ISSN 0132-862X

7
1980

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР В НИКЕЕ
Новгородская двусторонняя икона XVI века

70-летие со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

ПИМЕНА

10/23 июля 1980 года в Троице-Сергиевой Лавре торжественно было отмечено 70-летие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

В Успенском соборе Лавры Его Святейшеством в сослужении членов Священного Синода и клириков были совершены Божественная литургия и благодарственный молебен. В ответ на поздравление Святейший Патриарх произнес благодарственное слово.

По окончании богослужения состоялся в Актовом зале Московских Духовных академии и семинарии юбилейный акт, завершенный концертом духовных песнопений в исполнении сводного хора лаврской братии и учащихся Московских Духовных школ.

На акте было произнесено вступительное слово, посвященное жизни и деятельности Его Святейшества, и от имени Священного Синода оглашен приветственный адрес. Святейшему Патриарху принесли поздравления представители религиозных и светских кругов.

С заключительной речью на акте выступил Святейший Патриарх Пимен.

По завершении акта в трапезной Сергиевского храма Лавры был устроен праздничный обед, на котором были продолжены приветственные выступления в адрес Его Святейшества.

Заключительное слово на трапезе произнес Святейший Патриарх Пимен.

В юбилейных торжествах приняли участие члены Священного Синода, другие представители епископата Русской Православной Церкви, братия Троице-Сергиевой Лавры, корпорация и учащиеся Московских Духовных школ, представители московского клира, сотрудники синодальных учреждений Московского Патриархата, а также представители христианских Церквей и религиозных объединений, находящихся в Москве.

На праздновании юбилея Его Святейшества были председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов, В. В. Кованов — от Советского комитета защиты мира, Е. В. Иванов — от Союза советских обществ дружбы, Н. Е. Полянов — от Советского комитета за европейскую безопасность, Б. Н. Полевой — от Советского фонда мира, представители ряда других советских общественных организаций.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ **ПИМЕН** — четырнадцатый Патриарх Русской Православной Церкви.

Его Святейшество родился 10/23 июля 1910 года. В иноческое братство вступил в 1927 году. Рукоположен во иеродиакона 16 (3) июля 1931 года, во иеромонаха — 25 (12) января 1932 года.

В 1949—1953 гг. был наместником Псково-Печерского Успенского монастыря (с 1950 года — в сане архимандрита), с 1954 по ноябрь 1957 года — наместником Троице-Сергиевой Лавры.

17 ноября 1957 года хиротонисан во епископа Балтского, викария Одесской епархии. С декабря того же года был епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. В июле 1960 года назначен управляющим делами Московской Патриархии, а в ноябре удостоен сана архиепископа. С марта по ноябрь 1961 года — архиепископ Тульский и Белевский. В разные годы Пресвященный Пимен временно управлял Луганской (ныне — Ворошиловградская), Смоленской, Костромской, Тамбовской епархиями. С 14 ноября 1961 года — митрополит Ленинградский и Ладожский, с 9 октября 1963 года — митрополит Крутицкий и Коломенский.

После кончины Святейшего Патриарха Алексия (†17 апреля 1970) Высокопреосвященный Митрополит Пимен как старейший по хиротонии постоянный член Священного Синода вступил в должность Патриаршего Местоблюстителя.

Единогласно избранный на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1971 года Патриархом Московским и всея Руси, Митрополит Пимен 3 июня 1971 года был возведен на престол Предстоятелей Святой Русской Православной Церкви.

Неизмеримо широки обязанности Предстоятеля Церкви: на раменах патриарших — заботы о всех областях жизни церковной. Нет малых или больших забот, когда они в поле зрения Патриарха: поставление епископов и братское соработание с ними, попечение о приходской жизни, о клире и пастве церковной, о храмовом богослужении и пении, о проповедничестве, о монашеских обителях и о всем множестве иноков и инокинь, о Духовных школах, о церковных изданиях, о хозяйственной жизни и деятельности Церкви.

Святейший Патриарх принимает участие и благословляет епископам, клирикам, инокам, мирянам участвовать в братских контактах с Православными и инославными Церквами, трудиться во Всемирном Совете Церквей, Христианской Мирной Конференции, Конференции Европейских Церквей. В течение семнадцати лет Его Святейшество состоит членом Советского комитета защиты мира. В общественном — патриотическом, миротворческом служении Святейший Патриарх Пимен являет образец глубокой преданности Церкви и Родине.

Его церковные труды, экуменическая и общественная деятельность увенчаны множеством наград. Патриарх Пимен — доктор богословия и почетный член ряда Духовных академий, кавалер орденов святого князя Владимира и Преподобного Сергия Радонежского I степени, многих орденов братских Поместных и инославных Церквей. Святейший Патриарх награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, а также орденами ряда зарубежных государств.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН

(К 70-летию со дня рождения)

«Господь, богатый милостями и щедротами, да дарует всем нам, чадам Церкви Христовой, дух разума и смиренномудрия, дух мира и единомыслия, дух послушания Святой Церкви и служения правде, чтобы во всем поступать достойно христианского звания (Еф. 4, 1) и честно исполнять свой гражданский долг на благо Отечества».

(Из первого, после патриаршей интронизации, Послания Святейшего Патриарха Пимена архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви, 6 июня 1971 года, День Святой Троицы).

В нескольких десятках километров к востоку от Москвы находится город Ногинск (до 1930 года — Богородск) — родина Святейшего Патриарха Пимена. Некогда здесь была Ямская слобода, где ямщики меняли лошадей, а путники имели возможность немного отдохнуть на дороге из Москвы в Нижний-Новгород и Казань. В 1781 году, при учреждении губерний, на месте слободы был образован уездный город Богородск.

К 1910 году население города насчитывало 15,5 тысячи человек. Почти на тысячу деревянных домов лишь восемьдесят каменных, да сотни три смешанной постройки. В небольшом городке было три больницы, десять учебных заведений, две библиотеки, несколько благотворительных учреждений и типография, где печаталась городская газета. Город славился торговлей, кустарным и текстильным производством.

В центре города на берегу р. Клязьмы возвышался величественный Богоявленский собор второй половины XVIII века. Собор быстро обветшал, и в 1876 году построили новый. Неоднократным перестройкам подвергалась и колокольня собора, сооруженная в 20-х годах XIX века в классическом стиле.

Чуть дальше по улице виднелся пятиглавый храм, освященный в 1857 году знаменитым архипастырем митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым) в честь Тихвинского образа Божией Матери. Архитектурные детали храма XIX века сочетались с элементами зодчества русской старины XIV столетия. Вход украшали декоративные арки. В центре храма с могучих сводов, покоившихся на четырех столпах, спускалось величественное паникадило в виде большого четырехгранного креста. Составленный из разноцветных стекол, крест излучал мягкий матовый свет. На гранях его светились разноцветные лампады. Это паникадило было изготовлено под руководством Михаила Карповича Извекова — родителя Святейшего Патриарха Пимена.

Храмы города принимали под свои своды святыни близлежащих монастырей: из Николаевской Берлюковской пустыни — икону «Лобзание Христа Иудой», из Троицкой Лавры — икону Преподобного Сергия, из Звенигородского Саввина монастыря — икону преподобного Саввы Сторожевского, а из подмосковного города Бронницы — Иерусалимскую икону Божией Матери. В храмах бывали митрополиты Московские Филарет, Иоанникий и Владимир, часто приезжали на престольные и храмовые праздники московские викарии.

В городском рабочем поселке Глухово был еще один храм — храм во имя Живоначальной Троицы. Дом Извековых находился недалеко от храма. Здесь 23 (10) июля 1910 года, в тот день, когда Святая Церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, в семье Михаила Карповича и Пелагеи Афанасьевны Извековых родился сын. А через неделю состоялись крестины. Младенцу было дано имя в честь Преподобного Сергия, игумена и чудотворца Радонежского, великого печальника и патриота Земли Русской.

Михаил Карпович Извеков работал в это время механиком на Глуховской фабрике Арсения Морозова. После национализации ткацкой фабрики Шибаева руководство приглашает Михаила Карповича на должность главного механика. Семья переезжает на другой конец города — в Истомкино, ближе к месту работы отца. С того време-

1948 год, Москва. Участники празднования 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви — Преосвященные архиереи и представители клира Московского Патриархата. Во втором ряду слева — **игумен Пимен**

1955 или 1956 год, Троице-Сергиева Лавра. В центре — **Святейший Патриарх Алексий,** крайний слева — **наместник архимандрит Пимен**

ни Извековы становятся прихожанами Богоявленского собора города.

Михаил Карпович, человек умный, доброжелательный и чуткий к нуждам рабочих, в городе был известен, пользовался большим уважением и почетом.

Бо́льшую часть времени Михаил Карпович проводил на работе, а потому труды по воспитанию сына в основном ложились на плечи матери — Пелагеи Афанасьевны. Ей помогала старшая сестра Сергия и его крестная мать — Мария Михайловна (р. 1889), к тому времени вышедшая замуж и нянчившая крестника вместе со своими детьми.

Пелагея Афанасьевна (ее девичья фамилия — Иванова), набожная, проникнутая строгим русским православным духом, отличалась тонким и ясным умом, беспредельной кротостью и добротой.

Пелагея Афанасьевна глубоко скорбела о том, что дети, рождавшиеся после старшей Марии, умирали в младенчестве. Обращаясь в своей печали к Творцу Вседержителю, она дала обет посвятить своего будущего ребенка служению Богу.

И теперь, молясь у своих домашних святынь вместе с сыном Сергием, она поручала его водительству Пресвятой Девы Марии, перед Владимирским образом которой в доме всегда теплилась лампада. «Владимирский образ Божией Матери,— вспоминал много лет спустя Святейший Патриарх Пимен,— это московская святыня, святыня тех мест, где я родился. Он был нашим семейным образом, он стал моим образом на пути иноческого делания. В день празднования этого же образа, по благословению Царицы Небесной, совершилась моя интронизация»[1].

Пелагея Афанасьевна умело направляла воспитание своего сына. В доме было много книг, хорошо подобрана духовная литература. Мать охотно читала Сергию вслух, развивая его вкус и прививая любовь к чтению. Скоро и самого Сергия с трудом можно было оторвать от книг. Ознакомившись с Священной Историей Ветхого и Нового Завета, он стремился глубже постичь непреходящее значение Христова учения. Появились любимые духовные писатели. «Я с детства увлекался творениями «Русского златоуста»— архиепископа Херсонского Иннокентия,— говорит Святейший Патриарх.— Мне всегда нравилась глубина его мыслей. Чем больше вчитывался я в его проповеди и другие произведения, тем больше восхищался его богословием. Что же касается формы изложения и красоты слога, то я был уверен в непревзойденности сего святителя, и если бы тогда кто-нибудь меня спросил, кто мне больше всех нравится из Херсонских архипастырей, я бы, не обинуяся, ответил: Иннокентий»[2].

