2
1980

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский. Из алтарных росписей храма Воскресения словущего, что на Успенском вражке в Москве.

Внизу: 18 февраля 1979 года, Неделя о блудном сыне, день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний и епископ Уманский (ныне — архиепископ) Макарий за богослужением в Воскресенском кафедральном соборе в г. Чернигове.

1980 ЖУРНАЛ №2

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Определения Священного Синода 2
Новогоднее поздравление А. Н. Косыгину 4
К встрече Патриарха Константинопольского Димитрия и Папы Иоанна Павла II в Стамбуле 4
Совместное заявление Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Патриарха Болгарского Максима 5
Телеграммы Святейшего Патриарха Пимена 6
К избранию Старообрядческого Архиепископа 7
Визит делегации Русской Церкви во Францию 8
Встреча церковных деятелей из Восточной Европы и США 10

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 11
Слово Святейшего Патриарха Пимена при вручении архиерейского жезла . . 12
Наречение и хиротония архимандрита Никанора во епископа Подольского . . 13
Из жизни духовных школ
В. Бронский. Ленинградские духовные академия и семинария в первом полугодии 1979/80 учебного года 16
Г. Маков. Храм Воскресения словущего «на Успенском вражке» в Москве . . 18
Л. Праве. Икона Божией Матери «Взыскание погибших» 24
Из жизни епархий 27
Вечная память почившим 29

ПРОПОВЕДЬ

Преподобный Исаак Сирин. О посте и бдении 32
Митрополит Ярославский Иоанн. На начало Великого поста 33
Протоиерей Ливерий Воронов. Слово на литургии в субботу 1-й седмицы Великого поста 34
Протоиерей Николай Семенюк. В день памяти святителя Григория Паламы . . 37

В ЗАЩИТУ МИРА

На Всесоюзной конференции сторонников мира 39
Патриарх Пимен. Речь на Всесоюзной конференции сторонников мира . . . 39
Митрополит Алексий. Выступление на собрании советской общественности . . 41
Коммюнике Комиссии ХМК по международным вопросам 42

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Патриарх Пимен. Слово перед молебном в храме Антиохийского подворья . . 45
П. У. Праздник в Антиохийском патриаршем подворье в Москве 46
Протоиерей Иоанн Орлов. Консультация о значении монашества 47
Архимандрит Никита. Древний Пловдив и Бачковский монастырь 52
А. Ведерников. Профессор протоиерей Г. В. Флоровский (Некролог) . . . 54
Хроника Православных Церквей 57

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Патриарх Пимен. Послание участникам богословского собеседования . . . 58
Архиепископ Владимир. Богословские собеседования с Епископальной Церковью в США 59
На Рождественском богослужении 61
Митрополит Алексий. В силе Святого Духа — служение миру (Продолжение) 62
Г. Скобей. Православно-старокатолический диалог продолжается 67

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Преподобный Анастасий Синаит. Из слова об образе Божием 68
В. Смирнов. Фрески преподобного Андрея Рублева в Звенигородском Успенском соборе на Городке 70

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Священник Владимир Ригин. Божественная литургия. Ходатайственные молитвы 79

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата
АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь — Е. А. КАРМАНОВ

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

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 27 декабря 1979 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Прошение Преосвященного архиепископа Вологодского и Великоустюжского Феодосия о перемещении его, по состоянию здоровья и согласно рекомендации врачей, на кафедру с более теплым климатом.

Постановили: **1.** Принимая во внимание болезненное состояние Преосвященного архиепископа Вологодского и Великоустюжского Феодосия и в связи с этим противопоказанность проживания в холодном климате, — назначить его архиепископом Астраханским и Енотаевским.

2. Архиепископом Вологодским и Великоустюжским назначить Преосвященного архиепископа Астраханского и Енотаевского Михаила, о чем и послать соответствующие Указы.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке с 14 по 16 октября 1979 года в Афины, Греция, делегации Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Брюссельским и Бельгийским Василием на Межправославный богословский симпозиум, посвященный 1600-летию со дня кончины св. Василия Великого.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение участием представителей Русской Православной Церкви в названном богословском симпозиуме, посвященном памяти великого отца и учителя Святой Церкви.

2. Выразить благодарность Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Серафиму за гостеприимство и внимание, оказанные представителям Русской Православной Церкви во время их пребывания в Греции.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке во Францию с 9 по 24 ноября 1979 года делегации Московского Патриархата во главе с Преосвященным митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Патриаршим Экзархом Западной Европы, по приглашению председателя Французской Епископской Конференции архиепископа Марсельского Роже кардинала Этчегерай.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение состоявшейся поездкой делегации Московского Патриархата, давшей возможность широко ознакомиться с различными сторонами жизни Католической Церкви во Франции.

2. Считать полезным проведенный во время названной поездки богословский коллоквиум между делегацией Московского Патриархата и богословами Римско-Католической Церкви на тему «Богословская и пастырская подготовка к священнослужению».

3. Выразить надежду, что эта поездка явится добрым вкладом в укрепление братских связей между христианами СССР и Франции, будет способствовать развитию православно-католического сотрудничества, а также послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

4. Выразить сердечную благодарность Французской Епископской Конференции и ее председателю — архиепископу Марсельскому Роже кардиналу Этчегерай за гостеприимство и внимание, оказанные представителям Московского Патриархата во время их пребывания во Франции.

5. С признательностью отметить братское внимание к делегации Московского Патриархата со стороны Экзарха Константинопольского Патриарха митрополита Галльского Мелетия.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о его поездке во главе делегации Русской Православной Церкви на встречу представителей христианских Церквей из социалистических стран Европы и Соединенных Штатов Америки («Карловы Вары-IV»), которая имела место с 21 по 23 ноября 1979 года в Карловых Варах, ЧССР.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение участием делегации Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным митрополитом Ювеналием во встрече «Карловы Вары-IV».

2. Одобрить позицию представителей Русской Православной Церкви на названной встрече.

3. С удовлетворением воспринимая результаты этой встречи, выразить надежду, что она послужит дальнейшему развитию братских связей между христианами социалистических стран Европы и США, а также явится вкладом в межхристианское и экуменическое сотрудничество.

4. С радостью отметить достигнутое на встрече единодушие обеих сторон в выработке совместной позиции по положительной оценке новых мирных инициатив Советского Союза, выдвинутых Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым в его выступлении в Берлине на праздновании 30-летия Германской Демократической Республики.

5. Выразить надежду, что упомянутое единодушие сторон на встрече будет способствовать более активному выступлению Церквей и христиан в Соединенных Штатах Америки и социалистических странах Европы за ратификацию договора ОСВ-2 и будет содействовать вовлечению их в борьбу против размещения в Европе новых видов вооружений, против усиления через это напряженности в Европе и во всем мире.

6. Принимая во внимание положительное значение встречи «Карловы Вары-IV», считать желательным продолжение подобного рода братских встреч.

7. Выразить сердечную благодарность Экуменическому Совету Церквей Чехословакии за гостеприимство и внимание, оказанные представителям Русской Православной Церкви во время их пребывания в ЧССР.

8. С признательностью отметить внимание, оказанное делегации Русской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Пражским и всей Чехословакии Дорофеем.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии делегации Московского Патриархата во главе с игуменом Иосифом (Пустоутовым), членом Отдела внешних церковных сношений, в антимилитаристическом семинаре Экуменического совета молодежи в Европе и комиссии Христианской Мирной Конференции «Служение молодежи миру» на тему «...И не будут более учиться воевать» (Ис. 2, 4), состоявшемся с 10 по 15 декабря 1979 года в Дельнхаузе, ФРГ.

Постановили: **1.** Одобрить позицию представителей Московского Патриархата на названном семинаре.

2. С удовлетворением отметить выраженную на нем поддержку новых миротворческих инициатив Советского Союза, выдвинутых Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым в его выступлении в Берлине, ГДР, в октябре 1979 года.

3. Выразить надежду, что этот антимилитаристический семинар явится вкладом в борьбу молодежи Европы за мир и разоружение.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящем пятом богословском собеседовании между Московским Патриархатом и Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии.

Постановили: Назначить делегацию Московского Патриархата на пятом богословском собеседовании с Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии в следующем составе:

1. Преосвященный митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний — глава делегации;
2. Преосвященный архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил;
3. Протоиерей Николай Гундяев, профессор Ленинградской духовной академии;
4. Протоиерей Павел Красноцветов, благочинный Патриарших приходов в Финляндии;
5. Протоиерей Игорь Ранне, секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского;
6. Протоиерей Владимир Мустафин, преподаватель Ленинградской духовной академии;
7. Протоиерей Стефан Дымша, доцент Ленинградской духовной академии;
8. Иеромонах Феофан (Галинский), преподаватель Ленинградской духовной академии;
9. К. Е. Скурат, профессор Московской духовной академии;
10. А. И. Осипов, профессор Московской духовной академии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящей встрече представителей Церквей из социалистических стран Европы и руководящих деятелей Всемирного Совета Церквей, имеющей быть с 28 по 31 января 1980 года в Будапеште, Венгрия.

Постановили: Направить на встречу представителей Церквей из социалистических стран Европы и руководящих деятелей Всемирного Совета Церквей делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, — глава делегации;
2. Архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских духовных академии и семинарии;
3. Профессор протопресвитер Виталий Боровой, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве;
4. А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о внешней деятельности Русской Православной Церкви и о работе возглавляемого им Отдела за 1979 год.

Постановили: **1.** С благодарением Господу отметить, что внешняя деятельность Русской Православной Церкви через возглавляемый Преосвященным митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием Отдел внешних церковных сношений осуществлялась в отчетном году в духе традиций Святого Православия и служила укреплению межправославного сотрудничества, христианского единства и мира во всем мире.

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Ювеналию и всем труженикам возглавляемого им Отдела внешних церковных сношений за усердные труды и призвать Божие благословение на дальнейшее осуществление ими своей полезной для Святой Церкви миссии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о плане работы Отдела на 1980 год.

Постановили: Одобрить план работы Отдела внешних церковных сношений на 1980 год.

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины
митрополит Киевский и Галицкий
ФИЛАРЕТ

Митрополит Ленинградский и Новгородский
АНТОНИЙ

Митрополит Крутицкий и Коломенский
ЮВЕНАЛИЙ

Архиепископ Оренбургский и Бузулукский
ЛЕОНТИЙ

Епископ Винницкий и Брацлавский
АГАФАНГЕЛ

Епископ Архангельский и Холмогорский
ИСИДОР

Управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Таллинский и Эстонский
АЛЕКСИЙ

Председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу КОСЫГИНУ

Глубокоуважаемый Алексей Николаевич, примите от меня, членов Священного Синода, епископата, клира и верующих Русской Православной Церкви сердечное поздравление с наступающим Новым годом с искренними пожеланиями Вам и возглавляемому Вами правительству нашего государства больших успехов, светлых свершений на благо нашей великой и дорогой Отчизны, утверждение международного мира, безопасности, сотрудничества и доверия между народами и государствами, обуздание гонки вооружений, столь чреватой опасностью для жизни на нашей планете. Мы, церковные люди, граждане нашей великой социалистической Родины, с глубоким одобрением воспринимали многие мирные инициативы, с которыми наше государство выступало в течение минувшего года и которые были направлены на сдерживание гонки вооружений, на упрочение международного мира. Наша Церковь в уходящем году активно поддерживала миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику нашего государства, ее представители на различных форумах, ассамблеях, конференциях и встречах последовательно и неизменно выступали в поддержку мирных инициатив нашего государства против агрессивных планов США и НАТО по развертыванию и наращиванию ракетно-ядерных вооружений в Европе. Наша активность в области миротворческой деятельности будет неослабна и в наступающем году: мы будем призывать всех христиан и всех людей доброй воли поддержать реальные шаги нашего государства на пути укрепления мира и доверия во всем мире, сурово осудить новую эскалацию страха, новый виток в гонке вооружений, могущий стать губительным.

Лично Вам разрешите, глубокоуважаемый Алексей Николаевич, пожелать доброго здоровья и больших успехов в Вашей высокой и ответственной деятельности на посту Главы правительства Советского Союза.

С глубоким уважением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

28 декабря 1979 года

К встрече Патриарха Константинопольского ДИМИТРИЯ и Папы ИОАННА ПАВЛА II в Стамбуле

Блаженнейшему Патриарху Московскому и всея Руси ПИМЕНУ

С удовольствием сообщаем Вашему возлюбленному Блаженству, что Святейший Папа Иоанн Павел II прибывает с визитом в нашу Церковь на праздник Апостола Андрея. Считая этот визит братским жестом Римско-Католической Церкви по отношению к нашей Святой Православной Церкви, испрашиваем Ваших молитв, дабы он послужил вкладом в святое дело христианского единства.

Патриарх ДИМИТРИЙ

Стамбул, 20 ноября 1979

Его Святейшеству Патриарху Константинопольскому ДИМИТРИЮ

Сердечно приветствуем Ваше Святейшество с праздником святого Апостола Андрея Первозванного. Рад, что в этом году праздник для Вашей Святой Церкви усугубляется посещением Его Святейшеством Папой Иоанном Павлом II Константинопольской Патриархии и лично Вашего Святейшества. Шлю выражение моих братских чувств Вам и Его Святейшеству.

С сердечной во Христе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 26 ноября 1979

Его Святейшеству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

В момент отъезда в паломничество в Турцию, где я нанесу братский визит Вселенскому Патриарху Димитрию I, прошу Ваше Святейшество принять мои сердечные приветствия и выражение моего желания сделать всё, чтобы в свое время наши Церкви достигли полного общения. С такими чувствами братства прошу молитв Вашего Святейшества и заверяю Вас в моей любви о Господе.

ИОАНН ПАВЕЛ II

Град Ватикан, 29 ноября 1979

Святейшему Папе ИОАННУ ПАВЛУ Второму

Ваше Святейшество, в моей ответной телеграмме Святейшему Патриарху Димитрию, в которой он извещал о Вашем визите, я просил его передать Вам выражение моих братских чувств. Ныне в ответ на Вашу телеграмму я заверяю Вас в моих сердечных молитвах и постоянном желании достичь во время, угодное Богу, единства между нашими Святыми Церквами.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 29 ноября 1979

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА и Патриарха Болгарского МАКСИМА

Мы, Патриарх Московский и всея Руси Пимен и Патриарх Болгарский Максим, озабоченные известием о том, что в этом месяце [декабрь 1979 г. — *Ред.*] руководители стран, входящих в блок НАТО, должны принять решение о размещении ракет среднего радиуса действия «Круиз» и ракет с ядерными боеголовками «Першинг-2», по совместном его обсуждении в Москве сделали настоящее Заявление от лица Церквей Болгарской и Русской, которое обращаем к нашим братьям и сестрам во Христе во всем мире, ко всей мировой общественности.

Последние годы все мы были очевидцами того, что процесс разрядки стал неотъемлемой частью нашей сегодняшней реальности. Процесс этот неуклонно идет вперед, что есть результат огромных трудов и усилий всех миротворцев земли как религиозных, так и нерелигиозных. Среди факторов, способствовавших этому, в первую очередь следует назвать Договор об ОСВ-2, скорейшей ратификации которого Сенатом США и Верховным Советом СССР мы с нетерпением ожидаем. Мы убеждены, что Договор об ОСВ-2 явится добрым началом и базой для переговоров об ОСВ-3. Мы призываем христиан всех стран мира, всех людей доброй воли активно включиться в поддержку этих значительных миротворческих инициатив нашего времени, ибо это поможет развитию нового климата в международных отношениях, позволит народам интенсивнее участвовать в созидательных трудах во имя благословенного мира в сферах экономики, техники, культуры.

В эти ответственные для мира и разрядки дни мы считаем нашим высоким моральным долгом обратить внимание наших братьев и сестер по вере, всей широкой миролюбивой общественности на предложение Советского Союза о сокращении обеими военными группировками существующего на сегодня количества ядерного оружия средней дальности, о выводе в одностороннем порядке советских войск в Центральной Европе. Эти предложения, изложенные Председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичом Брежневым в его речи 6.X.79 г. в Берлине, столице Германской Демократической Республики, призваны эффективно способствовать действительному обузданию гонки вооружений и переходу к практическому разоружению.

Мы, Предстоятели двух братских Церквей, верные апостольскому призыву искать мира и стремиться к нему (1 Пет. 3, 11), обращаем наш голос ко всем, кому дорог мир, сказать свое решительное «нет» планам Пентагона и НАТО, которые могут повести к усилению вероятности военного взрыва, чреватого новым мировым конфликтом.

Мы призываем всех христиан, всех людей доброй воли побуждать правительства всех стран поддержать реальные шаги Советского правительства на пути к укреплению мира и доверия во всем мире, сурово осудить новую эскалацию страха, новый, могущий стать губительным, виток гонки вооружений.

Благословение Того, Кто Сам есть Мир наш (Еф. 2, 14), да пребудет на усилиях всех миротворцев.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

МАКСИМ, Патриарх Болгарский

Москва, 7 декабря 1979 года

Телеграммы Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей
д-ру ФИЛИПУ ПОТТЕРУ

Генеральному секретарю Конференции Европейских Церквей
д-ру ГЛЕНУ ГАРФИЛЬДУ ВИЛЬЯМСУ

С глубокой озабоченностью и тревогой обращаюсь к Вам как Генеральному секретарю Вашей организации в связи с тем, что в этом месяце руководители стран НАТО намерены принять решение по размещению новых ракет среднего радиуса действия «Круиз», а также ракет с ядерными боеголовками «Першинг-2» в странах Западной Европы. Это решение может ввергнуть народы и государства Европы и всего мира в новую эскалацию страха и гонки вооружений, приближая опасность новой губительной войны. Надежды на разоружение и разрядку напряженности ставятся под вопрос и сомнение. Правительство Советского Союза обратилось к руководителям стран НАТО с предложением начать переговоры о сокращении ракетно-ядерного оружия. Мы думаем, что это лучший способ обеспечить мир и безопасность народов. Братски обращаюсь к Вам, возлюбленный во Христе Брат, использовать всё Ваше моральное влияние и авторитет для того, чтобы не допустить этих пагубных для дела мира и разрядки намерений. Господь, призвавший нас к миру, да будет Вам Всесильным Помощником в этом.

С братской во Христе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 6 декабря 1979

Бельгия: **Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ЛЬВУ кардиналу СЮЕНЕНСУ, Архиепископу Малинско-Брюссельскому**

Великобритания: **Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ВАСИЛИЮ, кардиналу Хьюму**

Его Милости д-ру ФРЕДЕРИКУ ДОНАЛЬДУ КОГГАНУ, Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии

Его Милости д-ру РОБЕРТУ РАНСИ, епископу Сент-Олбанскому

Нидерланды: **Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ИОАННУ кардиналу ВИЛЛЕБРАНДСУ, Архиепископу Утрехтскому, Примасу Голландии**

Его Милости д-ру МАРИНУСУ КОКУ, Архиепископу Утрехтскому

Федеративная Республика Германия: **Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ИОСИФУ кардиналу РАДЗИНГЕРУ, Архиепископу Мюнхенскому**

Его Милости ИОСИФУ БРИНКХУСУ, Епископу Старокатолической Церкви Германии

Д-ру ХЕЛЬМУТУ ХИЛЬДУ, Церковному Президенту Евангелической Церкви в Германии

С глубокой озабоченностью и тревогой обращаюсь к Вам как Главе Церкви в Вашей стране в связи с тем, что в этом месяце руководители стран НАТО намерены принять решение о размещении новых ракет среднего радиуса действия «Круиз», а также ракет с ядерными боеголовками «Першинг-2» в Западной Европе и в том числе в Вашей стране. Это решение может ввергнуть народы и государства Европы и всего мира в новую эскалацию страха и гонки вооружений, приближая опасность новой губительной войны. Надежды на разоружение и разрядку напряженности ставятся под вопрос и сомнение. Правительство Советского Союза обратилось к руководителям стран НАТО с предложением начать переговоры о сокращении ракетно-ядерного оружия. Мы думаем, что это лучший способ обеспечить мир и безопасность народов. Братски обращаюсь к Вам, возлюбленный во Христе Брат, использовать всё Ваше моральное влияние и авторитет для того, чтобы не допустить этих пагубных для дела мира и разрядки намерений. Господь, призвавший нас к миру, да будет Вам Всесильным Помощником в этом.

С братской во Христе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 6 декабря 1979 года

Его Святейшеству, Святейшему ИОАННУ ПАВЛУ II, Папе Римскому

Греция: **Его Блаженству, Блаженнейшему СЕРАФИМУ, Архиепископу Афинскому и всей Эллады**

Канада: **Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ГЕОРГИЮ кардиналу ФЛАИХИФФУ, Архиепископу Виннипегскому**

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ДЖЕРАЛЬДУ кардиналу КАРТЕРУ, Архиепископу Торонтскому

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему МАВРИКИЮ кардиналу РОЮ, Архиепископу Квебекскому

Его Милости Архиепископу ЭДВАРДУ СКОТТУ, Примасу Канады

Соединенные Штаты Америки: **Его Блаженству, Блаженнейшему ФЕОДОСИЮ, Архиепископу Нью-Йоркскому, Митрополиту всей Америки и Канады**

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ТЕРЕНТИЮ кардиналу КУКУ, Архиепископу Нью-Йоркскому

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему УМБЕРТУ кардиналу МЕДЕЙРОСУ, Архиепископу Бостона

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ИОАННУ кардиналу КРОЛЮ, Архиепископу Филадельфийскому

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ВИЛЬЯМУ кардиналу БАУМУ, Архиепископу Вашингтонскому

Его Милости Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США д-ру ДЖОНУ АЛЛИНУ

Президенту Национального Совета Церквей Христа в США г-ну УИЛЬЯМУ ГОВАРДУ

Франция: **Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ФРАНСУА, кардиналу МАРТИ, Архиепископу Парижскому**

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему МЕЛЕТИЮ, митрополиту Галльскому

Д-ру ЖАКУ МОРИ, президенту Протестантской федерации Франции

С глубокой озабоченностью и тревогой обращаюсь к Вам как Главе Церкви в Вашей стране в связи с тем, что в этом месяце руководители стран НАТО намерены принять решение по размещению новых ракет среднего радиуса действия «Круиз», а также ракет с ядерными боеголовками «Першинг-2» в странах Западной Европы. Это решение может ввергнуть народы и государства Европы и всего мира в новую эскалацию страха и гонки вооружений, приближая опасность новой губительной войны. Надежды на разоружение и разрядку напряженности ставятся под вопрос и сомнение. Правительство Советского Союза обратилось к руководителям стран НАТО с предложением начать переговоры о сокращении ракетно-ядерного оружия. Мы думаем, что это лучший способ обеспечить мир и безопасность народов. Братски обращаюсь к Вам, возлюбленный во Христе Брат, использовать всё Ваше моральное влияние и авторитет для того, чтобы не допустить этих пагубных для дела мира и разрядки намерений. Господь, призвавший нас к миру, да будет Вам Всесильным Помощником в этом.

С братской во Христе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 6 декабря 1979 года

К избранию Старообрядческого Архиепископа

Его Святейшеству, Святейшему ПИМЕНУ,
Патриарху Московскому и всея Руси

Владыко Святый!

20 сентября 1979 года Его Высокопреосвященство Архиепископ Павел Новозыбковский, Московский и всея Руси древле-православных христиан-старообрядцев официально ушел с своего высокого поста по состоянию здоровья.

Собор епископов нашей Церкви удовлетворил его просьбу.

На 20-м году моего служения в диаконском чине волею Божией и избранием епископов моему недостоинству суждено было занять этот высокий пост Архиепископа с именем Геннадий. Интронизация меня совершена в воскресенье 23 сентября 1979 года.

На мою долю выпала великая честь иметь с Вашим Святейшеством взаимную связь во взаимной христианской любви и просить Вашей братской помощи в миротворческом делании. Ибо Христос Спаситель всем миротворцам обещает усыновление Себе (Мф. 5, 9).

С братской к Вам любовью

Старообрядческий Архиепископ ГЕННАДИЙ,
Новозыбковский, Московский и всея Руси

1 октября 1979 года,
Новозыбков Брянской области

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ГЕННАДИЮ, Старообрядческому Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси древле-православных христиан-старообрядцев

Ваше Высокопреосвященство!

Мы получили Ваше сообщение от 1 октября с. г. за № 288 о Вашем избрании и интронизации, состоявшейся 23 сентября 1979 года, на пост Предстоятеля Церкви древле-православных христиан-старообрядцев, после ухода на покой Вашего предшественника Высокопреосвященного Архиепископа Павла.

Поздравляю Вас, дорогой Владыко, с вступлением на высокое служение Церкви. Мы сердечно желаем Вашему Высокопреосвященству всеблагой помощи Божией в архипастырских трудах и выражаем надежду на братское сотрудничество в духе христианской любви.

Со многою во Христе Иисусе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

16 октября 1979 года, г. Москва

Его Святейшеству, Святейшему ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество, дорогой Владыко Пимен!

С глубоким волнением восприняв приветственное поздравление Вашего дорогого Святейшества в связи с моим избранием и интронизацией на пост Предстоятеля Церкви древле-православных христиан-старообрядцев, посылаю Вам самые теплые благодарения. Спаси Христос! Ваши душевные поздравления весьма укрепляют меня в воспринятом святительском подвиге.

Молю Божие человеколюбие, да будет Он нашим постоянным посредником во взаимной братской любви.

С неизменной любовью о Господе

Старообрядческий Архиепископ ГЕННАДИЙ

18 ноября 1979 года

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ГЕННАДИЮ, Старообрядческому Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси древле-православных христиан-старообрядцев

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас в связи с избранием Предстоятелем Церкви древле-православных христиан-старообрядцев и желаю многой помощи Божией в Вашем высоком служении.

С братской о Христе любовью

ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Крутицкий и Коломенский, Председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

18 октября 1979 года

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ЮВЕНАЛИЮ, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, председателю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

Дорогой Владыко Ювеналий!

Приношу глубокую христианскую благодарность, Спаси Христос, Вашему почтенному Высокопреосвященству за любезное поздравление с интронизацией меня на Первосвятительский пост Христовой Церкви древле-православных христиан-старообрядцев.

Будем по неизреченной милости Всемогущего Бога в содружестве с Вами неослабно поддерживать миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику нашей Великой и дорогой Отчизны и служить, по нашей силе, упрочению благословенного мира на нашей планете.

С преданной к Вам христианской любовью о Господе

Старообрядческий Архиепископ ГЕННАДИЙ

18 ноября 1979 года

Визит делегации Русской Церкви во Францию

9—24 ноября 1979 года во Франции по приглашению Епископской Конференции Католической Церкви Франции находилась делегация Русской Православной Церкви в составе: митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, глава делегации; архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата; архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии; архиепископ Выборгский Кирил, ректор Ленинградских духовных академии и семинарии; протоиерей Александр Кравченко, ректор Одесской духовной семинарии; М. Л. Воскресенский, преподаватель МДА и переводчик Отдела внешних церковных сношений.

В парижском аэропорту «Шарль де Голль» гостей встречали епископ Реперийский Даниэль Пезериль, викарий архиепископа Парижского, митрополит Галльский Мелетий, Экзарх Патриарха Константинопольского, архиепископ Корсунский Петр. Делегацию встречал консул СССР в Париже В. А. Мельников.

9 ноября члены делегации осмотрели собор Парижской Богоматери. Вечером епископ Даниэль Пезериль в честь гостей устроил в резиденции архиепископа прием.

10 ноября делегация посетила Версаль, где в резиденции епископа Версальского Луиса Симоно состоялась встреча с епископами Парижского района.

В тот же день митрополит Филарет совершил всенощное бдение в Трехсвятительском храме Западноевропейского Экзархата. Члены делегации молились в алтаре.

11 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в том же храме, а члены делегации знакомились с жизнью приходов Русской Православной Церкви в Париже и его окрестностях.

12 ноября делегация посетила Экуменический институт при Парижском католическом университете и имела встречу с его ректором пастором Маурином Карец.

Вечером в Шатоне́, близ Парижа, митрополит Мелетий устроил в честь представителей Русской Церкви ужин.

13 ноября члены делегации совершили поездку в женский монастырь в Клерфонтене, в г. Шартр и в аббатство преподобного Венедикта де Флёри. В монастыре гостей приветствовали настоятельница сестра Доминика с насельницами обители.

В Шартре епископ города Михаил Кен устроил в честь делегации обед. На обеде присутствовал мэр города г-н А. Лемуан.

В аббатстве преп. Венедикта состоялась встреча членов делегации с настоятелем о. Бернардом и братией аббатства. На встрече архиепископ Питирим сделал доклад о русском монашестве, затем был показан фильм о жизни Пюхтицкого женского монастыря в СССР.

14 ноября делегация совершила поездку в город Везелэ, а также посетила монастырь Пьерки-Вир. В Везелэ епископ Санский и Оксеррский Евгений Эрну в честь гостей устроил обед. На обеде присутствовал мэр города г-н Женисти. В монастыре члены делегации имели встречу с настоятелем о. Дамасом и братией обители.

15 ноября представители Русской Православной Церкви знакомились с городом Отёном. Им оказал внимание епископ Отёнский Арманд Франциск ле Буржуа. Мэр города д-р Люкотт в честь гостей устроил прием. На приеме присутствовал епископ Арманд Франциск ле Буржуа.

16 ноября делегация посетила экуменическую общину в Тэзэ, женский кармелитский монастырь св. Терезы и семинарию Парэ-ле-Моньяль.

В Тэзэ члены делегации имели встречу с настоятелем общины братом Роже Шюцем и ее членами. В монастыре св. Терезы — с настоятельницей сестрой Терезой и насельницами обители. В монастыре состоялась братская встреча членов делегации с митрополитом Силуанским Емилианом, представителем Константинопольского Патриархата при ВСЦ в Женеве.

В семинарии гостей принимал епископ Себаргский Гедон, помощник епископа Отёнского. Им оказал внимание ректор семинарии о. Баньяр.

17 ноября делегация прибыла в Лион, где ей оказывал внимание архиепископ Лионский Александр кардинал Ренар. Кардинал Александр Ренар в честь гостей устроил обед. В Лионе члены делегации молились в храме св. Иринея Лионского у его святых мощей, имели встречу с преподавателями богословских семинарии и факультета во главе с ректором семинарии о. Винаром и деканом факультета о. Журжоном.

18 ноября в Благовещенском соборе (Константинопольский Патриархат) митрополит Филарет в сослужении епископа Клавдиополисского Власия совершил Божественную литургию.

В тот же день делегация отбыла в Дижон. По пути она посетила аббатство в Сито.

19 ноября в Дижоне посланцы Русской Православной Церкви имели встречу с епископом Дижонским Альбертом Декуртре, с мэром города сенатором Пужадом и представителями профессорско-преподавательской корпорации Дижонской семинарии. Епископ Альберт Декуртре в честь делегации устроил обед.

Вечером гости возвратились в Париж.

20 ноября делегация посетила семинарию Исси-ле-Мулино и имела беседу с ее преподавателями и студентами.

20—22 ноября проходил коллоквиум между членами делегации Русской Православной Церкви и видными богословами Католической Церкви Франции во главе с ауксилярным епископом Парижа Полем Пупаром, ректором католического института в Париже. Тема коллоквиума: «Богословская и пастырская подготовка к священнослужению».

20 ноября вечером состоялась встреча членов делегации с руководством Протестантской федерации Франции во главе с президентом пастором Жаком Мори. Пастор Жак Мори в честь гостей устроил ужин.

21 ноября епископ Поль Пупар в честь делегации устроил прием.

22 ноября митрополит Филарет встретился с католическими журналистами, ответственными за религиозную информацию, а архиепископ Питирим — с католическими издателями. В этот же день в церкви Сен-Мари состоялась экуменическая молитва. На молитве присутствовали архиепископ Питирим и прот. Александр Кравченко.

23 ноября архиепископ Владимир и прот. Александр Кравченко имели встречу с руководством общества «Франция—СССР». В этот же день архиепископ Питирим и прот. Александр Кравченко встретились с издателями «Байяр-Пресс». Вечером архиепископ Марсельский Роже кардинал Этчегерай, председатель Епископской Конференции Франции, устроил в честь делегации прием.

На приеме присутствовал архиепископ Парижский Франциск кардинал Марти.

Встреча церковных деятелей из Восточной Европы и США

Совместное заявление деятелей Церквей на встрече в Карловых Варах, Чехословакия, 21—23 ноября 1979 года

«Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы можно было говорить: «Кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» И не за морем она, чтобы можно было говорить: «Кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 11—15, 19).

На фоне самых темных дней так называемой холодной войны христианские руководители из Восточной Европы и США в 1962 году встретились в Карловых Варах, чтобы заявить, что, несмотря на политические, идеологические и географические различия, Иисус Христос есть Господь всего Творения, а также утвердить свое единство, несмотря на свои различия. После этого откровенные дискуссии также состоялись в 1974 и 1976 годах. С тех пор взаимное доверие возросло и с большой очевидностью это проявилось на встрече в Карловых Варах, Чехословакия, 21—23 ноября 1979 года. На этом заседании, не имевшем установленной повестки дня, трудные вопросы были обсуждены в атмосфере взаимного доверия, что мы считаем важным выражением того единства, какое мы имеем во Христе.

Несмотря на продолжающиеся глубокие социальные и политические различия, мы оказались едиными, во-первых, в понимании, что продолжающаяся гонка вооружений делает ощутимей опасность ядерной войны и возможного уничтожения человечества, и, во-вторых, что как христиане мы должны действовать не в страхе, а в любви и в вере. Наше доверие, заявляем мы вновь, коренится в том, что мы знаем, что любовь Божия была проявлена нам в Иисусе Христе. Он есть наша Надежда, наш Мир, наша Безопасность. Наши поиски земной безопасности должны поэтому начинаться с того мира, который основан в Боге. И наша первостепенная задача — свидетельствовать о безопасности и надежности, которые коренятся в одном Боге. Знание этого освобождает нас от страха и придает нам мужество к тому, чтобы объединяться с другими христианами, равно как и со всеми людьми, в общей работе за мир, справедливость и безопасность для всех.

Один из важных шагов был сделан на встрече представителей Церквей Советского Союза и Соединенных Штатов, состоявшейся с 27 по 29 марта 1979 года в Женеве, Швейцария, и выработавшей заявление «Изберите жизнь». Мы вновь подтвердили это заявление на нашей встрече в Карловых Варах. Необходимо решительно вновь и вновь заявлять, что нынешняя гонка вооружений не принесла и не может ни при каких обстоятельствах принести чувство безопасности. Необходимо также вновь заявить, что мы вступили в критическую стадию в истории усилий по контролю над ядерными вооружениями и разоружением. В этих усилиях Договор об ОСВ-2, который недавно был заключен между Соединенными Штатами и Советским Союзом, имеет решающее значение. В ходе собеседований «Карловы Вары-IV» было достигнуто соглашение о том, что необходимо предпринимать любые усилия в поддержку этого договора, а не терять шансов, предлагаемых им, увеличивая вооружения в тех областях, которые не предусмотрены этим договором. Поскольку ОСВ-2 представляет собой усилия по замедлению гонки вооружений, он создает контекст для дальнейших и жизненно важных собеседований по предотвращению какого бы то ни было накопления ядерного оружия в Европе. Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что любое увеличение этого оружия поставит под угрозу тот приблизительный баланс ядерных сил в Европе, который, как кажется, существует в настоящее время. Мы поэтому настаиваем на необходимости любых усилий по изучению и развитию таких мер, примирительных и справедливых, как недавнее предложение президента Л. Брежнева, указывающее на советскую заинтересованность в том, чтобы избежать такое накопление.

Церкви и отдельные христиане должны использовать любую возможность для участия в процессах принятия решений в своих обществах. Особенно необходимо призывать правительственное руководство к замораживанию разработки и размещения новых ракет и к усилению переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил. Усилить безопасность можно было бы также расширением переговоров по сокращению вооружений с привлечением к ним всех ядерных держав. Для безопасности людей и стран важное значение также имеет социальная справедливость, фундаментальная перестройка мирового экономического порядка и полное осуществление прав человека, как о том заявлено в Хельсинкском Заключительном акте. Деятельность за мир и справедливость должна включать все страны на основе их национальной независимости и суверенитета.

Бог призывает нас к солидарности с бедными и угнетенными. И справедливость, и мир — это глубоко богословские понятия. И поскольку нет границ Божией справедливости и Божиему миру, не может быть отказа в правах на основе религии, расы, возраста, пола, экономического и культурного статуса или национального происхождения.

«Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне» (Иер. 9, 23—24).

От Русской Православной Церкви во встрече приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, — глава делегации, епископ Тульский и Белевский Герман, профессор протопресвитер Виталий Боровой, представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ в Женеве, и протоиерей Василий Стойков, профессор Ленинградской духовной академии.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

НОЯБРЬ 1979 года

27 (14) ноября, день памяти святого апостола Филиппа. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в храме в честь Воскресения словущего, что в пер. Аксакова в Москве, где есть придел, посвященный апостолу Филиппу.

29 (16) ноября в Голубом зале патриарших покоев в Троице-Сергиевой Лавре было совершено наречение клирика Черновицкой епархии архимандрита Никанора во епископа Подольского. Наречение совершали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам, епископ Винницкий и Брацлавский Агафангел, епископ Солнечногорский Илиан.

30 (17) ноября, празднование памяти преподобного Никона, игумена Радонежского. Святейший Патриарх Пимен и Блаженнейший Митрополит Дорофей совершили Божественную литургию в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры в сослужении митрополита Одесского и Херсонского Сергия, епископа Черновицкого и Буковинского Варлаама, епископа Солнечногорского Илиана. За литургией была совершена хиротония архимандрита Никанора во епископа Подольского.

Накануне Святейший Патриарх молился за всенощным бдением в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры.

ДЕКАБРЬ 1979 года

1 декабря (18 ноября), святого мученика Платона, — день Ангела митрополита Московского Платона (Левшина; † 11 ноября 1812). Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме во имя праведного Филарета Милостивого в патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре.

2 декабря (19 ноября), в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры в сослужении архиепископа Орловского и Брянского Глеба, епископа Подольского Никанора.

В тот же день Его Святейшество читал акафист Преподобному Сергию, игумену Радонежскому, в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры.

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

7 декабря (24 ноября), день памяти святой великомученицы Екатерины. Накануне Святейший Патриарх Пимен в сослужении епископа Подольского Никанора совершил всенощное бдение в московском храме в честь Положения ризы Господней, где есть придел во имя великомученицы Екатерины.

9 декабря (26 ноября), 16 (3) декабря, 23 (10) декабря, в Недели 26-ю, 27-ю и 28-ю по Пятидесятнице, и 19 (6) декабря, в день памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе.

10 декабря (27 ноября), день празднования иконе Божией Матери «Знамение». Накануне Святейший Патриарх Пимен в сослужении епископа Подольского Никанора совершил всенощное бдение в храме в честь иконы Богоматери «Знамение», что в Переяславской слободе в Москве.

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

17 (4) декабря, день памяти святой великомученицы Варвары. Накануне Святейший Патриарх Пимен молился за всенощным бдением в патриаршем соборе.

20 декабря (по н. ст.), по случаю дня Ангела Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Игнатия, Святейший Патриарх Пимен совершил молебен в Антиохийском подворье в Москве в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, епископа Зарайского Иова, представителя Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском епископа Звенигородского Валентина, секретаря Святейшего Патриарха протопресвитера Матфея Стаднюка, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрита Нифона. ■

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

при вручении архиерейского жезла епископу Подольскому НИКАНОРУ

Возлюбленный во Христе Иисусе собрат наш Преосвященный епископ Никанор!

Ты ныне соборною молитвою и рукоположением собратьев твоих по епископату сподобился воспринять благодать Божию, освящающую тебя к высокому служению архиерейскому.

Братски приветствую тебя с этим даром милости Божией.

Долг Наш повелевает ныне обратить к тебе это слово назидания.

Господь призывает тебя быть архиереем братской Поместной Чехословацкой Церкви, столь многими духовными узами связанной с нашей Русской Церковью. И тебе ныне суждено внести и твой посильный вклад в укрепление этих уз братства и любви во Христе.

Будь неленостен в этом труде, с терпением и отеческой заботой вникай в нужды твоих пасомых, верность которых Святому Православию заслуживает многой благодарности и искреннего восхищения.

Тебе, архипастырю Церкви Чехословацкой, надлежит с терпением, неленостно укреплять святую православную веру на земле, оглашённой проповедью святых Кирилла и Мефодия, ревностно охранять чистоту православной веры, в добром открытом экуменическом настроении свидетельствовать окружающему тебя инославному миру о нашем сокровище — Святом Православии.

Стой, подобно Божественному Аввакуму, на страже святых истин и традиций Православной Церкви. Являй себя неослабным попечителем твоих пастырей и благочестивого народа Божиего. Совершай свое служение Церкви Христовой, верным чадам ее в светлости разума, в спокойной твердости, без раздражения, ибо если и встретятся тебе на пути твоего архипастырского делания проявляющие противление или непослушание, то чтобы и таковым мог ты сказать с чистой совестью: и «с ненавидящими мира бех мирен» (Пс. 119, 6).

Постоянно бодрствуй, дабы вверенное твоему попечению стадо не было расхищено, ибо Сам Господь призывает пастырей Церкви положить душу свою за овцы своя (Ин. 10, 11).

Памятуй и о словах апостола Павла о том, что «епископ должен быть... трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен» (1 Тим. 3, 2).

Многие годы твоего пастырского служения ты провел в краю, благочестивый верующий народ которого своими многими церковными традициями близок к твоей новой пастве. Я верю, что тот пастырский опыт, который ты приобрел на Буковине, поможет тебе в Социалистической Чехословакии. Знаю я, что ты полюбишь этот братский славянский народ и эту страну, которая станет вторым твоим отчим домом.

Мы отпускаем тебя от Нас в твердой уверенности в том, что в Блаженнейшем Митрополите Дорофее, Предстоятеле Православной Церкви в Чехословакии, ты найдешь своего нового авву, своего мудрого наставника и заботливого отца.

Помни, возлюбленный собрат наш, что все мы — чада Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. И ты теперь являешься архиереем Бо-

жиим. Наш долг молиться друг о друге, да не оскудеет в нас Его Божественная благодать, обновляющая силы нашего человеческого естества для служения Его истине.

Завершая мое напутственное тебе слово, хочу свидетельствовать о своей вере в молитвенное предстательство всех святых земли Русской о твоем беспорочном архиерейском служении в братской славянской стране. Пусть явится для тебя вдохновляющим и ободряющим пример епископа Моравского и Силезского Горазда, воистину положившего душу свою за вверенную ему паству и явившегося обновителем Святого Православия в земле Чешской, о котором можно сказать апостольскими словами: «таков нам подобаше архиерей...» (Евр. 7, 26).

Стремись и ты, возлюбленный собрат наш, чтобы эти апостольские слова могли бы быть отнесены и к тебе.

С этими пожеланиями прими сей жезл — знамение духовной опоры тебе в твоем новом служении — и от данной тебе благодати преподай благословение Господне православным людям, молившимся в этом храме о твоем освящении.

Наречение и хиротония архимандрита Никанора (Юхимюка) во епископа Подольского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 16 ноября 1979 года игумену Никанору (Юхимюку), клирику Черновицкой епархии, по возведении в сан архимандрита определено быть епископом Подольским.

25 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцы епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам совершил возведение игумена Никанора в сан архимандрита.

29 ноября в Троице-Сергиевой Лавре наречение архимандрита Никанора во епископа Подольского совершили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам, епископ Винницкий и Брацлавский Агафангел, епископ Солнечногорский Илиан.

При наречении во епископа архимандрит Никанор произнес речь:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко! Богомудрые святители Церкви Христовой!

С глубоким волнением и трепетом сердечным предстою я перед вами в этот великий и незабываемый час моей жизни. Изволением Духа Святого и решением Вашего Святейшества и Священного Синода я, недостойный, призываюсь ныне к высочайшему служению в Церкви Христовой, к служению епископскому.

Я знаю, что даже великие святители Церкви Христовой трепетали, стоя перед этой высочайшей ступенью, считая себя недостойными. Что же думать и говорить мне, немощнейшему и слабому как духовно, так и телесно? Смогу ли я быть «образом верным» любовию и «образом верным» чистотою?

Но, памятуя о том, что сила Божия и «в немощи совершается», я смиренно склоняю перед Вашей святыней главу свою со словами: «Благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю».

Я не могу другого сказать потому, что я твердо верю в Промысл Божий, что он есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которыми Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям и всякому добру вспомоществует. И я верю твердо со всей нашей Матерью-Церковью, что только от Бога «стопы человеку исправляются» (Пс. 36, 23), что «никтоже сам себе приемлет честь, но званный от Бога» (Евр. 5, 4), и что только Сам Господь благодатию Святого Духа поставляет избранных на епископское служение. И ныне, подчиняясь велению Промысла Божия, я с полным сознанием, твердым упованием на помощь Божию приемлю призвание как дар Божий и как святыню Господню.

