывал такую радость, *о которой нельзя человеку пересказать* (2 Кор. 12, 2—4). Апостол только отчасти приоткрывает тайну будущей жизни, непостижимую для ума человеческого. Но не знание этой тайны спасает нас, а вера в Спасителя мира и Его обетование.

Христос — Ходатай наш пред Богом желает, чтобы все люди уверовали в Него, *познали Истину и спаслись* (1 Тим. 2, 4). Однако это зависит не только от Бога, но и от желания и свободной воли человека. Воля наша повреждена грехом, а поэтому склонна не только к добру, но и ко злу. В человеческой душе идет постоянная борьба добра со злом (Рим. 7, 18—20),

и чтобы исполнить заповеди Христа, идти за Ним, служить Ему, побеждать греховные соблазны, разрушать козни врага спасения — диавола, нам необходимо свою волю подчинить спасительной воле Божией. Это единственный верный путь деятельного восхождения на Небо. Он ведет прямо к вратам Рая.

Трудно идти этим путем, трудно стремиться к горнему, но нам, немощным, обещана поддержка Самого Христа: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Как ценим мы поддержку тех, кто готов разделить нашу душевную боль, невзгоды, беды и огорчения. Как отрадно сознавать, что есть на земле люди, которые молятся за нас, ободряют, утешают. Не потеряна для человека надежда на спасение, если ему протягивают руку помощи. Если дорого нам участие людей, то насколько отраднее и утешительнее, что Сам Христос с нами и оказывает Свою всесильную помощь взывающим к Нему. Есть ли скорбь, которую Он не утолит, есть ли нужда, в которой не поможет? Грехи сокрушают нас, враги досаждают нам, а Он, Милосердный, прощает нас, защищает и помогает достигнуть райских обителей.

Благоугодившие Богу будут лицезреть в райских обителях и прославлять своего Господа.

Но всегда ли, братие и сестры, мы помним о Небе? Стремимся ли мы к нему? Мирская суета, привязанность к земле и всем временным благам мешают нам непрестанно возноситься на Небо умом и сердцем. Святой апостол Павел говорит, что *наше истинное жительство — на небесах со Христом* (Флп. 3, 20). Он призывает нас помнить о небесном, горнего искать. Поэтому Святая Церковь постоянно готовит нас к вечной жизни. Она каждодневно напоминает нам о Небе.

Божественная литургия, воссоздающая земную жизнь Иисуса Христа, дает возможность верующим духовно созерцать и Вознесение Его. Когда священник со Святыми Дарами обращается из царских врат к предстоящим и поднимает Святую Чашу вверх со словами: «Всегда, ныне и присно и во веки веков» — это напоминание о Вознесении Господнем и о нашем духовном вознесении.

Будем, дорогие братие и сестры, жить Богоугодно, готовя себя к будущей вечной небесной жизни. Бог — Отец наш на Небеси, а где Он, там должны быть и мы — чада Его. С глубокой верой, с усердной молитвой и искренним покаянием возложим упование на неизреченную Любовь Божию и безграничное Милосердие Его, и Он простит нас и соделает достойными жителями Неба.

Устремим наши мысли, желания и надежды на Небо, где Господь наш Иисус Христос царствует и ожидает нас, чтобы вселить в Вечное Царство Славы Своей. *Горé имеим сердца!* Аминь.

Протоиерей Алексий ГЛУШАКОВ

Тропарь, глас 4:

Вознéсся еси́ во Сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м обетова́нием Свята́го Ду́ха, извещéнным им бы́вшим благословéнием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Кондак, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, вознéсся еси́ во Сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ника́коже отлуча́яся, но пребыва́я неотсту́пный и вопия́ лю́бящим Тя: Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Роди́лся еси́ я́ко Са́м восхоте́л еси́, яви́лся еси́ я́ко Са́м изво́лил еси́: пострада́л еси́ пло́тию, Бо́же наш, из мéртвых воскре́сл еси́ попра́в смерть. Вознéсся еси́ во Сла́ве, вся́ческая исполня́яй, и посла́л еси́ нам Ду́ха Божéственнаго, е́же воспева́ти и сла́вити Твое́ Божество́.

На праздник святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Бог — любы есть, и пребываяй в любви — в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает (1 Ин. 4, 16), — открыл миру святой апостол Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Господа — *егоже любляше Иисус.* Он всей душой возлюбил Господа Спасителя, как только увидел Его — Грядущего и услышал о Нем глас Крестителя: *се — Агнец Божий.* Когда же Господь призвал его вместе с братом Иаковом: *Идите за Мною, и сделаю вас ловцами человеков,* то сладчайшая любовь ко Христу Спасителю так возгорелась в сердце молодого рыбака, что в ту же минуту, без сожаления, он оставил все свои земные привязанности, оставил отца своего и пошел за Господом Иисусом, чтобы никогда не покидать Его.

Даже в страшные часы спасительных страстей Христовых, когда все остальные ученики в ужасе бежали, а клявшийся в своей верности апостол Петр отрекся от своего Божественного Учителя, сказав: *Не знаю Человека Сего,* — Иоанн, верный и любящий, не покинул своего Господа. Он не убоялся войти во двор архиерея, где «судили» Иисуса, не устрашился идти вслед за Господом до самой Голгофы. И там, где Спаситель мира претерпел тягчайшие страдания ради нашего спасения, там, где Господа Иисуса окружила злобствующая толпа, стоял, храня верность Господу, Иоанн, а с ним — в безмолвной и тяжкой скорби — Мария — Матерь Иисусова. Каким утешением для страждущего Господа было видеть в эти минуты возлюбленную Матерь Свою и любимого ученика!

За эту святую любовь, не знающую преград, Господь и возлюбил Иоанна. За эту любовь святой Апостол удостоился видеть на горе Фавор Славу Преображения и Божественный Свет Христов. И за эту любовь, которая привела Иоанна к подножию Креста Христова, он услышал от Распятого Спасителя: *Се, Мати твоя,* и с того часа уже никогда не оставлял Пресвятую Матерь Божию.

Истинной, духовной, святой любви апостол Христов Иоанн учит и нас. Внемлем его святым премудрым словам: *Возлюбленные, Бог есть Любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Своего Сына, чтобы мы получили жизнь чрез Него. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга* (1 Ин. 4, 8, 9, 11).

Да, Бог наш — Создатель, Спаситель, Отец наш — полон неизреченной благости, величайшего милосердия. Бог наш — сама Любовь, сотворившая мир и человека, ибо любовь не может пребывать только в себе. Так, любящие отец и мать отдают свои силы, жизнь и самих себя любимым чадам. Но безмерно больше родительской любви Любовь Божия к Своему творению: *Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного* (Ин. 3, 16). Слышишь ли, человек? Бог так любит тебя, что Сына Своего отдал за тебя!

Бесконечная Любовь Божия спасает погибающего во грехе человека, ибо Любовь и Милосердие Господни как бы выше Его Правды: если Высшая Справедливость и Правда Божия стремятся покарать зло и наказать грешника за его преступления, то непостижимая, всеблагая, всесовершенная Любовь удерживает праведный гнев Божий. Эта Любовь привела на землю Сына Божия, и эта Любовь распялась на Кресте, чтобы простить грехи человека, жаждущего спасения!

Бог наш есть любовь, — в этих словах сокрыта величайшая и непостижимая тайна Триединого Бога, тайна Жизни Божественной. *Отец любит Сына Своего Возлюбленного* (Ин. 5, 20; Мф. 3, 17), а Сын Божий говорит нам: *Люблю Отца и живу Отцом* (Ин. 14, 31; 6, 57), и мы знаем, что *Любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым* (Рим. 5, 5).

Но через такое излияние Духа Тайна раскрывается и проявляется в Церкви Христовой, ибо эта Божественная Любовь наполняет и объединяет Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, подобно Божественному Единству Святой Троицы: *Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они*

да будут в Нас едино... как Мы едино (Ин. 17, 21, 22).

Только чистая душа, живущая благодатной духовной жизнью, прошедшая долгий, трудный и многоскорбный путь покаяния и молитвы, способна воспринять величайший дар Духа Святого — Дар любви, любви истинной и духовной, той любви, о которой пишет святой апостол Иоанн Богослов!

Поэтому, говоря о любви, не забудем о покаянии, очищающем душу от греховной скверны и воскрешающем ее для жизни в Боге. Скорбь духовная пробуждает спящую совесть и исцеляет болезни души. Только обновленная благодатию Духа Святого душа может увидеть Бога, по неложному обещанию Господню: *Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят,* и возлюбить Его благодатной любовью, которая наполняет всего человека таким блаженством, радостью и утешением, что он уже не может ненавидеть кого-либо, но прощает всех и любит всех и вся!

Есть ли в наших душах покаяние? Если есть, мы вправе говорить и думать о священной христианской любви, которой учит нас, по заповеди Господа Иисуса Христа, святой Иоанн Богослов. Если же нет у нас покаяния, испросим его в сокрушенной молитве у Господа. *Если исповедуем грехи наши, то Он... простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды* (1 Ин. 1, 9), наставляет нас святой апостол Иоанн Богослов.

Имей любовь ко храму Божию, к молитве, к чтению Евангелия и святых книг и деятельное покаяние очистит душу от всякой нечистоты и наполнит ее святой любовью по дару благодати Духа Святого, и возрадуется она о Господе Спасителе своем, и возликует в ожидании вечного блаженства, которое обещал Господь любящим Его. Аминь.

Протонерей Орест РОМАНОВСКИЙ

В день памяти святителя Афанасия,

патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). В этих словах Господа Иисуса Христа содержится все необходимое для понимания значения пришествия Спасителя на землю. Основание пришествия Христа — Его любовь к роду человеческому, к каждому из нас. Любовь Господня призывает человека возвратиться в Царство Небесное, которого он лишился некогда из-за своего грехопадения. Освободить человека от власти греха, проклятия и смерти, спасти его для вечности, вернуть в лоно райского общения с Богом — великая Божественная цель Христа Спасителя. В проповедях, беседах, учениях и прежде всего в Нагорной проповеди и возвещенных заповедях блаженства (Мф. 5, 1—12) Спаситель указал пути достижения вечности в единении с Господом.

В Великий четверг Христос совершил с учениками Своими последнюю вечерю, установив перед Своими страданиями и смертью священное таинство Евхаристии. В тот же день, направляясь в Гефсиманский сад, Он обратился к ученикам с трогательным прощальным словом, в котором сказал о их будущей апостольской деятельности в Церкви Христовой как благовестников Святого Евангелия. Мы, возлюбленные братие и сестры, имеем счастье в Великий четверг, воспоминая Святые Страсти Господни, в первом Страстном Евангелии слышать это поучение Спасителя, произнесенное Им за несколько часов до Страданий в предвидении Голгофы и распятия на Кресте. Но и в самый тяжкий момент Своей земной жизни Христос думает о Церкви Своей и ее устроении, об учениках, на которых возлагает Он высшее служение в Церкви.

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13, 14)... *Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14, 23). В этих кратких поучениях Спаситель преподал ученикам Своим величайшие уроки взаимной любви друг к другу, объяснил, какой

должна быть их любовь ко Христу.

Чтобы никто из учеников не соблазнился, неверно оценив значение своей личной причастности к благовестническому служению Церкви, Христос возгласил: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал* (Ин. 15, 16). Христос хотел, чтобы апостольское благовестие неизменно находило путь к сердцам людей, определяло их отношение к Богу и друг к другу, их дела и поступки.

Великое прощальное поучение Господа Иисуса Христа обращено было к ближайшим ученикам Его, но Божественным взором Господь прозревал грядущее, когда на смену святым апостолам Его придут новые и новые преемники их — святители Христовой Церкви, на которых Христос возлагает послушание пасти вверенное им словесное стадо так, чтобы привести его в райские селения.

В сердцах великих угодников Божиих — священномученика Игнатия Богоносца, великих святителей-чудотворцев — Спиридона Тримифунтского, Николая Мирликийского, ставших воистину столпами Святой Церкви, всегда звучал призыв Спасителя: *Я избрал вас, чтобы вы шли и приносили плод* (Ин. 15, 16). Это Божие слово было непоколебимым основанием жизни и духовных подвигов других дивных избранников Христовых, таких, как величайшие иерархи Церкви — Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, которые своими подвигами, великими поучениями, терпением и мужеством прославили Господа, укрепили Церковь Его, утвердили и защитили веру Христову. Слава Божиих избранников никогда не померкнет в памяти и сердцах христиан, ибо они — небесная красота и величие Церкви.

Великое множество святителей Церкви Христовой, в их сонме и русские святители — Московские, Киевские, Ростовские, Сибирские, преданно служили Христу, исполняя Его повеление, ибо и они слышали благостный призыв Спасителя...

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы чтим память святителя Христова Афанасия, Патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца, нетленные мощи которого покоятся в величественном Благовещенском кафедральном соборе Харькова.

Святой Афанасий, в миру Алексий, родился на острове Крит в благочестивой и знатной греческой семье, получил высшее по тому времени образование, прославился как философ и поэт, выдающийся оратор, перед ним открывались широкие мирские дороги, но он избрал узкий и тернистый путь последователя Христа. От юности возлюбив Христа, он *Ему единому работати пламенно возжелел.* Будущий святитель посещал монастыри на Афоне, в Иерусалиме; в Солуни принял монашеский постриг. В сане иеромонаха, а затем епископа Митрополит Солунский и Патриарх Цареградский был неустанным проповедником Слова Божия, пользовался неизменной и искренней любовью верующих.

Непоколебимая вера и безмерная любовь ко Христу, ревностные труды на благо Церкви и ее святого, истинно Православного учения, мужественное благовестие Святого Евангелия в труднейших условиях, терпение и кротость во многих скорбях ставят святителя Афанасия в один ряд с выдающимися защитниками Церкви, проповедовавшими ее учение в особенно тяжелые исторические периоды. Следуя призыву Господа, святой Афанасий без колебаний вступил на путь патриаршего служения, когда предшественник его, блаженнейший патриарх Кирилл I мученически погиб от руки иноверцев: во время Богослужения в полном облачении он был изведен турками из храма и повешен на церковных вратах. Трижды святой Афанасий был избираем на высочайшее служение, но гонения и клевета низвергали его, и он удалялся на Святую Гору Афон, чтобы предаться молитвенному подвигу.

В последний период его патриаршества турки особенно злобствовали против святого подвижника: чинили ему всяческие препятствия к совершению Богослужений — лишали архиерейских облачений, отбирали священные сосуды и глумились над ними, требовали большие выкупы за их возвращение. Великие скорби ускорили блаженную кончину святителя. После последнего изгнания с патриаршего престола святой Афанасий пребывал на покое в Молдавии; оттуда в 1653 году он совершил поездку в Москву, но на обратном пути занемог и остановился в Лубен-

ском Мгарском монастыре. 5 апреля 1654 года, на 74 году жизни, он почил в Бозе на Русской земле: слова молитвы замерли на святых устах коленопреклоненного старца. 1 февраля 1662 года он был причислен к лику святых и вот уже свыше 300 лет почивает в патриаршем троне-гробнице, будучи захоронен по обычаю погребения восточных патриархов — в сидячем положении. Молитвенное почитание святого Афанасия не прекращается поныне. Множество верующих притекает к нему за молитвенной помощью, с любовью именуя его святитель наш Афанасий Сидящий.

Святый отче Афанасие, не оставляй своими молитвами и нас, любящих тебя и почитающих твою память!

Слава и благодарение Господу, дивному во святых Своих. Аминь.

Протоиерей Василий СЕРОВСКИЙ

О спасении

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Братья и сестры! Наша земная жизнь является приготовлением к вечной жизни. От того, ка́к мы живем здесь, зависит наше будущее: или станем сонаследниками Царства Небесного, или погибнем, пойдем во тьму кромешную, уготованную диаволу и ангелам его.

Во святом Крещении мы отреклись от сатаны и всех дел его и вверили себя Христу Спасителю. Однако мы часто забываем о данном обете, о необходимости противостояния диавольским искушениям, не храним в чистоте свои сердце и ум, не укрепляем волю добрыми делами. Наше нерадение в деле спасения использует враг рода человеческого, который с легионами бесовских сил «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). Поэтому и говорит святой апостол Павел, что христиане сражаются «не против крови и плоти, но... против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).

Борьба происходит внутри нас, и ее исход полностью зависит от того, кому принадлежит душа человека, с кем она в общении и единении, — указывает преподобный Макарий Великий. Следовательно, невидимая брань начинается с познания самого себя; она может быть успешной только при условии постоянного духовного трезвения и бодрствования. Пребывать в духовном трезвении — значит быть внимательным к своей духовной жизни, строго следить за ней. «Возьми сердце свое и смотри, где сокровище его, где оно живет и в чем благо и цель поставляет, и тогда увидишь, где ты», — говорит русский подвижник благочестия епископ Феофан Затворник. Для нас очень важно уметь распознавать, какие мысли и желания пришли к нам от Бога, а какие — от диавола. Ибо исполнение первых послужит нашему спасению, а исполнение последних приведет к нарушению закона Божия, то есть ко греху, а следовательно, и к гибели. Грех не в существе человека, грех — это болезнь, и от нее нужно избавляться.

Чтобы избежать греха, нужно побороть влечение к нему, усмирить страсти телесные и душевные. «Телесные страсти, — учит епископ Феофан, — ведут начало от естественных потребностей, которые в человеке могут быть доведены до великой степени, и против них нужно воздержание». Воздержание должно проявляться в ограничении плотских потребностей ибо, по словам преподобного Пимена Великого, «все неумеренности от демонов». «Самопринуждение к делам добра и самопротивление всему греховному» также необходимы для победы над грехом, свидетельствует святитель Феофан Затворник. «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим. 6, 12), — говорит святой апостол Павел. Памятование о смерти также помогает человеку противостоять греху. Для духовной жизни полезно не забывать о скоротечности земной жизни. Страсти же душевные порождаются греховными чувствами, гнездящимися в душе, и против них нужна молитва — «возвышение ума и сердца к Богу», «беседа с Богом». Кто молится, тот духовно живет, у того душа питается и дышит вечностью, а кто не знает молитвы, тот далек от Бога. «Для молитвы нам даны

храмы, мы молимся и по книгам, но, — говорит афонский старец Силуан, — и храма с собой не возьмешь, и книги не всегда имеешь, а внутренняя молитва всегда и везде с тобой». Лучшим образцом внутренней молитвы считается Молитва Иисусова: *Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.* Имя Иисусово особенно действенно в духовной брани: Им и демоны посрамляются, и страсти прогоняются. Неправ тот, кто думает, что Молитва Иисусова — лишь для аскетов-подвижников, ведущих особый образ жизни, но не для мирян. Действительно, углубляться в тайны духовной жизни опасно без повседневного руководства духовника. Святые отцы и великие подвижники благочестия, опытные в духовной жизни, наставляют всех христиан, независимо от их звания и духовных дарований, постоянно творить в уме Молитву Иисусову. Молиться надо всегда: и в несчастье, и в благополучии, и в минуты искушения, и особенно в предсмертный час. Молитву Иисусову, как и любую другую молитву, нужно совершать со вниманием и благоговением, стараясь, как учит преподобный Иоанн Лествичник, заключать ум в слова молитвы. Причем молиться надо с глубоким чувством покаяния, прося Бога, чтобы Он оживил наши очерствевшие сердца. Без сокрушения сердечного от страстей не избавиться. Нельзя совершать молитву лишь ради духовного наслаждения или с желанием каких-то видений и познания особых тайн. Это было бы опасным самообольщением. Молитва, по словам подвижников, должна быть воплем души о помиловании.

Христианин не должен никогда забывать о молитве, не должен и откладывать ее. Ведь мы, а не Господь, нуждаемся в молитве. Она нужна для нашего спасения.

Конечно, победа над грехом не дается вдруг, это подвиг всей жизни, подвиг постоянного восхождения по ступеням совершенства к духовным высотам. Как и во всяком деле, здесь нужна помощь Божия. Если мы будем обращаться за ней ко Господу, просить предстательства Пречистой Его Матери Девы Марии и всех святых у Престола Всевышнего, то получим небесную помощь в своем христианском подвиге. Будем же дорожить временем, отпущенным нам Господом, и постоянно заботиться об очищении своей души, искоренении страстей, о совершенствовании духовном. Если мы пойдем путем христианского подвига, будем жить, как подобает христианину, по-евангельски, то наша душа станет храмом Божиим. Аминь.

Священник Адам МАРКЕВИЧ

Богоро́дичен «На хвали́тех», глас 6, в субботу 7-ой седмицы по Пасхе:

Ты еси́ Бог наш, и́же прему́дростию соде́лавый вся́, и́же и проро́ки посла́вый нам проро́чествовати Твое́ пришествие, и Апо́столы проповеда́ти Твоя́ вели́чия: и о́ви у́бо проро́чествоваху пришествие Твое́, ови же Креще́нием просвети́ша язы́ки, му́ченицы же пострада́вше получи́ша Сла́ву от сих, и мо́лятся прилежно Тебе́, Влады́це, с ро́ждшею Тя Ма́терию: упоко́й, Бо́же, ду́ши, я́же прия́л еси́, и нас сподо́би Ца́рствия Твоего́, Крест претерпе́вый ра́ди осужде́ннаго, Изба́вителю мой и Бо́же.

В Неделю Святыя Пятидесятницы:

Вся́ подае́т Дух Святы́й, то́чит проро́чествия, священники соверша́ет, некни́жныя му́дрости научи́, ры́бари Богосло́вцы показа́, весь собира́ет собо́р церко́вный: Единосу́щне, и Сопресто́льне Отцу́ и Сы́ну, Уте́шителю, сла́ва Тебе́ (*На «Го́споди, воззва́х»*, глас 1).

Ви́дехом Свет Истинный, прия́хом Ду́ха Небе́снаго, обрето́хом ве́ру и́стинную, Нераздельней Тро́ице покланя́емся: Та́ бо нас спасла́ есть (*«На стихо́вне»*, глас 2).

Заседание Международного подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами

15—17 марта 1977 года, Москва

КОММЮНИКЕ

С 15 по 17 марта 1977 года в Москве имело место очередное заседание Международного подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами.

Помимо членов Международного подготовительного комитета, в его работе приняла участие группа видных представителей различных религий из ряда стран, приглашенных с этой целью в Москву. В заседании участвовали представители буддийской, мусульманской, синтоистской и христианской религий.

Руководил заседанием председатель Международного подготовительного комитета митрополит Тульский и Белевский Ювеналий.

Участники заседания с воодушевлением восприняли сообщение о вхождении в состав почетного президиума предстоящей Всемирной конференции ее новых попечителей:

досточтимого Кушока Бакулы — главного ламы Ладака, члена Центрального парламента Индии;

уважаемого г-на Аббаса Мугаджарани, владельца и главного редактора журнала «Исламская мысль», из Ирана;

д-ра пастора Мартина Нимёллера, Евангелическая Церковь Гессен-Нассау, ФРГ, лауреата Ленинской премии «За укрепление мира между народами»;

досточтимого Нитидацу Фудзии, президента Японской «Будда сангха»;

Его Блаженства, Блаженнейшего Юстиниана, Патриарха Румынского.

Вначале участники заседания заслушали доклад митрополита Ювеналия, первая часть которого была посвящена обзору современной международной обстановки. Далее в докладе содержался отчет о проделанной митрополитом Ювеналием как председателем Международного подготовительного комитета, в сотрудничестве с членами этого Комитета, работе за период с сентября 1976 года по настоящее заседание, согласно ранее принятым Комитетом решениям.

Митрополит Ювеналий выразил благодарность за большой творческий вклад в подготовку Конференции и ее популяризацию муфтию Зияутдинхану ибн Ишан Бабаханову, митрополиту д-ру Павлу Мар Григорию Вергезе; досточтимому канонику Раймону Гоору; почетному попечителю Конференции Хамбо Лама С. Гомбожаву, главе монгольских буддистов, президенту Азиатской буддистской конференции за мир; профессору д-ру Сергио Арсе-Мартинесу; г-же Кристе Левек; досточтимому Гийотсу Сато; профессору д-ру Расселу Чандрану и всем другим членам Международного подготовительного комитета, активно участвующим в его работе.

Митрополит Ювеналий с благодарностью отметил богословский и практический вклад в подготовку Всемирной конференции, который сделали Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей; председатель Ассоциации мусульманских ученых-социологов из США досточтимый Исмаил Р. ал-Фаруки; Союз баптистов Венгрии; участники специального семинара «Сотрудничество религий в борьбе за мир во всем мире», организованного Региональным комитетом Христианской Мирной Конференции в ГДР; Международный секретариат Христианской Мирной Конференции; участники специального собеседования профессоров всех богословских факультетов в ЧССР по теме «Религии мира на благо мира».

В заключительной части доклада содержались предложения по дальнейшей подготовке Всемирной конференции.

Дискуссия по первой части доклада включила размышления ее участников о богословских основах миротворчества, которые они осуществляли, исходя из принципов своих религий. Подчеркивалось воспитание к миру и для мира как специфическая задача религий. В ходе дискуссии были отмечены происходящие ныне положительные изменения в международной обстановке в пользу сил, выступающих за мир, как например: постепенное осуществление государствами Европы и Северной Америки положений Заключительного акта Хельсинкского совещания, что оказывает благоприятное влияние на межгосударственные отношения; продолжающийся процесс укрепления национальной самостоятельности и развития в странах Африки и Азии, идущих по демократическому пути; прекращение братоубийственной войны в Ливане; либерализация обстановки в Испании; позитивные сдвиги в направлении решения кипрской проблемы. Была подчеркнута большая роль неприсоединившихся государств, какую они ис-

полняют в упрочнении мира между народами и безопасности. Комитет выразил свою поддержку борьбе народов за ликвидацию агрессивных военных союзов и иностранных военных баз, которые ставят под угрозу мир во всем мире.

Участники дискуссии с удовлетворением говорили о многоразличном вкладе религиозных кругов в развитие миротворческой деятельности, об их содействии претворению в жизнь принципов мирного сосуществования и сотрудничества между государствами, о поддержке ими развития взаимовыгодного экономического сотрудничества между государствами.

Вместе с тем, размышляя об очевидных успехах в области политики международной разрядки и взаимопонимания, члены Международного подготовительного комитета подчеркнули, что во многих частях мира продолжают существовать проблемы, являющиеся серьезной угрозой для международного мира и безопасности, для плодотворного сотрудничества государств, разрешение которых нуждается в деятельном участии миролюбивой общественности, в том числе и религиозных кругов. В частности, подверглись решительному осуждению рецидивы «холодной войны», направленные против политики разрядки и ее достижений.

Члены Комитета единодушно отметили, что первостепенное значение в улучшении международного климата имеет проблема разоружения. Участники заседания высказались за прекращение гонки ядерного оружия, за полное и всеобщее прекращение его испытаний, за его нераспространение, сокращение и ликвидацию. Они приветствовали проведение в 1978 году специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Они также приветствовали недавние инициативы ряда государств по превращению Индийского океана в зону мира. Члены Комитета выступили за скорейшее заключение соглашения между США и СССР по ограничению стратегических вооружений, они поддержали Венские переговоры о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.

Внимание участников дискуссии было обращено к подготовке Белградской конференции, которая позволит обменяться мнениями о реализации Заключительного акта Совещания в Хельсинки и обсудить дальнейшие усилия в этой области.

Представители различных религий выразили понимание справедливой борьбы арабских народов за освобождение их оккупированных территорий и признали важность безотлагательного возобновления Женевской конференции по Ближнему Востоку с целью быстрейшего урегулирования ближневосточной проблемы и обеспечения прав на спокойное независимое существование всех народов этого региона, в том числе и палестинского народа.

В своих выступлениях члены Комитета отмечали, что свободолюбивая борьба коренного населения ЮАР против политики апартеида за свои политические, экономические и социальные права и борьба народов Намибии и Зимбабве за свою национальную независимость находят энергичную поддержку у всех людей доброй воли.

Религиозные деятели выступили с осуждением фашистских режимов и политики репрессий в ряде стран Центральной и Южной Америки. Выступившие в дискуссии поддержали усиленную борьбу миролюбивых сил за международную изоляцию чилийской хунты и освобождение в этой стране политических заключенных.

В духе позиции ООН участники заседания выразили решительное осуждение всем формам расизма, отнеся это осуждение ко всем его проявлениям, которые в настоящее время имеют место в различных районах мира.

Участники дискуссии в своих выступлениях высказались за расширение сотрудничества религиозных миротворцев со всеми людьми доброй воли в утверждении прочного и справедливого международного мира и обсудили пути и средства совместного миротворческого служения. В этой связи отмечалось большое значение в деле защиты мира и развития международного сотрудничества, какое имеют усилия неправительственных организаций.

Большая часть заседания была посвящена его участниками обсуждению многоразличных вопросов подготовки и проведения Всемирной конференции. Был обсужден и одобрен проект программы Всемирной конференции, включающий доклад муфтия Зияутдинхана ибн Ишан Бабаханова «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» и содоклады: досточтимого Кушока Бакулы «За прочный мир», каноника Раймона Гоора «За разоружение» и митрополита Павла Мар Григория «За справедливые отношения между народами». Подвергся обсуждению и был одобрен проект правил Конференции, которые определяют ее структуру, руководящие и рабочие органы, процедуру дебатов и принятие решений.

Был также обсужден вопрос о специальных встречах представителей отдельных религий, которые будут включены в программу Конференции. Такие специальные встречи намечены на четвертый день работы Конференции и будут проходить по темам, определенным Международным подготовительным комитетом.

Дискуссия показала, что точки зрения откровенности, диалога и возможных совместных действий религиозных миролюбивых сил должны быть принципами работы Всемирной конференции.

Международный подготовительный комитет получил братское послание поддержки и солидарности от «Консультации по мирной деятельности в Латинской Америке и Карибском районе», организованной Христианской Мирной Конференцией и состоявшейся в Мехико на прошлой неделе.

Международный подготовительный комитет определил провести свое заключительное заседание 1 и 2 июня в Москве.

Настоящее заседание, как и все прошедшие, было исполнено духом братского сотрудничества и взаимопонимания.

Участники заседания имели возможность продолжить свое знакомство с религиозной и культурной жизнью Москвы.

По окончании заседания состоялась пресс-конференция для советских и иностранных журналистов, в которой приняли участие руководители и члены Международного подготовительного комитета.

В честь участников заседания Международного подготовительного комитета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен устроил большой прием.

Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА

на приеме в честь участников заседания Международного подготовительного комитета 17 марта 1977 года

Ваше Высокопреосвященство Владыко митрополит Ювеналий, председатель Международного подготовительного комитета!

Дорогие братья и сестры, участники заседания Международного подготовительного комитета!

Глубокоуважаемый председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Владимир Алексеевич Куроедов!

Досточтимые гости!

Мне доставляет истинную радость приветствовать всех вас на этой братской трапезе после увенчавшихся успехом новых важных трудов по подготовке нашей Всемирной межрелигиозной миротворческой конференции.

За неполные три дня вы совершили многозначительную работу, сделав еще один важный шаг к недалекой уже теперь встрече, которая должна, как мы ожидаем, послужить средоточием усилий представителей различных религий в утверждении незыблемого международного мира, в достижении разоружения и установлении во всемирном масштабе справедливых отношений между всеми государствами и народами.