Мудрое, ненавязчивое влияние матери скоро принесло свои плоды. Храм стал для Сергия самым дорогим местом. Его трогало благолепие церковных служб, глубоко в душу проникало стройное пение. Вместе с матерью он посещал близкие сердцу русского христианина священные места.

Вспоминая свое первое паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, будущий ее священноархимандрит говорит: «Привезенный своей родительницей в святую Лавру Сергиеву, когда мне исполнилось 8 лет, я впервые исповедовался и причащался Святых Таин в Зосимо-Савватиевской церкви Лавры»[3].

Занятиям в школе предшествовали уроки, которые давала Сергию опытный педагог и близкий семье Извековых человек — Анна Андреевна Борисова, супруга богородского протоиерея Владимира Борисова.

В городской средней школе имени В. Г. Короленко Сергия Извекова принимают сразу в 3-й класс. Догонять сверстников не пришлось: по успеваемости он всегда был среди лучших учеников. Учителей поражала разносторонность его интересов. Технические и гуманитарные предметы одинаково увлекали способного ученика. После занятий в классах его видели то в одном, то в другом школьном кружке. В старших классах Сергия Извекова избирают председателем ученического исполкома по организации общественных мероприятий школы.

Годы обучения в школе были и годами духовного роста. В праздничные и в свободные от учебы дни Сергий — в храме. Он читает и поет на клиросе, иподиаконствует у епископов Богородских Никанора и Платона[4]. С глубокой благодарностью и теплотой вспоминает Святейший Патриарх благочинного храмов города протоиерея Владимира Борисова, настоятеля Тих-

винского храма протоиерея Петра Баженова и протодиакона Богоявленского собора Богородска Бориса Уразова, оказавших значительное влияние на его духовное формирование в то время.

В 1923 году Сергия, обладавшего прекрасным голосом, приглашают в архиерейский хор собора. Пение в хоре соединялось с серьезными теоретическими занятиями. Сергий делал большие успехи под руководством известного профессора Александра Воронцова и его помощника Евгения Дягилева. Овладев секретами вокального и регентского искусства, он уже вскоре сам пробует силы в управлении хором своих сверстников при паломничествах по святым местам центральной России. Эти первые шаги молодого регента были во многом решающими. Юноша вступал на путь, к которому всегда стремился.

В 1925 году, после окончания школы, Сергий переезжает в Москву и вскоре в Сретенском монастыре принимает по́стриг в рясофор с именем Платон. А 4 октября (21 сентября) 1927 года, в день праздника Обретения мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского, дает обеты самоотречения, смирения и послушания. «В одном из самых уединенных скитов Лавры,— вспоминает Святейший Патриарх,— в пу́стыни Святого Духа Параклита (Параклит — Заступник, Утешитель.— *Ред.*), состоялось мое пострижение в монашество, и там проходили первые шаги моего монашеского искуса, «вся вменяющего во уметы, да Христа приобрящу». Здесь же я насыщался от сладостной трапезы бесед и наставлений, исполненных глубокой мудрости, огромного опыта и духовной настроенности, всегда любвеобильного и благостного приснопамятного наместника Лавры архимандрита Кронида[5], много добрых семян посеявшего в мою душу»[6].

Совершавший по́стриг духовник скита игумен Агафодор нарёк инока Пименом в честь подвижника Египетской пу́стыни преподобного Пимена Великого (340—450). «Мое имя «Пимен» (которое переводится как «пастырь»),— говорит Святейший Патриарх,— дано мне Провидением. Когда я размышляю о своем монашеском имени «Пимен», я всегда думаю о том, что оно обязывает меня ко многому. Промысл Божий повелел мне стать пастырем. Но если мы обратимся к Святому Евангелию, то услышим слова Христа Спасителя о том, что нужно быть не просто пастырем, а пастырем добрым, который полагает душу свою за овец своих. Именно это, несомненно, налагает на меня, как носителя этого имени, большую ответственность»[7].

Так, в безмолвной тишине лаврского скита Параклита, вдали от горделивых и любопытных взоров людских начался исторический путь монаха Пимена — «от иноческой кельи до патриаршего престола»[8].

Диакон Владимир ШИШИГИН

* * *

Будущий Патриарх промыслительно получил имя Пимен, ибо Господу было угодно, чтобы он стал Отцом и Пастырем многомиллионной православной паствы своего возлюбленного Отечества.

Египетский подвижник преподобный Пимен в юности вступил на стезю монашества и прославился равноангельским житием. Преподобный Пимен получил наименование «Великий», ибо он был велик в добродетелях смиренномудрия, простоты, скромности, нестяжания, правдивости, самоотверженного служения Богу. «Духовное совершенство — это постоянная, в про-

17 июня 1965 года, Москва. Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен среди участников Всесоюзной конференции за мир и разоружение

Епископ Пимен за Божественной литургией в храме в честь Воскресения Христова в Сокольниках в Москве

должение всей жизни, хвала Богу, это постоянное горение духовного пламени. К такому совершенству и стремился преподобный Пимен Великий, назидая своих учеников: «Кипящему сосуду не прикоснется муха, егда же остудится сосуд, всякие гады внидут в онь». Так преподобный призывал к постоянному памятованию о Боге, постоянному возгреванию огня молитвы» (8, с. 108).

Молитвенность, постоянное памятование о Боге стали основными духовными качествами и будущего Патриарха.

Значение имени — глубоко онтологично, ибо имя, как подчеркивает священник Павел Флоренский, должно выражать внутреннюю идею личности. Согласно Платону, это «источник и бытия, и познания». Имя Пимен, полученное будущим Патриархом при пострижении в монашество, ознаменовало особое о нем попечение Божие, помогло ему стать в высшей мере достойным пастырем.

После пострижения в монашество и прохождения иноческого искуса в лаврском скиту Параклита монах Пимен руководил хором в московском храме во имя преподобного Пимена Великого.

Перед рукоположением во иеродиакона, по благословению управлявшего Московской епархией архиепископа Звенигородского Филиппа (Гумилевского), монах Пимен сдал экзамены за курс духовной школы. Экзамены принимала авторитетная духовная комиссия под председательством благочинного храмов Сретенского со́рока (со́роками назывались благочиния) Москвы и настоятеля храма во имя Святителя Николая Чудотворца в Звонарях протоиерея Александра Зверева. 16 (3) июля 1931 года, в день своего тезоименитства, архиепископ Филипп рукоположил монаха Пимена во иеродиакона в дорогомиловском Богоявленском соборе в Москве. В том же соборе, к которому был приписан иеродиакон Пимен, 25 (12) января 1932 года архиепископ Филипп совершил его хиротонию во иеромонаха.

В течение нескольких лет иеромонах Пимен проходил свое монашеское послушание в миру, идя по пути такого же внутреннего делания, которым шли иноки в условиях прежней мона-

стырской жизни. «Мое благовествование началось с того времени, как я принял сан иеромонаха»,— вспоминал Святейший Патриарх Пимен (8, с. 362). Подлинно духовная жизнь — это восприятие Божественного Откровения средствами благодатно возрожденного разума, нераздельно от христианского благочестия: «...Нет иного способа стать истинным богословом, как только через общение с Самой Истиной, открывающейся человеку в меру чистоты его сердца и ума. А эта чистота достигается молитвой, постом, покаянием, причащением, смирением, любовию и всякой христианской добродетелью...» (8, с. 355).

Иеромонах Пимен был регентом дорогомиловского Богоявленского собора, где принял хор, организованный ранее известным регентом Павлом Константиновичем Нестеровым. Иеромонах Пимен успешно руководил церковными хорами и в других московских храмах, продолжая лучшие традиции русских церковных дирижеров. «Песнопения в исполнении хоров, им возглавлявшихся, звучали проникновенно и отличались большой молитвенной настроенностью» (4, с. 7).

Позднее, уже будучи Первоиерархом, Святейший Патриарх Пимен говорил об особенностях православного богослужения, церковной музыки и об основных задачах регентов: «У нас иногда говорят, что песнопения Русской Православной Церкви «намоленны». Это глубокая правда, ибо молитва и пение проникают друг в друга, и никакая церковная мелодия не существует сама по себе, но только в связи с текстом молитвы. Пение вносит в церковную службу искусство, идущее от сердца, имеющее своими истоками древнюю культуру, религиозную и национальную, понятную нашему верующему народу во всех его поколениях. Мы тщательно сберегаем старинные церковные распевы: знаменный, киевский, греческий, болгарский и другие. Мы с благодарностью храним также произведения Бортнянского, Веделя, протоиерея Петра Турчанинова, Львова, Чайковского, Рахманинова, Ипполитова-Иванова, Кастальского, Смоленского, Чеснокова и многих других русских композиторов, вложивших свой гений и в религиозную музыку» (8, с. 418).

«Наши церковные дирижеры должны обязательно очень хорошо понимать тексты священных песнопений с тем, чтобы уметь выделить более важные по смыслу места. Когда композитор

пишет то или иное произведение, он понимает очень хорошо текст и старается увидеть в тексте того или иного песнопения, той или иной стихиры более важные, глубокие места, и он обычно старается эти места облечь в какую-то особую, красивую форму, одеть их в особо красивые аккорды... Цель регентов... увидеть это и уметь показать верующим» (8, с. 369).

Наступили героические годы Великой Отечественной войны, которая «была самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых Родиной...» (8, с. 388). Клирики и миряне Русской Православной Церкви с первого дня войны активно включились в общенародное движение в защиту Родины, внося свой посильный вклад в приближение дня славной победы над фашизмом и окончания войны. Русская Православная Церковь вновь — и в который раз!— проявила искреннюю и самоотверженную любовь к Родине и высокий гражданский патриотизм.

Окончание Великой Отечественной войны застало иеромонаха Пимена священником Благовещенского собора в древнем русском городе Муроме,

Архимандрит Пимен

Владимирской епархии. Этот исторический собор приобрел известность еще во время Отечественной войны 1812 года: в собор была временно перенесена из Москвы чудотворная Иверская икона Божией Матери.

В 1946 году иеромонах Пимен продолжал священнослужение в Одесской епархии, которой управлял тогда епископ Херсонский и Одесский Сергий (Ларин). Отец Пимен был также казначеем одесского Ильинского монастыря (подворья), помощником благочинного монастырей епархии, исполнял другие послушания. За неутомимые труды иеромонах Пимен в декабре 1947 года был удостоен сана игумена с возложением креста с украшениями.

С того же года он состоял в клире Ростовской епархии. Игумен Пимен занимал должность секретаря епископа, был членом епархиального совета и ключарем кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Ростове-на-Дону.