Своими силами, без помощи Божественной благодати я не смогу понести возлагаемые на меня обязанности. Только вера в Бога и Спасителя, Которого с раннего детства искал я, Которого жаждала душа моя, по Ком томилась плоть моя (ср. Пс. 62, 2), зажигает в моей душе луч надежды,

что Господь будет моей опорой на предстоящем архипастырском пути.

Путь епископства — путь величайшего подвига во имя тех, ради кого Господь наш Иисус Христос отдал Свою жизнь, кого Он искупил Своею Кровию. Путь епископства — путь апостольский. Епископ — апостол Христов, посвятивший свою жизнь проповеди учения своего Небесного Учителя и, если нужно, отдающий жизнь ради его торжества.

ского служения и трудностями возлагаемого на меня послушания.

Епископ есть продолжатель на земле дела Христова и святых апостолов — что́ может быть выше и важнее такого служения и ответственнее?

Епископ есть преемник апостольской власти, а потому он должен иметь и апостольскую ревность о славе Христовой и спасении вверенных его водительству.

Епископ есть по преимуществу бла-

Преосвященный НИКАНОР, епископ Подольский

О таковом великом благодеянии, мне ниспосылаемом, я радуюсь всем сердцем, но не могу, однако, не растворять этой радости благоговейным страхом от нелегких обязанностей, на меня возлагаемых. Обязанности епископа мне известны. Они разнообразны, ответственны и весьма трудны. Эти обязанности явно и подробно изложены святым апостолом Павлом в его посланиях к тем лицам, которых он поставил епископами пасти Церковь Христову.

Я также не могу не высказать моего смущения перед высотою епископ-

годатный строитель Таин Божиих, а это требует от него особой нравственной чистоты, чистоты совести, бодрости духа.

Епископ есть учитель веры и правды, а это требует от него глубокого знания Божественного учения и природы человеческой.

Епископ есть руководитель на пути спасения не только овец стада Христова, но и церковных пастырей, и это требует от него высокой опытности в духовной жизни, ревностной заботливости и согретой отеческой любовью попечительности.

Если каждый пастырь должен быть светом мира, солью земли, светильником, освещающим путь спасения, то тем в большей степени должен быть таковым епископ. Свет его добродетельной жизни в соединении с учительностью так должен блистать, чтобы ближние и дальние, видя добрые дела его, прославляли Отца Небесного (ср. Мф. 5, 16). Он должен бодро стоять на страже стада Христова, усердно пасти его на пажитях веры и благочестия, чтобы представить всякого человека совершенна о Христе Иисусе.

А мне представляется более трудным мое будущее епископское служение, когда подумаю о том, что в стране далече, куда посылает меня Святая Церковь, православные чада малочисленны и рассеяны, и это обстоятельство потребует от меня большего напряжения моих духовных и телесных сил. Но я предаю себя воле Божией.

Господь Сердцеведец знает, что я не домогался чести епископской, трудился на своем поприще, трудился ради иноческого послушания. Поэтому верю, что если Господу Богу угодно было призвать меня к служению епископскому, то Он даст мне и силы, потребные для этого служения. Я твердо верю, что Господь, столь неизреченно благодетельствовавший мне в прошедшие дни жизни, пошлет мне благодатные силы и для успешного прохождения столь высокого, столь трудного послушания.

Приступая к этому великому служению, я надеюсь на всемогущую помощь Господа нашего Иисуса Христа и благодать Святого Духа, «немощствующая врачующую и оскудевающая восполняющую». Вместе с тем я утешаю себя верою в молитвы обо мне Церкви Небесной и земной. Возлагаю упование мое на Матерь Божию и на Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, под покровом которого я начинал свою иноческую жизнь, здесь принял монашеский постриг и получил благословение нести пастырское послушание на приходе.

Особое знамение милости Божией вижу в том, что и епископскую хиротонию я принимаю в стенах этой святой обители и отсюда под покровительством Матери Божией и молитвенным предстательством преподобных Сергия и Никона, Радонежских и всея России чудотворцев, я получаю благословение на путь апостольского служения.

Вас, Ваше Святейшество, Первосвятитель Церкви Российской, и вас, богомудрые архипастыри, смиренно прошу: когда будете возлагать на меня, недостойного, ваши святительские руки, усердно помолитесь Великому Пастыреначальнику Христу, чтобы Он даровал мне дух той силы, которая помогла бы мудро управлять вверяемым мне ныне стадом Христовым, и даровал бы мне дух такой любви, которая согрела бы сердца и души многих верующих людей, вручаемых ныне моему окормлению, чтобы даровал Он мне и дух того целомудрия, которое явилось бы примером для будущих моих соработников — пастырей и служителей церковных.

А «в страшный час оный» да дарует Он мне непостыдно предстать перед Престолом Всевышнего Судии и сказать: «Се, аз и дети, которых Ты дал мне, Господи. Аминь».

* * *

30 ноября, в день памяти преподобного Никона, игумена Радонежского, за Божественной литургией в Сергиевском трапезном храме Лавры хиротонию архимандрита Никанора во епископа Подольского совершили Святейший Патриарх Пимен, Блаженнейший Митрополит Дорофей, митрополит Одесский и Херсонский Сергий, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам, епископ Солнечногорский Илиан.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Пимен, вручая епископу Подольскому Никанору архиерейский жезл, произнес слово (см. с. 12).

* * *

Епископ **Никанор** (в миру Николай Иванович Юхимюк) родился 28 августа 1935 года в с. Пашево, ныне Млиновского района Ровенской области, в семье крестьянина. С 1952 года, по окончании средней школы, работал в г. Луцке на одном из заводов. В 1954—1957 гг. служил в рядах Советской Армии.

В 1957 году, по благословению архиепископа Волынского и Ровенского Панкратия (Кашперука; †13 июля 1972) поступил в Волынскую духовную семинарию, которую окончил в 1961 году.

В 1963 году, по окончании первого курса Московской духовной академии, епископом Волынским и Ровенским Мефодием (Мензаком; †23 октября 1974) был рукоположен во диакона и продолжал учиться заочно.

Ленинградские духовные академия и семинария в первом полугодии 1979/80 учебного года

В новом учебном году был открыт 4-й параллельный класс в Ленинградской духовной семинарии (первые три параллельных класса в семинарии были открыты ранее). В регентский класс при семинарии впервые были приняты девушки и юноши из различных епархий Русской Православной Церкви.

Прежде в регентском классе учились наиболее одаренные в музыкальном отношении воспитанники и студенты Ленинградских духовных школ. По окончании семинарии или академии выпускники принимали священный сан и направлялись на церковное служение. Полученное в регентском классе образование не всегда находило практическое применение. Теперь же, по благословению Священноначалия нашей Церкви, регентский класс будет готовить регентов для церковных хоров Русской Православной Церкви из числа девушек и юношей, которые будут заниматься только в регентском классе.

1 сентября 1979 года в храме Ленинградских духовных школ во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова был отслужен молебен на начало учения.

Ректор архиепископ Выборгский Кирилл обратился к учащимся с словом, напомнив о заповеди Спасителя учить все народы (Мф. 28, 19). Завещание Господа Иисуса Христа учить исполняли апостолы, а сейчас это завещание Господа исполняют священнослужители Христовой Церкви.

После молебна ректор архиепископ Кирилл окроплял подходивших ко кресту святой водой.

В Актовом зале, куда прибыли профессора, преподаватели, наставники и учащиеся академии, семинарии и регентского класса, состоялось собрание, посвященное началу нового учебного года.

После выступления и. о. инспектора Ленинградских духовных школ профессора протоиерея Василия Стойкова ректор архиепископ Кирилл напомнил присутствовавшим об обязанностях учащихся духовных школ.

«Вы собрались сюда для того, — говорил Владыка Кирилл, — чтобы стать служителями Церкви. Вы будете говорить своим пасомым об истине, которая будет звать в Царство Небесное». Ректор сказал о необходимости строго соблюдать установленные правила учебного процесса, о храме, как центре духовной жизни верующего человека, о том, чтобы служение совершалось в соответствии с Уставом, обычаями и традициями нашей Святой Церкви. Затем ректор представил новых преподавателей.

Старший помощник инспектора протоиерей Георгий Тельпис прочитал приветственные телеграммы.

В телеграмме Святейшего Патриарха на имя ректора говорилось: *«Божие благословение Вашему Высокопреосвященству, начальствующим, учащим и учащимся Ленинградских духовных школ на предстоящие труды в новом учебном году. Патриарх Пимен».*

Были оглашены также телеграммы от председателя Учебного комитета при Священном Синоде митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, от председателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, от председателя Издательского отдела архиепископа Волоколамского Питирима, от Московских и Одесской духовных школ.

* * *

5 сентября 1979 года исполнился год со дня кончины митрополита Никодима — доктора богословия, почетного члена и профессора Ленинградской духовной академии.

В тот день и накануне ректор архиепископ Кирилл, все учащие, учащиеся и сотрудники академии и семинарии молились за богослужениями в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской Лавре (см. «ЖМП», 1979, № 11, с. 6; № 12, с. 25. — *Ред.*)

* * *

4 октября 1979 года на заседании Совета Ленинградской духовной академии состоялась защита профессорским стипендиатом Петром Петровым (Болгарская Православная Церковь) диссертации на соискание степени кандидата богословия «Христианизация Киевской Руси и содействие Болгарии этому процессу (в свете русско-болгарских исследований)». Совет академии единогласно присудил П. Петрову степень кандидата богословия.

Постановление Совета академии было утверждено митрополитом Ленинградским и

В 1965 году тем же Преосвященным — епископом Черновицким и Буковинским Мефодием был рукоположен во пресвитера к Иоанно-Златоустовскому храму в с. Мигово Вижницкого района Черновицкой области.

2 февраля 1967 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре был пострижен в монашество с именем Никанор, в честь святого апостола от семидесяти.

В том же году был назначен настоятелем Свято-Николаевского храма в пос. Путила Черновицкой области, в 1968 году — настоятелем Вознесенского храма в с. Лужаны Кицманского района Черновицкой области.

В 1969 году окончил Московскую духовную академию. За сочинение по кафедре литургики «История освящения мира и чины миропомазания на Руси» был удостоен степени кандидата богословия.

В 1969 году епископом Черновицким и Буковинским Феодосием (ныне — архиепископ Смоленский и Вяземский) был назначен настоятелем Свято-Николаевского кафедрального собора в г. Черновцы.

В 1970 году Святейший Патриарх Алексий удостоил его сана игумена. В 1975 году Святейший Патриарх Пимен пожаловал ему палицу, в 1979 году — крест с украшениями.

Новгородским Антонием, а также Святейшим Патриархом Пименом.

* * *

9 октября 1979 года, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Ленинградские духовные школы торжественно праздновали свой престольный день.

8 октября в храме академии и семинарии была отслужена панихида по почившим профессорам, преподавателям и учащимся Ленинградских духовных школ. Ректор архиепископ Кирилл произнес слово о необходимости молиться об умерших и о значении христианского поминовения.

Вечером в академическом храме митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний, архиепископ Выборгский Кирилл, епископ Архангельский и Холмогорский Исидор в сослужении профессоров и преподавателей в священном сане совершили всенощное бдение. За всенощной молился викарий Ленинградской епархии епископ Тихвинский Мелитон.

9 октября Божественную литургию и праздничный молебен в храме академии совершили митрополит Антоний, ректор архиепископ Кирилл, епископ Мелитон, епископ Омский и Тюменский Максим, епископ Уфимский и Стерлитамакский (ныне — Звенигородский) Валентин, епископ Архангельский и Холмогорский Исидор в сослужении академического духовенства и клириков-гостей.

В храме молились Примас Римско-Католической Церкви в Венгрии архиепископ Эстергомский Ласло кардинал Лекаи с членами делегации и сопровождавший кардинала профессор архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела.

В Актовом зале, куда прибыли Преосвященные архиереи, учащие и учащиеся Ленинградских духовных школ и гости, состоялся торжественный акт.

Ректор архиепископ Кирилл открыл акт и сердечно поздравил всех с знаменательным днем.

Годовой отчет прочитал протоиерей В. Стойков. За отличную успеваемость в минувшем учебном году учащиеся академии и семинарии получили награды.

Со словами приветствия в адрес Ленинградских духовных академии и семинарии выступили гости — представители Московских духовных академии и семинарии и Одесской духовной семинарии.

От Всемирного Совета Церквей сотрудник аппарата ВСЦ профессор Н. А. Заболотский прочитал послание генерального секретаря ВСЦ Филипа Поттера, почетного члена Ленинградской духовной академии. «Мы надеемся, — говорилось в послании, — что Ленинградская духовная академия будет процветать и в дальнейшем, будет расширять и углублять свою богословскую и практическую церковную деятельность. Да сохранит Господь руководителей, профессоров и студентов Ленинградских духовных школ в мире и радости на многие годы!»

Актовую речь о преподобном Венедикте Нурсийском (к 1500-летию со времени рождения) прочитал секретарь Совета академии игумен (ныне — архимандрит) Августин.

Протоиерей Г. Тельпис огласил поздравительные телеграммы от Святейшего Патриарха Пимена, Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II, председателя Учебного комитета митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, председателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Издательского отдела архиепископа Волоколамского Питирима, от многих других лиц.

С заключительным словом выступил митрополит Антоний, который поздравил всех присутствовавших с праздником и пожелал, по молитвам апостола любви Иоанна Богослова, помощи Божией в деле служения Церкви Христовой.

* * *

В Неделю 19-ю по Пятидесятнице, 21 октября 1979 года, академия и семинария молитвенно отметили 50-летие со дня рождения митрополита Никодима.

20 октября в академическом храме ректор архиепископ Кирилл совершил всенощное бдение и парастас. Владыка Кирилл произнес проникновенное слово о почившем иерархе.

В воскресенье в академическом храме Божественную литургию и панихиду совершили митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Астраханский и Енотаевский Михаил, архиепископ Курский и Белгородский Хризостом, архиепископ Выборгский Кирилл.

В Актовом зале академии состоялось собрание, посвященное памяти Высокопреосвященного митрополита Никодима.

Протоиерей Г. Тельпис огласил краткую биографию митрополита Никодима.

С речью о блаженнопочившем Владыке Никодиме выступил митрополит Антоний, который сказал: «Путь Владыки Никодима был краток, но преисполненным великих дел в служении Церкви Христовой. А в служении Церкви Христовой проходило служение Богу и людям, поэтому Владыка Никодим не может умереть в сознании верующих людей».

Митрополит Ювеналий поделился своими воспоминаниями о митрополите Никодиме, охарактеризовав его как ревностного епископа, эрудированного богослова и активного церковного деятеля.

С воспоминаниями о митрополите Никодиме выступили профессор протоиерей Иоанн Белевцев и студент III курса академии М. Кантерс.

Были показаны диапозитивы и исполнены любимые митрополитом Никодимом церковные песнопения.

Собрание закончилось пением тропаря «О преславнаго чудесе».

На могиле Владыки Никодима митрополит Ювеналий совершил заупокойную литию.

В читальном зале академии была организована выставка, посвященная памяти Владыки Никодима. Были представлены его личные вещи, архиерейские инсигнии, многочисленные награды Церквей всего христианского мира, фотографии, отображающие многогранную и активную деятельность митрополита Никодима, его печатные труды на русском языке и в переводах на иностранные языки.

* * *

5 ноября 1979 года в Актовом зале академии был прочитан доклад о 62-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Присутствовали митрополит Антоний, ректор архиепископ Кирилл, епископ Мелитон, профессора, преподаватели, наставники, сотрудники духовных школ, учащиеся.

Храм Воскресения словущего «на Успенском вражке» в Москве

В центре Москвы на тихой старой улице Неждановой, прежде называвшейся переулком, стоит небольшой, скромный по виду храм с небольшим золотым куполом на высоком барабане. Прост и незатейлив его архитектурный убор. Но тем не менее лаконичность его облика и строгость пропорций оставляют впечатление высоты и покоя.

История храма восходит ко временам Иоанна IV Грозного и Бориса Годунова. Некогда здесь, между улицами Никитской (ныне ул. Герцена) и Тверской (ныне ул. Горького) проходил глубокий длинный овраг, рядом с которым издавна существовал деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. От названия храма это место Москвы (или, как говорили в старину, «урочище») получило наименование «Успенского вражка» (оврага). Данное урочище было древнейшим в так называемом «Белом городе» Москвы — посаде, обнесенном уже в 1586 году каменными стенами и обнимавшем с западной и северо-восточной сторон Кремль и Китай-город [1, с. XIX].

Селиться здесь москвичи начали уже в XIV веке, когда в районе будущей Никитской улицы проходила старая Волоцкая дорога — на Волоколамск и Новгород [2, с. 30, 41].

Сама же Никитская улица существовала уже к 1475 году [2, с. 30, 41]. В XIV веке на этом участке Москвы имелась весьма густая застройка, а «на вражке» находились зелейные (пороховые) заводы и погреб (склад), выстроенные знаменитым архитектором и инженером Алевизом. Так называемый «Петров план» Москвы, вычерченный в 1596—1598 гг., впоследствии найденный среди документов канцелярии Петра I и опубликованный в 1838 году, показывает, что в этом районе города имелось в конце XVI века десять сквозных продольных и шесть поперечных переулков, на пересечениях которых стояло немало храмов [2, с. 67].

Среди этих храмов был и первоначальный деревянный — в честь Обновления храма Воскресения Христова (в просторечье именовавшийся церковью Воскресения словущего, «что на Успенском вражке»). На этом же месте стоит ныне и каменный Воскресенский храм.

Рядом, вероятно также с конца XVI века, находились и другие храмы — уже упоминавшийся Успенский (каменный построен лишь в 1647 году [1, с. 21], Вознесенский «у Хорошей Колокольницы» на Никитской *, еще один Вознесенский (называемый «Старым или малым Вознесеньем») за Неглинной [1, с. 22], храм Святителя Николая Чудотворца (Благовещенский) в Гнездниках [1, с. 52—53], храмы пророка Елисея, Николы Хлынова (т. е. храм Святителя Николая, что в Хлынове) и другие.

Как удалось выяснить в исторических документах, посвященных данному участку Москвы, судьба Воскресенского храма оказалась непосредственно связанной с некоторыми из этих соседних храмов.

Все московские храмы издревле были разделены на «сóроки». Перечисленные храмы входили в так называемый «Никитский сóрок» — один из самых больших в городе: в него по данным 1778 года входило храмов с приделами (т. е. фактически — престолов) — 176 [3, с. 305].

Хотя древний деревянный храм Воскресения словущего мог существовать еще в конце XVI века (а возможно — и ранее), первое известное нам упоминание о нем в летописях относится к 1624 году, когда в книге Патриаршего приказа была сделана следующая запись об «окладе» (величине) налога с храма: «Церковь Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, что на Успенском вражке, по окладу дани тринадцать алтын две деньги и сентября в 12 день те деньги на нынешний, на 133 год (т. е. 7133, или от Рождества Христова 1625 год. — *Ред.*) взяты сполна; платил деньги поп Матфей» [4, с. 56] (П. Хавский неправильно указал год — не 1624, а 1625).

В 1629 году, во время большого московского пожара, Успенский вражек со всеми домами и храмами выгорел дотла. Архивные документы сообщают, что пожар опустошил Никитский переулок, и дают перечень погибших храмов: огонь направился «к Успенью... к Воскресенью, к Елисею пророку», и церковь «Елисея пророка древена сгорела... Успения Пресвятыя Богородицы на Успенском вражке древена сгорела... Воскресения Христова на Успенском вражке древена сгорела», сгорели также дворы князя Щербатова, Василия Третьякова, церковь «Николы Чудотворца в Гнездниках каменная, да другая была древяна, сгорела»; сгорела и церковь Николы Хлынова [5, с. 5, 9—10].

Однако жителями этого участка столицы на пепелищах тут же началось возведение новых, уже каменных храмов.

В исторической литературе до сих пор датой сооружения каменного храма Воскресения словущего не совсем верно считался 1629 год. Это произошло вследствие неправильного прочтения летописной заметки о построении храма, приводившейся, например, Щекатовым (так же, как и другими историками): «Построена каменная по згорении 1629 года апреля в 10 день деревянной» [6, с. 682].

См. также вкладку. — Ред.

* * *

6 декабря 1979 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, и накануне учащие и учащиеся академии и семинарии во главе с ректором архиепископом Кириллом молились в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской Лавре, где находится часть мощей святого князя Александра.

Всенощное бдение, а в день праздника Божественную литургию и праздничный молебен совершали митрополит Антоний, архиепископ Кирилл, епископ Мелитон, епископ Омский и Тюменский Максим, епископ Пензенский и Саранский Серафим в сослужении многочисленных клириков Ленинградской епархии.

Владимир БРОНСКИЙ,
преподаватель ЛДС

* Этот храм летописи иногда ошибочно называют Воскресенским, что привело, в частности, известного исследователя истории московских храмов М. Александровского к неверному утверждению, что храм Воскресения словущего якобы упоминается в летописях уже под 1547 годом — см. акт № 136 от 23 июля 1919 года Церковного отдела Комиссии по охране памятников искусства и старины. — Архив храма Воскресения словущего.

Эта дата отнюдь не дает нам основания к датировке строительства храма 1629 годом, а лишь указывает на точную дату московского пожара. Строительство храма должно было начаться скорее всего сразу же после пожара — возможно, в ближайший же строительный сезон, т. е. летом 1629 года. Во всяком случае документы дают нам право утверждать, что строительство каменного храма было завершено к 1634 году, так как именно под этим годом сохранилась архивная запись, сообщающая о прошении к Святейшему Патриарху Иоасафу I уже упоминавшегося священника Воскресенского храма Матфея благословить освящение двух престолов: «142 года (т. е. 7142/1634. — *Ред.*) июля 4 запечатана Благословенная грамота по челобитью с врашка Успенского попа Матвея на два престола» [7, с. 14]. Один из престолов был освящен во имя святой мученицы Параскевы.

Эта важная для истории Воскресенского храма запись была найдена нами среди опубликованных Г. И. Холмогоровым документов, относящихся к истории храма Успения «на вражке», куда археограф включил эту запись по ошибке — как дополнение к «Материалам для истории, археологии и статистики московских церквей, собранным В. И. и Г. И. Холмогоровыми».

Ошибка легко объяснима: Г. И. Холмогоров при прочтении документа поставил неверно акцент внутри фразы — речь в ней шла не об «Успенском попе Матвее», т. е. священнике Успенского храма, а о священнике с «вражка Успенского» Матвее (Матфее), долгие годы бывшим настоятелем храма Воскресения словущего «на Успенском вражке». Это тем более несомненно, что грамота на освящение трех престолов соседнего Успенского храма была дана в том же году 18 августа (сгоревшие храмы, вероятно, восстанавливались прихожанами одновременно) «вдóвой попадье Матрене с сыном Яковом» — ввиду недавней смерти ее мужа, священника Григория [7, с. 14].

Сообщение об освящении двух престолов Воскресенского храма можно понимать двояким образом: или главный престол в честь Обновления храма Воскресения Христова ранее был уже освящен (в период 1630—1634 гг.) и теперь требовалось освятить два дополнительных придельных престола, или к 1634 году были сооружены лишь главный престол и один придельный. Вернее всего предположить второе, учитывая сравнительную бедность прихода, разоренного огнем, и относительно медленные темпы тогдашнего строительства (характерно, что и на освящение соседних храмов Патриаршие грамоты давались приблизительно через пять лет после пожара).

О том, кому был посвящен второй престол (в приделе), мы узнаём из другого документа: из записи в приходо-расходных книгах Патриаршего приказа, где сказано, что в 1635 году 29 октября (т. е. на следующий день по ст. ст. после праздника мученицы Параскевы) «Воскресенскому попу Матвею, что на Успенском вражке», была пожалована «на молебен гривна; приходил из пределу св. муч. Параскевы к Св. Патриарху (Иоасафу I. — *Ред.*) со св. водою» [8, стлб. 440, № 9].

Был ли в это время при храме третий придел — выяснить не представляется возможным. Однако в книгах казенного Патриаршего приказа имеется свидетельство о том, что 12 декабря 1634 года (т. е. в день памяти святителя Тримифунтского Спиридона) «приходил к Св. Патриарху (Иоасафу I. — *Ред.*) со св. водою Никольский поп Матвей, что на Успенском вражке» [8, стлб. 440, № 8]. Эту запись, быть может, следует отнести все к тому же Матфею, священнику Воскресенского храма, но названному в данном случае «Никольским попом» по имевшемуся, вероятно, уже тогда при храме Никольскому приделу.

В обоснование такого предположения следует указать на два факта: во-первых, в списках священников этого участка Москвы в данный период другого священника Матфея мы не встречаем, и, во-вторых, хотя поблизости от Воскресенского храма и было два Никольских храма (Николы в Гнездниках и Николы Хлынова), но ни тот, ни другой никогда не называются в летописях и книгах казенного Патриаршего приказа храмами «на Успенском вражке».

Отметим интересную деталь. В XVII веке некоторые из храмов «на вражке» были не только приходскими храмами, но одновременно и как бы монастырскими (в строгом юридическом смысле, однако, такими правами не обладавшими). Когда мы встречаем в документах характерное добавление к названию храма «на монастыре», — это следует лишь понимать в том смысле, что около приходского храма строились две-три кельи, и в них селились несколько человек, чаще всего — престарелых, иногда даже не обязательно монашествующих. Нередко они не имели никаких средств, а жили лишь «из милости» окрестных прихожан.

Подобную приписку «на монастыре» употребляет Переписная книга Москвы за 1638 год — в

отношении храма пророка Елисея; то же касается и записи о Воскресенском храме: «Церковь Воскресение Христово, что на Успенском вражке, на монастыре. Во дворе поп Матвей Степанов, просвирница Василиса, на Воскресении же на монастыри... келья, живут старицы нищие» [9, с. 70]. Рядом же с храмом находился и двор некоего старца Дионисия (в миру — Николай Новокщенов), о котором упоминает Писцовая книга 194 года (7194/1686) — в связи с передачей этого городского участка Соловецкому монастырю для подворья [10, стлб. 625—626].

На «Успенском вражке», помимо многочисленных храмов, находились подворья известнейших русских монастырей — не только Соловецкое подворье, существовавшее с 1638 года [9, с. 71], но и другие: рядом с Воскресенским храмом находились подворья Прилуцкого монастыря [9, с. 70], Печерского и Кириллова монастырей [10, стлб. 297—298], а ближе к Тверской улице — подворье монастыря преподобного Саввы Сторожевского [4, с. 36].

О характере земельного участка вокруг Воскресенской церкви в середине XVII века мы узнаём из Строельной книги 1657 года: «Церковь Воскресение Христово, что на Успенском вражке, каменная, а мерою под церковь земли и кладбище в длину 22 сажени с четью, а по другой стороне длинником ж через проезжей переулок 20 сажен, а поперег 15 сажен без трети, и то кладбище пространно, а мерою против писцовых книг сошлось; а проезжей переулок, который подле кладбища, старожильцы сказали, что он изстари на Тверскую и на Никицкую улицу, а подле кладбища на церковной земле двор бывшего попа Матвея, а ныне тем двором владеет патриарший подъяк Борис Иванов... да у него ж во дворе на той же поповой земле... две избы пономарских, ...а от колокольни до того попа двора 4 сажени, да двор просвирни Василисицы. Да на церковной же земле живут нищие...» [10, стлб. 73—74].

За 1688 год сохранились данные о починках и переделках храма на средства Поместного приказа.

В начале XVIII века в Воскресенском храме проводились строительные работы, в результате которых придел святой мученицы Параскевы был заменен новым приделом, о чем сообщает следующий архивный документ: «1705 г. генваря 28 дан антиминс в новопостроенную предельную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что на Успенском вражке; взял антиминс дьякон Иван Афанасьев» [8, стлб. 440, № 138].

Главным благотворителем Воскресенского храма был князь М. П. Гагарин, на денежный вклад которого, в частности, в 1707 году была полностью сменена церковная кровля [10, стлб. 773].

С того времени во всех официальных документах XVIII века всегда отмечаются два придела Воскресенского храма — Никольский и Покровский (например, в книге 1722 года) [4, с. 56].

Как явствует из Имянной подушной книги, в 1722—1726 гг. приход Воскресения словущего был весьма беден: в храме были один священник, один диакон, дьячок и пономарь; в приходе насчитывалось всего десять дворов [10, стлб. 589].

Первые полвека 18-го столетия не внесли чего-либо существенного в судьбу Воскресенского храма: храм изредка упоминается в переписных книгах, и лишь под 1716 годом сохранилась запись о том, что дьячок Феодор Иванов, бывший, по-видимому, хорошим переплетчиком, выполнял заказы на переплетные работы для Патриаршего двора [8, стлб. 440—441].

В 1771 году Москву поразило страшное бедствие — эпидемия чумы. Целые кварталы города вымерли поголовно, многие храмы остались почти без прихожан и без священников. Особый «Реестр, учиненный Московской Духовной консисторией состоящим в Москве церквам, которые за смертью настоящих и викарных священников остались без службы и затем запечатаны» (от 19 октября 1771 года), среди осиротевших храмов Никитского сорока перечисляет храмы: «Леонтия Ростовского на Успенском вражке, Успения Пресвятой Богородицы на вражке, Дионисия Ареопагита на Никитской, Воскресения Христова на вражке»... [11, с. 601].

Составленная тогда же «Ведомость об умерших и оставшихся налицо» отмечает также, что в храмах Успенском (8 приходских дворов) и Воскресенском (12 приходских дворов) «причта не осталось» [11, с. 605]. Другой документ — «Реестр заштатных священнослужителей при ружных соборах и церквах» сообщает, что Синодальная контора, получив все ведомости об умерших, постановила 26 октября 1771 года причислить некоторые малые приходы с их храмами «по причине малоприходности и отсутствия нужного числа священников» к другим храмам, в том числе и Воскресенский храм с 12 дворами — «к церкви Елисея пророка на вражке, где 6 дворов; итого 18» [11, с. 610].

Храм Воскресения словущего вскоре постигло новое несчастье. 14 июля 1773 года на этом участке городской застройки произошел очередной пожар, и, согласно ведомости Московской Духовной консистории от 23 июля 1773 года, «Воскресенской церкви вся кровля (и на алтарях, и на трапезной деревянная кровля) сгорела вся без остатку» [12, с. 141]. Погорели и приходские дворы, причем в ведомости говорится, что «за умертвием священника и за неподачею за 1772 год исповедных ведомостей, сколько приходских дворов имелось — известия нет», сгоревших же при этом указано десять [12, с. 141].

В положении приписанного к Елисеевскому храму Воскресенский храм оставался недолго: уже в конце XVIII — начале XIX века он вновь числится самостоятельным. Более того, Воскресенский храм стал хранителем духовного наследия соседнего Елисеевского храма, когда в середине 19-го столетия этот храм был упразднен и в честь его Небесного покровителя был заново освящен прежний Покровский придел храма Воскресения словущего.

Храмы, освященные во имя пророка Елисея, — не частое явление в русской церковной истории, а в Москве подобный храм был единственным. Строительство его связано со значительным событием, последовавшим за окончанием «Смутного времени» и польской интервенции в России.

14 июня 1620 года, в день памяти пророка Божия Елисея, в Москве встречали отца царя Михаила Федоровича Романова — митрополита Филарета Никитича, возвратившегося из девятилетнего польского плена. Упоминание об этом сохранилось в летописи: «А как Преосвященный митрополит Филарет Никитич прибыл под Москву, то вышед к нему навстречу сам благочестивый государь Михаил Феодорович со всем своим синклитом на реку, называемую Пресневку, и оттуда предшествовал ему... Тогда благочестивый государь Михаил Феодо-

ровнч в благодарность Богу и в память сего свидания указал воздвигнуть храм во имя святаго пророка Елисея, между улиц Никитския и Тверския» [4, с. 54].

Известно, что первоначально церковь была деревянной и построена «государевым коштом» (на царский вклад), а «по сгорении оной в 1629 году апреля в 10 день» (от того же пожара, от которого сгорел и деревянный Воскресенский храм) «сооружена каменная» [4, с. 55].

Новый каменный храм был освящен 12 июля 1636 года (см. Акт № 136 от 23 июля 1919 года Комиссии по охране памятников. — Архив храма Воскресения словущего). При нем впоследствии было три придела: 1) в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 2) святого мученика Иустина Философа, 3) Святителя и Чудотворца Николая [4, с. 55]. Однако сначала деревянный храм имел, вероятно, только один придел — Мефодиевский (во имя святителя Мефодия, Патриарха Константинопольского), о котором и упоминает Грамота царских жалований церквам: «Лета 7129 (1621. — *Ред.*) года июня 22 день, по государеву царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Руссии указу, память диаком Ждану Шипову да Булгаку Милованову, били челом государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичу всея Руссии, от новыя церкви, от святаго пророка Елисея и от святаго отца Мефодия Патриарха, поп Тимофей с братьею, чтоб их государь пожаловал...» (далее следует запись об удовлетворении всех их просьб) [13, стлб. 4, № 58].

О Мефодиевском приделе говорится и в другом документе: «Лета 7132 (1624) года июня в 13 день... дати к церкви святаго пророка Елисея, да в предел к святителю Мефодию на праздник ладону» [13, стлб. 16, № 40].

Этот Мефодиевский придел был построен, скорее всего, одновременно с главным храмом и также по обету: в день памяти пророка Елисея (т. е. в день возвращения митрополита Филарета в Москву) празднуется и память святителя Мефодия, Патриарха Константинопольского.

При новом каменном Елисеевском храме появился еще один придел — во имя святого мученика Иустина Философа. По-видимому, он был также построен одновременно с основным храмом, поскольку его посвящение святому Иустину было связано с другим событием в жизни митрополита Филарета: 1 июня (по ст. ст.), в день памяти святого мученика Иустина Философа, произошел обмен пленными, и Преосвященный Филарет вступил на родную землю.

В XIX веке (в период 1850—1865 гг.) Елисеевский храм был упразднен, а два его престола — главный, пророка Елисея, и придельный, мученика Иустина Философа, — перенесены в соседний храм Воскресения словущего [1, с. 52].

Однако впоследствии (конец 1860-х — начало 1870-х гг.) придел мученика Иустина Философа при Воскресенском храме был упразднен (но сохранился и поныне чтимый образ святого Иустина), и здесь остались только два придела — Никольский и Елисеевский, существующие и ныне.

Упразднение Иустиновского придела произошло не позднее 1877 года, когда один из московских любителей старины отметил в выпущенном им в то время описании столичных святынь лишь два вышеуказанных придела храма Воскресения словущего, причем он подчеркнул, что в храме есть «чудотворная икона мученика Иустина Философа, праздник 1 июня» [14, с. 14].

Воскресенский приход воспринял некоторые памятные местные празднования бывших соседних приходов и стал также хранителем почитавшихся в этих приходах икон.

Благодаря архивным документам удалось не только проследить историю храма, но и вернуть из забвения некоторые имена трудившихся в нем клириков, в том числе и священников, которые могут быть теперь внесены в храмовый синодик.

Изучая материалы по истории клира Воскресенского храма, мы лишний раз убеждались в том, насколько характерной всегда была для России семейная преемственность церковного служения: подушные переписи свидетельствуют о существовании священнического рода, представители которого десятилетиями служили в храме Воскресения словущего.

Например, с 1688 по 1717 год здесь служил священник Симеон Мефодьев, ушедший в старости на покой и принявший монашество [8, стлб. 440—441], но уже с 1704 года ему помогал его сын священник Мефодий Семенов, служивший в храме не менее двадцати лет [8, стлб. 440—442]. Перепись 1738 года в свою очередь упоминает диакона Симеона Мефодьева — внука священника Симеона [8, стлб. 442].

Из различных книг казенного Патриаршего приказа мы узнаём имена и первых пастырей Воскресенского храма. Еще в древнем деревянном храме служил священник Матфей Степанов, впервые упоминавшийся в документе под 1624 годом (его имя упоминается также в книгах Патриаршего казенного приказа за 7147 год (1638—1639 гг.); при нем, как известно, была построена и каменная церковь, где он служил до 1638—1639 гг. [4, с. 56; 9, с. 70].

После него здесь трудились священники: Гавриил (1640—1642), Андрей (1643), Иоанн (1644—1654), Савва Якимов (1659—1661), Артемий Спиридонов (1662—1677) и Прокопий Михайлов (1678—1687), после которого настоятелем стал уже упомянутый священник Симеон Мефодьев [8, стлб. 440—441].

*

Храм Воскресения словущего, типичный «уличанский», как говорили в старину, храм, представляет собой характерный образец небольшого бесстолпного посадского храма XVII века. Стены его завершаются глухими декоративными полукруглыми закомарами с нишками; скромные наличники окон, угловые пилястры с полуколонками, строгий по профилю карниз, как бы отсекающий закомары от нижележащих стен, колончатый пояс на глухом, без окон, барабанчике главы — вот и все архитектурные детали его убранства. Пожалуй, только хорошо найденные общие пропорции и довольно изящный, хотя и простой, рисунок оконных обрамлений говорят о том, что строил храм незаурядный и опытный московский зодчий.

Первоначальная трапезная-притвор, как и обычная для таких храмов шатровая колокольня, не сохранились. Они были разобраны после пожара Москвы в 1812 году, а на их месте в 1818—1820 гг. [15, с. 55] построены новая колокольня и трапезная — в строгом классическом стиле, типичном для архитектуры «послепожарной» Москвы.

Но уже во второй половине века круглый верхний ярус колокольни обветшал и, вследствие изменившихся вкусов, был заменен (в 1879 году) прямоугольным в плане ярусом, вы-

строенным в том, несколько эклектичном, стиле, что был популярен в последней трети прошлого века и в котором элементы псевдобарокко легко сочетались с чертами московского «ампира».

В архиве храма сохранился проект 1896 года, составленный архитектором А. Мейснером, где элементы рокайль (рококо) должны были при реконструкции храма исказить его древнюю архитектуру, но, к счастью, проект этот остался неосуществленным.

По контрасту с небольшой и уютной трапезной пространство главного храма воспринимается особенно светлым и просторным, при относительно скромных размерах площади оно довольно высоко (от пола до верхней точки свода около 15 метров). Интерьер его хорошо освещен двумя ярусами окон.

Стены и своды храма покрыты масляной росписью, неоднократно поновлявшейся, но в основе своей сохраняющей композиции, восходящие, по-видимому, к последней трети XIX века.

В центре свода в трапезной изображен Воскресший Христос. В целом в рисунке улавливаются отзвуки классицизма первой четверти XIX столетия: возможно, под поздним живописным слоем сохранилась роспись, украсившая трапезную вскоре после ее построения. Свод украшен лепным и живописным орнаментом в стиле 70—80-х гг. прошлого века.

Паруса — сводики, на которые опираются основные сферические своды, украшены в трапезной поясными изображениями святых (в кругах): в левом, Никольском приделе — святители Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий и Николай Чудотворец, в правом, Елисеевском, — пророки Божии Моисей, Елисей, Исаия и Даниил.

В росписях боковых алтарей ощущается больше эклектики, и живопись здесь более поздняя.

В основной, главной части храма северная и южная стены расчленены двумя рядами окон и потому роспись имеется только в простенках между окнами. На северной стене написаны евангелисты, святители, святые просветители славян Кирилл и Мефодий, а на южной — также евангелисты, святители и святые равноапостольные Ольга и Владимир.

Западная стена прорезана посередине аркой прохода в трапезную. В верхней части — три композиции, выполненные в позднеакадемическом стиле: в центре — «Воскресение Христово», по сторонам — «Преображение» и «Вознесение Господне». В нижней части этой стены, по сторонам арки, изображены «Вход Господень в Иерусалим» и «Воскрешение праведного Лазаря».

Венчает храмовую роспись большая композиция, занимающая весь главный свод, — «Святая Троица» с прославляющими Ее Ангелами.

Существующие ныне белые с позолотой резные иконостасы относятся, насколько можно судить по их стилю, к самому концу XIX века. Скорее всего и большая часть икон для главного иконостаса была написана тогда же. Местный ряд его состоит из двух икон Богоматери — «Утоли моя печали» (XIX в.) и «Смоленской» (XVII—XVIII вв. — под записью?), иконы Спаса Вседержителя, в рост (написанной одновременно с предыдущей иконой) и храмовой иконы «Обновление храма Воскресения Христова» (около середины XIX в.).

Второй ряд иконостаса — «праздничные», двухъярусные иконы конца XIX в.; к тому же времени относятся и семь икон третьего ряда с 16-фигурным «Деисусом», в центре которого — Спаситель, «Великий Архиерей».

Иконостасы боковых приделов сборные. В них имеются иконы и конца XIX века, и иконы (особенно в Никольском приделе) конца XVIII — начала XIX в., но написанные с использованием древней православной иконографии (например — Нерукотворенный образ Спасителя и Тихвинский образ Богоматери).

Есть здесь и несколько образов, принесенных сюда, вероятно, из храма пророка Елисея.

Так, в иконостасе Елисеевского придела необходимо отметить икону пророка Елисея, написанную (или же только прописанную) в XIX веке, над которой укреплена часть более древней иконы с клеймами жития пророка Елисея, восходящей по стилю к иконописи рубежа XVII—XVIII вв.

В иконостасе Никольского придела также имеется икона, связанная с Елисеевским храмом, — это образ мученика Иустина Философа в рост, который предположительно можно отнести к XVII веку, но в современном своем состоянии производящий впечатление иконы начала XIX века. Именно этот образ почитался в XIX веке верующим народом.

В приделах находятся две иконы — большой образ Николы Можайского и образ преподобного Саввы Сторожевского. «Никола Можайский» — быть может, наиболее ценен как памятник древнерусской иконописи в Воскресенском храме.

Святитель Николай представлен в рост с мечом в правой руке и городом — в левой. Пропорции фигуры — удлиненные, сдержанный и приглушенный колорит говорит об иконописной манере времен Иоанна IV Грозного и Бориса Годунова.

Образ преподобного Саввы Сторожевского (на правом клиросе Елисеевского придела) происходит из храма подворья Саввина Сторожевского монастыря (подворье находилось неподалеку — на Тверской улице) и был передан в храм Воскресения словущего в 1922 году, о чем свидетельствует сохранившийся в архиве храма документ: «Удостоверение № 26498. Дано таковое общине верующих церкви Воскресения на вражке в Брюсовском переулке в том, что церковное отделение отдела Управления Московского совета (рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов) с согласия Главмузея разрешает взятие в постоянное пользование общины под ответственность всех верующих в лице их доверенных икону св. Саввы, писанную на доске, с киотом, из Саввинского подворья из домовой церкви, что и удостоверяется. (Подписи: Троицкий, Проппер.)».

Лик святого Саввы и фон иконы сильно прописаны, но одежды почти не тронуты при позднейших поновлениях. Под иконой имеется надпись: «Сия святая икона поставлена была над самым местом могилы, в коей святыя мощи угодника Божия покоились 245 лет».

На стенах приделов есть несколько других замечательных икон в основном XVII века: Коневский образ Божией Матери, «Страстная» икона Богоматери, икона святых мучеников бессребреников Космы и Дамиана (в житии, с многими клеймами), образ великомученика Никиты.

Возможно, икона Богоматери «Страстная» тоже как-то связана с подворьем Саввина монастыря, поскольку на полях этого большого образа изображены Митрополиты Петр, Алек-

ский, Филипп, святители Московские, а также преподобный Савва Сторожевский.

Редкий Казанский акафистный образ Божией Матери упоминается в старых описях находившегося поблизости Казанского храма, а икона великомученика Георгия могла поступить из упраздненного ближайшего Георгиевского монастыря.

В храме находится чтимая икона Божией Матери «Взыскание погибших» (праздник — 5/18 февраля; см. статью об иконе на с. 24).

Интересно происхождение большого лепного Распятия Господня, что в главном храме: создано оно слепым скульптором.

К храму на Успенском вражке имел непосредственное отношение известный московский художник и мастер церковных росписей Федор Панфилович Нестеров (1877—1966). Он окончил в Москве школу живописи и иконописи, впоследствии занимался живописью под руководством К. А. Савицкого и других известных художников.

Он расписывал по подрядам многие храмы и, в частности, работал в московских храмах — на Ваганьковском кладбище и на Успенском вражке. Обе эти церкви посвящены Обновлению храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

В храме на Успенском вражке Ф. П. Нестеров работал в послевоенные годы. Им были написаны в простенках между окон в главном храме образы святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Российских, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, проделаны другие работы.