На своем нынешнем заседании вы обсудили современные тенденции постоянно изменяющейся международной обстановки, вопросы, связанные с практической деятельностью вашего Комитета, и приняли соответствующие решения, которые явятся руководственным началом заключительного этапа подготовки и проведения нашего всемирного форума.

Вызывает глубокое удовлетворение тот факт, что вот уже в третий раз вы проводите совместную работу в обстановке единодушия и взаимопонимания. Это вселяет в нас надежду, что и на самой Всемирной конференции будет властвовать дух братского единения, конструктивного сотрудничества, устремленности к миру.

Однако с глубоким сожалением мы должны признать, что в мире далеко не все так братски настроены друг к другу. Еще далеко не всеми людьми сознаются те опасные для человечества перспективы, которые могут открыться в результате непрекращающейся гонки вооружений, вспыхивающих то тут, то там локальных военных конфликтов, продолжающего сохраняться в различных частях мира несправедливого общественного и экономического устройства, политики расизма, нарушения прав человека, роста голода среди широких народных масс, болезней, нищеты, неграмотности, повреждения природной сферы и истощения естественных ресурсов.

Нас глубоко огорчают попытки, имеющие место также и среди религиозных деятелей, тенденциозно толковать отдельные положения Заключительного акта Общеевропейского совещания в Хельсинки, что находится в грубом противоречии с духом этого документа, никак не способствует его претворению в жизнь и препятствует утверждению принципов мирного сосуществования и сотрудничества народов.

В современной обстановке возрастает ответственность за благоприятный исход мирных инициатив миролюбивых сил, в том числе миротворческих сил религий. Мы искренне надеемся, что наши совместные труды как в подготовительный период, так и в ходе работы будущей Конференции помогут преодолеть препятствующие этому тенденции.

Мы убеждены, что разрядка, подкрепленная Хельсинкским соглашением, является доброй основой для налаживания хороших международных отношений. Но одного этого недостаточно. Требуется еще подкрепление разрядки в практической сфере взаимоотношений государств.

Все должны сознавать, что человечество может жить и выжить только в условиях прочного, постоянного, ничем не нарушаемого мира. Мир же может быть обеспечен только разрядкой, сопряженной с полным отказом от ядерного оружия, полным запрещением разработки новых видов вооружений, полным запрещением применения силы в международных отношениях, полным

уничтожением всех видов обычных вооружений, т. е. всеобщим и полным разоружением.

Слова «разрядка» и «разоружение» связаны неразрывно. Это—условие выживания человеческого рода. Именно на этих двух идеях должно быть, по нашему мнению, сконцентрировано внимание всей мировой религиозной общественности, всех миролюбивых сил. И предстоящая Всемирная конференция должна, в силу своих возможностей, выполнить эту задачу.

Горячо желаю всем вам обильного вспомоществования Божия в осуществлении намеченных задач.

ДОКЛАД

председателя Международного подготовительного комитета митрополита Тульского и Белевского ЮВЕНАЛИЯ

на заседании Комитета 15 марта 1977 года

Дорогие братья и сестры!

С сердечной радостью приветствую всех вас, тех, кто является постоянным участником нашей работы, и тех, кто, по опыту наших прежних встреч, впервые приглашен на это заседание и, с готовностью откликнувшись на наш призыв, прибыл сюда, чтобы способствовать нашим общим трудам при подготовке Всемирной Конференции.

I

По сложившейся в нашем Комитете традиции посвящаю первую часть своего сообщения обзору политической обстановки в мире, который, конечно, не претендует на полноту, но, я надеюсь, даст импульс для нашей общей дискуссии.

Как бы ни было сложно современное международное положение и сколь ни были бы велики и трудны задачи, стоящие ныне перед миролюбивыми силами, в том числе перед религиозными миротворцами, мы можем с полным основанием говорить о серьезных сдвигах положительного характера, происшедших и продолжающих происходить в отношениях между государствами с различными социальными системами.

Действительно, нынешняя международная обстановка выгодно отличается от обстановки, например, трагического периода войны в Индокитае или от положения, существовавшего до завершения Общеевропейского совещания в Хельсинки.

Позитивные сдвиги на международной арене, происходящие в результате политической разрядки напряженности, создают ныне новые, более благоприятные условия для национально-освободительного движения народов, продолжающих до сих пор оставаться под гнетом колониализма и неоколониализма, для борьбы освободившихся от этого гнета народов в защиту своей политической и экономической независимости, их успешного продвижения по пути свободы, демократии и прогресса.

Все это вместе взятое, несомненно, вселяет силы в прогрессивные круги стран, народы которых находятся в настоящее время в условиях фашистских режимов, как например Чили, и укрепляет надежду на их грядущее освобождение.

Религиозная общественность, выступающая на поприще борьбы за мир, может, по моему убеждению, с полным основанием считать, что она внесла и продолжает вносить свою лепту в этот процесс оздоровления международных отношений, создания условий для достойной жизни каждого без исключения человека. Действенной частью этих миротворческих усилий являются и наши с вами, дорогие братья и сестры, труды, тот совместный вклад, какой успешно осуществляется многими и многими представителями различных религий мира.

Какова же конкретная обстановка в различных частях мира и каковы задачи, проистекающие из нее для нас, религиозных участников миротворческого движения?

Все мы, естественно, глубоко опечалены продолжающим оставаться неурегулированным политическим кризисом на Ближнем Востоке, в зоне, имеющей особое сакраментальное значение для трех мировых религий: иудейства, ислама и христианства.

Объединенные миролюбивые усилия религий должны быть, по нашему мнению, направлены на мирное урегулирование всего комплекса ближневосточных проблем, на обеспечение права на спокойное независимое существование всех народов этого региона, в том числе палестинского народа. Необходимо способствовать безотлагательному созыву Женевской конференции по Ближнему Востоку с участием представителей палестинцев. Сопредседатели Женевской конференции — Советский Союз и США — могли бы многое сделать в этом направлении при наличии доброго между ними сотрудничества.

Современное развитие событий в Азии, складывающихся под влиянием различных факторов, и позитивных, и негативных, свидетельствует вместе с тем, что это развитие идет в целом в направлении, благоприятном для самого континента и для мира в целом. Победа вьетнамского народа, падение реакционных режимов в Лаосе и Камбодже открыли новые перспективы для борьбы многих народов Азии за достижение подлинной политической и экономической независимости, за развитие добрососедского сотрудничества. В наши дни марионеточный режим южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи является особенно анахроничным, ибо он, этот режим, беззастенчиво попирая элементарные права человека в Южной Корее, препятствует мирному демократическому объединению Кореи.

Конечно, проблемы стран Азии многоразличны, и нет возможности привести их к одному

знаменателю, однако именно на этом континенте, откуда пришли в мир все основные религии, по нашему убеждению, должен иметь место пример подлинно братского сотрудничества различных миротворцев по утверждению мира, безопасности, сотрудничества, прогресса для всех без исключения азиатских народов.

Столь же многоразличны и проблемы, которыми живут ныне народы Африки. Наши африканские братья сами, несомненно, расскажут нам о насущных задачах, какие стоят ныне перед религиозными деятелями их стран. Мы отметим здесь безотлагательность осуществления права народа Зимбабве на самоопределение и независимость и передачу власти в Родезии африканскому большинству. Военные рейды и провокации родезийской армии против Мозамбика, акты агрессии против Ботсваны, нарушения суверенитета Замбии, усиление репрессий в собственной стране — вот те позорные методы, с помощью которых правители в Солсбери пытаются сохранить господство белого меньшинства.

Серьезное опасение внушает обстановка на юге Африки. Здесь назрели такие не терпящие отлагательства проблемы, как задача национального освобождения народа Намибии, где южноафриканские колонизаторы с помощью создания искусственных административных районов для местного населения пытаются продлить свое пребывание в этой стране. Но это только вызывает гнев и возмущение жителей, которые массами уходят в отряды Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО), чтобы сражаться с ненавистным режимом.

Долгом мировой религиозной общественности, по нашему убеждению, является помощь в разрешении проблемы Зимбабве и Намибии в пользу коренного населения этих государств и демократического развития их жизни, чтобы никакие изощренные формы господства белых и никакие недемократические структуры там не могли продолжать свое существование.

В самой Южно-Африканской Республике режим Форстера уже пошатнулся, и единственный выход здесь видят в безудержном стремлении к вооружению. По свидетельству иоганнесбургской газеты «Санди таймс», военные расходы ЮАР за последние десять лет увеличились в восемь раз и достигли астрономической цифры. Огромное вожделение вызывает у правителей страны ядерное оружие, к обладанию которым они всеми силами стремятся. Политикой создания «бантустанов» правители ЮАР стараются задушить борьбу черного населения за свои права. В ЮАР мы видим вопиющий пример извращения христианства, злоупотребления христианством, поскольку именно здесь происходит попытка с христианских позиций оправдать бесчеловечную политику апартеида. Необходимо твердо выступать за ликвидацию всех очагов расизма, колониализма и апартеида на юге Африки.

Процессы разрядки непосредственно связываются с борьбой за демократические свободы и права человека в государствах Латинской Америки. Во многих странах этого континента, где господствуют фашистские режимы, сохраняется обстановка подавления. Пытки, убийства, похищения людей стали здесь обычным явлением. Более двадцати лет царит обстановка репрессий в Парагвае, такое же положение существует в Уругвае. Все больше нарастает волна народного гнева против фашистского режима в Чили. В Бразилии и Аргентине имеют место убийства священнослужителей, которые честно исполняют свой долг помощи нуждающимся. Жертвой заговора похитителей в Аргентине стал наш брат, профессор Маурицио Лопез, член нашего Международного комитета, с которым мы имели удовольствие сотрудничать на сентябрьском нашем заседании в прошлом году и чья преданность идеалам христианства всегда нас вдохновляла. До сих пор мы ничего не знаем о его судьбе, хотя на различных уровнях были предприняты ходатайства в его защиту, включая обращения президента и генерального секретаря ХМК, генерального секретаря Всемирного Совета Церквей к президенту Аргентины и генеральному секретарю ООН.

Эскалация насилия во многих странах мира порождает значительную озабоченность в лоне религий и в широких кругах мировой общественности.

Одной из важнейших задач межрелигиозного сотрудничества мы считаем содействие обеспечению прав человека в странах Латинской Америки и в других странах, где эти права нарушаются.

Обращаясь к Европе и Северной Америке, мы с удовлетворением отмечаем продолжение положительного развития межгосударственных отношений, получившее большой стимул в результате Хельсинкского соглашения. Мы с надеждой отмечаем внутриполитическое развитие в Испании, которая еще совсем недавно была одним из бастионов фашизма. Вместе с тем, однако, несмотря на видимое смягчение внутриевропейского климата, здесь существуют свои трудности, мимо которых не может проходить миролюбивая религиозная общественность. Это прежде всего определенное злоупотребление достигнутыми договоренностями в Хельсинки. Некоторые положения Заключительного акта получают предпочтительное перед другими положениями значение и толкуются в духе, противоречащем самому Хельсинкскому соглашению. Насаждаются неприязнь, подозрительность, недоверие между народами и государствами. Взамен «холодной войны» стремятся раздуть «психологическую войну». Нет мира в Северной Ирландии. К трагедии в этой стране приковал внимание общественности Европейский суд защиты прав человека, первый этап которого состоялся недавно в Страсбурге.

До сих пор не разрешена кипрская проблема. Определенные надежды вселяют результаты недавних переговоров президента Республики Кипр Блаженнейшего Архиепископа Макария с главой турецкой общины на Кипре Р. Денкташем при участии генерального секретаря ООН К. Вальдхайма. Мы приветствуем этот позитивный шаг по направлению к разрешению кипрской проблемы и надеемся на скорое возобновление в Вене дальнейших переговоров по Кипру.

Говоря о Европе и Северной Америке, мы, естественно, должны говорить о разоружении. Само собой разумеется, мы не считаем при этом, что проблема разоружения является исключительно европейско-североамериканской. Она также, естественно, актуальна и важна для всех континентов и для всех народов.

В самом деле, несмотря на значительные успехи миролюбивых сил, огромные ресурсы и средства продолжают выделяться на вооружение. Гонка вооружений, продолжаемая по восходящей спирали, по нашему мнению, является самой серьезной опасностью для дела мира.

Заседание Международного подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами.
Москва, 15—17 марта 1977 года

Заседание Международного подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами.
Москва, 15—17 марта 1977 года

Заседание Международного подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами.
Москва, 15—17 марта 1977 года

Заседание Международного подготовительного комитета Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами.
Москва, 15—17 марта 1977 года

Наряду с ядерными государствами стремятся развивать свою ядерную способность и другие страны, не имевшие до сих пор этого оружия. Ни для кого не секрет, что гонка вооружений поглощает львиную долю национальных бюджетов большинства стран мира.

В настоящее время в Вене продолжаются советско-американские переговоры, цель которых — продолжение соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений, достигнутого в 1974 году во Владивостоке и истекающего осенью этого года. Мы с надеждой ожидаем скорейшего заключения этого соглашения, ибо в противном случае не будет преград новому этапу гонки вооружений. В этой связи обращает на себя внимание недавнее заявление нового президента США, которое он сделал при вступлении в должность. Остается только желать, чтобы эти высказывания возможно скорее были воплощены в жизнь. Мы надеемся на успех и Венских переговоров о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.

На наш взгляд, имеющийся договор о нераспространении ядерного оружия должен быть подкреплен конкретными шагами стран, обладающих таким оружием, по пути полного запрещения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения, полного запрещения испытаний ядерного оружия и сокращения обычных видов вооружений. Важной составной частью программы разоружения, в качестве первого шага, явилось бы заключение всеми ядерными государствами договора о неприменении первыми ядерного оружия друг против друга.

Мы приветствуем создание Подготовительного комитета по проведению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Всеобщее и полное разоружение не является невозможной целью. В условиях сосуществования систем сама надежда на это является движущей силой разоружения. Пока есть надежда, люди способны действовать так, чтобы приблизить ее исполнение. Учение об отказе от применения силы на памяти живущих стало победным оружием в руках нехристианина Мохандаса Ганди, освободившего свою страну без пролития крови.

Необходимость разоружения диктуется самой логикой развития международных отношений, находящихся под благотворным действием разрядки.

Вместе с тем совершенно очевидно, что для уничтожения очага зла, каким является милитаризм, необходима длительная и упорная перестройка самого общества путем индивидуального перевоспитания его членов. В этом деле религии могут и должны осуществлять свое призвание.

Но не только гонка вооружений, как таковая, представляет угрозу для жизни человечества. Катастрофа может заключаться и в истощении природных ресурсов, разрушении биосферы, в растущей пропасти экономического неравенства между развитыми и развивающимися странами и в социальном неравенстве внутри этих стран. Последнее является источником массовой нищеты, голода и болезней. Любую из этих опасностей было бы, по нашему мнению, гораздо легче предотвратить или предупредить, если бы нашлась возможность приостановить гонку вооружений.

Беглый обзор событий международной жизни вновь и вновь убеждает нас в своевременности нашей Конференции, вселяет в нас уверенность в необходимости объединения межрелигиозных миролюбивых сил для борьбы за мир во всем мире.

II

Позвольте теперь перейти к рассмотрению некоторых практических вопросов, связанных с нашей подготовительной работой.

Прежде всего, я с радостью сообщаю вам, что в период между нашими заседаниями будущую Всемирную конференцию поддержали несколько видных религиозных деятелей, пополнив список почетных попечителей Конференции. Это — досточтимый Кушок Бакула, главный лама Ладака, член Центрального парламента Индии; уважаемый г-н Аббас Мугаджарани, владелец и главный редактор журнала «Исламская мысль» из Ирана; д-р Мартин Нимёллер, выдающийся религиозно-общественный деятель Западной Германии, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»; Его Святейшество Юстиниан, Патриарх Румынский.

Пользуясь благоприятной возможностью, я хотел бы выразить чувства благодарности и признательности всем тем, кто активно помогал и помогает в нашей подготовительной работе. Недавно закончился визит делегации Русской Православной Церкви в Индию по приглашению почетного попечителя нашей Конференции Святейшего Василия Мар Фомы Матфея I, Католикоса Востока. В наших встречах и беседах в Индии затрагивались вопросы мира, мирного сосуществования, укрепления сотрудничества государств, народов и религий в борьбе за прочный мир и справедливость. И, конечно, всякий раз мы пользовались возможностью сообщать о подготовляемой нами межрелигиозной встрече, что вызывало живейший отклик у наших индийских друзей. В этой связи я хотел бы отметить неоценимый труд нашего коллеги — Владыки митрополита Павла Мар Григория, который он принял на себя для популяризации нашей Конференции. Мы были свидетелями этого на многотысячных митингах, на которых он рассказывал о подготавливаемом нами всемирном религиозном форуме.

Мы также весьма признательны и благодарны почетному попечителю нашей Конференции Бандидо Хамбо Лама С. Гомбожаву, главе монгольских буддистов. Являясь президентом Азиатской буддистской конференции за мир, он много сделал для популяризации нашей Конференции среди буддистов в странах Азии и тем самым способствовал укреплению наших связей с буддистами этих стран, которые до этого не были достаточно широкими. Поступающие оттуда письма свидетельствуют о росте интереса к работе нашего Подготовительного комитета и самой Конференции, о желании принять в ней участие.

Я хотел бы также отметить неутомимую деятельность и постоянный вклад в подготовку конференции досточтимого каноника Раймона Гоора, профессора Сергио Арсе-Мартинеса, досточтимого Гийотсу Сато, профессора Рассела Чандрана и всех членов Международного подготовительного комитета.

Большое и сердечное всем спасибо!

Мы постоянно чувствуем интерес к нашей работе и ощущаем поддержку различных религиозных и научных организаций. Я прежде всего должен отметить специально подготовленные богословские обоснования и материалы,

посвященные межрелигиозному сотрудничеству в борьбе за мир, которые направили нам Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, Союз баптистов Венгрии, Международный секретариат Христианской Мирной Конференции и богословские факультеты Чехословакии. Важные материалы прислала госпожа Криста Левек из ГДР. Материалы различных мусульманских встреч, посвященные миротворческой теме, прислал председатель Ассоциации мусульманских ученых-социологов из США Исмаил Р. ал-Фаруки.

В плане мобилизации религиозных миролюбивых сил для подготовки и проведения нашей Конференции мы считаем очень важным проходивший в середине января этого года в Москве Всемирный форум миролюбивых сил, в котором участвовали многие из здесь присутствующих и другие известные религиозные деятели из различных частей мира. Со многими из них мы встречались во время работы форума. Это был новый вклад представителей различных религий в достижение целей, которым посвящаем мы и нашу Конференцию. В начале марта региональный комитет ХМК в ГДР провел семинар под названием «Сотрудничество религий в борьбе за мир во всем мире», определяя его, как свой вклад во Всемирную конференцию.

Важной, на наш взгляд, будет ожидаемая встреча религиозных деятелей Юго-Запада Индийского океана, которая должна состояться в середине апреля в Тананариве. Организаторы этой конференции — члены нашего Подготовительного комитета Люсьен Бидингер (Реюньон) и пастор Ришар Андриаманджато (Малагасийская Республика) считают ее этапом подготовки к нашей Всемирной конференции.

Хочу также сообщить, что за период с сентября минувшего года по настоящий день мною совершены посещения различных стран, в том числе Италии, Швейцарии, Кипра. Я вел беседы о нашей Конференции с представителями Всемирного Совета Церквей, Конференции Европейских Церквей, Римско-Католической Церкви. Во время моего пребывания на Кипре Блаженнейший Архиепископ Макарий, Президент Республики Кипр, тепло отозвался о нашей будущей Конференции.

На предыдущем заседании, как вы помните, мы решили, что кроме главного доклада на конференции, с которым выступит наш Брат досточтимый муфтий Зияутдинхан ибн Ишан Бабаханов, председатель Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана, будут прочитаны три содоклада, раскрывающие тему Конференции. Митрополит Павел Мар Григорий согласился, как вы помните, выступить с докладом на тему «За справедливые отношения между народами».

Сегодня я могу назвать имена двух других содокладчиков.

С докладом на тему «За прочный мир» взял на себя труд выступить почетный попечитель конференции досточтимый Кушок Бакула. С докладом на тему «За разоружение» любезно согласился выступить каноник Раймон Гоор.

На нашем сентябрьском заседании были высказаны пожелания, чтобы, кроме рабочих групп, на Конференции были организованы беседы «круглого стола».

Мы всесторонне изучили этот вопрос. Поскольку, как мы ожидали, в Конференции примут участие люди не только разных национальностей, не только различных исповеданий, скажем, христианской религии, но представители различных религий, то естественно напрашивается идея осуществить встречи по религиям. Эти встречи, организованные по религиозному признаку, помогут представителям одной и той же религии, живущим в различных государствах, порой в странах с различным социальным устройством, ближе познакомиться друг с другом, обсудить свои специфические проблемы, связанные с миротворческой деятельностью. Думаю, что с этим вы будете согласны. Прошу вас в своих выступлениях уделить внимание программе этих встреч и вопросам, какие могли бы быть на них рассмотрены.

На настоящем заседании нам необходимо принять программу и правила Всемирной конференции. Перед вами лежат их проекты. Я надеюсь, что вы с вниманием изучите эти документы и во время дискуссии выскажете по ним свои замечания, чтобы мы могли на нашем заседании принять решения.

По опыту многих крупных международных форумов мы знаем, какое значение имеет рассадка делегаций в зале заседаний. Я думал о разных вариантах рассадки и хотел бы предложить один из многих возможных — свободную рассадку. Она, как мне кажется, позволит создать атмосферу непринужденности, братского сотрудничества, мы сможем почувствовать себя в одной братской религиозной семье.

Что касается состава президиума Всемирной конференции, то, учитывая ее состав, — а мы приглашаем выдающихся и известных религиозных деятелей, — весь зал можно было бы считать президиумом. Президиум, как мне кажется, в этих условиях должен быть символическим. И было бы, может быть, удачным, чтобы в президиуме находились только почетные попечители Конференции, которые дали на это свое согласие еще до Конференции. Председатель Конференции с его заместителями, которые будут вести пленарные заседания, были бы также в президиуме.

Согласно мандату, данному мне на сентябрьском заседании нашего Подготовительного комитета, я приступил к рассылке приглашений будущим участникам Конференции по квоте, которую мы полагаем приемлемой. Ориентировочно: христиане — 52,2% приглашаемых участников, мусульмане — 25,3%, буддисты — 14,8%, иудаисты — 3,2% и остающиеся проценты падают на индуистов, синтоистов и представителей других религий. Географически: представители Азии — 36,6%, Европы и Северной Америки — 34,5%, Африки — 19,4%, Южной и Центральной Америки — 6%, Австралии и Океании — 2,8%. В целом мы надеемся получить удовлетворительный процент представительства на Конференции, как по религиям, так и по странам.

Я думаю, что для завершения нашей подготовительной работы будет полезно, чтобы мы собрались непосредственно перед началом Конференции. Поэтому я предлагаю последнее заседание Международного подготовительного комитета провести 1 и 2 июня, а после краткого отдыха приступить уже к участию в трудах на самой Конференции.

Я еще раз прошу всех вас, дорогие братья и сестры, указать в ваших выступлениях те вопросы, которые нам необходимо обсудить и принять на этом важном заседании нашего Международного подготовительного комитета.

Благодарю за внимание.

Резолюция Синода Венгерской Реформатской Церкви

21 января 1977 года

Синод благодарит Бога за в высшей степени важное и ценное служение Христианской Мирной Конференции, которая, вдохновляясь высоким долгом благочестия, стремится поддержать все усилия, направленные на достижение мира для человечества, ослабление международной напряженности, разоружение, социальную справедливость и освобождение народов.

Синод с удовлетворением отмечает, что это Движение идет вперед по правильному пути, проявляет энергичную деятельность, его влияние увеличивается во всем мире. Четкие позиции ХМК служат полезную службу для информирования Церквей и христианских конгрегаций. Ее связи с мирными организациями, а также со светскими и церковными международными органами укрепляют сотрудничество в интересах всего человечества.

Синод, в частности, отмечает инициативы проведения Воскресений, посвященных Хиросиме, Африке и Организации Объединенных Наций, к которым присоединились наши конгрегации, таким образом, получив обильные благословения.

Исполненный глубокой благодарности и почтения, Синод высоко оценивает руководство президента Христианской Мирной Конференции митрополита Никодима и молит Бога даровать Его Высокопреосвященству силы для быстрого выздоровления.

Синод также выражает глубокую признательность генеральному секретарю д-ру Каролн Тоту за его неустанную деятельность, которая в высокой степени содействовала достижению в последние годы выдающихся результатов. Члены Синода выражают также свое глубокое удовлетворение ценной работой, проведенной д-ром Каролн Тотом в области внешних сношений и пресс-службы нашей Церкви.

Синод официально заверяет руководство Христианской Мирной Конференции в своей готовности сотрудничать и в будущем. Он заявляет о своем согласии с целями Христианской Мирной Конференции и о своей готовности оказать всевозможную помощь в осуществлении этих целей.

Синод заявляет о своем убеждении, что в наш век для достижения великих целей, стоящих сегодня перед человечеством,— для защиты мира, разоружения и социальной справедливости — требуется солидарность всех людей доброй воли. Поэтому Синод считает, что настало время для вовлеченных в эту высокую деятельность религиозных общин мира объединить и сплотить свои силы.

Руководствуясь этим убеждением, Синод приветствует идею созыва в Москве летом этого года Всемирной конференции представителей мировых религий в защиту мира.

Члены Синода выражают благодарность Русской Православной Церкви за инициативу проведения этой Конференции, а также Церквам и религиозным объединениям Советского Союза за их деятельную поддержку этой инициативы.

От имени Венгерской Реформатской Церкви Синод заявляет, что одобряет подготовительные меры, предпринятые в этом направлении, предлагает свое сотрудничество и молится Богу о благословении этого заседания.

Письмо президента и генерального секретаря ХМК пастору Объединенной Церкви Христа в США Бенджамину Чейвису

Дорогой брат Бенджамин Чейвис!

Мы глубоко опечалены тем обстоятельством, что до сих пор не оказалось возможным пересмотреть решения, вынесенного присяжными заседателями по делу, возбужденному против Вас и девяти Ваших друзей, и таким образом добиться Вашего освобождения. Мы знаем об усилиях со стороны наших братьев и сестер в различных церковных организациях и приходах в США и весьма признательны им за их солидарность с Вами.

Мы уверяем Вас, равно как и всю Уилмингтонскую десятку в том, что молимся за Вас. Христианская Мирная Конференция с самого момента своего основания всегда была поборницей социальной справедливости и боролась всеми имеющимися в ее распоряжении средствами против расовых предрассудков и угнетения. Во время нашей Третьей всехристианской мирной ассамблеи в Праге в апреле 1968 года мы получили известие об убийстве нашего брата доктора Мартина Лютера Кинга. Его преемник доктор Ральф Абернети работал вместе с нами во время Четвертой всехристианской мирной ассамблеи в 1971 году, он дал нам глубокую информацию о борьбе наших черных сестер и братьев за равные права. Мы не можем забыть его призыва о поддержке.

Вы и Ваши друзья должны знать, что Церкви и христиане во всех частях мира, работающие вместе с нами, знают о Вашей борьбе и Ваших страданиях. Все они поддерживают Вас, молятся о Вас и делают Вашу борьбу достоянием широкой гласности посредством действий солидарности.

Мы обратились к губернатору штата Северная Каролина и призвали его пересмотреть заключение присяжных и пересмотреть Ваше дело, каковой пересмотр должен окончиться Вашим освобождением. Мы также призвали его выпустить Вас до суда на свободу.

Во Имя нашего Господа Иисуса Христа мы приветствуем Вас и девять Ваших братьев по Уилмингтону.

Президент Христианской Мирной Конференции митрополит Ленинградский и Новгородский НИКОДИМ

Генеральный секретарь Христианской Мирной Конференции д-р Каролн ТОТ

17 февраля 1977 года

Православное понимание Бога как предпосылка к сотрудничеству с нехристианскими религиями

В ситуации, когда мир подвергается опасности, что с лица земли будет сметено всё живое в случае применения оружия массового уничтожения, поиски общих основ для диалога христиан с представителями иных религий не будут, по-видимому, ограничиваться исключительно общечеловеческими нравственными принципами, но выявят более глубокие вопросы в понимании Бога и Его отношения к миру. Настоящий доклад является попыткой православного подхода к пониманию Бога и наметившихся точек соприкосновения с нехристианами.

Православное богословие исходит из библейского Откровения о том, что Бог в Своем бытии безусловно трансцендентен, и человек не способен постичь Его своим разумом как объект познания. Однако в то же время Бог является целью религиозного поиска со стороны человека. Он открывается человеку в Своем многообразном откровении, которое достигает кульминации в явлении Единородного Сына Божия Иисуса Христа. Видеть Бога невозможно помимо Откровения. Откровение всегда есть откровение кому-то; оно состоит из встреч, которые образуют историю. Откровение в его полноте — это история от сотворения мира до второго пришествия Христа во славе. Бога невозможно познавать вне Откровения, но и судить об Откровении невозможно «объективно», то есть как бы извне. Откровение не знает «внешнего», оно есть отношение между Богом и миром, внутри которого — хотим мы этого или нет — мы пребываем. Откровение, по словам Владимира Лосского, «есть объемлющее нас «теокосмическое» отношение» (Вл. Лосский. Догматическое богословие. БТ, 8, с. 133). Но и в этой имманентности Откровения Бог остается трансцендентным, поскольку между Богом и миром не существует такой зависимости, в которой Богу необходимо было бы нечто от мира. Зависимость существует с одной стороны, с нашей,— зависимость от Создателя, Который, как говорит св. апостол Павел, «Сам дал всему жизнь и дыхание и всё» (Деян. 17, 25). Бог не ассимилируется ни с одним творением, явлением либо образом, и слово человеческое не способно полностью изъяснить Его сущность. Бог влияет на мир путем нетварной энергии, которую человек воспринимает верой как дар Божией милости, любви и обновления жизни на земле.

Тварный мир создан свободно (евхаристическая анамнеза св. Иоанна Златоуста гласит: «От небытия в бытие нас привел еси» — «Сборник» епископа Горазда, изд. 1, с. 184), мир не является эманацией Божества, не возник как следствие какой-либо предшествующей реальности, в равной мере не является проявлением творческой деятельности Божией как необходимости. Творение — это экзистенция, принципиально отличная от Бога. Всё, что существует, существует только по воле Божией. Понимая трансцендентность как то, что ускользает из сферы нашего познания и нашего опыта, мы должны сказать, что Бог не только не принадлежит к этому миру, но и трансцендентен самому Своему Откровению, посредством которого Он открывается миру. Тварный мир может познавать себя во всех отношениях, однако, обращаясь к Богу, он сознает свою совершенную зависимость от высшего, главенствующего Бытия. Откровение знаменует, что человек не автономен по отношению к Богу (как склонно рассматривать эту проблему западное богословие секуляризма), он существует в сфере Божиего отношения к творению, даже когда своим грехом отдаляется от Бога.

Православное богословие использует два метода или пути, которыми мысль человека приближается к пониманию Бога — катафатический и апофатический. Поскольку оба эти пути, особенно апофатический, мы находим и в нехристианских религиях, воспользуемся случаем напомнить их содержание.