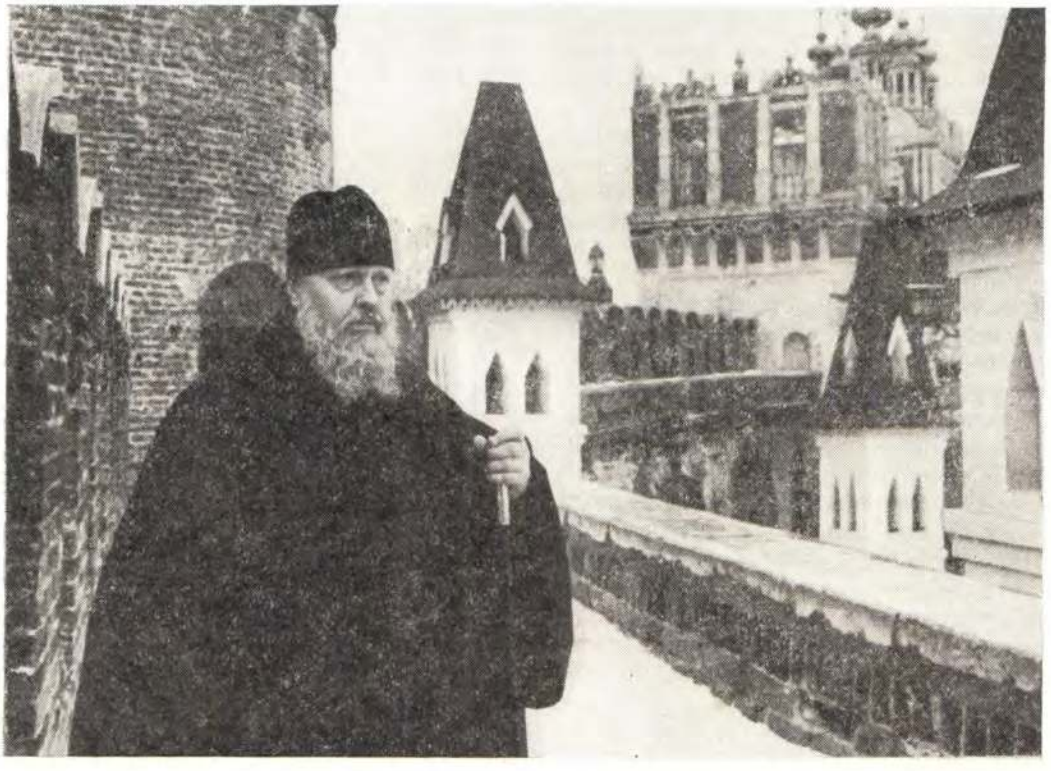
«Обладая драгоценной способностью вносить порядок и благочиние в церковную жизнь прихода, монастыря, епархии» (4, с. 7), игумен Пимен вскоре был призван к более ответственному служению.

Указом Святейшего Патриарха Алексия игумен Пимен в конце 1949 года был назначен наместником древнего (основан в XV веке) Псково-Печерского монастыря Псковской епархии. На Светлой седмице в 1950 году митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков), временно управлявший Псковской епархией, возвел игумена Пимена в сан архимандрита.

Псково-Печерский монастырь нуждался после трудных военных лет в значительном ремонте и благоустройстве. В течение пяти лет наместник архимандрит Пимен провел в обители большие ремонтно-реставрационные работы. В прежней красе предстали храмы обители, хранящие бесценные произведения церковного искусства, дорогие православному сердцу святыни: образ Успения Пресвятой Богородицы, чудотворную Владимирскую икону Богоматери, древний образ преподобного Корнилия Печерского (†1570), резное изображение Святителя и Чудотворца Николая, запрестольный беломраморный образ Воскресения Христова и многие другие святыни.

Члены Предсоборной комиссии по подготовке к созыву Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года в кабинете Святейшего Патриарха Алексия в Московской Патриархии

1970 год. Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен в Новодевичьем во имя Пречистой Одигитрии монастыре в Москве

Архимандрит Пимен мудрым и рассудительным управлением благоустроил всю монастырскую жизнь и снискал у братии и многочисленных паломников глубокую любовь. Благодарная память об архимандрите Пимене, его добром сердце и душевной отзывчивости и поныне жива в Псково-Печерской обители.

В январе 1954 года архимандрит Пимен был назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. За многополезные церковные труды он был удостоен вскоре Святейшим Патриархом Алексием права ношения двух крестов с украшениями и служения с архиерейским посохом. «И эту редкую награду новый наместник, управлявший Лаврой от имени Святейшего Патриарха четыре года, оправдал многими трудами на благо обители и ее братии» (4, с. 7).

Святейший Патриарх Пимен называет эти четыре года «особенно ответственным периодом» в своей жизни (8, с. 362).

«За этот прекрасный и содержательный отрезок жизни много получено духовного утешения и неведомой для мира радости, радости, понятной только инокам» (1, с. 19).

Троице-Сергиева Лавра была еще не столь благоустроенной, какой мы привыкли видеть ее ныне. Правда, Лавра уже преобразилась: ожили ее храмы, были приведены в порядок патриаршие покои и некоторые академические и лаврские строения, но многое предстояло еще сделать. Академический храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, например, еще не был восстановлен. Преподаватели и учащиеся духовных школ «пользовались каждым лаврским храмом как академическим, пели в этих храмах и присутствовали за богослужениями», — вспоминает Святейший Патриарх Пимен. — Каждый воскресный и праздничный день я проповедовал. И всегда я это делал с большим волнением и смотрел на это, как на экзамен, потому что мне приходилось проповедовать в присутствии профессоров и преподавателей наших академии и семинарии» (8, с. 362).

Трудами и заботами архимандрита Пимена академический храм был возобновлен и вновь открыт для богослужений 21 мая 1955 года. В тот день у Троицкого собора Лавры архимандрит Пимен передал ректору Московской духовной академии протоиерею Константину Ружицкому частицу мощей святого апостола первомученика архидиакона Стефана († ок. 34 г.) для положения в престол освящаемого храма. После этого крестный ход во главе с архимандритом Пименом, несшим образ Преподобного Сергия, направился в духовную академию. Здесь Святейший Патриарх Алексий принял святые мощи и совершил чин освящения Покровского храма в сослужении архимандрита Пимена и других клириков (см.: «ЖМП», 1955, № 8, с. 17—18).

По благословению Патриарха Алексия, архимандрит Пимен продолжил ремонтно-реставрационные и строительные работы в Лавре. Его попечением в Сергиевском трапезном храме были сооружены два новых придела — во имя святителя Белгородского Иоасафа и во имя преподобного Серафима Саровского.

Когда же Троице-Сергиева Лавра была в целом благоустроена, Святейший Патриарх Алексий и Священный Синод, принимая во внимание большой административный опыт и выдающиеся духовные качества ее наместника, призвали архимандрита Пимена к более высокому и ответственному — епископскому служению: 4 ноября 1957 года ему определено было быть епископом Балтским, викарием Одесской епархии.

В субботу 16 ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе в г. Одессе наречение архимандрита Пимена во епископа Балтского совершили Святейший Патриарх Алексий, архиепископ Одесский и Херсонский Борис, архиепископ Кишиневский и Молдавский Нектарий, епископ Кировоградский и Николаевский Иннокентий, епископ Переяслав-Хмельницкий Нестор.

Архимандрит Пимен в речи при наречении, в частности, сказал: «Я же свое избрание на епископское служение с глубоким смирением и послушанием принимаю, как волю Божию, и твердо верю в то, что вседетельная благодать Святого Духа коснется меня чрез возложение ваших святительских рук и укрепит меня на великое служение Церкви Божией, помогая ходить достойно звания, в которое я призван. Тогда малые крупицы духовного хлеба, преломленные во благословении,

смогут напитать через меня тысячи алчущих душ» (1, с. 17—18).

17 ноября 1957 года, в воскресенье, за Божественной литургией в Успенском соборе в г. Одессе хиротонию архимандрита Пимена во епископа Балтского совершили Святейший Патриарх Алексий и те же Преосвященные архиереи.

При вручении архиерейского жезла епископу Балтскому Пимену Святейший Патриарх Алексий подчеркнул: «Мы знаем, что все устрояется здесь, на земле, по всеблагой о каждом из нас воле Божией. А посему и твое избрание является не рук наших и нашего произволения делом, а благим изволением Господним чрез наше недостоинство» (1, с. 20).

Промыслительным представляется и то, что в Успенском соборе Одессы находится особо чтимая Владыкой Пименом Касперовская икона Божией Матери*, под покровительством которой и совершилась его хиротония. «Я счастлив, что именно от этой замечательной иконы я получил первое благословение на свой архипастырский путь... Так совершилась воля Божия о мне» (8, с. 106).

В декабре 1957 года епископ Балтский Пимен был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, а в июле 1960 года ему было поручено ответственное послушание управляющего делами Московской Патриархии. В ноябре того же года Преосвященный Пимен был удостоен сана архиепископа.

В марте 1961 года ему определено быть архиепископом Тульским и Белевским с сохранением должности управляющего делами Московской Патриархии.

Таким образом, Владыка Пимен, духовно окормляя вверенную ему епархию, возглавлял административный орган Русской Православной Церкви, приводящий в исполнение распоряжения Высшей Церковной Власти — Патриарха и Священного Синода. Как управляющий делами Московской Патриархии он осуществлял связь с епархиями, присутствовал на заседаниях Священного Синода (постоянным членом которого по должности управляющего делами он являлся) и вел журнал его решений.

Святейший Патриарх Алексий поручал архиепископу Пимену наряду с основными обязанностями временное управление (в разные годы) Луганской, Смоленской, Костромской, Тамбовской епархиями. И всюду, куда бы ни направляла Высшая Церковная Власть Владыку Пимена, его энергия, совершенная преданность церковному делу, душевная отзывчивость, большой церковно-административный опыт помогали вносить в церковную жизнь не только согласие и порядок, но и столь необходимое благолепие.

Архиепископ Пимен некоторое время был председателем Хозяйственного управления Московской Патриархии и настоятелем Богоявленского патриаршего собора.

14 ноября 1961 года состоялось назначение архиепископа Пимена на Ленинградскую кафедру с возведением в сан митрополита.

Обращаясь к новой пастве в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской Лавре 2 декабря 1961 года, митрополит Ленинградский и Ладожский Пимен сказал: «Святейший Патриарх Алексий, напутствуя меня на новое место служения, поручил мне передать свое благословение пастырям и пастве той епархии, где он долгие годы провел в тесном единении и горячем общении с духовенством и верующими в дни блокады Ленинграда... Прибыв к вам, к своей новой пастве,— продолжал Владыка Пимен с присущим ему глубоким смирением,— я не привез блестящих дарований ума или красоты мысли, не привез вам витийства и красоты проповеди, а привез вам в дар только одно, самое необходимое и самое дорогое для верующего человека,— я привез вам мир Божий и благословение от московских святынь и обители Преподобного Сергия Радонежского и его сподвижников... Я надеюсь, что вы будете вспомоществовать мне вашими молитвами. Если, как сказал один святитель Церкви, пастыри должны быть светильниками для паствы, то молитвы о них пасомых должны быть елеем для этих светильников» (2, с. 25—26).