В 1963—1964 гг. в храме была проведена значительная реставрация — промывка старых настенных росписей. В 1979 году были проведены также реставрационные работы.

В последние годы старостой храма был Николай Петрович Кириллов († 1979), один из первых русских авиаторов, человек тонко понимавший и ценивший церковное искусство. Многие иконы при нем реставрировали опытные мастера, его трудами был собран иконостас Никольского придела (он выглядит теперь как самый «древний», так как иконы в нем подобраны в стиле XVI—XVII вв.).

В настоятельство протоиерея Владимира Елховского (см. о нем «ЖМП», 1978, № 12, с. 23) Никольский придел был промыт опытными художниками-реставраторами.

На протяжении многих лет в храме совершает служение один из старейших московских клириков — протодиакон Димитрий Савельевич Туриков, племянник известного московского протодиакона Сергия Павловича Турикова. Всегда впечатляет чтение им Святого Евангелия за Божественной литургией. Он начинает чтение не громко, но отчетливо и выдерживает зачало до конца ровно, размеренно, повышая и усиливая лишь последние несколько слов. Димитрий Савельевич совершает чтение в соответствии с требованиями Церковного Устава и доносит до слуха прихожан каждое слово Священного текста.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, этот храм определен местом постоянного служения в Москве архиепископу Волоколамскому Питириму.

До принесения в храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» совершался здесь по субботам после всенощного бдения перед иконой «Всех скорбящих Радость» еженедельный акафист. Ныне акафист служится у чтимого образа «Взыскание погибших» после вечернего богослужения по воскресным дням.

В памяти прихожан хранятся имена настоятелей, служивших в период 20—70-х годов: протоиерея Иоанна Соколова (впоследствии митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, Экзарх Украины; † 29 марта 1968), протоиерея Николая Поспелова († 2 декабря 1942), протоиерея Николая Бажанова († 16 декабря 1959), протоиерея Владимира Елховского. Их пастырские труды и заботы, ревностное окормление прихода получают ныне должное воздаяние — молитва о них творится прихожанами неусыпно.

*

Храмы Воскресения словущего * в обиходе часто (и с давних пор) называют просто «Воскресенскими». В этом кажущемся смещении понятия есть своя логика, ибо храм, возрожденный ли, построенный ли вновь, — это поистине воскресение жизни церковной и обновление духа в сердцах прихожан — в людях церковных.

В послевоенные годы в Москве как-то незаметно и постепенно утвердился неожиданный и интересный обычай: 13/26 сентября, в праздник Обновления, в храмах Воскресения словущего звучат *пасхальные* песнопения. В Уставе нет указаний на этот счет, но в такой практике находит оправдание внутреннее стремление верующих людей к Пасхе — средоточию христианской веры и жизни. Вспомним: в течение всего года, в любой день преподобный Серафим Саровский говорил приходившим к нему: «Христос воскресе, радость моя!»

Главный христианский храм — это храм Воскресения Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалиме. Он был «обновлен», то есть возрожден святыми равноапостольными Константином и Еленой в IV веке. С того времени и доныне Святая Церковь ежегодно воспоминает это событие, а в Русской Церкви оно совершается и поныне во многих храмах с особым торжеством. (В прежнее время только в Москве было 28 престолов, посвященных Обновлению.)

Воскресение словущее — это символ обновления духовной жизни, знамение Воскресения.

Об этом поется в службе Обновлению:

«Обновляйтеся, братие, и ветхаго человека отложивше, в новости жизни жительствуйте...» (на вечерне стихира на «Господи, воззвах»). «Тако да обновляется человек: сице чтится обновлений день» (там же). «Якоже Вышния тверди благолепие, и нижнюю споказал еси красоту святаго селения славы Твоея, Господи...» (тропарь). «...дом бо возложися ныне во славу Господню, идеже и обновляет верных сердца Христос Бог наш, во спасение человеков» (на утрени по 1-й кафизме седален). «Обновления Духа в сердцах, и просвещение внутренним даруй, верою совершающим священная обновления храма дому Твоего...» (кондак).

Обновление храма Христова в Иерусалиме совершилось одновременно с Обретением и Возд-

---

* Словущее, или слывущее — это Воскресение, которое лишь «слывет», — но не есть на самом деле Воскресением Христовым.

В отличие от церквей, посвященных собственно Воскресению Христову, в народе исстари церкви, посвященные Обновлению храма Воскресения Христова в Иерусалиме, называются храмами Воскресения словущего.— **Ред.**

Икона Божией Матери «Взыскание погибших»

Множество Богородичных икон и среди них — иконы «Взыскание погибших» с благоговением хранят и почитают православные верующие люди в нашей стране. К Божией Матери верующий человек притекает с молитвою во всех обстоятельствах жизни — и в радости, и в печали, и когда стремится разделить свои душевные переживания, и когда ищет укрепления ослабевающим духовным силам...

Сохранилось древнее сказание, говорящее о событии, происшедшем в середине VI века: Пресвятая Дева явила свою благодатную силу над духовно погибавшим церковным экономом храма в малоазийском городе Адане монахом Феофилом.

Он отличался добродетельной жизнью, но был оклеветан и отстранен от послушания. Впав в отчаяние, он обратился за помощью к волхву, по наущению которого отрекся от Господа и Божией Матери. Однако Феофил раскаялся в содеянном и многие дни и ночи провел в посте и молитве перед образом Пречистой. Пресвятая Дева исходатайствовала раскаявшемуся грешнику прощение прегрешений и явила Себя Взыскательницей погибших, как говорится в этом сказании.

Молитва монаха Феофила, содержащаяся в данном сказании, послужила основой для молитвы, читаемой перед иконой Божией Матери «Взыскание погибших».

В России образ Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» был явлен в начале XVIII века. Это было сложное время в истории государства — период реформ и преобразований, круто повернувших русскую жизнь и далеко не всем понятных. Это был период упадка и в духовной жизни общества. И в это время Божия Матерь — «Взыскание погибших» являла Свою помощь искавшим выхода из духовного тупика, озаряла Небесным светом путь ко спасению.

Наиболее ранним из образов Пресвятой Богородицы, называемых «Взыскание погибших», можно считать образ, некогда находившийся в Георгиевском храме в г. Болхове Орловской губернии. По преданию, он был написан в 1707 году. Однако святая икона прославилась позже, в середине века, через чудесное избавление крестьянина села Бор Калужской губернии Федота Алексеевича Обухова от гибели.

Однажды, в праздник Богоявления, в пути его настигла метель, и он потерял дорогу. Крестьянин обратился к Божией Матери с молитвою о спасении и дал обет заказать список с иконы «Взыскание погибших», что в Георгиевском храме в г. Болхове, и пожертвовать этот список в свой приходской храм. После этого, завернувшись в тулуп, он заснул. Некоторое время спустя в селе, расположенном в 22 верстах от города Болхова, крестьянин Генеральчиков услышал у себя под окном чей-то голос, сказавший: «Возьмите!» и, выйдя из дому, увидел запряженную лошадь, а в санях своего полузамерзшего друга Федота Обухова.

Вскоре Федот Обухов заказал художнику Гурову икону и, держа ее на руках, с благоговением перенес в родной храм в селе Бор.

С тех пор икона Божией Матери «Взыскание погибших» стала известной среди верующего народа. По молитвам перед чтимыми иконами «Взыскание погибших» в разных местах России верующие люди получали помощь и заступление.

*

На иконе «Взыскание погибших» Божия Матерь изображена сидящей. На коленях Ее по правую руку стоит Богомладенец Господь Иисус Христос. Он охватывает руками шею Матери Своей и прижимается к Ее щеке. Иконографически образ восходит к древним византийским иконам Богоматери «Елеу́сы» (Милующей), получившим на Руси название «Умиление».

На Руси известно много чтимых икон подобной композиции. Среди них иконы Божией Матери Феодоровская, Толгская, Девпетерувская, Хлыновская, «Акафистная», «Утоли моя печали». Иконографически они различаются некоторыми деталями.

На некоторых иконах «Взыскание погибших» Пресвятая Дева изображается с непокровенною главою, вероятно, в связи с

См. также цветную вкладку. — **Ред.**

движением Честного и Животворящего Креста Господня. В церковном календаре праздник Обновления предшествует празднику Воздвижения. Оба эти праздника совершаются в сентябре, т. е. в начале церковного года. Здесь вновь сходятся воедино понятия начала духовной жизни, ее обновления и возрождения. Крестом Христовым и Воскресением совершилось Спасение; Крест и Воскресение — это начало жизни во Христе и со Христом, это жизнь в Его Святой Церкви.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

[1] И. Снегирев и А. Мартынов. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города, т. 1. М., 1865.

[2] П. В. Сытин. История планировки и застройки Москвы, т. 1. М., 1950.

[3] Древняя Российская Вифлиофика, т. XI.

[4] П. Хавский. Древность Москвы, или Указатель источников ее топографии и истории. М., 1868.

[5] Н. Скворцов. Московские пожары 1629 и 1688 годов. М., 1911.

[6] Географический словарь А. М. Щекатова, ч. 1—7, М., 1801—1809.

[7] Г. И. Холмогоров. Выписки из документов Московского архива министерства юстиции и Московской Духовной консистории. М., 1911.

[8] «Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей, собранные В. И. и Г. И. Холмогоровыми». М., 1884.

[9] Переписная книга города Москвы 1638 г. М., 1881.

[10] «Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей, изданные И. Забелиным». М., 1891.

преданием о том, что Она отдала Свой покров для спасения грешника.

В верхней полукруглой части известной Борской иконы изображено Богоявление Господне в память о том, что спасение Федота Обухова произошло в праздник Святого Богоявления.

Икона «Взыскание погибших» — это образ Богоматери, взыскующей и спасающей человека не только от телесной, но и духовной гибели. Внутреннее содержание образа связывает его со многими Богородичными иконами, почитаемыми русскими верующими людьми.

Икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия» являет собой образ Божией Матери — Путеводительницы на пути к спасению.

Икона «Умиление» говорит о сострадании Пресвятой Девы, о сокрушении сердечном о грехах человеческих. Ее Материнская любовь простирается на все человечество, усыновленное Ей при Кресте.

На иконе «Знамение» Царица Небесная изображена с молитвенно поднятыми руками в знак того, что Она непрестанно молит Сына Своего о спасении людей.

По своему внутреннему содержанию очень близок иконе «Взыскание погибших» образ «Нечаянная Радость»: Пресвятая Дева исходатайствовала грешнику прощение и даровала нечаянную (нечаемую, неожиданную) радость покаяния и спасения.

Заступничество Божией Матери за грешного человека явлено и в иконе, называемой «Споручница грешных». «Аз Споручница грешных к Моему Сыну. Сей дал Мне за них рýце слышати Мя выну (всегда), да тии, иже радость выну Мне приносят, радоватися вечне чрез Меня испросят», — гласит надпись на образе Богоматери.

Названия икон «Всех скорбящих Радость» и «Утоли моя печали» говорят о том, что Матерь Божия дарует радость в скорби и утоление печалей, ибо скорбь и печаль, приводящие к унынию — греховному состоянию души, закрывают путь ко спасению.

И совсем не случайно читается один и тот же акафист Пресвятой Богородице перед иконами Ее «Взыскание погибших» и «Всех скорбящих Радость».

«Спасти хотяй род человеческий от вечныя муки и непрестающия скорби, — говорится в акафисте, — Человеколюбец Господь в преснодевственную утробу Твою вселился, и Тебе, Матерь Свою, даровá погибающим в помощь, покров и защищение, да будеши печальным Утешение, погибшим Взыскание, скорбящим Радование, отчаянным Надежда, вечныя муки Своим ходатайством избавляющая и к Небесному веселию приводящая всех, верно вопиющих Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа».

*

Глубоко почитается икона Божией Матери «Взыскание погибших», что́ в московском храме в честь Воскресения словущего на Успенском вражке (ныне — ул. Неждановой). Происходит она из храма в честь Рождества Христова, что в Палашáх, куда была передана благочестивым прихожанином этого храма.

По преданию, это была чтимая семейная святыня, передававшаяся по наследству из рода в род. Последний ее владелец был вдов и один воспитывал сирот-дочерей. Он горячо молился перед семейной иконой о благополучии его дочерей. Усердная молитва его была услышана. Владелец иконы по особому указанию в сновидении передал образ в палашевский храм.

Во время Отечественной войны 1812 года храм Рождества Христова в Палашах, как и многие другие московские храмы, был разграблен, икона Божией Матери «Взыскание погибших» разбита на части и брошена. После изгнания неприятеля останки чтимой святыни были найдены среди поруганного церковного имущества. Вскоре стараниями художника Т. Г. Мягкова чтимая икона Божией Матери была восстановлена.

Усердием прихожан в 1815 году прежний, Покровский придел Христорождественского храма был переименован и освящен в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Чтимый образ Божией Матери «Взыскание погибших», находящийся в храме Воскресения словущего, помещен в киоте слева от иконостаса на возвышении. Икона покрыта искусно выполненной ризой. Пресвятая Дева изображена с непокровенною главой. Богомладенец Христос, облаченный в короткий хитон, стоит по правую руку на коленях Богоматери, держащей Его обеими руками. Глава Его касается щеки Богоматери.

На полях иконы изображены святые — Небесные покровители прежних владельцев образа: мученик Мамант, апостол Филипп, свя-

---

[11] Н. Скворцов. Материалы по Москве и Московской епархии за XVIII в. М., 1914.

[12] Он же. Материалы по Москве и Московской епархии за XVIII в. Вып. 1. М., 1911.

[13] Труды Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины Москвы и Московской епархии, т. IV. М., 1911.

[14] И. С. Калугин. Путеводитель по московской святыне, или соборы, монастыри и храмы московские. М., 1877.

[15] М. Александровский. Указатель московских церквей. М., 1919 (машинопись).

Г. МАКОВ

Тропарь Божией Матери «Взыскание погибших», глас 7:

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, во объятиях Своих Превечнаго Младенца и Бога носившая! Проси Его дати миру умирение и душам нашим спасение, Сын бо Тебе, Богомати, вещает, яко всякое прошение Твое во благо исполнит. Сего ради и мы, припадающе, молимся и, надеющиися на Тя, да не погибнем, имя Твое именуем, Ты бо еси, Владычице, Взыскание погибших.

тая праведная Анна, Святитель Николай, преподобномученица Параскева, великомученица Екатерина.

*

Празднование иконе Божией Матери «Взыскание погибших» установлено 5/18 февраля.

В прежнее время в этот день Божественную литургию в палашевском храме совершали митрополиты Московские или викарные Преосвященные. В годы настоятельства в этом храме протоиерея Николая Андреевича Величкина († 23 сентября 1935) перед чтимым образом неоднократно служил Святейший Патриарх Тихон († 7 апреля 1925), пел хор под управлением выдающегося регента и церковного композитора П. Г. Чеснокова.

В храме Воскресения словущего на Успенском вражке 5/18 февраля совершались патриаршие служения. Богослужения архиерейским чином совершаются регулярно.

По воскресным дням, кроме дней Великого поста и Святой Пасхи, в храме Воскресения словущего совершается вечернее богослужение с чтением акафиста перед чтимой иконой Божией Матери «Взыскание погибших».

С благоговением внимают богомольцы пению и богослужебному чтению. Перед светлым ликом Приснодевы все прошения сливаются в единую Ей молитву: «Хотящи явити токи чудес от святыя иконы Твоея «Взыскание погибших», повелела еси, Владычице, в погибели и печали сущим молебная пения пред тою совершати, и получившим изцеление — проповедати милости, ради тоя иконы явлéнныя, да не сокрыт будет источник благодатных врачеваний всем требующим».

...И в праздники, и в будни приходят верующие в храм, дабы принять участие в общей молитве за богослужением, затеплить свечу и приложиться к чтимому образу с глубокой верой в то, что Царица Небесная не оставит Своим заступлением, взыщет и спасет всех, кто ищет спасения, кто ищет Ее помощи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жития святых, месяца иуниа в 23 день. Повесть о покаянии Феофила, эконома церковнаго во граде Адане, иже в Киликии, списанная очевидным свидетелем Евтихианом клириком, иже бе слуга его; обретается же сия повесть и у святаго Симеона Метафраста. — Киево-Печерская Лавра, 1855.

2. Священник К р е м е н с к и й. Икона Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших». М., 1898.

3. Священник Вл. Н и к о л ь с к и й. Чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших», что при московской Христорождественской в Палашах церкви. М., 1900.

4. Священник П. С о к о л о в. Икона Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших». М., 1912.

5. Протоиерей Виктор Т р о и ц к и й. Икона Божией Матери «Взыскание погибших». Тверь, 1914.

6. Ю. Н и к о л ь с к а я. «Взыскание погибших». М., 1914.

7. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Изд. священника Николая Величкина. М., Тверская, Палашёвский пер., дом церкви Рождества Христова.

8. Описание явлений чудотворных икон Пресвятой Богородицы. М., 1838.

9. Сборник изображений явленных чудотворных икон Пресвятой Богородицы. М., 1866.

10. Труды Московского археологического общества. М., 1874.

11. С. С н е с с о р е в а. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон, чтимых Православною Церковью на основании Священного Писания и церковных преданий. СПб., 1892.

12. М. Р о з а н о в. Благодеяния Богоматери роду христианскому. М., 1893.

13. Слава Богоматери. Сведения о чудотворных и местночтимых иконах Божией Матери. М., 1907.

14. Д. И. В в е д е н с к и й. Небесные звездочки. СПб., 1908.

15. Н. П. К о н д а к о в. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянскою живописью раннего Возрождения. СПб., 1911.

16. Т. М. Б о г о с л о в с к и й. Икона Божией Матери «Взыскание погибших». — «ЖМП», 1945, № 5.

17. О н ж е. Икона Божией Матери «Споручница грешных». — «ЖМП», 1945, № 9.

Л. ПРАВЕ

В воскресенье 27 января 1980 года под Москвой скоропостижно скончался на 51-м году жизни Высокопреосвященный архиепископ Краснодарский и Кубанский **ГЕРМОГЕН.**

Отпевание, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, совершено в Богоявленском патриаршем соборе постоянным членом Священного Синода митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием с другими иерархами в сослужении многих клириков.

Кировоградская епархия. 11 июня 1979 года, в День Святого Духа, епископ Кировоградский и Николаевский Севастиан совершил Божественную литургию и проповедовал о благодатных дарах Духа Святого в Свято-Духовском храме в г. Николаеве (Корабельный район). Владыку торжественно встречали члены церковного совета, приветственное слово произнес настоятель протоиерей Борис Мартынюк.

Во внимание к усердным трудам по ремонту и благоукрашению святого храма Преосвященный Севастиан наградил старосту храма Н. С. Жайворонок архипастырской Благословенной грамотой.

В крестном ходе вокруг храма приняли участие все клирики города. Затем было возглашено уставное многолетие.

24 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, Преосвященный Севастиан совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме в с. Арбузинка Николаевской области.

Архипастыря встречали прихожане и члены церковного совета, приветствовал благочинный храмов Вознесенского округа протоиерей Леонид Затовский.

Епископ Севастиан возложил патриаршую награду — наперсный крест на настоятеля священника Владимира Нечаева, а на запричастном стихе произнес слово, призывая молящихся с благоговением почитать святых земли Российской. Их молитвенное предстательство дарует верующим благодатную помощь, созидая спасение для жизни вечной.

После крестного хода и возглашения уставных многолетий Преосвященный Севастиан преподал богомольцам благословение.

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Севастиан рукоположил чтеца Иоанна Закотюка во диакона.

14 августа, праздник Происхождения (изнесения) честных древ Креста Господня, епископ Севастиан совершил Божественную литургию и проповедовал в Свято-Николаевском храме в г. Бобринец Кировоградской области.

Архипастыря торжественно встречали настоятель протоиерей Константин Карпец, члены церковного совета. После возглашения уставных многолетий Владыка преподал богомольцам крест.

В другие праздничные и воскресные дни Преосвященный Севастиан совершал богослужения и проповедовал в кафедральном соборе. Вечером по воскресеньям и в некоторые другие дни епископ Севастиан в соборе читал акафисты при множестве верующих.

Краснодарская епархия. В субботу 2 июня 1979 года архиепископ Краснодарский и Кубанский Гермоген († 27 января 1980) совершил всенощное бдение в Вознесенском молитвенном доме в г. Тимашевске и вручил благочинному, настоятелю храма протоиерею Виктору Уткину патриаршую награду — орден святого князя Владимира III степени, а также наградил архипастырской Благословенной грамотой председателя церковного совета О. Г. Мищенко, казначея Т. Ф. Железнова и члена церковного совета Т. А. Малыш.

3 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора, Владыка Гермоген совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Славянске-на-Кубани и проповедовал о достойном несении высокого христианского звания.

В субботу 16 июня архиепископ Гермоген посетил Сергиевский молитвенный дом в г. Усть-Лабинске и беседовал с настоятелем.

В тот же день архипастырь совершил в Покровском молитвенном доме в с. Натырбово всенощное бдение и возложил на настоятеля протоиерея Михаила Денисенко патриаршую награду — крест с украшениями.

17 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, архиепископ Гермоген совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском молитвенном доме в г. Лабинске. Владыка вручил благочинному, настоятелю храма протоиерею Михаилу Донцу патриаршую награду — орден святого князя Владимира III степени, а также наградил архипастырской Благословенной грамотой В. А. Донец за ее труды по благоукрашению храма.

В поучениях Высокопреосвященный Гермоген призывал верующих проводить жизнь в мире и благочестии христианском.

На обратном пути в г. Краснодар архиепископ Гермоген посетил Димитриевский молитвенный дом в станице Петропавловской и преподал благословение настоятелю и прихожанам.

Новгородская епархия. В субботу 15 сентября 1979 года митрополит Новгородский и Ленинградский Антоний совершил освящение престола в честь Рождества Пресвятой Богородицы в храме во имя святого апостола Филиппа в Новгороде.

На освящении молился Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей.

После освящения престола митрополит Антоний совершил на нем Божественную литургию.

В тот же день вечером Блаженнейший Митрополит Дорофей совершил всенощное бдение и помазывал верующих освященным елеем.

16 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Блаженнейший Митрополит Дорофей и митрополит Антоний совершили Божественную литургию в главном алтаре — во имя святого апостола Филиппа в сослужении клириков Новгородской и Ленинградской епархий.

Его Блаженство произнес слово, в котором выразил радость молитвенного общения в эти знаменательные дни с верующими новгородцами, и сказал, что благодать Святого Духа собрала всех в этот храм, дабы достойно совершить его освящение.

Митрополит Антоний обратился с теплым словом приветствия к Предстоятелю Чехословацкой Автокефальной Православной Церкви.

В ответном слове Блаженнейший Митрополит Дорофей сказал: «Сердечно благодарю за Вашу братскую любовь, которую я уношу в Чехословакию. Я расскажу нашим благочестивым верующим о жизни русского народа, о жизни и процветании Русской Православной Церкви, нашей духовной Матери, которая нашу Церковь собрала воедино...»

После праздничного молебна и возглашения уставных многолетий, поклонившись мощам святителя Никиты, епископа Новгородского, Блаженнейший Митрополит Дорофей попрощался с прихожанами и отбыл из храма. (См. фото на 5-й стр. вкладки.)

Рязанская епархия. 15 января 1979 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, архиепископ Рязанский и Касимовский Симон совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Касимове, произнес слово и благословил молящихся.

16 апреля, в Великий Понедельник, архиепископ Симон совершил отпевание заштатного протоиерея Петра Успенского († 14 апреля 1979) в Архангельском храме в с. Казачий Дюк Шацкого района. Отец Петр был настоятелем в этом храме 26 лет. С 1975 года из-за тяжелой болезни находился за штатом.

24 апреля, во вторник Светлой седмицы, архиепископ Симон служил Божественную литургию в Христорождественском храме в г. Михайлове. После литургии Владыка Симон вручил патриаршую награду — орден святого князя Владимира III степени старосте храма Антонине Васильевне Хлебниковой. В 1979 году ей исполнилось 75 лет. 28 лет она исполняет церковные послушания.

На пасхальной седмице архиепископ Симон вручил патриаршую награду — орден святого князя Владимира III степени старосте Космодамиановского храма в с. Летово Рыбновского района Клавдии Илариоповне Голицыной. Она является старостой храма 25 лет и содержит храм в образцовом порядке.

23 июня, в день праздника Обретения мощей святителя Василия, епископа Рязанского, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Борисоглебском кафедральном соборе в г. Рязани совершали архиепископ Симон и архиепископ Орловский и Брянский Глеб.

После праздничного молебна архиепископ Симон приветствовал архиепископа Глеба, до рукоположения во епископа бывшего настоятелем Борисоглебского собора и оставившего о себе добрую память в сердцах клириков и прихожан.

1 июля, Неделя 3-я по Пятидесятнице, день праздника Боголюбской иконе Божией Матери, — престольный праздник в кафедральном соборе, правый придел которого освящен в честь Боголюбской иконы.

В тот день причт и прихожане собора встречали архимандрита Авеля, бывшего настоятеля кафедрального собора, который по окончании послушания на Святой Горе Афон назначен почетным настоятелем собора.

Архиепископ Симон приветствовал архимандрита Авеля от имени причта и прихожан, отметив, что отец Авель с честью выполнил ответственное послушание Святой Церкви. Об этом свидетельствует благодарственное письмо Святейшего Патриарха Пимена.

16 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, архиепископ Симон совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что в с. Боровое Шиловского района, а 30 сентября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, — в Крестовоздвиженском храме в пос. Сапожок.

14 ноября, в день памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, как всегда, совершалось архиерейское служение в Космодамиановском храме в в. Летово Рыбновского района. Архиепископ Симон служил Божественную литургию, после которой наградил казначея храма Анастасию Ивановну Синицыну, трудившуюся в этой должности 25 лет, архипастырской Благословенной грамотой.

Тульская епархия. 13 июля 1978 года, Собор Двенадцати апостолов, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение епископ Тульский и Белевский Герман совершал в храме в честь святых Двенадцати апостолов в г. Туле.

12 августа, в день памяти святого мученика Иоанна Воина, епископ Герман совершил Божественную литургию в Покровском храме в с. Благодать Ефремовского района, а вечером в тот же день, накануне Недели 8-й по Пятидесятнице, — всенощное бдение в Казанском храме в с. Дубики Ефремовского района.

19 августа, в праздник Преображения Господня, за Божественной литургией во Всехсвятском кафедральном соборе в г. Туле епископ Герман рукоположил выпускника Московской духовной академии диакона Владимира Ходова во пресвитера.

20 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, епископ Герман совершил Божественную литургию в Успенском храме в с. Себино Кимовского района, а 22 августа, во вторник, посетил Богоявленский храм в с. Хитровщина Кимовского района и Казанский храм в с. Папоротки Богородицкого района.

23 августа Преосвященный Герман совершил вечерню с чтением акафиста Успению Пресвятой Богородицы в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района.

27 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, епископ Герман совершил Божественную литургию, а вечером, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, служил всенощное бдение в Успенском храме в г. Алексине.

28 августа вечером утреню с чином погребения Божией Матери Владыка Герман служил в Успенском храме в г. Богородицке.

29 августа, в день празднования Перенесения Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа, Божественную литургию епископ Герман совершил в Спасском храме в г. Туле, 3 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, — в Богоявленском храме в с. Мишнево Суворовского района, 17 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, — в Иоанно-Предтеченском храме в г. Веневе.

21 сентября, праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Накануне всенощное бдение епископ Герман совершил в Свято-Троицком храме, а Божественную литургию — в Богородице-Рождественском храме в г. Белёве.

24 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, епископ Герман совершил Божественную литургию в храме во имя святого мученика Александра Кипрского в с. Ченцово Заокского района; 30 сентября, в субботу по Воздвижении, — в Никольском храме в пос. Крапивна Щекинского района, а 1 октября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице по Воздвижении, — в Никольском храме в с. Панино Киреевского района.

7 октября, в субботу, Божественную литургию Преосвященный Герман совершил в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района; 8 октября, в Неделю 16-ю по

Пятидесятнице, — в Сергиевском храме в г. Плавске, а 9 октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, — в Иоанно-Богословском храме в пос. Куркино.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Герман рукоположил диакона Алексия Антонова во пресвитера.

15 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Герман рукоположил иеродиакона Пантелеимона (Якименко) во иеромонаха, а воспитанника Ленинградской духовной семинарии Владимира Костякова — во диакона.

4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, Божественную литургию епископ Герман совершил в Казанском храме в с. Дубики Ефремовского района.

8 ноября, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с чтением акафиста епископ Герман совершил в Димитриевском храме в г. Туле.

19 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию епископ Герман совершил в Успенском храме в г. Богородицке, а 26 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, — в Иоанно-Предтеченском храме в пос. Епифань Кимовского района.

6 декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, исполнилось десять лет со дня епископской хиротонии Преосвященного Германа.

Божественную литургию епископ Герман совершил в кафедральном соборе. Настоятель протоиерей Анатолий Родионов тепло поздравил епископа Германа. В ответном слове Владыка Герман сказал о высоком значении епископского служения.

7 декабря, в день памяти святой великомученицы Екатерины, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с чтением акафиста епископ Герман совершил в храме в честь святых Двенадцати апостолов в г. Туле, где левый, северный, придел посвящен святой Екатерине.

19 декабря, в день памяти Святителя Николая, за Божественной литургией в Никольском храме в пос. Кочаки Щекинского района епископ Герман рукоположил воспитанника Ленинградской духовной семинарии Николая Козлитина во диакона.

В иные праздничные и воскресные дни епископ Герман совершал богослужения в кафедральном соборе. За богослужениями во всех храмах Преосвященный Герман произносил поучения и преподавал благословение.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей **Сергий Константинович Минервин,** настоятель Свято-Троицкого храма в с. Голочелово Ступинского района Московской области, мирно и безболезненно скончался в храме перед началом Божественной литургии 28 января 1979 года, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице.

Родился он 20 октября 1892 года в с. Лысцово Коломенского уезда Московской губернии в многодетной семье священника. Его дед и прадед также были священниками.

В 1913 году окончил Московскую духовную семинарию и был псаломщиком в Московской епархии.

В 1941—1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне.

В феврале 1946 года епископом Можайским Макарием (Даевым; † 13 января 1960) был рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера.

В том же году был назначен настоятелем храма во имя Святой Троицы в с. Голочелово.

За время настоятельства отца Сергия неоднократно проводились частичные работы по ремонту храма: в 1946, в 1957, в 1961 годах. В 1975 году был проведен наружный ремонт, в 1977 году — внутренний ремонт и обновлена настенная живопись.

Отец Сергий служил истово. Он любил уставную церковную службу, был знатоком церковных песнопений, и за его богослужениями певцы на клиросе пели в соответствии с Уставом — выразительно и с благоговением. В обращении с народом он был прост и кроток. Душой он болел о всех. В личной жизни был нетребователен, обходился только самым необходимым. Когда нужно было причастить больных верующих из сел и деревень, удаленных от с. Голочелово, он, не взирая ни на погоду, ни на трудности пути, ехал или шел пешком туда, куда его просили. Собственным примером он учил свою паству, посмые отвечали ему уважением и любовью.

31 января Божественную литургию и отпевание, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, совершил благочинный храмов Подольского округа протоиерей Иоанн Клименко с клириками благочиния. Он же произнес надгробное слово. В храме молились многочисленные прихожане.

Протоиерей **Михаил Ипполитович Якимов,** заштатный клирик Кировской епархии, скончался 13 февраля 1979 года.

Родился он 24 октября 1897 года в с. Святица Глазовского уезда Вятской губернии в семье священника.

С 1918 года, по окончании Вятской духовной семинарии, был псаломщиком. С 1923 по 1939 год служил священником в храмах Вятской (Кировской) епархии.

Участник Великой Отечественной войны.

С 1943 года служил на приходе. С 1951 по 1963 год был настоятелем Серафимовского кафедрального собора в г. Кирове, а также благочинным храмов Котельничского округа.

Был награжден Патриаршей грамотой и митрой.

В 1963 году по болезни вышел за штат. За несколько

дней до кончины исповедовался и причастился Святых Христовых Таин.

15 февраля в кафедральном соборе епископ Кировский и Слободской Хрисанф отслужил заупокойную литию по почившем отце Михаиле.

16 февраля в том же соборе Божественную литургию совершили протоиерей Василий Рычков и настоятель Никольского храма в г. Котельниче протоиерей Иоанн Никулин, зять почившего.

По благословению епископа Хрисанфа, отпевание возглавил протоиерей Серафим Исупов, благочинный храмов Кировского округа. Надгробное слово произнес протоиерей Александр Образцов.

Похоронен отец Михаил на Макарьевском кладбище в г. Кирове.

Протоиерей **Павел Константинович Кирик** скончался 20 февраля 1979 года после продолжительной болезни на 68-м году жизни.

Родился он в с. Охново, ныне Гродненской области, в семье священника. В 1933 году окончил Виленскую духовную семинарию, в 1937 году — Богословский факультет Варшавского университета. В том же году был рукоположен во пресвитера, служил на приходах в Белоруссии, был благочинным.

В 1968 году был назначен в клир Свято-Духовского кафедрального собора в г. Минске.

В 1970 году окончил Московскую духовную академию и за сочинение «Восстановление православной иерархии в Польше в 1620 году» был удостоен степени кандидата богословия. Последнее время отец Павел работал над магистерской диссертацией «История Полоцкой епархии».

В 1975 году протоиерею Павлу Кирику Святейшим Патриархом была пожалована митра.

Отпевание совершил митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, в сослужении соборного причта.

Похоронен отец Павел на его родине в Гродненской области.

Протоиерей **Михей Иванович Дьяченко,** заштатный клирик Харьковской епархии, скончался 26 февраля 1979 года после продолжительной болезни.

Родился он 14 августа 1886 года в селении Лозовая Харьковской губернии в крестьянской семье.

В 1905 году окончил городское училище в г. Славянске. Был псаломщиком в храме в г. Изюме.

В 1908 году был рукоположен во диакона, в 1909 году — во пресвитера архиепископом Харьковским и Ахтырским Арсением (Брянцевым; † 28 апреля 1914).

С 1909 по 1974 год отец Михей служил на приходах Харьковской епархии. Последним местом его служения был Благовещенский кафедральный собор в г. Харькове.

За ревностное, беспорочное служение был удостоен патриаршей награды — митры.

Отличался миролюбием, простотой, скромностью. Перед кончиной был соборован и причастился Святых Христовых Таин.

28 февраля, по благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Никодима, в кафедральном соборе Божественную литургию и отпевание совершили протоиерей Борис Кононенко с соборным причтом и другие священники. Протоиерей Антоний Цололо, регент соборного хора, произнес надгробное слово.

Похоронен отец Михей на Алексеевском кладбище в г. Харькове.

Протоиерей **Михаил Анатольевич Лебедев,** заштатный клирик Пензенской епархии, скончался 28 февраля 1979 года.

Родился он 17 октября 1889 года в г. Мокшане Пензенской губернии (ныне — поселок). После смерти отца воспитывался в семье своего деда — священника.

В 1911 году окончил Пензенскую духовную семинарию, а в 1915 году — Петроградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1915—1917 гг. был преподавателем Пензенского епархиального училища. В 1917—1946 гг. преподавал в средних школах г. Пензы, а также был научным сотрудником Областного краеведческого музея.

1 августа 1946 года епископом Пензенским и Саранским Михаилом (Постниковым) был рукоположен во диакона, а 2 августа — во пресвитера к Иоанно-Богословскому собору в г. Саранске Мордовской АССР.

С февраля 1947 по апрель 1958 года был настоятелем Успенского кафедрального собора в г. Пензе. По его просьбе, в связи с ухудшением здоровья, был назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма в пос. Мокшан, где служил 20 лет до выхода за штат.

Отец Михаил всегда благодарил Господа, сподобившего его на склоне лет служить именно в этом храме. «Михаило-Архангельский храм в Мокшане, — говорил он, — является моим родным храмом. Мой дедушка 40 лет прослужил в этом храме. Здесь я научился молиться, читать и петь на клиросе и испытал уже в юности глубокую радость от участия в общей молитве за православным богослужением».

В течение многих лет отец Михаил был секретарем правящего епископа, членом и затем председателем Епархиального совета, благочинным.

За многолетнее ревностное

служение Церкви Божией он был удостоен многих церковных наград, включая (с 1973 года) служение Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш».

Благоговейным совершением богослужений и неустанным проповеданием слова Божия он стяжал авторитет у клириков и мирян всей епархии. Внутренние качества отца Михаила гармонично сочетались с его благообразным обликом пастыря Русской Церкви.

Он интересовался русскими религиозными философами конца XIX — начала XX века, написал историю пос. Мокшан и Михаило-Архангельского храма, а также «Очерки по истории Пензенской епархии».

Находясь за штатом, отец Михаил посещал храм Божий, участвовал в клиросном пении и чтении. Последние дни часто причащался Святых Христовых Таин, над ним было совершено Таинство Елеосвящения.

Божественную литургию и отпевание совершил епископ Пензенский и Саранский Серафим 3 марта 1979 года в сослужении местного и соборного клира при большом стечении молящихся. Надгробное слово произнес Владыка Серафим.

Похоронен отец Михаил на кладбище в пос. Мокшан.

22 марта мирно скончалась его супруга — Нина Алексеевна (в девичестве Началова), прожившая с ним в супружестве 62 года. Она была дочерью священника, окончила епархиальное училище.

Протоиерей **Сергий Иосифович Трапезин,** настоятель Свято-Троицкого кладбищенского храма в с. Низкое Егорьевского района Московской области, скончался 7 марта 1979 года после продолжительной болезни.

Родился он 16 июня 1896 года в многодетной семье псаломщика (восемь сыновей и четыре дочери) в с. Спас-Леоновщина, ныне с. Иншино Егорьевского района Московской области. Окончил в 1917 году Рязанскую духовную семинарию.

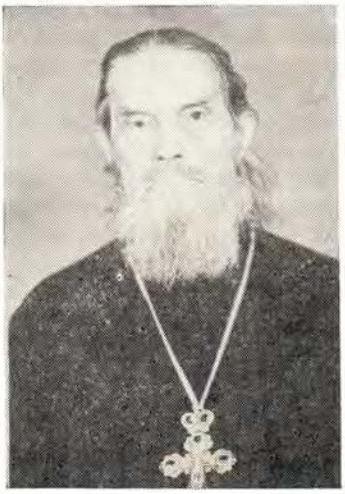
3 января 1922 года архиепископом Рязанским и Зарайским Вениамином (Муратовским; † 6 мая 1930) был рукоположен во пресвитера и до 1930 года был настоятелем Знаменского храма в с. Знаменское-Жашково Егорьевского района. С 1946 года служил в храмах Московской, Рязанской, Воронежской епархий.

В 1968 году, после смерти его родного брата протоиерея Владимира Трапезина († 2 марта 1968), был назначен настоятелем Свято-Троицкого храма в с. Низкое.

За ревностное служение Церкви Христовой был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш».

Несмотря на ухудшавшееся здоровье, отец Сергий служил до сырной седмицы (масленицы). В понедельник первой седмицы Великого поста 5 марта его причастил Святых Христовых Таин настоятель Александро-Невского собора в г. Егорьевске благочинный протоиерей Василий Бащук.

Отец Сергий отличался высокой культурой и эрудицией.

Богослужения совершал благоговейно, проповедовал кратко и доходчиво.

По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в пятницу 9 марта протоиерей Василий Бащук совершил в Свято-Троицком храме в с. Низкое литургию Преждеосвященных Даров, а затем с причтом Александро-Невского собора и с настоятелем Введенского храма в с. Рыжево Егорьевского района протоиереем Алексием Лебедевым — отпевание. Было много прихожан.

Протоиерей В. Бащук произнес теплое надгробное слово, особо подчеркнув, что отец Сергий прошел через большие жизненные испытания, но до конца дней своих оставался истинным христианином и достойным пастырем.

Похоронен отец Сергий близ храма в с. Низкое.

Протоиерей **Дамиан Васильевич Фотий,** заштатный клирик Черновицкой епархии, скончался 12 марта 1979 года на 82-м году жизни.

Родился он в 1897 году в с. Мамаевцы, ныне Кицманского района Черновицкой области, в семье крестьянина. Окончил гимназию и в 1927 году — Богословский факультет Черновицкого университета.

В 1928 году был рукоположен митрополитом Буковинским Нектарием (Котлярчуком) во диакона, а 11 сентября того же года — во пресвитера и служил на приходах Черновицкой епархии. Последним местом его служения, с 1965 по 1977 год, был Свято-Михаиловский храм в г. Черновцы, что на Роше.

Отец Дамиан был удостоен патриаршей награды — митры.

В 1977 году по болезни вышел за штат.

По благословению епископа Черновицкого и Буковинского Варлаама, Божественную литургию и отпевание совершили в Рождество-Богородичном храме в с. Новая Жучка (г. Черновцы), где отец Дамиан много лет был настоятелем, благочинный протоиерей Иоанн Чернобров и многие другие клирики. Благочинный в надгробном слове отметил, что отец Дамиан отличался смирением.

Похоронен отец Дамиан на Садгорском кладбище в г. Черновцы. Последнее прощальное слово произнес священник Стефан Антонович.

Поучение преподобного Исаака Сирина о посте и бдении

Кто в течение своей жизни любит беседу с этой четой, тот бывает другом целомудрия. Как началом всему худому служит упокоение чрева и расслабление себя сном, возжигающее блудную похоть, так святой путь Божий и основание всех добродетелей — пост, бдение, бодрствование в службе Божией. Пост — ограждение всякой добродетели, начало подвига, венец воздержных, красота девства и святыни, светлость целомудрия, начало христианского пути, матерь молитвы, источник целомудрия и разума, учитель безмолвия, предшественник всех добрых дел. Как здоровым глазам свойственно желание света, так посту, соблюдаемому с рассудительностью, свойственно желание молитвы.

Как только кто начнет поститься, уже с того времени желает умом своим прийти в собеседование с Богом. Ибо тело, постящееся, не терпит, чтобы целую ночь проспать на постели. Когда на уста человеку налагается печать постов, тогда помысл его поучается в умилении, сердце его источает молитву, и срамные помыслы далеки от него, враг он похотений и суетных бесед. Никто никогда не видал, чтобы рассудительный постник стал рабом худого вожделения.

Пост с рассудительностью — обширная обитель для всякого добра. А кто нерадит о посте, тот приводит в колебание все доброе, потому что пост был заповедью, вначале данной нашему естеству в остережение против вкушения пищи, и нарушением поста пало начало нашего создания. Но в чем состояло первое поражение, с того начинают подвижники преуспевать в страхе Божием, как скоро начнут хранить закон Божий.

С этого начал и Спаситель, когда явился миру на Иордане. По крещении Дух извел Его в пустыню, и постился Он там сорок дней и сорок ночей. Подобно и все, исходящие во след Спасителя, на сем основании утверждают (полагают) начало своего подвига, потому что пост есть оружие, уготованное Богом. И если кто нерадит о нем, не будет укорен за это? Если постился Сам Законоположник, то как не поститься кому-либо из соблюдающих закон? Потому-то до поста род человеческий не знал победы, и диавол никогда не испытывал своего поражения от нашего естества; но от сего оружия изнемог в самом начале. Господь наш был Вождем и Первенцем этой победы, чтобы на главу нашего естества возложить первый победный венец. И как только диавол видит сие оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит в страх этот противник и мучитель, немедленно помышляет и вспоминает о своем поражении Спасителем в пустыне, и сила его сокрушается, и возрение на оружие, данное нам Началовождем нашим, попаляет его. Какое оружие сильнее, чем пост ради Христа, подающий дерзновение сердцу на брань против лукавых духов? ...Пост напоминает стяжавшему его заповеди Духа. Он есть посредник ветхого закона и благодати, данной нам Христом. Кто нерадит о посте, тот и в других подвигах расслаблен, нерадив, немощен, показывает тем начало и худой признак расслабления души своей и воюющему с ним дает случай к победе, так как нагим и безоружным исходит на подвиг, а потому явно, что выйдет из борьбы без победы, ибо члены его не облеклись в теплоту алчбы в посте.

Таков пост. Кто пребывает в нем, у того ум непоколебим и готов сретить и отразить все лютые страсти... Аминь.

(Слова духовно-подвижническия святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего Ниневийскаго, переведенныя с греческаго старцем Паисием Величковским. Слово 21-е. М., 1854, с. 100—103. Дано в сокращении.)

На начало Великого поста

Великий пост — дорога подвигов, и нам необходимо знать, куда ведет этот путь, к какой цели. Цель эта — Христос, наше соединение с Ним.

Пост, молитва и покаяние завершаются чистосердечной исповедью перед духовником и причащением Святых Христовых Тайн, через которое мы соединяемся с Христом, так что Христос пребывает в нас и мы в Нем.