Катафатический, или восходящий, метод позволяет, с одной стороны, возводить мысль к Божественности Творца, исходя из самого факта и содержания творения, с другой стороны, позволяет — по Священному Писанию, на основе изречений Откровения — приблизить человеческому разумению свойства Бога в их ценности, превышающей людскую меру вещей. Первая возможность дана всем людям, не только тем, которые познали библейское Откровение. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них [язычников], потому что Бог явил им. Ибо невидимое [свойства] Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 19—20). Первый систематизатор православного богословия св. Иоанн Дамаскин в своем «Точном изложении православной веры» утверждает, что Бог не оставил человека в полном неведении, что Он существует, ибо сознание Божия бытия всеяно, как семя, во всех природно (physikos). Весь этот мир своим существованием, постоянством и устройством вещает о величии Божия существа [Прем. 13, 5] (Migne, PG, 94, 789).

Классически отобразил метод восхождения св. Григорий Нисский, один из трех великих каппадокийских отцов IV века, в произведении о жизни Моисея, которому Бог явился в первый раз в неопалимой купине и сообщил Свое имя — «Я есмь Сущий», а позднее таинственной силой сломил гордость фараона и дал познать Себя как освобождающую благодать порабощенному Израилю. Откровение на Синае раскрыло Закон, но и Моисей, хотя чувствовал близость Бога в облаке, не познал Его в сущности, но только в Откровении. В Иисусе Христе достигло высшей точки самораскрытие Бога, но Его природа (physis) нашему уму непостижима. В личности Христа люди видят человека из Назарета, но пред очами веры, проникнутыми Духом Божиим, Его личность предстает как воплощение Бога, как Сын Божий; своей верой мы можем назвать Иисуса Христа Богочеловеком. Путем откровений Бог идет навстречу человеку, дает ему познать Свою благодать и любовь, вступает с ним в общение. Но хотя человек проника-

---

Доклад на собеседовании профессоров всех Богословских факультетов в Чехословакии, проведенном 11 января 1977 года в Праге в поддержку Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами.

ется благом близости Бога, хотя радуется всем своим существом, что Бог есть, Бог остается для него трансцендентным. Поиски Бога бесконечны, восхождение в постигании Его не имеет предела. Мы можем добавить также, что поиски и осознание Бога и уяснение Его сущности не являются привилегией какого-либо избранного народа или Церкви (Дух Божий, Который говорил через пророков, говорил и в так называемых язычниках и обращался к ним). Поскольку поиски Бога бесконечны и восхождение не имеет границ, приходит мгновение, когда человек сознает несовершенство и ограниченность своего разума и возможности познания и сердцем чувствует, что «Бог беспределен и непостижим, и одно в Нем постижимо,— Его беспредельность и непостижимость. А то, что́ мы говорим о Боге утвердительно, показывает нам не естество Его, но то, что относится к естеству... Ибо Он не есть что-либо из числа вещей существующих, не потому, чтобы вовсе не существовал, но потому, что́ превыше всего существующего, превыше даже самого бытия... Ибо то, что́ превышает бытие, то выше и познания» (св. Иоанн Дамаскин, цит. соч., col. 800 АБ).

Того же результата, только иным методом, достигает апофатизм, или негативный путь, который ставит себе целью определить, что́ не есть Бог.

Определения Бога катафатических богословов в абсолютизированных пределах апофатический метод постепенно отвергает как нечто, что, хотя и правдиво, но неадекватно сущности Бога. Определения, каков Бог, являются рядом озарений, которые направляют наш разум и сердце к истоку благодати, однако, по словам св. Григория Паламы, который в XIV веке завершил построение патристического и византийского богословия, «пресущественная природа Божия не может быть ни выражена словом, ни охвачена мыслью или зрением, ибо удалена от всех вещей... непознаваема и неизреченна для всех и навсегда. Нет имени ни в сем веке, ни в будущем, чтобы Ее назвать, ни слова, найденного душой и выраженного языком, нет какого-нибудь чувственного или сверхчувственного касания, нет образа, могущего дать о Ней какое-нибудь сведение, кроме совершенной непознаваемости, которую мы исповедуем, отрицая всё, что существует и может иметь имя» (PG, t. 150, col. 937 A,— цитирую по кн.: В. Лосский. Мистическое богословие, БТ, 8, с. 24). Всё прочее снижает Бога до уровня нашего тварного бытия, и если наши мысли склоняются к чему-либо подобному, сотворим молитву! Апофатический путь — это путь мистического отрицания, известный святым. Невзирая на различные догматические учебники, составленные часто под влиянием концептуальной западной схоластики, можно сказать, что в православном богословии есть свои вожди. Они раскрывают человеку неизмеримое расстояние между Богом и человеком и требуют от нас акта веры, как ответа на радостное сознание, что в этом непознаваемом есть Бог.

Апофатический метод был известен и философским поискам Наивысшего Единого принципа, известен всем религиозным системам. Это вытекает также из речи апостола Павла к афинским философам, в которой он говорит о Неведомом Боге. В связи с этим необходимо уяснить, каково различие между христианским апофатизмом и нехристианскими понятиями. Принимая радостную весть о том, что неведомый, непознаваемый в Своей сущности Бог явился для спасения мира в Иисусе Христе, христиане превосходят возможность естественных религий (и философских систем) и делают возможным для верующих в Иисуса Христа участие в Божественной жизни Святой Троицы чрез Иисуса Христа, при помощи Духа Святого.

Апофатический метод искания Бога также приводит к парадоксальному явлению, что к Богу, Который непознаваем, мы можем обращаться как к личности — «Ты». Чтобы мы могли произносить «Отче наш» так, как научил нас Господь, с доверительной смелостью, мы не должны забывать, что нас эти взаимоотношения ставят под суд — будем ли мы жить так, как научил Иисус Христос, Который открыл нам пренебесного (epouranion), невыразимого, апофатичного Бога Отца (ср. молитву в православной литургии пред общим пением «Отче наш»).

Отношение «Я — Ты», то есть непредметное, но личное отношение к Богу, мы находим в христианской и еврейской традициях, но могли бы, как считает В. Лосский, это отношение найти и в политеизме, конечно, «умноженное... как одно из многочисленных отношений» (Вл. Лосский. Догматическое богословие, гл. «Два «монотеизма»», с. 132). Все «боги» растворяются полностью в абсолютном Божестве. В восточных религиях (напр., индуизме, буддизме), а также в некоторых философских системах мир видится идентичным с Богом, растворяется в Абсолюте. Хотя здесь мы и находим апофатические взгляды, но нельзя вступить в отношения, поскольку неизвестна другая сторона. Авраамитская традиция (еврейская, ислам) связывает монотеизм с понятием Бога как личности, но без знания, что Бог явился в Своем Сыне и дает возможность человеку в благодати Святого Духа чрез Сына обращаться к Отцу и быть с Ним в общении. В этом заключается также принципиальное отличие авраамитской традиции понимания Бога от христианского богопознания, представляющего собой стремление к спасению во Христе, Который имеет всесовершенное вселенское значение (Еф. 1, 3—14). В христианстве трансцендентный Бог становится не только близким человеку, но и прямо воплотился в Единородном Сыне, «сущем в недре Отчем» (Ин. 1, 18), Который открывает Отца, кому хочет (Мф. 11, 27); и чрез воздействие Святого Духа мы также познаём, что Бог Един и в Троице единосущен и неразделим. Во внутреннем отношении Лиц в Троице Бог познаёт Сам Себя в Своей сущности, ибо «никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына» (Мф. 11, 27), а также один только Дух Божий, исходящий из Отца, знает глубины Божества так, как дух человеческий знает внутреннее человека (ср. 1 Кор. 2, 11).

В иудейской религии и в исламе мы хотя и видим отношение к Богу как к личности, но без познания Его бытия в Троице; здесь познаётся живой трансцендентный Бог, но остается непознаваемым Божие бытие.

В религиозных традициях, отличных от семитских, существует монотеизм метафизический, предчувствующий природу абсолютного Бога, однако использование апофатического метода сводится к растворению людского бытия в океане Бытия (Небытия) необъяснимого.

Апофатизм объединяет все религии. Здесь обоснован последний вопрос: не будет ли мистический синкретизм выше, чем вера Церкви? Не будет ли для нас алтарь Неведомого Бога — как возможный исходный пункт в нашем диалоге — стоять выше, чем христианский алтарь То-

го Бога, Которого св. апостол Павел возгласил в ареопаге? Того Бога, Который вступает в новое отношение с человеком в Иисусе Христе, сделавшем возможным — чрез Свою смерть и Воскресение — наше участие в Божием бытии? С другой стороны, уже очевидно, что христианство не может уступить дар, который получило в Откровении. Иначе, без Откровения, мы стояли бы как люди пред Богом, Которого хотя и должны познавать как Лицо, но сокрытое в Себе. Иисус Христос делает для нас больше — возможную встречу с Тем, Кто посредничает в благодатном общении между Творцом и творением и новой жизнью разума, но и несет ответственность за путь человека к добру, за правду и бытие — с Иисусом Христом, Который Сам есть Путь, Истина и Жизнь и в Котором соединено для нас Триединое Имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19).

Необходимостью толкования содержания Откровения в соответствии с заключающими словами Евангелия от Матфея будет мотивирован наш шаг к сотрудничеству с нехристианами, направленному на сохранение мира на земле.

Протоиерей Павел АЛЕШ,
доцент Православного богословского факультета в Пряшеве

Примечание: Использованы основные труды Вл. Лосского: Очерк мистического богословия Восточной Церкви, рус. пер. в «Богословских трудах», сб. 8, М., 1972, с. 7—128, и Догматическое богословие, рус. пер., там же, с. 129—183. Также: И. Мейендорф. Православная Церковь вчера и сегодня. Париж, 1960, с. 163 и сл. Была принята во внимание и статья Вл. Лосского «Апофаза и Троическое богословие», рус. пер. в «Богословских трудах», сб. 14. М., 1975, с. 95—104, и др.

Православный взгляд на воспитание к миру

В православном христианском учении понятие «мир» содержит особый глубокий смысл. Одно из значений еврейского слова «шалом» — «мир» в Священном Писании Ветхого Завета есть восстановление вещей в их изначальном состоянии: человек, созданный по образу и подобию Божию, должен стремиться к воссозданию порядка вещей, который был в начале творения, к восстановлению единства с Творцом, которое было прервано вкушением плодов от древа познания добра и зла (Быт. 2, 17; 3, 6). Род человеческий, вкусивший горькие плоды грехопадения, чаял пришествия Примирителя (Быт. 49, 10). «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их» (2 Кор. 5, 19), умиротворил «кровию Креста Его и земное и небесное» (Кол. 1, 20).

Но человек есть творение свободное, и приобщение его ко всеобщему благу примирения определяется свободным отношением к нему. Апостол Павел призывает: «Примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 20), потому что совершенно очевидно, что примиренный с Богом человек проявляет себя созидателем добрых взаимоотношений и между людьми. Без сомнения, это очень нелегкий труд даже в кругу единомышленников, но он еще более усугубляется, когда речь заходит о созидании духа взаимопонимания и доверия между людьми, пребывающими в разномыслии. Но как бы это ни было тяжело, нужно находить возможности быть в мире и с этими людьми (Рим. 12, 18; 2 Тим. 2, 22; Евр. 12, 14).

Одна из целей земного поприща христианина есть стяжание в себе мира. Но, обретая этот мир, христиане не должны лишь только сами вкушать плоды этого блага. Ведь они являются «посланниками от имени Христова», а поэтому им надлежит «увещевать и просить» от Его Имени «примириться с Богом» (2 Кор. 5, 20), быть миротворцами, как научает тому Священное Писание (Мф. 5, 9; 1 Пет. 3, 11).

Подобным образом понятие «мир» и труды последователей Христовых по его сохранению понимаются в Пастырской конституции Папы Павла VI «Радость и надежда»: «Мир есть не только отсутствие войны, но он правильно и подлинно называется делом правды. Он является плодом порядка, внедренного Божественным Основателем в человеческое общество. Он должен быть осуществлен людьми, всегда жаждущими более совершенной правды. Так как общее благо рода человеческого управляется в основном вечным законом, но в его конкретном применении оно подвергается в течение времени постоянным изменениям, мир никогда не обеспечен навсегда, он должен постоянно созидаться. Так как, кроме того, человеческая воля порочна и уязвлена грехом, стяжание мира требует от каждого постоянного смирения своих страстей и бдительности законной власти» («Радость и надежда». Ватикан, 1967, с. 83).

На задачу быть миротворцами последователи Христа обращают сегодня особое внимание, прилагая к ее выполнению сугубые усилия.

Наша эпоха — эпоха бурно растущих контактов как между отдельными людьми, так и целыми государствами. Быстрое совершенствование средств информации позволяет нам быть осведомленными о всех событиях нашего времени, давая им оценку с христианских позиций. Люди всё более и более осознают себя одной семьей, где болезнь или несчастье одного человека не могут оставить равнодушными других. Долг христиан, а наипаче служителей алтаря Господня, служить миру. Пастыри Церкви должны звать к миру, воспитывая своих пасомых, научая их тому, что миротворчество, в соответствии с христианским учением, есть преобразование Земли для блага живущего на ней человечества, преобразование самой человеческой жизни на благоустроенной Земле, дабы полнее открылось Царство Божие, которое есть «праведность, и мир, и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). Христос Спаситель учит нас деятельной борьбе со злом, с несправедливостью и человеческим несовершенством. Не уничтожив эти пороки, невозможно войти в Его Царство — Царство мира.

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, — говорит Господь Иисус Христос, — не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10, 34). На первый взгляд, это жестокие слова, но в действительности это не так. Если бы Христос хотел немедленно установить мир и покой, это бы означало, что остается status quo на земле,

со всем злом и несовершенством. Но Христос принес истину и хотел, чтобы на земле победила правда. Поэтому Он принес также борьбу со злом, принес меч духовный, который лечит душу. Борьба за водворение и укрепление мира ведется христианами не обязательно с оружием в руках, но большей частью словом и убеждением. Христос желает, чтобы совершалось постоянное движение вперед, постоянное совершенствование, так как бездеятельность означала бы не только застой в развитии общества людей, но настоящий упадок. Поэтому Он дает нам повеление: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). В этой заповеди ясно выражена необходимость непрестанной борьбы со злом и несовершенством (К. Д. Сурма. Справедливость и мир. «Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии». Прага, 1965, с. 104). Служение этому прекрасному делу — долг пастырей Церкви Христовой. Говоря об этом, мне бы хотелось остановиться на одном из выступлений перед студентами Ленинградских духовных школ видного современного иерарха нашей Церкви — митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. Высокопреосвященный митрополит Никодим показывает всем нам, молодым служителям Церкви Христовой, пример служения делу мира, воспитания чад церковных в духе мира. Будучи президентом Христианской Мирной Конференции, он благоветствует мир и ближним и дальним, отдавая себя целиком этому благороднейшему из служений человечеству.

«Для богословия, призванного осмысливать современность, объекты исследования заключаются в проявлениях жизни, причем наибольшее внимание христианской науки приковывают те обстоятельства, которые сильнее всего влияют на судьбы людей. Поэтому современного христианина, а наипаче богослова, не может не волновать столь важная ныне для человечества проблема войны и мира. Война — грех, но не одного человека, а грех целого общества. Всякая война — грех, ибо в ней самым грубым образом попираются заповеди и Богооткровенного, и естественного законов. Но наступит ли время, когда люди перестанут убивать друг друга и перекуют мечи свои на плуги и копья — на серпы?!... Мы верим, что мир возможен, об этом возвестил нам ветхозаветный псалмопевец, веру в это запечатлел в своем послании первоверховный апостол: «Ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3, 11). Для осуществления этого каждый христианин, каждый человек должен понимать как категорический императив заботу о сохранении мира во всем мире. С своей стороны, мы, богословы, несем огромную ответственность перед человечеством за то, чтобы Христовы слова о мире воплотились в жизни людей. Богословы должны использовать все случаи жизни, каждый возможный предлог, чтобы усилия людей доброй воли, направленные на предотвращение или ликвидацию войн, приобретали твердое, громкое и постоянное звучание» (Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. О задачах современного богословия. «ЖМП», 1968, № 12, с. 67—68).

В этой цитате из выступления митрополита Никодима мы находим совершенно ясную формулировку задач служения как пастыря Церкви, так и готовящегося к этому служению студента-богослова и вообще всякого христианина. Основополагающими словами в этой задаче являются слова апостола Петра: «Ищи мира и стремись к нему». Говоря христианам о необходимости искания мира и стремления к нему, апостол твердо и последовательно претворяет в жизнь Христово повеление, сам является продолжателем святого дела своего Учителя и научает нас тому же. Внимая Петрову слову, нам необходимо усвоить, что первое и главное обещание успеха миротворческих усилий истинных последователей учения Христова — это непоколебимость в исполнении Божественного завета, повторенного нам первоверховным апостолом.

Небрежение этой и других заповедей Господних приводит к неправильному пониманию, а подчас и искажению учения Христова. Тот, кто, именуя себя христианином, говорит о многих добродетелях, но не памятует о мире, повинен в раздроблении целостности Божией святыни, данной человечеству, и тем самым попирает слово Господне, повелевающее апостолам и их преемникам учить «соблюдать всё, что Он им заповедал» (Мф. 28, 20).

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Вот основание нашего миротворческого делания. Вот как разумела и разумеет ныне эту заповедь Святая Православная Церковь: «Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще большего — именно того, чтобы мы примиряли несогласия и других... так как и дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее» (Св. Иоанн Златоуст. Беседа на Евангелие от Матфея, XV). Насколько серьезно мы сегодня относимся к делу миротворчества, может сказать мера того благоговения, с которым мы претворяем в жизнь порученную нам заповедь Господню (Мф. 5, 9). Примером в этом нам может быть ветхозаветный патриарх Ной, который, «благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего» (Евр. 11, 7). Усердно подражая древнему патриарху, потщимся и мы, следуя заповеди Божией, уготовлять ковчег мира для избавления людей от кошмара взаимного уничтожения, твердо веря в помощь Господа.

Христиане, не пребывающие друг с другом в мире, не стремящиеся к установлению мира между всеми людьми и народами, по слову апостола (1 Кор. 7, 15), являются извратителями основ учения Господа Иисуса Христа. Ведь Господь нас призвал к миру. Пропаганда войны, проповедь человеконенавистничества совершенно чужды духу Христова учения. «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза» (1 Ин. 2, 11). Основную суть христианства очень хорошо выразил святой Иоанн Златоуст: «Есть много отличительных принадлежностей христианства, — говорит он, — но больше всех и лучше всех — любовь друг к другу и мир» (Беседа на Послание к евреям, XXI). Любовь и мир являют собой одну суть. Труд на благо мира неотделим от исполнения заповеди о любви к ближним. Священное Писание учит нас, что человек есть венец творения, носитель образа Божия. Поэтому всё, что от Бога, то принадлежит всем людям, и мир — в первую очередь; следовательно, быть миротворцами — это долг не только христиан, но и всех людей.

Христианское миротворчество не замыкается в свои сугубо специфические рамки, но сфера его

проникновения широка и разнообразна. Осознавая это, христиане сегодня активно устраняют с пути борьбы за мир искушение замкнутости, соединяя свои миротворческие усилия с усилиями тех, кто «по природе» творит то, что заповедано последователям Христа Им Самим (Рим. 2, 14).

Такова и позиция Русской Православной Церкви по проблемам современного миротворчества, путям служения миру которой искони были присущи ясность и конкретность целей. Этими целями всегда были непрестанное и бескорыстное служение благу своего народа и всего человечества. Эти цели явились стимулом к развитию и лучшему пониманию богословской базы, богословского разумения нашей христианской посвященности делу гуманного разрешения насущных международных и социальных вопросов. Отсюда естественно многогранное участие Русской Православной Церкви в деятельности Христианской Мирной Конференции с момента ее зарождения.

Активное участие нашей Церкви в этом движении христиан-миротворцев, несомненно, будет продолжаться и будет столь же многогранным. Каковы же аспекты, которым Русская Церковь придает первенствующее значение в своем миротворческом делании? Главный аспект этого делания, его база — богословское изучение проблем борьбы за мир. Здесь важное место принадлежит богословскому сотрудничеству христиан разных конфессий. Без сомнения, тут могут быть и разные понимания, и разные толкования сло́ва вечной Жизни. Русская Православная Церковь, твердо стоя на библейских и святоотеческих позициях в понимании этих проблем, с удовлетворением взирает на те новые положительные явления в христианском богословском мышлении, которые мы наблюдаем на сегодняшний день. Последовательные усилия нашей Церкви в деле защиты мира не есть лишь декларативные заявления пацифистского характера, — они отображают большую и плодотворную созидательную деятельность, базирующуюся на традиционных для Православия богословских изысканиях. Наша Церковь заявляет себя хранительницей духа общности и христианского братства, что является одним из главных направлений деятельности нашей Церкви сегодня. Эту мысль хорошо подтверждают слова приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия: «Возвещая истину о Едином Владыке мира и Спасителе, мы должны тем самым памятовать, что человечество нуждается в осуществлении международной жизни на незыблемых началах мира и справедливости. Находясь на позициях деятельного поиска путей достижения вероисповедного единства, что в настоящее время характеризует жизнь всемирного христианства, каждая отдельная Церковь оказывается перед истиной, что в условиях современной действительности все эти пути ведут через служение примирению, сближающему всех людей и содействующему установлению между ними столь необходимого взаимопонимания» («ЖМП», 1976, № 5 с. 9).

Как видим из этих слов Святейшего Патриарха Алексия, сегодняшний день настойчиво и ясно говорит о необходимости претворения в жизнь двух насущнейших проблем: трудиться для укрепления мира на земле и осуществления завета Христова «да вси едино будут» (Ин. 17, 21). Наша Церковь убеждена, что эти проблемы нераздельны и взаимосвязаны. Но было бы ошибочно думать, что первая из этих проблем является исключительно христианской. Нет, она составляет первейшую и священнейшую обязанность всякого человека, живущего на земле, к какой бы конфессии он ни принадлежал, какую бы идеологию ни считал для себя правильной. В деле защиты мира речь идет о бытии всего Богом созданного человечества. Этим нашим убеждением и объясняется деятельное сотрудничество нашей Русской Церкви с нерелигиозными мирными организациями как у нас в стране, так и за ее пределами. Идеи защиты мира всеми возможными средствами Русская Церковь возвещает своим чадам. В духе мира она воспитывает будущих пастырей Церкви в своих духовных школах, полагая в основу этого воспитания заповедь о любви к ближним, так как именно эта заповедь зовет христиан бороться за благо человека — за справедливый и гуманный общественный и политический строй. Христиане должны самым активным образом вовлекаться в эту борьбу. Не может быть таких религиозных оснований, какие могли бы побуждать христианина оставаться в стороне от этого процесса. Христос учил прощать обиды личные, но нигде в Евангелии мы не найдем оправдания тем, кто лишил бы жизни своего ближнего. История Церкви называет нам имена многих святых подвижников, которые возвышали голос против поработителей их народов, исполняя долг любви к Богу и людям, свидетельствуя о непрерывной вовлеченности Церкви в борьбу за правду и мир. Вот иллюстрация этой мысли. «В начале 1915 года, когда мир охватил губительный пожар невиданной дотоле всемирной войны, когда на полях Галиции и Эльзаса, Сербии и Турции сотни тысяч людей в ужасных страданиях гибли от пуль, в богословском журнале Московской духовной академии появилась статья профессора академии С. С. Глаголева. Война есть зло, грубо и насильно вторгшееся в жизнь человечества, говорилось в ней. Но вместе с тем война есть единственное бедствие, над которым люди имеют власть. Они изобрели ее и они же властны ее уничтожить. Опираясь на слова блаженного Августина: „Бог мог создать нас без нас, но спасти нас без нас не может". Глаголев уверенно заявлял: „Война более зависит от нас, чем от Бога". С полным правом, оглядываясь на прошлое человечества, Глаголев мог сказать: "Изначала не было войн и в конце концов их не будет. Такова вера человечества"» (Питирим, епископ Волоколамский. Религиозные основы миротворчества. «ЖМП», 1969, № 4, с. 42). В этой связи мне хочется привести высказывание еще одного замечательного русского дореволюционного богослова — протоиерея П. Светлова: «В великой работе своей по созиданию Царства Божия на земле Церковь не остается одинокой: всё лучшее в человечестве вместе с Нею сознательно и бессознательно работает в пользу Царства Божия.... объединяет всех людей без различия племени, званий и состояний в одну великую семью и тем содействует утверждению царства мира и братства на земле» (Прот. П. Я. Светлов. Идея Царствия Божия. Сергиев Посад, 1905, с. 133—134). Мысль эта могла бы показаться дерзновенной, если не принять во внимание очевидный факт, что за свою долгую историю христианская религия оказала благотворное влияние на мир. Эти цитаты из трудов известных православных богословов, живших в ином политическом и социальном окружении, говорят о большой и прочной традиции

православного богословия мира, истоки которого в Слове Божием.

В Ветхом Завете религиозное упование людей на мир нашло выражение в пророчествах Исаии, Иеремии, Иезекииля и Осии. Вот некоторые из них: «Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь» (Ис. 57, 19); «И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки» (Ис. 32, 17); «И открою им обилие мира и истины» (Иер. 33, 6); «Заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними» (Иез. 37, 26); «Лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности» (Ос. 2, 18). Комментируя эти пророчества Ветхого Завета, нужно здесь сказать о них лишь главное — в них мы не видим характерного для языческих религий водворения мира военной силой. Через пророка Иезекииля Господь возвещает о заключении завета мира с человеком. Священное Писание говорит, что этот Завет Божий есть свободный союз Бога и человека. От Лица Божия этот союз «вечен» (Сир. 17, 10) и «неизменяем» (Чис. 23, 19), а это значит, что лишь человек ответствен за нарушение этого завета, который сопряжен также и с исполнением человеком определенных требований нравственного порядка. Главное из этих требований — повеление хранить в неприкосновенности человеческую жизнь (Быт. 9, 5—6). Священное Писание строжайше запрещает проливать кровь человека, ибо он «создан по образу Божию» (Быт. 9, 6). «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал всё для бытия» (Прем. 1, 13—14).

«Пред человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему» (Сир. 15, 17). Однако вместо того, чтобы «уклоняться от зла и делать добро, искать мира и следовать за ним» (Пс. 33, 15), человек обнаружил небрежение заветом жизни и мира, прибавляя к беззаконию беззаконие, как следствие недостатка благочестия и страха Божия (Мал. 2, 1—9). Сам же «завет жизни и мира» неизменным пребывает с человеком (Ис. 54, 10), а с пришествием в мир Христа возрастает от силы в силу.

Данное Господом Иисусом Христом Евангелие спасения возвестило людям о любящем Боге — Отце всех живущих на земле людей (Мф. 6, 9; 1 Ин. 4, 8). Оно учит уважать человеческое звание в каждом человеке, несмотря на его нацию или религию (Кол. 3, 11). Самую высокую награду — награду Богосыновства Господь дарует тем людям, которые всё делают для «искания мира и следования за ним». «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся» (Мф. 5, 9).

Какова судьба завета, или союза, мира в Новом Завете? Евангелие (Ин. 14, 27) ясно говорит, что Иисус Христос дал завет мира и любви апостолам, а через них — пастырям Нового Завета. Этот мир Христов дан всем Его последователям, более того — всем людям. Сегодняшний день накладывает на христиан особую ответственность за «завет жизни и мира» (Мал. 2, 5). Этот непреложный союз мира дан Господом затем, чтобы Церковь Христова непрерывно привлекала нравственные, богословские, духовные силы пастырей Церкви и всех христиан к делу примирения человечества, чтобы «весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами» (Прем. 17, 19). Переживаемое нами время со всей очевидностью свидетельствует о необходимости объединения воедино миротворческих усилий как служителей Церкви Христовой, так и всех христиан и всех людей доброй воли, чтобы предотвратить мир от разрушения, а это «не менее значит, чем и сотворить мир, можно сказать, нечто удивительное, даже более. Сотворить — значит привести что-нибудь из небытия в бытие; а держать уже существующее, но готовое обратиться в ничто, соединять противоборствующее между собой — это дело великое и удивительное, это знак великой силы» (св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 12, с. 21).

Ответственностью этой великой задачи, этого святого христианского долга в течение многовековой истории Церкви проникались все те, кто воистину исповедовал Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Таких примеров не исчислить. В первые века христианства пример такого исповедничества являли святые отцы. Все они благовествовали миру о мире и единстве, но более усердным среди них в этом благовестии был святой Григорий Богослов. Вот некоторые из его высказываний о мире. «Любезный мир, весьма сильно и более всего другого люблю и лобызаю тебя, заботливо храню, когда ты с нами, и с многими слезами и рыданиями призываю, когда оставляешь нас» (Слово 23 — О мире. Творения св. Григория Богослова, ч. 2. Изд. 3, М., 1889, с. 186). «Если бы у нас кто спросил, — говорит он, — что́ мы чувствуем и чему поклоняемся, ответ готов: мы чтим любовь» (там же, с. 189). «Будем прекращать разногласия. Поручитель же этого мира — я, пастырь робкий и осмотрительный, шедший принести не меч, но мир» (там же, с. 177). Все эти слова св. Григория Богослова не были какими-то отвлеченными высказываниями, они были подтверждены делами и всей жизнью святителя.

Однако всё это, скорее, теоретическая сторона интересующего нас вопроса о православном взгляде на воспитание к миру. Отражение же практической стороны вопроса мы найдем в Божественной литургии. Она ежедневно совершается в святых храмах нашей Церкви, ею духовно назидаются совершители ее — священнослужители Церкви и миряне. Литургия выражает искупление людей, примирение их с Богом Крестной смертью Господа Иисуса Христа, плоды которой — воскресение и дарование Духа Святого. «Церковь всегда смотрела на таинство Евхаристии как на высшее из всех своих священнодействий, как на всесвятейшую тайну и постоянно, по слову своего Спасителя, видела в нем Его Тело и Его Кровь... Церковь в таинстве Евхаристии имеет неистощимый источник благодатных средств для обновления нравственной жизни христианского мира» (Хр. Э. Лютардт. Апология христианства. СПб., 1892, с. 216). В Святой Евхаристии ядущие Плоть Господа и пиющие Его Кровь пребывают в Нем, и Он пребывает в них (Ин. 6, 56). «Следует оговорить, что это общение в Православной Церкви распространяется не только на совместно причащающихся в данный день в храме или молитвенном собрании, но и на всех молящихся за литургией, и в самом общем смысле — и на всех членов Церкви, пребывающих в живом общении со своим Главой и Господом, если даже они не только не причащаются, но и не присутствуют в данный день на богослужении» (Архим. Макарий. Беседы о Божественной литургии. Изд. 2, СПб., 1881, с. 24). Верующий человек, «проникшийся благодатными началами и идеалами христианскими, предавшийся Христу и возлю-

бивший Его, не может не любить людей и всего мира Божия» (Михаил, епископ Астраханский и Енотаевский. Евхаристия и единение христиан. «Богословские труды», сб. VII. М., 1970, с. 222). Этому верующего назидают многие молитвословия литургии, содержащие прошения о мирной христианской жизни и мире всего мира. Сюда можно отнести почти все ектении, возглашаемые за литургией, а также многие молитвы, читаемые во время ее совершения. Возьмем хотя бы заамвонную молитву. Какие прекрасные прошения она содержит: «...не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, цёрквам Твоим, священником и всем людем Твоим».