Два года суждено было митрополиту Пимену трудиться на Ленинградской кафедре, и за это сравнительно недолгое время он всемерно содействовал благоприятному течению церков-

* Статью о Касперовской иконе Божией Матери см. на стр. 37 — **Ред.**

ных дел Ленинградской митрополии, дальнейшему развитию Ленинградских духовных академии и семинарии.

После кончины митрополита Крутицкого и Коломенского Питирима (Свиридова) Святейший Патриарх Алексий предложил назначить Высокопреосвященного Пимена митрополитом Крутицким и Коломенским. 9 октября 1963 года Патриарх и Священный Синод указом утвердили кандидатуру митрополита Пимена. С этого времени Владыка Пимен стал самым близким помощником и соратником Святейшего Патриарха Алексия.

Митрополит Пимен успешно управлял Московской епархией — Патриаршей областью, участвовал в заседаниях Священного Синода, совершал в воскресные и праздничные дни богослужения в Богоявленском патриаршем соборе и в других храмах Москвы.

Высокопреосвященный Пимен отрицательно относился к сокращениям богослужений и треб и своим строго уставным служением являл добрый пример духовенству.

Патриарший Местоблюститель Высокопреосвященный Пимен, Митрополит Крутицкий и Коломенский

За богослужениями митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен неизменно произносил слово архипастырских поучений, душевно и доходчиво обращаясь к пастве.

На протяжении 48 лет своего священнослужения Святейший Патриарх Пимен произнес множество проповедей, в которых излагаются догматы на-

шей святой веры, сущность и значение церковных праздников, в которых звучит постоянный призыв к духовному совершенствованию, к любви, братству и миру. Эти проповеди являются прекрасными образцами гомилетического (проповеднического) искусства. Они отличаются цельностью композиции, простотой изложения и в то же время предельной емкостью смысла, краткостью и понятностью формулировок, вмещающих глубокие богословские истины.

Вот, например, как раскрывает Святейший Патриарх Пимен богословский смысл категории времени в своей проповеди, сказанной перед новогодним молебном 1970 года:

«Время в нашем восприятии, подобно могучей и быстротекущей реке, уносит все существующее в безбрежный океан Вечности. В чем же тогда нужно видеть благо или положительную ценность времени?

Для нас время не только уходит, но и приходит. Время является мерой жизни, и можно думать, что оно, как бы вытекая из Вечности, в ту же Вечность и возвращается...

А время нам дается одним — краткое, как благоразумному разбойнику на кресте, другим — более или менее длительное, но всегда по усмотрению Божию и без нарушения нашей свободы. И от нас, возлюбленные, зависит, как будет использовано дарованное нам время...

Но благо тем, кто, дорожа каждым часом, каждым днем, каждым годом жизни, сделает эти часы, дни или годы ступенями восхождения к нравственному совершенству, к святости, к Богу!» (8, с. 99—100).

Распорядок дня митрополита Пимена, весь ежедневный уклад его жизни служили именно этой цели, напоминая жизнь подвижников, начинавших и кончавших всякий день молитвенным правилом. За внешней строгостью неизменно чувствовалась внутренняя доброта, внимание и участливая забота о своих подчиненных, отражавшие глубокий духовный мир и молитвенную сосредоточенность его души.

Между тем, на высоком посту митрополита Крутицкого и Коломенского деятельность его значительно расширилась, время в своем течении как бы уплотнилось и сжалось.

В июле 1962 года в Москве митрополит Пимен участвовал в работе Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир.

Как член Всемирного Совета Мира и Советского комитета защиты мира (с 1963 года) Владыка Пимен принимает участие в Варшавской (1963 г.) сессии Всемирного Совета Мира, в комиссии «Европейская безопасность и разоружение» Всемирного Совета Мира в Женеве (1966 г.) и в других заседаниях ВСМ. Митрополит Пимен выступает на Конференции представителей советской общественности за всеобщее разоружение и мир в Москве в 1962 году и на Всесоюзной Конференции советской общественности за мир, национальную независимость и разоружение в Москве в 1965 году.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен возглавил делегацию Русской Православной Церкви на Всемирном Конгрессе за мир, национальную независимость и всеобщее разоружение в Москве в июле 1965 года. Он участвовал в работе Всемирной Ассамблеи мира в Берлине (1969 г.) и Ассамблеи Всемирного Совета Мира в Будапеште (1971 г.).

Будучи членом Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, митрополит Пимен деятельно участвовал в работе этого комитета. На страницах журнала «Отчизна» были опубликованы его патриотические обращения и статьи.

За активную миротворческую деятельность митрополит Пимен был награжден Почетной грамотой и именной медалью Советского Фонда мира, а также почетной медалью «Борцу за мир».

В 1964 году митрополит Пимен возглавлял делегацию Русской Православной Церкви, посетившую Данию по приглашению Примаса Датской Церкви Епископа Вилли Вестергорд-Мадсена, а в следующем году возглавил делегацию Московского Патриархата на торжествах по случаю интронизации Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Стефана.

Как член Комиссии Священного Синода по межхристианским связям митрополит Пимен внес большой вклад в дело сближения различных христианских Церквей. «Тщательным выполнением всех этих ответственных поручений митрополит Пимен значительно облегчал Святейшему Патриарху Алек-

1972 год. Святая Гора Афон (Греция). Святейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его лица с братией Русского Пантелеимонова монастыря

Святейший Патриарх Пимен в Гефсиманском саду во время паломничества в Святую Землю в 1972 году

сию тяжелое бремя церковного управления и представительства и пользовался его сердечным расположением. Святейший Патриарх ценил в нем исполнительность и административные способности, свойства характера и особенно его богослужебный стиль» (4, с. 10).

За усердное служение на благо Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Алексий наградил митрополита Пимена орденом святого князя Владимира I степени, удостоил его права ношения двух панагий и накануне своей кончины, 16 апреля 1970 года, собственноручно возложил на него вторую панагию, что́ явилось как бы пророческим знаком преемственности.

На следующий день, 17 апреля 1970 года, Святейший Патриарх Алексий отошел в вечность. Для митрополита Пимена, для всей Русской Православной Церкви это была неизмеримо тяжелая утрата.

В должность Патриаршего Местоблюстителя, как старейший по хиротонии среди постоянных членов Священного Синода (согласно «Положению об управлении Русской Православной Церкви», глава I, пункт 12), вступил Высокопреосвященный Митрополит Пимен. Чувство глубокого почитания блаженнопочившего Патриарха Алексия митрополит Пимен выразил в следующих словах: «За всё, наш дорогой Первосвятитель и Отец, прими от нас земной поклон... Вечная память и вечный покой да будут твоим уделом, наш дорогой Святейший Патриарх и Отец! Не оставь и нас, путников земли, в твоих молитвах!» (8, с. 387).

В высоком звании Патриаршего Местоблюстителя Митрополит Пимен успешно осуществлял руководство деятельностью Русской Православной Церкви в течение года, посвященного заупокойным молитвам о приснопамятном Святейшем Патриархе Алексии и подготовке к Поместному Собору.

В марте 1971 года Патриарший Местоблюститель Митрополит Пимен возглавил делегацию Русской Церкви на погребении Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла. Под руководством Митрополита Пимена была завершена работа Предсоборной комиссии по подготовке Поместного Собора.

Поместный Собор Русской Православной Церкви торжественно открылся 30 мая 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре. 2 июня 1971 года Собор единодушно избрал четырнадцатым Патриархом Московским и всея Руси Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Пимена.

В заключительном слове при закрытии Поместного Собора новоизбранный Патриарх, обращаясь к отцам Собора, сказал: «Исповедую немощь свою перед высотой патриаршего звания и предъявляемых требований к Предстоятелю Церкви, но уповаю на всесильную десницу Божию, проведшую меня от иноческой кельи до патриаршего престола, и на вашу братскую действенную помощь» (6, с. 169).

3 июня 1971 года в Богоявленском патриаршем соборе в Москве за Божественной литургией состоялась торжественная интронизация (возведение на патриарший престол — настолование) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. В богослужении дня интронизации участвовали Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Николай VI, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Ефрем II, Блаженнейший Патриарх всей Румынии Юстиниан, Блаженнейший Архиепископ Кипрский Макарий, высокие представители других Православных Церквей, Преосвященные архиереи — постоянные члены Священного Синода и старейшие митрополиты Русской Церкви.

На торжествах присутствовали Святейший Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I и высокие представители ряда инославных Церквей и религиозных организаций.

Интронизация Святейшего Патриарха Пимена совершилась в день всероссийского праздника в честь Владимирской иконы Божией Матери, что́ было воспринято Его Святейшеством как благое предзнаменование особого покровительства Пресвятой Девы.

По окончании Божественной литургии приветственные слова Святейшему Патриарху Пимену произнесли митрополит Киевский и Галицкий Филарет — при вручении патриаршего куколя; митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим — при вручении патриаршего жезла; митрополит Таллинский и Эстонский Алексий — при вручении Владимирской иконы Божией Матери.

Весь православный и инославный мир сердечно приветствовал восшествие на патриарший престол нового Предстоятеля Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Пимена: на имя Его Святейшества поступили поздравительные телеграммы со всех концов нашей Родины и из-за рубежа.

Святейший Патриарх Пимен — достойный преемник и верный продолжатель дела своего великого учителя Святейшего Патриарха Алексия и всего сонма Всероссийских Первосвятителей.

Вскоре после интронизации Патриарх Пимен так определил задачи своего первосвятительского служения: «Своей непреложной обязанностью я почитаю продолжать следовать по тому пути, который предначертал для Церкви блаженнопочивший Патриарх Алексий,— по пути усердного служения Богу, незыблемого хранения традиций и обычаев Святого Православия, расширения братских контактов с Автокефальными и Автономными Православными Церквами и экуменических связей, по пути углубления и расширения миротворческого делания, воспитания у духовенства и верующих сознательного патриотизма, безграничной любви к своей великой Отчизне, должного отношения к труду» (8, с. 106).

Ныне минуло 9 лет первосвятительского служения Святейшего Патриарха Пимена. Его Святейшество хранит и умножает духовное наследие своих предшественников, строго соблюдает церковные традиции, обычаи. За эти 9 лет в жизни Русской Православной Церкви произошло немало событий, свидетельствующих о благоволении Господа к Своему верному служителю, которому Господь Иисус Христос посылает силы свыше и помогает достойно нести тяжелый крест Патриарха.

В рождественских и пасхальных Посланиях ко всем верным чадам Русской Православной Церкви Его Святейшество обращается к пастве не только с праздничными приветствиями и поздравлениями, но и раскрывает основы православной веры и христианской жизни.

Святейший Патриарх Пимен непосредственно осуществляет управление приходами Москвы, совершает богослужения в Богоявленском патриаршем соборе, во многих московских храмах.

Сохранение благодатной преемственности в церковной жизни, ее внутреннее устроение, попечение о замещении епископских кафедр достойными кандидатами «во образ Христа», воспитание и образование клира церковного — также составляют основную заботу Святейшего Патриарха Пимена в его служении Русской Церкви.