Великий пост продолжителен — семь недель. В конце его — величайший христианский праздник — Пасха, Светлое Христово Воскресение, уверяющая в том, что Христос, Которого мы принимаем в Святых Тайнах, — Живой, Воскресший — вечно Живущий. Быть вместе с Живым Христом, это значит быть в Царстве Небесном.

Когда мы слышим о Царстве Божием, то вспоминаем слова Христа: *«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»* (Мф. 18, 2—3; Мк. 10, 15). Задумаемся над этими словами. Мы, взрослые, конечно, не можем вновь стать детьми. Следовательно, нам надо заимствовать от детей какие-то добрые качества, которые мы утратили. Дитя способно слушаться. Будем и мы послушны голосу Святой Церкви. Церковь говорит нам: испроси прощение у ближних за все обиды, которые ты им или они тебе причинили. А хороший пример этому — дитя.

Дети очень быстро мирятся друг с другом, после ссоры скоро забывают обиды, охотно просят прощения, если сами в чем виновны. Так должны поступать и мы, взрослые. В отношении послушливости, миролюбия и готовности прощать и забывать обиды мы должны подражать детям, и стараемся и учимся это делать сегодня, когда с особым воодушевлением говорим друг другу: «прости» и «прощаю». И все-таки мы в этом несовершенны и, может быть, поэтому помним обиду даже после того, как от всего сердца скажем обидчику: «прощаю».

Это состояние можно понять, если привести такое сравнение: обида подобна телесной ране. Пока она открыта и кровоточит, это — непрощенная обида. Когда врач омоет рану и наложит повязку и рана начнет заживать — это обида, которую мы со всем желанием простили. Но и заживающая рана еще причиняет боль. Так болит наше сердце от духовной раны — обиды, которую мы волей и разумом уже простили.

Мы уже на правильном пути, но еще несовершенны. Полное исцеление наступит тогда, когда мы забудем обиду тотчас после примирения и, подобно апостолу Павлу, будем благодушествовать в обидах (2 Кор. 12, 10). И тогда мир Божий сойдет в наши души и Господь будет с нами.

Чтобы еще лучше понять, какое огромное значение имеет взаимное прощение обид для нашего спасения, приведу пример из жизни святого мученика Никифора (память 9 февраля).

Святой Никифор жил в третьем веке. Для Церкви то время было трудным. Нечестивые цари пытались принудить христиан к отречению от Спасителя мира. Христиане, оставшиеся верными Господу Иисусу Христу, подвергались мучительным пыткам, но мужественно претерпевали их. Тогда жестокие палачи умерщвляли свидетелей истины (Лк. 24, 48). Пострадавшие и принявшие смерть за Христа суть святые мученики.

Святой Никифор был христианин и дружил с христианским священником Саприкием. Но однажды друзья поссорились. Через некоторое время Никифор пришел в себя, осознал греховность ссоры, раскаялся и пришел к Саприкию с просьбой о прощении. Саприкий наотрез отказал ему. Так повторялось много раз: Никифор просил прощения, а Саприкий был неумолим.

Вскоре в их город приехал нечестивый царь-гонитель и призвал на суд священника Саприкия, требуя отречения от Христа. Саприкий твердо держался в вере, стойко перенес множество мучительных пыток. Язычник признал себя бессильным перед мужеством христианина и приговорил его к смерти через отсечение головы.

Оставалось Саприкию только стать на колени и преклонить голову, тогда воин отсек бы ее, а Саприкий получил бы венец святого мученика и Христос принял бы его в обители Своего Не-

бесного Отца. Но вдруг на место казни пришел святой Никифор и, упав перед Саприкием, со слезами воскликнул: «Прости меня, святой мученик!». В тот страшный час в сердце Саприкия вспыхнула старая злоба и он не захотел простить своего брата-христианина Никифора.

И произошло удивительное: благодать Божия оставила Саприкия. Он, который вынес тяжелые и долгие муки, он, пред которым уже открылись двери рая, вдруг устрашился смерти и отрекся от Христа. «Не убивайте меня, — сказал он воину, — я готов принести жертву идолам». Царь приказал оставить жизнь Саприкию, а вместо него казнить святого Никифора. Так Никифор стал святым мучеником и вошел в рай Христов вместо Саприкия. Дальнейшая судьба Саприкия неизвестна. О нем молчит Церковное предание. Мы можем только надеяться, что и он впоследствии покаялся.

Братья и сестры! Из жития святого Никифора мы видим, как важно прощать друг друга от всего сердца, ибо «слава и честь и мир всякому, делающему доброе» (Рим. 2, 10).

Бог да простит и помилует всех нас. Аминь.

ИОАНН, митрополит
Ярославский и Ростовский

Слово на литургии в субботу 1-й седмицы Великого поста

«Чашу спасения прииму и Имя Господне призову» (Пс. 115, 4).

Прошли уже пять благословенных дней первой седмицы Святого и Великого поста. Эти дни, — дни воздержания и усиленной покаянной молитвы, — мы проводили в духовном бодрствовании, обогащаясь обильными нравственными наставлениями святых отцов и учителей Церкви, слушая и повторяя слова вдохновенных молитв и песнопений, располагавших нас к тщательному самоанализу, к размышлениям о своем исполненном или неисполненном христианском долге.

Теперь мы готовимся завершить наш покаянный подвиг приобщением Святых Христовых Таин, — этой бессмертной Трапезы, которую бесконечная любовь Божия предлагает нам для того, чтобы каждый из нас, верующих в Господа и Спасителя нашего, имел возможность наследовать жизнь вечную.

Мы смиренно раскрыли на исповеди и осудили наши многочисленные грехи, большие и малые, явные и тайные, — все то, что бесчестит и унижает достоинство человека как носителя образа Божия, — и сделали это не только для того, чтобы сложить с себя бремя вины пред судом правды Божией, но и в надежде на благодатное уврачевание недугующей и изъязвленной порочными расположениями души нашей.

С какими же мыслями и чувствами следует приступать ныне к Чаше Жизни после того, как исповеданием грехов наших мы повергли себя в пучину милосердия Божия и услышали святые и ободряющие слова священника: *«властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих»?*

Мы твердо убеждены, что, при наличии с нашей стороны полного и чистосердечного раскаяния в своих грехах пред священнослужителем и при решимости исправить свое поведение, мы действительно получаем прощение от Того, Кто один только имеет власть отпускать грехи (Мк. 2, 7, 10), и разрешаемся от сковывающих нас уз неправды и беззаконий наших.

Но нам известно, что, получив это прощение и разрешение, и причастившись Тела и Крови Господних, мы, к сожалению, не сможем долго удержаться на той духовной высоте, на которую окажемся вознесенными чрез Покаяние и святое Причащение. И потому снова и снова придется нам в минуты духовного просветления оплакивать свои падения, звать на помощь себе Божественного Исцелителя: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!»

Произнесено в храме Ленинградской духовной академии 18 марта 1978 г.

и с горечью повторять слова святого апостола Павла: *«не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»* (Рим. 7, 15, 24).

Впрочем, милосердие Божие не спешит оставлять человека даже в состоянии греховного падения. Господь долготерпелив и многомилостив. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его (Пс. 102, 8, 13). Дадим ли мы возможность исполниться тому, чего хочет Сам Господь, сказавший: *«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)? Или Божественная благодать лишь на короткое мгновение осветит наше сердце и, не найдя себе благоприятных условий, вскоре покинет нас? Это во многом зависит от нас самих, от того, будет ли наше сердце проникнуто смирением и искренней скорбью о грехах, или мы позволим себе опуститься до состояния беспечности и самодовольства.

Приступая к Святой Чаше, полезно нам осознать великую беду нашу, состоящую не только в том, что *«все мы много согрешаем»* (Иак. 3, 2), но еще и в том, что мы или вовсе не приносим, или приносим слишком мало плодов добродетели, без которых немыслима подлинная христианская жизнь. «Истратив в греховной жизни все свое душевное богатство, я пуст добродетелей благочестивых», — взывает как бы от лица каждого из нас в своем Великом каноне дивный учитель покаяния святой Андрей Критский.

Вот эта пустота души, отсутствие украшающих ее добродетелей, все, что мы должны были бы сделать как христиане за многие годы нашей жизни и не сделали, — может оказаться пагубнее и страшнее всего того, что мы совершили греховного, поддавшись соблазнам и обольщениям, будучи обмануты временной сладостью греха...

А между тем, сколько доброго, прекрасного мог бы сделать в своей жизни каждый из нас, или правильнее сказать — сколько доброго и прекрасного могла бы совершить чрез нас Божественная благодать, если бы только мы раскрывали для нее свое сердце, если бы не противились ей несчетное число раз своим непослушанием, прекословием или холодным равнодушием к ее внушениям и призывам!

В древности христиане имели обыкновение причащаться Святых Таин ежедневно или, во всяком случае, как можно чаще. Причащались обычно все присутствовавшие при совершении Божественной литургии.

Впоследствии, когда уровень духовной жизни христиан понизился, явилась практика сравнительно редкого причащения. Стало обычным, что из числа присутствующих в храме за Богослужением причащаются не все, а только те, кто прошел некоторую подготовку, которая состоит из двух-трех дней воздержания в пище, прочтения особых молитв ко святому Причащению и исповедания грехов перед духовником в таинстве Покаяния.

Существуют разные мнения о том, какая практика лучше, — более ранняя или более поздняя. Сторонники возобновления ранней практики утверждают, и не без основания, что настоящий христианин не должен сколько-нибудь продолжительное время оставаться без святого Причастия, так как в противном случае его усердие к духовной жизни скоро охладевает, и он все более и более отдаляется от Церкви, начинает жить рассеянной, малосодержательной или даже греховной жизнью. Сторонники сравнительно более редкого причащения указывают, и также не без основания, на то, что приступать к Святым Тайнам без должной нравственной подготовки опасно, в силу апостольского предупреждения: *«Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от Хлеба сего и пьет от Чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем»* (1 Кор. 11, 28—29).

Кто же, в данном случае, прав? Очевидно, прав тот, кто стремится избежать двух возможных при этом ошибок. Если мы слишком редко приступаем к Святым Тайнам, это может означать, что мы мало заботимся о своей душе, привыкаем ко греху, угашаем в себе огонь любви к Богу. Но если мы и весьма часто причащаемся, но не исправляем своей жизни, то подвергаем себя не меньшей опасности, отвыкая «совершать святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7, 1).

Очевидно, каждый из нас, трезво взвесив свои духовные и физические возможности, должен сам найти для себя наиболее разумное решение: как часто может он приступать ко Святому Причастию, сознавая всю важность общения со Христом, но и помня при этом, что нельзя причащаться недостойно и «не рассуждая о Теле Господнем».

Но что значит: приступать к Святым Тайнам достойно? Разве можем мы когда-нибудь считать себя достойными принятия Тела и Крови Господних? Не должны ли мы, напротив, всегда остро чувствовать и решительно исповедовать свое полное недостоинство? И не об этом ли напоминают нам слова уже самой первой молитвы ко святому Причащению: *«Согреших, Господи, согреших на Небо и пред Тобою, и несмь достоин воззрети на высоту славы Твоея: прогневах бо Твою благость, Твоя заповеди преступив и не послушав Твоих повелений!»* Очевидно, достойно причащаться — вовсе не значит чувствовать себя достойным святого Причастия!

Нельзя думать, что достойно причащаться могут только люди праведной, святой жизни. В таком случае для нас вообще был бы загражден путь к Источнику бессмертия. *«Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас»* (1 Ин. 1, 8). Ведь никто так не нуждается в оживотворении чрез святое Причастие, как именно тот человек, который является и сознает себя великим грешником. *«Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз!»*

Достойно причаститься или, точнее: удостоиться причащения во оставление грехов и в жизнь вечную, может не тот, кто приступает к Святой Чаше с чувством своей праведности или малой греховности, а тот, кто всем сердцем ощущает свое недостоинство пред Богом, свою полную безответность пред Его правдой, кто мучительно переживает свое бессилие победить грех, пока Сам Господь не придет к нему на помощь.

Непременным условием достойного причащения является поэтому чистота нашего сердца. Чистота сердца — это не безгрешность. Это постоянное поставление себя пред очами Божиими, предание себя на суд Правды и Любви Божией. Это изгнание из сердца всякого лукавого самооправдания, всегдашняя готовность, не отчаиваясь, после каждого греховного падения снова делать усилия для очищения себя от скверны порочных мыслей, дел.

Один инок древнего монастыря, глубоко опечаленный своей греховностью и бессилием победить грех, обратился к опытному старцу-подвижнику с вопросом: «Отче! что мне делать: я пал». Старец коротко ответил ему: «Если ты пал — встань». Инок вторично сказал старцу: «Отче, я встал и опять пал». Старец опять ответил: «Встань снова». Тогда инок в сильном волнении воскликнул: «Отче, доколе же мне вставать и падать!?» Старец спокойно ответил: «До самой твоей кончины».

А другой древний старец, напоминая своим ученикам, что все, давшие Господу обеты верности во святом Крещении, стали воинами Христовыми, призванными к неустанной борьбе с грехами, сказал: «Не тот воин верен своему военачальнику, кто, будучи ранен стрелой, остается лежать поверженным на земле или сдается в плен врагу; истинным воином является тот, кто, будучи уязвляем стрелами врага, тотчас встает и, забывая о боли, с еще большей ревностью устремляется на своего противника».

Будем же, возлюбленные братья и сестры, помнить эти прекрасные отеческие наставления. Постараемся стяжать чистое и доверчивое сердце, жаждущее прощения и уврачевания от Господа, ненавидящее грех и отвращающееся от него. И тогда, памятуя о своей греховности, скорбя об опустошенности нашей души, сознавая нашу немощь и бессилие, но и с твердым упованием на милость Божию сможем мы с дерзновением любимого сына и любимой дочери приближаться к престолу благодати и достойно приступать к Чаше спасения, призывая святейшее Имя Божие и усердно молясь Небесному Врачу и Исцелителю душ наших: *«Владыко Человеколюбче, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будут Святая сия, за еже недостойну ми быти: но во очищение и освящение души же и тела и во обручение будущия жизни и Царствия»*. Аминь.

Протоиерей Ливерий ВОРОНОВ

В день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского

«Премудрости священный и Божественный орга́н, Григорие Богоглагольниче. Но яко ум Уму Первому предстоя, к Нему ум наш, отче, настави, да зовем: радуйся, проповедниче благодати» (Кондак, глас 8).

Такими похвальными песнопениями прославляет сегодня Святая Православная Церковь великого светильника, Богослова и защитника Православия святителя Григория, архиепископа Фессалоникийского.

Родился святитель Григорий в 1296 году в благочестивой семье. Отец Григория был византийским сановником. Вскоре отец умер, и в воспитании мальчика принял участие император Андроник Палеолог. Широкое образование, природные умственные дарования и высокие душевные качества снискали святому Григорию заслуженное уважение при дворе, что обещало ему блестящую светскую жизнь. Но благочестивый юноша не пленился придворной роскошью. Двадцатилетним он пришел на Святую Афонскую Гору, где в Ватопедской обители принял монашеский постриг. Под покровом Богородицы юный подвижник очищал свое сердце в молитвенном подвиге, руководствуясь наставлениями преподобного Никодима (память 11 июля). После кончины старца святой Григорий ушел в Лавру преподобного Афанасия Афонского. Иноки удивлялись высоте жизни молодого монаха. Новый светильник Церкви сиял все ярче.

Духовное делание требовало полного уединения, и подвижник поселился в скиту. Там он находился в послушании у старца Григория, опытного делателя умной молитвы.

Духовное делание — умная молитва — постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века — святых Евагрия Понтийского и Макария Египетского.

После подробного освещения в трудах святого Симеона Нового Богослова (память 12 марта) внешних и внутренних приемов умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками.

Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. ἡσυχία — покой, мир, молчание). Исихасты через умную молитву восходят к созерцанию благ будущего века, Божественного нетварного Света, но это не есть их цель, а выражение общения с Богом, Которого подвижник непрестанно взыскует.

В тридцатилетнем возрасте святой инок Григорий принял священный сан, а через некоторое время он избран игуменом Есфигменского монастыря.

Пастырская деятельность святого игумена не ограничивалась духовным окормлением вверенной ему братии. *Освященный Истиной* (Ин. 17, 17), святой Григорий в своих проповедях и Богословских сочинениях нес истинное слово о Боге всей Церкви Христовой. Недаром современники называли его Богоносцем. Движимый Святым Духом, святой Григорий Палама в своих Богословских сочинениях «Триады в защиту святых исихастов» и «Святогорский томос» (последнее сочинение он написал при участии других афонских подвижников) раскрыл православное учение о благодатном Свете, озаряющем человека высокой духовной жизни и открывающемся иногда видимо для людей, как на Фаворе, во время Преображения Господня перед Апостолами (Лк. 9, 28—36), или на лице Моисея на Синае. «Напыщенные тщетною мудростию,— говорил святитель Григорий,— и не внимающие мужам опытным в духовном учении, когда слышат о Свете, осиявшем Господа на горе Преображения и виденном Апостолами, думают видеть в нем нечто чувственное и сотворенное, почему и сей невещественный, незаходимый и вечный Свет, превышающий не только чувства, но всякий ум, низводят до чувственного и сотворенного света, хотя и Сам Просиявший Светом на Фаворе ясно показал, что этот Свет не сотворен, назвав его Царством Божиим (Мф. 16, 28)».

В тридцатые годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали события, поставившие святителя Григория в ряд наиболее значительных вселенских апологетов Православия.

Около 1330 года на Афон прибыл

ученый калабрийский монах Варлаам. Там он познакомился с укладом духовной жизни исихастов и объявил умную молитву заблуждением.

Варлаам вступил в споры с православными монахами и пытался доказать тварность Фаворского Света — Света Преображения. У Варлаама нашлись последователи.

В 1341 году для утверждения православного учения был созван Собор в Константинопольском храме Святой Софии, на котором святой Григорий Палама, ссылаясь на истины, открытые в Священном Писании, своими «огнедохновенными» речами опроверг заблуждения лжеучителей. Посрамленный Варлаам бежал в Италию. Собор принял положение святого Григория о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский Свет, но являются не чувственными и не сотворенными.

В 1347 году за свою ревность в утверждении православного учения о Божественном Свете святой Григорий рукоположен в сан архиепископа на Фессалоникийскую кафедру.

Скончался святитель Григорий 14 ноября 1359 года. Чествование памяти великого Богослова Святая Церковь установила на день его преставления и во вторую неделю Великого поста.

Богословские сочинения святителя Григория привлекают христиан глубокими размышлениями о цели христианской жизни — обожéнии человека.

По словам святителя, «жизнь души есть единение с Богом, как жизнь тела — единение его с душой. Как чрез преступление заповеди, отделившись от Бога, душа умертвилась, так чрез послушание заповеди, соединившись опять с Богом, она оживотворяется» (Добротолюбие, т. V. М., 1889, с. 279).

По учению святителя, настоящая смерть наступает в тот момент, когда душа лишается Божественной благодати и приобщается греху. «Где имела начало истинная смерть, породительница и виновница временной и вечной смерти и для души, и для тела,— вопрошает святитель,— не в области ли жизни?» И отвечает: «Человек тотчас и изгнан был из рая Божия за пределы его, как смертоносную и Божественному раю не соответствующую стяжавший жизнь» (там же, с. 283). Поэтому христианин должен бояться такой смерти и избегать ее, ибо как смерть души есть истинная смерть, так и жизнь души есть истинная жизнь. Оберегающий себя от смерти души не убоится смерти телесной.

Человеколюбец Господь даровал нам земную жизнь как время для покаяния и нравственного исправления. Кто трудится над самоусовершенствованием, отсекая от себя всё, что мешает приносить добрые плоды, тот наследует венец славы (там же, с. 295).

Когда же человек обращает душу свою от временного, дает ей возможность позаботиться о себе самой, о создании в себе нового человека, его ум освобождается от всего чувственного и греховного, начинает всматриваться в свое внутреннее состояние и обращается к Богу с тайной молитвой. Тогда Господь дарует подвижнику прежде всего мир помыслов, как новое место для приобретения благодатных даров, и с ним совершенное смирение — мать всякой добродетели.

Здесь, как в мысленном раю, произрастают всякого рода деревья истинной добродетели, среди которых возвышается, как священный чертог, древо любви, а в преддверии, как предвкушение будущего века, цветет неотъемлемая, несказанная радость. Эти-то добродетели и заглаживают прежние грехи.

Дорогие братья и сестры, мы вспомнили только малую каплю из живоносной реки духоносных наставлений святителя Григория Паламы. Но и этого достаточно, чтобы убедиться, насколько они глубоки и содержательны, и из какого возвышенного ума и сердца они истекли. Воистину это был светильник, горящий любовью к Богу и освещающий к Нему путь светом истинного учения, ибо *«кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним»* (Ин. 11, 10). Вознесем же наши молитвы к великому святителю словами церковного песнопения: «Православия светильниче, Церкви утверждение и учителю, монахов доброто, Богословов поборниче непреборимый, Григорие чудотворче, Фессалонитская похвало, проповедниче благодати...» (Тропарь святителю), молися Христу просветитити Божественным Светом чтущих тя! Аминь.

Протоиерей Николай СЕМЕНЮК

На Всесоюзной конференции сторонников мира

12 декабря 1979 года в Москве, в Колонном зале Дома союзов, проходила Всесоюзная конференция сторонников мира, посвященная вопросам дальнейшей активизации борьбы за мир.

От Русской Православной Церкви в работе конференции приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московской духовной академии, протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель Богоявленского патриаршего собора.

Святейший Патриарх Пимен произнес на конференции речь.

Участники конференции приняли резолюцию, в которой решительно высказались против планов ракетно-ядерного перевооружения НАТО и выразили полную поддержку советским мирным инициативам. От имени сторонников мира Советского Союза они обратились ко всем миролюбивым силам за рубежом с призывом продолжать с еще большей энергией и решительностью борьбу против реализации этих милитаристских планов США и ряда других стран — членов НАТО, за принятие конкретных мер по прекращению гонки вооружений и укрепление взаимного доверия между государствами и народами.

На конференции был избран новый состав Советского комитета защиты мира. Председателем комитета был вновь избран академик Е. К. Федоров, ответственным секретарем — М. И. Котов. Святейший Патриарх Пимен, митрополит Ювеналий и архиепископ Владимир были избраны членами Советского комитета защиты мира.

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА

на Всесоюзной конференции сторонников мира

Досточтимое собрание, дорогие друзья-миротворцы!

Всегда с особым чувством радости и удовлетворения я выступаю среди вас, активных и самоотверженных тружеников на поприще созидания и укрепления мира. Мне радостно сознавать, что вот уже более трех десятилетий существует Советский комитет защиты мира, эффективная миротворческая организация, усилия которой по устроению на нашей земле прочного мира, мира без оружия и войн ныне являются общепризнанными. У нас вызывает удовлетворение и тот факт, что разрядка международной напряженности, известные успехи в области разоружения идут путем неуклонного прогресса, и в этом шествии вперед не последнее место принадлежит и вкладу советских миролюбцев, объединенных в нашем Комитете в защиту мира.

Уважаемое высокое миротворческое собрание! Русская Православная Церковь во все периоды ее бытия, исходя из ее учения, посвящала немало своих усилий миротворческому деланию, воспитывая в духе активного миролюбия свою многомиллионную паству, беззаветно служа благу и прогрессу своей Родины.

В своей миротворческой активности сегодня Русская Православная Церковь не ограничивается лишь сотрудничеством с организациями, посвящающими свои усилия защите мира в пределах нашего Отечества. Голос ее звучит во Всемирном Совете Церквей, Христианской Мирной Конференции, Конференции Европейских Церквей, во многих других международных религиозных христианских и нехристианских организациях, а также и в организациях секулярных, как, например, Брюссельском международном комитете за европейскую безопасность и сотрудничество и во многих других, которые так или иначе касаются вопросов миротворческого делания.

Реальности сегодняшнего дня также свидетельствуют нам, что делу мира, безопасности, разоружения посвящают свои усилия всё больше и больше людей независимо от их идеологий, религий, культур. Среди этих усилий мы, люди церковные, в нашем Отечестве пребывающие, с удовлетворением отмечаем, что и наши скромные, но неослабные усилия оказывают свое определенное влияние на судьбы утверждения мира и безопасности в нашем мире.

Дорогие друзья!

Всем сегодня совершенно ясно, что процесс разрядки неослабно идет вперед и ничто уже не в силах помешать его прогрессу. Ясно, что силы вчерашнего дня могут ее замедлить, но не остановить. Однако нас, миротворцев, беспокоит это замедление. Говоря об этом, я имею в виду стремление разместить в Западной Европе новые типы американских ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками. Сейчас известно, что решено разместить в Западной Европе 464 крылатых ракеты и 108 ракет «Першинг-2». Очевидно, что те западноевропейские страны, которые согласятся разместить на своей территории это новое оружие, будут поставлены в качественно иное стратегическое положение, чем раньше.

Однако мы не взираем на сегодняшнюю европейскую ситуацию с чувством безысходного пессимизма. Скорее напротив, мы склонны быть оптимистами, ибо сделанные в октябре сего года в столице Германской Демократической Республики Берлине предложения главы нашего государства Леонида Ильича Брежнева касаются именно ослабления военного противостояния в Европе и содержат также в себе перечень тех конкретных мер, которые поведут к укреплению доверия в военной области и, в частности, таких важных моментов, как уменьшение вероятности внезапного нападения. Мы с удовлетворением констатируем, что этот комплекс предложений нашего Государства по своему значению для дела мира и разрядки выходит далеко за пределы европейского континента. Всем, кто честно и реально смотрит на суть данной проблемы, видно, что эти инициативы нашей Родины могут эффективно способствовать действительному обузданию гонки вооружений, переходу к практическому разоружению. Сегодня в Западной Европе волна настроений в пользу разрядки и разоружения велика и обширна. Почти все западноевропейские правительства выступают за вступление в силу Договора об ОСВ-2. Всё сильнее звучат голоса разума, предостерегающие от нового так называемого «евростратегического» раунда гонки вооружений, призывающие воспользоваться сделанными Советским Союзом предложениями. Как Предстоятель Русской Православной Церкви, я с чувством удовлетворения заявляю перед этим высоким миротворческим собранием нашей советской общественности, что и наша Церковь внесла свой посильный вклад в созидание общественного мнения в церковных кругах Запада и США в пользу недавних предложений нашего Отечества. На встрече руководителей Церквей из Восточной Европы и Соединенных Штатов Америки, в Карловых Варах (ЧССР), 21—23 ноября 1979 года было заявлено о том, что мирные инициативы Леонида Ильича Брежнева являются «примирительными и справедливыми» и указывают на искреннюю вовлеченность нашей страны в интенсивное созидание мира не только в Европе, но и во всем мире. Это не первая церковная миротворческая инициатива такого рода. Подобная миротворческая акция была предпринята представителями Церквей СССР и США в марте этого года в Женеве, где было заявлено, что необходимость выбора между жизнью и смертью должна побудить противостоящие военные группировки без промедления приступить к сокращению уровня своего вооружения. Участники женевской встречи обратились с призывом к христианам своих стран настаивать на скорейшей ратификации Договора ОСВ-2. Они заявили: «Хотя мы понимаем, что ОСВ-2 не предусматривает еще более значительного сокращения вооружений, он предоставляет новые и существенные рамки (на основе равенства) для обсуждения значительного и равного сокращения по соглашению ОСВ-3, а также дальнейшие шаги в направлении к полному и всеобщему разоружению. Эти соглашения обещают новые возможности для укрепления институтов по сдерживанию распространения ядерного оружия. Успех ОСВ-2 откроет путь решительному прогрессу по важным вопросам разоружения. Это позволит нашим двум правительствам еще полнее участвовать в конструктивных трудах во имя мира в сфере экономики, техники и культуры. Это поможет развитию нового климата в международных отношениях в целом». Русская Православная Церковь продолжает сотрудничать и с Христианской Мирной Конференцией, всемирной организацией христиан-миротворцев, которая по-прежнему инициативно и динамично тру-

Икона Божией Матери «Взыскание погибших», что в храме Воскресения словущего на Успенском вражке в Москве.

К стр. 24

30 ноября 1979 года, день памяти преподобного Никона Радонежского. Святейший Патриарх Пимен произносит слово на годичном акте в Московской духовной академии.

30 ноября 1979 года в патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре. Справа налево: **епископ Подольский Никанор, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Одесский и Херсонский Сергий, епископ Солнечногорский Илиан.** Внизу: **Святейший Патриарх Пимен за Божественной литургией в Сергиевском трапезном храме вручает саккос новохиротонисанному епископу Подольскому Никанору.**

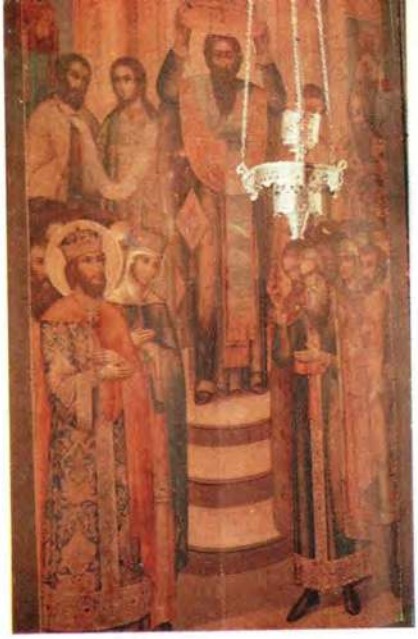

Храм в честь Воскресения словущего (Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме) на Успенском вражке в Москве. На снимках вверху: **вид с юго-запада и иконостас главного алтаря.**

На нижнем снимке: **по воскресным дням в храме после вечернего богослужения торжественно совершается акафист у чтимой иконы Божией Матери «Взыскание погибших»**

К стр. 24

Храм Воскресения словущего на Успенском вражке в Москве.

На снимках вверху — **храмовый образ «Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме» и чтимый образ Божией Матери «Взыскание погибших».** Справа и слева от чтимого Богородичного образа — **киоты с иконами Святителя Николая и преподобного Серафима Саровского.**

Внизу — **боковые приделы: северный, левый — во имя Святителя Николая; южный, правый — во имя пророка Божия Елисея**

К стр. 18

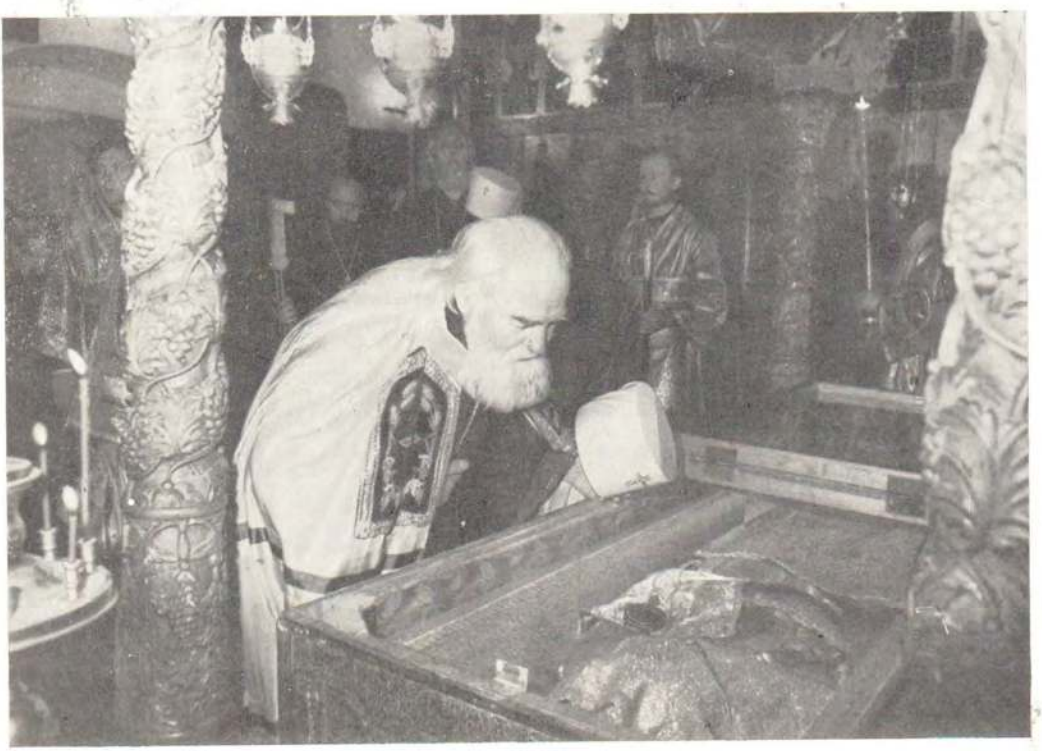

16 сентября 1979 года, Неделя 14-я по Пятидесятнице. Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, митрополит Новгородский и Ленинградский Антоний в сослужении клириков Русской и Чехословацкой Православных Церквей за Божественной литургией в храме во имя святого апостола Филиппа в Новгороде (верхнее фото).

Блаженнейший Митрополит Дорофей прикладывается к мощам святителя Никиты, епископа Новгородского, в Никольском храме, сопредельном храму святого апостола Филиппа в Новгороде (нижнее фото).

Президиум Пленума Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, обсуждавшего итоги форума европейской общественности за разоружение и безопасность. В центре снимка: **А. П. Шитиков, председатель Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР,** справа от него — **митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий**

Внизу: **1 октября 1979 года в московском Доме дружбы с народами зарубежных стран состоялось торжественное собрание общественности столицы, посвященное национальному празднику Республики Кипр — Дню независимости. Справа от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, вице-президента Общества «СССР—Кипр», посол Кипра в СССР Ангелос Ангелидис.** Третий слева — **президент Общества «СССР—Кипр» академик АМН СССР М. Я. Студеникин.**

«Приими, о Симеоне! — Всечистая вопияше, — во объятия яко Младенца, Господа Славы и мира спасение» (из Службы праздника).

Икона Сретения Господа нашего Иисуса Христа из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры (около 1422—1427 гг.). Встреча человека с Богом приносит ему мир, обновление и просветление.

дится в области разоружения. Сейчас эта организация готовится к большой антимилитаристической акции «Конференции Исаии». На этот форум по вопросам мира и разоружения должны собраться христианские миролюбцы всего мира. «Перековать мечи на орала» — вот библейский призыв к миру, под которым должна пройти эта конференция.

Дорогие соработники на поприще мира!

Сегодня мир является свидетелем новой и крайне опасной эскалации гонки вооружений, способной поглотить многие экономические ресурсы, необходимые для жизни народов, и могущей сделать вероятным новый военный взрыв с разрушительными и необратимыми последствиями. Мы, религиозные деятели Советского Союза, считаем своим долгом приложить максимум усилий к тому, чтобы новые мирные инициативы нашей страны о сокращении в одностороннем порядке войск в Центральной Европе дошли до широких кругов международной общественности, а подписание Договора об ОСВ-2, ратификации которого мы с нетерпением ожидаем, и другие акции и инициативы СССР и стран социалистического содружества претворялись в жизнь. Благодаря советским инициативам и предложениям весь мир увидал, что в вопросах военной разрядки, обеспечения мира во всем мире, наша страна готова идти далеко вперед.

С этой почетной трибуны мне хочется заверить вас, что мы, христиане, как чада Русской Церкви, как верные сыны и дочери нашей великой и миролюбивой Родины, боролись и будем продолжать бороться за утверждение мира и справедливости на земле, сопрягая для этого наши усилия с усилиями всех людей доброй воли.

Пусть будут благословенными труды всех миротворцев!

На собрании советской общественности, посвященном дню действий против размещения в странах Западной Европы ракет среднего радиуса действия

26 ноября 1979 года в Москве состоялось собрание представителей советской общественности, посвященное международному дню действий против размещения новых американских ракет в Европе.

В принятой резолюции единодушно поддерживаются мирные инициативы Советского Союза и высказывается необходимость совместных действий против опасных для мира и жизни на континенте агрессивных планов НАТО.

В собрании участвовал и выступал с речью митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии.

Выступление митрополита Таллинского и Эстонского АЛЕКСИЯ

Дорогие друзья!

Мировая общественность уже не первый раз предпринимает действия, направленные на обуздание гонки вооружений. Она выступала против создания новых антигуманных видов вооружений. Мы хорошо помним, какая народная волна протестов прокатилась по Европе против создания и размещения в странах Западной Европы, так называемого, нейтронного оружия. Общественные силы Европы сказали решительное «нет» этому изощренному в губительной силе оружию. И с волей народов пришлось считаться тем, кто хотел создать и разместить на нашем континенте это оружие. Сейчас над нашим европейским континентом нависла новая смертоносная опасность: США вынашивают планы размещения в ряде стран НАТО ракет среднего радиуса действия, что приведет к нарушению военного равновесия сил на континенте, подорвет процесс разрядки в Европе и явится новым, чреватым многими опасностями витком в гонке вооружений.

С какой надеждой народы нашего континента восприняли завершение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписание Заключительного акта в Хельсинки в 1975 году! На повестку дня европейской жизни был поставлен вопрос о дополнении политической разрядки разрядкой военной. Моральное обязательство решить этот вопрос зафиксировано в Заключительном акте общеевропейского совещания, под которым стоят подписи глав 35-ти государств — участников Конференции по безопасности и сотрудничеству.

Государственная мудрость, долг, воля европейских народов требуют выполнения этого обязательства тем более, что на пути к этому складывались благоприятные условия. Подписание Договора ОСВ-2 на высшем уровне в Вене летом этого года открыло перспективу для дальнейших шагов по сокращению стратегических вооружений и дало импульс переговорам по разоружениям в других областях, в том числе и Венским переговорам по сокращению вооружений и вооруженных сил в Центральной Европе. Поэтому планы США по размещению в странах НАТО ракет среднего радиуса действия звучат в этом контексте диссонансом и противоречат наметившейся политической разрядке, за которой, согласно

Заключительному акту, должна следовать разрядка военная.

Вынашиваемые планы, которые были одобрены группой ядерного планирования НАТО на сессии в Гааге, повергают европейский континент на грань нового напряжения, усиления гонки вооружений, вызывают тревогу у мировой общественности и понятный протест против этих агрессивных планов, чреватых многими опасностями для континента и отдельных его стран.

Все эти планы диаметрально противоположны действиям и заявлениям руководителей Советского Союза. Исторические инициативы, с которыми выступил Леонид Ильич Брежнев в своей речи на торжественном собрании в Берлине 6 октября 1979 года, охватывают все основные стороны военной разрядки в Европе: сокращение ядерного вооружения, сокращение обычного вооружения и меры по укреплению доверия. Осуществление предложенного Л. И. Брежневым комплекса мер означало бы реальное укрепление военной безопасности для всех стран Европы и укрепление доверия в отношениях между ними. Готовность Советского Союза, при наличии положительной реакции и действий со стороны стран НАТО, сократить по сравнению с нынешним уровнем количество ядерных средств средней дальности, развернутых в западных районах СССР, а также решение СССР вывести с территории ГДР до 20 тысяч военнослужащих, тысячи танков и другой техники, — оценены мировой прогрессивной общественностью, в том числе и многими религиозными деятелями мира, как яркое проявление миролюбивой внешней политики Советского Союза и его доброй воли.

Путь к устранению новой угрозы, нависшей над Европой, указан в предложениях главы нашего государства, который считает, что следует незамедлительно приступить к переговорам относительно ядерных средств средней дальности. «Мы к этому готовы, — сказал в своем выступлении Л. И. Брежнев, — слово за западными странами».

Мы уверены, что Международный день действий против новых планов США и НАТО, чреватых угрозой для жизни многих стран Европы, поможет сплотить прогрессивные силы европейских стран, которые скажут и на данном ответственном этапе свое решительное «нет» этим агрессивным планам и выскажутся за реализацию миролюбивых предложений нашего государства.

Русская Православная Церковь, которую я имею честь представлять здесь, всегда выступала и, я заверяю вас, всегда будет выступать за мирное будущее нашей планеты, за международную разрядку, против гонки вооружений и будет всеми доступными ей средствами поддерживать мирные инициативы нашего государства, направленные на сохранение мира и жизни на нашей планете.

С 18 по 25 октября 1979 года на Крите, Греция, проходила VIII Генеральная Ассамблея Конференции Европейских Церквей, в которой приняли участие более четырехсот человек из 112 Церквей Европы, из 26 стран континента. Актуальные проблемы современности были в центре внимания участников Генеральной Ассамблеи. В своих итоговых документах VIII Генеральная Ассамблея КЕЦ одобрила инициативы, направленные к сокращению гонки вооружений, высказалась за укрепление доверия между государствами и народами. «Мы считаем совершенно необходимым, чтобы заинтересованные правительства провели переговоры до принятия бесповоротных решений относительно ракет среднего радиуса действия в Европе», — сказано в послании, обращенном к христианам Европы. Ассамблея высказалась за необходимость скорейшей ратификации Договора ОСВ-2, что откроет путь к переговорам ОСВ-3 и будет содействовать позитивным результатам переговоров в Вене. Я, как участник и глава делегации Церквей Советского Союза на VIII Генеральной Ассамблее КЕЦ, убежден, что ее решения стимулируют усилия Церквей Европейского континента и вдохновят их вместе с прогрессивной общественностью Европы сказать свое решительное «нет» агрессивным планам НАТО на пути наращивания вооружений, что столь чревато опасностями для мирного будущего нашего континента.

Принятие предложений Советского правительства — вот реальный путь к тому, чтобы предотвратить новый виток в гонке вооружений и избежать ядерного конфликта в Европе. Наша задача — помочь, поддержать и стимулировать прогрессивные силы Западной Европы в их нелегкой борьбе против антигуманных, чреватых опасностями планов США и НАТО по размещению в ряде стран Западной Европы ракет среднего радиуса действия, — этим мы внесем свой большой вклад в предотвращение нависшей над нашим континентом опасности.

Во имя этой цели каждый из нас, представляющих разные слои советской общественности, я убежден, будет неослабно трудиться ради мирного будущего нашего континента, для счастья, мира и жизни людей!

Комиссия ХМК по международным вопросам

Тбилиси, Грузинская ССР
29 ноября — 3 декабря 1979 года

КОММЮНИКЕ

1. По приглашению Его Святейшества и Блаженства Илии II, Католикоса-Патриарха всей Грузии, Комиссия ХМК по международным вопросам провела с 29.XI по 3.XII 1979 года свое учредительное, после V Всехристианского Мирного Конгресса, заседание в столице Грузинской ССР, в Тбилиси. В присутствии представителя Президиума ХМК, вице-президента профессора Герхарда Бассарака (ГДР), Комиссия ХМК по международным вопросам под руководством генерального секретаря Движения пастора д-ра Любомира

Миржеёвского (ЧССР) посвятила свою работу обсуждению темы «Наш мир, его проблемы и чаяния с христианской точки зрения». В работе принимали участие 41 человек из 16 стран от многих христианских конфессий и традиций с различных континентов.

2. Заседание было торжественно открыто Его Святейшеством и Блаженством Илией II, Католикосом-Патриархом всей Грузии. Он упомянул, что Апостольская Грузинская Православная Церковь, в течение двух тысячелетий борясь за сохранение грузинским народом своей веры, культуры и национальной самобытности, понесла большие жертвы. Поскольку мир был утвержден Господом Богом в качестве нормы полноценной жизни и условия развития человека и всего человечества, то ясно и понятно, почему человеку нужно выступать за мир, как за основу Божественного порядка. Свидетельство о жизни и мире, ставшее действительностью после вочеловечения Господа нашего, является для нас неотъемлемым сокровищем. В своем благодарственном слове генеральный секретарь д-р Любомир Миржеёвский подчеркнул, что это первое заседание одного из органов ХМК в Грузии является важным признаком многолетнего преданного и продуктивного сотрудничества Грузинской Православной Церкви с ХМК и дает новые импульсы для более интенсивных усилий в рамках миротворчества для всех христиан во всем мире.

3. В своем основном докладе на тему «Наш мир и актуальные усилия в защиту мира и справедливости» представитель Грузинской Православной Церкви епископ Христофор показал, что христианский грузинский народ во все времена верно хранил сокровище мира и не нарушил войнами и вторжениями мира и справедливости ни одного другого народа. В связи с тем, что перед человечеством в его судьбе стоит вопрос «быть или не быть», вера, любовь и духовные ценности приобретают исключительно большое значение. С силами, играющими риском уничтожения всей планеты, не может быть никакого примирения во имя Христово. Как последователей Христа нас преисполняет надежда, что разум восторжествует над безумием механизма уничтожения. Вот почему христианство весь оставшийся период времени до наступления двухтысячелетия со дня пришествия Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа должно сделать периодом интенсивных трудов для дела мира.