При конце литургии все присутствующие вместе с совершителями святого Таинства взывают: «Отче наш, Иже еси на небесех!» Но можем ли мы достойно называться Его детьми, если, исполняя все другие заповеди, будем забывать заповедь о созидании мира?! Конечно же, нет. Ведь только миротворцы могут быть подлинными детьми Отца Небесного. И на стороне миротворцев сегодня стоит большинство человечества.

Известно, что проповедь является неотъемлемой частью православного богослужения. Многие священнослужители, как архипастыри, так и рядовые пастыри, постоянно обращаются к своим пасомым со словами назидания о мире, дружбе и любви. И это не удивительно, потому что «Русская Православная Церковь искони живет и воодушевляется в своей деятельности великими началами мира на земле и взаимной братской любви среди людей и народов» (Алексий, митрополит Таллинский и Эстонский. О миротворческой деятельности Русской Православной Церкви. «ЖМП», 1971, № 7, с. 46). Церковь наша, служащая примирению и единению своих духовных чад с Господом, осуществляет и другую, сугубо важную задачу в этом мире, воспитывая своих пасомых в духе стремления к миру со всеми народами и отдельными людьми.

Сегодня международная ситуация явно меняется в пользу сил мира и прогресса. Церковь внесла свою лепту в этот Богом заповеданный труд. Сегодня силы, готовые обезвредить тех, кто хотел бы разжечь новый мировой пожар, весьма значительны. Борьба этих сил является справедливой. Она ведет людей к победе разума и правды, как говорит апостол Павел: «...наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего» (Еф. 6, 12), то есть против сил, несущих миру зло и несчастье. Эта борьба, несомненно, увенчается победой и принесет великое благо для всего человечества. Все ведущие эту борьбу глубоко убеждены в ее непререкаемой справедливости, а потому делают всё от них зависящее, чтобы человечество не знало более, что такое война, а на земле, по слову апостола Павла, восторжествовали бы «праведность, и мир, и радость во Святом Духе». Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей» (Рим. 14, 17—18).

Игумен ИОСИФ (Пустоутов),
вице-председатель Молодежной комиссии Христианской Мирной Конференции

Юбилейное заседание Молдавского комитета защиты мира

30 ноября 1976 года в Кишиневе состоялся юбилейный пленум Молдавского комитета защиты мира по случаю 25-летия создания Республиканского комитета защиты мира.

На пленуме докладчики говорили о вкладе молдавской общественности в дело претворения в жизнь миролюбивой политики Советского государства, в том числе и Молдавской республики.

Участники юбилейного собрания заявили о своей готовности приложить все силы для воплощения в жизнь миротворческой программы нашей страны для блага всего миролюбивого человечества.

В числе приглашенных для участия в юбилейном пленуме был и архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан в сопровождении секретаря епархиального управления протоиерея Павла Статова. Среди других выступил и архиепископ Ионафан:

«Уважаемые члены Молдавского комитета защиты мира!

От имени Православной Церкви в Молдавии, ее многочисленных верующих и духовенства, сердечно поздравляю вас с 25-летием создания Молдавского комитета защиты мира и от души желаю вам и всем борцам за мир, всем труженикам нашей Республики и всей нашей Советской страны дальнейших успехов в благородном и священном деле укрепления мира на земле и в созидательном труде на благо нашей социалистической Родины.

Нынешний юбилей дает нам богатый материал для размышлений и обобщений, для подведения итогов и предначертания перспектив.

За истекшие десятилетия борцами за мир проделана поистине большая и весьма полезная работа, добрые плоды которой заметны по всей земле.

Лагерь мира стал могучей международной силой.

Опираясь на последовательную миролюбивую политику нашего Советского государства и вдохновляясь замечательными достижениями нашей социалистической Родины в области мирного строительства, многомиллионная армия борцов за мир, состоящая из широких слоев населения нашей планеты, всё шире развертывает свою деятельность, всё более энергично оказывает свое благотворное воздействие на весь ход мировых свершений.

Свидетельство этому — все те положительные результаты, которые достигнуты на международной арене.

В благородное и гуманное дело упрочения мира во всем мире внесла и продолжает вносить весомый вклад и наша Русская Православная Церковь. Ее активная миротворческая деятельность и ее ставшие регулярными взносы в Советский Фонд мира представляют собой заметный фактор мира, особенно на международной арене. Притом уместно отметить, что наше участие в борьбе за мир — это не какое-то случайное явление, а тщательно продуманная и перманентная программа нашей Церкви.

Наша миротворческая программа утверждена высшим органом нашей Церкви — Поместным Собором, состоявшимся в 1971 году.

Позвольте мне привести небольшую цитату из Послания Собора, адресованного Предсе-

дателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину: «Духовенство и паства Русской Православной Церкви — граждане Советского Союза исполнены глубоких патриотических чувств и считают священным долгом трудиться для блага своей Отчизны. Опираясь на опыт своего миротворческого служения, Русская Православная Церковь и впредь неуклонно и энергично будет делать всё от нее зависящее, чтобы ее вклад в священное дело упрочения международного мира непрерывно увеличивался и становился всё более эффективным».

И мы стараемся неукоснительно выполнять эту программу.

Ни для кого не секрет, что, несмотря на то, что стрелка мирового политического барометра бесповоротно склонилась в сторону мира и разрядки, противники мира продолжают оказывать политике мира упорное сопротивление. Еще далеко не все люди единодушны с нами в этих вопросах, и не все государства строят свою политику на принципах мирного сосуществования, в духе разрядки. Существует еще много противоборства разумным предложениям миролюбивых сил; имеется немало отрицательных и вредных явлений в международной жизни, таких, как остатки колониализма, расовая дискриминация, непрекращающаяся гонка вооружения, захват чужих территорий, антисоветизм и другие, которые отравляют международную атмосферу, пытаются приостановить или по крайней мере затормозить процесс разрядки, препятствуют отдельным странам строить свою независимую экономическую, социальную и культурную жизнь.

Поэтому борцам за мир предстоит еще немало потрудиться для того, чтобы идеи мира и принципы мирного сосуществования заняли подобающее место в международной жизни. Нам необходимо и впредь энергично добиваться прекращения гонки вооружения, а затем и полного разоружения, упразднения войны и решения других важных и неотложных задач, которые так настойчиво и требовательно ставит перед нами современная международная жизнь.

Возвращаясь к вопросу отношения Русской Православной Церкви к этим актуальным проблемам, мне хочется еще раз подчеркнуть, что она, Церковь наша, и на этом этапе борьбы за мир не мыслит себя вне активного участия в этом благородном и гуманном деле.

На предыдущем заседании Молдавского комитета защиты мира я уже упоминал, что в прошлом году Патриарх Московский и всея Руси Пимен предложил созвать Всемирную конференцию под названием «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами». Сейчас я могу добавить, что инициатива нашего Патриарха была поддержана деятелями основных религий мира: христианской, мусульманской, буддистской и других. И после тщательной подготовки уже достигнута договоренность, что Конференция будет проведена в Москве с 6 по 10 июня 1977 года. Основные расходы по финансированию подготовки и проведения Конференции взяла на себя наша Русская Православная Церковь. Конференция будет посвящена изысканию новых путей эффективного вклада в дело упрочения всеобщего мира; на ней также будут обсуждены все актуальные вопросы, имеющие отношение к устранению угрозы войны и к установлению на земле мира и справедливости для всех людей.

Мы надеемся, что эта Всемирная религиозная конференция даст положительные результаты и внесет весомый вклад в благородное дело укрепления всеобщего мира».

За активную деятельность по укреплению мира и в связи с 25-летием Молдавского комитета защиты мира большая группа его активистов награждена почетными медалями: «Борцу за мир», «Советский Фонд мира», Почетными грамотами Советского комитета защиты мира и Почетными грамотами Молдавского комитета защиты мира.

В числе других деятелей на миротворческом поприще в Молдавии архиепископу Ионафану была вручена медаль Советского Фонда мира, а также Почетная грамота Молдавского комитета защиты мира.

Протоиерей Павел СТАТОВ

СЕМИНАР В БЕРЛИНЕ

1 и 2 марта 1977 года в Берлине имел место семинар «Церкви и всемирные религии в совместной работе за мир», организованный региональным комитетом Христианской Мирной Конференции в ГДР. Семинаром руководил профессор д-р Карл-Гейнц Бернхард, председатель этого регионального комитета.

На семинаре были: группа активных участников деятельности ХМК в ГДР, представители Берлинской Конференции католических христиан Европы, иудейской общины г. Берлина, зарубежных религиозных кругов.

Сообщение о подготовке и о задачах Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами сделал А. С. Буевский, секретарь Международного подготовительного комитета этой Конференции.

ХРОНИКА

(из официальной части)

В связи с землетрясением в Румынии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил 9 марта 1977 года в Бухарест Блаженнейшему Патриарху Румынскому Юстиниану телеграмму: «С чувством скорби выражаем Вашему возлюбленному Блаженству и Церкви Румынской наши искренние соболезнования по случаю постигшего Вашу страну стихийного бедствия. Возносим о Вас, Святейшей Церкви Румынской и народе страны Вашей наши сердечные молитвы ко Господу».

Телеграмма соболезнования была послана также Предстоятелю Болгарской Церкви Святейшему Патриарху Максиму.

11 марта 1977 года посол Франции в СССР Брюно де Лёсс принял митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, по его просьбе и имел с ним беседу.

Подготовка к Святому и Великому Собору Восточной Православной Церкви

Святая Православная Церковь всей своей Полнотой проводит подготовку Всеправославного Собора. IV Всеправославное Совещание 1968 года этот Собор определяет термином «Святой и Великий Собор», а не термином «Вселенский Собор», принимая во внимание исторические свидетельства о ранее бывших всеправославных Соборах. Хотя и были в истории Церкви соборы, созывавшиеся как вселенские, они получали это свое наименование на последующих соборах. Случалось нередко так, что соборы, созванные как вселенские, впоследствии были признаны поместными (например, в Сардике в 343 году, в Аримине в 359 году), а собор, созванный как поместный, признан вселенским (II Вселенский Собор в Константинополе в 381 году). Ефесский Собор 449 года, созванный как вселенский, вошел в историю под именем «разбойничьего собора». Представители Православных Церквей, как известно, не собирались на общий собор вот уже в течение 12 веков, со времени VII Вселенского Собора 787 года. Правда, дважды после того предпринималась попытка созыва вселенского собора — в 879 и 1341 гг., но ни тот, ни другой из них не были признаны вселенскими. За это время в жизни Православной Церкви не раз возникали различные вопросы, которые требовали соборного рассмотрения и решения, однако по различным причинам всеправославный собор не был созван.

В XX в. также предпринимались попытки собрать представителей всех Православных Церквей на собор. Константинопольская Патриархия предлагала созвать вселенский собор «для рассмотрения разных вопросов первостепенной важности, разрешение которых является спешным и абсолютно необходимым», в Иерусалиме в 1600-ю годовщину I Вселенского Собора, т. е. в 1925 году. Поместные Православные Церкви, приветствуя самую идею собора, после ознакомления с предлагавшимся перечнем вопросов и после тщательного его изучения высказались за то, чтобы собор отложить, а предварительно созвать Предсобор из представителей всех Автокефальных Православных Церквей.

По этому предложению с 8 по 23 июня 1930 г. собралась на Афоне, в Ватопедском монастыре, Межправославная подготовительная комиссия, которая составила список тем и предложила их обсудить на Всеправославном Предсоборе в июне 1932 г. в том же, Ватопедском монастыре. Однако созыв его не осуществился.

Следующим собранием всех православных представителей, способствующим укреплению единства Православия, явилось Совещание Глав и представителей Поместных Православных Церквей в Москве 8—18 июля 1948 года, созванное по инициативе Русской Православной Церкви и проходившее во время празднования 500-летия автокефалии Русской Церкви.

Непосредственное начало подготовке к Всеправославному Собору было положено на Первом Всеправославном Совещании на о. Родос в сентябре 1961 года. В ходе этого Совещания был намечен обширный каталог тем (более 100), обобщенный в следующие разделы:

1. Вера и догмат; 2. Богослужение; 3. Управление и церковный строй; 4. Взаимоотношения между Православными Церквами; 5. Взаимоотношения Православной Церкви с остальным христианским миром; 6. Православие в мире; 7. Общебогословские темы; 8. Социальные проблемы.

Делегация Русской Православной Церкви на Первом Всеправославном Совещании указывала на всю сложность и громоздкость составленного каталога, но он все же был принят в предложенном объеме. (Каталог тем опубликован в «ЖМП» в 1961 году.)

Все Православные Церкви должны были высказать свою точку зрения по данному каталогу. Затем эти темы должны были обсуждаться на Предсоборе. Для выполнения этого решения Священный Синод Русской Церкви учредил 10 мая 1963 года Комиссию по разработке родосского каталога в составе большой группы богословов из числа иерархов, клириков и мирян. Работой Комиссии руководил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, который возглавлял делегации нашей Церкви на все Всеправославные Совещания. К июню 1968 года эта Комиссия выполнила свою работу, подготовив для Священного Синода проект высказываний по всем темам каталога. Кроме составления каталога тем будущего Всеправославного Собора, Первое Всеправославное Совещание приняло решение «об изучении способов сближения и единства Церквей во всеправославной перспективе»: развитие дружеских отношений для достижения единства с Древними Восточными Церквами, со Старокатолической и Англиканской Церквами, развитие отношений в духе любви Христовой с Римско-Католической Церковью, развитие отношений с Церквами и исповеданиями, возникшими из Реформации, а также с Всемирным Советом Церквей.

Второе Всеправославное Совещание, собравшееся с 26 сентября по 1 октября 1963 года на о. Родос, продолжая единодушное решение Первого Родосского Совещания о «развитии отношений в духе любви Христовой» с Римско-Католической Церковью, высказалось за диалог между двумя Церквами на равных условиях, а относительно вопроса посылки или непосылки наблюдателей на II Ватиканский Собор приняло решение, чтобы каждая из Православных Церквей действовала в этом особом вопросе свободно. Как известно, Русская Церковь посылала своих наблюдателей на Ватиканский Собор.

На Третьем Всеправославном Совещании на о. Родос в ноябре 1964 года было снова заявлено о желании Православной Церкви иметь добрые отношения с инославными для созидания христианского единства. Было принято решение незамедлительно создать межправославные богословские комиссии по диалогу с англиканами и старокатоликами. Впервые эти комиссии собирались в 1966 году в Белграде и, выполнив подготовительную работу, приступили к диалогу в Смешанных православно-англиканской и православно-старокатолической комиссиях.

Четвертое Всеправославное Совещание (Шамбези, 8—15 июня 1968 года) подтвердило решения относительно необходимости продолжения подготовки диалога с англиканами и старокатоликами. Кроме того, оно приняло решение образовать Межправославную богословскую комиссию по диалогу с Древними Восточными Церквами, а также решение продолжать взаимные православно-римокатолические контакты и проявления братской любви и взаимного уважения в целях окончательного преодоления существующих затруднений, высказалось за полезность взаимных контактов между православными и лютеранами для создания добрых отношений и подготовки таким образом почвы диалога, приняло соответствующие рекомендации относительно более действенного вклада Православия в деятельность Всемирного Совета Церквей.

Четвертое Всеправославное Совещание, главной темой которого явилось продолжение диалогов, обсудило также подготовительные вопросы, процедуру подготовки к Собору и вместо Предсобора подготовку Святого и Великого Собора решило осуществлять посредством серии Предсоборных Всеправославных Совещаний. Это же, Четвертое Всеправославное Совещание избрало из родосского каталога шесть тем: 1. Источники Божественного Откровения; 2. Более полное участие мирян в богослужебной и прочей жизни Церкви; 3. Согласование церковных правил о посте с требованиями современности; 4. Препятствия к браку; 5. Календарная проблема; 6. Икономия в Православной Церкви. И поручило их разработку отдельным Православным Церквам. Русская Церковь разрабатывала темы четвертую и пятую: Препятствия к браку; Календарная проблема.

По решению того же, Четвертого Всеправославного Совещания был учрежден Секретариат, который разместился в православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези, близ Женевы. Секретарем был назначен митрополит Транупольский Дамаскин.

Разработанные согласно принятой процедуре темы должны были изучаться учрежденной Четвертым Всеправославным Совещанием Межправославной подготовительной комиссией Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви.

Подготовительная комиссия собиралась с 16 по 28 июля 1971 года в Женеве. Изучив представленные Поместными Православными Церквами доклады, на их основе, на основе отзывов Церквей и после серьезной и продолжительной дискуссии она составила соответствующие документы, которые после изучения всеми Поместными Православными Церквами должны были быть представлены на суждение Первому Предсоборному Всеправославному Совещанию и Межправославной подготовительной комиссии, собирающейся за несколько дней до Предсоборного Совещания.

Межправославная подготовительная комиссия 1971 года приняла предложение о созыве Первого Предсоборного Всеправославного Совещания в июле 1972 года и о пересмотре на этом Совещании принятого Первым Всеправославным Совещанием 1961 года и одобренного Поместными Православными Церквами каталога тем Всеправославного Собора.

Однако в 1972 году Первое Предсоборное Всеправославное Совещание, а непосредственно перед его началом Межправославная подготовительная комиссия созваны не были.

Первое Предсоборное Всеправославное Совещание было созвано лишь в 1976 году и проходило с 21 по 28 ноября 1976 года в православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези. В его работе приняли участие делегации Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, Московского, Сербского, Румынского и Болгарского Патриархатов, Кипрской, Элладской, Польской и Чехословацкой Православных Автокефальных Церквей и Автономной Православной Церкви Финляндии. Грузинская Автокефальная Церковь по техническим причинам участия в Совещании не принимала.

Автокефальная Православная Церковь в Америке и Автономная Японская Православная Церковь не смогли принять участия в Первом Предсоборном Всеправославном Совещании, — о чем делегация Русской Церкви выразила официально сожаление, — по причине неполучения приглашений, которые в силу решения Четвертого Всеправославного Совещания 1968 года и предложения Межправославной подготовительной комиссии 1971 года на подобные совещания посылаются Патриархом Константинопольским.

От Русской Церкви в работе Совещания приняла участие делегация в составе: митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, глава делегации, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, епископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских духовных академии и семинарии, а также консультанты — профессор протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, и доцент Ленинградской духовной академии протоиерей Стефан Дымша.

Перед началом работ Первого Предсоборного Всеправославного Совещания дважды собирались главы делегаций Поместных Православных Церквей. Во время первой встречи был обсужден проект повестки дня Совещания из четырех пунктов: 1. Пересмотр каталога тем Святого и Великого Собора; 2. Рассмотрение методологии подготовки Собора относительно тем; 3. Общее рассмотрение и оценка развития отношений и диалогов Православной Церкви с прочими христианскими Церквами и исповеданиями, а также со Всемирным Советом Церквей; 4. Рассмотрение вопроса совместного всеми христианами празднования Пасхи в определенное воскресенье.

На второй встрече глав делегаций были выработаны следующие направляющие работу Совещания принципы: 1. Как можно скорее собрать Святой и Великий Собор Православной Церкви. 2. Чтобы он был кратким по продолжительности. 3. Чтобы он не касался священных догматов Церкви и священных кано-

нов самих в себе, хотя это не исключает на Соборе возможности при рассмотрении поставленных перед ним всякого рода проблем раскрытия богословских, церковных и канонических мыслей, истолковывающих и утверждающих православное догматическое учение и канонический порядок. 4. Подготавливаемый Святой и Великий Собор Православной Церкви не считать единственным и исключающим созыв позднее и других Святых и Великих Соборов.

Результаты встреч глав делегаций прочитывались и обсуждались затем на пленарных заседаниях Совещания.

В воскресенье 21 ноября 1976 года состоялось официальное открытие Первого Предсоборного Всеправославного Совещания. Была совершена Божественная литургия главами делегаций Поместных Православных Церквей, которую возглавил митрополит Халкидонский Мелитон, представитель первой по диптиху в семье Православных Церквей Константинопольской Церкви, председатель Совещания. В храме также присутствовали д-р Филип Поттер, генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей, д-р Виссерт-Хуфт, почетный президент ВСЦ, Э. Перрет, генеральный секретарь Всемирной федерации Реформатских церквей, д-р К. Мау, генеральный секретарь Всемирной Лютеранской Федерации, д-р Л. Жекьер, председатель Консистории Национальной Церкви Женевы, монсиньор С. Луони, постоянный представитель Ватикана при ООН, и другие лица.

В адрес Первого Предсоборного Всеправославного Совещания поступили приветственные телеграммы от Предстоятелей Поместных Православных Церквей, многих православных иерархов, от Святейшего Папы Римского Павла VI.

Сердечно приветствуя Совещание, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен выразил молитвенное пожелание помощи Божией на «усердные труды представителей Поместных Православных Церквей, чтобы они решающим образом приблизили вожделенное для Православной Полноты событие — Святой и Великий Всеправославный Собор», и заявил, что «созыв Святого и Великого Всеправославного Собора, сколь бы он ни был насущным и желанным, должен быть подготовлен самым серьезным, самым тщательным образом, дабы единомыслием и единодушием отцов будущего Всеправославного Собора славилось Всесвятое и Великолепое Имя Отца и Сына и Святого Духа, Троицы Единосущной и Нераздельной».

Председатель Совещания митрополит Халкидонский Мелитон от имени Совещания направил Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Святейшему Папе Римскому Павлу VI, приветствовавшим Совещание православным иерархам приветственные телеграммы.

По предложению и единогласному одобрению всех участников Совещания была направлена митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму приветственная телеграмма, в которой отмечался его ценный вклад в работу всех Всеправославных Совещаний, выражалось сожаление, что по причине болезни он не может принять участия в Первом Предсоборном Совещании, и молитвенное пожелание полного выздоровления.

Первое Предсоборное Всеправославное Совещание работало в пленуме и в трех комиссиях. Результаты своей работы комиссии представили пленуму для рассмотрения и утверждения.

Первая комиссия занималась 1 и 2 пунктами повестки дня, т. е. пересмотром каталога тем Святого и Великого Собора и рассмотрением методологии и подготовки Собора касательно этих тем.

Вторая комиссия производила обзор и оценку развития отношений и диалогов Православной Церкви с прочими христианскими Церквами и исповеданиями, а также со Всемирным Советом Церквей.

Третья комиссия рассматривала вопрос совместного всеми христианами празднования Пасхи.

После рассмотрения материалов трех комиссий и дискуссии по ним, а также после заслушания до этого на пленарных заседаниях доклада председателя Совещания митрополита Халкидонского Мелитона, краткого устного изложения письменного доклада секретаря Секретариата по подготовке Собора митрополита Транупольского Дамаскина, текста решения Священного Синода Русской Церкви от 18 ноября 1976 года за № 56 относительно подготовки к Всеправославному Собору, соответствующих высказываний, разъяснений и заявлений членов Совещания последнее приняло упомянутые доклады комиссий как плод работы всего Совещания и на основании их выработало соответствующие решения, которые изложены в специальном документе, а в конце своей работы приняло коммюнике. (Материалы Первого Предсоборного Совещания, как и синодальное постановление Русской Церкви за № 56 от 18 ноября 1976 года, опубликованы в «ЖМП», 1977, № 1.)

По рекомендации Межправославной подготовительной комиссии 1971 года и с последующим утверждением этой рекомендации Поместными Православными Церквами Первое Предсоборное Совещание пересмотрело принятый Первым Всеправославным Совещанием 1961 года каталог тем и на его основе составило более краткий каталог тем будущего Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви, включающий 10 разделов:

1. Православная диаспора;
2. Автокефалия и способ ее провозглашения;
3. Автономия и способ ее провозглашения;
4. Диптихи;
5. Вопрос общего календаря;
6. Препятствия к браку;
7. Приспособление церковных постановлений о посте;
8. Отношения Православных Церквей к прочему христианскому миру;
9. Православие и экуменическое движение;
10. Вклад Поместных Православных Церквей в торжество христианских идей мира, свободы, братства и любви между народами и устранение расовых дискриминаций.

Эти вопросы Совещание нашло самыми жизненными, первостепенно важными для Православия, ожидающими принятия по ним соборных решений.

Первой темой в пересмотренном каталоге будущего Собора значится тема **«Православная диаспора».**

Термин «диаспора» происходит от греческого διασπορά= «разбрасывание», «рассеяние»; διασπείρω= «рассеивать», «разбрасывать». В Ветхом Завете этим термином обозначались иудеи, жившие в рассеянии между язы-

ческими народами. В Новом Завете под диаспорой подразумевались иудейские и христианские общины вне Палестины. В последнее время диаспорой называют христианские национальные меньшинства, живущие в рассеянии среди других народов инославных исповеданий или других религий. В Православной Церкви под диаспорой разумеются члены Церкви, живущие вне территории своих Поместных Церквей. Находясь в диаспоре, на не принадлежащих ни к какой Поместной Церкви территориях, клирики и миряне сохраняют каноническое подчинение своей Матери-Церкви. Что касается поселившихся по тем или иным причинам на территории иной Поместной Церкви, то миряне автоматически переходят в подчинение местной иерархии, епископы же, пресвитеры и диаконы сохраняют в подобных ситуациях прежнее каноническое подчинение до тех пор, пока не получат от Матери-Церкви благословения и увольнительной грамоты на переход в новую юрисдикцию.

По заповеди Христа Спасителя (Мф. 28, 19—20) о научении всех народов, каждая Поместная Православная Церковь призвана к миссии. Однако ни одна из них не может получить юрисдикции путем внешней миссии среди нехристианских народов на территории иной Православной Автокефальной Церкви. Если на одной территории действуют миссии разных Автокефальных Церквей, то обращенные в Православие входят в юрисдикцию близлежащей Церкви (132 прав. Карф. Соб.). Юрисдикция может быть получена посредством внешней миссии только на территории, не принадлежащей ни к одной Автокефальной Церкви.

Всем Поместным Православным Церквам известны эти принципы, и в то же время вопрос о диаспоре остро нуждается в разрешении. В XX веке, как известно, в результате эмиграций и в результате обращения в Православие западных по происхождению людей на «внеавтокефальных территориях» образовалось достаточно православных общин. Это породило раздробленность Православия на множество юрисдикций на одной и той же территории и привело к юрисдикционным сложностям и трудностям.

С помощью Божией и при доброй воле и подлинно братской христианской любви этот трудный вопрос, с которым тесно связаны некоторые другие вопросы тем пересмотренного каталога будущего Собора, будет разрешен успешно при условии, если ни одна Поместная Православная Церковь не проявит притязаний на исключительное и монопольное право власти над диаспорой.

Очень важной темой, требующей серьезного изучения и будущего соборного решения, является вопрос **автокефалии и способа ее провозглашения.**

Как известно, канонически правомочным органом провозглашения новой автокефалии является епископат Автокефальной Церкви. Автокефальная Церковь полномочна дать автокефалию только той своей части, которая подчинена ее юрисдикции, и при наличии в ней не менее четырех епархий, поскольку каноны требуют для поставления нового епископа не менее трех епископов.

Церковная история и практика свидетельствуют о двух способах образования и утверждения автокефалий: от Матери-Церкви и через Вселенский Собор. Константинопольская Патриархия, например, как Мать-Церковь признала автокефалию Болгарской Преславской Патриархии (927), Тырновской Патриархии (1235), Сербской Церкви (1219, 1375, 1879), Русской Церкви (1589), Элладской Церкви (1850), Румынской Церкви (1885). Польская, некоторые другие Поместные Православные Церкви получили свои автокефалии от Русской Православной Церкви. Автокефалию Кипрской Церкви утвердил III Вселенский Собор. Грузинская Православная Церковь самостоятельность получила от Антиохийской Церкви, а VI Вселенский Собор (681) подтвердил ее самостоятельность и ее Первосвятителя уравнял в правах с прочими Восточными Патриархами.

Однако такая церковная практика и каноническая традиция образования новых автокефалий в последнее время на практике забываются и оспариваются. Константинопольская Православная Церковь, например, а за нею и некоторые другие Поместные Православные Церкви не признают, в частности, действительным акт дарования Русской Православной Церковью автокефалии Митрополичьему округу в Америке, Грузинскую и Чехословацкую Автокефальные Церкви, которые каждая в свое время получили автокефалию, считают автономными. Такое положение дел говорит о том, что первым необходимым шагом для урегулирования межправославных отношений является изучение и согласование данного вопроса в подготовительной стадии Собора между вовлеченными в это дело двумя или более Церквами, а затем подтверждение будущим Святым и Великим Собором Православной Церкви образовавшихся в Православной Церкви автокефалий и автономий.

В период подготовки Всеправославного Собора православные должны обстоятельно изучить этот вопрос и найти выход из создавшегося положения, и, конечно, они в этом преуспеют, если будут придерживаться принципа, что ни одна Поместная Церковь не может иметь чуждых духу Православия притязаний на исключительное право образования новых автокефалий.

Почти то же самое относится и к вопросу **автономии и способу ее провозглашения.** Основное различие между автокефалией и автономией состоит в том, что избрание Предстоятеля Автономной Церкви утверждает Автокефальная Мать-Церковь и что для установления автономии не является необходимым наличие не менее четырех епархиальных епископов, как для автокефалии.

С темой автокефалии и способов ее провозглашения тесно связан вопрос о **диптихах.** По издревле установленному Божественными и священными правилами и преданному от отцов обычаю Кафолической Церкви Предстоятель каждой Автокефальной Церкви поминает в священных диптихах имена Предстоятелей Автокефальных Церквей и всякое епископство православных. Этот священный и благочестивый обычай служит свидетельством канонического единства и постоянного молитвенного общения между Поместными Православными Церквами. К большому сожалению, в последнее время отсутствует единообразие в диптихах, употребляемых Автокефальными Православными Церквами как относительно количества поминаемых Церквей, так и относительно титулов их Предстоятелей. Поэтому совершенно правы участники Первого Пред-

соборного Всеправославного Совещания, что они включили вопрос о диптихах в каталог тем будущего Всеправославного Собора. Настало время серьезно изучить и справедливо рассудить этот вопрос для того, чтобы каждая Поместная Православная Церковь заняла в диптихе Церквей подобающее ей место со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что касается **вопроса об общем календаре**, то обсудить его надлежит во что бы то ни стало, но с учетом пастырских нужд, экуменических тенденций к христианскому единству, верности каноническим правилам о Пасхе. Как известно, вопрос о календаре не является вопросом догматическим и рассматривается с канонической и пастырско-практической сторон. В канонических правилах нет предписаний о календаре, как таковом, а имеются лишь указания для пасхалии (7 апост. прав. и 1 прав. Антиохийского Собора; последнее содержит ссылку на определение о Пасхе I Всел. Собора, не дошедшее до нас).

Календарным вопросом занимаются ученые и богословы давно. Московское Совещание Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в 1948 году, например, признало обязательным для православных клириков и мирян следование «[календарному] стилю той Поместной Церкви, в пределах которой они проживают», и подтвердило необходимость празднования Пасхи всеми христианами в одно время, согласно александрийской пасхалии (Деяния Совещания. Москва, 1949, т. II, с. 432).

Межправославная комиссия по подготовке Святого и Великого Собора в Шамбези в 1971 году приняла предложение, чтобы празднование Пасхи совершалось одновременно всей Православной Церковью в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Вопросом общего календаря и единого дня празднования Пасхи занимались многие, в том числе Ватикан, ВСЦ, ООН (календарь).