Его Святейшество возглавил совершение двадцати четырех архиерейских хиротоний, неизменно призывая новых епископов быть до конца верными Церкви и Богу, самоотверженно любить свою паству и помнить о высоком своем призвании: «Епископское служение — это подвиг, это непрестанное попечение о спасении вверенных пасомых, непрестанная борьба с грехом, постоянное хождение пред Богом в духе молитвы, постоянное углубление в разум слова Божия» (8, с. 82).

Много внимания уделяет Святейший Патриарх Пимен жизни монастырей Русской Православной Церкви, а также духовным школам, задача которых — подготовить достойных священнослужителей, которые проводили бы «жизнь благочестивую, трезвую, от суетных обычаев устраненную, в духе смиренномудрия и кротости» (8, с. 370—371). Такие обеты будущий пастырь дает при рукоположении; их, как подчеркивает Святейший Патриарх Пимен, необходимо возобновлять в памяти ежедневно, соединяя с утренними молитвами.

Посещая духовные академии и семинарии, Святейший Патриарх Пимен встречается с профессорами, преподавателями и учащимися, проявляет неустанную заботу о повышении уровня преподавания и воспитания.

Говоря о проблемах современности, Святейший Патриарх Пимен подчеркивает: «Секуляризация современной общественной жизни ставит перед Русской Церковью те же проблемы, какие стоят, по нашему мнению, и перед другими христианскими Церквами. Вместе с тем мы отнюдь не считаем, что наш век отличается какой-то беспрецедентной безрелигиозностью. Мы твердо убеждены в противопоказанности для Церкви прибегать к каким-то искусственным приемам для привлечения народа: любые попытки в этом направлении, по нашему мнению, могут

Архимандрит Нифон, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском, обращается с приветственным словом к Святейшему Патриарху Пимену в храме Антиохийского подворья в Москве 20 июля 1978 года

14 декабря 1976 года. Святейший Патриарх Пимен в Московской Духовной академии на торжественном акте, посвященном 100-летию издания Библии на русском языке

лишь привести к профанации религиозных идей. Наши храмы открыты для каждого, кто чувствует в своей душе потребность общения с Богом, кого Сам Господь приводит в Дом Свой» (8, с. 426).

Святейший Патриарх направляет работу синодальных отделов и других учреждений Московского Патриархата.

Весьма много внимания и забот прилагает Его Святейшество, дабы благоуспешной была внутрицерковная жизнь. С глубокой признательностью Святейший Патриарх Пимен отмечает деятельность управления делами Московской Патриархии, руководимого управляющим делами Московской Патриархии, председателем Учебного комитета при Священном Синоде митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием.

Большое значение Его Святейшество придает деятельности Отдела внешних церковных сношений. Он высоко ценит труды его сотрудников во главе с председателем Отдела митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена успешно осуществляется деятельность Издательского отдела, возглавляемого председателем Отдела архиепископом Волоколамским Питиримом. Издательский отдел выпустил несколько изданий Библии и Нового Завета, издал ряд богослужебных книг (в том числе Минею праздничную, Триодь постную и Триодь цветную, Служебник и Требник), «Настольную книгу священнослужителя» (в настоящее время вышло три тома), готовятся к выходу в свет и другие издания.

«Издательское дело требует специальной богословской, литературной и профессиональной квалификации. Мы всегда стараемся оказывать нашему Издательскому отделу должное внимание и необходимую поддержку и выражаем сердечную признательность всем его труженикам», — сказал Святейший Патриарх Пимен (11, с. 15).

В поле зрения Святейшего Патриарха находятся и Учебный комитет, и Хозяйственное управление, и Пенсионный отдел.

Важное значение имеют труды Святейшего Патриарха Пимена по дальнейшему расширению и углублению братских связей с Поместными Православными и другими христианскими Церквами. С этой целью Святейший Патриарх Пимен посетил Египет, Сирию, Ливан, Иорданию, Израиль, Болгарию, Югославию, Румынию и Грецию (1972 г.), Чехословакию, Эфиопию, Финляндию и Болгарию (1974 г.), Румынию (1975 г.), Индию (1977 г.). Его Святейшество нанес братские визиты Предстоятелю Армянской Апостольской Церкви (1976 и 1978 гг.) и Предстоятелю Грузинской Православной Церкви (1972 и 1978 гг.).

В 1973 году Святейший Патриарх Пимен посетил штаб-квартиру Всемирного Совета Церквей в Женеве (Швейцария).

В мае 1972 года Господь сподобил Святейшего Патриарха Пимена совершить паломничество во Святую Землю и поклониться Гробу Господню и другим величайшим святыням христианства.

В октябре того же года Патриарх Пимен посетил Святую Гору Афон, что имело большое значение для русского иночества и духовно укрепило братию Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой Горе (это было первое в истории посещение Афона Патриархом Московским и всея Руси).

Святейший Патриарх Пимен встречался с Предстоятелями посещаемых Церквей, участвовал в совместных молитвах и богослужениях, имел встречи и беседы с видными государственными и общественными деятелями перечисленных выше стран, что́, безусловно, послужило упрочению отношений Русской Православной Церкви как с братскими Православными Церквами, так и с инославными Церквами и христианскими объединениями, а также содействовало упрочению мира и укреплению взаимопонимания народов.

Весьма многообразна и плодотворна деятельность Святейшего Патриарха Пимена и на экуменическом поприще. «Наше участие в экуменическом движении, — подчеркивал Святейший Патриарх Пимен, — основывается на стремлении в единомыслии с другими Поместными Церквами свидетельствовать Православие христианскому миру и на вере в то, что действия Святого Духа через молитвы и деятельную любовь христиан всего мира могут уврачевать грех разделения и привести к единству Церкви Христовой» («ЖМП», 1971, № 9, с. 11).

6 июня 1977 года, Москва. Святейший Патриарх Пимен выступает с речью на открытии Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами

Святейший Патриарх Пимен на духовном концерте в честь участников Всемирной конференции: Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами

В рамках экуменического движения, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, осуществляются богословские диалоги представителей нашей Святой Церкви с представителями ряда инославных Церквей.

Участие Русской Православной Церкви, наряду с другими Поместными Православными Церквами, в экуменическом движении, помогает представителям протестантских конфессий уяснить православное понимание значения взаимосвязи между так называемым «вертикальным» и «горизонтальным» свидетельством христианской жизни. «Когда Всемирный Совет Церквей увлекся горизонтализмом, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен напомнил основную православную истину, свидетельствуемую в экумене, — истину о неразрывном единстве служения Богу и людям, для личного и всеобщего спасения, о важности практического сложения горизонтального и вертикального векторов, мысль, которую несколько иным образом и по другому поводу выразил отец Пьер Тейяр де Шарден в свое время, но которую всегда проповедовали отцы Православия» («ЖМП», 1974, № 11, с. 47).

Много усилий и трудов полагает Святейший Патриарх Пимен на благородном поприще миротворческого и церковно-общественного служения. Миротворческую деятельность Святейшего Патриарха Пимена определяет его уверенность в конечном торжестве добра и правды Божией, когда, выражаясь словами Псалмопевца, «милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84, 11). «Мы наблюдаем динамику мира в его истории, и на основании слова Божия предполагаем ее дальнейшее развитие, причем не мыслим иного движения мира, как только вперед и вверх к определенной заданной Творцом цели... Мы видим, что человечество в своем дальнейшем развитии нуждается в сотрудничестве для решения глобальных проблем науки, техники, экономики и т. д. Мы ценим это сотрудничество стран, принадлежащих к различным социально-политическим структурам, осуществляемое во имя мира, для лучшего технического оснащения развития, для здоровья людей, для сохранения природы и ее ресурсов. Таков конкретный путь, в котором нельзя не увидеть указание Божественного Промысла для христианской деятельности во имя Евангелия» (8, с. 245).

Святейший Патриарх Пимен касается самых насущных и актуальных проблем современности. Диапазон его миротворческих трудов весьма широк. Идеи мира отражены в патриарших посланиях и обращениях, проповедях и речах, в интервью представителям советской и зарубежной прессы, в выступлениях по радио и телевидению.

Святейший Патриарх Пимен принимал участие в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве (октябрь 1973 г.), в сессии Всемирного Совета Мира в Софии (февраль 1974 г.), в Совещании Глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза в Троице-Сергиевой Лавре (сентябрь 1975 г.), в Совещании Глав и представителей Церквей и религиозных объединений СССР, посвященном осуждению нейтронного оружия (декабрь 1977 г.), в V Всехристианском мирном конгрессе в Праге в 1978 году, в работе множества других миротворческих форумов.

По инициативе Святейшего Патриарха Пимена 6—10 июня 1977 года в Москве состоялась Всемирная конференция «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами». Выступая на конференции, Святейший Патриарх Пимен сказал: «Бóльшая требовательность к себе религиозного самосознания, бóльшая настоятельность к исполнению того, что принадлежит существу каждой религии и, вместе с тем, бóльшая обращенность к нуждам окружающего мира, к требованиям гуманности — вот то, что, как нам кажется, должно отличать верующего человека, осознающего свою роль и ответственность в жизни, свой долг перед Высшими Силами и вместе с тем свой долг перед собратьями, населяющими нашу прекрасную Землю» (9, с. 38).

За выдающиеся заслуги в укреплении мира во всем мире и патриотическую деятельность Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1977 года Патриарх Пимен награжден орденом Трудового Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1980 года за патриотическую деятельность в защиту мира и в связи с семидесятилетием со дня рождения Патриарх Московский и

Заседание Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Пимена 24 апреля 1980 года

1973 год. Святейший Патриарх Пимен во время посещения штаб-квартиры Всемирного Совета Церквей в Женеве

всея Руси Пимен награжден орденом Дружбы народов.

Святейший Патриарх Пимен награжден орденами святого князя Владимира и Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Его Святейшество удостоен множества других церковных и государственных наград: орденов святого апостола Марка (Александрийская Церковь), святых первоверховных апостолов Петра и Павла (Антиохийская Церковь), Животворящего Креста Господня (Иерусалимская Церковь), святой равноапостольной Нины и святого великомученика Георгия Победоносца (Грузинская Церковь), преподобного Иоанна Рыльского (Болгарская Церковь), орденов Белой Розы (Финляндия), Ливанского Кедра (Ливан), Золотой медали Отто Нушке (ГДР) и многих других наград.

Святейший Патриарх Пимен является почетным членом Московской и Ленинградской Духовных академий и доктором богословия honoris causa Московской духовной академии. Почетной степени доктора богословия Его Святейшество удостоен также Софийской духовной академией имени святого Климента Охридского (Болгарская Православная Церковь), Евангелическим богословским факультетом в г. Братиславе Словацкой Евангелическо-Лютеранской Церкви, Православным богословским факультетом в г. Прешове (Чехословацкая Православная Церковь).