4. В докладе профессора д-ра Герхарда Каде (Зап. Берлин/Вена) на тему «Вовлеченность христиан и Церквей в дело разрядки» был сделан анализ современных опасностей и шансов международной политики разрядки. В докладе на тему «Христиане и задачи разоружения» г-н Брайен Купер (Великобритания) рассмотрел вопросы богословского обоснования христианской вовлеченности в дело разоружения.

5. Г-жа Лоис Крелер (Куба/США) говорила о вызовах для христиан и Церквей во всем мире, вытекающих из борьбы народов Латинской Америки и Карибского бассейна за освобождение и развитие, за мир, справедливость и человеческое достоинство. Особенно было подчеркнуто содействие христиан и Церквей освободительной борьбе народа Никарагуа. Генеральный секретарь ХМК информировал о важнейших результатах и достижениях богословских и церковных конференций, имевших место на Латиноамериканском континенте, которые были посвящены вопросам мира и справедливости, а также освобождению и развитию народов в этой части мира.

6. Пастор Гельмут Древес (ФРГ), председатель Комиссии по международным вопросам в период между IV и V Всехристианскими Мирными Конгрессами, в сводном отчете дал оценку проделанной в прошлом в течение семи лет работе Комиссии и при этом охарактеризовал ее вдохновляющий вклад и результаты для всей деятельности Движения.

7. Комиссия продолжила свою работу и консультации в трех группах. Были рассмотрены следующие темы: 1) Разрядка и разоружение, 2) Освобождение и развитие, 3) Сотрудничество с органами и организациями экумены, международным миротворческим Движением и системой ООН. Рабочие группы определили приоритеты и внесли особые предложения для дальнейшей работы Движения в отчетах, подлежащих дискуссиям. Особое внимание было уделено следующему заседанию КОПРа. Рабочие группы выработали специальные отчеты.

8. Участники заседания Комиссии по международным вопросам обсудили тему и связанные с нею задачи в откровенном и братском духе. Они приветствовали миротворческие действия политиков, с одной стороны, и народов, с другой, при этом в особенности новейшие предложения по разоружению Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева от 6. X. 1979 г. в Берлине, а также принятого Верховным Советом СССР сокращения советского военного бюджета. Участники заседания выступили за немедленное проведение переговоров по предложениям Л. И. Брежнева и одобрили, при одновременном отвержении всех требований так называемого «довооружения», мораторий на вооружение на период этих переговоров. Они согласились с волеизъявлением тринадцати миллионов граждан ГДР по предложениям Л. И. Брежнева, а также приняли к сведению акции «Долой нейтронную бомбу» в Нидерландах.

Участники заседания заявили о своей поддержке христианам и другим движениям, которые выразили свое намерение поддержать ратификацию соглашения ОСВ-2, открывающего путь к ОСВ-3.

Участники выразили свою озабоченность в связи с размещением дополнительных ядерных вооружений — ракет среднего радиуса действия на базах НАТО в Западной Европе, решение о которых должен принять совет НАТО в Брюсселе в середине декабря 1979 года. Они поддерживают все действия ХМК, ее Церквей-членов и региональных комитетов, так же как и других религиозных и нерелигиозных движений, выступающих против этого размещения. Они согласны в том, что отказ от размещения ядерных вооружений на европейской территории значительно облегчит продолжение переговоров о разоружении.

Участники заседания выразили свое убеждение в том, что процесс, начатый Хельсинкским совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, должен быть продолжен, при этом разрешение проблемы разрядки и разоружения в Европе получит всю необходимую поддержку. Они высказали пожелание,

чтобы ХМК предприняла все необходимые шаги для того, чтобы Церкви в 35-ти подписавших Заключительный акт в Хельсинки государствах побудили поддержание активных мер для созыва Мадридской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы поддержать разрядку и разоружение.

Для заседания КОПРа ХМК в октябре 1980 года в ГДР следует провести исследования о состоянии вопроса о разоружении и прогресса в области процесса разрядки. С учетом современного положения в мире участники поддержали предложение Рабочего комитета в Софии в ноябре 1979 года о том, чтобы КОПР на своем следующем заседании тщательно обсудил возможности подготовки «Исаиевой конференции за разоружение и против голода». Комиссия подробно обсудила взаимоотношения между освобождением и развитием. Подлинное развитие невозможно без освобождения. Это процесс, в котором «каждой личности будет дана возможность развить свое человеческое достоинство». Его нельзя измерять нормами экономического роста. Также и для христиан и Церквей решающей является борьба за политические и экономические предпосылки к подлинному развитию через освобождение. Комиссия усмотрела необходимость покончить со всемирной гонкой вооружений и торговлей оружием, с военными диктатурами в Латинской Америке, Африке и Азии. Особое внимание она уделила поискам путей для преодоления неоколониалистской эксплуатации стран третьего мира многонациональными корпорациями. Было подчеркнуто значение постоянного стремления к созданию Нового международного экономического порядка. Комиссия выразила свою солидарность с Движением неприсоединившихся государств и приветствовала результаты конференции этого Движения в Гаване на Кубе в сентябре 1979 года. Комиссия рекомендует точно изучить и оценить связи религиозных традиций и духовности, с одной стороны, и национального, культурного и экономического освобождения — с другой. Только при условии мирного сосуществования можно достичь нового прогресса в деле достижения справедливых и достойных человека результатов всех процессов развития в мире.

Народы Вьетнама и Кампучии испытывают невероятные страдания в результате последствий 30-летней войны в Индокитае.

Члены Комиссии подчеркнули, что христианская любовь к ближнему побуждает к солидарности с этими народами, которые в настоящее время подвергаются опасной кампании клеветы.

Комиссия по международным вопросам получила информацию о деятельности специальной Комиссии по Ближнему Востоку, заседавшей в конце 1979 года в Эчмиадзине (Армянская ССР). Она полностью согласилась с результатами проделанной ею работы. Задача Комиссии по международным вопросам состоит в том, чтобы поддерживать работу ХМК изучением международных проблем и подготовкой ее заявлений для христианской общественности. Особенно важно информировать христиан и Церкви в подходящей для них форме. Задачей всей ХМК является разъяснение с богословской точки зрения, каким образом христианам можно вырабатывать вместе с представителями других конфессий и религий, а также с группами других мировоззрений и идеологий совместные позиции и проводить отдельные акции в поддержку разрядки, разоружения, освобождения и развития.

Сотрудничество ХМК с религиозными и нерелигиозными органами и организациями и их сотрудничество в системе неправительственных организаций с органами системы ООН привлекло большое внимание.

9. Комиссия по международным вопросам избрала новое руководство на период до следующего конгресса ХМК. Эту ответственность взяли на себя следующие члены Комиссии: г-н А. П. Самараджива (Шри Ланка) — председатель; одно место оставлено для одного члена ХМК из Вьетнама, пастор Г. Древес (ФРГ), проф. И. Пенчовский (Болгария), проф. К. Преле (Венгрия), г-н С. Шаури (Танзания) — заместители председателя; магистр К. Эрлер (Западный Берлин) — секретарь.

10. Комиссия с благодарностью и радостью воспользовалась возможностью познакомиться с церковной и культурной жизнью грузинского народа. 2 декабря 1979 года участники заседания посетили богослужение Грузинской Православной Церкви в Свети-Цховели, во Мцхете, которое совершил Католикос-Патриарх Илия II и во время которого проповедовал пастор д-р Л. Миржеёвский.

Фильмы «Интронизация Католикоса-Патриарха Илии II» и «Грузинские церковные песнопения» дали живое представление о жизни Грузинской Православной Церкви, о деятельности ее иерархии и благочестии ее верующих. Глубокое и неизгладимое впечатление о великих культурных богатствах Грузии осталось у членов Комиссии после посещения музеев страны.

11. 3. XII. 1979 г. заместитель председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Виктория Сиradзе приняла делегацию участников заседания для беседы, во время которой она от имени правительства и народа Грузии дала высокую оценку деятельности ХМК.

12. Члены Комиссии выразили оказавшей гостеприимство Грузинской Православной Церкви и ее Предстоятелю, Его Святейшеству и Блаженству Илии II, Католикосу-Патриарху всей Грузии, правительству и народу Грузинской ССР глубокую благодарность за традиционное великодушное гостеприимство, за обеспечение великолепных условий работы и за сердечную атмосферу, царившую во время заседания.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

перед молебном в Антиохийском подворье в Москве 20 декабря 1979 года

Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, дорогие отцы, братия и сестры!

Сегодня Антиохийская Православная Церковь молитвенно чтит память священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Святительские труды этого архипастыря совершались еще на заре христианства. Благочестивое предание свидетельствует, что в детском возрасте Игнатий Богоносец сподобился лицезреть Господа нашего Иисуса Христа. Находясь со своими родителями среди людей, слушавших проповедь Божественного Учителя, он привлек внимание Спасителя, Который обнял его, взял на руки и обратился к народу со следующими словами: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3).

Будучи учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Игнатий Богоносец советом святых апостолов был поставлен епископом Антиохии. Его архипастырское служение проходило в трудах и заботах по устроению Церкви Антиохийской. В начале второго века он принял мученическую кончину в Риме. Им были написаны несколько Посланий к христианам Рима, филадельфийцам, смирнянам. В этих наставлениях святителя выражена вся сила его веры в Господа, вся глубина его любви к людям. Со смирением и кротостью он постоянно призывал христиан к соблюдению внутреннего и внешнего единства Церкви, умоляя свою паству пребывать во взаимной любви. Святителя Игнатия называют Богоносцем, ибо своей верой, своими делами правды и любви он уготовал в сердце своем жилище Богу. За свою благочестивую жизнь Игнатий Богоносец был удостоен чудесного откровения, во время которого он слышал ангелов, прославляющих Святую Троицу двумя ликами попеременно. После этого видения он впервые ввел антифонное пение в Церкви.

Прославляя ныне этого великого угодника Божия, мы научаемся от него глубокой вере, безграничной любви и терпению.

Торжество нынешнего праздника усугубляется еще и тем обстоятельством, что сегодня — День Ангела недавно избранного на Антиохийский Патриарший престол Блаженнейшего Игнатия IV, Патриарха Великой Антиохии и всего Востока. И мы с чувством особого умиления молились сегодня за Божественной литургией о здравии, благоденствии и благоуспешном первосвятительском служении Предстоятеля древней Антиохийской Церкви.

Патриарх Игнатий IV известен Русской Православной Церкви и всему христианскому миру как выдающийся иерарх своей Церкви. Следуя наставлениям своего Небесного покровителя — священномученика Игнатия Богоносца, Блаженнейший Патриарх Игнатий IV, еще будучи митрополитом Латакийским, деятельно и благотворно устроял внутрицерковную жизнь своей митрополии и много раз представлял Антиохийскую Церковь на межправославных совещаниях и различных христианских конгрессах.

В своей первой официальной речи после избрания на Антиохийский Патриарший престол Блаженнейший Игнатий IV призвал к укреплению единства Восточных Православных Церквей и к усилению межхристианского диалога. Русская Православная Церковь поддерживает этот призыв Антиохийского Первоиерарха и надеется на благое сотрудничество наших Церквей в этой области.

Нам особенно приятно отметить, что Его Блаженство в беседе с Высокопреосвященным митрополитом Кру-

тицким и Коломенским Ювеналием, возглавлявшим русскую церковную делегацию на интронизации в Дамаске, с особой теплотой и сердечностью говорил о Русской Православной Церкви. Через Владыку Ювеналия мы передали официальное приглашение Блаженнейшему Патриарху Игнатию IV быть гостем Московского Патриархата. Это приглашение было с благодарностью принято, и теперь мы надеемся в недалеком будущем пережить радость встречи с Предстоятелем Антиохийского Патриархата.

Память святого мученика Игнатия Богоносца и тезоименитство Блаженнейшего Патриарха Антиохийского явились сегодня тем благословенным случаем, когда обе наши Церкви вновь засвидетельствовали единомыслие в вере, единство в служении, полноту христианской любви. Русский верующий народ всегда питал чувства глубокого уважения и любви к древнейшей Поместной Церкви — Патриархату града Божия Антиохии и всего Востока.

И сегодня, в этот праздничный день, вместе со словами благопожелания православной пастве Антиохийской и благословенного мира народам Сирии и Ливана мы с теплотой и сердечностью желаем Предстоятелю Святой Антиохийской Церкви Блаженнейшему Патриарху Игнатию IV всемогущей помощи Божией во всех его благих начинаниях. Об этом мы сегодня молились в этом святом храме. И мы верим, что предстательством святого священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, Бог укрепит и умножит силы достославного Первоиерарха Антиохийского во славу Церкви Христовой и в похвалу Великого Имени Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы просим представителя Святой Антиохийской Церкви в Москве отца архимандрита Нифона передать наши братские горячие христианские чувства любви нашему дорогому и возлюбленному Брату Патриарху Великой Антиохии и всего Востока Игнатию IV, о котором сейчас мы вознесем сугубые молитвы.

Праздник в Антиохийском патриаршем подворье в Москве

20 декабря 1979 года в антиохийском патриаршем подворье в Москве торжественно был отмечен день памяти священномученика Игнатия Богоносца (по новому календарному стилю), — день тезоименитства Блаженнейшего Игнатия IV, Патриарха Великой Антиохии и всего Востока. Божественную литургию в этот праздничный день в храме подворья во имя Архистратига Гавриила совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий с епископом Зарайским Иовом и епископом Звенигородским Валентином, представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока, в сослужении архимандрита Нифона, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском, и клириков подворья. По запричастном стихе клирик подворья протоиерей Владимир Семикин произнес слово о жизни и страданиях священномученика Игнатия Богоносца. По совершении литургии Святейший Патриарх Пимен возглавил служение торжественного молебного последования священномученику Игнатию Богоносцу. Перед молебном Его Святейшество произнес слово, посвященное празднуемому событию (помещено выше). По окончании молебна, по возглашении многолетий Святейшим Патриархам — Антиохийскому и Московскому, слово произнес архимандрит Нифон. Он поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена и иерархов, совершавших богослужение, за совместную молитву в день праздника Церкви Антиохии — о тезоименитом ее Предстоятеле, подчеркнув, что Русская Церковь всегда разделяет с Церковью Антиохии все ее радости, как и все скорби ее, и испытания. Особенно радостно, отметил он, возносить такую совместную молитву в преддверии праздника Рождества Христова. Архимандрит Нифон приветствовал далее представителей арабских и других государств — членов дипломатического корпуса, аккредитованных в Москве, прибывших в этот день в храм подворья, чтобы засвидетельствовать свое уважение Блаженнейшему Игнатию IV — Патриарху арабов. От имени Его Блаженства он призвал благословение Божие на представляемые ими страны и народы. Затем архимандрит Нифон, как представитель Патриарха Антиохийского, тепло и сердечно приветствовал новоназначенного определением Священного Синода Русской Церкви представителя Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском — епископа Звенигородского Валентина и пожелал ему благодатной помощи Божией на новом поприще его служения Церкви. В заключение отец Нифон поблагодарил клириков подворья и всех его благочестивых прихожан, передав всем им благословение Блаженнейшего Патриарха Игнатия.

Торжество праздника явилось новым ярким свидетельством традиционных братских уз любви Церквей Антиохийской и Русской. Всещедрый Господь, по молитвенному предстательству священномученика Игнатия Богоносца, епископа великого града Божия Антиохии, да ущедрит Своими благословениями народы арабских стран и Советской страны, утверждая их исконные добрые связи и совместное делание во благо мира и прогресса на Земле.

П. У.

Консультация о значении монашества

С 29 апреля по 5 мая 1979 года по приглашению Древней Восточной Коптской Церкви в монастыре аввы Бишоя в Вади-Натрун проходила специальная консультация, организованная комиссией Всемирного Совета Церквей «Всемирная миссия и евангелизация». Около 40 делегатов от 15 Православных, Древних Восточных, Римо-Католической, Англиканской, протестантских Церквей и от ВСЦ приняли участие в работе консультации. В частности, от Православных Поместных Церквей присутствовали представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Русской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской Церквей, от Православной Церкви в Америке и Финляндской Автономной Православной Церкви. От Древних Восточных Церквей в консультации участвовали представители Церквей Коптской, Малабарской (Индия), Сирийской и Эфиопской. Представители Римо-Католической Церкви из ФРГ, Церкви Англии, реформатских исповеданий в Швейцарии и Франции присутствовали в качестве наблюдателей. От ВСЦ на консультации находились священник Ион Бриа, Румыния, и пастор Дж. Баусвейн, Франция. От Русской Православной Церкви в заседании участвовал протоиерей Иоанн Орлов, экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском.

Главная тема консультации — «Значение монашества в свидетельстве Церкви в настоящее время».

29 апреля делегаты и гости прибыли в Каир, где провели ночь. Днем 30 апреля все участники специальным автобусом направились в монастырь аввы Бишоя в Вади-Натрун. По прибытии в древнюю обитель гости имели краткий отдых, ожидая приезда Святейшего Папы и Патриарха Шенуды III. Иноки обители торжественно встретили Его Святейшество у ворот монастыря. Святейший Папа Шенуда и участники заседания направились в главный храм монастыря, где было совершено богослужение по случаю начала работы консультации, которое возглавил Его Святейшество. Богослужение совершалось на арабском и коптском языках. Преосвященный Григорий-Павел прочитал Евангелие (Мф. 17, 19—28) на английском языке. В конце участники пропели «Христос воскресе» по-гречески. Богослужение продолжалось около часа, после чего гостям были предоставлены комнаты — кельи в новом, еще незавершенном здании, в новой части монастыря. Затем все направились в зал заседаний. Митрополит Силиврийский Емилиан, представитель Константинопольского Патриархата при ВСЦ, открывая первое заседание, обратился со следующими словами к Святейшему Папе и Патриарху Шенуде: «То, что сегодня мы собрались и находимся здесь, — это желание Вашего Святейшества. Я благодарен, что нам представилась возможность узнать духовную силу вашего общества». Затем Владыка приветствовал участников консультации и пожелал добрых успехов в работе в этом священном месте. В заключение он поблагодарил Святейшего Папу Шенуду за личное участие в открытии консультации.

Далее с кратким словом выступил епископ Бехейры (г. Даманхур) Пахомий. Он отметил, что сегодняшнее собрание — это знаменательное событие.

С обстоятельной речью выступил Святейший Папа и Патриарх Шенуда III. Он сердечно приветствовал участников заседания и пожелал им успеха в их работе. Он подчеркнул, что будет говорить о монашестве, исходя из своего личного иноческого опыта. Монашеская жизнь — это жизнь в молитве, постоянное пребывание в Боге. Он поделился опытом жизни монаха в монастыре и вне монастыря, об ответственности монахов перед обществом, остановился далее на вопросе стяжания святости в подвиге. «Не так важно, какой дорогой идти, главное — найти Бога. В монашестве мы находим Бога после нашего духовного преображения, но мы также находим Бога через служение Церкви и ближним». В заключение Святейший Папа Шенуда рассказал о служении коптских монахов Церкви, которые трудятся на различных церковных послушаниях как в Египте, так и в других странах. Он подчеркнул, что люди, в частности молодежь, тянутся к монашеству, они приходят в монастыри и посвящают себя подвижническому деланию. По его словам, Коптская Церковь освещает монашескую жизнь через проповедь в храмах, воскресных школах, семинариях и через свои печатные издания.

В первый рабочий день консультации, на утреннем заседании были заслушаны доклады епископа Вавилонского Петра, эпитропа Блаженнейшего Папы и Патриарха Александрийского в Каире, который в основном говорил об истории монашества и миссии монастырей в современном мире, и епископа Пахомия, Коптская Церковь. В своем докладе «Коптское монашество» епископ Пахомий говорил о начале монашеской жизни в Египте, о возникновении женского монашества, о главных центрах древнего монашества, о монашеских правилах и традициях. Очень подробно он говорил о значении монашества в мире, в частности коптского монашества. В заключение уделил внимание современным проблемам монашеского делания.

В этот же день участники посетили коптский монастырь в честь Божией Матери, или, как его еще называют, Суриан (Сирийский), который находится близ монастыря аввы Бишоя. Но прежде чем писать об этом монастыре, хотелось бы вкратце сказать о пустыне Вади-Натрун.

История Вади-Натрун восходит к временам фараонов. С незапамятных времен существовала караванная дорога, соединяющая Бахрию и Фарафру с дельтой Нила. Эта дорога проходит мимо оазиса Вади-Натрун (долина, пустыня Натрун). И в наши дни она используется феллахами для передвижения и перевозки фиников и маслин из Бахрии в дельту. Согласно преданию Коптской Церкви, пустыня Вади-Натрун имеет и христианскую историю со времени бегства Святого Семейства в Египет. В одном синаксаре говорится, что после посещения Тель аль-Бастах и Муниат Святое Семейство перешло через реку на западный берег и увидело издали гору Натрун (древняя Нитрия). Пресвятая Дева Мария благословила эту гору, предвидя здесь в будущем

монашеское служение. Впоследствии многие христиане бежали сюда, спасаясь от жестоких гонений Диоклетиана.

На горе Нитрия было основано самое древнее поселение христианских аскетов. Палладий, который посетил Нитрию в 391 году, нашел там около двух тысяч подвижников. Из его свидетельства видно, что у них уже существовала общежительная форма монашеской жизни. Вади-Натрун была известна в древние времена под многими другими именами: Скетис, аль-Аскит, Шахет, Вади-Хабиб и др. Эта долина стала центром монашества, откуда вышли такие великие святые, как Макарий Великий, авва Бишой (Бессой), Иоанн Колов (Малый), Пахомий и другие подвижники.

Вади-Натрун находится между Каиром и Александрией. Длина — 50 км, ширина — не более 5 км. Пологие холмы пустыни покрыты плоскими камнями и очень редко кустарниками. В долине Вади-Натрун восемь озер. Вода их содержит большой процент соли. Вокруг озер — мусульманские поселения. В 1936 году построена асфальтированная дорога, соединившая Каир с Александрией. Недавно построены гостиница, заправочная станция, мечеть, молодежный мусульманский лагерь и др.

В Вади-Натрун четыре монастыря, один из них Суриан, который и посетили участники консультации. Монастырь основан в VI в. в честь Божией Матери. На протяжении веков он играл видную роль в жизни Коптской Церкви. В XI в. он считался третьим по значению монастырем в Вади-Натрун. В течение многих веков с этим монастырем было тесно связано имя св. Иоанна Кейма († 859). Между 1330—1440 гг. монастырь во имя св. Иоанна Кейма, как и другие монастыри, был опустошен и разграблен бедуинами-берберами. Монахи обители св. Иоанна переселились в монастырь Суриан, захватив с собой мощи своего небесного покровителя. С того времени в монастыре стали проживать две национальные группы — сирийцы и копты. Правда, сирийцы уже и ранее проживали в этом монастыре, начиная с X в. В XIV в. монастырь Суриан постигло тяжелое испытание. «Черная смерть» (холера) унесла почти всех насельников. Но в XV в. он вновь приобрел значение, а в XVI в. уже был в славе, многолюдным, отличался строгой монашеской жизнью. Когда в конце XV в. были разрушены монастыри святых Антония и Павла на Красном море, Суриан послал своих монахов для их восстановления. Путешественники XVII—XVIII вв., посещавшие монастырь, отмечали его с самой хорошей стороны. Тогда монастырь имел богатую библиотеку — древние книги, рукописи, а также собрание икон и других священных предметов, что теперь украшают многие музеи и библиотеки Европы. На территории монастыря четыре храма, два из них посвящены Божией Матери. Сохранилось здесь древнее дерево тамаринда, которое, по преданию, выросло из воткнутого св. Ефремом в землю жезла.

В настоящее время монастырь благоустраивается. За последние годы отремонтированы и построены новые помещения для иноков, гостей и паломников, водонапорная башня, хозяйственные помещения. Монастырь имеет библиотеку и музей. Сохранилось еще много древностей, в частности сами храмы, трапезная. Интересна настенная живопись. Монастырь обнесен высокой каменной стеной, имеет землю, прекрасный сад, содержит скот и птицу.

Игуменом монастыря является епископ Теофилос.

После осмотра монастыря участники собрались на вечернее пленарное заседание, где им предстояло выслушать доклад митрополита Емилиана. В своем докладе он остановился на значении монашества в современном мире, его миссионерском месте в обществе и в жизни каждого человека. Существование монашества имеет своей целью обращаться к нашему внутреннему существу, душе. Оно должно помочь человеку стать подлинно свободным от страстей, обновленным и очищенным. Далее он говорил о монахах, как посланниках Бога, которые, с одной стороны, свидетельствуют о таинственной природе Церкви, с другой — возвещают о достоинстве жизни в Боге. Докладчик также остановился на вопросах аскетизма и святости, отметив, что святость способствует моральному и гражданскому оздоровлению обществ. Аскетизм — основное условие для осуществления истины Евангелия, научения человека самоограничению, сдержанности, чтобы каждый, кто имеет необходимое для жизни, чувствовал себя удовлетворенным. Говоря о методах и практике монашества, митрополит Емилиан сказал, что они должны помочь современному человеку в познании смысла жизни. Довольно подробно докладчик раскрыл значение и необходимость монашества в обществе. Монаха он назвал пророком не только своего времени, но и всех времен, который своей постоянной связью между Евангелием и личной жизнью сам достигает истинной духовной свободы, вечности в Боге и указывает ее другим.

После чтения докладов и дискуссий священник Ион Бриа, Румынская Церковь, объявил состав двух групп, которые должны были работать по определенным темам, а затем подготовить проект итогового документа консультации.

Далее представители Финляндской, Антиохийской и Коптской Церквей сделали сообщения о монастырях своих Церквей.

Иеромонах Амвросий, Финляндская Церковь, сказал, что Православная Церковь Финляндии имеет две монашеские обители: Нововалаамский мужской монастырь во имя святых Сергия и Германа Валаамских, который возглавляет игумен Пантелеимон, выпускник ЛДА, и женский Линтуловский Свято-Троицкий, во главе которого игумения Антонина. Число насельников пока небольшое, всего около 25 человек. Монастыри с каждым годом все больше привлекают к себе внимание, около 100 тысяч паломников и туристов посещают монастыри в течение года. Богослужения в них совершаются на финском, английском и церковнославянском языках. Содержатся монастыри на пожертвования посетителей. Монастырь Нововалаамский издает много книг, брошюр, а также является местом различных конференций и собраний. Финские обители имеют тесную связь с Церковью Русской.

В Антиохийской Церкви, сказал священник Илия Маркос, за 20 лет достигнут большой духовный прогресс. Имеется несколько монастырей, среди которых известны монастырь св. Георгия в Сирии и монастырь Белеменд-ский, где находятся также духовные школы

Антиохийской Церкви. Монастыри имеют землю, они производят церковные свечи, издают книги и брошюры.

По свидетельству епископа Самуила, в Коптской Церкви официально действуют девять мужских монастырей: св. Антония Великого (Красное море), св. Павла (Красное море), Барамус («Римский») (Вади-Натрун), Суриан (Вади-Натрун), св. Бишоя (Вади-Натрун), св. Макария Великого (Вади-Натрун), св. Самуила (Завара, Магага), Мохарран (Назали, Средний Египет), св. Мины (Бахиг, близ Александрии) и семь женских: Абу-Сефейн (Старый Каир), св. Георгия (Старый Каир), Пресвятой Девы Марии (Каир), св. Георгия (Каир), св. Тадроса (Каир, Азгар), св. Дамианы (Белкас, Барари) и община сестер в честь Божией Матери в Бени-Суэф. В Верхнем Египте имеются еще несколько монастырей с монахами и без монахов, но официально они не зарегистрированы и считаются приходскими храмами. Во главе коптских монастырей стоит игумен, иногда в сане епископа, но большую роль в жизни обителей играет духовный отец, который и руководит монастырем. Каждый монастырь живет по своим традициям. Как правило, монахи совмещают молитву с трудом. Коптские монахи употребляют мясную пищу. Встают в 3—4 часа утра и совершают молитву в храме до 7—8 часов. Литургия в монастырях совершается не каждый день, в основном в пятницу, субботу и воскресенье, в зависимости от времени года. Вечером монахи молятся вместе в храме около одного часа. Монастыри имеют землю, скотоводческие фермы, птицефермы, сады и др. В монастырях работают и мирские лица.

Следующий день работы консультации начался богослужением. Митрополит Григорий (Индия) в сослужении двух индийских священников совершил Божественную литургию апостола Иакова в домашней церкви резиденции Святейшего Папы Шенуды. Литургия совершалась на английском и индийском языках. Перед началом богослужения Владыка Григорий произнес проповедь о значении монашества в Церкви.

Затем участники продолжали работу в группах по темам: что такое монашество, его духовность и созерцательность, различие между монашеством и христианской жизнью, специальный вклад монашества в миссию Церкви и обновление Церкви. В связи с этими вопросами в группах также обсуждались темы о назначении и цели монастырей, о значении игумена и духовного отца в монастыре, о связях монастыря с учебными заведениями и приходскими общинами, обсуждались финансовые проблемы и др. В частности, участники подчеркивали значение монастыря в служении миру и утверждении мира, любви и взаимопонимания между людьми. Представители Финляндской и Русской Церквей свидетельствовали, что в их монастырях постоянно совершается молитва о мире и принимаются поборники мира, которым обители содействуют в их благородном делании. Следует отметить, что в дискуссиях делегаты из Финляндии и США отмечали влияние русского монашества на жизненный уклад монастырей их Церквей, говорили о значении монашества в деле сохранения древних церковных традиций, уставов, богослужебного языка, сбережения икон, рукописей и др.

Днем участники консультации были гостями монастыря Барамус. Арабское слово «Барамус» в переводе с коптского «Па-Ромеос» означает «римский». История основания монастыря тесно связана с жизнью двух римских святых Максима и Домитиуса. Согласно преданию, двое молодых людей, сыновья римского императора Валентиниана, пришли в Вади-Натрун, соорудили себе здесь пещеру и стали вести строгую подвижническую жизнь под руководством св. Макария Великого. Скоро «чужестранцы» достигли совершенства и почили в Боге. После их кончины другие подвижники поселились в их пещере и назвали ее в честь этих двух подвижников «римской». Имеются основания считать, что монашеская община существовала здесь уже в 340 году. Монастырь Барамус, как и другие монастыри Вади-Натруна, пережил ряд опустошительных набегов берберов. Особенно они были жестокими в 407, 410, 444, 507, 807 гг. и в XI в. В 1088 году в монастыре Барамус проживало 20 монахов. В XIII в. Патриарх Гавриил III значительно реконструировал монастырь. В XIV в. «черная смерть» унесла почти всех монахов. В Средние века в нем проживало по нескольку человек, иногда только два. В XVII в. монастырь возвысился и стал именоваться патриаршим. Два Патриарха — Матфей III и Матфей IV — были выходцами из этого монастыря. В XIX в. монастырь дал двух известных коптских богословов: Абуну Наума и Абуну Абд аль-масих Гиргис. В настоящее время в монастыре несколько храмов: в честь Божией Матери, трехпрестольный, сохранил конструкционные элементы IX в. Имеются старинные иконы преподобного Антония, св. Павла, св. Онуфрия, святых Максима и Дамиана, Божией Матери и др.; церковь св. Феодора Стратилата; церковь св. Георгия; церковь Архистратига Михаила, ее относят к VII в. Представляет интерес трапезная с длинным каменным столом, скамейками и кафедрой (аналой). Монастырь обнесен каменной стеной. В настоящее время в монастыре ведутся большие строительные работы. Западногерманские ученые делают археологические раскопки.

Вечером делегаты консультации продолжали дискуссии по группам, а затем на пленарном заседании слушали сообщения представителей Кипрской, Американской и Эфиопской Церквей об их монастырях.

Ректор Кипрской семинарии диакон Дионисий сообщил, что на Кипре 6 мужских и 7 женских монастырей. Число братии в каждом монастыре от 6 до 50 человек. Женские и два мужских монастыря — общежительные. Каждый общежительный монастырь имеет свой Устав, общий для всех его монахов. Все монахи трудятся для монастыря, который обеспечивает их всем необходимым. Они не употребляют мясной пищи. Молятся вместе, встают около 2 часов утра. Монастыри имеют землю. Каждый может поступить в монастырь, не взирая на возраст и положение. В остальных — необщежительных — кипрских монастырях другой образ жизни. Монахи молятся вместе, вместе делят трапезу, получают иждивение от монастыря. Но каждый живет по избранным им правилам монашеского жития. Молодые монахи могут учиться в иератических школах и семинариях, которые имеют монастыри, в частности семинарию во имя апостола Варнавы.

Согласно сообщению иеромонаха Нафанаила, Православная Церковь в Америке имеет несколько небольших мужских и женских монастырей и скитов: Свято-Тихоновский мужской монастырь с 8 насельниками (Пенсильвания); Преображенский женский монастырь с 5 насельницами (Пенсильвания); женский монастырь в Нью-Йорке, 9 человек; так называемый Новый скит с 14 монахами и 8 монахинями (Нью-Йорк); Преображенский мужской монастырь, 8 человек (Миссисипи); женский скит в Калифорнии, 3 человека. Все монастыри и скиты ставропигиальные. В двух монастырях и одном скиту насельники осуществляют свой духовный подвиг по традициям русского монашества.

Архимандрит Тесфа Хабте Селассие свидетельствовал, что в Эфиопской Церкви насчитывается более 800 монастырей, в которых проживают от 70 до 500 монахов. Число насельников всех монастырей доходит до 12 тысяч. Имеются также четыре женских монастыря с 70 монахинями. Монастыри Эфиопской Церкви имеют богатую и древнюю историю. Они были центрами культуры и духовного образования. Во главе эфиопских монастырей стоит игумен-администратор. Все монастыри подчиняются правящему архиерею. Жизнь монахов проходит в молитве, труде и служении Богу и людям. Некоторые монашествующие несут послушание в приходских храмах. В настоящее время не все монастыри имеют землю. Государство оказывает помощь маломощным монастырям. Эфиопские монастыри имеют духовные связи с монашеством Русской Православной Церкви.

Четвертый день работы консультации начался Божественной литургией, которую совершил представитель Александрийской Церкви архимандрит Петр в домашнем храме Святейшего Папы Шенуды. После богослужения участники работали по группам, обсуждая итоговые документы групп.

Днем гости знакомились с монастырем аввы Бишоя. Основание монастыря связано с жизнью его святого покровителя. Авва Бишой вырос в многодетной семье. Ангел Божий призвал его к монашескому послушанию. Вначале он подвизался вместе со святым Иоанном Коловым. Когда в 407 году монастырь подвергся разграблению, авве Бишою удалось уйти в Фаюм, где он встретил св. Павла. При Патриархе Адриане (616—623) монастырь пережил еще одно разрушение. Патриарх Вениамин I (623—662) реконструировал монастырь аввы Бишоя. Когда набеги берберов прекратились, мощи святых Бишоя и Павла вернули в монастырь. При Патриархе Вениамине II (1327—1339) вновь была произведена перестройка монастыря. В XVII в. монастырь процветал. В XVIII и XIX вв. его посетил ряд видных ученых, богословов и археологов. В монастыре пять храмов: св. Бишоя, главный храм, трехпрестольный, относится к IX в. (на западной стороне храма в полу имеется мраморная купель для воды; в храме гробница св. Вениамина и мощи святых Бишоя и Павла; монахи утверждают также, что у них хранятся мощи св. Ефрема Сирина; храм св. Исхирона, относится к XIV в.; на севере от алтаря имеется баптистерий; зимний храм в честь Пресвятой Девы Марии); храм во имя св. Георгия Победоносца; храм во имя Архистратига Михаила, относится к XVIII в. Монастырь весь обнесен стеной. Монастырь св. Бишоя считается патриаршим. Здесь находится резиденция Святейшего Папы и Патриарха Шенуды.

После осмотра древней обители участники вновь собрались на пленарное заседание, на котором присутствовал Святейший Папа Шенуда. На заседании обсуждались документы групп, а затем слушались сообщения о монастырях Англиканской и Малабарской Церквей.

Представитель Англиканской Церкви священник Катберт рассказал о бенедиктинской монашеской общине, которая была основана в Англии в 1914 г. Эта община в своей жизни следует правилам св. Венедикта. День в общине начинается утренней молитвой в 5.30, которая заканчивается Евхаристией около 10 часов утра. После этого каждый монах занимается своей определенной работой. В 12.30 все собираются на трапезу, после чего вновь продолжают свою работу. Около 18 часов совершается вечернее богослужение. Затем ужин и отдых, который проходит в чтении трудов святых отцов и Священного Писания, во взаимных назидательных беседах. В 20.30 наступает время полной тишины, когда не разрешается говорить и ходить до утра. Днем также соблюдается тишина. Монахи днем говорят только тогда, когда это необходимо. Прием пищи в трапезной проходит в молчании. За завтраком и ужином читаются Священное Писание или жития святых. У каждого монаха есть свои интересующие его занятия. Например, священник Катберт занимается вопросами взаимоотношений между Англиканской и Православной Церквами. По его словам, эта община много делает, чтобы укрепить и в дальнейшем развить связи между Церковью Англии и Русской Православной Церковью.

Представитель Малабарской Церкви священник Вергезе Паникер сообщил о монашестве в Малабарской Церкви. Христианство в Индии, по преданию, было основано апостолом Фомой в 52 году. В IV в. в Индии уже были монашеские общины, одна из них носила имя апостола Фомы. В силу древних близких связей с Персидской Церковью, Церковь Индии подпала под влияние несториан. В 1599 году в Индию впервые прибыла католическая миссия. С 1599 по 1653 г. католики наладили связи с христианами Индии. В настоящее время в Малабарской Церкви шесть мужских и семь женских монастырей с 140 насельниками. Семь епископов являются выходцами из этих монастырей. Одним из известных мужских монастырей является обитель св. Георгия. Она была основана в 1960 году с целью проповедовать Евангелие в Индии. Монастырь живет по правилам св. Василия Великого. Практикуется общежительный устав — общий стол, совместная молитва, единая форма одежды. Членом монастыря может стать любой человек. Два года он проходит послушание, после чего вступает в первую стадию монашеской жизни, а затем зачисляется в число братии.

Жизнь в монастыре начинается в 5 часов утра молитвой и заканчивается в 10 часов вечера также молитвой. В монастыре уделяется внимание духовному размышлению, беседам с духовным отцом и духовному уединению и созерцанию. Каждый монах должен исповедоваться и причащаться Святых Таин два раза в месяц. Тишина является обязательным условием жизни монастыря. Основ-

ными элементами жизни монахов являются жизнь по духу, простота, бескорыстие. Монахи совмещают молитву с работой. Они трудятся в приходских храмах, воскресных школах, институтах, разных кружках, в больницах, детских домах, а также на полях. В настоящее время два иеромонаха из монастыря св. Георгия проживают в коптском монастыре аввы Бишоя в Вади-Натрун.

В последний день работы консультации состоялось заключительное пленарное заседание, на котором обсуждался и был принят итоговый документ, в котором дается определение монашеской жизни и назначения монаха и монашеских общин в современном мире. В Коммюнике содержится ряд рекомендаций, как, например, создание общеправославных групп по изучению и осуществлению дальнейших братских связей монастырей Поместных Православных и Древних Восточных Церквей путем обмена делегациями, посланиями, письмами, сообщениями в местных церковных журналах о жизни, традициях и опыте других монашеских общин. Также было рекомендовано, чтобы монастыри и монашество в целом, исходя из своего опыта духовной жизни, более активно свидетельствовали об этом опыте во имя духовного совершенствования людей, приближения их к Богу. Монастыри и монашество должны внести свой вклад в дело распространения Евангелия и обновления жизни Церкви. Было рекомендовано, чтобы Комиссия ВСЦ «Всемирная миссия и евангелизация» ввиду всемирной ее конференции в 1980 году следила за подготовительным изучением темы «Монах как соподвижник Царства Божия». Предложено, чтобы монастыри тесно сотрудничали со всеми органами управления Церкви, с учебными заведениями, приходскими общинами, совершали молитву о мире, единстве и утверждении любви между людьми.

В заключение священник Ион Бриа выступил с кратким словом. Он поблагодарил участников консультации за плодотворную работу и совместные молитвы, выразил благодарность Предстоятелю Коптской Церкви и руководителям монастыря аввы Бишоя за гостеприимство и внимание.

Было объявлено, что Коптская Церковь передает часть мощей аввы Бишоя на Святую Гору. Святые мощи были вручены представителям Элладской Церкви. Затем совершена была молитва и состоялось закрытие консультации.

После краткого отдыха и обеда гости направились в Каир. По пути они посетили четвертый монастырь в Вади-Натруне — во имя преп. Макария Великого. В настоящее время этот монастырь — один из самых интересных в Коптской Церкви своим образом жизни, устройством и деятельностью. Основание монастыря связано с именем св. Макария Великого (300—390), который у коптов известен как «Отец Шихитской (Скитской) пустыни». Историки величают его отцом патриархов, так как наибольшее число патриархов Коптской Церкви вышло из этого монастыря. Монастырь св. Макария, как и другие, пережил ряд разрушительных набегов берберов. Особенно они были частыми и трагичными в V в. В VI в. монастырь имел важное значение как резиденция Патриархов Коптской Церкви. Не умалялось его духовное значение и на протяжении последующих веков. Он всегда привлекал к себе богословов, историков, археологов и паломников. Современная история монастыря фактически начинается с 1970 года, когда небольшая группа монахов во главе со священником Матта аль-Маспином (Матфей Бедный) поселилась в нем. За девять лет ими проделана большая работа по восстановлению, реконструкции и расширению монастыря, на что израсходовано около полутора миллионов долларов. Сейчас в монастыре 85 монахов. Большинство из них с высшим образованием. Средний возраст монахов 25—26 лет. Духовным отцом и игуменом является отец Матта Маспин, которому 59 лет, из коих 30 он провел в монастыре. Монастырь св. Макария не руководствуется какими-либо правилами, руководит им и монахами, как свидетельствуют его насельники, Дух Божий, который действует в них через руководство духовного отца. Отец Матта Маспин известен как в Египте, так и за его пределами. Он автор 50 книг и 200 статей. В монастыре не существует времени, когда начинать работу и когда ее кончать. Этот вопрос решает сам монах по совету духовного отца. Обычно монахи встают в 3 часа утра и совершают молитву до 6 часов утра, после чего занимаются своими делами. Вечером они молятся вместе около часа. Сейчас монастырь завершает свое новое строительство. Он обнесен десятиметровой каменной стеной. Построены 150 келлий; трапезная, где монахи раз в день совместно принимают пищу; библиотека в несколько тысяч томов; приемный зал на 1000 человек; малый зал для посетителей и ряд служебных помещений: пекарня, кухня, электростанция, животноводческая ферма, птицеферма и др. Монастырь имеет типографию, переплетные цеха, современные машины для фототипии, фотографирования, специальные программированные машины по подготовке и печатанию текста на разных языках. На расстоянии километра от монастыря создается учебный центр, где ежегодно будут проходить сельскохозяйственную и техническую подготовку до 300 молодых людей. В монастыре несколько храмов. Главный из них — во имя св. Макария Великого, где древность сочетается с современностью. Здесь хранятся мощи св. Макария Великого и других подвижников.

После знакомства с этой обителью гости продолжили путь в Каир. Вечером 4 мая они присутствовали на лекции Святейшего Папы и Патриарха Шенуды III в соборе св. Марка. 5 и 6 мая делегаты консультации знакомились с Каиром и Александрией, с их достопримечательностями, храмами и монастырями. В частности, они посетили храмы Старого Каира, женский монастырь Абу-Сефейн и духовную семинарию. Затем они были гостями епископа Пахомия в г. Даманхуре. В Александрии посетили Патриархию Александрийской Православной Церкви и монастырь св. Саввы Освященного, а также Коптскую Патриархию.

Консультация внесла положительный вклад в подготовку Всемирной конференции Комиссии «Всемирная миссия и евангелизация», послужила лучшему взаимопониманию и дальнейшему сотрудничеству Поместных Православных и Древних Восточных Церквей и других исповеданий в достижении христианского единства и утверждении в жизни людей мира, надежды и любви.

Протонерей Иоанн ОРЛОВ

Древний Пловдив и Бачковский монастырь

С 9 по 15 мая 1979 года в Болгарии находилась с официальным визитом по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Максима и Священного Синода Болгарской Церкви делегация Церкви Грузии во главе с ее Предстоятелем — Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всей Грузии Илией II. Во время пребывания в стране делегация посетила Пловдивскую епархию и находящуюся в ней древнюю, основанную грузинами Бачковскую обитель (см. «ЖМП», 1979, № 10). В настоящей небольшой статье-этюде автор предлагает в связи с этим краткий очерк истории Пловдива, второго по величине города Болгарии, и описание святынь Бачковского монастыря.