В настоящее время в лоне Православной Церкви нет единства в календаре. Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская Православные Церкви придерживаются старого юлианского календаря («старый стиль»). Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Эладская, Польская, Чехословацкая, Американская Автокефальные Православные Церкви, а также Финляндская и Японская Автономные Православные Церкви следуют новому, принятому в 1923 году на Константинопольском Совещании исправленному юлианскому календарю («новый стиль»), пока полностью совпадающему в датах с григорианским календарем (обычно также называется «новым стилем»).

Нет единства у православных и в праздновании Пасхи. Некоторые православные приходы на Западе и Финляндская Церковь празднуют Пасху по григорианскому календарю, в то время как все остальные Православные Церкви — по юлианскому (александрийской пасхалии).

Вопрос о **препятствиях к браку** имеет важное значение. Этот вопрос уже изучен Церквами в плане подготовки к Всеправославному Собору и был предметом рассмотрения на Межправославной подготовительной комиссии в 1971 году. Комиссия подтвердила единогласно действенность существующих канонических постановлений и церковной практики относительно брака между православными и препятствий к браку, не внося каких-либо предложений об изменениях, за исключением предложения о браке диаконов после хиротонии. Межправославная комиссия констатировала, что, согласно существующему каноническому порядку, запрещается заключение брака всякого лица, получившего священство любой степени (3 прав. VI Всел. Соб.). Однако, принимая во внимание правила, находившиеся в употреблении до VI Вселенского Собора (см. прав. 10 Анкирск. Соб.), и особые условия, создавшиеся в отдельных Православных Церквах, их пастырские нужды, Комиссия рекомендовала разрешить диаконам вступать в брак и после рукоположения, если они перед рукоположением об этом заявят епископу, — в духе древних канонов и древней церковной практики.

К вопросу о смешанных браках между православными и инославными в Поместных Православных Церквах имеется разный подход. Русская Православная Церковь, например, считает, что «освящение брака в церковном венчании православных с инославными христианами и нехристианами может иметь место в том случае, когда сторона неправославная признает значение благословений Православной Церкви» (Доклад Русской Церкви о препятствиях к браку). Поэтому при решении вопроса о смешанных браках целесообразно сохранить свободу на основе сложившихся местных условий.

При рассмотрении вопроса о препятствиях к браку необходимо принять во внимание пожелания ряда иерархов, клириков и мирян-богословов об изучении возможности брака после хиротонии не только для диаконов, но и священников, а также возможности второго брака диаконов и священников. Этот вопрос был включен в каталог тем Первого Родосского Совещания, за изучение его высказались также шесть делегаций Церквей на Первом Предсоборном Всеправославном Совещании 1976 года.

Но необходимо также иметь в виду, что многие православные иерархи, клирики, богословы и простые верующие категорически высказываются против брака клириков после хиротонии и второбрачия лиц в священном сане всех степеней и надеются, что никакие практические доводы не убедят Святую Православную Церковь сформулировать и принять на Всеправославном Соборе соответствующий канон или постановление.

Вопрос о **приспособлении церковных постановлений о постах** включен в каталог тем будущего Всеправославного Собора участниками Первого Предсоборного Всеправославного Совещания единогласно. Это правомерно и понятно. Все согласны, что пост имеет Божественное установление (Мф. 4, 2; 6, 16, 18; 9, 14, 15, 17, 21; Лк. 5, 35) и каноническое обоснование (напр. 69 апост. прав.) и освящен общецерковной практикой. Однако известно, что многие православные верующие не соблюдают всех установлений о посте по условиям своей личной жизни. Православная Церковь поставлена лицом к лицу с такой действительностью и обязана сделать пост таким, какой может выполняться современным человеком. Межправославная Комиссия по подготовке Святого и Великого Собора Православной

Церкви на своих заседаниях в 1971 году очень серьезно изучила этот вопрос. После изучения его Церквами и на основе результатов их исследований она составила соответствующий документ о посте с предложениями в сторону ослабления постов по различным условиям («ЖМП», 1972, № 4, с. 52).

При дальнейшей разработке темы о посте, естественно, будет использован как выработанный Межправославной Комиссией материал, так и отзывы по нему Поместных Православных Церквей, а также принят во внимание голос части Церковной Полноты, выступающей против любых изменений православного жительства, в том числе и древних церковных установлений о посте.

Тема **отношений Православных Церквей к прочему христианскому миру** очень актуальна в наше время и включает в себя диалоги с инославными Святой Православной Церкви, уже проводимые с англиканами и старокатоликами и подготавливаемые (с Древними Восточными Церквами, с Римско-Католической Церковью, с Лютеранской Церковью), а также двухсторонние диалоги и контакты с инославными той или иной Поместной Православной Церкви. Опыт и результаты двухсторонних богословских переговоров и братских контактов помогут найти и выработать единую общеправославную основу и линию, необходимую при подготовке и проведении богословского диалога для достижения заповеданного Христом единства.

Произведенные на Первом Предсоборном Всеправославном Совещании общий обзор и оценка экуменического пути, пройденного до сего времени Православием в его отношениях к инославному миру («ЖМП», 1977, № 2), также помогут при разработке поставленных вопросов.

Будущий Всеправославный Собор рассмотрит и примет решения по теме **«Православие и экуменическое движение».** Православная Церковь с самого возникновения экуменического движения внимательно следит за его внутренним и внешним развитием, принимает в нем активное участие. Значение и вклад Православия в целом в определение направления экуменического мышления и деятельности возрастают с каждым годом.

В настоящей и будущей работе Всемирного Совета Церквей, этого организованного учреждения экуменического движения, православных ожидает большой труд. После V Генеральной Ассамблеи ВСЦ в Найроби в 1975 году, где очень серьезно обсуждался вопрос участия православных в работе ВСЦ и экуменического движения в целом, об увеличении мест для православных в различных органах штаб-квартиры ВСЦ в Женеве, православным необходимо будет трудиться еще более активно. Им предстоит доказать на деле, что Православные Церкви, питающие глубокое уважение к древнему Преданию и верные учению Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, открыты к диалогу о вероисповедном единстве и готовы к сотрудничеству в данной области. В то же время православные должны будут со всей откровенностью показать и убедить своих инославных братьев, что сложность богословских различий и накопившихся многовековых споров не позволяет легко и быстро продвигаться к достижению вероисповедного единства. С братской во Христе любовью православным предстоит и в дальнейшем выступать против поверхностного отношения к вопросам веры и в связи с этим свидетельствовать в первую очередь о невозможности общения в таинствах, особенно в Евхаристии, без достижения вероисповедного единства. Вот почему православные не принимали и никогда не смогут принять, возможно, к большому удивлению своих братьев и сестер инославных, так называемого интеркоммуниона — общения вне единства веры.

В то же время православные должны будут всегда готовы дать ответ всякому вопрошающему, в том числе и на поднятый ВСЦ и некоторыми Церквами Запада вопрос о возможности рукоположения женщин во все степени священства. В настоящее время у Православной Церкви нет на этот вопрос сформулированного ответа, потому что таким вопросом она никогда не занималась, но можно с уверенностью сказать, что он будет отрицательным. Одно можно утверждать, что Православная Церковь всегда благословляла женщин с наибольшей полнотой участвовать в служении Церкви соответственно своему призванию и традиционной практике. Сама постановка вопроса Всемирным Советом Церквей о женском священстве, возможно, свидетельствует о недостаточном присутствии Православия в Совете, и в первую очередь в департаменте «Вера и церковное устройство».

Первое Предсоборное Всеправославное Совещание в каталог тем будущего Всеправославного Собора включило тему **«Вклад Поместных Православных Церквей в торжество христианских идей мира, свободы, братства и любви между народами и устранение расовых дискриминаций».** Христиане и нехристианский мир, направляющие свои усилия на учреждение подлинного и справедливого мира на земле и на борьбу с расизмом, не поняли бы Православную Церковь, если бы она на подготовительной стадии к Собору и на самом Святом и Великом Соборе не занялась этим насущным вопросом современной жизни.

Все вышеприведенные темы (всего 10), носящие практический и первостепенный характер, войдут в повестку дня будущего Всеправославного Собора.

Первое Предсоборное Всеправославное Совещание приняло решение обратить должное внимание на ряд других тем и рекомендовало препроводить их для особого изучения Поместным Православным Церквам с тем, чтобы они получили будущее межправославное рассмотрение:

1. Источники Божественного Откровения;
2. Понятие о Церкви;
3. Кодификация священных канонов и канонических постановлений;
4. Икономия и акривия;
5. Монашество.

Относительно темы монашества принято специальное решение «препроводить ее на следующее Предсоборное Всеправославное Совещание для рассмотрения и высказывания, чтобы Поместные Церкви изучили между тем данный вопрос, а Святейшая Болгарская Церковь приготовила по нему свое предложение... все эти материалы собрать в Секретариате по подготовке Собора для представления на следующее Предсоборное Всеправославное Совещание».

Все прочие темы Первого Всеправославного Совещания 1961 года, не вошедшие в пере-

смотренный каталог, как проблематика Православной Церкви, Первое Предсоборное Совещание препровождает для частного изучения отдельным Святым Православным Церквам.

Пересмотрев составленный Первым Всеправославным Совещанием на о. Родос в 1961 году каталог тем и составив новый, пересмотренный каталог для будущего Святого и Великого Собора, Первое Предсоборное Всеправославное Совещание имело суждение также о методологии подготовки тем Собора. Большинство делегаций на Совещании высказалось за сохранение методологии, выработанной Четвертым Всеправославным Совещанием 1968 года, что и было принято, с единственным различием, что «предназначенные к рассмотрению темы будут представлены Поместными Церквами на Межправославную подготовительную комиссию и на Предсоборные Всеправославные Совещания не как доклады, носящие официальную печать и санкционирование Церквей, сковывая свободный межправославный диалог, а как богословские научные работы, осуществляемые их попечением, экклезиологическая, однако, оценка которых и описание принадлежат Межправославной комиссии, изучению всеми Поместными Церквами и Всеправославному Предсоборному Совещанию» (Протокол Совещания на греч. яз., с. 146).

Совещание единодушно решило продолжать с еще большим усердием диалог между Православной Церковью и Церквами Англиканской, Старокатолической, а также с Древними Восточными Церквами.

В отношении Римско-Католической Церкви, с которой богословский диалог находится в стадии подготовки, Предсоборное Совещание решило, чтобы учрежденная Межправославная богословская комиссия непосредственно приступила к своей деятельности, включая в нее оценку всего того, что сделано, и определение совершённой до сих пор подготовки.

Принято также решение учредить Межправославную богословскую комиссию по диалогу с лютеранами для оценки имевших место богословских контактов и подготовки официального с ними диалога.

Совещание обсудило тему места Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей и решило, чтобы Святая Православная Церковь укрепляла еще больше свой органический вклад в Совете, чего можно успешно достигнуть посредством введения в штаб Совета многих православных богословов, и особенно в департамент «Вера и церковное устройство». Это может способствовать тому, что тексты, которые там составляются, будут удовлетворительно отражать православные богословские и экклезиологические мнения. Следует добиться, чтобы православное представительство в административных и совещательных органах ВСЦ соответствовало православным экклезиологическим принципам.

Первое Предсоборное Всеправославное Совещание занималось рассмотрением темы общего всеми христианами празднования Пасхи в одно и то же воскресенье. Обсуждение состояло не в изучении сущности вопроса, а в рассмотрении целесообразности включения или невключения этой темы в каталог тем подготавливаемого Святого и Великого Собора.

После всестороннего обсуждения Совещание включило ее в каталог, принимая во внимание, с одной стороны, имеющееся в Православной Церкви стремление к общему празднованию Пасхи всеми христианами, а с другой, существующие пастырские трудности в некоторых Поместных Церквах и наличие и прочих пастырских предложений у православных на Западе. Совещание высказалось против всякой поспешности и за обстоятельное и всестороннее изучение этого вопроса. В связи с этим принято решение поручить Секретариату по подготовке Собора созвать в недалеком будущем конференцию пастырей, астрономов, историков и канонистов, которая представит результаты своей работы очередному Предсоборному Всеправославному Совещанию на предмет дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих решений.

В дни работы Первого Предсоборного Всеправославного Совещания в Женеве его участники имели контакты со Всемирным Советом Церквей и местными христианскими общинами. 22 ноября главы делегаций Совещания нанесли визит в ВСЦ, где были приняты его генеральным секретарем д-ром Филипом Поттером и другими руководящими сотрудниками Совета. Подобный визит был сделан 25 ноября в резиденцию Консистории Национальной Церкви Женевы, где председатель Совещания и главы делегаций были тепло приняты председателем Консистории и другими официальными лицами. 26 ноября ВСЦ устроил прием, на который были приглашены все участники Совещания.

Начатое молитвой Первое Предсоборное Совещание и завершилось молитвой. 28 ноября, в воскресенье, была совершена Божественная литургия иерейским чином, за которой молились все участники Совещания. Председатель Совещания и 12 глав делегаций Поместных Православных Церквей молились на солее у царских врат, разместившись строго по употребляемому ныне Православной Церковью диптиху. Находившиеся и молившиеся в храме воздавали благодарение и славословие Господу за его неизреченные милости всем с верою и любовью притекающим к Нему. Молитва к Богу, Его Пречистой Матери и святым возносилась за благополучное завершение работ Первого Предсоборного Всеправославного Совещания, которое должно приблизить созыв Всеправославного Собора на пользу Святой Церкви Божией и Святого Православия.

Григорий СКОБЕЙ

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Константинопольская Церковь. 26 июня 1976 года скончался бывший митрополит Канадский Анатолий (в миру Илия Апостолидис). Он родился в Крыму, в Феодосии, в 1895 году. Был одним из последних выпускников Московской духовной академии в дореволюционной России. В качестве сержанта участвовал в первой мировой войне. Во диакона и затем во иерея был рукоположен в 1922 году. В 1927 году переселился в Грецию. Митрополитом Канадским был назначен в сентябре 1961 года. В 1962 году ушел на покой. Написал ряд трудов по церковной истории.

(«Экклисия», 1976, № 15—16)

Кипрская Церковь в ее прошлом и сегодня

Мировое общественное мнение проявляет сегодня огромный интерес к борющемуся за свою независимость и территориальную целостность острову Кипру и к Президенту Республики Кипр — выразителю лучших чаяний свободолюбивого кипрского народа, видному государственному деятелю, Предстоятелю древней Православной Церкви Кипра Блаженнейшему Архиепископу Кипрскому Макарию.

Архиепископ Кипрский Макарий III стал Предстоятелем Кипрской Церкви в период острой антиколониальной борьбы кипрского народа за самоопределение и независимость от Великобритании и тем самым стал знаменем национального возрождения и консолидации. Он является, пожалуй, единственным национальным лидером бывшей британской колонии, а впоследствии главой государства — члена Британского Содружества, который получил образование не в Англии и сложился как политический деятель не в сфере традиционной британской демократии. Он всегда был под подозрением у британской администрации, а впоследствии имел серьезные столкновения с правительством метрополии и часто подвергался острой критике и репрессиям со стороны последнего.

Повышенный интерес и особое внимание к кипрскому вопросу объясняются и географическим положением Кипра.

Кипр — это большой остров в восточной части Средиземного моря, находящийся в 64 км от малоазиатского берега и в 100 км от берегов Сирии. Населения — около 700 тысяч, из них 80% — греки и 18% — турки. Рельеф острова гористый. Основные экономические сельскохозяйственные культуры — виноград, пшеница, ячмень, маслины. Кроме садоводства, население занято также шелководством и животноводством. Разводится и хлопок. В горах добываются хромовая руда, пириты, асбест, умбра. С древнейших времен ведется добыча медной руды. Есть мнение, что медь (лат. cyprum) получила ее латинское название от имени острова (Cyprus, греч. Κύπρος).

Уже в середине второго тысячелетия до Р. Х. Кипр был известен как самостоятельное государство. Впоследствии Кипр находился почти в непрерывной зависимости от чужеземцев: сначала от Египта (XV—XIV вв. до Р. Х.), затем от хеттов (с XIII в. до Р. Х.), с конца VIII в. — от Ассирии, с конца VI в. — от персов. В конце IV в. до Р. Х. был включен в империю Александра Македонского. До 78 г. до Р. Х., когда Кипром завладели римляне, он входил в состав государства Птоломеев. После разделения Римской империи Кипр вошел в состав Восточной Римской империи, а затем

По книге д-ра П. Ванезиса «Макариос: вера и власть». 1972 (англ. яз.).

Блаженнейший Макарий, Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра, президент

Византии. В этот период остров завоевывали арабы, но затем он вновь отходил к Византии. Правители Кипра не раз пытались отложиться от империи, что в 1184 году удалось Исааку Комнину. Однако английский король Ричард Львиное Сердце, разбив Комнина в 1191 году, передал власть над осторовом сначала тамплиерам, а в 1192 году — экс-королю Иерусалима Гвидо Лузиньяну. Брат и преемник последнего — Амори провозгласил себя кипрским королем. На острове утвердились феодальные порядки и учреждения по западноевропейскому образцу. Под властью королей Лузиньянской династии Кипр находился около 300 лет. С конца XIV в. действительными хозяевами на острове были венецианцы и генуэзцы, имевшие здесь свои колонии и жестоко соперничавшие между собой. В XV в. власть над островом окончательно перешла к Венецианской республике (1489 г.). В 1571 году Кипр захватили турки-османы. Таким образом, остров был последней территорией распространения греко-римской культуры и византийского христианства, захваченной турками. Тогда произошло и частичное заселение острова турка-

ми. В период турецкого владычества на острове несколько раз вспыхивали восстания, возглавлявшиеся и вдохновлявшиеся деятелями Кипрской Православной Церкви, которая стала символом национального самосознания и руководителем борьбы за независимость.

Кипрская Церковь — одна из древнейших христианских Церквей. Она основана апостолом Павлом во время его первого миссионерского путешествия совместно с Варнавой и Иоанном Марком (весна 45 г. — весна 49 г.).

Первым епископом Кипра был «Иосия, прозванный от апостолов Варнавой, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин» (Деян. 4, 36). С тех пор первым епископом Кипра поставляется только местный уроженец. Кипрская Церковь, таким образом, с самого своего возникновения была независимой, а на III Вселенском Соборе 431 года ей было усвоено пятое по старшинству место среди древнейших Церквей. Архиепископ Кипрский получил право носить мантию из императорского пурпура и подписываться пурпурными чернилами (киноварью). Эти привилегии сохранились за Предстоятелем Церкви Кипра поныне.

Кипрская Церковь на протяжении всей истории острова с раннего Средневековья и до получения независимости в XX в. способствовала защите Кипра от притязаний Римского престола. После завоевания Кипра в 1571 году турками остров был включен в состав Оттоманской империи, и Архиепископ Кипрский стал в силу обычной веротерпимости султанов, часто, впрочем, нарушавшейся, этнархом, то есть главой греческого населения острова.

С 1878 года остров фактически перешел под власть Великобритании, хотя формально продолжал входить в состав Оттоманской империи. На первых порах православное население острова приветствовало эту смену власти, надеясь, что в лице христианской Британии оно обретет надежного покровителя, однако английская администрация оказалась, как это ни парадоксально, менее либеральной в отношении все возраставшей тенденции греко-православного большинства к национальному самоопределению. Как ни печально констатировать, но относительно недолгое британское владычество на острове привело к более горьким последствиям, чем трехсотлетнее турецкое. Это объяснялось давним английским, вообще западноевропейским предубеждением ко всему византийскому и православному. Англия к тому же стремилась с помощью Турции блокировать Россию, и Кипрская Православная Церковь утратила при владычестве англичан свои традиционные привилегии. Вскоре Церковь стала в активную оппозицию к британской колониальной администрации. Все народные выступления против англичан находили поддержку Церкви, часто и руководили ими церковные деятели. Ярким примером того может служить восстание 1931 года на Кипре.

Еще со времени греческого восстания 1821 года, которое положило начало активной освободительной борьбе греческого народа против турецкого владычества и привело к созданию независимого греческого государства — королевства Греции, англичане стали вести антигреческую пропаганду среди турецкого меньшинства Кипра, запугивая его принудительной христианизацией, которая должна была, по их мнению, последовать в случае объединения острова с Грецией («энозис», с греч. «объединение»). С того времени возник греко-турецкий антагонизм среди кипрского народа, до тех пор единого экономически и культурно.

13 августа 1913 года в деревне Панопанайя на южном склоне горы Троодос в семье пастуха родился первый ребенок — сын Михаил Христодулос Мускос — будущий Архиепископ Макарий. С раннего детства мальчику приходилось помогать отцу в полевых работах и пасти овец. Детство Михаила прошло под сенью монастыря Кикко. Часто посещая монастырь и помогая монахам в их трудовом послушании, мальчик с ранних лет полюбил православное богослужение и монастырское благолепие. Брат его отца, священник, часто привлекал Михаила к прислуживанию в алтаре.

В 1926 году в возрасте 12 лет Михаил поступил на послушание в монастырь Кикко. Вначале ему пришлось служить при кухне и трапезной.

Настоятель скоро заметил молодого, скромного, но энергичного и одаренного послушника и направил его для образования в Никозийскую гимназию — лучшее в те годы учебное заведение на Кипре. По окончании гимназии Михаил принял монашеский постриг с именем Макарий и рукоположен во иеродиакона.

В 1938 году иеродиакон Макарий поступает на богословский факультет Афинского университета, а также слушает лекции на юридическом факультете.

В 1940 году Макарий собрался отбыть на

Посещение Троице-Сергиевой Лавры Блаженнейшим Архиепископом Макарием

родину, однако в последний момент по не зависевшим от него причинам опоздал на пароход. Это спасло ему жизнь, так как пароход через несколько часов был торпедирован и потоплен немецкой подводной лодкой. Иеродиакон Макарий воспринял это как указание свыше, что ему следует задержаться в Греции. И вот в том же году он получает место диакона в церкви св. Ирины в Афинах. Здесь же 13 января 1946 года он был рукоположен во иеромонаха. На средства Всемирного Совета Церквей иеромонах Макарий был направлен для продолжения образования в США. В 1948 году, будучи студентом Бостонского университета, неожиданно для себя иеромонах Макарий получает предложение занять освободившуюся греческую епископскую кафедру в США — епископа Китионского. 13 июня 1948 года в соборе г. Ларнаки на Кипре состоялась его архиерейская хиротония. Но епископу Макарию не пришлось вернуться в США и стать главой греческой православной общины. Вместо того он получил пост секретаря Архиепископа Кипрского Макария II. В 1950 году Блаженнейший Макарий II скончался, и 20 октября 1950 года епископ Макарий стал Первоиерархом Кипрской Церкви с именем Макарий III и этнархом Кипра.

Став Предстоятелем Кипрской Церкви, Блаженнейший Архиепископ Макарий возглавил борьбу киприотов против английской колониальной администрации. В 1952 году он присутствовал в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В том же году посетил и другие страны — Египет, Сирию, Италию, Грецию, везде поднимая вопрос о предоставлении независимости Кипру.

В 1955 году Блаженнейший Макарий возглавляет делегацию Кипра на Бандунгской конференции. Это производит сильное впечатление, так как он стал, таким образом, первым европейским христианским лидером, примкнувшим к движению стран «третьего мира», дотоле состоявшему по преимуществу из представителей неевропейских и нехристианских народов — мусульман, буддистов.

Вслед за тем на состоявшихся переговорах с министром колоний Великобритании Архиепископ Макарий получил резкий отказ в ответ на предложение о добровольном предоставлении Кипру независимости. Тем не менее происходят совещания по поводу выработки конституции Кипра. Архиепископ Макарий высказывается против участия в этом обсуждении представителей Греции и Турции.

В ответ на отказ Великобритании добровольно предоставить независимость острову на Кипре возникает тайная повстанческая организация ЭОКА (с греч. — Национальная организация борьбы киприотов), которую возглавлял отставной греческий полковник Г. Гривас. ЭОКА выступает за свержение британского владычества путем вооруженной борьбы и присоединение к Греции. Архиепископ Макарий выступает против кровопролития, применения силы, предлагая путь переговоров с правительством Великобритании. Он ведет интенсивные переговоры с Англией, вносит на обсуждение ООН проблему Кипра. В своих официальных выступлениях он отклоняет идею энозиса и требует предоставления независимости острову.

9 марта 1956 года Архиепископ Макарий арестовывается и на военном самолете высылается на Сейшельские острова вместе с епископом Киприаном. Архиепископ требует от английских властей своего возвращения на Кипр. За время пребывания на Сейшельских островах Архиепископ Макарий построил здесь на свои средства школу для детей местного населения, чем оставил по себе добрую память.

6 апреля 1957 года Архиепископ Макарий возвращается на Кипр. 17 апреля 1957 года он был встречен в Афинах как греческий национальный герой. Ссылка Архиепископа Макария укрепила его популярность. В 1957 году было предпринято много вооруженных акций против британских военных баз. Архиепископ Макарий направил письмо премьер-министру Великобритании Г. Макмиллану с решительным требованием предоставления независимости Кипру и отказом от энозиса.

В феврале 1959 года были подписаны так называемые Цюрихско-Лондонские соглашения, предусматривавшие предоставление Кипру независимости.

16 августа 1960 года Кипр становится независимым государством и членом Британского Содружества Наций. Блаженнейший Архиепископ Макарий был избран первым президентом новой суверенной страны — Республики Кипр.

24 декабря 1963 года начались спровоцированные выступлениями ЭОКА вооруженные столкновения между турецкими и греческими киприотами. Эти военные действия приносят неисчислимые бедствия всему населению Кипра.

В 1964 году Архиепископ Макарий отказался от предложения включить Кипр в НАТО. Этому содействовала миролюбивая внешняя политика СССР. Во внутренней политике Архиепископ Макарий опирается на прогрессивные силы в своей стране. Он провозглашает программу неприсоединения и поддерживает афроазиатский антиколониальный блок в ООН.

Правительство США всегда приветствовало политику энозиса, так как Греция входила в состав НАТО. Архиепископ Макарий отверг энозис, однако сторонники Гриваса и отряды ЭОКА продолжали вооруженные провокации на острове.

Попытки мирного урегулирования вопроса, примирения общин пока не увенчались успехом.

В 1971 году Блаженнейший Архиепископ Макарий был приглашен Русской Православной Церковью на интронизацию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. С этой целью в июне 1971 года он посетил Москву.

Книга д-ра Ванезиса написана в 1971 году. Поэтому в ней не говорится о событиях на Кипре 1972—1973 гг. Эти события с новой силой свидетельствуют решимость киприотов отстоять свою независимость, освободиться от всякого вмешательства империалистических держав. В справедливой борьбе киприотов еще более возрос духовный и политический авторитет Предстоятеля Православной Церкви Кипра и Президента Республики Кипр Блаженнейшего Архиепископа Макария.

В. К.

Духовные школы Антиохийской Православной Церкви

В Бельментском Успенском монастыре близ города Триполи, в Ливане, находится Патриаршая семинария Антиохийской Православной Церкви. Бельментский монастырь был основан монахами Бернардинского ордена в 1157 году. Он расположен на горе, недалеко от моря. Бернардинцы назвали монастырь в честь Божией Матери Abbatia Bellimontis, что означает по-латыни «Аббатство Красивой Горы». Когда крестоносцы овладели Кесарией Филипповой (Баниас) в 1169 году, Римские епископы обратили на этот монастырь особое внимание. Был издан ряд папских декретов, относящихся к нему: пап Григория IX — в 1238 году, Иннокентия IV — в 1250 году и Урбана IV — в 1262 году. Все эти декреты свидетельствуют, что Бельментский монастырь был наиболее значительным из монастырей провинции Триполи. В середине XIII века он подчинялся латинскому епископу Бейрутскому. Первым его аббатом был Петр Немец. Есть указания об аббате Стефане и аббате Симеоне Триполийском. С 1289 года латинских монахов уже не было в монастыре (G. Enlart. Abbaye cestersienne de Belmont. Paris, 1923, p. 1—2).

После ухода крестоносцев Бельментский монастырь находился в руинах до начала XVII века. В одной небольшой старинной книге, написанной неким иеромонахом Симоном, принявшим участие в обновлении монастыря, говорится следующее: «Во имя Бога превечного, Животворящего! В сентябре 7111 года от сотворения мира (1603 год по Р. Х.) по Промыслу Божию совершилось возрождение монастыря Божией Матери и Мар Георгия, называемого Бельмонтским, по благословению господина Иоакима, митрополита Богохранимого града Триполи, который позаботился о перестройке монастыря, и благословил ее, и встретился со смиренным Макарием Ад-Дирарни, бывшим игуменом монастыря Божией Матери в Каффтуне, и смиренный Макарий, по благословению Иоакима Бейрутского и с участием Машаеха абу-Салеха, Хадж Сулеймана Язижи, Иосифа Боша Сифа и Машаеха из селения Фиха, Хадж Форхата и Хадж Бутроса, начал эту перестройку с целью возобновления монастыря, который был разрушен в самом начале мусульманского завоевания, то есть 330 лет назад» (Иса Зурайк. Бельмонтская типография — журнал «Аль-Манар», 1902, т. 1, с. 231).

Иерархия и клир Антиохийского патриаршего престола считали необходимым обратить особое внимание на возрождение древних монашеских традиций и богословского образования в Антиохийской Церкви, чтобы Церковь смогла противостоять тогдашней пропаганде инославия. Вождем инициативной группы православных был архимандрит Афанасий Кассир, игумен Бельментского патриаршего монастыря. В 1833 году, по благословению Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Мефодия и Священного Синода, игумен Афанасий, собрав тридцать человек учащихся, пригласил для них преподавателей: священника Спиридона Серруфа из Дамаска — для преподавания Закона Божия и арабского языка, Димитрия Филиппидиса — для преподавания греческого языка и церковной музыки, а также священника Иосифа Хаддада и Герасима Фораха, впоследствии митрополита Байяса, а затем — Тиро-Сидонского. Эта духовная школа процветала под руководством игумена Афанасия, так как он был человеком больших знаний, хорошим администратором. Он улучшил состояние монастырских имений и расширил их, обновил монастырскую церковь, обогатил ее священной утварью, красивыми облачениями, духовными книгами, построил новые монастырские помещения. Бельментский монастырь стал заветной мечтой православных юношей во всех епархиях Антиохийского престола, стремившихся к монашеской жизни ради служения Господу. Монастырь прославился строго подвижнической жизнью, любовью к труду и служением науке и знанию его насельников. Игумен Афанасий встретился с правителем Египта Ибрагимом-пашой и добился от него издания указов, освобождавших обитель от налоговых обложений и запрещавших посягательства на его собственность.

В 1840 году Блаженнейший Патриарх Мефодий посетил Бельментский монастырь с митрополитом Аккрским Захарией. Это посещение было праздником для духовной школы. Были произнесены торжественные речи. Однако митрополит Захария не был доволен некоторыми выражениями в речах ректора школы и сказал об этом Патриарху. Спустя некоторое время игумен Афанасий вынужден был написать прошение с просьбой об отставке. Прошение было принято Патриархом Мефодием, и игумен Афанасий, покинув монастырь, отправился в Иерусалим, где служил иерокириксом — проповедником. К сожалению, процветание семинарии оказалось, таким образом, недолгим. Монахи и ученики школы разошлись, некоторые ушли в монастырь Георгия Победоносца (Аль-Хумайра), другие — на Афон или в Сидон. Остались только двадцать два монаха, ожидавших улучшения создавшегося положения (Асад Рустом. Церковь Града Божия Антиохии. Бейрут, 1958, т. III, с. 191).