Сколь высоким духовным авторитетом пользуется Предстоятель Русской Православной Церкви, показали всему христианскому миру недавние торжества, посвященные 60-летию восстановления Патриаршества в нашей Церкви (1978 г.).

И ныне, празднуя 70-летие со дня рождения Его Святейшества, мы воочию убеждаемся в том, сколь велик его вклад в спасительное служение Церкви, в упрочение единства Православия, в созидание единства всего христианства, в патриотическую, миротворческую деятельность нашей Святой Церкви.

В данном очерке отмечены лишь основные вехи многогранной деятельности Святейшего Патриарха Пимена, несущего великий подвиг Предстоятеля Русской Православной Церкви.

С чувством сыновней любви и преданности мы возносим ныне усердные молитвы о нашем дорогом Первосвятителе и Отце, желаем Его Святейшеству доброго здоровья и духовной крепости, свершения многих дел во славу Русской Православной Церкви и Отечества нашего, всего Святого Православия.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения. 1957—1977. Изд. Московской Патриархии. М., 1977, с. 107.

[2] Там же, с. 106. [3] Там же, с. 51.

[4] Никанор (Кудрявцев), епископ Богородский, в епископском сане с 1921 года, викарий Московской епархии; † 30 октября 1923 года. Платон (Руднев), епископ Богородский, в епископском сане с 1923 г., викарий Московской епархии; † январь 1936 г.

[5] Архимандрит Кронид, наместник Троице-Сергиевой Лавры в 1915—1922 годах. С 1922 г. на покое в Параклите.

[6] Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения. 1957—1977. Изд. Московской Патриархии. М., 1977, с. 52.

[7] Там же, с. 400. [8] Там же, с. 11.

ЛИТЕРАТУРА

1. Наречение и хиротония архимандрита Пимена (Извекова). — «ЖМП», 1957, № 12.

2. Вступление Преосвященного митрополита Пимена на Ленинградскую кафедру. — «ЖМП», 1962, № 1, с. 23—26.

3. Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. — «ЖМП», 1970, № 6, с. 64—66.

4. На высоком посту Патриаршего Местоблюстителя. — «ЖМП», 1971, № 2, с. 6—11.

5. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (краткая биография). — «ЖМП», 1971, № 6, с. 23.

6. Поместный Собор Русской Православной Церкви (30 мая — 2 июня 1971 года). Документы, материалы, хроника. Издание Московской Патриархии. М., 1972.

7. Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. — «Большая Советская Энциклопедия», изд. 3-е, т. 19. М., 1975, с. 538.

8. Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения. 1957—1977. Изд. Московской Патриархии. М., 1977.

9. Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами. Материалы Всемирной конференции. Москва, 6—10 июня 1977 г. Издание Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. М., 1978, сс. 3, 35—41, 176—179.

10. Московский Патриархат, 1917—1977. Изд. Московской Патриархии. М., 1978, с. 22—23.

11. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена на торжественном заседании, посвященном 60-летию восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви, 25 мая 1978 года. — «60-летие восстановления Патриаршества. Празднование юбилея 25—29 мая 1978 года». Издание Московской Патриархии, 1979.

12. Советский энциклопедический словарь. М., 1980, с. 1014.

13. Patriarch Pimen. Union Verlag. Berlin, 1974.

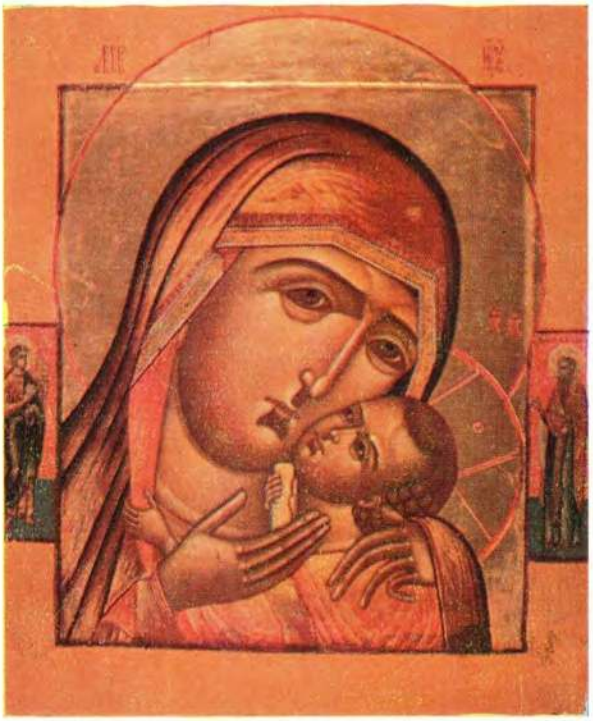

Чтимый Касперовский образ Божией Матери, пребывающий в Успенском кафедральном соборе в Одессе; иконостас главного алтаря Успенского собора.

Внизу: **Один из списков Касперовского образа Божией Матери.**

К статье на стр. 28

1925—1926 годы. Слева направо: **клирик Тихвинского храма в Богородске протодиакон Филипп Машно, иеродиакон Геннадий, новоначальный (рясофорный) инок Платон (по пострижении в мантию — Пимен).**

Внизу — **1924 год. Хор Богоявленского собора в Богородске во главе с регентом Иваном Матвеевичем Кузнецовым.** В третьем ряду шестой справа — **Сергий Извеков.**

К статье на стр. 2

21 мая 1955 года, день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святейший Патриарх Алексий в сослужении архимандрита Пимена и других клириков совершает освящение Покровского храма Московских духовных академии и семинарии.
Внизу — **наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Пимен.**

К статье на стр. 2

Рака с мощами Преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры.

Вверху справа: **Преподобный Сергий совершает Божественную литургию. Роспись в трапезном храме во имя Преподобного Сергия.**

Внизу: **икона «Явление Божией Матери Преподобному Сергию Радонежскому» в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры.**

10-летию автономии Японской Православной Церкви

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему ФЕОДОСИЮ,
Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Брат!

Хвалу и благодарение воссылая в Троице славимому Богу за Его великие благодеяния, Мы приветствуем Ваше Высокопреосвященство словами мира и любви Христовой и от Себя лично, Священного нашего Синода, иерархии и паствы Русской Православной Церкви сердечно поздравляем Вас и в Вашем лице всю Японскую Православную Церковь с благодатным и радостным событием — десятилетием ее автономии.

Пребывая в Москве, мысленно и молитвенно Мы находимся с Вами в Стране восходящего солнца на торжествах, куда по приглашению Вашего Высокопреосвященства Мы с любовью направляем Преосвященного Сергия, митрополита Одесского и Херсонского.

Участвуя вместе с Вами и вверенными Вашему попечению Промыслом Божиим духовенством и паствою в праздновании 10-летия автономии Японской Православной Церкви, Мы радуемся ее духовному росту.

Мы с благоговением чтим светлую память миссионеров Русской Православной Церкви, посеявших и взрастивших в сердцах японцев святую православную веру, чему во многом способствовала учрежденная святым равноапостольным Николаем, Архиепископом Японским, Православная Духовная Миссия. Среди тружеников на ниве распространения света православной веры особо много потрудился богомудрый служитель Христов, японской земли просветитель святой равноапостольный Николай, ныне предстательствующий за свою паству и всех нас у Престола Божия.

Еще раз из глубины души приветствуя Ваше Высокопреосвященство, Преосвященного епископа Сендайского Серафима, клир и паству Японской Православной Церкви с 10-летием ее автономии, молимся Подателю всех благ Богу даровать Вам силы служить Ему верой и любовью.

Да благословит Господь наши Церкви небесными дарами, укрепит их церковные братские связи, что может способствовать развитию дружбы и сотрудничества между советским и японским народами.

Да ниспошлет Господь мир нашим странам и всему миру, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).

С многой во Христе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
29 апреля 1980 года

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему НИКОЛАЮ, епископу Можайскому,
настоятелю Патриаршего подворья в Токио

Ваше Преосвященство, возлюбленный о Господе Владыко!

Десять лет назад благим действием Промысла Божия вместе с утверждением Святой Автономной Японской Православной Церкви было образовано Патриаршее подворье Московского Патриархата в Токио, ставшее символом глубокой духовной связи между православными людьми в наших странах.

Восприняв духовно-благодатное наследие бывшей Русской Православной Миссии в Японии, наше подворье в Токио спасительно совершает подвиг служения, окормляя верных своих чад, утверждая в них дух веры и благочестия, содействуя укреплению единства и умножению любви между Русской и Японской Православными Церквами, созидая добрые отношения между народами наших стран.

С чувством особого удовлетворения отмечая это многополезное служение подворья Московского Патриархата в Токио, Мы сердечно приветствуем и поздравляем Ваше Преосвященство, честной клир и верную Нам боголюбивую паству с знаменательным событием в церковной жизни — 10-летним бытием подворья.

Призываем благословение Божие на дальнейшие Ваши труды во славу Церкви Христовой и во имя утверждения братства, любви и мира между народами наших стран.

С любовью во Христе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
5 мая 1980 года

Высокопреосвященному Митрополиту ФЕОДОСИЮ

Токио, Япония

В благословенные дни празднования 10-летия автономии Японской Православной Церкви прошу Ваше Высокопреосвященство принять мои сердечные поздравления с этим знаменательным церковным торжеством. Молитвенно вспоминая ныне просветителя Японии святого равноапостольного Архиепископа Николая, чьи благовестнические труды насадили Православие в Стране восходящего солнца и духовно сблизили народы наших стран, я от всей души желаю, чтобы Святая Православная Японская Церковь, утверждаемая благодатным предстательством пред Господом этого святого угодника, неизменно совершала свое служение в мире, единомыслии, духовном возрастании и процветании.

С многой о Господе любовью

председатель Отдела внешних церковных сношений
митрополит ЮВЕНАЛИЙ

6 мая 1980 года

Преосвященному епископу Можайскому НИКОЛАЮ

Токио, Япония

По случаю 10-летнего бытия Патриаршего подворья Московского Патриархата в Токио примите, Ваше Преосвященство, мои сердечные поздравления. Образование представительства Русской Православной Церкви в Токио знаменовало собой новый этап в отношениях между православными людьми наших стран и свидетельствовало о наших глубоких духовно-исторических связях, основы которых были заложены апостольскими трудами русского пастыря святителя Николая Японского. В эти священные дни 10-летнего юбилея я от души желаю Вашему Преосвященству и всей общине подворья дальнейшего благословенного бытия и небесной помощи в Ваших трудах во славу Церкви Христовой и во благо народов наших стран.

С любовью о Господе

председатель Отдела внешних церковных сношений
Московского Патриархата митрополит Крутицкий
и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ

30 апреля 1980 года

Послание Святейшего Патриарха ПИМЕНА

участникам конференции комиссии «Всемирная миссия и евангелизация» Всемирного Совета Церквей в Мельбурне

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Мне доставляет большую радость обратиться к вам — участникам Всемирной конференции комиссии «Всемирная миссия и евангелизация», проходящей под девизом: «Да приидет Царствие Твое». Это прошение молитвы Господней на протяжении тысячелетий звучало в устах последователей Христовых, утверждало их веру, укрепляло надежду и возгревало любовь их сердец. Верой в пришествие Царства Божия жили христиане в глубокой древности, этой же верой вдохновляются многие и многие христиане, живущие сегодня. Сама идея Царства Божия весьма многогранна, имеет различные богословские и экклезиологические аспекты.