Расположенный на семи холмах на берегах Марицы в Южной Болгарии, в центре цветущей равнины древней Фракии, между Родопами и Средней Горой, Пловдив имеет многовековую богатую историю. Это один из старейших городов на Балканском полуострове. Как географический центр Фракии он был важным пунктом на главной дороге, связывавшей Константинополь и Сингидун (ныне — Белград), или два континента — Азию и Европу. Созданный на этом важном перекрестке Балкан, Пловдив стал естественным центром заселения и нашествий племен и народов с юга и севера, запада и востока. Будучи многократно погребен под развалинами, он восставал после разрушений. Его территория является своего рода этнографическим музеем, где остались следы таких древних культур, как фракийская, древнегреческая, римская, византийская, старославянская.

Еще в VIII в. до Р. Х. на одном из семи холмов — Небеттепе — возникло фракийское поселение[1]. В 342 г. до Р. Х. легионы Филиппа II Македонского (359—336 до Р. Х.) завладели Фракией и территорией нынешнего Пловдива. Доисторическое поселение на холме Небеттепе получает имя своего завоевателя — Филиппополь. Местное фракийское население называло его Пулпудева, или Пулпудава (дева, или дава на фракийском языке означает город)[2]. Славянское имя Пыпылдин, с которым город становится известным в VI в. по Р. Х., переводит фракийскую форму Пулпудева в славянскую. От поздних славяноболгарских вариантов Плыдин, Плыпдив, Пловдин происходит теперешнее его имя Пловдив[3].

Со смертью Александра Македонского (356—323 до Р. Х.) его многонациональное государство распадается, и Филиппополь оказывается в пределах так называемого Одрисского царства. В 270 г. до Р. Х. он был до основания разрушен кельтами. В I в. до Р. Х. Фракия испытывает нашествие римских легионов. В 46 г. по Р. Х. в результате жестокой битвы с местными фракийскими владетелями Филиппополь был окончательно покорен римлянами. В период римского владычества город получает новое имя — Тримонтиум (с лат.: на трех холмах — Небеттепе, Джендемтепе, Таксимтепе) и становится митрополией. В 251 году при Декии его каменные стены рухнули под натиском готских племен. В 447 г. предводитель гуннов Аттила взял город и разорил его до основания.

После распада Римской империи город входит в состав Византийской империи. В это время здесь распространяется христианство. Юстиниан Великий (527—565) также связал свое имя со строительной деятельностью в городе. В VI в. северные племена, и среди них болгары, совершают набеги и заселяют Фракию и Пловдив[4]. Следы раннеславянской культуры, которые археологи обнаружили на территории Пловдива, относятся к культуре северо-восточной Болгарии, где в конце VII в. (681 г.) было основано Первое Болгарское царство. В 820 г. Пловдив упоминается в одном из договоров этого первого славяноболгарского государства[5].

Затем город переживает византийское (1018—1185) и пятивековое османское иго. В середине XIV в. (1364 г.) городом овладели османские завоеватели и назвали его Филибе (от греч. Филиппополь).

18 января 1878 года драгунский капитан русской армии Бураго во главе своего эскадрона первым вступил в город через Марицу. В городе помнят своих освободителей. На холме над Пловдивом стоит Русский памятник, поставленный в честь погибших офицеров и нижних чинов в Освободительной русско-турецкой войне 1877—1878 гг. А рядом, на сером гранитном постаменте — советский солдат — «Алеша». Этот памятник советскому солдату, выполненный из серого камня, стал эмблемой города и его неотъемлемой частью.

В эпоху Болгарского Возрождения Пловдив был одним из главных центров в борьбе за народное просвещение и культуру, за церковную и национальную независимость[6]. В 1850 году Найден Геров, получивший образование в России, основал в Пловдиве четырехклассное училище с преподаванием на болгарском языке. Открытие этого училища сыграло большую роль в развитии болгарского просвещения, в борьбе против чуженационального влияния на болгарский народ. Новое училище было названо именем равноапостольных славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 24 мая 1851 года в Пловдиве был отпразднован день памяти святых Кирилла и Мефодия как праздник болгарского просвещения. Эта традиция сохранилась и в наши дни. Ежегодно 24 мая, в день праздника славянской письменности и культуры, в городах и селах Болгарии проводятся демонстрации школьников и студентов и смотр достижений народной власти в просвещении.

С именем города связаны одни из самых значительных произведений болгарской иконописи эпохи Средневековья и Возрождения. Здесь работали иконописцы знаменитой Самоковской школы эпохи Возрождения — братья Димитр и Захарий Зографы, Станислав Доспевский и главный представитель южноболгарской (Одринской) школы Никола Одринчанин. В пловдивских старинных церквах во имя святых Константина и Елены, святой Петки (Параскевы), святой Недели и в ее часовне в честь Введения Богородицы, в церкви во имя св. Димитрия, в храме в честь Приснодевы Богородицы и в ее часовне во имя

св. Николая, в церкви во имя св. Марины хранятся ценные иконы XV—XIX вв.[7]

После Освободительной войны 1877—1878 гг. Берлинский конгресс разделил Болгарию на три части, и одна из них — Восточная Румелия со столицей в Пловдиве стала автономной областью. 6 сентября 1885 года революционный комитет во главе с писателем Захарием Стояновым провозгласил объединение страны, и северная и южная Болгария соединились в едином национальном государстве.

Пловдив переживает ныне свою новую молодость. Так описывает народный поэт Иван Вазов красоту Пловдива:

Любезный сердцу край,
Он здесь, со мною рядом.
И здесь влюбленным взглядом
Хоть целый век блуждай,
Везде увидишь рай:
В полях, в зеленых кущах
И на лугах цветущих,
Что солнцем залиты;
Там, где шумит Марица,
Где нива золотится
И льют нектар цветы.

Находящийся в Пловдивской епархии Бачковский ставропигиальный монастырь в честь Успения Божией Матери — это вторая по величине обитель в Болгарии, выдающийся памятник болгарской церковной культуры и искусства.

Расположенный в 30 километрах южнее Пловдива, у села Бачково, монастырь возвышается как величественный средневековый замок в цветущей котловине реки Чая (Асеница), окруженный высокими лесистыми верхами Родопских гор. Основан монастырь в 1083 году в честь Богородицы «Петричской» *. Основателем его является великий доместик императора Алексия I Комнина (1081—1118) грузин Григорий Бакуриани, который получил эту землю в благодарность за заслуги. Бакуриани составил Устав монастырского управления. Монастырь объявлялся грузинским, был провозглашен самостоятельной духовной общиной, а его содержание было обеспечено доходами с имущества Григория и его брата Аббаса. В целях сохранения независимости монастыря Бакуриани в 1084 году добился одобрения своего Устава патриархом Иерусалимским Евфимием.

В 1086 году, согласно свидетельству византийской писательницы Анны Комнины, дочери Алексия Комнина, Бакуриани погиб в бою с печенегами[8]. После его смерти более двух с половиной веков Бачковский монастырь сохраняет свою независимость. Хотя он в это время подпадает под власть и франков, и греков, но неизменно настоятели монастыря были грузинского происхождения. Во время крестового похода 1189 года Ансберг, летописец германского императора Фридриха I Барбароссы и хронист третьего похода крестоносцев, описывал «бачковскую республику» Бакуриани[9]. Игумен монастыря, происходивший из Иверии, был радушно принят императором и освобожден с почестями.

В следующие десятилетия монастырь разделяет судьбу всей Родопской области. Мирные времена чередуются с нашествиями крестоносцев. В 1344 г., при царе Иване-Александре (1331—1371), Бачковская обитель снова переживает расцвет. Энергичный правитель дарит монастырю новые земли, расширяет его постройки[10].

В конце XIV в. над Болгарией наступила мрачная ночь османского владычества. В Бакурианской обители жили тогда болгарские монахи. Среди них с 1394 по 1402 г. здесь жил и работал сосланный турками последний патриарх Болгарский св. Евфимий, выдающийся богослов и писатель[11]. Здесь жили ученики св. Евфимия — Матфей и Андроник, болгары по происхождению. В начале XVI в. османские завоеватели разрушили монастырь. От величественного монастырского храма с тремя престолами — Богоматери «Петричской», Иоанна Предтечи и Георгия Победоносца — не сохранилось ничего. Осталась только маленькая церковь-усыпальница в 300 м к востоку от монастыря. Ее Бакуриани еще при жизни построил для своего погребения. Стены церкви были расписаны внутри в XII в. одним грузинским иконописцем, о чем свидетельствует надпись на греческом языке, открытая в 1928 году: «Расписан сей святой храм вверху и внизу рукою Иоанна Зографа Иверопулеца. А вы, которые читаете эти строки, молитесь за меня ради Бога»[12]. Стенописи храма-усыпальницы, как и церкви в с. Бояна, датируемой 1259 годом, представляют ценный памятник классического искусства.

После целого столетия запустения, к началу XVII в. в монастыре начинается новое строительство, продолжавшееся до 1683 года. В 1601 г. была построена большая монастырская трапезная, в 1604 году воздвигнут храм монастыря в честь Святой Троицы. Храм был расписан в 1643 году и позже посвящен Успению Богоматери. С 1894 года Бачковский монастырь находится в ведении Священного Синода Болгарской Церкви.

В монастыре находится знаменитая чудотворная икона Богородицы с Младенцем в иконографическом типе «Умиления». Грузинская надпись на серебряной ризе от 1310 года говорит, что эта икона грузинского происхождения[13].

В главном храме монастыря погребен Святейший Патриарх Болгарский Кирилл. Здесь же находится могила Экзарха Болгарского Блаженнейшего Митрополита Стефана.

«Бачковский монастырь, — читаем в одном болгарском издании об обители, — в прошлом был и в настоящее время является центром монашеской жизни и важным церковно-религиозным центром нравственного и патриотического воспитания» (Любомир Роберотов. Бачковски манастир «Успение Богородично», София, 1973, с. 10).

Древняя Бачковская обитель служит символом нерасторжимой дружбы братских народов — грузинского и болгарского, Грузинской и Болгарской Православных Церквей. В 1983 году обитель вместе со всей Болгарской Церковью будет праздновать 900-летие своего основания.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Хр. Джамбов. Археологически открития за историята на Пловдив. Пловдив, 1964, с. 7.

[2] Там же, с. 10.

[3] Археологически проучвания (исследова-

* Богоматерь была названа «Петричской» по имени крепости у с. Петрич, превращенной позднее в Асенову крепость.

ния) за историята на Пловдив и Пловдивския край. Народен Археологически музей. Пловдив, 1966, с. 41.

[4] История на България от Блазиус Клайнер съставена в 1761 г. Изд. БАН. София, 1977, с. 37.

[5] Никола Алваджиев. В сенките на древния Пловдив. Пловдив, 1937, с. 116.

[6] Н. Немски. Пловдив през епохата на Възраждането и националноосвободителните борби. София, 1965, с. 30.

[7] П. Тотева. Икони от Пловдивски край. Изд. «Наука и изкуство». София, 1975, с. 19.

[8] Български манастири. Изд. «Наука и изкуство». София, 1974, с. 335.

[9] Н. Стоичкова. Светилник в Родопите (Бачковски манастир). Журнал «Родопи», кн. 5 (1966), с. 31.

[10] Ст. Станимиров. Бачковският манастир от 1086 до 1402 г. Журнал «Духовна култура», XX (1939), с. 242, 244, 268.

[11] Н. Стоичкова, с. 31.

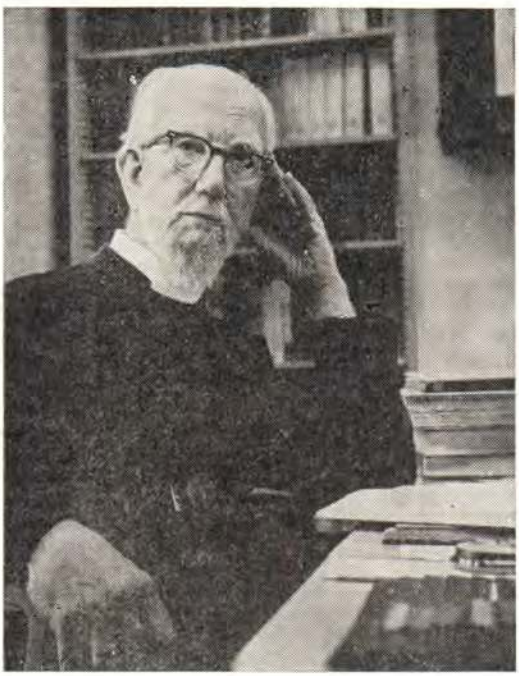
[12] Прот. Ив. Гошев. Нови дани за историята и археологията на Бачковския манастир. «Годишник на Софийския университет. Богословски факултет». VIII (1930—1931), с. 350.

[13] Ст. Станимиров. Чудотворната икона «Света Богородица Петричка». Журнал «Духовна култура», XX (1939), кн. 5—6, с. 153, 160.

Архимандрит НИКИТА, настоятель подворья Московского Патриархата в Софии
София, Болгария

Профессор протоиерей Георгий Васильевич Флоровский

(1893—1979)

11 августа 1979 года в Принстоне, США, скончался на 86-м году жизни русский православный богослов, историк богословской мысли и экуменический деятель профессор протоиерей Георгий Васильевич Флоровский. Вечная ему память!

О протоиерее Георгии Флоровском, как богослове, в наших церковных кругах стало известно со времени вхождения Русской Православной Церкви в широкую экуменическую деятельность. Представители нашей Церкви, участвовавшие в экуменических конференциях, знакомились с его докладами и выступлениями. Некоторые из докладов, напечатанных на английском языке, были, заботами редакции «Журнала Московской Патриархии», переведены на русский язык, и неожиданно сложилось так, что переводчицей оказалась родная сестра отца Георгия, проживавшая под Москвой[1]. Помнится, именно она послужила для нас первым источником биографических сведений о своем брате, труды которого сразу же привлекли внимание многих богословов нашей Церкви.

Теперь, с кончиной отца Георгия, нам надлежит поминать его в молитвах, воздавая ему должное и усвоением оставленного им на общую духовную пользу богатого богословского наследия.

Но прежде почтим память почившего кратким обзором его земного пути.

Происходил отец Георгий из священнического рода, крепкого своей православной церковностью. Он был младшим из четырех детей протоиерея Василия Флоровского, который служил на приходе под Одессой, а затем был настоятелем соборного храма в этом городе и ректором духовной семинарии. Вместе с церковным воспитанием в семье отца Георгий получил основательное образование в классической гимназии и затем на историко-филологическом факультете Новороссийского университета (в Одессе). Склонный к отвлеченному мышлению и естественным наукам, он благодаря своим выдающимся дарованиям и трудолюбию рано приобрел все данные к тому, чтобы достичь больших успехов в качестве ученого физиолога и философа. Но в 1920 году 26-летний магистрант, приват-доцент Одесского университета и автор отмеченных наградами научных работ вместе с родными покинул Родину, за пределами которой началось его многолетнее странствие по городам и весям Западной Европы и Северной Америки.

На всех этапах этого нелегкого пути — София, Прага, Париж, а во время войны — Югославия и затем снова Прага и Париж — отец Георгий проявлял разностороннюю деятельность: занимался преподаванием философии студентам университетов, писал статьи для журналов, принимал участие в организации Богословского института Преподобного Сергия Радонежского в Париже, где читал курс патрологии. Его лекции были изданы в Париже в двух книгах: «Восточные отцы IV века» (1931) и «Византийские отцы V—VIII веков» (1933). По этим замечательным книгам, как и по другим его трудам, появившимся в те годы, можно видеть, что их даровитый автор недолго пленялся философским

умозрением и, рано освободившись от искуса внешней мудрости, всецело и бесповоротно отдал себя богословию, которое каждой исторической эпохой призывается к решению насущных вопросов христианской жизни.

Продолжая в своем богословствовании традиции святых отцов применительно к состоянию и нуждам христианства в наше время, отец Георгий, естественно, не мог остаться вне экуменического движения и активно включился в него еще в годы своих скитаний по Европе. Эту деятельность он продолжил и в США, куда переехал в 1948 году. Там предметом приложения многосторонних духовных дарований отца Георгия стала Свято-Владимирская семинария близ Нью-Йорка, в которой ему была предоставлена кафедра патрологии и догматического богословия, а затем и должность декана, позволившая ему преобразовать эту духовную школу по своему плану. С этой деятельностью он совмещал не только научную работу, но и заботы по изданию журнала семинарии, и руководство несколькими научными обществами, чтение лекций в Колумбийском университете и Объединенной Богословской семинарии, и активное участие во многих экуменических начинаниях. В 1955 году отец Георгий оставил семинарию и перешел для чтения лекций в греческую Богословскую школу Святого Креста в Бруклайне. Затем он принял приглашение занять кафедру истории Восточной Церкви на богословском факультете Гарвардского университета. В 1964 году он вышел на пенсию, оставаясь почетным профессором этого университета, и преподавал славистику и историю славянских Церквей в Принстонском университете. Он также был избран почетным членом Американской Академии искусств и наук. С кафедр различных экуменических симпозиумов и ассамблей он почти до самой кончины продолжал свидетельствовать истину Православия как живого и непрерывного Предания, воплощаемого в жизни Церкви Христовой.

Таковы главные этапы земной жизни и деятельности отца Георгия Флоровского, увенчанного на этом его многотрудном пути многими учеными степенями и почетными званиями и снискавшего на Западе репутацию высокоавторитетного выразителя Православия. Такое же признание получил он и на Востоке. Поэтому воздадим должное его светлой памяти обозрением хотя бы некоторых его размышлений, а чувство благодарности за них подтвердим посильной оценкой их значения для Православной Церкви и всего христианского мира.

Общее впечатление, производимое богословскими трудами отца Георгия Флоровского, можно определить как радость приобщения верующего разума читателя к более глубокому постижению, а иногда как бы к новому открытию спасительных истин веры, бывших предметом размышлений в известных нам статьях и книгах этого выдающегося богослова нашего времени. Чуждый соблазна превзойти существующие толкования этих истин новым и оригинальным освещением их сущности и смысла, он стремится лишь к одному: приняв во внимание все положительные элементы имеющихся богословских прозрений, расчистить от накопившихся веками искажений и препятствий единственно верный путь к разрешению всех вопросов веры и жизни, указанный Христом Спасителем, начатый в основанной Им Церкви святыми апостолами и продолженный их преемниками, мучениками, исповедниками и святыми отцами, ограждавшими Церковь Христову от нападения ересей. И, подобно тому, как святые отцы противопоставляли еретическим умствованиям несокрушимые догматы веры, так и отец Георгий раскрывает каждый свой тезис в свете благодатного опыта церковной жизни, исключая всякое сомнение в его истинности, и потому радость, вызываемая приобщением читателя к той или другой истине, раскрываемой в работах отца Георгия, переходит почти в благоговейное удивление перед необычайной силой его верующей мысли и литературного дарования.

Отсюда и покоряющее воздействие богословских размышлений отца Георгия на тех, кто слушал его лекции, проповеди и доклады или внимательно читал и читает труды этого православного богослова. Возьмем, например, его мощную защиту тезиса о возвращении к святым отцам в богословии против тех, кто считает «век отцов» принадлежащим только глубокой древности, а их творения — устаревшими. Опровергнув этот взгляд указанием на очевидный факт непрерывного воплощения святоотеческого предания в жизни Церкви, отец Георгий ясно раскрывает жизненный характер богословия святых отцов, которое, как жизненное, то есть ведущее христиан к святости, к обожению, всегда убедительно, всегда истинно и потому было и остается свидетельством истинности самой нашей веры. Иное дело — богословие, отделенное от жизни во Христе, от жизни в молитве и от проявления добродетели: оно легко вырождается в простое оперирование словами и понятиями без духовного плода. Но отец Георгий звал при жизни и зовет нас теперь не к «богословию повторения», а к творческому развитию святоотеческого предания на постоянной основе жизни во Христе. «Речь идет, — говорит он, — не о какой-нибудь «реставрации», и не о простом повторении, и не о возвращении назад. К «отцам», — во всяком случае, всегда вперед, не назад. Речь идет о верности отеческому духу, а не только букве, о том, чтобы загораться вдохновением от отеческого пламени, а не о том, чтобы гербаризировать тексты» [2].

Для нас, верующих, эти духовные размышления отца Георгия подобны лучам солнца, разгоняющим не только тьму неведения, предубеждений, предрассудков, заблуждений, но и равнодушия и недоверия к богословию, без которого очень многие, даже из духовенства, привыкли обходиться, «заменяя его кто чем: Книгой правил, или Типиконом, или преданием старины, бытовым обрядом, или лирикой души», — как говорит отец Георгий. Все это в далеком и даже не столь отдаленном прошлом «угрожало духовному здоровью» верующих, обедняя и суживая их церковное сознание. Но нечто подобное возможно и теперь, ибо полностью сохраняет силу мысль отца Георгия, что «в самом духовном делании, и в келейной молитве, и в литургической соборности всегда остается соблазн и опасность психологизма, соблазн принять и выдать душевное за духовное. Этот соблазн может обернуться обрядовым или каноническим формализмом, или ласкательной чувствительностью. Всегда это прелесть. И от такого прельщения ограждает только богослов-

ский искус, зоркость, четкость и смирение богословствующего ума»[3], наводящего порядок в нашем веросознании и в душевно-духовной жизни.

Кроме того, в наше время от христиан требуется особенно твердое и ответственное исповедание Христовой истины, и каждый обращенный к ним вопрос должен иметь и получать христианский ответ, должен быть включен в контекст церковного исповедания, как пишет отец Георгий, призывая нас «облечься в некое духовное всеоружие»[4]. Под «всеоружием» он подразумевает православное богословие в духе святых отцов, которое от примера жизни во Христе разъясняет ищущим и вопрошающим, «как возрождается и обновляется в опыте веры человеческая мысль», «как истины веры оживотворяют и преображают человеческий дух», и тем самым раскрывает эти истины в целостное христианское мировоззрение, позволяющее христианину давать ответ на все вопросы знания и жизни. Такая способность, конечно, не имеет отношения к энциклопедизму, а означает «помазание от Святаго» (1 Ин. 2, 20). Посланный от Духа Божия истинному христианину дар «различения духов» (1 Кор. 12, 10), дар распознавания истины и лжи неразлучен с «молитвенным опытом, духовной собранностью, пастырской тревогой» богослова, который «должен говорить к живым людям, к живому сердцу, должен говорить в элементе сердечного внимания и любви, в элементе прямой ответственности за душу брата, особенно темного (здесь: духовно непросвещенного. — *А. В.*) брата»[5]...

Этот призыв отца Георгия свидетельствует, с какой силой внимания, любви и духовной ответственности он сам выполнял миссию православного богослова, посвятив этому делу всю свою жизнь. Объем некролога и далеко не полное знакомство с трудами отца Георгия не дают возможности проследить его творческий путь от начала до конца. В данном случае можно лишь слегка коснуться главных размышлений его о Священном Предании, Священном Писании и о Церкви, имеющих основоположное значение для возвещения благой вести современному миру, то есть множеству людей, «во всем пестром сплетении их мниморелигиозных, скептических или богоборческих настроений»[6], но, прежде всего, христианскому миру, разделенному на отдельные исповедания «не относительными особенностями внешнего облика, а существенным расхождением в понимании смысла и сущности спасения, в понимании смысла жизни»[7].

Благовествующее богословие отца Георгия, несомненно, привлечет (и уже привлекает!) внимание многих христианских богословов и особенно тех, кто до сих пор привык считать Апостольское Предание застывшим в догматических формулах Вселенских Соборов и давно превратившимся «в некую архаическую манеру или позу, или в некую достопочтенную реликвию», ставшую как бы музейным экспонатом Православной Церкви. Но им придется крепко задуматься (и многие уже задумались) над словами протоиерея Георгия Флоровского, который убедительно показал, что живое Апостольское Предание, усвоенное и жизненно раскрытое святыми отцами, имеет органическое продолжение в жизни Церкви, о чем ясно свидетельствует богословие таких позднейших византийских отцов и учителей, как св. Симеон Новый Богослов, св. Григорий Палама и св. Никодим Святогорец, составитель греческого «Добротолюбия», этой знаменитой энциклопедии восточного, православного подвижничества, «ставшей руководством для всех, кто хочет жить по-православному и в наше время»[8].

Этими фактами многие христиане из признающих Христа своим Господом и Спасителем могут быть приведены к познанию того, что «Предание живо, что оно живет в Церкви и не есть только непрерывность человеческой памяти или постоянство в обрядах»... «Сущность Предания есть непрерывность Божественного руководства, постоянное присутствие Святого Духа в Церкви, Который говорил через пророков, вел апостолов, вдохновлял евангелистов и непрерывно ведет Церковь к полноте постижения Божественной Истины, — от славы к славе».

К этому выводу отец Георгий подводит и своим объяснением отсутствия у святых отцов разработанной экклезиологии. Он говорит, что причиной этого отсутствия «было полное включение Церкви в тайну Христа». Поэтому реальность Церкви, открытая их духовному зрению, делала излишним законченное определение церковности, кстати сказать, и невозможное в силу богочеловеческой природы Церкви. В ней святые отцы «только символами и подобиями раскрывали то, что́ с непосредственной самодостоверностью являлось им в боговдохновенном опыте веры»[9].

Подчеркивая непреходящее духовное значение этих символов и подобий, отец Георгий вполне в духе отцов истолковал аналогию апостола Павла «Церковь — Тело Христово», связав ее с Боговоплощением, ибо «целью Воплощения Сына Божия было то, чтобы Воплотившийся имел «Тело», которым является Церковь, или новое человечество, искупленное и возрожденное в своей Главе... Церковь, действительно, тело, организм, и скорее, нежели общество или корпорация», — продолжает он. Как Тело Христово и «полнота Наполняющего всё во всем» (Еф. 1, 23), она является восполнением Христа точно так же, как голова восполняет тело, а тело восполняется головой». Этой аналогией, связанной с конечным назначением человека, выражается «сущий смысл земной жизни Спасителя, Его страданий и уничижения, Его Крестной смерти и тридневного Воскресения» и «метафизическая реальность Его победы над адом и смертью. И победа Христа, Его искупительное свершение в том и заключается, что Он создал Церковь Свою, Свое мистическое Тело, в котором соединилось и непрестанно соединяется «все небесное и земное» в приискреннем общении с Богом, в Котором все и всё совершаются воедино — во Христе и во Отце Его»[10].

Таково виде́ние веры отца Георгия, облеченное им в наглядную выразительную словесную форму. Даже по столь краткому изложению ее содержания можно судить, что размышления отца Георгия о Предании и Церкви не могут пройти бесследно ни для кого из христиан, интересующихся его трудами. Ищущих церковного единства эти его труды обогащают ясным указанием пути к

нему, а пребывающих в Церкви побуждают содействовать всем, кто вступил или вступает на этот путь. Таким воистину кафолическим, объемлющим весь исторический опыт Церкви сознанием и обладал отец Георгий Флоровский, который определил позицию православных в экуменическом диалоге с протестантским исповеданием литургическим возгласом «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповéмы», а ожидание ответа на этот призыв обосновал «страшным, но справедливым и правильным притязанием Православия» на то, что «оно не есть одна из Церквей, но с а м а Церковь» (разрядка наша. — *А. В.*).

В своем подходе к экклезиологии, как составной части христологии, отец Георгий, применяясь, с одной стороны, к мышлению западных христиан, и, с другой, — к позиции Православия в экуменическом движении, стремился создать или хотя бы положить начало обоснованию такой экклезиологии, которая, при полном соответствии духу и букве Нового Завета, а также «всем временам и ситуациям», могла бы послужить единению разделенного ныне христианства в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. И он первым положил начало этой экклезиологии, уже находящейся в процессе формирования. Он же предусмотрел в ней место вопросу о границах Церкви, в разрешении которого видел весь смысл встречи Православия с западным христианством.

В этом отношении, как и во многих других, здесь не освещенных, вклад отца Георгия в православное богословие можно приравнять по ценности к творениям святых отцов и учителей Церкви, которым следовал он сам и призывал следовать других богословов. А по силе жития и своего мышления, питаемого видéнием веры, он мог бы называться пастырем и наставником богословствующих христиан, потому что в течение всей своей жизни учил их заниматься богословием «по способу апостолов, а не «Аристотеля» и продолжает так учить и после своей земной кончины своими богословскими трудами. В этом и заключается непреходящее духовное значение этих его трудов для Церкви Христовой и всего христианского мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. В. Флоровская переводила с латинского, греческого, английского и немецкого языков. В молодости занималась переводами в Ватиканской библиотеке. Это — единственная женщина, имя которой упомянуто в списке сотрудников Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

А. В. Флоровский (1884—1968), один из братьев отца Георгия, был специалистом по истории России XVIII века и занимался вопросами внешней политики Петра I (русско-австрийские отношения). Преподавал в Карловом университете в Праге. Его труды публиковались и в советских исторических журналах. Некролог о нем напечатан в журнале «История СССР», 1969, № 2.

[2] Г. В. Флоровский. Пути русского богословия, 1937. Париж.

[3], [4], [5] и [6] Там же.

[7] Г. Флоровский. Два Завета. Из сборника статей «Россия и латинство», 1923. Берлин.

[8] Прот. Г. Флоровский. Дух Православной Церкви. Доклад на православном совещании организации «Вера и устройство» в Кифиссии, Греция, в августе 1959 года.

[9] Г. Флоровский. Два Завета.

[10] Прот. Г. Флоровский. Дух Православной Церкви.

Прот. Г. Флоровский. Патристика и современное богословие.

Проф. прот. Г. В. Флоровский. Восточные отцы V века. Париж, 1931.

Проф. прот. Г. В. Флоровский. Византийские отцы V — VIII веков. 1933.

Г. В. Флоровский. Православные Церкви и экуменическое движение до 1910 года.

Прот. Г. Флоровский. Писание и Предание с православной точки зрения. «Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата», № 45, 1964.

Проф. прот. Г. Флоровский. Библия, Церковь, Предание (восточно-православный взгляд). Собрание сочинений, т. 1.

А. ВЕДЕРНИКОВ

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Румынская Церковь. В 1270—1271 гг. в Банате был основан замечательный исторический и религиозный памятник Баната — монастырь Сэрака. В годы османского владычества (1552—1756) монастырь служил оплотом национально-освободительной борьбы. Свое название он получил в 1865 году, когда, как сообщает один историк, монастырь пришел в упадок, стены его готовы были обрушиться, а на территории разросся бурьян. Тогда верующие из душевного сострадания назвали его «Бедным», или «Нищим» (рум. — «сэрака»; срав. слав. — «сирота»). В наши дни монастырь восстановлен попечением митрополита Банатского и является одним из центров духовной жизни этой митрополии.

(«Телеграфул ромын», № 9—10/79)

Православная Церковь в Чехословакии. 27 декабря 1977 года скончался в г. Дечин, ЧССР, протоиерей Григорий Кратюк. Он родился 8 августа 1901 г. в Свиорине, на Холмщине. После окончания духовной семинарии и богословского факультета в Варшаве был рукоположен во пресвитера. Служил на разных приходах. После освобождения Советской Армией Чехословакии организовал православный приход в г. Жатец, затем в г. Хомутов, где служил много лет, и в г. Дечин, в Северной Чехии, где и окончил свой жизненный путь. Это был священник с глубокой верой, хранитель православных традиций. Его отпевание и погребение возглавил Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей. В своем слове Блаженнейший Владыка охарактеризовал деятельность отца Григория, поблагодарив его от имени Православной Церкви в Чехословакии за ревностное пастырское служение. Он отметил и заслуги его матушки Маргариты, всегда старавшейся оказать отцу Григорию помощь и поддержку в его служении Церкви, исполненном любви, которую отец Григорий привил и своим детям.

Протоиерей Мирослав Луцкий

(«Глас Православи», 2/78)

Послание Святейшего Патриарха ПИМЕНА

участникам богословского собеседования представителей Епископальной Церкви в США и Русской Православной Церкви

Ваша Милость, возлюбленный о Господе Брат г-н епископ Джон Аллин!

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыко митрополит Сергий! Всечестные участники собеседования!

От имени Священного Синода Русской Православной Церкви и от себя лично сердечно приветствую вас и выражаю искреннюю радость в связи с этой встречей, открывающей новую страницу в истории отношений между нашими Церквами. А эта история свидетельствует о давних связях между представителями христианских Церквей в США и СССР, которые продолжают осуществляться и в настоящее время. В нашей памяти свежи воспоминания о пребывании в Советском Союзе в 1977 году в качестве гостей Русской Православной Церкви нашего дорогого Брата во Христе епископа Джона Аллина и его спутников. На состоявшейся тогда встрече между представителями Русской Православной Церкви и делегацией Епископальной Церкви в США было выражено убеждение, что традиционные дружеские отношения между нашими Церквами, получившие дальнейшее укрепление названным визитом, «эффективно содействуют их совместному экуменическому и миротворческому служению».

Ныне мы являемся свидетелями новой богословской встречи. Представители наших Церквей собрались, чтобы обсудить вопросы, которые, несомненно, в равной степени важны как для Епископальной Церкви в США, так и для Русской Православной Церкви.

Первая тема вашего собеседования — история отношений между Епископальной Церковью Америки и Русской Православной Церковью. Думая об истоках этих отношений, мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что первые братские контакты между нашими Церквами были осуществлены в США более ста лет назад и, что особенно важно, во время этих контактов были затронуты богословские проблемы. Таким образом, уже в те давние времена две наши Церкви начинали тот тип экуменического сотрудничества, к которому ныне стремятся представители многих Церквей и религиозных объединений во всем мире. Имея столь вдохновляющие истоки нашего диалога, мы с большой перспективой можем смотреть вперед.

Другая тема предстоящего собеседования — общность миссии Церквей США и СССР. Главное в этой общности — совместное служение наших Церквей на благо христианского единства, на благо наших народов и всего человечества, что и осуществляется нашими Церквами как в сфере Всемирного Совета Церквей и Национального Совета Церквей Христа в США, так и посредством наших двусторонних контактов.

Я глубоко убежден, что и настоящее собеседование будет успешно способствовать еще большему укреплению нашего братского сотрудничества, развитию православно-англиканского диалога, осуществлению общей миссии Церквей в США и СССР на благо справедливости и мира на земле.

Надеемся также, что сотрудничество представителей наших Церквей окажет благотворное влияние на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

Призывая всесильное благословение Божие на предстоящее собеседование, я от всего сердца желаю его участникам полнейшего успеха в трудах. «Бог... да дарует вам быть в единомыслии между собою...» (Рим. 15, 5).

Верю, что с помощью Божией ваша совместная встреча пройдет в духе братской любви и явится достойным вкладом в дело достижения христианского единства, в дело служения наших Церквей миру и прогрессу.

С многой о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх
Московский и всея Руси

2 октября 1979 года. Москва

Богословские собеседования с Епископальной Церковью в США

В июле 1977 года в Москве находилась делегация Епископальной Церкви в США. Возглавлял делегацию Председательствующий епископ Джон М. Аллин. Тогда же в Москве состоялось богословское собеседование, на котором «было решено подготовить ряд собеседований, которые позволят компетентным представителям обеих Церквей углубленно рассмотреть ряд тем, важных для каждого из партнеров» (см. «ЖМП», 1977, № 10, с. 60).

Председательствующий епископ Джон М. Аллин прислал приглашение Русской Православной Церкви направить в США делегацию для богословских собеседований. Святейший Патриарх Пимен и Священный Синод с благодарностью приняли приглашение и решили направить в США делегацию в следующем составе: митрополит Одесский и Херсонский Сергий, глава делегации; архиепископ Владимирский и Суздальский Владимир; протоиерей Аркадий Тыщук, настоятель представительства Патриарха Московского в Нью-Йорке; профессор протоиерей Василий Стойков, и. о. инспектора Ленинградских духовных академии и семинарии; протоиерей Василий Новинский, настоятель Успенского собора в Вильнюсе; С. Г. Гордеев, переводчик Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В состав делегации вошли также представители других Церквей из Советского Союза: священник Янис Вайводс, профессор католической Богословской семинарии в Риге, и М. Я. Жидков, старший пресвитер московского молитвенного дома и заместитель председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов.

Богословские собеседования состоялись с 15 по 19 октября 1979 года в загородной резиденции Председательствующего епископа в Сибери-Хаус, Гринвич, штат Коннектикут. Интересно отметить, что здесь же в 1956 году проходили переговоры между делегациями христианских Церквей из СССР во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем) и Национального Совета Церквей Христа в США, а также в 1963 году, когда делегацию Русской Православной Церкви и других христианских Церквей в Советском Союзе возглавлял архиепископ Ярославский и Ростовский (впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский) Никодим. Наши епископальные братья с гордостью показывали публикацию и фотографии, посвященные этим богословским переговорам.

Делегация Епископальной Церкви США состояла из следующих лиц: епископ штата Огайо Джон Х. Бёрт, председатель Комиссии по экуменическим связям, глава делегации; епископ Куинси Дональд Дж. Парсонс, председатель Комитета по Восточным Церквам; священник Уильям Б. Грин, профессор систематического богословия в епископальной Богословской семинарии Юго-Запада; каноник Джон Х. Бэйкас из диоцеза Олимпия, член Комиссии по экуменическим связям и англикано-православной Консультации; священник Уинстон Ф. Крам, профессор догматического и систематического богословия семинарии в Сибери-Вестерн; священник Уильям А. Норгрен, сотрудник Экуменического Совета Епископальной Церкви и член англикано-православной Консультации; священник Уильям Уайлер, сотрудник Вашингтонского епархиального управления; священник Дж. Роберт Райт, профессор церковной истории Генеральной богословской семинарии в Нью-Йорке; д-р Харольд Дж. Берман, профессор права Гарвардского университета, и д-р Поль Андерсон — почетный гость. В нашей Церкви д-р Поль Андерсон известен как Павел Андерсон. Он хорошо говорит по-русски. Много раз бывал в нашей стране, начиная со времени революции, хорошо знает историю Русской Православной Церкви. Сейчас он, находясь на пенсии, продолжает участвовать в церковной работе и пользуется большим уважением в Епископальной Церкви.

Обе делегации представили на собеседованиях по докладу на следующие темы:

1. История отношений между Епископальной Церковью в Америке и Русской Православной Церковью;
2. Миссия Церкви в Новом Завете и в святоотеческих творениях;
3. Миссия в понимании и практике Епископальной Церкви;
4. Миссия в понимании и практике Русской Православной Церкви;
5. Миссия Церквей в СССР и США в отношении религиозной свободы;
6. Миссия Церквей в СССР и США в отношении справедливости и мира во всем мире.

Обеими делегациями было представлено 12 докладов, освещающих миссию Церкви в ее различных аспектах. После каждого доклада по теме состоялась братская откровенная и очень плодотворная дискуссия.

Как и следовало ожидать, доклады и дискуссии раздвинули горизонт наших обоюдных знаний и пониманий. Радость общности взглядов на те или иные проблемы сменялась огорчением углубляющихся разногласий по некоторым богословским вопросам. Прежде всего печально, что мы недостаточно осведомлены о жизни и учении наших Церквей. Особенно поражает то, что американские богословы, священнослужители, студенты семинарий и рядовые верующие очень мало знают о жизни нашей Церкви. Создается впечатление, что правдивая информация о жизни Русской Православной Церкви, о других Церквах и исповеданиях в СССР не поощряется в Соединенных Штатах Америки.

Общеизвестно, что в течение последних двадцати лет происходит большой обмен информацией и делегациями; наблюдается активное участие и советских, и американских религиозных деятелей в международных организациях. И несмотря на это о нас в Америке почти ничего не знают. О жизни наших верующих распространяются иногда нелепые слухи, а об устройстве общин, о великом служении Русской Православной Церкви обществу, о ее огромной духовной сокровищнице почти ничего не известно. Нам, представителям Русской Православной Церкви, иногда труднее уследить за изменениями, происходящими в инославных исповеданиях. В Епископальной Церкви в США за последние годы произошли такие доктринальные изменения, какие в Православной Церкви немыслимы. Имеются в виду

недавнее решение Генеральной Конвенции Епископальной Церкви в США о сохранении Филиокве в Никейском символе веры, о допущении женщины к рукоположению в священный сан. Кроме того, в Епископальной Церкви, как во всем Англиканском исповедании, допускается многообразие форм не только в обрядности, но и в вероучении. Существует многообразие в толковании Священного Писания, догматов, таинств (если они признаются вообще) и т. д. В епископальном храме, например, может быть допущен к участию в Евхаристии представитель исповедания, не признающего таинства священства и другие таинства. Все это усложняет наш диалог. Мы убеждены, что такая вольность восприятия и изъяснения вероучения, догматов, таинств и самого Священного Писания отдаляет нас от вожделенного единства и углубляет разделение. Сегодня Епископальная Церковь признает только три таинства: Крещение, Священство и Евхаристию.

Русская Православная Церковь является неотъемлемой составной частью полноты вселенского Православия. Вопросы вероучения Православной Церкви подлежат компетенции только Вселенского Собора. Православное догматическое учение остается неизменным почти две тысячи лет.

На православных участников произвели особенно хорошее впечатление доклады каноника Джона Бэйкаса и профессора священника Роберта Райта. В некоторых докладах наших епископальных братьев недоставало материала для должного освещения темы. Иногда доклады по-разному освещали одну и ту же тему.

Все участники собеседований понимали различие условий, в которых живут, учат и свидетельствуют, то есть осуществляют свои миссии, наши Церкви. В Советском Союзе государство взяло на себя заботу в таких областях, как просвещение, здравоохранение, социальное обеспечение, охрана прав на труд, на отдых, на образование, на жилище и т. д. Это в большой степени определяет и миссию Церкви в социалистическом обществе. Церковь в наших условиях занимается только духовным окормлением своих чад. Это налагает своеобразный отпечаток духовности на всё и на всех, что и кто находится в Церкви: особенность церковной архитектуры храмов, особенность богослужений, церковного пения, молитвенность, духовность, монашество, аскетизм. Вместе с тем миссия Церкви не заканчивается в церковной ограде. Церковь щедро раздает свою любовь и служит обществу далеко за пределами своих епархий. Мы видим миссию Церкви также в служении справедливости и миру, установлению дружеских отношений и взаимопониманий между народами, в служении делу ослабления международной напряженности, прекращения гонки вооружений и достижения разоружения.

Епископальная Церковь в США осуществляет свою миссию в иных условиях. Она должна заботиться не только о духовном служении своим чадам, но и о том, как их научить читать и писать, как накормить голодных, как вылечить больных, как приютить и обеспечить сравнительно спокойной старостью одиноких и бедных своих соотечественников.

Православных не может не волновать своеобразная увлеченность многих западных Церквей модернизмом. Действительно, древняя Церковь знала институт диаконис, но женщина ни в ветхозаветной, ни в новозаветной Церкви не была священником. Возникает вопрос: не является ли женское священство данью движению за эмансипацию женщины? Всем известно, что на V Ассамблее ВСЦ в Найроби в 1975 году некоторые христианки требовали освободить язык Священного Писания от так называемого сексизма!

Нас огорчает, что вместо продвижения по пути к вожделенному единству, мы порой наблюдаем углубляющиеся разногласия. Однако христиане всегда смотрели в будущее с большой надеждой. Наши современники, отдавая дань развитию наук, прогрессу и неизбежным переменам в обществе, с большим оптимизмом собираются на экуменические встречи.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в послании участникам богословского собеседования отметил: «Первая тема вашего собеседования — история отношений между Епископальной Церковью в Америке и Русской Православной Церковью. Думая об истоках этих отношений, мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что первые братские контакты между нашими Церквами были осуществлены в США более ста лет назад и, что особенно важно, во время этих контактов были затронуты богословские проблемы. Таким образом, уже в те давние времена две наши Церкви начинали тот тип экуменического сотрудничества, к которому ныне стремятся представители многих Церквей и религиозных объединений во всем мире. Имея столь вдохновляющие истоки нашего диалога, мы с большой перспективой можем смотреть вперед» (полный текст послания Святейшего Патриарха Пимена публикуется на с. 58).

Президент-епископ Джон М. Аллин, обращаясь с приветствием к участникам встречи, сказал: «Несомненно, есть совершенно очевидная необходимость на этой земле миссии любви, справедливости и мира Господа нашего Иисуса Христа. Грехи, которые поражают и разделяют все человечество, должны исправляться посредством растущего общения христиан, отвечающих на призыв вверить себя Христу и разделить христианскую жизнь с нищими, лишенными всего, и доведенными до отчаяния людьми этого мира».

В начале собеседований глава епископальной делегации епископ Джон Бёрт подчеркнул, что в США и мужчины, и женщины — особенно молодые — обращают свой взор на Восток и хотят познакомиться с духовным богатством Православия. «Мы тоже хотим научиться православной духовности. Несмотря на трудности пути, по которому мы идем, мы не должны уклоняться от решения задачи экуменизма. Нужно преодолеть эти трудности».