В 1899 году первой задачей Блаженнейшего Патриарха Мелетия, араба по национальности (1899—1906), и Священного Синода Антиохийской Церкви было открытие духовной школы для подготовки образованных священнослужителей. Решено было открыть ее в начале 1900 года в Бельментском монастыре. Ее куратором был назначен митрополит Триполийский Григорий, впоследствии Патриарх Антиохийский (1905—1929), а Гаттас Кандалафт, воспитанник греческих духовных школ, — ее ректором и преподавателем богословия. Митрополит Григорий ездил в Бейрут, где сумел найти преподавателей других предметов. Так, Жоржис Хамаш преподавал арифметику и арабский язык. 28 ноября 1899 года митрополит Григорий объявил Устав семинарии и расписание уроков.

Для поступления в семинарию требовались следующие условия. Возраст поступающего в первый класс должен был быть не менее 15 лет. Поступать в первые три класса разрешалось в зависимости от способностей поступающих, какие они проявят на экзамене, а в четвертый — лишь после окончания третьего. При поступлении следовало выдержать экзамен по чтению на арабском языке, по арабской грамматике, географии, арифметике, истории

Церкви, чтению на греческом языке (по возможности). Переводить учащегося из одного класса в другой разрешалось лишь после успешной сдачи экзамена в конце учебного года. Каждый поступающий должен был представить свидетельство о крещении, характеристику духовника, прошение на имя Блаженнейшего Патриарха, в котором после окончания семинарии он обязывался принять священство, оказывать послушание Патриарху и Уставу семинарии, оставаться в ней до прохождения полного курса и указать на поручителя, который, в случае нарушения условий прошения, обязывался заплатить за него 20 османских золотых лир в качестве оплаты расходов на учение, одежду, жилье, питание и прочее. Все преподаваемые предметы были обязательны для всех. Без разрешения ректора нельзя было уходить из школы, нарушавший распорядок школы отчислялся и должен был уплатить школе 20 лир. В первых трех классах учебная нагрузка составляла 32 часа еженедельно, в четвертом и пятом — 30 часов, в шестом — 24 часа. Преподавались языки арабский, греческий, турецкий и русский, арифметика, алгебра, геометрия, физика, география, гражданская история, история Церкви, Священное Писание, патрология, богословие, философия, толкование литургии, гомилетика, каноническое право и церковная музыка.

Торжество открытия духовной семинарии состоялось 9 января 1900 года после литургии, которую совершил игумен Бельментского монастыря архимандрит Иоанникий в присутствии братии обители и народа из соседних селений. В 1905 году учащиеся последнего класса в присутствии Патриарха сдавали экзамены по догматическому богословию, философии, нравственному богословию, патрологии, Ветхому Завету, Новому Завету, гомилетике, истории Церкви и церковному праву. В воскресенье 10 июля состоялось вручение дипломов. Блаженнейший Патриарх совершил в обители Божественную литургию, после чего вручил дипломы выпускникам в сане диакона: Феодосию Абу-Рижайли (впоследствии Патриарх Антиохийский), Исаии Абуду, Фотию Саанбу, Фотию Хабазу, Игнатию Хури, Василию Шахину, Иосифу абу-Табру и иподиаконам Александру Яреду и Жиржи Дибу. Он ободрил их своими отеческими наставлениями, призвав быть ревнителями служения Святой Церкви.

Во время управления Церковью Блаженнейшего Патриарха Григория IV (1905—1929) семинария продолжала функционировать благодаря заботам Священного Синода, который уделил ей особое внимание на Поместном Антиохийском Соборе, состоявшемся в 1910 году под председательством Блаженнейшего Патриарха Григория. Затем она прекратила свою учебную деятельность в связи с условиями военного времени в 1914 и 1925 годах. Некоторые студенты были посланы в Афины, на Халки для обучения богословским наукам, другие обучались в православных школах в епархиях и служили у епархиальных митрополитов.

В 1936 году Блаженнейший Патриарх Александр III (1933—1958) возродил семинарию. Ректором ее он назначил архимандрита Илию Муаада (ныне здравствующий Блаженнейший Патриарх Антиохийский), который управлял семинарией до 1939 года. С 1939 по 1945 год семинария была закрыта. Бывшие в ней студенты разъехались по епархиям и в монастырь Георгия Победоносца. После второй мировой войны в 1945 году Блаженнейший Патриарх Александр III снова открыл семинарию, назначив ее ректором епископа Селевкийского Сергия.

Блаженнейший Патриарх Феодосий VI (1958—1969) также заботился о развитии семинарии. При нем в 1962 году было построено новое здание в четыре этажа для школы близ монастыря. Ректором назначен был епископ Игнатий Хазим. Новый ректор стремился к повышению уровня знаний воспитанников. Выпускники семинарии удостаивались после окончания школы степени бакалавра. Здесь важно отметить, что двери семинарии были открыты пред всеми православными студентами, желавшими получить знание правил христианской веры и жизни. И ныне благодаря заботам Его Блаженства Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Илии IV семинария достойно продолжает исполнять свои функции подготовки священнослужителей для родной Антиохийской Православной Церкви.

* * *

К концу XIX века в Антиохийском Православном Патриархате появилась тенденция перевода на арабский язык произведений христианской литературы. Этим ознаменовалась одна из сторон духовного возрождения Антиохийской Церкви, арабоязычной по своему составу. В то же время антиохийские иерархи стремились направлять студентов-клириков для изучения богословских наук в духовные школы на остров Халки, в Россию и Грецию, а в XX веке — также во Францию и Америку. Такое положение было вызвано отсутствием собственной богословской школы. А в древнее время некогда в Антиохии была своя богословская школа, много способствовавшая духовному просвещению Православного Востока. Достаточно назвать святого Иоанна Златоуста и преподобного Иоанна Дамаскина, с именем которых связан расцвет этой богословской школы.

Антиохийские иерархи — выпускники богословских школ Поместных Православных Церквей мечтали иметь свою духовную академию. Исполнение этой мечты стало возможным, когда один из видных иерархов Антиохийской Церкви — митрополит Нью-Йоркский и Северо-Американский Антоний Башир выразил готовность построить на свои и епархиальные средства высшую богословскую школу в Антиохийском Патриархате. Для осуществления этой цели по его предложению и благословению Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Феодосия VI (1958—1969) был создан Смешанный совет из иерархов и мирян. 22 октября 1965 года было определено место для строительства духовной академии — на участке, принадлежащем Бельментскому монастырю, рядом с находящимся там зданием Духовной семинарии. Весь ансамбль зданий духовных школ расположен на красивом холме, покрытом дубовыми рощами и сосновым лесом.

15 августа 1966 года, в праздник Успения Божией Матери, по окончании Божественной литургии, совершенной Блаженнейшим Патриархом Феодосием в сослужении иерархов — членов Священного Синода, в присутствии членов Смешанного совета и множества народа, был заложен первый камень будущего здания академии.

В начале 1970—1971 учебного года завершил-

ся первый этап строительных работ, осуществленных по проекту инженеров Николая Пахази, Николая Язижи и Георгия Думани. Новое красивое здание академии имеет несколько больших залов, аудиторий, столовую, канцелярию, а также спальный корпус.

7 сентября 1966 года Блаженнейший Патриарх Феодосий особым посланием на имя председателя Смешанного совета митрополита Епифанийского Игнатия одобрил Устав Смешанного совета и Духовной академии. Вот важнейшие пункты Устава. Задача Смешанного совета состоит в распространении богословских знаний и оживлении научно-богословских исследований. Смешанный совет состоит из 15 членов, в задачу которых входит руководство строительством академии, планирование ее мероприятий, контроль за выполнением учебных программ, распределение ее бюджета, а главное, принятие всяческих мер к осуществлению задач Совета. Верховным председателем Совета является Патриарх Антиохии и всего Востока. Ему представляются доклады Совета, который пользуется его наставлениями. Смешанный совет избирает из числа своих членов, сроком на два года, председателя, двух его заместителей, секретаря и казначея, образующих секретариат Совета. Для более четкого осуществления всех дел академии Совет образует из числа своих членов комитеты: Учебный, в составе: митрополит Лаодикийский Игнатий Хазим, митрополит Гор Ливанских Георгий Ходр и д-р Константин Зурайк; Архитектурный, в составе: архитекторы Алексий Бутрос, Раймонд Ризик, Анисе Шубат; Финансовый, в составе: митрополит Триполийский Илия Курбан, д-р Александр Башир, профессор Альберт Лахам и д-р Андрей Жуха.

Для обучения в Духовной академии — духовной преемнице и наследнице богословских традиций богословской школы св. Иоанна Дамаскина принимаются выпускники духовной семинарии и студенты, имеющие степень бакалавра. Срок обучения — четыре года. В академии изучаются следующие дисциплины: I курс: введение в Священное Писание, введение в догматику, история греческой философии, греческий язык, история цивилизации Востока, византийская музыка, введение в литургику, английский язык; II курс: Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, патрология, история Церкви, история религий, основное богословие, философия, греческий язык, еврейский язык, история ислама; III курс: греческий язык, еврейский язык, Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета, патрология, история Церкви, догматика, современная философия, церковное право, литургика, экономика и обществоведение; IV курс: греческий язык, сирийский язык, еврейский язык, Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета, патрология, история Церкви, догматика, пастырское богословие, вероучение ислама, нравственное богословие, практическая психология.

После успешного окончания академии студенты получают диплом кандидата богословия. Для желающих получить степень доктора богословия в академии имеется особое отделение, где студенты обучаются дополнительно пятый год и специализируются по следующим разделам и темам: История: история Восточных Церквей, история религий Востока, история Антиохийского Патриархата, сравнительная история церковного обряда, а также церковное право и греческий язык; Догматика: история догматов, основное богословие, а также греческий и сирийский языки, необходимо представить сочинение; Священное Писание: Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета, экзегеза Священного Писания святыми отцами, современные толкования Священного Писания, принципы и школы экзегезы, а также еврейский и греческий языки, необходимо представить сочинение; Экуменизм: история экуменического движения, организация Всемирного Совета Церквей, православное экуменическое движение, сравнительное богословие и английский язык.

Открытие Антиохийской Бельментской Духовной академии имени св. Иоанна Дамаскина произошло в воскресенье 7 ноября 1971 года по окончании Божественной литургии, которую совершил Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Илия IV в сослужении митрополитов — членов Священного Синода, в присутствии президента Ливанской Республики, министров, членов парламента, членов делегации Нью-Йоркской епархии Антиохийской Церкви, которые прибыли во главе с митрополитом Нью-Йоркским и Северо-Американским Филиппом Салиба увидеть исполнение своей мечты.

И вот академия существует! В присутствии тысяч людей, собравшихся на торжество, Блаженнейший Патриарх Илия совершает молебное пение и окропляет новопостроенное здание святой водой, а президент Республики разрезает ленту у входа. Затем последовали речи и прием в честь гостей. Торжества завершились духовным концертом.

В первом учебном 1971/72 году в академии преподавали декан митрополит Лаодикийский Игнатий Хазим, архимандрит Андрей Скрима, иерей Илия Ауди, иерей Иоанн Романидис, Надим Тарази, д-р Димитрий Барамский и профессор Василидис.

В воскресенье 8 декабря 1974 года состоялся первый выпуск академии. Торжества начались Божественной литургией, совершение которой возглавил Блаженнейший Патриарх Антиохийский Илия IV в сослужении митрополитов, в присутствии членов Смешанного совета и большого количества богомольцев. Затем в актовом зале академии Блаженнейший Патриарх Илия вручил кандидатские дипломы выпускникам Александру Абу-Шаер, Моду Нахасе, иподиаконам Николаю Хаддад, Георгию Абу-Захем, Михаилу Нажем, архимандриту Павлу Пандолий и диакону Самиху Масур. Ныне некоторые из этих выпускников находятся за рубежом, готовясь к защите докторских диссертаций в духовных академиях Православных Поместных Церквей, чтобы затем пополнить преподавательские кадры родной духовной школы.

26 февраля 1975 года президент Ливанской Республики подписал утвержденный Министерством национального просвещения и литературы Указ о причислении Бельментской духовной академии имени св. Иоанна Дамаскина к высшим учебным заведениям страны, согласно которому она становится в один ряд с двумя богословскими факультетами Ливана.

Ныне одна из важнейших задач Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Илии и Священного Синода Антиохийской Церкви состоит во всяческом укреплении Православной духовной академии Антиохийского

Патриархата, чтобы она заняла на Православном Востоке подобающее ей место и получила значение, какое имела православная богословская школа, в древнее время существовавшая здесь.

Архимандрит МАКАРИЙ, настоятель Антохийского подворья в Москве

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

30 апреля 1976 года **Богословский институт** имени Преподобного Сергия Радонежского в Париже отметил 50-летие своего существования. Нынешний ректор Института протоиерей Алексий Князев выпустил к юбилею работу, посвященную обзору истории Института *. Инициатива основания Института принадлежит деятелям русской диаспоры. Институту не было усвоено название духовной академии, но тем не менее с самого начала он представлял собою по существу духовное учебное учреждение типа русских духовных академий. Обосновывая это утверждение, протоиерей Алексий Князев указывает в первой главе брошюры, как были организованы русские духовные академии и какую богословскую деятельность они осуществляли. Во второй главе дан обзор этапов формирования и существования Института — от приобретения земельного участка в Париже и официального открытия нового духовного учебного заведения до начала II мировой войны (1930—1939). На это время приходятся и получившие известность выступления и концертные поездки хора церкви Института. Третья глава «Так называемое парижское направление православной мысли» посвящена деятельности Института также до начала второй мировой войны. Особый раздел главы повествует о «булгаковском» периоде жизни Института. Протоиерей Сергий Булгаков был на протяжении ряда лет деканом и ведущим богословом Института. Автор называет имена специалистов в области библейской экзегезы, патрологии — во главе с протоиереем Георгием Флоровским, литургики. Приводятся имена Г. П. Федотова, автора агиографических работ, специалистов по истории Церкви, в частности А. В. Карташева, нравственного богословия и истории христианского искусства. В четвертой главе «Чудесное выживание» рассказывается о сократившейся и замершей академической жизни во время второй мировой войны. Две последующие главы завершают брошюру. Первая говорит о возвращении Института к деятельности в полном объеме по окончании войны, в совершенно изменившихся условиях религиозной работы; заключительная глава посвящена рассказу о все более богатой переменами современной жизни Института. В кратком эпилоге рассматривается вопрос о значении Института и его завтрашнем дне. О том, как быстро изменялись некоторые обстоятельства и условия жизни Института, говорит, например, состав его студентов. В октябре 1944 года все вновь поступившие в Институт студенты были русскими, теперь же это в преобладающем большинстве лица нерусской национальности; в результате русский язык уже не мог более оставаться в Институте единственным языком преподавания. Растущая интернационализация студенческого состава ведет к интернациональному расширению также и состава профессоров. Брошюра говорит о многосторонней деятельности профессоров Института, которая не ограничивается преподавательской работой или публикациями научных исследований, но проявляет себя также и в постоянной пастырской заботе и попечении о душах верующих. Особого внимания заслуживает вклад Института в область православного пастырского богословия и литургики, а также в сферу экуменической деятельности. На книгу протоиерея Алексия Князева отозвался Б. Шульцер, поместивший рецензию на нее в «Orientalia christiana periodica» (1975, т. 41, вып. 1). Он пишет, в частности, что в продолжение более чем 40 лет с сочувствием следит за богословской деятельностью профессоров Института, как это, по его словам, можно видеть из его многочисленных высказываний, особенно в специальной научной литературе. В 1938—1939 гг. и в 1953 году он неоднократно посещал Институт и имел возможность познакомиться с большинством его профессоров. Он поддерживал оживленный обмен в области богословской мысли с протоиереем Николаем Афанасьевым. В связи с этим он также в «Orientalia christiana periodica» (1967, т. 33) поместил статью «Экклезиологический диалог с протоиереем Н. Афанасьевым». Из более значительных проявлений экуменической деятельности Института Б. Шульцер упоминает прежде всего контакты Института с доминиканским центром «Истина» и проходившие с июня 1953 года ежегодно недели литургических исследований, в которых принимали участие православные, католические, англиканские и протестантские богословы. В ходе этой межвероисповедной совместной работы много раз Институт присваивал звание доктора honoris causa инославным религиозным деятелям. Положение Православной Церкви в диаспоре, пишет Б. Шульцер, чрезвычайно многообразно и сложно. Для будущей жизни Института, по мнению Б. Шульцера, показательны некоторые соображения протоиерея Алексия Князева в связи с подготовкой Святого и Великого Собора Православной Церкви (с. 133, 138). Протоиерей Алексий Князев высказывает пожелание, чтобы Собор не ограничился тем, что будут подвергнуты пересмотру известные догматические руководства, относительно содержания которых православные в основном находятся в достаточном согласии. Он желает, чтобы Собор занялся также проблемами организации Церкви и внутренней миссии Православия (с. 138). Б. Шульцер в связи с этим считает нужным возразить, что догматическая экклезиология также должна стать одной из самых центральных проблем Собора. Среди других возникает также вопрос о том, как Собор будет трактовать учение А. С. Хомякова о соборности и какое отношение проявит к соответствующим установкам выдающихся профессоров Института св. Сергия, таких, как протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Николай Афанасьев и другие. А. С. Хомякова и его экклезиологии

* Протоиерей Алексий Князев. Институт святого Сергия. От академии прошлых времен до светоносности сегодняшних дней. [Alexis Kniazeff. L'Institut Saint-Serge. De l'Académie d'autrefois au rayonnement d'aujourd'hui.] Издательство Бошена (Beauchesne). Paris, 1974, 152 p.

протоиерей Алексий Князев в своей книге не касается сколько-нибудь подробно. Но решение экклезиологических проблем связано с его именем, как и с другими указанными именами. В данном случае православные богословы, по словам Б. Шульцера, высказывают два различных мнения в отношении экуменизма. Первое — это своего рода пересмотр православной экклезиологии в связи с проблемами экуменизма, второе — необходимость экуменического диалога, но при этом никоим образом не экклезиологическое или догматическое приспособленчество, то есть Православие должно принять и активизировать свое участие в экуменическом движении с целью, чтобы голос Православия был услышан в христианском мире в целом. Как указывает протоиерей Алексий Князев в своей работе (с. 139—140), в Институте св. Сергия преобладает в настоящее время вторая точка зрения.

* * *

Свято-Сергиевскому православному богословскому институту в Париже посвящена также заметка в журнале «Contacts» («Контакты») в 1975 году. 30 августа 1926 года, как указывается в этой статье, в нем впервые начались регулярные занятия по академическому курсу богословия. Ученые степени, присуждавшиеся Институтом, признавались во Франции на общем основании для высших учебных заведений. Институт, который в течение многих лет был в диаспоре единственным русским православным учебным заведением, располагается на бывшем Немецком холме — так назывался немецкий лютеранский центр, существовавший до войны 1914 года, когда его помещения были конфискованы французскими властями. В 1924 году министерство юстиции Франции продало с аукциона эту свою собственность. Русская община в Париже, проявившая инициативу основания Института, смогла приобрести эти помещения для будущего Института благодаря финансовой поддержке инославных друзей. В 1925 году храм бывшего лютеранского центра был освящен во имя Преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Вначале в Институте было лишь 29 слушателей и лекции читались «по требованию». В Институте преподавали протоиерей Георгий Флоровский и протоиерей Сергий Булгаков, здесь читал лекции философ Николай Бердяев. Преподавателями Института были также священник Николай Афанасьев и специалист по литургике архимандрит Киприан (Керн). Институт служил делу богословского образования православных различных юрисдикций и национальностей: в нем учились не только русские и французы, но и греки, арабы, румыны. Трудные годы переживал Институт во время второй мировой войны, однако он не прекращал своей деятельности. В то время в нем оставалось 17 студентов и 11 преподавателей. Некоторые были арестованы и депортированы, погибли в концентрационных лагерях. Однажды, когда Институту необходимо было срочно получить строго рационируемый тогда цинк для ремонта прохудившейся крыши, кто-то, оставшийся неизвестным, приписал в документе два нуля к указанному количеству материала, и Институт смог произвести ремонт и продолжать свою работу и жизнь. После войны Институт испытал невиданный ранее наплыв студентов, интересовавшихся православным богословием, многие из которых не знали русского языка. Для того, чтобы они смогли знакомиться с богатствами русской богословской мысли, для них при Институте были учреждены курсы русского языка. Некоторые дисциплины в то же время читались по-французски. С 1945 года по инициативе тогдашнего ректора института епископа Кассиана (Безобразова) в Институте до 1966 года регулярно проводились экуменические дни — 12 февраля (30 января ст. ст.), в день памяти Трех святителей — святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Ежегодно с 1953 года в июле проводятся литургические недели с участием православных и инославных литургистов. Зачинателями этих недель были архимандрит Киприан (Керн), священник Николай Афанасьев и два католических священника — дом Бернар Ботт и дом Оливье Руссо. Так, в 1975 году литургическая неделя проходила с 30 июня по 3 июля и была посвящена теме «Богослужение Поместной Церкви и богослужение Вселенской Церкви». Доклады, сделанные на этих конференциях, публикуются в виде специальных сборников. Вышли в свет сборники «Богослужение и отпущение грехов» (материалы XX конференции, 1973), «Болезнь и смерть христианина по богослужению» (XXI конференция, 1974). Готовятся к печати сборники «Святой Дух в богослужении» (конференция 1969 года), «Домостроительство спасения в богослужении» (1970), «Богослужение и священство» (1971), а также сборник докладов конференции 1975 года. Богословы Института принимают деятельное участие в межправославных конференциях и встречах богословов, а также в подготовке Святого и Великого Собора Православной Церкви. Большую работу ведут богословы Института и по переводу православных богослужебных книг на французский язык. В частности, уже вышла в свет Триодь постная на французском языке. Ректором Института состоит в настоящее время протоиерей Алексий Князев, инспектор — протоиерей Николай Самарин. Курс обучения в Институте рассчитан на пять лет, по окончании которого выпускники представляют курсовую работу на избранную тему. Если работа удовлетворяет предъявленным требованиям, выпускнику присваивается звание лиценциата (кандидата) богословия. Институт присуждает также степени магистра и доктора богословия. Предусмотрен годичный курс для лиц, желающих получить общее представление о православном богословии. При Институте имеется заочное отделение (ответственный руководитель — проф. Оливье Клеман). Занятия в Институте начинаются 15 сентября. Священное Писание Ветхого Завета преподает ректор Института протоиерей Алексий Князев, догматическое богословие — протоиерей Борис Бобринской, нравственное богословие — проф. Оливье Клеман, пастырское богословие — протоиерей Илия Мелиа, Священное Писание Нового Завета — проф. Н. Куломзин, патристику — священник А. Фириллас, философию — проф. К. Ельчанинов, греческий язык — священник А. Фириллас, древнееврейский — проф. Н. Куломзин. Слушателям заочного отделения рассылаются тексты, посвященные православной духовности и другим предметам программы. Жак Турай переводит и комментирует «Добротолюбие», до сих пор известное западному читателю лишь в выдержках. За пятьдесят лет существования Свято-Сергиевский институт выпустил более 250 православных священнослужителей.

Несколько выпускников Института — питомцы русской богословской мысли — преподают на богословских факультетах в Афинах и Салониках, другие — в Бельментской духовной школе Антиохийской Церкви. Выпускниками Института являются митрополит Сурожский Антоний (Блум) (Западноевропейский Экзархат Русской Православной Церкви), три митрополита Антиохийской Церкви, в том числе Высокопреосвященный Георгий (Ходр), митрополит Иринополисский Фрументий (Александрийская Церковь) и многие другие. Дочерней школой Свято-Сергиевского богословского института в известной степени является Свято-Владимирская православная духовная академия Автокефальной Православной Церкви в Америке: ее ректор протоиерей Александр Шмеман и декан протоиерей Иоанн Мейендорф также окончили в свое время Свято-Сергиевский институт.

(Contacts, 2/75)

Болгарская Церковь. Расположенные близ Софии села Биримирцы и Обрадовцы слились в квартал Бенковский. Они составляют один приход, но каждое из них имеет свой храм: село Обрадовцы — храм во имя Святителя Николая, а село Биримирцы — храм во имя святого великомученика Феодора Стратилата. Приходом управляет иконом Иордан Митрев. 8 июня 1976 года, в день празднования памяти святого великомученика Феодора Стратилата, состоялось церковное торжество по случаю 130-летия храма в Биримирцах. Оно совпало с 60-летием иконома Иордана Митрева и 40-летием его служения в этом храме. На богослужении в старинном храме собрались прихожане, прибыло много богомольцев из столицы и окрестных сел.

Скудные исторические сведения о возникновении села Биримирцы переплетаются с местными преданиями, одно из которых гласит, что однажды люди, бежавшие от наводнения, поселились возле бывшего турецкого поместья. По историческим данным, село существовало уже в XVII в. Так, в Службе святым Кирику и Иулитте, переписанной в 1704 году священником Младеном Мали, упоминается село Биримирцы. Отец Младен переписал Службу с копии отца Добрена из Биримирцев, которую тот сделал по изводу, выполненному в конце XVII в. святым Пименом Зографским. В то время биримирская церковь была часовней, посвященной святым Кирику и Иулитте. Отец Добрен по этой копии Службы совершал богослужения 15 июля, в день памяти этих святых. Прихожане Биримирцев по сей день соблюдают традицию празднования им. В XVIII в. церковь была местом школьного просвещения. Служивший тогда здесь отец Иован, воспитанник монастырского училища в Своге, учил крестьян церковному пению и умению читать по-славянски. Но спустя некоторое время церковь была разрушена. В 1841 году жители решили построить новую, каменную церковь. В то время в село прибыл священник Георгий Величков. Он был энергичен, образован. У него большие заслуги в церковной и просветительной жизни села. Отец Георгий сумел добиться от турецких властей разрешения на постройку храма. В 1842 году строительство началось. Село часто страдало от града, и тогдашний греческий епископ Гедеон, в ведении которого состоял приход, советовал освятить новую церковь во имя святого великомученика Феодора Стратилата. 8 июня 1846 года новая каменная церковь была торжественно освящена первым болгарским Софийским епископом Мелетием при большом стечении богомольцев со всей епархии. Тогда биримирский приход включал 12 сел. Храм был только в Биримирцах, и все жители этих сел ходили в эту церковь. Со временем церковь становилась недостаточно вместительной для большого числа богомольцев, и поэтому в 1885 году был сделан притвор. Священник Георгий Величков считается и основателем школы в Биримирцах, 130-летие которой праздновалось в 1972 году. В 1842 году он собрал 17 детей и взрослых и преподавал им церковное пение, Псалтирь, Часослов, географию и болгарскую историю. Он известен и как щедрый даритель: из своих скромных средств он оказывал помощь другим храмам. Так, в приходных книгах столичной церкви «Святое Воскресение» за 1859, 1870, 1875 годы встречается его имя как жертвователя. Он помогал также своими средствами печатать в Белграде церковные и светские книги. Церковь во имя святого великомученика Феодора Стратилата связана с народно-освободительным движением во времена османского владычества. Здесь часто бывал курьер Софийского революционного комитета отец Геннадий из Драгалевского монастыря. В ноябре 1871 года сюда в течение шести дней подряд приходил Апостол свободы Болгарии диакон Игнатий — Васил Левский и пел здесь на клиросе. 8 ноября, в день празднования Собору Бесплотных, он вместе с священником Георгием Величковым совершал водоосвящение в домах прихожан. В тот же день вечером был образован местный революционный комитет во главе со священником Георгием Величковым. Это произошло в доме крестьянина Веле Митрова, который сохранился доныне и превращен в музей. С 1936 года в Биримирцах служит священноиконом Иордан Митрев. Он закончил Софийскую духовную семинарию и богословский факультет Софийского университета. За последние годы в обеих приходских церквах были осуществлены большие работы по ремонту и переоборудованию храмов и прихрамовых построек. Ежегодно отец Иордан организовывает паломнические экскурсии для прихожан в монастыри и другие знаменитые исторические места Болгарии. В своем усердном приходском служении отец Иордан имеет преданную помощницу и незаменимую сотрудницу — свою матушку, Трояну Митреву, прекрасно знающую богослужебный устав и псалтикийное пение. Она поет на клиросе, поддерживает порядок, чистоту и благолепие храма. За свою усердную 25-летнюю службу в храме она в 1965 году была награждена грамотой Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла.

(«Църковен вестник», 1976, № 23)

ПОПРАВКА

В «ЖМП», 1976, № 11, с. 43, правая колонка, строка 44, слово «Епископ» не читать.

Второе Православно-Реформатское собеседование в Ленинграде

«ДЕБРЕЦЕН-II»

С 20 по 24 октября 1976 года в здании Ленинградских духовных академии и семинарии состоялись собеседования между богословами Православных и Реформатских Церквей (см. Коммюнике в «ЖМП», 1977, № 1, с. 61). Всего в собеседованиях приняло участие 26 богословов.

На собеседовании присутствовала группа реформатов из США студентов-богословов, а также группа студентов Ленинградских духовных академии и семинарии.

Собеседование в Ленинграде называлось «Дебрецен-II», поскольку оно явилось продолжением собеседования, имевшего место в городе Дебрецене, Венгрия, в 1972 году. Перед началом пленарных заседаний ректор Ленинградских духовных академии и семинарии епископ Выборгский Кирилл в сослужении членов православной делегации совершил молебен. После молебна главы делегаций епископ Кирилл и проф. д-р Джеймс И. Маккорд, ректор Принстонской богословской семинарии в США, обменялись приветственными речами.

Открывая собеседования, епископ Кирилл огласил слово митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, обращенное к членам делегации и наблюдателям. Сам Владыка не смог присутствовать на заседаниях из-за тяжкого недуга, однако с помощью трансляции он слушал происходящую дискуссию.

Тематика собеседований была: 1. Святая Евхаристия; 2. Позиции Православных и Реформатских Церквей в отношении христианского служения на благо человечеству. На пленарных заседаниях с докладами о Святой Евхаристии выступили проф. д-р Дэвид Уиллис, Богословская семинария в Сан-Франциско, США, и епископ Астраханский и Енотаевский Михаил (оба доклада будут опубликованы позже). По теме христианского служения на благо человечеству доклады зачитали епископ д-р Тибор Барта (Венгрия), д-р Юджин Карсон Блейк (США) и проф. Н. А. Заболотский.

Епископ Реформатской Церкви Венгрии д-р Тибор Барта, в частности, отметил: «Диалог естествен для стран Восточной Европы — мы живем по соседству. До второй мировой войны мы были разделены и совсем не знали друг друга. Но теперь возникла возможность в тесном братском общении узнать и выявить все то, что нас объединяет. Иисус Христос явил пример служения для спасения всего мира, та же задача стоит и перед Церковью — служить для блага всех ближних в земных и вечных категориях». Далее епископ Тибор Барта отметил, что нынешнее собеседование православных и реформатских богословов является продолжением собеседований, начатых в городе Дебрецене в 1972 году, и в связи с этим он предложил назвать собеседования в Ленинграде «Дебрецен-II», что было единогласно принято. По словам епископа Тибора Барты, реформатская доктрина, делая существенный акцент на оправдание верой, вместе с тем очень определенно настаивает на значении добрых дел для человеческого спасения. Верующие, по мысли епископа Тибора Барты, не должны быть уверенными, что спасутся единственно через веру во Христа. Необходимым условием христианского спасения является служение человечеству в его нуждах. В реформатской традиции существует тройственное условие спасения — это отношение к Богу, ко Христу и к ближнему.