В противоположность земному царству, каковым оно представлялось во времена Ветхого Завета, Иисус Христос провозгласил Царство Небесное, Божие, и тем указал на его высшее, небесное происхождение и значение. Оно создается Богом, Его премудростью и благой волей и объемлет небо и землю, т. е. все мироздание. «Уготованное от создания мира» (Мф. 25, 34) и восстановленное кровью Сына Божия, оно имеет ближайшее отношение к человеку, к его внутреннему миру, к его личности. Этому учил Сам Спаситель, когда говорил: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36); «и не скажут: Вот, оно здесь, или: вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). Незримый процесс внутреннего созревания Царства Божия в человеке не может совершаться без его личного желания и без напряжения его духовных сил, ибо «употребляющие усилия восхищают его» (Мф. 11, 12).

Спасительное евангельское благовестие всем своим содержанием помогает людям усвоить и самую сущность Царства Божия, и те средства и пути, которыми оно созидается как «внутри» человека, так и вне его. Оно говорит, что Царство Божие подобно сокровищу, скрытому на поле. Необходимо усердие, чтобы искать его, и необходимо бескорыстие, чтобы, найдя, продать всё, что имеешь, и купить это сокровище (Мф. 13, 44).

Мы являемся последователями Господа нашего Иисуса Христа — Начальника и Совершителя нашей веры (Евр. 12, 2) и нашего спасения. Через таинство святого Крещения мы привиты к спасительной Божественной Лозе, а через научение евангельской истине призываемся к тому, чтобы сердце наше ответной любовью откликнулось на любовь Божию, открывшуюся в искупительном подвиге Единородного Сына Божия. Этот отклик есть лишь первый этап духовного развития человека, первая ступень его послушания Истине. Однако Господь призывает нас к большему. Он хочет, чтобы слова Его пребывали в нас (Ин. 15, 7). Непременным условием для такого «пребывания в нас слов Христовых» является наше собственное пребывание во Христе, то есть постоянное духовное общение с Ним, достигаемое посредством веры, любви и сердечной молитвы.

Учение Христово, обращая взоры и стремления человека, как носителя образа Божия, к непреходящим ценностям духовного мира, указывает в то же время, что стяжание этих ценностей должно быть неразрывно связано с созидательной деятельностью в жизни временной. Призывая к воздержанию от пристрастий к преходящим ценностям мира сего, благовестие Христово утверждает, что вера в Царство Божие есть вместе с тем убеждение в высшей ценности человеческой личности, призванной наследовать вечную жизнь, и потому эта вера выражается любовью к ближним здесь, на земле, в условиях трудного пути достижения Царства Божия. Действенная забота о ближнем в настоящем есть показатель реальности веры в будущую жизнь, есть ее правда. И, напротив, если религиозность сочетается с пассивностью, равнодушием к страждущим и отсутствием заботы о нуждающихся, — дух Евангелия, дух всеобъемлющей любви Христа чужд ей.

Высший образец нравственности дан христианину в жизни и деятельности Самого Господа Иисуса Христа. Его

проповедь содержит в себе призыв к вере в небесное, невидимое, вечное и святое. И не было в мире никого равного Господу Иисусу Христу в Его всецелой преданности этому вечному и святому, в Его безраздельном следовании воле Отца. Но не было в мире и никого другого, кто бы уделял столько любящего внимания окружающим людям и отзывался на каждый стон сердца, на каждое человеческое горе и нужду. Искание Его правды, правды Царствия Божия, есть и подлинное осуществление христианского призвания на пути к вечному Царству Небесного Отца.

Дело Христово на земле продолжает основанная Им Церковь. Она и приготовляет человека к Царству Божию, и сама в своей таинственно-благодатной жизни является откровением этого Царства на земле. Хотя не все люди пребывают в Церкви, но Церковь простирает на всех любовь Христову. Как Спаситель пришел в мир «не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28), так и Церковь живет не для себя, а для мира. Она сострадает миру, объемлет его своей любовью и, пребывая в нем, делает всё возможное для его нравственного очищения и обновления.

Слово Божие — не отвлеченное учение о любви Господней и Божественной воле, выраженной в заповедях. Оно настоятельно требует от христиан воплощения их в повседневной жизни, во всем многообразии человеческой деятельности. Когда христиане являли веру, действовавшую любовью, она побеждала мир (1 Ин. 5, 4). В сознании благовестников истины Христовой всегда были живы и действенны слова нашего Спасителя и Господа: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Отсюда с очевидной ясностью вытекают обязанности христиан в отношении к людям, которых они признают братьями. Воплощение в жизнь идеи подлинного братства неизбежно требует для всех отверженных, неимущих, изнывающих под бременем житейских невзгод, находящихся под гнетом нужды и бесправия, страдающих от расового угнетения, создания таких жизненных условий, при которых их личность могла бы свободно развиваться, при которых они могли бы реально ощущать свое человеческое достоинство, провозглашенное Христом. Всякие преимущества и привилегии для одних, запреты и ограждения для других, всякое неравенство, несправедливость вопиюще противоречат идее Царства Божия. Для улучшения жизни людей, для дальнейшего развития духовной культуры христиане должны настоятельно добиваться распространения всех человеческих прав на всех людей, которые их не имеют. Необходимо содействовать уничтожению той пропасти, по одну сторону которой стоят пресыщенные и праздные, а по другую — неимущие, голодные, изнывающие от непрерывного и тяжкого труда. Совершенно очевидно, что при материальной зависимости одних от других, при экономическом гнете, социальной несправедливости, изживающих себя несправедливых общественных структурах не осуществится то общечеловеческое братство, к которому призывает людей Церковь Божия. Эти проблемы требуют особого рассмотрения участниками Конференции. Как заповеданное Христом искание Царствия Божия и правды его (Мф. 6, 33), так и созидание общечеловеческого братства требуют неустанного труда и напряженных усилий всех нас, христиан.

Искание Царствия Божия побуждает Церкви и всех христиан в современных условиях и в обстановке сложной международной жизни усилить свое заповеданное Господом служение: пробуждать совесть людей постоянно и повсеместно, чтобы она стала чуткой к требованиям справедливости и постоянно бодрствующей в деле сохранения мира во всем мире, особенно в условиях, когда ставится под угрозу само существование жизни на земле. Несмотря на напряженные усилия людей доброй воли, перед лицом чудовищного роста и совершенствования оружия массового уничтожения, в атмосфере усиливающейся подозрительности, недоверия и разжигания ненависти, проблема сохранения мира во многих частях земли продолжает оставаться важнейшей проблемой современности.

Дорогие братья и сестры!

Ваша Всемирная конференция является значительным событием в истории христианской миссии и деятельности

Всемирного Совета Церквей. В эти дни вам предстоит подвести итоги христианской миссионерской деятельности прошлого и наметить предстоящие пути ее осуществления в будущем. В свете этих задач, стоящих перед Конференцией, в которой принимают участие представители нашей Церкви, мы вспоминаем тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви. За этот период наша Церковь просветила светом Евангелия Христова многие народы, населяющие бескрайние просторы нашей Родины: народности, живущие в бассейне великой реки Волги, обширные земли Сибири и Алтая, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Русские миссионеры, с помощью Божией, успешно трудились в Китае, на Аляске и Алеутских островах, в Японии, Корее и других землях.

И в настоящее время, в условиях социалистического общества, наша Церковь с твердым и смиренным упованием на всесильную помощь Божию продолжает свое благовестническое служение. Русская Православная Церковь, разделяющая судьбы и чаяния своего народа, благодарит Господа, видя сегодня добрые плоды своей миссии и евангелизации.

Позвольте мне в заключение еще раз приветствовать всех вас, собравшихся на земле Австралии. Да будут благоуспешными все добрые начинания вашей Всемирной конференции, да сопутствует вам помощь Божия в решении стоящих перед вами задач и благие результаты да будут не только венцом наших трудов, но и полезным вкладом в дело христианского единства и примирения человечества.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
5 мая 1980 года

К 60-летию Святейшего Папы ИОАННА ПАВЛА II

Его Святейшеству Папе ИОАННУ ПАВЛУ II

С радостью о Христе Иисусе Господе нашем приносим Вашему Святейшеству наши сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего шестидесятилетия. Бог милости и щедрот да дарует Вашему Святейшеству «всё потребное для жизни и благочестия» (2 Пет. 1, 3) и сподобит многие годы служить Святой Церкви, продолжая и умножая труды Ваших предшественников по восстановлению христианского единства и утверждению на земле вожделенного мира. Выражая надежду на дальнейшее укрепление братских связей и сотрудничества между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, пребываем с неизменной любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

16 мая 1980 года

Святейшему Папе ИОАННУ ПАВЛУ II

Ваше Святейшество, прошу принять сердечное поздравление ко дню Вашего шестидесятилетия. Молитвенно желаю Вашему Святейшеству всесильной помощи Божией и небесного благословения многие годы в добром здравии совершать служение на благо Святой Церкви, на пользу богозаповеданного единства христиан и мира на земле. Пастыреначальник Христос да наполняет братское сотрудничество между Римско-Католической и Русской Православной Церквами духом евангельской любви и взаимопонимания.

С глубоким почтением

митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ

16 мая 1980 года

Его Святейшеству ПИМЕНУ

Будучи глубоко растроган пожеланиями и молитвами Вашего Святейшества по случаю моего дня рождения, я от всего сердца благодарю Вас за них. В эти дни Пятидесятницы я призываю изобилие даров Духа Святого на Вас, Ваше Святейшество, и Вашу Церковь, выражая Вам еще раз мою братскую любовь во Господе.

ИОАНН ПАВЕЛ II, Папа Римский

Ватикан, 31 мая 1980 года

Его Высокопреосвященству ЮВЕНАЛИЮ

Его Святейшество Папа Иоанн Павел II высоко оценил Ваши пожелания по случаю его дня рождения. Выражая Вам его горячую благодарность и его братскую любовь, я заверяю Вас, Ваше Высокопреосвященство, в моих почтительнейших чувствах.

Кардинал КАЗАРОЛИ

Ватикан,
31 мая 1980 года

Интронизация Архиепископа Кентерберийского

25 марта 1980 года в Кентерберийском кафедральном соборе состоялась интронизация Его Милости д-ра Роберта Ранси, Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита. На торжества интронизации Примаса Церкви Англии в Кентербери прибыли церковные делегации и представители всемирных и региональных религиозных организаций. Согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 20 марта 1980 года, в торжествах, посвященных интронизации Его Милости д-ра Роберта Ранси, принял участие архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата. Личными гостями Архиепископа Кентерберийского были митрополит Сурожский Антоний и архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий.