Глава нашей делегации Высокопреосвященный митрополит Сергий при открытии собеседований сказал: «Несомненно, что эти братские визиты и собеседования приносят пользу всем христианам, верующим в Евангелие, приближая вожделенное вероисповедное единство, завещанное Основателем нашей веры Господом Иисусом Христом. Практический экуменизм приближает благословенное время единения всех христиан, укрепляет дружбу между народами, помогает представителям христианских Церквей вместе с людьми доброй воли и мировой общественностью бороться за мир, за безопасность, чтобы человечество могло спокойно жить и трудиться, не страшась губительного ядерного всесожжения».

По окончании богословских собеседований главы делегаций подписали коммюнике, в котором, в частности, говорится:

«В ходе дискуссий мы достигли взаимопонимания относительно миссии Церкви как провозглашения Евангелия через проповедь и Таинства, через богослужение и через служение миру. Обе делегации подчеркнули важность свидетельства Христу не только путем проповеди словом, но и через дела, через пример христианской жизни, согласно Евангелию Господа: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

В докладах и дискуссиях о религиозной свободе было подчеркнуто, что изучение этого вопроса необходимо начинать со свидетельства Евангелия. Что такое религиозная свобода? Свободное провозглашение, богослужение и свободное осуществление христианской деятельности? Епископальная делегация была рада узнать об активной жизни христианских Церквей в Советском Союзе и о процессе расширения демократии.

Члены делегации из СССР с удовлетворением восприняли сообщение о жизни Епископальной Церкви в Соединенных Штатах, о ее озабоченности такими вопросами, как нищета, медицинское обслуживание и образование.

Обсуждая вопросы мира и справедливости в мире, обе делегации были едины в том, что христиане должны выступать за укрепление мира и взаимопонимания между народами. В частности, дискуссия привела к согласию о том, что Церкви должны поддерживать особые шаги в направлении разоружения и побуждать законодательные органы своих стран ратифицировать Договор ОСВ-2. Они также согласились в том, что необходимо предпринять дальнейшие инициативы, которые должны привести к сокращению войск и военного снаряжения во всем мире.

Хотя существующая практика церковной миссии отличается в наших различных географических и социально-культурных контекстах, тем не менее мы достигли согласия по основным вопросам нашего диалога, который мы хотим продолжать.

Мы с глубоким удовлетворением восприняли послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Нас воодушевила убежденность Его Святейшества, что настоящее собеседование будет успешно способствовать еще большему укреплению нашего братского сотрудничества, развитию православно-англиканского диалога, осуществлению общей миссии Церкви в США и СССР на благо справедливости и мира на земле, и мы будем этому способствовать».

Председательствующий епископ Епископальной Церкви в США Джон М. Аллин уделял большое внимание богословским собеседованиям и дважды устраивал прием в честь участников собеседований.

После богословских собеседований делегация Церквей из Советского Союза посетила г. Кливленд (штат Огайо), епископом которого является епископ Джон Х. Бёрт — глава делегации Епископальной Церкви. В Кливленде мы имели возможность посетить несколько храмов, в том числе православный и католический, встретиться с церковными деятелями и ознакомиться с церковной жизнью. Кстати, здесь же в Кливленде в кафедральном соборе епископа Джона Бёрта, гостеприимством которого мы все пользовались, в торжественной обстановке было подписано коммюнике.

Вернувшись из Кливленда, мы в течение нескольких дней общались с профессорами и студентами Генеральной богословской семинарии Епископальной Церкви в Нью-Йорке, посетили монастырь Святого Креста Епископальной Церкви близ Пикскилла, штат Нью-Йорк, и несколько храмов. В воскресенье 21 октября мы молились в храме святого Фомы, где настоятель храма священник Джон Эндрю (англиканин) приветствовал нашу делегацию, и митрополит Сергий, облаченный в мантию, обратился с ответным словом к многочисленным прихожанам.

Мы посетили Епископальный церковный Центр и имели беседу с сотрудниками Центра. Наша делегация посетила Национальный Совет Церквей в США, была принята президентом НСЦ Вильямом Говардом и имела беседу с сотрудниками Национального Совета.

Особой радостью для нас были встреча и молитвенное общение с клириками и прихожанами нашего Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке.

Делегация Русской Православной Церкви нанесла визит Предстоятелю Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейшему Архиепископу Нью-Йоркскому, Митрополиту всей Америки и Канады Феодосию, посетила Владимирскую духовную семинарию Автокефальной Православной Церкви в Америке и имела беседу с преподавателями семинарии.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что состоявшиеся богословские собеседования были весьма полезными, и мы верим, что они войдут яркой страницей в историю взаимоотношений между Русской Православной Церковью и Епископальной Церковью в США.

Мы надеемся, что эти богословские собеседования и сердечное общение с нашими американскими братьями и сестрами послужат дальнейшему сближению между нашими Церквами и народами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.

ВЛАДИМИР, архиепископ
Владимирский и Суздальский

НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

в храме святого Людовика в Москве

По приглашению настоятеля московского католического храма святого Людовика священника Станислава Мажейки 24 декабря 1979 года на рождественском богослужении присутствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, в сопровождении личного секретаря священника Сергия Киселева и протодиакона Успенского храма Новодевичьего монастыря Сергия Стригунова.

Перед богослужением митрополит Ювеналий и священник Станислав Мажейка обменялись приветствиями. Высокопреосвященный Владыка передал присутствующим поздравление с праздником Святейшего Патриарха Пимена, кратким словом поздравил их с праздником Рождества Христова и преподал им свое благословение.

В силе Святого Духа — служение миру

9. Святой Дух в истории мира и Церкви

9. 1. Теперь позвольте мне обратить ваше внимание на библейские свидетельства о действии Святого Духа в истории мира и Церкви, чтобы глубже осмыслить экуменическую и миротворческую деятельность нашей Конференции.

9. 2. На первой же странице Святой Библии говорится о силе Святого Духа, проявившейся в создании мира. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 1—2). Следовательно, еще до начала жизни в мире Дух Святой витал над первозданной материей, находившейся в хаотическом состоянии, сообщая ей живительную силу, красоту и гармонию. Это была, говоря современным языком, космическая Пятидесятница, освятившая мир, природу, все мироздание Божие. Поэтому в исповедуемом нами Никео-Цареградском Символе веры Дух Святой называется Господом Животворящим.

9. 3. Действие Святого Духа в отношении самого человека можно назвать второй Пятидесятницей. Она свершилась в момент его творения. Сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7), носителем образа и подобия Божия (Быт. 1, 26—27). Так, венец и чудо творения, феномен разума на земле и активный деятель истории, человек, которому «Бог покорил будущую вселенную» (Евр. 2, 5), удостоился быть носителем образа Триединого Бога. Православный подвижник и духовный писатель Григорий Синаит (60-е годы XIII в.— 40-е годы XIV в.) говорит: «В человеке есть ум, слово и дух. Ум говорит посредством слова и слово проявляется посредством духа. По этому примеру человек носит слабый образ неизреченной началообразной Троицы, показывая по образу Божию своё создание: ум — Отец, слово — Сын, дух — Святой Дух»[53]. Отсюда триадичность духовного состава человека, лежащая в основе христианской антропологии. Поэтому духовная интеграция человека есть в то же время его триадизация, то есть восстановление триединства человека, его Божественной духоносности.

9. 4. Грехопадение, конечно, нарушило изначальный образ Божий в человеке и привело его к глубокому отчуждению от Бога. Но в роде человеческом сохранялись духоносные люди, хранившие веру в Единого Бога. Это — ветхозаветные патриархи, пророки, священники и другие достойные носители благодати, и через них Святой Дух продолжал воздействовать на ход истории человечества.

9. 5. Шли века, проходили тысячелетия, а процесс духовного воспитания, то есть подготовки людей к восприятию благодати Святого Духа, продолжался. Настало время, когда Ангел сказал Деве Марии: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1, 35).

9. 6. Восприятие полноты даров Святого Духа совершилось и над человеческим естеством Христа Спасителя во время Его крещения в Иордане, когда сошел на Него Дух Святой в виде голубя (Мф. 3. 16), и это схождение Святого Духа на Нового Адама уже заключало в себе основание для грядущей вселенской Пятидесятницы. Но для этого необходимо было, чтобы осуществилась вся полнота не только искупительного подвига Христа Спасителя, но и прославление Его человеческого естества в Воскресении и Вознесении на небеса и одесную Отца седение. Лишь оттуда, до конца обожив и прославив человеческую природу, Сын Человеческий (Мф. 18, 11) от Отца Небесного посылает на все человечество Духа Святого. Этому событию было посвящено последнее Его обетование Апостолам перед Вознесением: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым... вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1, 4—8).

9. 7. И вот настал долгожданный исторический день всемирной Пятидесятницы — Сошествие Святого Духа и рождение Церкви Христовой на земле. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого» (Деян. 2, 1—4).

9. 8. После Сошествия Святого Духа апостолы получили могучую, не знающую преград, воистину Божественную силу Святого Духа, о чем свидетельствует особый знак этой силы: Сошествие Святого Духа сопровождалось «шумом с неба, как бы от несущегося сильного ветра» (Деян. 2, 2) и, «облеченные силою свыше» (Лк. 24, 49), апостолы стали новыми людьми: благодатно возрожденными, обновленными; из боязливых, колеблющихся и маловерных они сделались пламенными исповедниками веры, неустрашимыми провозвестниками Евангелия. Сошедшие на каждого из них огненные языки были знаком силы того слова, с которым они пошли в мир. О силе апостольской проповеди можно судить по ее воздействию на сердца и умы людей. Так, в день Пятидесятницы, услышав проповедь апостола Петра, «охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 2, 41), а спустя некоторое время — еще «около пяти тысяч» (Деян. 4, 4). «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин» (Деян. 5, 14). Для нас навсегда останется тайной, каким образом сила Святого Духа так неотразимо действовала на человеческие души.

9. 9. Мы верим, что Святой Дух — невидимо или зримо — и поныне продолжает свое спасительное действие в мире. И мы с вами, дорогие братья и сестры, представляющие

Продолжение доклада. Начало см. «ЖМП», 1980, № 1, с. 54.

различные Церкви и род христианский, живем всё той же действенной и благодатной силой Пятидесятницы. Всё, что совершается в Церкви — таинства, молитвы, священнодействия,— всё это есть сходящие в мир огненные языки Пятидесятницы или действия Святого Духа. Богатство духовного опыта, все виды благочестия, святости и христианской любви, проявляемой нами в служении ближним и всему человечеству, есть проявление силы Пятидесятницы, этой вершины любви Живоначальной Троицы к миру. И это действительно так. «Когда земная действительность открывает Божественную реальность, происходит то, что в религии называется таинством. Следовательно, сама Церковь, все проявления жизни которой по существу есть таинства, есть Всетаинство, которое, как не имеющее для себя границ, совершается над всем миром и человечеством, притом всегда, ныне и присно и во веки веков, ибо нерушима сила Боговоплощения и неотъемлемо сошествие в мир Духа Святого»[54].

9. 10. С самой Пятидесятницы Духом Святым движется вся жизнь Церкви: вероучительная («ибо угодно Святому Духу и нам».— Деян. 15, 28), таинственная («вы устрояетесь в жилище Божие Духом».— Еф. 2, 22) и нравственная («вы духом во́дитесь, живете духом, по духу и поступать должны и пожинать плод духа».— Гал. 5, 10—25).

9. 11. Если раньше мы говорили о том, что при творении мира живительная сила Святого Духа оказывала воздействие на становление физического мира, то затем, особенно после Пятидесятницы, Его всемогущество проявляется в нравственном мире, то есть в жизни отдельной личности, общества и человечества в целом. Христос искупил, очистил и воссоздал общую для всех человеческую природу, а Дух Святой каждую человеческую личность нравственно преобразует, дарует христианину полноту благодати, делает его храмом Божиим и обитает в нем, повышает рост духовности ума и сердца, наставляет на всякую истину и подает на пользу духовные дарования: одному — слово мудрости, другому — слово знания, иному — веру, дар исцелений, истолкование языков и другие дарования (1 Кор. 12, 7—11), с тем чтобы полнее раскрылись человеческие таланты.

9. 12. Не этим ли благотворным воздействием Святого Духа на людей следует объяснять тот культурный расцвет, которым ознаменована история европейского и мирового христианства? Оно внесло свой вклад буквально во все сферы человеческого творчества. До сего времени в странах Запада и Востока сохраняется бесценное наследие христианского творчества в области литературы, архитектуры, иконописи, живописи, музыки,— все то, что обогащает сокровищницу общечеловеческой культуры. Всеобъемлющая и самая могущественная сила Святого Духа простирается на всю жизнь нашего мира, преображая его в ходе исторического процесса борьбы добра со злом.

9. 13. Мы не можем пройти мимо того факта, что одним из первых следствий одухотворения первоначальной Церкви явилось небывалое раньше устройство христианских общин в хозяйственном отношении. «Все же верующие,— говорится в Книге Деяний апостольских, — были вместе и имели всё общее: и продавали имения и всякую собственность, и

Митрополит Алексий в зале пленарного заседания Ассамблеи

разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2, 44—45). И в другом месте сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян. 4, 32). Здесь речь идет не об окончательной модели социального устройства и не о проекте социально-экономических структур, а дается лишь направление христианской озабоченности вопросами социальной справедливости среди людей в экономических отношениях. Данная проблема оказалась настолько важной, что над ее решением продолжает трудиться современное человечество, которое стремится построить общество, исключающее эксплуатацию, эгоизм, неравенство при справедливом распределении материальных благ, как это было у первых христиан.

9. 14. Тогда же, на заре бытия Церкви, перед христианами встала еще более кардинальная, можно сказать, извечная проблема сохранения мира между людьми. Идеалы мира и обнадеживающие перспективы его достижения были провозглашены еще ветхозаветными пророками. Христос Спаситель Своим последователям дал заповедь быть миротворцами, «ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Но с пришествием в мир Духа Утешителя эта жизненно важная проблема мира нуждалась в реализации именно при активном участии христиан, для которых нормой человеческих взаимоотношений стал новый закон любви. «Любовь Божия,— говорит апостол Павел,— излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15, 13), «дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его» (Еф. 1, 18).

9. 15. Пребывание Святого Духа в Церкви и в мире питает нашу надежду на совершенствование мира. В этом наша радость и осознанная обязанность участия в данном процессе. Апостол Павел призвал нас к практическому осуществлению «программы Духа», плоды Которого суть «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22—23). В этом перечне плодов Духа содержится не просто нравственный кодекс христианина, но отражены присущие ему по природе свойства его личности — дары духовного освящения, которые он призван щедро отдавать миру, содействуя умиротворению народов, установлению лучших систем общежития и устранению из жизни всякого зла.

9. 16. Долгим и сложным оказался исторический процесс осознания христианами величия этой миротворческой миссии и связанной с нею ответственности. Но Дух Святой все время давал им силы идти вперед, к указанной Богом цели. Наш XX век является решающим этапом на пути к осуществлению христианскими Церквами этой спасительной миссии в современном мире, который стоит перед суровой альтернативой: или мирная жизнь, или ядерная катастрофа. Некогда, через Моисея, Господь подсказывал народу Своему: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19). Теперь Он, через Духа Святого, решительно призывает всех нас без промедления избрать жизнь.

9. 17. Добрым знамением времени является собравшийся на Крите всехристианский форум Церквей Европейского континента. Поистине, благодать Святого Духа собрала нас здесь для того, чтобы мы внесли свой посильный вклад в решение наших церковных и общечеловеческих задач на благо экуменического братства и мира между народами.

9. 18. Теперь же обратимся к обозрению деятельности КЕЦ в ретроспективном и перспективном планах, свидетельствующих о том, что эта международная организация многое сделала, делает и, несомненно, будет делать в своем служении христианскому единству и миру, а также Европе в разрешении ее наиболее актуальных проблем.

10. 20-летие Конференции Европейских Церквей

10.1. Нынешней, восьмой по счету, Генеральной Ассамблеей, созванной впервые в православной стране, Конференция Европейских Церквей отмечает 20-летие своей экуменической и миротворческой деятельности, что обязывает нас к обозрению пройденного этой организацией пути и к оценке ее достижений.

10.2. Конференция Европейских Церквей была образована в 1959 году по инициативе ряда христианских деятелей, которых мы вспоминаем с благодарностью и молитвой.

На первых порах Конференция была просто местом для братских экуменических встреч европейских христиан. В то время она еще не имела Устава и определенного внутреннего устройства, не было у нее и постоянного центра. Что касается деятельности Конференции, то в первые годы трудно было определить ее генеральную линию. Тогда деятельность Конференции представляла собой картину как бы некоторой растерянности перед множеством вопросов и перед трудностями их решений, в силу расхождения интересов своих членов, а также их отвлеченного философствования и теоретизирования.

10.3. С чувством братской любви, со всей откровенностью Русская Православная Церковь выражала свое отношение к деятельности КЕЦ в прошлом. В частности, на Поместном Соборе нашей Церкви в 1971 году отмечалось: «Мы не можем утверждать, что деятельность КЕЦ протекала неизменно гладко и успешно. Нашим участникам в ней приходилось сталкиваться с непониманием, равнодушием, предвзятостью и даже недоброжелательностью по отношению к задачам служения Церквей Европы, возникающим в наше неспокойное время. Эти трудности объяснимы, ибо в Европе проходит водораздел двух социальных систем, в условиях которых живут и исполняют свою миссию европейские Церкви. Русская Православная Церковь с самого начала призывала и другие Церкви Европы в КЕЦ смотреть на всё реалистически и не уклоняться от долга их служения утверждению мира и сотрудничества всех народов Европы. Это был трудный процесс...

В настоящее время, — подчеркивалось на том же Поместном Соборе нашей Церкви, — мы можем с удовлетворением отметить, что (особенно с Ниборга-VI) КЕЦ все более становится объединением христианских Церквей, которое своим свидетельством и служением способствует развитию жизни европейского христианства, его активному включению в развитие мирных отношений между европейскими государствами, его служению международному миру в целом» [55].

10.4. Благодаря воздействию невидимой, но реальной благодати Святого Духа, Конференция Европейских Церквей за минувшие 20 лет благополучно преодолела соблазны разноречий и споров и из первого собрания европейских христиан в городе Ниборге (Дания) превратилась в крупное и авторитетное экуменическое сообщество всеевропейского масштаба, в которое входят 112 Церквей-членов из 27-ми стран Европы. Ныне Конференция Европейских Церквей есть место экуменической встречи свободных в своих решениях и действиях Церквей, место обсуждения общих для них проблем, место, где христиане Европы могут определять пути и методы христианской деятельности во исполнение Евангелия Царства Божия. Сама жизнь показала, что новое зерно христианской экумены, посеянное 20 лет назад на европейском континенте, нашло благоприятную почву и под живительным воздействием Святого Духа дало всходы и приносит добрые плоды духа, о которых говорит апостол Павел в Послании к галатам (5, 22—23).

10.5. Нельзя забывать того факта, что рождение и возрастание Конференции Европейских Церквей проходило в сложное время. Мир переживал тогда тяжелый период новой, «холодной войны», которая могла ввергнуть человечество в страшную пучину мировой войны. Сознание этой грозной опасности побуждало участников Конференции Европейских Церквей смотреть на эту организацию как на христианское средство противодействия волнам «холодной войны», ради спасения мира. Нет сомнения в том, что в деле ее упразднения и укрепления мира и сотрудничества между государствами и народами Европы КЕЦ внесла свой, весьма большой и полезный, вклад.

10.6. Так, добиваясь взаимопонимания между христианскими Церквами Восточной и Западной Европы, Конференция Европейских Церквей оказалась связующим мостом между Западом и Востоком и много сделала для того, чтобы облегчить путь к взаимному доверию, сотрудничеству и мирному сосуществованию их стран с различным социальным устройством. При этом она показала возможность плодотворного экуменического диалога между представителями европейского христианства и тем самым стимулировала практическое сотрудничество христиан на базе их совместного служения народам Европы и всему человеческому братству.

10.7. Такой курс деятельности Конференции Европейских Церквей, направленный на воплощение в жизнь заветов Евангелия, безусловно, отвечал и отвечает насущным запросам нашего времени и вот почему. Для христиан Восточной Европы, где господствует новая политическая и экономическая система социализма, и для христиан Европы Западной, продолжающей жить в условиях капиталистической системы, учение Христово, или Евангелие Царства Божия, остается одним и тем же Евангелием, то есть единым, общим руководством в жизни. И это единство христианского пути служит объединению христиан Европы в вере и в служении. Их принадлежность к тем или иным политическим или социально-экономическим системам ничего не отнимает от христианской свободы следовать за Господом по пути спасения и творить волю Отца, Который на небесах. А это значит, что, следуя за Христом, мы, путем нравственного совершенствования, входим в необъятную сферу любви Божией, обнимающей всех людей, все общества и системы, весь мир земной и космос, — любви, требующей от христианина полного отклика и жертвенности, подобной той, которую возвестил с Голгофы Христос. Путь Церквей — это совершенствование в рамках конгрегаций, это взращивание плодов христианских добродетелей, накопление в нас той моральной силы, которой обладал Христос, призвавший нас к мужеству во имя победы добра, принесенного Им в мир.

10.8. Жертвенное служение христианскому единству в любви, а также миру, прогрессу и процветанию в Европе и во всем мире, — вот основное направление 20-летних усилий и трудов Конференции Европейских Церквей, живущих верой в наступление Царства Божия или Царства «праведности и мира и радости во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

10.9. Регламент времени не позволяет нам полностью обозреть обширные и многолетние труды Конференции Европейских Церквей. Поэтому позвольте, дорогие братья и сестры, обратить ваше внимание только на главные из них.

11. Богословские аспекты

11.1. Конференция Европейских Церквей немыслима без богословия, разъясняющего евангельские основы ее деятельности и приводящего различные Церкви к единству действий. А так как христиане Церквей Европы далеко не едины в понимании многих экклезиологических и других богословских проблем, то Конференция Европейских Церквей на первых порах не имела общего богословского базиса. Но дальнейший богословский диалог и обмен опытом позволили на IV Ассамблее принять Устав и в первом пункте сформулировать богословский базис, в котором говорится, что членами Конференции могут быть Церкви, «исповедающие Господа Иисуса Христа по Священному Писанию, как Бога и Спасителя, и стремящиеся совместно исполнять свое призвание во имя Отца и Сына, и Святого Духа».

11.2. С тех пор богословская проблематика является одной из главных забот Конференции Европейских Церквей. На ее Ассамблеях, заседаниях Президиума и Совещательного комитета, в рабочих группах, группах изучения «ad hoc» и на специальных консультациях обсуждался и продолжает обсуждаться широкий круг богословских вопросов. Учрежденный VIII Ассамблеей Отдел изучений позволил расширить и углубить научно-богословскую деятельность КЕЦ. Под руководством директора Отдела изучений успешно осуществляется обширная исследовательская программа и документационная служба, включающая широкий спектр богословских проблем. Церкви — члены КЕЦ получили блестящую возможность через печатный орган документационной службы информировать друг друга о развитии богословской мысли. Словом, на всех уровнях Конференции Европейских Церквей ведется интенсивная богословская работа.

11.3. Прежде всего, КЕЦ большое внимание уделяет работе над Библией, которая является первоисточником Божественного Откровения для всех христианских конфессий. Из этой Книги Жизни черпали богословие все те, кто проводил библейские изучения во время различных заседаний КЕЦ. Известные богословы и на этой Ассамблее проводят библейские изучения. Это, конечно, служит ценным импульсом для богословских размышлений и направляет богословскую мысль к разрешению важных проблем современности.

11.4. Несмотря на различие конфессиональных принципов и методов богословствования, у нас есть общий критерий богословия. Он состоит в том, чтобы богословие не было отвлеченным и теоретическим мышлением, а определялось взаимосвязью нашей веры с повседневной жизнью в окружающем мире. Богословие должно средствами верующего разума разъяснять и формулировать истины христианской веры, укреплять экуменическую основу КЕЦ, раскрывать смысл служения Церквей делу спасения мира, по-евангельски оценивать те или иные события и дела людей и верно учить о действиях Святого Духа в Церкви и в окружающем нас мире.

11.5. Мы искренне радуемся прогрессу развития богословской мысли в рамках Конференции Европейских Церквей, пришедшей к выводу о необходимости подготовить и поставить на обсуждение данной Ассамблеи тему «В силе Святого Духа — открытые для мира». Это вновь свидетельствует о том, что богословие и наша христианская вера неотделимы от времени и от конкретной ситуации в жизни мира, что богословие может и должно быть мобилизующей силой, способной помочь человечеству в его устремлениях к достойной жизни в условиях мира, справедливости, братства.

11.6. Много внимания Конференция Европейских Церквей уделяла богословскому изучению вопроса о сочетании вертикального и горизонтального измерений христианской веры и деятельности. Нераздельность этих двух

аспектов обусловливается тем, что Господь наш Иисус Христос искупил род человеческий и открыл людям Свою любовь, призывая к ответной любви. Христианское служение человеку есть служение Самому Христу, дарующему нам вдохновение любви от даров Святого Духа. Таким образом, христианское служение Богу неразрывно связано с нашим служением людям, а это означает необходимость быть вовлеченными во всю сложность реальной жизни мира.

11.7. В последние годы КЕЦ уделяла большое внимание разработке богословия социальной и практической диаконии, то есть служения людям, неразрывно связанного с прославлением Бога. Иначе говоря, речь шла о диаконии, как проявлении веры и добрых дел, ибо «человек оправдывается делами, а не верою только» (Иак. 2, 24). Формы социальной диаконии бывают самые разнообразные: одни из них указаны Спасителем (Мф. 25, 35—36), другие возникают из конкретной жизни, когда требуется проявить заботу о наших ближних и оказать всякому нуждающемуся человеку духовную или материальную помощь. Социальная диакония имеет целью достижение социальной справедливости там, где она отсутствует или нарушается. В нашем мире еще много таких стран и народов, которые нуждаются в социальной диаконии.

11.8. Практическая диакония включает в себя служение делу мира. Христианская эра началась с благовестия о мире: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14). С тех пор служение христиан миру стало первостепенной задачей, поскольку они принадлежат к общечеловеческой семье, живут от даров Творца и сами, как и все люди планеты, нуждаются в мире. Мы отдаем себе отчет в том, что проблемы мира в первую очередь касаются взаимоотношений государств и народов в Европе и на всем земном шаре. Церкви же — не политические организации, однако они обладают таким авторитетом моральным и такими духовными ресурсами, которые могут и должны служить сохранению мира и жизни на земле, подвергающейся угрозе уничтожения. В одном из документов Конференции Европейских Церквей есть замечательное определение: «В настоящее время имеется возможность установить в Европе систему безопасности. Хотя это и политическое мероприятие, Церкви призываются к тому, чтобы способствовать поискам мира, и в этом состоит их важное участие в установлении мира и безопасности в Европе и во всем мире»[56]. Мы твердо верим, что в пределах своих возможностей христианские Церкви в силе Святого Духа достигнут успеха в евангельском служении делу мира на всей земле. Партнерами в этом благородном служении являются все люди доброй воли, самоотверженно борющиеся за всеобщий мир по внутреннему велению совести, ибо «дело закона у них написано в сердцах» (Рим. 2, 15).

11.9. Определенное место в богословии Конференции Европейских Церквей занимает и должна занимать проблема экологического кризиса. В наш век научно-технического прогресса она приобрела особую остроту. «Красные книги» являются уже серьезным сигналом тревоги за судьбу животного и растительного мира. Нарушение экологического равновесия в природе угрожает и жизни всего человечества. Но что может сделать диакония Церквей в отношении охраны окружающей среды? Церкви, как известно, не располагают научно-техническим арсеналом. Поэтому их помощь может простираться только на духовное оздоровление человеческого сознания и общественных отношений, от которых зависит, чтобы техническое развитие происходило без вреда для окружающей нас природной среды.

11.10. Христианская вера положительно относится к научно-техническому прогрессу и видит в нем осуществление плана Божественного Промысла, открывшего безграничные возможности для развития и совершенствования человеческого общества (Быт. 1, 28). И сами христиане в своей повседневной трудовой и творческой деятельности участвуют в этом процессе. Священное Писание не усматривает в самóм техническом прогрессе ничего фатального потому, что у его пульта стоит не робот технократии, а сам человек. Ему Господь предоставил в распоряжение все творение и вместе с тем дал наказ «возделывать и хранить» (Быт. 2, 15) природу, то есть окружающую среду. Следовательно, технический прогресс управляется человеком и зависит от него. Техническое развитие не может быть отделено от прогресса человеческого общества в целом. Общественные отношения решают дилемму технического развития: будет ли оно гуманным или наоборот. Христианство и прогрессивное человечество против техники войны, которая несет гибель. Они приветствуют ту технику, которая служит всеобщему благу, процветанию и мирному будущему человечества. Церкви, подобно барометру, должны следить за направлением технического развития и возвышать свой голос в тех случаях, когда техника используется во вред обществу и человеку.

11.11. Существенный богословский вклад внесли консультации КЕЦ в Женеве в 1976 году на тему «Европейское богословие — вызов всемирной экумены» и Софийская в 1977 году — «Вновь открытое единство Церквей: соборность — путь вперед?»; в Софии была всесторонне рассмотрена и обсуждена важная богословско-экуменическая проблема экклезиологии. Все мы хорошо знаем, что вопросы экклезиологии представляют наибольшую трудность в современном богословском диалоге. Но обнадеживает то, что Церкви — члены Конференции Европейских Церквей приступили к изучению этой трудной темы, не игнорируя позиции каждой из них.

11.12. Таким образом, богословие Конференции Европейских Церквей набирает силу и становится все более фундаментальным. Оно помогает формировать христианское мышление по основным вопросам современности, способно открывать новые горизонты в богословской науке и содействовать христианскому единству.

ПРИМЕЧАНИЯ

[53] Добротолюбие, т. 5, с. 285.

[54] Вл. Соловьев. Собрание сочинений. Т. III, с. 115 и 121.

[55] Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года. М., 1972, с. 73.

[56] European Security and Churcher. Conference of European Churchee, Geneva. 1970, Вводная часть.

Митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

(Окончание следует)

Православно-старокатолический диалог продолжается

С 20 по 24 августа 1979 года в Центре Германской митрополии Константинопольской Церкви в Бонне проходили заседания Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии под председательством митрополита Германского Иринея (Константинопольская Церковь) и епископа Христокатолической Церкви в Швейцарии Леона Готье. Работу секретарей выполняли проф. И. Кармирис и проф. священник Вернер Кюпперс. На свою третью встречу Комиссия собралась с одобрения и благословения Предстоятелей Поместных Православных Церквей и Международного Синода старокатолических епископов, последовавших на предложение Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии, заседавшей в Шамбези с 23 по 30 августа 1977 года.

В работе состоявшейся третьей встречи Смешанной богословской комиссии приняли участие с православной стороны: митрополит Германский Ириней и проф. Эммануил Потиадис (Константинопольский Патриархат); митрополит Карфагенский Парфений (Александрийский Патриархат); архиепископ Севастийский Корнилий и митрополит Перистерийский Хризостом (Иерусалимский Патриархат); митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, и профессор Ленинградской духовной академии протонерей Николай Гундяев (Московский Патриархат); проф. Стефан Алексе (Румынский Патриархат); проф. Илия Цоневский (Болгарский Патриархат); хорепископ Саламинский Варнава и г-н Венедикт Энглезакис (Кипрская Церковь); проф. Иоанн Кармирис и проф. Иоанн Калогиру (Элладская Церковь).

Старокатоликов представляли: епископ Христокатолической Церкви в Швейцарии Леон Готье и проф. священник Хервиг Альденховен (Церковь Швейцарии); проф. священник Питер Маан (Церковь Голландии); проф. священник Вернер Кюпперс, представлявший и старокатолического епископа Боннского Иосифа Брингхюза (Церковь Германии); священник Гюнтер Долежал (Церковь Австрии); епископ Тадеуш Маевский; епископ Максимилиан Роде и д-р священник Виктор Высочанский (Польская Церковь). Д-р священник Виктор Высочанский представлял и Национальную Католическую Церковь США и Канады.

В работе Комиссии участвовали в качестве консультантов и переводчиков с православной стороны: епископ Элейский Августин, епископ Аристидский Василий и проф. Феодор Николау (Константинопольский Патриархат) и Григорий Скобей (Московский Патриархат), а от старокатоликов — проф. священник Питер Амиет и священник Конрад Оуэнс.

Смешанная комиссия работала над экклезиологическими текстами, которые были составлены подкомиссией на ее заседании с 24 по 31 августа 1978 года в Пендельском монастыре Православного Центра Элладской Церкви. После интенсивной совместной работы два текста из этого раздела «Единство Церкви и Поместные Церкви» и «Границы Церкви» (оба текста будут опубликованы в «ЖМП» № 4. — *Ред.*) были приняты и подписаны членами Смешанной богословской православно-старокатолической комиссии. По мнению Комиссии, высказанное о единстве Церкви и Поместных Церквей, а также о границах Церкви составляет учение Православной и Старокатолической Церквей. Тексты были вручены членам Комиссии для передачи своим Церквам.

В дни работы Комиссии попеременно совершались православные и старокатолические утренние и вечерние богослужения.

На заключительном заседании 24 августа Комиссия приняла следующие решения:

1. По приглашению епископа Христокатолической Церкви в Швейцарии Леона Готье провести следующее заседание Смешанной подкомиссии в Берне во второй половине сентября 1980 года.

2. По приглашению Русской Православной Церкви следующую встречу Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу провести в Советском Союзе после праздника Успения Пресвятой Богородицы в 1981 году.

3. Выражено пожелание, чтобы все Поместные Православные Церкви приглашались для участия в заседаниях православно-старокатолического диалога. В том случае, когда одна из них не может послать своих представителей, она может поручить свое представительство одному из присутствующих представителей на совещании Смешанной комиссии другой Православной Церкви.

4. Православная и Старокатолическая Церкви могут свободно публиковать принятые тексты и протокол встречи.

Смешанная подкомиссия в 1980 году подготовит проекты общих текстов, над которыми будут трудиться богословы четвертого совещания Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии осенью 1981 года. Предполагается, что делом упомянутых встреч будет изучение и формулировка православно-старокатолических текстов тем из раздела экклезиологии, а именно: 1. Власть Церкви и в Церкви; 2. Непогрешимость Церкви; 3. Семь Вселенских Соборов и утвержденные ими Поместные Соборы; 4. Необходимость апостольского преемства и каноничность иерархии Старокатолической Церкви; 5. Глава Церкви; 6. Вопрос интеркоммунионa.

Как известно, официальный богословский православно-старокатолический диалог решено проводить по темам, относящимся к богословию, христологии, экклезиологии, сотериологии, мистериологии и эсхатологии. Со времени открытия диалога в 1975 году и до сих пор разработаны и приняты Смешанной православно-старокатолической богословской комиссией темы названных разделов:

1) Божественное Откровение и передача его;
2) Канон Священного Писания;
3) Святая Троица;
4) Вочеловечение Бога Слова;
5) Ипостасное единство;
6) Учение о Божией Матери;
7) Сущность и признаки Церкви;
8) Единство Церкви и Поместные Церкви;
9) Границы Церкви.

Можно надеяться, что и в будущем православно-старокатолический диалог также успешно будет проводиться, что поможет приблизить время вожделенного единства.

Г. СКОБЕЙ

Преподобный Анастасий Синаит
Из слова об образе Божием

Не один какой-нибудь образ и подобие имеет в себе (человек), но и другой, и третий, и четвертый, и пятый, подлинно изображая, как бы в каком-нибудь зеркале или естественной, а не символической картине, таинство Триипостасного Божества, — и не одно только это, но ясно предначертывая и вочеловечение Единого из Сей Самой Троицы — Бога-Слова. *По образу* чистого (τῆς γυμνῆς) Божества является, пожалуй, сама по себе душа (γυμνὴ ἡ ψυχή), *по подобию* же воплощения Слова — соединение нашей души и тела. Но возвратимся лучше снова к самому началу речи, откуда, как бы из какого источника, прежде всего исследуем, почему не создал Бог личности (ипостаси) наших прародителей и родоначальников, то есть Адама и Евы и рожденного от них сына, по примеру остальных разумных существ, т. е. Ангелов, или же, наоборот, одинаковыми с одушевленными животными, но Адама создал безвиновно (ἀναιτίως)[1] и нерожденно, следующего же за ним человека — сына рожденным; Еву же привел в бытие ни рожденно, ни опять безвиновно, но чрез взятие, или производно, как происшедшую из существа безвинного (ἀναίτιου) Адама. И не эти ли три родоначальные главы, единосущные всему человеческому роду, являются, как думает и Мефодий, некоторым символическим образом Святой и Единосущной Троицы? Именно: безвиновный и нерожденный Адам является символом и образом Безвиновного и Всевиновного Вседержителя Бога и Отца; рожденный от него сын предначертывает образ Рожденного Сына и Слова Божия; происшедшая же Ева [как бы] изображает Исходящую Ипостась Святого Духа. Бог не вдунул в нее дыхание жизни, потому что она есть образ Святого Духа, Который есть Дыхание и Жизнь, и потому, что она должна была принять в себя, чрез Святого Духа, Бога — истинно сущее Дыхание и Жизнь всех[2]. Отсюда можно видеть и удивляться, почему нерожденный Адам не имеет среди людей подобного себе, другого нерожденного или безвиновного, равно как и происшедшая Ева, как истинные образы Нерожденного Отца и Святого Духа. Рожденный же от них сын имел всех людей как рожденных сынов подобными себе братьями, так как он был по образу и символическому подобию Христа, Рожденного Сына, Который стал Человеком, перворожденным без семени во многих братиях. Если же не так и не в этом смысле нужно понимать образ *(по образу)*, то почему же нéкогда произошло не четыре, две или больше личностей (ипостасей) прародителей, имеющих каждая в отдельности свои личные отличительные особенности (разумею: нерожденность, рожденность и исхождение), но только три и (по тесной связи) единые? Итак, в трех ипостасях (прародителей) ты имеешь по образу и подобию символическую Троицу в Ед́инице.

Следует тебе знать и Единство в Троице. А чтобы ты ясно мог уразуметь это, послушай одного из мудрецов, убеждающего тебя и говорящего: если желаешь познать Бога, прежде познай себя самого, из собственного твоего, — говорит, — строения, из собственного твоего состава, из того, что внутри тебя самого; углубись в себя самого; пристально вглядись, как бы в некоторое зеркало, в собственную душу; рассмотри ее строение и ты увидишь себя самого созданным *по образу и подобию Божию*. Ведь сущность души твоей неизъяснима, неведома, духовна и бессмертна *по образу* и символическому по-

[1] Безвиновно употреблено здесь не в смысле безвинно [невинно], но — беспричинно. Безвиновно и безвиновный — это славянские термины, которые принято употреблять по отношению к первой Ипостаси Святой Троицы. А так как Адам, по мысли преподобного Анастасия, является образом Бога Отца, то мы и удержали эти термины.

[2] То есть в данном случае Ева, первая жена, была образом Пресвятой Девы Марии.

добию Неизъяснимого, Неведомого и Бессмертного Бога. В самом деле, ни Существа Бога, ни существа разумной души не познал никто из живших в этом веке людей. Животворящая, связующая и промыслительная душа управляет природою четырехстихийного тела, во образ Бога, Промыслителя всей твари, сущей на четырех концах земли и Горе́. Поэтому мы не знаем, в каком месте обитает Бог, но только веруем, что Он на всяком (месте). (Равным образом) мы не знаем, где обитает в теле душа, но только знаем, что в Пресвятом Теле она существует и действует[3].

Душа твоя имеет и (нечто) иное *по образу Божию*. Я разумею иносущность ее всей тварной природе. Но что удивительнее всего из того, что есть в нас *по образу*, так это то, что человеческий ум не в состоянии ни опровергнуть (κατασβεσαι) доказательств (τους λογους) бытия Божия, ни (объяснить) нашей психической сущности, каким образом она возникла и пришла в бытие.

Но перейдем к важнейшему (в вопросе) об *образе и подобии*, дабы показать, согласно обещанию, Единичность Божества в Троице. Какова она — это очевидно опять из того, что́ есть наша душа, и ее разумное слово, и мысль (ο νους), которую Апостол назвал духом, когда увещевает нас быть святыми душею, и телом, и духом (1 Сол. 5, 23). В самом деле, как нерожденная и безвиновная (αναιτιος) душа подлинно есть образ Нерожденного и Безвиновного Бога и Отца, так и не нерожденное разумное ее слово, от нее рождаемое неизреченно и невидимо, неизъяснимо и бесстрастно, является образом Рожденного Сына. Мысль же — ни безвиновна, ни рождена, но она исходящая, всюду проникает и все назирает, и невидимо осязает, *по образу и подобию* Всесвятого и Исходящего Духа, о Котором сказано, что *«Дух вся испытует, и глубины Божия»* (1 Кор. 2, 10). Душа не является исходящей до тех пор, пока она находится в теле: иначе, если бы она исходила, то мы в тот же момент умирали бы. И слово наше не есть нерожденное, иначе мы были бы бессловесными и скотоподобными[4]. Удивительнее же всех этих дивностей то, что мы имеем душу как нечто простое, равно и мысль единичную и несложную, слово же двойственное, имеющее двойное рождение, но сохраняющееся единым и нераздельным. В самом деле, слово рождается в сердце некоторым непостижимым, бестелесным рождением и остается внутри неведомым; рождается и вторым рождением, телесным — через уста, и тогда всеми познается, не отделяясь, однако, от родившей его души, чтобы через два рождения нашего слова мы ясно уразумели, по некоторому *образу и подобию*, два рождения Бога-Слова. Ибо Оно рождено невидимо и неизъяснимо, прежде веков от Отца и оставалось неведомым у Отца, как бы в какой душе, до тех пор пока, как бы из некоего сердца, непорочно и безболезненно не родилось от Девы по плоти и не явилось нам телесно чрез второе рождение.

Усматривается также, как бы в каком *образе* и символе, в человеке, говорю, и некоторое двойное отображение действования (энергии) во *образ* и символ (действований) Христа. В самом деле, как Божество Его, будучи деятельно, действовало и Богомужно (θεανδσιχως), и (только) Божески (θειχως) на Небе прежде образования тела как беспредельное и неограниченное телом; так точно и душа, будучи *по образу и подобию* Невидимого Бога-Слова, действует, с одной стороны, душемужно (ψυχανδοιχως), то есть душевно-телесно, во образ Богомужнодействующего Христа, [а], с другой стороны, в весьма многих случаях она действует и душевно только, без содействия ей со стороны ее обиталища — тела, во образ Невидимого Бога-Слова, много невидимо совершившего и совершающего на Небе и на земле чрез неограниченное Его и всемирное Божественное действование.

Так, любовь к Богу осуществляется чрез одно только душевное действование, не нуждаясь для этого в содействии тела; подобным образом и вера есть показатель одной только психической энергии; точно так же и надежда совершается одной только психической энергией; равно как и смиренномудрие действуется и поддерживается чрез энергию души. И вообще говоря, все необходимые (для спасения) духовные добродетели, корень и основание которых есть чистота сердца, совершаются при помощи одной только духовной энергии нашей разумной души, не нуждаясь для своего выполнения в теле. По-

[3] Разумеется, очевидно, Тело Христа.

[4] То есть, если бы в душе нашей не рождалось слово.

Фрески преподобного Андрея Рублева в Звенигородском Успенском соборе на Городке

В древнем Городке Звенигорода, на высоком обрывистом берегу Москвы-реки возвышается стройный силуэт Успенского собора, одного из немногих, сохранившихся до наших дней памятников ранне-московского белокаменного зодчества. Собор воздвигнут около 1400 года на средства Звенигородского князя Юрия Димитриевича, сына Димитрия Иоанновича Донского. Храм построен в память об успешном походе 1395 года в земли Поволжья, которые разорялись жестокими набегами татаро-монголов. Войска великого князя Василия I Димитриевича, предводительствуемые Юрием Звенигородским, взяли города Болгары Великие, Кременчуг, Жукотин и Казань. Это закрепило результаты победы на Куликовом поле 1380 года. Московское войско вернулось с богатой добычей. Эти средства князь Юрий использовал для укрепления своей княжеской резиденции как мощной оборонительной крепости по старой смоленской дороге на пути в беспокойную Литву: были построены каменные храмы на Городке и в ктиторском Саввино-Сторожевском монастыре [1].

Впоследствии, после кончины Василия Димитриевича в 1424 году, Юрий Димитриевич заявил о своих правах на великокняжеский престол, пренебрегая наследственными правами своего малолетнего племянника Василия II Васильевича. Юрий овладел престолом за два месяца до своей кончины в 1434 году, после чего Василий II снова занял престол. Многолетняя усобица, предпринятая в последующие годы сыновьями Юрия Звенигородского Василием Косым и Дмитрием Шемякой, не могла остановить процесса сложения русского единого централизованного государства под главенством Москвы, который суждено было завершить правнуку Димитрия Донского Иоанну III Васильевичу.