Источник всякого обновления, продолжал епископ Тибор Барта, есть слово Божие. Именно в Священном Писании мы должны искать указание на ответственность Церкви за судьбы человечества. Евангелие призывает нас к солидарности со всеми людьми. В наши дни вопрос о социальной ответственности поставлен перед всеми странами, народами, Церквами, но особенно он касается стран «третьего мира», где остро стоят такие проблемы, как борьба против неоколониализма, расизма и за осуществление прав человека.

Представители православной стороны поставили перед реформатскими богословами ряд вопросов литургического и канонического характера. Так, митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Финляндская Православная Церковь) коснулся вопроса о литургических текстах и священстве. Проф. ЛДА протоиерей Василий Стойков спросил: являются ли отцы Церкви послехалкидонского периода авторитетом для реформатов? допускается ли совершение Евхаристии нерукоположенным? На эти вопросы проф. д-р Дэвид Уиллис ответил, что послехалкидонские отцы являются авторитетом и для реформатов, но отчасти, а что касается Евхаристии, то ее должен совершать тот, кто специально выделен и поставлен для этого.

Далее проф. д-р Дэвид Уиллис, отвечая на вопрос митрополита Иоанна, отметил, что в реформатской традиции приветствуется разнообразие литургических форм, однако существует определенный регламент, схема, и назвал ряд книг, в которых приведены литургические тексты.

Выступивший затем д-р Р. Смит (Великобритания) сказал, что Евхаристия исходит не от Церкви, но от Бога. Евхаристия — это Его трапеза, и мы разделяем ее.

Несомненно, что выяснение вопроса о Евхаристии неразрывно связано с решением вопроса о священстве, и выступления участников собеседования подтвердили это.

Перед началом общей дискуссии о богослужении проф. ЛДА протоиерей Ливерий Воронов высказал следующие соображения:

I. На основании Священного Писания, а именно Послания к евреям, жертвенная деятельность Господа нашла свое выражение: а) как подвиг земной жизни, завершившийся

Второе православно-реформатское собеседование в Ленинграде

единократным приношением на Голгофе; б) как служение вечного Первосвященника, Ходатая пред Богом Отцом за всех.

II. Христос — Глава Церкви. Его деятельность протекает в связи с жертвенной деятельностью Его Тела — Церкви.

III. Деятельность Христа — это вселенская борьба со злом. Сын Божий явился для разрушения царства диавола. Церковь участвует во вселенской борьбе с грехом ради добра и правды. Голгофа являет торжество всепобеждающей силы любви Сына Божия к человеческому роду. Благодаря Евхаристии человечество в общении со Христом приобретает силы для подлинного оправдания и освящения. Жертва Голгофская и жертва Евхаристическая относятся друг к другу как начало к продолжению.

Епископ Кирилл дал краткое резюме дискуссии, определив пункты, которые явились отправными для работы в группах.

По первой теме:

1. Характер присутствия Иисуса Христа в Евхаристии.
2. Жертвенный характер Евхаристии.
3. Совершитель Евхаристии.
4. Воздействие Евхаристии на ее участников.

По второй теме:

1. Евхаристия и служение христиан современному миру.
2. Понятие «блага» человечества.
3. Моменты приложения христианского служения в современном мире.

Дискуссия в I группе началась обсуждением вопроса о присутствии Христа в Евхаристии и о сущности Евхаристии. В результате дискуссии выяснилось, что точки зрения реформатов и православных на сущность Евхаристии, реального присутствия Христа в Евхаристии в освященных хлебе и вине близки друг к другу, а именно:

1) Евхаристия — это таинство, недоступное для понимания. Это тайное единение во Христе, Который сообщает Себя верующим в Него через причащение Его истинного Тела и истинной Крови;

2) в Евхаристии реально присутствует пострадавший и прославленный Господь Иисус Христос Своим совершенным Божеством и совершенным Человечеством;

3) реформаты согласились с православной точкой зрения о том, что после совершения Евхаристии необходимо относиться к освященным Евхаристическим Дарам с особым благоговением, ибо с ними связано присутствие Христа.

Во второй группе основные направления дискуссии, предложенные епископом Кириллом, заключались в следующем:

1) Евхаристия — общественное служение или внутреннее таинственное дело, хранимое в сердцах?

2) интеркоммунион — это венец единства или ступень в отношениях между конфессиями?

3) сохраняем ли мы замкнутость или же открываем себя миру в Евхаристии?

Епископ Тибор Барта заметил, что Евхаристия является возможностью соединения с Господом. Церковь вовлечена в служение, потому что Господь реально присутствует в Евхаристии. Он дает нам силы и сферу их приложения для служения. Это служение не должно быть ограничено конфессиональными рамками. Форма служения меняется под влиянием окружающих условий, но его сущность остается неизменной.

Епископ Кирилл отметил, что Евхаристия имеет свое невидимое, но реальное следствие и вне храма. Это проявление любви, ищущей объект своего воздействия. Далее епископ Кирилл сказал, что Церковь несет свое служение миру, что люди, не принадлежащие к Церкви, также являются объектами нашей любви. Там, где отсут-

ствует в той или иной мере добро и господствует зло,— там место служения христианина человечеству.

Проф. д-р Джеймс И. Маккорд отметил, что у Господа двое слуг: Церковь и общество, и каждый из них несет свою ответственность перед Богом и человечеством. Общество несет ответственность за мир и справедливость; Церковь обязана напоминать обществу о его обязанностях и во многом помогать ему.

В результате братского диалога выяснилось, что точки зрения реформатов и православных на оправдание совпадают. Оправдание человека осуществляется благодатью через веру, проявляющуюся в добрых делах. Оправдание побуждает нас к благодарности. Церковь может осуществлять оправдание только в справедливых действиях. Свобода человека требует конкретизации. Права и свободы необходимо четко конкретизировать, независимо от уровня культуры и социальных условий. Участниками дискуссии было предложено дать христианское обоснование разрядке международной напряженности, имеющей значение для всего мира. При этом реформатами было отмечено, что не следует делить мир по политическому признаку.

Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе имеет важнейшее значение для мира, и христиане всего мира, независимо от конфессиональной и расовой принадлежностей, политической ориентации, социальных условий, должны сделать все возможное для претворения в жизнь решений, принятых в Хельсинки.

Участники дискуссии единодушно выразили мнение, что служение христиан человечеству подразумевает сотрудничество с представителями других нехристианских религий.

В заключение хочется привести слова епископа Тибора Барты, который выразил надежду, что диалог с Православной Церковью будет продолжаться и в будущем. «Уже и сейчас мы можем сказать, что диалог Реформатских и Православных Церквей Восточной Европы стал доброй и прочной традицией. Сама географическая ситуация, в которой находятся наши Церкви, способствует этому диалогу, и у нас есть возможность совместно ответить на вопрос о нашем христианском служении и определить возможности совместного служения миру и человечеству. Я хотел бы обратить ваше внимание на организуемую Русской Православной Церковью Всемирную конференцию представителей всех мировых религий, участвующих в борьбе за мир. Эта Всемирная конференция будет проходить в Москве в июне 1977 года, и было бы весьма желательно, чтобы Реформатские Церкви в лице своих представителей участвовали бы в работе этого Всемирного форума религиозных деятелей».

Мы верим, что Реформатские Церкви и Православная Церковь пойдут и дальше по пути к единству и совместному служению людям. И как бы в подтверждение этих слов представители обеих сторон наметили ориентировочный срок проведения III Реформатско-Православного собеседования на 1978 год.

Группа студентов ЛДА, присутствовавших на собеседовании

ХРОНИКА

С 31 января по 11 февраля 1977 года в Коломбо (Шри Ланка) состоялась 27-я Ассамблея Всемирной Студенческой Христианской Федерации. На Ассамблее присутствовали свыше 150 молодежных представителей из 72 стран Азии, Африки, Америки и Европы. Ассамблея заслушала доклады о положении молодежных движений в шести регионах Федерации. Она провела работу в экуменической, политической, образовательной и программных группах и назначила новый руководящий аппарат. Генеральным секретарем Федерации был избран пастор Вальденской Церкви Эмилио Кампи (Италия).

В заключение работы Ассамблеи был принят ряд резолюций в поддержку национально-освободительных движений в различных странах. В качестве наблюдателя на Ассамблее присутствовал Н. Г. Тетерятников, старший помощник инспектора Ленинградских духовных академии и семинарии.

С 10 по 20 февраля 1977 года Евангелическая академия в Западном Берлине праздновала 25-летний юбилей своего существования.

В торжествах Академии от Русской Православной Церкви приняли участие настоятель Тегельского храма в Западном Берлине во имя святых равноапостольных Константина и Елены священник Михаил Диваков и секретарь митрополита Берлинского и Среднеевропейского Филарета, Патриаршего Экзарха Средней Европы, В. Е. Гирявец.

19 марта 1977 года в таллинском Александро-Невском кафедральном соборе за всенощным бдением присутствовала группа (около 60 человек) пасторов, церковных деятелей и верующих Евангелической Церкви Западного Берлина. После утрени Высокопреосвященный митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, возглавлявший богослужение, приветствовал гостей. С ответным словом благодарности выступил пастор Герарт Веттиг, руководитель группы. Затем гости исполнили несколько песнопений, и митрополит Алексий вручил каждому из членов туристической группы сувениры. В заключение молитвенного общения членов Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви Западного Берлина все прочитали, по предложению митрополита Алексия, молитву Господню «Отче наш» — каждый на своем языке.

Священник Павел КОЛОССОВСКИЙ

ПАТРИСТИКА

О изучении отеческих творений

Принимая во внимание высокую важность отеческих писаний для всякого христианина и в особенности необходимость изучения их для пастыря Церкви, богословы издавна прибегали к пособию творений святых Отцов. Обычай ссылаться на голос Отцов Церкви древнее систематик богословов. Он начинается еще в первые времена христианства, а с пятого века уже усиливается. На Вселенских Соборах писания некоторых Отцов признаны каноническими, как-то: правила, изложенные в творениях Святых Отцов — Дионисия (III век) и Петра (IV век) Александрийских, Григория Неокесарийского (III век), Афанасия Александрийского (IV век), Василия Великого (IV век), Григория Нисского (IV век), Григория Богослова (IV век), Киприана Карфагенского (III век), Амфилохия Иконийского (IV век), Тимофея и Феофила Александрийских (IV век), Кирилла Александрийского и Геннадия Константинопольского (V век), Тарасия, патриарха Константинопольского (VIII век). Впоследствии из писаний Отцов и учителей Церкви введены в древний церковный канон соборные мнения, изложенные патриархами Никифором, Сисинием и Алексием, ответы Никиты, митрополита Ираклийского, Иоанна, епископа Кипрского, и Николая, патриарха Константинопольского, также покаянные правила патриарха Иоанна Постника и других. Некоторые учители Церкви старались представить догматические и нравственные истины в виде сводов мыслей, извлеченных из творений отеческих. Таковы отчасти некоторые труды Проспера Аквитанского, Палладия Еленопольского, Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника и других.

Во времена схоластики изучение творений было очень просто. Богослов брал первое знакомое ему место из сочинений того или другого Отца, которое явно подтверждало догмат, и вносил это место в систему. Но когда оказалось, что отдельные частные места недостаточны для того, чтобы судить по ним о всем учении Отца Церкви, а тем более, чтобы от них заключать к общему голосу предания, тогда надобно было отыскивать все замечательнейшие изречения отеческие и соединять их между собою. Отсюда явились так называемые катены (catenae), или сборники отеческих свидетельств по различным богословским вопросам. Составлением катен особенно усердно занимались богословы XV и XVI столетий и, надобно признаться, едва ли можно еще умножить запас собранных ими сокровищ этого рода. Особенно замечательны следующие сборники: а) Алоизия Липоманна — катена на Книгу Бытия, собранная почти из шестидесяти греческих и латинских писателей [1]; его же — катена на Книгу Исход и на десять первых псалмов [2]; б) Антония Караффы — катена греческих Отцов на Пятикнижие Моисеево, Песнь Песней и на Новый Завет [3]; в) Рудольфа Кордубского — катена переводов и замечаний святых Отцов на четыре Книги Царств [4]; г) Михаила Гислера — катена на пророка Иеремию [5]; д) Изъяснения на Песнь Песней, выбранные Иоанном Мерсием из сочинений Евсевия, Полихрония и Пселла [6]; е) Франциска Путея — золотая катена на псалмы, составленная из толкований святых Отцов греческой Церкви [7]; ж) Феодора Пельтана латинский вольный перевод греческой катены Отцов на Притчи Соломона, изданный Андреем Шоттом с присовокуплением Изъяснения святителя Григория Чудотворца на Книгу Екклезиаста [8]; з) Кордерия толкование греческих Отцов на псалмы; его же катена из шестидесяти пяти греческих Отцов, заключающая изъяснения на Евангелие от Луки; также катена на Евангелие от Иоанна, изданная в 1630 году в Антверпене с древнего греческого манускрипта [9]; и) Экумениево толкование на Деяния Святых Апостолов, Соборные и Павловы послания, изданное в 1631 г. Фридрихом Мореллем [10]; й) Патриция Юния — катена греческих Отцов на Книгу Иова, собранная еще Никитою, митрополитом Ираклийским [11]; к) Петра Поссина катены греческих Отцов на Евангелия от Матфея и Марка [12]; л) Фомы Аквината — золотая катена на Четвероевангелие [13]. Впрочем, желающие подробнее знать о катенах, или сборниках отеческих мнений, могут читать обстоятельные о них исследования, сделанные Иттигием и Нессельтом [14].

В дальнейшем изучение Отцов по таким сборникам оказалось неудовлетворительным для всех потребностей Богословия, потому что, во-первых, собранные в катенах места неизбежно затемняются своей отрывочностью, не показывают контекста речи, откуда они заимствованы, и, следовательно, не позволяют видеть, в каком тоне, по какому случаю и с каким чувством, с какою степенью уверенности высказал Отец ту или другую мысль; а во-вторых, между учеными стали во множестве возникать сомнения и споры о подлинности и неповрежденности

Священник Павел Колоссовский был профессором Петербургской духовной академии в 1848—1854 гг. на кафедре Патристики. Беловая рукопись автора в четырнадцати томах хранится в собрании академика Н. К. Никольского в Библиотеке Академии наук СССР. Несмотря на то, что в последующее время были созданы другие курсы Патрологии в духовных академиях такими выдающимися богословами, как И. В. Попов, Н. И. Сагарда, С. Епифанович и другими, рукопись может представлять интерес для занимающихся историей русской богословской науки, ибо включает наиболее полное и систематическое изложение предмета. С наиболее значительными его разделами редакция намерена познакомить читателей нашего журнала. — Ред.

самих отеческих писаний, открылись разные противоречащие толки об обстоятельствах, в которых написано то или другое сочинение и прояснение которых часто заставляло изменять взгляд на приводимые из него места, явились, наконец, разногласия о важности Отцов, об их образовании и отношениях к современным школам, сектам и частным лицам, об исторической судьбе их писаний. Таким образом, потребовалось предварительно исследовать все эти темные стороны отеческого предания и уже сообразно с этим представлять из Отцов богословские свидетельства правильно и отчетливо — труд великий! Он стоил особенной науки, которая должна помогать составным частям Богословия, как помогает им Библиология, рассматривающая Священные книги, — и эта новая наука родилась на исходе семнадцатого столетия под именем Патрологии, или Отцесловия. Ее можно определить следующими словами: это — вспомогательная богословская наука, рассматривающая содержание писаний Отцов Церкви в связи с их жизнью и учением, применительно к потребностям системы Православного Богословия. Эту же науку можно назвать Патристикою, хотя западные богословы различали и ныне еще различают Патристику от Патрологии. Вот как изъясняют их различие: это, говорят, две науки, из которых одна сообщает предварительные сведения, необходимые при изучении Отцов, другая представляет самые результаты сего изучения. Патристика излагает результаты изучения Отцов в догматическом отношении, то есть сводит замечательнейшие свидетельства, какие можно найти в писаниях отеческих в подтверждение догматов, чтобы таким образом показать историческое обоснование этим догматам. Область Патрологии гораздо обширнее. Она занимается биографией и библиографией церковных писателей (а не Отцов только) и прибавляет к тому свидетельства, какие каждый из них представляет в пользу Церкви (см.: Möhlers. Введение в Патрологию). Но такое разделение и различение Патристики от Патрологии, как всякий может приметить, и произвольно, и сбивчиво, и совершенно излишне. Произвольно потому, что названия Патристика и Патрология вовсе не ведут к такому различию, то и другое ни больше, ни меньше значит, как науку об Отцах (Pater, πατήρ), и вся разность между этими названиями в том, что одно составлено по образцу слов «акустика», «эстетика», а другое — по образцу «антропология», «зоология». Сбивчиво потому, что Патристика должна была бы входить в Патрологию, если бы только собирала догматические места из писаний Отцов, как и Патрология, а последняя чрез это вторглась бы в область Патристики совершенно излишне потому, что для полного изучения Отцов вовсе не требуется отделять их жизнь и писания, но, напротив, необходимо рассматривать то и другое в связи, как две, одна другую объясняющие части одного неразрывного целого. И какой была бы наука без своих результатов? И могут ли одни результаты без исследований составлять какую-нибудь науку? Итак, время оставить это неуместное дробление науки об Отцах и назвать ее вполне одним именем Патристики или Патрологии. Мы лучше соглашаемся избрать первое имя, как более употребительное в наших духовно-учебных заведениях. «Patristicum omne est quod ad Patres spectat»,— справедливо заметил Данц (Introductio in Patristicam).

Понятие об Отцах Церкви

Отцами Церкви называются обыкновенно те церковные писатели, которые своими сочинениями, по выражению Блаженного Августина, содействовали внедрению в Церкви учения Небесного ее Жениха и Его Апостолов [15]. Отцами церковными могут быть названы также те христианские учители, которые назидали современников только изустною своею проповедью — все святые мужи, славные подвижники благочестия христианского и, наконец, все православные священнослужители, поставленные Богом в такое же отношение к душам прочих верующих, в каком находятся природные отцы к телам своих детей. Ибо, действительно, они, по долгу священнослужения, производят и воспитывают Богу духовных чад отчасти своей проповедью, отчасти своей жизнью, а преимущественно — Тайнодействиями Церкви. Замечательны следующие слова Климента Александрийского: «Мы уже и называем Отцами тех, которые оглашают нас (своими поучениями). Учение, которое сеется, по словам Соломона, сокрывается в душе, как в земле (Притч. 2). И сие-то есть разведение духовных произрастаний. Ибо я думаю, что душа, соединяясь с душою, и дух — с духом через собеседование, умножает и животворит семена, заключающиеся в сердечной ниве, и всякий, кто назидается речами наставника, есть его сын. Долг одних — насаждать учение; в воле других — принимать его или отвергать... Во всяком случае, однако ж, *кто сеет в дух, тот от Духа пожнет Жизнь Вечную* (Гал. 6, 8)... Это духовное земледелие бывает двоякого рода: одно через писания, другое — без писаний, одно через проповедь словесную (членораздельную), другое — через проповедь, так сказать, ангельскую (безмолвную); лучше же всего, когда оба эти способа, передавая учение, подкрепляются взаимно, и учитель в одно время действует и рукою и языком» [16]. Священнослужителям, говорит святой Златоуст, Бог сообщил более власти, нежели сколько имеют плотские родители... Одни рождают для земной жизни, другие — для небесной [17]. Учители христианской веры и священнослужители, называемые Отцами Церкви в обширном смысле, тогда только могут быть предметом Патристики, когда они оставили по себе письменные памятники и таким образом сделались для всего христианского мира свидетелями и изъяснителями Богопреданного учения. С другой стороны, очевидно и то, что не все церковные писатели могут входить в собственную область Патристики, потому что не о каждом известно, принадлежит ли ему вполне то качество духовного сеяния и спасительного назидания, о котором говорит Блаженный Августин; напротив, даже известно, что некоторые из них имели противные тому качества, то есть или повреждали семена Христова и Апостольского учения, или сеяли подле них плевелы человеческого лжемудрования. Спрашивается: как же можно распознать собственно Отцов Церкви между простыми церковными писателями? Частные суждения и приговоры людей о достоинстве того или другого церковного писателя, конечно, не могут определить в этом случае ничего решительного. Надобно, значит, обратиться к авторитетам, признаваемым всеми православными христианами.

Прежде всего, без сомнения, должно считать Отцами тех церковных писателей, которых вера

и святость подтверждаются Священным Писанием, этим первым христианским авторитетом. Так, например, одобряется Климент Римский (Флп. 4, 4) и другие, впрочем, очень немногие мужи, бывшие непосредственными учениками Святых Апостолов.

Далее, надлежит признавать Отцами церковных писателей, подобным же образом одобренных Святою Церковью на Вселенских Соборах. Устами Соборов говорил Сам Дух Святой — в этом согласны все православные. Но где и как Соборы высказали свой суд о церковных писателях? Во-первых, в самих соборных актах. Так, святой Пятый Вселенский Собор в третьем заседании говорил: «Следуем во всем святым Отцам и учителям Святой Божией Церкви: Афанасию, Иларию, Василию, Григорию Богослову, Григорию Нисскому, Амвросию, Августину, Феофилу, Иоанну Константинопольскому, Кириллу, Льву, Проклу и принимаем всё, что написали они о правой вере и в опровержение еретиков» [18]. Во-вторых, Соборы одобряли многих церковных писателей в своих канонах или правилах. Например, в первом правиле Шестого Вселенского Собора говорится: «...Кратко сказать, постановляем, чтобы вера всех, прославившихся в Церкви Божией мужей, которые были светилами в мире, содержа Слово Жизни, соблюдалась твердою и пребывала до конца века непоколебимой». А во втором правиле определенно показывается, кого разумел Собор под светилами, именно: Дионисия Александрийского, Григория Неокесарийского и т. д. [19] В-третьих, наконец, суд Святых Соборов можно видеть иногда и в благочестивых посланиях, приобщенных к делам соборным. Так, например, в послании Мансвета, епископа Медиоланского, к императору Константину Погонату, приобщенном к актам Шестого Вселенского Собора, сказано: «Мы с почтением и благоговением принимаем всё, чему ни учили, что ни проповедали православные Отцы, как-то: блаженной памяти Григорий, епископ Каппадокийский», и проч. [20]

Но на Соборах не могли быть одобрены все святые писатели Церкви как потому, что не было случая упомянуть о всех, так и потому, что многие засветили на горизонте христианского мира уже после Соборов. Необходимо поэтому обратиться еще к другим указаниям,— указаниям Православной Церкви: она — наше великое светило, озаряющее нас Светом Незаходимого Солнца — Иисуса Христа. И в распознании истинных Отцов между церковными писателями мы не оставлены без ее достаточного руководства. Так, если бы у нас родилось сомнение, точно ли Блаженный Иероним Стридонский есть Отец Церкви, мы могли бы успокоиться, прочитав девятую песнь в Постной Триоди (на Сырной Неделе), где Блаженный Иероним поставлен между святыми и воспевается «яко Богосветильник», могли бы также заглянуть в Великую Четью-Минею, составленную блаженным Макарием, митрополитом Московским, где, как заметил еще святитель Димитрий Ростовский, означена совершаемая Церковью память Блаженного Иеронима как святого Аввы, или Отца [21]. Вообще язык Святой Матери-Церкви должен быть языком и правилом непогрешительным для детей. Многие имена святых мы научаемся от нее произносить с благоговением еще в младенчестве: они соединены с мыслью о наших собственных именах и наших Ангелах-Хранителях; они перешли в употребительнейшие названия времен и мест, праздников, храмов, украшений и служб церковных, в которых слышим мы не только похвалу истинным учителям, но и осуждение лжеучителей: вспомним, в особенности, Неделю Всех святых и Неделю Православия. Еще более подобных указаний относительно достоинства учителей найдет православный христианин в Житиях святых, где подробно описаны их подвиги и страдания и означена священная память, совершаемая Православной Церковью. Словом, почтение ее к церковному писателю, где бы и как бы оно ни было обнаружено, должно быть для нас ручательством, что на учение этого писателя можно положиться, что он достоин занять место в ряду достоверных свидетелей Священного Предания.

Почти все народы Востока достопочтеннейшее название Отца усвояли Учителям веры (Patres — Magistri religionis) по сходству духовных наставников с естественными отцами. Такое название, нередко встречающееся в Священном Писании Ветхого Завета, перешло и в Новый Завет и освящено постоянным употреблением Церкви. В самом деле, как обыкновенные отцы (по естеству) рождают детей, воспитывают, образуют и наставляют их, так и Отцы Церкви, подкрепляемые благодатью Божией, духовно породили многих чад во Христе Иисусе благовествованием Евангелия и своими писаниями, перешедшими к потомкам, заслужили полное уважение Вселенской Церкви. Впрочем, не должно исключать из числа Отцов и тех мужей, сочинения которых истреблены всепоглощающим временем; так как довольно и того, что они по крайней мере некогда учили Церковь. Поэтому в обширном смысле достопочтеннейшим титулом Отцов величаются те церковные писатели, которые за назидательное учение свое и чистоту жизни высоко уважаются Церковью и признаются от неё святыми. С одной стороны, необыкновенные сведения в предметах священных и церковных, а с другой — отличнейшая непорочность жизни дают им полное право быть учителями и свидетелями в делах веры. Притом для названия Отца необходимо самое засвидетельствование Церкви, если не прямое и торжественное, то, по крайней мере, освященное обычаем и употреблением. Некоторые, впрочем, полагают название Отца по преимуществу приписать тем лицам, которые передали вероучение только что возродившейся Церкви; а иные еще тем, которые занимали должности клириков и особенно епископов. Но древность, хотя особенно важна по отношению к святым Отцам, не есть, однако ж, необходима,— они потому называются Отцами, что даровали Церкви чад изустными наставлениями, своими сочинениями и поведением, кратко — словом, писанием и жизнью учили других, а что учили они в провинции, откуда происходит название их отечества,— это не составляет препятствия для времени. Так как название Отца более основывается на благочестии, нежели на власти, как говорит Тертуллиан в своей защитительной речи, то ни епископство, ни даже должность клирика вообще не составляют необходимого условия для наименования какого-нибудь лица Отцом Церкви. Вот почему Блаженный Августин справедливо причислил к Отцам Блаженного Иеронима, пресвитера, а сам Блаженный Иероним — святого Иустина, который был мирянином и не имел никакого священно- или церковнослужительского звания.

Различное название Отцов

Из Отцов Церкви одни называются греческими, а другие — латинскими, смотря по тому, на каком природном для них языке писали они свои сочинения. Западные различают также название древних Отцов и новых. Древними называют Отцов первых шести веков, ограничивая их святым Григорием Великим, папою Римским. Притом из этих мужей обыкновенно у них титулом Отцов по уважению к особенной древности величаются те, которые славились в продолжение трех первых веков — все до одного, если только Церковь не отлучила кого-нибудь из них,— так впрочем, что непосредственные собеседники Апостолов называются Отцами или мужами Апостольскими, а другие — просто Отцами, если же кто из них замечен в ереси или жил в четвертом веке и после, так что его святость вполне неизвестна, то он именуется только писателем церковным. Из новейших же писателей западные именуют Отцами не всех, оставивших сочинения по себе, а только знаменитейших, именно прославившихся учением, святостью и заслуживших одобрение Церкви. Сюда относятся Отцы, жившие в продолжение седьмого, восьмого, девятого, десятого и трех последующих веков. Такое время, впрочем, по замечанию самих учителей западных (например, Парманедера), не так ограничено, чтобы впоследствии не могли существовать мужи, которых потомство могло бы именовать Отцами. Они хотят утверждать, что после Фомы Аквината и Бонавентуры никого Церковь их ясно не называла именем Отца своего. Наконец, должно заметить, что в ряду самих святых Отцов те мужи, которые превосходством подвигов и в особенности чистотою учения прославились больше других и получили в этом отношении торжественное одобрение Церкви, называются по преимуществу ее Учителями.

Учители Церкви

Греческие. Этим преимущественнейшим названием пользуются в Церкви Греческой святой Афанасий, епископ Александрийский, Отец Православия и во всю жизнь непоколебимый защитник веры, много терпевший гонений от ариан и оставшийся непобедимым († 373); святой Василий, епископ своего отечественного города Кесарии, особенный благоустроитель (promotor), усовершитель жизни иноческой и мужественный подвижник (athleta) против ариан († 379); святой Григорий, епископ Назианский, муж превосходнейший по учению и жизни, величайший светильник Церкви († 389); святой Иоанн, епископ Константинопольский, за чудное красноречие прозванный Златоустым и христианским Демосфеном, муж великий, словом и жизнью премного содействовавший успехам религии Иисусовой († 407).

Латинские. В Церкви Западной блистательнейшим наименованием учителей почтены святой Амвросий, епископ Медиоланский, муж, украшенный высоким благочестием и всеми добродетелями, защитник Православия против ариан, признанный столпом веры и как бы непобедимою ее крепостью (turri) († 397), преподобный Иероним пресвитер, образец чистейший (integerrimum exemplar) святой жизни, в борьбе с еретиками уподоблявшийся льву рыкающему, подвижник, проведший остальное время жизни своей в Вифлеемской пустыне среди постоянных занятий иночества и учености († ок. 420); Блаженный Августин, епископ Иппонийский, в Африке, отец-наставник (pater atque magister) богословов на Западе, всему миру известный необычайною святостью жизни, многочисленными книгами и победами над арианами, манихеями, донатистами и пелагианами († 430); святой Лев Великий, папа Римский, прозорливый предусмотрительный защитник истинной веры, никому не уступавший в ревности по православию (nemini secundus zelo religionis), отличнейший в ряду добрых пастырей великой Церкви Божией († 461); святой Григорий, также папа Римский, муж, превосходнейший по особенной святости жизни и смирению, архипастырь чудный, который столько для блага Церкви подвизался, писал и заботился об учении, что справедливо назван Великим († 604).

По мнению западных ученых, сюда надобно отнести некоторых других латинских учителей, таковы: Фома Аквинат, происходивший от высокого рода графов Аквинатов, блистательная звезда проповеднического ордена, за обширность и утонченность духовного образования прозванный ангельским учителем (Doctor Angelicus), несравненный подражатель ангельской жизни, почитаемый знаменитым чудотворцем († 1274); Бонавентура, монах и генерал Францисканского ордена, впоследствии епископ Албанский и кардинал, который так сведущ был в богословских предметах, что его прозвали серафимским учителем († 1274).

Отцы Церкви

Святые Отцы или мужи Апостольские. Между Отцами, которых Церковь торжественно и по преимуществу почтила именем Учителей своих, первое место занимают Отцы или мужи Апостольские, мужи, бывшие учениками и слушателями Апостолов, таковы: святой Варнава Киприанин, прежде левит, а потом Апостол языков, муж благочестивый и преисполненный веры и благодати Святого Духа († ок. 76); святой Ерм, упоминаемый апостолом Павлом в Послании к Римлянам, сочинитель книги, которая называется Пастырь и в некоторых Церквах была читаема при общественных собраниях († ок. 96), святой Климент Римский, сотрудник святого Павла в подвигах апостольских, третий после Петра первосвященник Рима, запечатлевший свое исповедание мученичеством († 101); святой Игнатий, ученик апостола Иоанна и епископ Антиохийский, по повелению Траяна брошенный на съедение львам в Риме († 107); святой Поликарп, воспитанник того же блаженного апостола Иоанна и Предстоятель Церкви Смирнской, с великою славою исповедника скончавшийся мученически († 167). К ним некоторые причисляют еще мужей апостольских и епископов — Папия Иерапольского и Кодрата Афинского, первого апологета († ок. 130), от сочинений которых, впрочем, дошли до нас только отрывки.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] A. Lipomanni Catena in Genesin ex auctoribus Ecclesiasticis plus minus sexaginta cum graecis tum latinis connexa. Paris, 1546.