Звенигородский собор освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы, а церковь Саввина монастыря — во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Особое почитание Божией Матери Москва унаследовала от Владимира и Киева, а Киев — от Влахернского Богородичного храма Константинополя. В XIV столетии Московский Успенский собор становится главным кафедральным храмом Русской Церкви. С 1395 года, после перенесения из Владимира в Москву Владимирской иконы Божией Матери и спасения столицы от войск Тамерлана, Богоматерь стала почитаться как особая Покровительница Москвы.

Звенигородский Успенский собор был расписан фресками с участием преподобного Андрея Рублева [2]. От древней росписи уцелело немногое:

этому и увечные, и больные, и неподвижные телом чрез эти добродетели посредством душевного действования могут благоугодить Богу. Двойственность нашей энергии в особенности обнаруживается у нас во сне. Ибо в то время, как телесные чувства как бы замирают и почти бездействуют, духовная и разумная энергия души обходит всё неусыпно и неумолчно. Иначе каким образом, отделившись от тела во время смерти, разумная душа продолжает существовать, как не чрез свою духовную, жизненную и вечно живую энергию?

Все Боговдохновенное Писание и Евангельское, и Апостольское учение говорят, что Бог, все наполняющий, пребывает на Небесах. Поэтому мы знаем, что оттуда сошел (на землю) Бог-Слово, и веруем, что и опять Он восшел на Небеса с плотию. Итак, если вверху (на Небесах) есть Божественный Свет, Отец наш Небесный, и вверху Бог-Слово, Свет от Света, и вверху же в Вышних и Дух Святый, то без сомнения *по образу* Сей Высочайшей Святой Троицы и мы в более возвышенном месте имеем весь свет тела, и слово, и дыхание ноздрей, смежно и совокупно соединенные в нашей голове, и оттуда, как бы из некоего высокого неба, эта тройственная полнота управляет телом.

изображения пророков в барабане главы собора, отдельные фрагменты в алтарной части и роспись западной стороны алтарных столпов. Фрески алтарных столпов сохранились, закрытые поздним иконостасом XVII века. Часть фресок находилась под записями масляной краской и в таком виде описана И. М. Снегиревым [2, с. 88—97] и архимандритом Леонидом [5, с. 107—116]. Н. Д. Протасов посвятил им специальную статью [15, с. 26—48]. В 1918 году экспедиция академика И. Э. Грабаря приняла решение открыть древнюю стенопись для обозрения. Иконостас был распилен и раздвинут, а фрески раскрыты из-под масляных записей [16, с. 92—95]. Фрески нижнего яруса, к сожалению, сильно пострадали от времени. Стенопись привлекла к себе внимание своим содержанием и высоким художественным достоинством.

Успенский собор на Городке в Звенигороде

Система росписи Звенигородского собора неизвестна ввиду больших утрат древней живописи на стенах и сводах храма, но есть основание полагать, что преимущественное внимание было уделено Богородичному циклу. Наряду с этим, в стенописи выражены проблемы, непосредственно связанные с жизнью Русского государства и Русской Церкви и их взаимоотношений.

Росписи алтарных столпов отражают собою тот период в истории формирования интерьера русских храмов, когда иконостас только начал складываться. Иконы тогда еще не занимали всю восточную стену, но размещались между столпами так, что алтарные столпы оставались открытыми для обозрения. Сюжетам фресок, расположенных на алтарных столпах, придавалось наибольшее значение. Роспись алтарных столпов образует ряд согласованных между собою композиций, размещенных в три яруса, симметрично на двух столпах. В нижней части северного столпа, слева от царских врат, изображено «Явление Ангела преподобному Пахомию Великому»; справа, на южном столпе, этой композиции соответствует «Беседа преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского». Во втором ярусе стенописи на двух столпах представлен Крест на Голгофе, на фоне Иерусалимской стены. Третий ярус

ПРИМЕЧАНИЕ

Преподобному Анастасию Синаиту († ок. 685; память 20 апреля, VII в.) принадлежат несколько слов об образе Божием. Первое слово было помещено в «Патрологии» Миня среди творений святого Григория Нисского (Migne, P. G., t. 44, col. 1327).

Публикуемый отрывок представляет, очевидно, часть второго слова об образе Божием.

Настоящий отрывок, представляющий перевод с греческого (Migne, P. G., t. 89, coll. 1144—1150), надписан именем святителя Анастасия, Патриарха Антиохийского (561—572; 596—599; память 20 апреля). Но от него не сохранилось слов об образе Божием. Содержание этого отрывка весьма близко подходит к творению, надписанному как «Анастасия пресвитера на горе Синае слово 3-е», в котором преподобный Анастасий Синаит, ссылаясь на свои предыдущие слова об образе (Migne, P. G., coll. 1160 CD), не только высказывает аналогичные мысли, доказывая отображение в человеке как образе Божием двух естеств Христа, двух воль и двух действований, но и буквально приводит выдержку из настоящего первого отрывка (Migne, P. G., coll. 1161 C — 1164 AB; ср. coll. 1148 D — 1149 ABC). Отсюда ясно, что автором этого отрывка является также преподобный Анастасий пресвитер-Синаит.

Публикуется по изданию: «Преподобный Анастасий Синаит. 1. Из слова об образе Божием (отрывок). 2. Анастасия пресвитера на горе Синае слово 3-е. 3. Анастасия пресвитера слово о творении Божием по образу и подобию (отрывок). Перевод с греческого студента Валентина Металлова». Труды студентов Московской духовной академии. Выпуск 2. Сергиев Посад, 1915, с. 3—8.

венчает изображение в медальонах святых мучеников Флора и Лавра.

О чем рассказывают фрески?

Справа от царских врат — фреска «Беседа преподобного Варлаама и царевича Иоасафа» (рис. 2), на сюжет из жития, широко распространенного во всех христианских странах [7]. Одним из эпизодов жития является рассказ, как преподобный Варлаам проник в царские палаты под видом купца с драгоценностями, убедил царевича Иоасафа не обольщаться благами мира сего и раскрыл ему глубины христианского вероучения. Став царем, святой Иоасаф обратил свой народ в христианство, а затем удалился в пустыню к преподобному Варлааму. Фреска воспроизводит беседу святых. Преподобные обращены друг к другу, оба в монашеских одеяниях, у царевича Иоасафа — венец, преподобный Варлаам держит свиток с надписью: «Поведаю ти, чадо, бисер бесцений, еже есть Христос, и зрю тя глубину внимателноу верою Христу».

Изображения преподобного Варлаама и царевича Иоасафа в искусстве XV—XVI веков нередки, их можно видеть на плащанице митрополита Фотия начала XV века (Государственный Исторический музей), в алтарной росписи Московского Успенского собора 1481 года, в росписях Золотой палаты XVI века, а в XVII столетии — во многих произведениях, созданных в придворной среде. Имя преподобного Иоасафа принимали при пострижении в монашество члены великокняжеской фамилии и князья: сын Димитрия Донского Иоанн (†1393), князь Андрей Углицкий — преподобный Иоасаф Каменский (†1453; память 10 сентября).

В XIV—XV веках идея союза светской и церковной власти, красноречиво выраженная в образах преподобных Варлаама и Иоасафа, является особенно важной. Русская Церковь благословила борьбу с ордынским игом, что способствовало духовному и патриотическому подъему народа. Это укрепляло ее авторитет. «В борьбе с Ордой и Литвой, в стремлении объединить все русские земли вокруг Москвы княжеская власть опиралась не только на силу оружия. На протяжении всего XIV века наблюдается стремление утвердить духовные силы нации» [29, с. 9]. Наряду с этим, Церковь использовала в лице митрополитов свои прерогативы для возвышения власти московского великого князя. Константинопольский Патриарх, не оценив обстановки, даже укорял святителя Алексия в том, что он «слишком много внимания уделял политике в ущерб церковным делам» [17, с. 133]. Преподобный Сергий Радонежский, которого Димитрий Донской особенно любил и почитал, не раз устранял междоусобную рознь князей, неоднократно содействовал великому князю в утверждении мира. Не осталась в стороне Церковь и от поворотного события русской истории — битвы на Куликовом поле, положившей начало освобождению от ига Орды.

Летописец рассказывает об этом событии, потребовавшем напряжения всех духовных и материальных сил русского народа, как о чуде, которое совершилось «помощью Божией и Пречистой Богородицы, святого чудотворца митрополита Петра, преподобного Сергия чудотворца и молитвами всех святых», — «великий князь Димитрий Иоаннович со всеми князьями русскими посрами и прогна гордаго царя Мамая и всю орду его со всею силою их нечестивою изби» [22, с. 46]. Летопись особо подчеркивает такие обстоятельства, как приезд в Троице-Сергиеву обитель Димитрия Донского перед походом к берегам Дона и Непрядвы. Собрав свои ратные полки, великий князь «всхоте... итти в монастырь к Живоначальной Троице и преподобному игумену Сергию... и приде в монастырь месяца августа в 18 день на память святых мучеников Флора и Лавра»[3]. Великий князь Димитрий Донской просил у Преподобного Сергия двух иноков-богатырей, знавших воинское дело — схимонахов Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю). Преподобный Сергий благословил на ратные подвиги своих иноков, а Димитрию Донскому, благословляя, возвестил: «Господь будет ти Помощник и Заступник и того победит и низложит супостаты твоя и прославит тя». По возвращении в Москву Димитрий Иоаннович взял благословение святителя Московского Алексия, и лишь после этого «изыде из церкви и сед на конь» [22, с. 52, 53]. Пророчество Преподобного Сергия сбылось: битва, в которой решалась судьба рус-

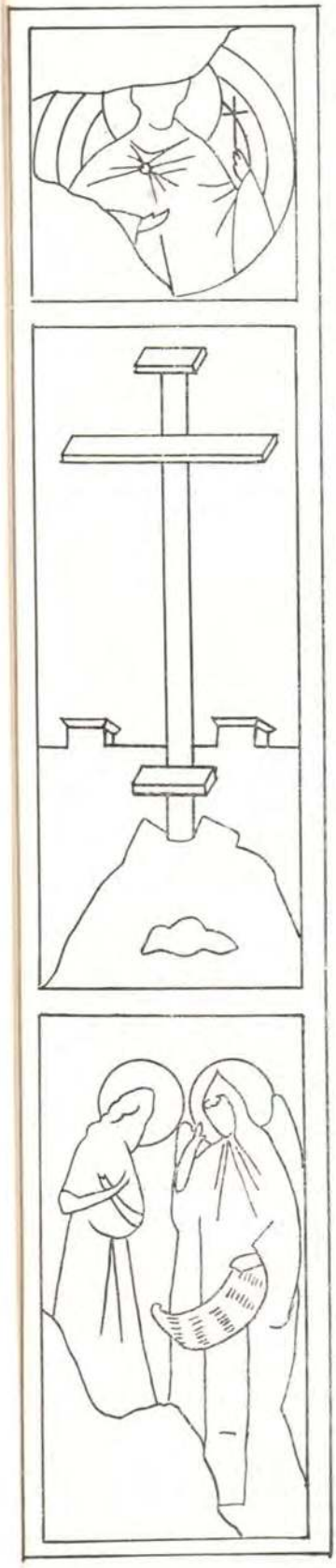

Рис. 1

ского народа, окончилась блестящей победой русских войск. Оба инока пали смертью героев и были с почетом погребены в Симоновом монастыре в Москве.

Высоким духовно-нравственным авторитетом пользовался и преподобный Кирилл Белозерский. Он обращался с поучением к самому великому князю Василию Димитриевичу: «Если в корабле гребец ошибется, то малый вред причинит плавающим, если же ошибется кормчий, то всему кораблю причинит пагубу; так, если кто от бояр согрешит, повредит этим одному себе, если же сам князь — то причиняет вред всем людям» [19, с. 597].

Примером единства служат и взаимоотношения князя Юрия Димитриевича и преподобного Саввы Звенигородского, как это видно из жития преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского), составленного в XVI веке по указанию митрополита Макария иноком Саввина монастыря Маркеллом. Преподобный Савва выделялся своими духовными качествами в Троицком монастыре как ревностный ученик своего игумена Преподобного Сергия и был поставлен «духовником над всеми». Когда великий князь Димитрий Донской решил устроить в память победы на Куликовом поле монастырь на реке Дубенке, Преподобный Сергий сам основал его и поставил игуменом своего смиренного инока Савву, «видев бо о спасении житие его и честный нрав и тихое устроение того» [11, с. 70]. Впоследствии Звенигородский князь Юрий Димитриевич упросил преподобного Савву перейти в Звенигород и основать там новый монастырь. В Житии преподобного Саввы есть специальная глава «О победе князя Георгия» (Юрия), где повествуется о том, как перед походом 1395 года князь Юрий пришел в обитель пре-

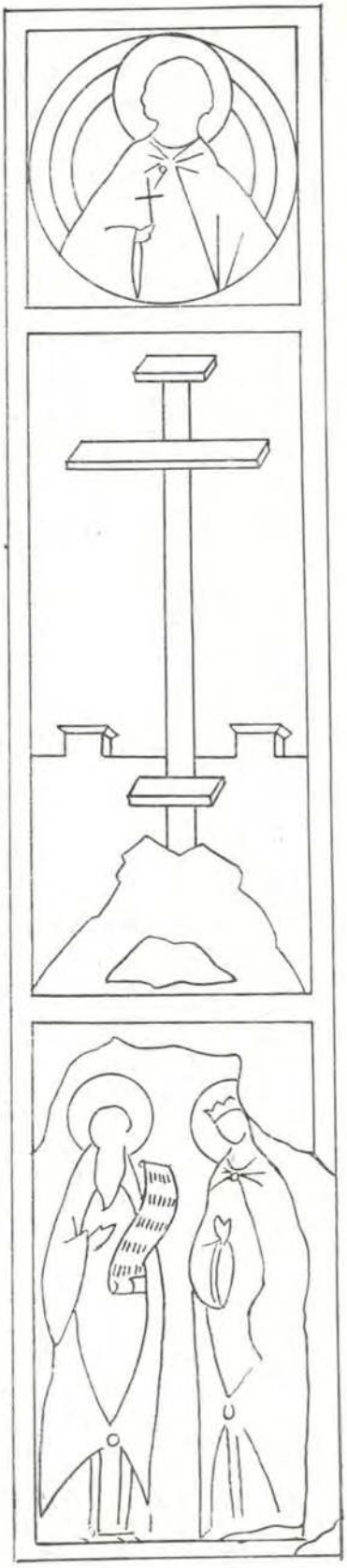

Рис. 2

подобного Саввы и просил святого молиться за него, «да подаст ему крепость и сопротивление на враги». Преподобный Савва благословил князя Юрия и предрек ему победу. Когда князь «с великой победой и славой» возвратился домой, он посетил обитель преподобного Саввы и благодарил его, на что святой старец ответил ему: «Милосердный Бог, видев твое благочестивое княжение... подаст тебе толико победу на неверные, да отомсти кровь раб твоих, прославляющих Имя Его».

Юрий Звенигородский поддерживал на протяжении всей своей жизни тесные отношения с Троицкой обителью, где на его средства был возведен при игумене преподобном Никоне (†1427) каменный Троицкий храм над гробом Преподобного аввы Сергия, игумена Радонежского.

В композиции «Беседа преподобного Варлаама и царевича Иоасафа» проникновенный разговор старца «тихого устроения», украшенного «честны́ми сединами», с почтительным царевичем нашел свое выражение близкий преподобному Андрею идеал духовного единения старца и послушника. Образ выражает также союз духовной и светской власти.

На северном алтарном столпе изображена фреска «Явление Ангела преподобному Пахомию Великому» (рис. 1), которая органично соответствует фреске «Беседа преподобного Варлаама и царевича Иоасафа». Преподобный Пахомий Великий почитается Церковью как основатель монастырей общежительного типа, по особому откровению от Бога. На фреске Ангел является преподобному Пахомию с хартией в руке, предписывающей совершить Божественное предначертание. Преподобный Пахомий стоит в ветхом одеянии, скрестив на груди обнаженные по локоть руки, и смиренно внимает Небесному посланцу. Появление сюжета из истории восточного монашества в стенописи придворного княжеского храма не случайно. По-видимому, память преподобного Пахомия Великого (15 мая) приходилась на одну из знаменательных дат из жизни Юрия Димитриевича. Но главным образом этот сюжет оказался в поле внимания лиц, участвовавших в составлении самобытной тематики росписей (кроме князя Юрия, это были, несомненно, преподобные Савва и Андрей Рублев), благодаря тому, что он тесно вплетен в канву общественно-политической и духовной жизни Руси того времени. Преподобному Сергию Радонежскому было предназначено повторить подвиг преподобного Пахомия Великого в условиях русской церковной жизни. Преподобный Сергий отличался в быту исключительной скромностью, не стеснялся носить ветхие, «многошвенные» ризы, приучал братию монастыря к труду. В его обители иноки выполняли всю крестьянскую работу, и вместе с тем переписывали книги, писали иконы [3, 9, 10]. Из жития Преподобного Сергия известно, что его попытка сделать монастырь общежительным вначале встретила протест братии, и Преподобный Сергий вынужден был оставить монастырь. Впоследствии Константинопольский Патриарх поддержал Преподобного Сергия и направил к нему посла из Царьграда с дарами — крестом, парамаком, схимой и грамотой, призывающей основать общежительный монастырь. Устройство общежительных монастырей составляло основу жизни Православной Церкви.

Изображения Преподобных как образец нравственного подвижничества известны на алтарных преградах и других храмов XV—XVI веков: в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря, где представлены преподобные Антоний Великий, Павел Фивейский, Онуфрий Великий и Арсений Великий [21, с. 75—82]; в Московском Успенском соборе, где среди святителей Вселенской Церкви изображены преподобные Антоний и Феодосий Печерские, Сергий и Никон Радонежские, Савва Сторожевский.

Композиция «Явление Ангела преподобному Пахомию Великому» имеет свою традицию. Ее можно встретить в сербских росписях и на Афоне, в храмах Новгорода и иконах Москвы [18, с. 8—9; 27, с. 208]. Примечательная особенность фрески — изображение облачения Ангела не в виде черной схимы, но в виде мантии с кукулем, как бы сотканной из света и воздуха,— первоначальный цвет ее был светлый, прозрачный, с перламутровым зеленовато-желтоватым и голубоватым отливом. Торжественна фигура Ангела с задумчивым и нежным

Нижняя фреска северного алтарного столпа «Явление Ангела преподобному Пахомию Великому»

Нижняя фреска южного алтарного столпа «Беседа преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского»

детским лицом, лик преподобного Пахомия смягчен чувством большой доброты.

Обе фрески увенчиваются изображениями триумфальных Крестов как символа победы, как древа Жизни Вечной. Изображение Креста на алтарных столпах встречается также в Рождественском соборе монастыря преподобного Антония Римлянина в Новгороде (1130) и в Успенском соборе Владимира (вторая половина XII века).

Содержание росписей, несомненно, было хорошо понятно современникам той эпохи. Для Русской Церкви характерно обращение к таким произведениям, которые разрешают самые сложные вопросы духовной жизни, глубоко связанные с событиями отечественной истории. Раскрытию символического смысла текста большое внимание еще в XI веке уделял святитель Иларион, митрополит Киевский, в своем «Слове о законе и благодати». Митрополиту Клименту Смолятичу (XII век) принадлежат знаменательные слова: «Что мне Иаков и его две жены, Лия и Рахиль, если понимать буквально и не доискиваться духовного смысла»,— и автор поясняет свою мысль толкованием, что больная очами Лия под покрывалом «означает неверных иудеев, а Рахиль — верующих язычников» [8, с. 94]. Толкование вопросов современной жизни через ветхозаветные и новозаветные прообразы и символы для эпохи XIV века было свойственно в еще большей степени.

Композиция росписей алтарных столпов Звенигородского храма венчается изображениями святых мучеников Флора и Лавра. Поясные изображения святых заключены в радужные медальоны. День мучеников Флора и Лавра празднуется Православной Церковью 18 августа, на третий день после Успения — престольного праздника собора на Городке.

Почитание святых мучеников Флора и Лавра в Византийской Церкви не отмечено особыми чертами, тогда как у славянских народов святые почитаются как покровители коневодства, а конь был главной силой в сельском хозяйстве и в ратном деле.

В житии святых Флора и Лавра рассказывается, что они были жителями Иллирии и владели искусством каменщиков и строителей. Им было поручено построить храм языческим богам, но святые Флор и Лавр разрушили идолов, а храм освятили как христианский, и за это были казнены. Мощи святых мучеников впоследствии перенесли в Константинополь, где их видели русские паломники XII—XIV веков. По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием святых мощей мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота [13, с. 94]. Святые Флор и Лавр почитались по всей Русской земле — в центре, в Новгородской области, на Севере. В Москве в Кремле, построенном Димитрием Донским, стояли Фроловские ворота, называвшиеся так по имени надвратной церкви, освященной в честь святых мучеников Флора и Лавра.

Ранее упоминалось то обстоятельство, что именно 18 августа, в день празднования святых мучеников Флора и Лавра, Димитрий Донской получил благословение Преподобного Сергия. По-видимому, выбор даты уже тогда был не случаен, а после победы Димитрия Донского на Куликовом поле эта дата прочно осталась в памяти русских людей. События тех знаменательных лет были вновь взвешены и продуманы современниками и их потомками и вновь оценены. Все обстоятельства победы приобретали особый смысл и значение. Вот почему в стенописи Успенского собора на Городке, выполненной спустя двадцать лет после битвы на Куликовом поле и вскоре после победы на Волге, взору молящихся представлены такие заступники Русской земли, как святые мученики Флор и Лавр.

С исторической победы на Куликовом поле почитание святых мучеников Флора и Лавра в Русской Церкви особенно возрастает. Это выразилось в создании особого перевода иконы «Чудо о Флоре и Лавре», на которой Архангел Михаил вручает оседланных по-военному коней Флору и Лавру. Один из лучших образцов этой иконографии, в сочетании с другими сюжетами, расположенными в продуманном иерархическом порядке, — икона «Чудо о Флоре и Лавре», начала XV века, в собрании Государственного Русского музея. Икона происходит из Карелии (с. Типиницы), но написана она, бесспорно, в Новгороде и принадлежит выдающемуся мастеру. Нижнюю часть иконы занимает изображение святителей Власия и Спиридона со стадом у их ног — покровителей крестьян-скотоводов. Во втором ряду — замечательная по выполнению сцена пастьбы коней греческими пастухами — святыми мучениками Спевсиппом («скорый конь»), Елевсиппом («всадник») и Мелевсиппом («заботящийся о коне») (их общая память — 16 января). Третий ярус содержит сюжет вручения Архангелом Михаилом святым мученикам Флору и Лавру гарцующих боевых коней под нарядными седлами. Деяния святых совершаются по указанию покровителя московских великих князей Архангела Михаила.

Иконы этого перевода в различных вариантах впоследствии получили широкое распространение на Руси, особенно на Карельском Севере, где оборона государственных границ осуществлялась нередко силами крестьян. Недаром одна из крупных побед над шведами в 1613 году под Олонцом была ознаменована построением в пригороде Мегреге храма во имя святых мучеников Флора и Лавра [25, с. 114—117]. Из того храма происходит икона «Флор и Лавр в житии», другая известная икона святых с житийными клеймами имелась в часовне деревни Устьяндома, в Заонежье. Иконы с житием святых мучеников Флора и Лавра, несомненно, были распространены в древности, но сохранились лишь на Севере.

В образе святых мучеников Флора и Лавра, по профессии зодчих, князь Юрий Димитриевич выражал также почитание покровителям храмоздателей, а это было близко ему как строителю трех каменных храмов.

Фреска святого мученика Флора в Звенигородском соборе сохранилась лишь фрагментально, а фреска святого мученика Лавра уцелела лучше других и дает представление о высоком искусстве мастеров стенописи[4].

В образе святого мученика Лавра художником передано с большой убедительностью то состояние человека, когда он проходит путь проверки своих духовных сил и с величайшей строгостью всматривается в глубины

Деталь верхней фрески южного алтарного столпа — святой мученик Лавр

своей души, готовя себя к нравственному подвигу. До этого изображения святого мученика Лавра в русском искусстве едва ли можно найти другой пример столь поразительного проникновения в психологию человека, умения передать глубокое духовное состояние, требовательное отношение к себе и людям. Образ святого мученика Лавра по своему внутреннему строю и мастерству изображения близок произведениям, созданным преподобным Андреем Рублевым. В нем можно лишь отдаленно уловить византийскую подоснову, которая проступает в чистоте иконописного типа, в уверенном построении форм. Однако по своему характеру это — типично русский, рублевский образ. Узкое удлиненное лицо святого мученика Лавра, с тонким носом и маленьким, плотно сжатым ртом, одухотворено, голова очерчена ровным полукругом над пышной шапкой волос, в гармоничном соответствии кругу нимба и сферам радужного медальона. Голубые глаза, маленькие изящные руки, подвижный плавный контур, охватывающий всю фигуру,— всё это знакомо нам по другим произведениям великого мастера-иконописца преподобного Андрея Рублева[5].

«Фрески собора на Городке выполнены с присущим Андрею Рублеву уверенным мастерством и изяществом, со свойственным живописцу даром раскрыть во внешнем обаянии красоту внутреннего мира человека»,— отмечает исследователь фресок В. Г. Брюсова [27, с. 120]. Лиричность характера образов, гармоничный колорит, объединяющий чистые и звучные тона, удивительная связь с архитектурными формами — всё это знакомо нам по росписям Владимирского Успенского собора, выполненным преподобным Андреем Рублевым и Даниилом Черным в 1408 году. Преподобный Андрей Рублев умел создать образы большой художественной убедительности, иконописец владел совершенным мастерством построения пластической формы, но в созданных им образах телесное начало подчинено духовной природе.

В творчестве преподобного Андрея

Рублева во весь голос прозвучали чувства Веры, Надежды и Любви, слишком долго сдерживаемые в годы народных бедствий, но окрепшие благодаря победам русского оружия и подвижнической деятельности Преподобного Сергия Радонежского. Именно благодаря этому русское искусство той эпохи глубоко отражает огромное значение сражения на Куликовом поле для исторических судеб народа. Это прекрасное искусство никогда не потеряет своей подлинной ценности для всего человечества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Об истории города Звенигорода в XIV — XV веках см.: [1, с. 95, 126, 140—154; 18; 29; 26].

[2] Свидетельств современников об участии преподобного Андрея Рублева в росписи Звенигородского собора на Городке не сохранилось, однако, по общему мнению специалистов, его участие в росписи собора не вызывает сомнений — об этом свидетельствуют манера письма и стиль живописи фресок, полностью отвечающие искусству преподобного Андрея Рублева. См. об этом: [16, с. 92—95; 18, с. 14—15; 27, с. 118—120; 23, с. 14—15, 109; 24, с. 35—36].

[3] Этот факт впервые отмечен В. Г. Брюсовой [18, с. 6—7].

[4] Обстоятельное описание фресок см. у В. Г. Брюсовой [18], а также [15, с. 26—48; 16, с. 92—95].

[5] Письменные источники XVIII века подтверждают, что преподобный Андрей Рублев работал в Звенигороде [20, с. 93].

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

[1] Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 2, т. 5. СПб., 1842.

[2] Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества. Составлена А. Мартыновым. Текст И. М. Снегирева. М., 1852, год первый, глава «Успенский собор Звенигорода».

[3] [Епифаний Премудрый]. Житие Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца. Литограф. Свято-Троицкия Сергиевы Лавры. 1853.

[4] Леонид, епископ Дмитровский. Преподобный Савва Сторожевский. М., 1869.

[5] Леонид, архимандрит (Кавелин). Звенигород и его соборный храм с фресками. — В кн.: «Сборник на 1873 год». Издание Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее. Под ред. Г. Филимонова. М., 1873.

[6] Смирнов С. Историческое описание Саввино-Сторожевского монастыря. М., 1877.

[7] Житие Варлаама и Иоасафа. — Издание Общества любителей древней письменности, вып. 88. СПб., 1881—1889.

[8] Никольский Н. К. О литературных трудах митрополита Климента. СПб., 1893.

[9] Леонид, архимандрит (Кавелин). Житие Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия чудотворца. Изд. Общества любителей древней письменности, вып. 58. СПб., 1885.

[10] Тихонравов Н. С. Древние жития Сергия Радонежского. М., 1892 (1916). Новейшая публикация: Житие и жизнь преподобнаго отца нашего игумена Сергиа. Списано учеником его священноиноком Епифанием. В нем же имат и от Божественных чюдес его. — «Богословские труды», сборник 11. М., 1973, с. 216—239.

[11] Сказание о житии и части чудес споведание преподобнаго отца нашего игумена Саввы... — Великие Минеи-Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием, декабрь, дни 1—5, вып. 10. Изд. Археографической комиссии. М., 1901.

[12] Житие Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, и Похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1908.

[13] Гусев П. Иконография свв. Флора и Лавра в новгородском искусстве. — «Вестник археологии и истории», вып. XXI. СПб., 1911.

[14] Ключевский В. О. Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства. — В кн.: «Очерки и речи». М., 1913.

[15] Протасов Н. Д. Фрески на алтарных столпах Успенского собора в Звенигороде. — «Светильник». Религиозное искусство в прошлом и настоящем. Ежемесячный журнал, 1915, № 9—12, с. 26—48.

[16] Грабарь И. Андрей Рублев. В кн.: «Вопросы реставрации», т. 1. М., 1926.

[17] История дипломатии, т. 1. М., 1941.

[18] Брюсова В. Г. Фрески Успенского собора на Городке города Звенигорода. М., 1953.

[19] Соловьев С. М. История России с древнейших времен, т. 2. М., 1960.

[20] Бояр О. П. К вопросу о «Звенигородском чине». — В кн.: Древнерусское искусство XV — начала XVI века. М., 1963, с. 93.

[21] Вздорнов Г. И. Фресковая роспись алтарной преграды Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. — В кн.: Древнерусское искусство XV — начала XVI века. М., 1963, с. 75, 82.

[22] Полное собрание русских летописей, т. XI. М., 1965.

[23] Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.

[24] Алпатов М. В. Андрей Рублев. М., 1972.

[25] Брюсова В. Г. По Олонецкой земле. М., 1978.

[26] Бояр О., Краснов Н. и Краснов Ю. Звенигород. Историко-культурные памятники звенигородского края. Путеводитель. М., 1974.

[27] Брюсова В. Г. Монументальная живопись Древней Руси XI—XVI веков. — В кн.: Триста веков искусства. М., 1976, с. 90—143.

[28] Малков Ю. Г. Фрески церкви Рождества Христова «на Красном поле» в Новгороде. — В кн.: Художественное наследие. Хранение, реставрация, исследования, вып. 4 (34). М., 1978.

[29] Николаева Т. В. Древний Звенигород. Архитектура, искусство. М., 1978.

Василий СМИРНОВ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Ходатайственные молитвы

Во время пения хором песнопений, посвященных Богоматери, священник тайно читает ходатайственные молитвы: *О святем Иоанне, проро́це, Предтечи и Крестители, о святых славных и всехвальных апостолех, о святем* (имя рек), *егоже и память совершаем, и о всех святых Твоих, ихже молитвами посети нас, Боже.*

Далее священник тайно молится об отпущении грехов всех от века усопших в вере и надежде воскресения. Он просит Отца Небесного упокоить их в обителях вечного блаженства, где постоянно пребывает Его несозда́нная Слава и изливается от Светлости Лица Его (символ Божественной благодати) бесконечная радость небесных благ всем праведным душам. *И помяни всех усопших о надежди воскресения жизни вечныя.* (И поминает, ихже хо́щет, усопших по имено́м. — Служебник.) *И упокой их, иде́же присеща́ет* (посещает) *свет Лица Твоего* (Пс. 4, 7).

Помянув усопших, священник молится о живых: *Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое епископство православных, право правящих слово Твоея истины, всякое пресвитерство, во Христе диаконство и всякий священнический чин.*

Еще приносим Ти словесную сию́ службу (мысленную, разумную, службу слова, то есть молитву) *о вселенней, о Святей, Соборней и Апостольстей Церкви, о иже в чистоте и честне́м жительстве пребывающих: о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея. Даждь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.*

Хор в это время заканчивает Богородичное песнопение. Священник возгла́сно произносит: *В первых помяни, Господи, Великаго Господина и Отца нашего Пимена, Святейшего Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего, Преосвященнейшаго* (имя рек), *митрополита* [или: *архиепископа*, или: *епископа*] [титул — егоже есть область], *ихже даруй Святым Твоим Це́рквам в мире, целых, че́стных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово Твоея истины* (2 Тим. 2, 15).

Хор поет: *И всех, и вся.*

Священник тайно молится: *Помяни, Господи, град сей, в немже живем* (или: *весь сию, в нейже живем*, или: *обитель сию, в нейже живем*), *и всякий град и страну, и верою живущих в них. Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и спасение их. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во Святых Твоих Це́рквах и поминающих убогия, и на вся ны милости Твоя низпосли́.*

И далее возглашает: *И даждь нам еди́неми усты́ и единем сердцем* (Рим. 15, 6; Деян. 4, 32) *славити и воспевати пречестно́е и великоле́пое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.* Хор: *Аминь.*

Священник, обратясь лицом к народу и осеняя его крестным знамением, возгласно произносит: *И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами* (Флп. 4, 9). Певцы ответствуют: *И со духом твоим* (2 Тим. 4, 22).

В ходата́йственных молитвах литургии св. Василия Великого священник, помянув святых Церкви торжествующей, а также живых и усопших, продолжает молитву: *Еще молим Ти ся, помяни, Господи, Святую Твою Соборную и Апостольскую Церковь... юже* (которую) *наздал* (создал) *еси Честно́ю Кровию Христа Твоего* (Деян. 20, 28; 1 Пет. 1, 19)... *Помяни, Господи, иже Да́ры сия́ Тебе принесших, и о ни́хже, и и́миже, и за ни́хже сия принесо́ша... Помяни, Господи, иже в пусты́нях и гора́х, и верте́пех, и про́пастех земных* (Евр. 11, 38). *Помяни, Господи, иже в де́встве, и благогове́нии, и по́стничестве, и в чи́стем жи́тельстве пребывающих... Помяни, Господи, всякое начальство и власть* (Тит. 3, 1), *и иже в палате братию нашу, и все во́инство... Благия́ во бла́гости соблюди́, лука́выя бла́ги сотвори́ бла́гостию Твоею* (Пс. 118, 68). *Помяни, Господи, предстоя́щыя люди... супружества их в мире и единомыслии соблюди, младенцы воспитай, юность настави, старость поддержи́, малодушныя уте́ши* (1 Сол. 5, 14), *расточенныя собери* (Пс. 106, 47), *прельще́нныя обрати́ и совокупи́ Святей Твоей Соборней и Апостольстей Церкви, стужа́емыя от духо́в нечистых* (Лк. 6, 18) *свободи, плавающым спла́вай, путеше́ствующым ши́ествуй, вдови́цам предста́ни, си́рых защити́, плене́нныя изба́ви, неду́гующыя исцели. На суди́щи, и в руда́х, и в заточениих, и в горьких работах, и всякой скорби, и ну́жде, и обстоянии сущих помяни, Боже... и вся люди Твоя помяни, Господи, Боже наш, и на вся излей богатую Твою милость, всем подая́ яже* (что) *ко спасению прошения. И ихже мы не помянухом неве́дением, или́ забвением, или множеством имен, Сам помяни, Боже, ве́дый* (знающий) *коего́ждо* (каждого) *возраст и именование, ведый коего́ждо от утробы ма́тере его, Ты бо еси, Господи, помо́щь безпомо́щным, надежда безнадежным, обуреваемым Спаситель, плавающым пристанище, неду́гующым Врач. Сам всем вся бу́ди, ведый коегождо и прошение его, дом и потребу* (нужду) *его.*

И помянув Святейшего Патриарха и епархиального епископа, священник продолжает молитву: ... *Помяни, Господи, по множеству щедрот Твоих* (Пс. 50, 3), *и мое недостоинство... и да не моих ради грехов возбраня́ши благодати Святаго Твоего Духа от предлежащих Дарове́... Посети нас благостию Твоею* (Пс. 105, 4—5), *Господи, явися нам богатыми Твоими щедро́тами: благорастворены и полезны воздух нам даруй, дожди́ мирны земли́ ко плодоносию даруй: благослови венец лета благости Твоея* (Пс. 64, 12): *утоли́ разго́ры Церквей, угаси шата́ния язы́ческая* (Пс. 2, 1), *еретическая восста́ния скоро разори́ силою Святаго Твоего Духа* (Рим. 15, 13): *всех нас приими́ в Царство Твое, сы́ны света и сы́ны дне* (1 Сол. 5, 5) *показа́вый, Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бо воздал еси нам.*

Завершаются ходатайственные молитвы в литургии св. Василия Великого в той же последовательности, что и в литургии св. Иоанна Златоуста.

Ходатайственные молитвы свидетельствуют, какое великое значение придает Церковь всему совершающемуся в жизни человека. Ни одна сторона этой жизни не является для нее чем-то незначительным и второстепенным. Церковь освящает всё своими молитвами и попечением. Она благословляет семью и мирный труд человека; она болеет его скорбями, радуется с ним. Она заботливо ходатайствует пред милосердием Божиим во всех делах и нуждах людей. Поминовение в молитве объединяет и прославленных святых во главе с Пречистой Богоматерью и усопших, но еще нуждающихся в молитвенном предстательстве и упокоении, а также живых, начиная, по апостолу (Рим. 13, 1—6), с властей, духовных и мирских [1].

Священник, в своем молитвенном обращении к святым, поминая Церковь небесную, торжествующую, просит ее ходатайств пред Богом за Церковь земную. Литургические ходатайственные молитвы свидетельствуют таким образом о Церкви как о неразрывном целостном организме. Тем, что при Таинстве Тела и Крови Христовых Церковь небесная принимает благодатное участие в жизни Церкви земной, подтверждается единство земной и небесной Церкви во Христе Иисусе, как Главе этой единой Церкви как единого тела Господня.

В своей молитве священник объемлет весь мир, всю вселенную. Своей душой он должен как бы почувствовать всех умерших и живых, и особенно тех, кто наиболее нуждается в молитвенном предстательстве. В этих ходатайствах непременно должны участвовать все молящиеся. Следует помнить, что чем с большей любовью мы молимся о других, тем скорее услышит и нас Господь в наших молитвах о себе и о своих нуждах. Спасительно молиться о безродных, без вести пропавших, в нуждах и страданиях сущих, о внезапно умерших.

Возглашением: *В первых помяни, Господи, Великаго Господина и Отца нашего...* священник, по слову апостола: «Поминайте наставников ваших» (Евр. 13, 7), призывает верующих вознести молитву о Святейшем Патриархе — первом епископе нашей Церкви (Ап. прав. 34) и о правящем архиерее епархии.

Хор от имени молящихся в храме ответствует на это возглашение: *И всех, и вся.* Этими словами мы просим Господа помянуть в священный момент общего ходатайственного моления все множество живых и усопших, помянуть их «всех», принять и исполнить «вся» их нужды.

Молитвами священника: *Еще приносим Ти словесную сию службу о вселенней... о Церкви... Помяни, Господи, град сей...* вновь свидетельствуется, как велико и непрерывно ходатайство Святой Христовой Церкви о всех людях, о спасении мира. Всеобъемлемость и постоянство молитв Церкви вытекают из всеобъемлемости и непрерывности спасительного действия искупительной Голгофской жертвы Христовой и особенно при принесении Безкровной жертвы за литургией.

Молитва, которую мы слышим в возглашении предстояteля: *И даждь нам единеми усты и единем сердцем...* — это молитва о единении уст и сердец, а тем самым и духа, к чему призывает сейчас нас Церковь. Эта молитва воспроизводит молитву апостола Павла о единении и единодушии всех верующих. Только при истинном единодушии душ и сердец вселяется в нас Божественная благодать — *милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,* — которую призывает на молящихся священник [2].

Ходатайственные моления за Церковь имеются во многих древних литургиях. Местоположение их в анафоре различно. Также различно и содержание этих ходатайств. «Со стороны содержания молений интерцессио [3] — самая неустойчивая часть анафоры, что объясняется изменениями исторических, политических и прочих обстоятельств, в которых протекала жизнь Церкви в разное время» [4].

В литургиях св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого моление «О святем Иоанне пророце...» представляет собой часть древних церковных диптихов (списков имен для поминовения) [5].

Ходатайственная молитва послужила образцом для порядка поминовения и на проскомидии. Она не только напоминает об этом порядке, но и дополняет поминовение имен на проскомидии молитвенным заступлением за нужды всех тех, кого мы поминаем.

Ходатайственная молитва совершается в определенной последовательности, начиная с молитвенного поминовения Божией Матери и чинов святых, прежде всего Иоанна Предтечи. «Это молитвенное воспоминание Богоматери и Крестителя, тотчас же после преложения Даров, напоминает иконописную композицию так называемого Деисиса, иконы ходатайства Пречистой и Крестителя пред Престолом величествия прославленного Сына Божия. Δεῆσις (греч.) и значит «ходатайство». Изображение их обоих всегда бывает и на евхаристической чаше выгравировано или отчеканено» [6].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Архим. Киприан. Евхаристия. Париж, 1947, с. 296—297.

[2] Прот. А. Ветелев. Божественная литургия. Опыт изъяснения применительно к требованиям пастырской душепопечительности. Москва — Загорск, 1968. Машинопись, с. 295—299.

[3] Так в литургической науке называется часть литургии, содержащая ходатайственные молитвы (от лат. intercessio, ходатайство, моление).

[4] Проф. Н. Д. Успенский. Анафора. Опыт историко-литургического анализа. «Богословские труды», сб. 13. М., 1975, с. 80.

[5] Проф. Н. Д. Успенский. Там же, с. 106.

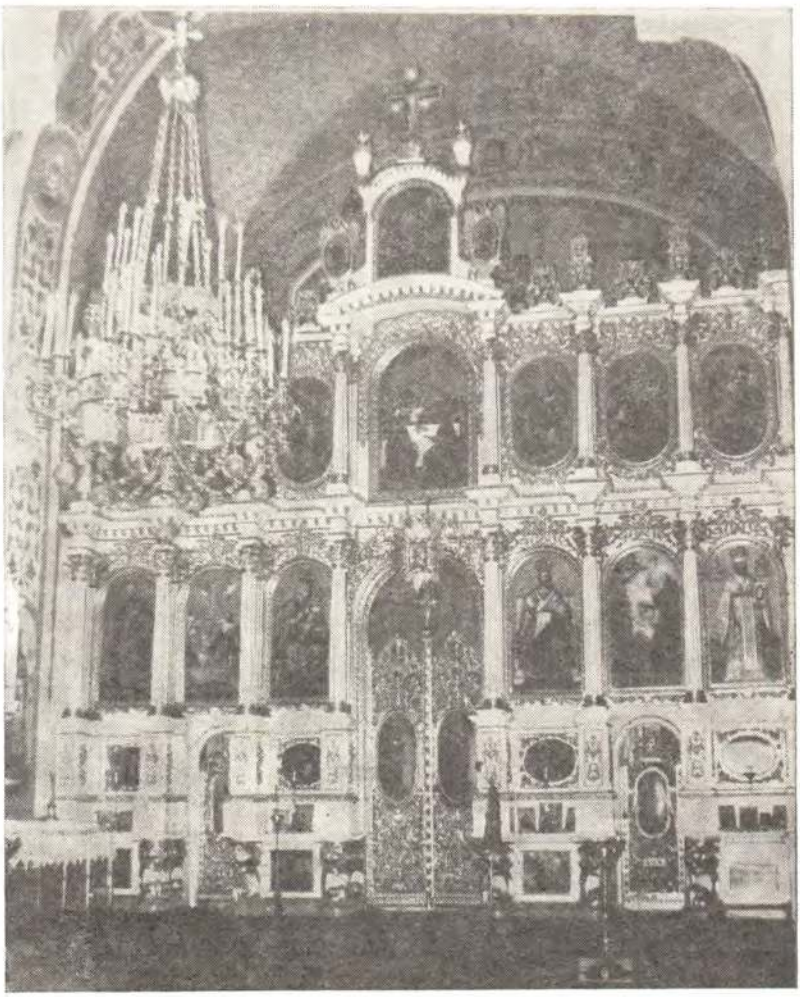
[6] Архим. Киприан. Там же, с. 291, 298.

Священник Владимир РИГИН

Сдано в набор 14.I.1980 г. Подписано в печать 13.II.1980 г. Заказ 3100

Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области

Свято-Николаевский кафедральный собор в г. Черновцы.

На нижнем снимке: **иконостас этого собора.**