[2] Ejusdem Catena in Exodum, ibid, 1550; et in Psalmos decem priores (ab A. Lipomanno edit.). Roma, 1585.

[3] A. Caraffae Catena graecorum Patrum in Pentateuchum et in Cantica Vet. et Nov. Testamenti. Patavium, 1564.

[4] Rudolphi a Corduba Catena Versionum Glossematum Sanctorum Patrum hebraeorum, graecorum, latinorum in IV Libros Regum. Lugdunum, 1652.

[5] M. Ghislerii Catena in Pr. Ieremiam, extat in Ejusdem Commentario. Lugdunum, 1623.

[6] Eusebii, Polychronii, Pselli Expositiones in Canticum Canticorum graece, quas avulgavit primus I. Meursius. Lugdunum, 1617.

[7] Franc. de Puteo Catena aurea super Psalmos ex dictis Sanctorum Patrum graecorum. Paris, 1530.

[8] Th. Peltani Latina interpretatio Catenae graecorum Patrum in proverbia Solomonis, ed. ab A. Schotto, Antverp., 1614, addita est G. Thaumat. Metaphrasis in Ecclesiasten.

[9] B. Corderii Expositio Patrum graecorum in Psalmos, Antverp., 1643—46 (сочинение, заслуживающее особого внимания). Ejusdem Catena sexaginta quinque graecorum Patrum in Lucam. Antverp., 1630; Catena in Johannem ex antiquissimo graeco Codice Manuscripto, nunc primo edito, ibid, 1630.

[10] Oecumenii E. Triocensis commentarius in Acta Apostolorum, item in Epistolas Catholicas et Epistolas St. Pauli, cur. F. Morelli. Paris. 1631.

[11] Patricii Junii Catena graecorum Patrum in B. Job. collectore Niceta Heracleae Metropolita. London, 1637.

[12] Petri Possini Catena graecorum. Patrum in Matthaeum. Tolosa, 1646, item in Evangelium secundum Marcum ex Manuscriptis Codicibus, ed. Roma, 1673.

[13] St. Thomae Aquinatis Catena aurea (Glossa continua) in IV Evangelia, in Ejusd. Opp. ed. B. M. Rubcis, T. XVI.

[14] Th. Ittig. De Bibliothecis et Catenis Patrum etc. Lips., 1404; et J. A. Neesselt. De Catenis Patrum graecorum in Novo Testamento. Observ. Halac, 1462. К числу катен относятся также толкования Феофилакта, архиепископа Болгарского, на Четвероевангелие, которые вместе с его толкованиями на Деяния Святых Апостолов, Послания Соборные и святого апостола Павла, а также на Книги Осии, Аввакума, Ионы, Наума и Михея содержатся в венецианском издании его творений. Cur. B. M. de Rubcis et B. Finetti. Venetia, 1754—1763; Nicephori Hie romanochi Catena in Octateuchum (то есть на первые восемь книг Ветхого Завета) et libros Regum, ed. Lips. 1772.

[15] Augustinus Contra Julianum, lib. II. cap. 10.

[16] Clemens Alexandrinus. Stromata, lib. 1.

[17] Святой Иоанн Златоуст. О священстве, слово III.

[18] Concil. Sabb. v. V. pag. 435, pag. 586.

[19] См. славянскую Кормчую.

[20] Concil. Sabb. v. VI, в начале актов Шестого Вселенского Собора

[21] Четьи-Минеи святителя Димитрия Ростовского. за 15-й день июня, ст. 232.

МОЛИТВА

Преподобному отцу нашему Пафнутию, игумену Боровскому, чудотворцу

К 500-летию преставления (1 мая 1477 г.)

О Священная главо, земный ангеле, небесный человече, великий чудотворче, преподобне отче наш, Пафнутие! К тебе с верою и любовию усердно прибегаем и умиленно просим: яви нам, смиренным и грешным, святое и многомощное твое заступление. Не дерзаем, грех ради наших, просити Господа и Владыку нашего о помиловании и прощении, но тебе, молитвенника к нему благоприятна, предлагаем и молим, испроси нам у благости Его дары благопотребные и спасительные душам нашим: веру праву, благочестия крепкое покаяние, истинное прощение грехов, жития совершенное исправление, да обратившеся от злых дел к Богоугождению, прочее не прогневляем Господа нарушением святых Его заповедей. Умоли, святче Божий, Всевышняго Творца даровати нам мир и благочестие, здравие же и спасение и на враги одоление стране нашей. Сохрани, угодниче Христов, вся живущия и подвизающияся в ней от всякаго зла ненаветны. Призри милостивно на люди предстоящия и вся прошения их во благое исполни. Всем же нам здравие душевное и телесное, земли плодоносие, тихое и благоугодное житие, благую, христианскую кончину и добрый ответ на страшном суде у Всемилостиваго Бога исходатайствуй, яко воистину имеяй велие к нему дерзновение. Ей, отче, вемы, яко много может молитва твоя пред лицем Вседержителя Господа и ничтоже невозможно есть ходатайству твоему, аще токмо восхощеши, сего ради крепко на тя уповаем и на твои святыя молитвы вельми надеемся, яко ты приведеши нас предстательством твоим в тихое пристанище спасения и наследники явиши ны светлаго Царствия Христова. Не посрами же упования нашего, чудотворче святый. И сподоби нас вкупе с тобою блаженства райскаго наслаждатися, да славим, хвалим и величаем великую милость к нам Человеколюбца Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое благое, отеческое заступление во веки веков. Аминь.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

О ПЕНИИ ТРОПАРЕЙ И КОНДАКОВ ПО ВХОДЕ

После малого входа, выражающего собой вход в алтарь и святых, Святая Церковь прославляет их или священное событие праздника пением торжественных песнопений в их честь — тропарей и кондаков.

Тропарь (от греч. τροπάριον — краткая песнь) — песнопение, в котором прославляется священное событие праздника или подвиги святых угодников.

В общем смысле это название свойственно всякому церковному песнопению, хотя бы оно имело свое отличительное название, как-то: стихиры, седальны, ипакои, ирмосы и стихи канонов и другие.

За литургией поются тропари в узком, специальном смысле этого слова, то есть определенные песнопения, составленные в честь праздника или святого, в которых кратко выражается сущность праздника или образ жизни и подвиги святого. Такие же тропари в честь праздника или святого также поются на вечерне, утрени и других службах церковных.

Тропари поются на 8 гласов по известным образцам, почему святой Марк, епископ Ефесский, происхождение слова тропарь выводит из образа исполнения его: «Тропари называем так от τρέπω — обращаю, потому что они всегда составляются по известному образцу и поются приспособительно к известным песням и известным образом».

После тропарей по входе сразу поются кондаки.

Кондак (греч. κοντάκιον от κοντός — краткий; палочка, на которую наматывались свитки рукописей) — краткое священное песнопение в честь Господних и Богородичных праздников и святых. По размеру и литературному построению кондаки в настоящее время почти не отличаются от тропарей, седальнов, стихир и, подобно тропарям, определяются или по надписанию «кондак», или по месту употребления во время богослужения. Так же, как и тропарь, кондак излагает сущность празднуемого события, но обыкновенно с другой стороны, чем тропарь. Так, если тропарь дает картину внешней стороны празднуемого события, то кондак говорит о внутренней, и наоборот. Например, на праздник Святой Троицы тропарь: *Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.*

Кондак: *Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва; и согласно славим Всесвятаго Духа.*

Кроме того, кондаки обычно полнее тропарей отображают сущность празднуемого события, почему они и исполняются на тех богослужениях, за которыми положено читать или петь только одно песнопение праздника — на изобразительных, на малых повечериях в праздники.

Первым творцом кондаков считается святой Роман Сладкопевец (V в.). По преданию он, приняв во сне от Божией Матери свиток, написал множество кондаков на праздники Господни и Богородичные и на памяти многих святых, так что его кондаков насчитывалось более тысячи. Первым же его кондаком был кондак на праздник Рождества Христова: *Дева днесь Пресущественнаго раждает* (Жития святых. М., 1902, октябрь, с. 24). Кондаки святого Романа Сладкопевца представляли собой целые духовные поэмы, состоявшие из 18, 24 и более строф. Образец такого кондака в русском переводе дан профессором Ленинградской духовной академии Н. Д. Успенским «Кондаки святого Романа Сладкопевца» «Богословские труды», сб. 4. М., 1968, с. 191—201). В настоящее время поется лишь только одна строфа из всей большой древней поэмы.

По богатству мысли, поэтической вдохновенности, глубине чувств и возвышенности языка кондаки и другие песнопения, составленные св. Романом, являются замечательными образцами христианского песнотворчества, почему Церковь в своих песнопениях на день его памяти и называет его гуслями сладковещанными, сладкогласной цитрой Божественного Духа, свирелью церковной, соловьем божественных песней, струной преславных слов Духа, а в истории за ним утвердилось имя Сладкопевца.

Кондаки, подобно тропарям, также поются по определенным образцам на 8 гласов. В древней Церкви кондаки пел канонарх, а последние стихи кондаков — все верующие, находящиеся в церкви.

По малом входе на Божественной литургии поется целый ряд тропарей и кондаков, посвященных празднику, святым храма и дня. «Эта группа песней,— говорит проф. М. Скабалланович,— старается обнять все памяти, соединенные с днем совершения литургии, в показании того, что бескровная Жертва приносится о всех и за вся» (Толковый Типикон, вып III. Киев, 1915, с. 19).

Только в этом месте литургии в понедельник на будничной службе поются тропарь и кондак Бесплотным силам, которые не поются на других службах — вечерне, утрени, часах.

Исполняются тропари и кондаки по входе в определенном уставном порядке: первыми поются все тропари, положенные на данный день, а потом кондаки. Сначала поются тропари или кондаки в честь Господа Бога, затем Божией Матери, далее архангелов и ангелов, затем Предтечи, наконец, святых. Но это правило не простирается безусловно не все кондаки, а именно: на последнее место — на «И ныне» — ставится кондак воскресный, или храма Христова, или храма Богородицы, или общий Богородицы, Господнего или Богородичного праздника, его предпразднства или попразднства.

Устав о пении тропарей и кондаков на литургии после малого входа изложен для воскресных дней во 2, 3, 4, 5, 52 и 48 главах Типикона, для субботних дней — в 12, 13, 15, 52 и 48 главах Типикона, а также под числами и днями праздников.

Устав отмечает дни, в которые поется на *Слава* заупокойный кондак *Со святыми упо-*

Продолжение. Начало в «ЖМП», 1976, № 9; 1977, №№ 1—4.

кой. В практике на так называемых заказных заупокойных литургиях бывает при этом и поминовение усопших с возглашением *Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи* и последующим пением *Вечная память.* По всей вероятности, поминовение усопших в этом месте литургии могло войти в практику по аналогии с поминовениями — «похвалами», которые совершались перед пением последнего кондака за архиерейским служением литургии, согласно Архиерейскому Чиновнику: по возглашении протодиаконом *Господи, спаси благочестивыя и услыши ны* (хор повторял то же) собор священнослужащих и затем хоры певчих пели *Многая лета* Синоду, правящему архиерею и проч. (Чиновник архиерейского священнослужения. М., 1907, лл. 19—20). Затем архиерей с священнослужащими пел последний кондак.

В приходской практике иногда, особенно в храмах сельской местности, где литургия совершается не ежедневно, а также в городских храмах за так называемыми ранними литургиями допускается по просьбам верующих и благословению епархиального архиерея пение заупокойного кондака в воскресные и праздничные дни.

В настоящем номере журнала перепечатывается из Православного церковного календаря, изд. Московской Патриархии, на 1974 год уставная статья проф. Н. Д. Успенского о пении тропарей и кондаков на литургии, суммирующая уставные указания богослужебных книг по данному вопросу.

Протоиерей Александр СЛОЖЕНИКИН

УСТАВ
пения тропарей и кондаков по входе на литургии *

(из Православного церковного календаря на 1974 год)

В храме Спасителя (или приделе)

В НЕДЕЛЮ (ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ)

1. Если случится Господний двунадесятый праздник — тропарь и кондак праздника (см., например, 14 сентября).

2. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: воскресный, праздника и святого, кондаки: воскресный, святого и праздника (см., например, 1 августа, Аще случится в неделю).

3. Если случится Богородичный двунадесятый праздник — тропари: воскресный и праздника, кондаки: воскресный и праздника (см., например, 8 сентября, Аще случится в неделю).

4. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник — тропари: воскресный, праздника и святого, кондаки: воскресный, святого и праздника (см., например, 1 октября, Аще случится в неделю).

5. Если случится предпразднество или попразднество Господнего или Богородичного праздника — тропари: воскресный, предпразднества или праздника и святого, кондаки: воскресный, святого и предпразднества или праздника (см., например, 8 сентября, 14 сентября, Аще случится в неделю).

6. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — тропари: воскресный и праздника, кондаки: воскресный и праздника, кондаки: воскресный и праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого) (см. 25 ноября).

7. Если случится бдение святому или полиелей, или славословие, или служба шестеричная, или без знака — тропари: воскресный, святого (одного или двоих), кондаки: воскресный, святого (одного или двоих) и общий Богородицы — «Предстательство христиан...» (см. главы 2, 3, 4, 5 Типикона).

В ПРОЧИЕ ДНИ СЕДМИЦЫ

8. Если случится Господний или Богородичный двунадесятый праздник — тропарь и кондак праздника (см., например, 8, 14 сентября).

9. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: праздника и святого, кондаки: святого и праздника (см., например, 1 августа).

10. Если случится Богородичный праздник недвунадесятый (иконы Богородицы или другой) — тропари: праздника и святого, кондаки: святого и праздника (см., например, 1 октября).

11. Если случится предпразднество или попразднество Господнего праздника — тропари: предпразднества или праздника и святого, кондаки: святого и предпразднества или праздника (см. гл. 52 Типикона, «зри» 46-е).

12. Если случится предпразднество или попразднество Богородичного праздника — тропари: храма, предпразднества или праздника и святого (если два святых, то и второго), кондаки: храма, святого и предпразднества или праздника (см. гл. 52 Типикона, «зри» 46-е).

13. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — тропарь и кондак праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого) (см. 25 ноября).

14. Если случится бдение святому или полиелей или славославие — тропари: храма и святого, кондаки: святого и храма (см., например, 26 сентября, 29 июня, а также главы 15 и 52 Типикона, «зри» 42-е, 43-е).

15. Если случится служба святому шестеричная или без знака в понедельник, вторник и четверг — тропари: храма, дня седмицы (в четверг — два), святого Минеи (одного или двоих), кондаки: дня седмицы (в четверг — два), святого Минеи (одного или двоих), Слава — «Со святыми упокой...», И ныне — храма (см. гл. 52, «зри» 5-е, 6-е, 16-е, 31-е, 32-е).

16. Если случится служба святому шестеричная или без знака в среду и пятницу — тропари: дня («Спаси, Господи, люди Твоя...»), святого Минеи (одного или двоих), кондаки: дня («Вознесыйся на Крест волею...»), святого Минеи (одного или двоих), «Слава» — «Со

* Все даты указаны по старому стилю.

святыми упокой...», «И ныне» — храма (см. гл. 52, «зри» 23-е).

17. Если случится в субботу бдение святому, или полиелей, или славословие, а также предпразднество или попразднество или отдание — устав пения тропарей и кондаков тот же, что и в прочие дни седмицы (см. выше пункты 11, 12, 13 и 14).

18. Если случится служба святому шестеричная или без знака в субботу — тропари: храма, дневной («Апостоли, мученицы...») и святого Минеи (одного или двоих), кондаки: святого Минеи, «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Яко начатки естества...» (см. гл. 12 Типикона).

19. Заупокойная служба в родительские субботы Мясопустную и Троицкую — тропарь «Глубиною мудрости...», «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Тебе и стену...» (см. службу в субботу Мясопустную).

20. Заупокойная служба в субботу Димитриевскую, во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы Великого поста — тропарь дня «Апостоли, мученицы...», «Помяни, Господи...», «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Тебе и стену...» (см. гл. 13 Типикона и службу в субботу 2-й седмицы Великого поста).

21. В радоницу — тропари: «Запечатану гробу...» и святого Минеи; кондаки: святого Минеи и «Любопытною десницею...» (см. службу Антипасхи, «зри» 5-е).

В храме Божией Матери
(или в приделе)

В НЕДЕЛЮ (ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ)

1. Если случится Господний двунадесятый праздник — тропарь и кондак праздника (см., например, 14 сентября).

2. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: воскресный, праздника и святого, кондаки: воскресный, святого и праздника (см., например, 1 августа, Аще в неделю).

3. Если случится Богородичный праздник двунадесятый — тропари: воскресный и праздника, кондаки: воскресный и праздника (см., например, 8 сентября, Аще случится в неделю).

4. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник — тропари: воскресный, праздника и святого, кондаки: воскресный, святого и праздника (см., например, 1 октября, Аще случится в неделю).

5. Если случится предпразднество или попразднество Господнего праздника — тропари: воскресный, предпразднества или праздника, храма и святого, кондаки: святого, предпразднества или праздника. Если же нет тропаря и кондака святому, то кондаки: воскресный, храма и предпразднества или праздника (см. 14 сеня, Аще случится в неделю).

6. Если случится предпразднество или попразднество Богородичного праздника — тропари: воскресный, предпразднества или праздника и святого, кондаки: воскресный, святого и предпразднества или праздника (см. 8 сентября, Аще случится в Неделю).

7. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — тропари: воскресный, праздника, кондаки: воскресный и праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого) (см. 25 ноября).

8. Если случится бдение святому или полиелей, или славословие, или служба шестеричная, или без знака — тропари: воскресный, храма и святого Минеи (одного или двоих), кондаки: воскресный, святого Минеи (одного или двоих) и храма.

В ПРОЧИЕ ДНИ СЕДМИЦЫ

9. Если случится Господний или Богородичный двунадесятый праздник — тропарь и кондак праздника (см., например, 14 и 8 сентября).

10. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: праздника и святого, кондаки: святого и праздника (см., например, 1 августа).

11. Если случится Богородичный праздник недвунадесятый (иконы Богородицы или другой) — тропари: праздника и святого, кондаки: святого и праздника (см., например, 1 октября).

12. Если случится предпразднество или попразднество Господнего праздника — тропари: предпразднества или праздника, храма и святого, кондаки: храма, святого и предпразднества или праздника (см. гл. 52, «зри» 46-е).

13. Если случится предпразднество или попразднество Богородичного праздника — тропари: предпразднества или праздника и святого, кондаки: святого и предпразднества или праздника (см. гл. 52, «зри» 46-е).

14. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — тропарь и кондак праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого) (см. 25 ноября).

15. Если случится бдение святому или полиелей, или славословие: тропари: храма и святого, кондаки: святого и храма (см., например, 26 сентября, 29 июня, а также главы 15 и 52, «зри» 42-е, 43-е).

16. Если случится служба святому шестеричная или без знака в понедельник, вторник и четверг — тропари: храма, дня седмицы (в четверг — два) и святого Минеи одного или двоих), кондаки: дня седмицы (в четверг — два), святого Минеи (одного или двоих), «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — храма (см. гл. 52, «зри» 5-е, 6-е, 16-е, 31-е, 32-е).

17. Если случится служба святому шестеричная или без знака в среду и пятницу — тропари: дня седмицы — «Спаси, Господи, люди Твоя...», храма и святого Минеи (одного или двоих), кондаки: дня седмицы — «Вознесыйся на Крест...», святого Минеи (одного или двоих), «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — храма (см. гл. 52, «зри» 23-е).

18. Если случится в субботу бдение святому или полиелей, или славословие, а также предпразднество или попразднество или отдание — устав пения тропарей и кондаков тот же, что и в прочие дни седмицы (см. выше пункты 12, 13, 14 и 15).

19. Если случится служба святому шестеричная или без знака в субботу — тропари: храма, дня — «Апостоли, мученицы...» и святого Минеи (одного или двоих), кондаки: храма, святого Минеи (одного или двоих), «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Яко начатки естества...» (см. гл. Типикона 12).

20. Заупокойная служба в родительские субботы Мясопустную и Троицкую — тропарь «Глубиною мудрости...», «Слава» — «Со свя-

тыми упокой...», И ныне — «Тебе и стену...» (см. службу в субботу Мясопустную).

21. Заупокойная служба в субботу Димитриевскую, во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы Великого поста — тропарь дня — «Апостоли, мученицы...», «Помяни, Господи...», «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Тебе и стену...» (см. гл. 13 Типикона и службу в субботу 2-й седмицы Великого поста).

22. В радоницу — тропари: «Запечатану гробу...», храма и святого Минеи, кондаки: святого Минеи и «Любопытною десницею...» (см. службу Антипасхи, «зри» 5-е).

В храме святого (или в приделе)

В НЕДЕЛЮ (ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ)

1. Если случится Господний двунадесятый праздник — тропарь и кондак праздника (см., например, 14 сентября).

2. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: воскресный, праздника и святого Минеи, кондаки: воскресный, святого Минеи и праздника (см., например, 1 августа, Аще случится в неделю).

3. Если случится Богородичный двунадесятый праздник — тропари: воскресный и праздника, кондаки: воскресный и праздника (см., например, 8 сентября, Аще случится в неделю).

4. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник — тропари: воскресный, праздника и святого Минеи, кондаки: воскресный, святого Минеи и праздника (см., например, 1 октября, Аще случится в неделю).

5. Если случится предпразднство или попразднство Господнего или Богородичного праздника — тропари: воскресный, предпразднства или праздника, храма и святого Минеи, кондаки: воскресный, храма, святого Минеи и предпразднства или праздника (см., например, 8 сентября, Аще случится в неделю).

6. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — тропари: воскресный и праздника, кондаки: воскресный и праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого (см. 25 ноября).

7. Если случится бдение святому — тропари: воскресный и святого, кондаки: воскресный, святого и «Предстательство христиан...» (см. гл. 3 Типикона).

8. Если случится полиелей или славословие, или шестеричная служба, или без знака — тропари: воскресный, храма и святого Минеи, кондаки: воскресный, храма, святого Минеи и «Предстательство христиан...» (см. гл. 2, 4, 5 Типикона).

В ПРОЧИЕ ДНИ СЕДМИЦЫ

9. Если случится Господний или Богородичный двунадесятый праздник — тропарь и кондак праздника (см., например, 14 сентября и 8 сентября).

10. Если случится Господний праздник недвунадесятый — тропари: праздника и святого Минеи, кондаки: святого Минеи и праздника (см., например, 1 августа).

11. Если случится Богородичный недвунадесятый праздник — тропари: праздника и святого Минеи, кондаки: святого Минеи и праздника (см., например, 1 октября).

12. Если случится предпразднство или попразднство Господнего или Богородичного праздника — тропари: предпразднства или праздника, храма и святого Минеи, кондаки: храма, святого Минеи и предпразднства или праздника (см. гл. 52, «зри» 46-е).

13. Если случится отдание Господнего или Богородичного праздника — тропарь и кондак праздника (иногда прибавляются тропарь и кондак празднуемого святого; см. 25 ноября).

14. Если случится бдение святому — тропарь святого, кондак святого и «Предстательство христиан...» (см., например, 26 сентября).

15. Если случится полиелей или славословие святому — тропари: храма и святого, кондаки: храма, святого и «Предстательство христиан...» (см. гл. 52, «зри» 43-е).

16. Если случится служба святому шестеричная или без знака во все дни, кроме субботы — тропари: дня седмицы (в четверг — два), храма и святого Минеи (одного или двоих), кондаки: дня седмицы (в четверг — два), храма, святого Минеи (одного или двоих), «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Предстательство христиан...» (см. гл. 52, «зри» 7-е, 17-е).

17. Если случится в субботу бдение святому или полиелей, или славословие, а также предпразднство и попразднство или отдание — устав пения тропарей и кондаков тот же, что и в прочие дни седмицы (см. выше пункты 12, 13, 14, 15).

18. Если случится служба шестеричная или без знака в субботу — тропари: дневной («Апостоли, мученицы...»), святого Минеи (одного или двоих), «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Яко начатки естества...» (см. гл. 52, «зри» 38-е).

19. Заупокойная служба в родительские субботы Мясопустную и Троицкую — тропарь «Глубиною мудрости...». «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Тебе и стену...» (см. службу в субботу Мясопустную).

20. Заупокойная служба в субботу Димитриевскую, во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботы Великого поста — тропарь дня — «Апостоли, мученицы...», «Помяни, Господи...», «Слава» — «Со святыми упокой...», «И ныне» — «Тебе и стену...» (см. гл. 13 Типикона и службу в субботу 2-й седмицы Великого поста).

21. В радоницу — тропарь «Запечатану гробу...», храма и святого Минеи, кондаки: храма, святого Минеи и «Любопытною десницею...» (см. службу Антипасхи, «зри» 5-е).

Примечание: Заупокойные приношения, т. е. поминовение на проскомидии (заказные литургии), могут быть во все дни седмицы, но «Со святыми упокой» в воскресенье никогда не поется (см. гл. 2, 3, 4, 5 Типикона).

Не поется «Со святыми упокой» и в седмичные дни, в том числе и в субботы, если прилучится бдение или полиелей, или великое славословие. Поется только, если прилучится шестеричная служба или без знака в Уставе (см. гл. 52, «зри» 38-е, 40-е, 41-е, 42-е, 43-е).

Никогда не поется «Со святыми упокой» в предпразднство и попразднство и в период пения цветной Триоди (кроме Троицкой субботы) (см. гл. 52, «зри» 46-е, и службы Триоди цветной).

В ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ И ПЯТИДЕСЯТНИЦУ

Тропари и кондаки поются по уставу, указанному в Триоди постной и цветной, в Минее и Типиконе.

Общие указания к пению тропарей и кондаков

1. Перед предпоследним кондаком всегда поется «Слава...», а перед последним — «И ныне...».

2. Если только один кондак, то перед ним поется «Слава, и ныне».

3. Если святой храма совпадает со святым дня седмицы, то поется только один тропарь и кондак, без повторения их.

4. Если святой Минеи по чину выше святого храма, то тропарь и кондак святому Минеи поются раньше, тропаря и кондака святого храмового.

Проф. Н. Д. УСПЕНСКИЙ,
доктор Церковной истории

БИБЛИОГРАФИЯ

ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ

Изд. Московской Патриархии.
М., 1975. 335 л.+48 с.+8 с. илл.

Библиотека православных богослужебных книг пополнилась еще одним новым изданием: в мае 1977 года (на титуле указана плановая, рабочая дата — 1975 год) вышла в свет Триодь цветная. Ее подготовка осуществлена группой сотрудников редакции «Журнала Московской Патриархии» под руководством заведующего отделом протоиерея Анатолия Просвирнина.

Подобно Триоди постной (см. «ЖМП», 1976, № 4, с. 77), Триодь цветная — двухцветное издание (черным цветом напечатан основной текст, киноварью — уставные указания), выполнено фотоофсетной печатью с оригинала на церковнославянском языке (М., 1894). Многочисленные заставки и орнамент на титуле гармонически продолжают полиграфические традиции Триоди, с учетом характерного богослужебного цвета орнамента — красного, в данном случае — для Триоди цветной.

В конце книги помещено нотное приложение, состоящее из избранных песнопений Цветной триоди, положенных на музыку или обработанных известными русскими церковными композиторами А. Кастальским, Г. Извековым, Г. Подольским, Н. А. Римским-Корсаковым, К. Казанским. Приведены некоторые песнопения распевов Троице-Сергиевой и Киево-Печерской Лавр, Оптиной пустыни, Знаменного и Волоколамского распевов.

Восемь иллюстраций на меловой бумаге с изображениями икон в лучших русских православных традициях тематически отражают евангельские события периода пения Триоди цветной.

Триодь цветная содержит молитвословия и последования богослужений подвижных дней годичного богослужебного круга в период от дня Святой Пасхи до Недели (воскресенья) всех святых.

Свое название Триодь цветная, подобно Триоди постной, получила от особых «неполных» канонов — трипеснцев (от греч. τριῳδιο), содержащих в седмичные дни три песни канона вместо девяти (за исключением субботы, когда поются четыре).

Все трипеснцы с целью удобства пользования книгой вынесены в отдельный раздел (в настоящем издании — лл. 289—355), и их следует петь с Богородичными канонами на повечериях.

Однако из древних названий книги — Пентикостарион (с греч. «Пятидесятный») — дано было в связи с тем, что она содержит в себе, как сказано выше, в основном последования богослужений периода от Пасхи до Пятидесятницы.

Песнопения Триоди цветной, как и Триоди постной, — творения великих духовных писателей. Самые глубокие по смыслу и изящные по форме песнопения принадлежат преподобному Иоанну Дамаскину. Собрание молитвенно-богослужебных песнопений в одну книгу — Триодь цветную — полагают, происходило на протяжении многих веков, и приписывается оно тем же лицам, которые составляли и Триодь постную. Окончательное оформление Триоди цветной произошло не ранее XIV в. О совмещении пения Триоди цветной с Октоихом см. подробно у протоиерея К. Никольского в «Пособии к изучению устава богослужения Православной Церкви» (СПб., 1900, с. 110—112) или в его отдельной работе — «Краткое обозрение богослужебных книг Православной Церкви» (СПб., 1892, с. 23—25).

В. Р.

Сдано в набор 31/III 1977 г. Подписано в печать 4/V 1977 г. Заказ 433

Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области

В связи с реставрацией Успенского кафедрального сбора в г. Владимире (см. «ЖМП», 1977, № 4, с. 12) **богослужения совершаются в Георгиевском приделе собора.** На снимках — **архиепископ Владимирский и Суздальский Владимир за Божественной литургией в Георгиевском приделе в Неделю о мытаре и фарисее, 30 января 1977 года**

ИКОНА ПРЕПОДОБНОГО ПАФНУТИЯ БОРОВСКОГО

Тропа́рь, гла́съ а̑:

Жи́тїѧ свѣ́тлостїю просвѣти́къ твоѐ о̑те́чество въ мл҃твахъ и̑ посте́хъ, даровáнїй бж҃е́ственнаго дх҃а и̑спо́лнилсѧ є̑сѝ: и̑ во вре́менней сей жи́зни до́бре подвизáвсѧ, мл҃ти бл҃гоутро́бїѧ всѣ́мъ скорбя́щымъ ѡ̑ке́рзлъ є̑сѝ, и̑ ни́щымъ бы́лъ є̑сѝ засту́пникъ. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀ о̑́тче пафну́тїе, молѝ хр҃та̀ бг҃а, да спсе́тъ дш҃ы на́ша.

СЕЛЬСКИЕ ХРАМЫ КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ

На верхних снимках: **храм в честь Преображения Господня в с. Спас-Загорье и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Роща.** Внизу: **храм во имя великомученика Димитрия Солунского в с. Рябушки и храм в честь Преображения Господня в с. Нижние Прыски**