После интронизации, вечером, епископ Трурский Грехем Леонард от имени Архиепископа д-ра Роберта Ранси устроил прием. На приеме присутствовали прибывшие на интронизацию делегации и гости.

26 марта утром Архиепископ д-р Роберт Ранси принял архиепископа Питирима. Во время беседы архиепископ Питирим передал новому Предстоятелю Церкви Англии Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и сердечно поздравил Его Милость д-ра Роберта Ранси с архиепископской интронизацией.

Днем Общество по развитию христианских знаний устроило прием в честь гостей, принявших участие в торжествах по случаю интронизации.

26 марта в Лондоне, в Успенском соборе, митрополит Антоний совершил Божественную литургию, за которой молились Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел и митрополит Китийский Хризостом (Кипрская Православная Церковь). После богослужения состоялся обмен приветствиями.

ХРОНИКА

По приглашению президента Отдела внешних сношений Евангелической Церкви в Германии, ФРГ, д-ра Ханса-Иоахима Хельда в Федеративной Республике Германии с 28 февраля по 8 марта находился архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата. Архиепископ Питирим посетил города: Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Бонн, Штуттгарт, Мюнхен и Дюссельдорф, где знакомился с работой службы информации Евангелической Церкви в Германии (ЕЦГ). Ему оказывал гостеприимство директор Евангелической службы прессы ЕЦГ д-р Вольфганг Хесслер.

Во Франкфурте-на-Майне в честь архиепископа Питирима президент Отдела внешних сношений ЕЦГ д-р Ханс-Иоахим Хельд устроил прием. На приеме присутствовали сотрудники этого Отдела, представители службы печати ЕЦГ и других отделов ЕЦГ, а также представители духовенства Евангелической Церкви города. На приеме был пастор д-р Мартин Нимёллер, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

В Ганновере архиепископ Питирим посетил монастырь Локкум, где присутствовал на богослужении, которое совершал епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Ганновера д-р Эдуард Лозе, президент Президиума Синода ЕЦГ. После богослужения в Локкуме состоялась братская трапеза. В этом городе архиепископ Питирим присутствовал также на богослужении в храме св. Саввы Сербского и имел встречу с епископом Западной Европы Лаврентием (Сербский Патриархат). После богослужения епископ Лаврентий устроил в честь гостя обед.

В Бонне архиепископ Питирим посетил посольство СССР и был принят послом СССР в ФРГ В. С. Семеновым. На приеме присутствовал д-р В. Хесслер.

В Дюссельдорфе архиепископ Питирим посетил епархиальное управление Дюссельдорфской епархии Русской Православной Церкви, где имел встречу с благочинным епархии архимандритом Лонгином (Талыпиным) и духовенством епархии.

24 апреля 1980 г. в Доме дружбы с народами зарубежных стран состоялась III Всесоюзная отчетно-выборная конференция Общества «СССР — Кипр». На конференции присутствовал епископ Зарайский Иов, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений.

Президентом Общества был переизбран академик М. Я. Студеникин, вице-президентом — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений. Епископ Иов был избран членом правления Общества.

23 июня 1980 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Люксембурга в СССР Поль Ройтер устроил прием по случаю национального праздника. На приеме присутствовал архимандрит Александр (Тимофеев), инспектор Московских духовных академии и семинарии.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

АПРЕЛЬ

26 (13) апреля в голубом зале патриарших покоев в Троице-Сергиевой Лавре Святейший Патриарх Пимен, архиепископ Волоколамский Питирим, архиепископ Дмитровский Владимир, архиепископ Рязанский и Касимовский Симон, архиепископ Орловский и Брянский Глеб, епископ Пензенский и Саранский Серафим совершили наречение клирика Московской епархии архимандрита Мефодия во епископа Иркутского и Читинского.

27 (14) апреля, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, Святейший Патриарх Пимен совершил в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры Божественную литургию в сослужении архиепископов Волоколамского Питирима, Дмитровского Владимира, Рязанского и Касимовского Симона, Орловского и Брянского Глеба, епископа Пензенского и Саранского Серафима. За литургией архимандрит Мефодий был хиротонисан во епископа Иркутского и Читинского.

Накануне Его Святейшество совершил всенощное бдение в том же храме в сослужении тех же Преосвященных архиереев, кроме архиепископа Дмитровского Владимира.

МАЙ

4 мая (21 апреля), в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, 11 мая (28 апреля), в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, а также 22 (9) мая, в день праздника Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

14 (1) мая, Отдание праздника Пасхи, день празднования иконе Божией Матери «Нечаянная Радость», Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть чтимый образ Богоматери «Нечаянная Радость».

15 (2) мая, в праздник Вознесения Господня, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе.

За литургией была возглашена заупокойная ектения о Святейшем Патриархе Сергии († 15 мая 1944). Накануне Патриарх Пимен совершил заупокойную литию у гробницы Патриарха Сергия в Никольском приделе патриаршего собора.

18 (5) мая, Неделя 7-я по Пасхе. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в патриаршем соборе в сослужении епископа Зарайского Иова.

25 (12) мая, День Святой Троицы, Пятидесятница. Накануне в 15 часов Святейший Патриарх Пимен совершил малую вечерню с чтением акафиста Живоначальной Троице в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры в сослужении архиепископа Дмитровского Владимира.

Божественную литургию в самый праздник и всенощное бдение накануне Его Святейшество совершил в том же соборе.

26 (13) мая, в День Святого Духа, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Московских духовных академии и семинарии в сослужении архиепископа Дмитровского Владимира.

ИЮНЬ

1 июня (19 мая), в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в московском храме во имя Всех святых, что у Сокола, в сослужении епископа Зарайского Иова.

Наречение и хиротония архимандрита Лазаря (Швеца) во епископа Аргентинского и Южноамериканского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 20 марта 1980 года клирику Аргентинской епархии протоиерею Ростиславу Швецу по пострижении его в монашество и по возведении в сан архимандрита определено быть епископом Аргентинским и Южноамериканским, Патриаршим Экзархом Центральной и Южной Америки.

7 апреля, в понедельник Светлой седмицы, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Львовский и Тернопольский Николай за Божественной литургией в Успенском соборе Почаевской Лавры совершил возведение иеромонаха Лазаря в сан архимандрита.

17 апреля 1980 года во Владимирском кафедральном соборе в г. Киеве

Преосвященный ЛАЗАРЬ,
епископ Аргентинский и Южноамериканский

1 апреля 1980 года, в Великий вторник, по благословению митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, наместником Успенской Почаевской Лавры архимандритом Иаковом протоиерей Ростислав Швец был пострижен в монашество с именем в честь преподобного Лазаря Муромского.

наречение архимандрита Лазаря во епископа Аргентинского и Южноамериканского совершили митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, архиепископ Уманский Макарий, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам, епископ Житомирский и Овручский Иоанн.

При наречении во епископа архимандрит Лазарь произнес речь:

«Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, богомудрые архипастыри, милостивые отцы!

Христос воскресе!

Определение Святейшего Патриарха и Священного Синода призывает меня на служение епископское.

Благодарю Всемилостивого Господа Бога за Его неизреченное милосердие ко мне, что Он доверяет мне высшее служение в Дому Господнем.

Но хотя я принимаю это как волю Божию, тем не менее смущается душа моя перед величием благодати архиерейской хиротонии и высотой ожидающего меня епископского служения. Ведь оно является продолжением апостольского служения, от которого многие избранники Божии, как свидетельствует история Церкви, были при своем избрании в трепете. И если такие сильные духом святители древней Церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, ужасались высоты святительского служения и уклонялись от избрания на него, то что́ же сказать в таком случае мне, когда вижу, что «беззакония моя превзыдоша главу мою» (Пс. 37, 5)?

Смущается душа моя в сию минуту. Немощь душевная и телесная теснит мое сердце.

Не стану больше о ней говорить, ибо в ней признавались и лучшие меня, а моя немощь, без признания, давно известна каждому из вас.

И только упование на благодать, «немощная врачующую и оскудевающая восполняющую», и надежда на помощь и защиту Матери Божией, к молитвенному предстательству Которой прибегаю я, укрепляют меня вступить на путь архипастырского служения.

В эти ответственные минуты моей жизни мысль моя несется туда, где находится великая святыня Дома Божиего — чудотворная Почаевская икона Божией Матери. Под Ее молитвенным заступничеством еще в юности моей приобщался я к познанию Святого Православия и под Ее же Богоматерним покровом и по молитвам преподобного Иова Почаевского принял монашеский постриг и был возведен в сан архимандрита.

Промысл Божий всегда был ощутим для меня, грешного.

Много раз я испытывал долготерпение Божие и, будучи научен вразумлением Божиим, приходил к заключению, что ничего не бывает случайно, всем управляет благой Промысл Божий, разными путями ведущий людей и привлекающий к себе свободную волю человека.

И теперь верю, что всякое служение Богу зависит не столько от человеческих каких-либо достоинств, сколько от силы Божией, которая и в «немощи совершается» (2 Кор. 12, 9), так что я всегда сознавал и сознаю, что «благодатию Божиею есмь то, что есмь» (1 Кор. 15, 10).

И эта мысль ободряет меня. Я верю, что не от человеческой воли зависит жребий людей, но Сам Господь и смиряет, и возвышает, поэтому «никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон» (Евр. 5, 4).

Соизволение Святого Духа вижу я в благословении Святейшего Патриарха и определении Священного Синода, а это успокаивает мою душу.

Я уповаю, что и вы, святители Божии, вознесете о мне ко Господу теплые ваши молитвы и благословите меня на предстоящий подвиг служения.

Уповаю, что возложением ваших святительских рук восполнится моя духовная скудость и уврачуется моя нравственная немощь. И это упование отрадно действует на мое сердце.

Мое послушание после окончания духовных школ проходило здесь, в Киеве, в Филиале Отдела внешних церковных сношений. Господь сподобил меня воспринять благодать священства здесь, в этом великолепном Владимирском соборе, у святых мощей священномученика Макария и великомученицы Варвары; и ныне я прошу от этих святынь благословения на предстоящее служение.

От Ваших святительских рук, Высокопреосвященнейший Владыко Филарет, я воспринял благодать диаконского служения. Ваша святительская десница поставила меня во иерея. И ныне, когда Вы в третий раз возлагаете Ваши святительские руки на мою главу, я прошу Вас, Высокопреосвященнейший Владыко, испросить мне дар Божественной любви и мудрости, дабы Вашими молитвами и молитвами со-

Хиротония архимандрита Лазаря во епископа Аргентинского и Южноамериканского

служащих архипастырей я обильно воспринял Божественную благодать архипастырского служения.

Надеюсь и в будущем, дорогой Владыко, на Ваше мудрое наставление и отеческое внимание.

Меня радует и та мысль, что в подвиге архиерейского служения мои неопытные шаги будут исправляться отеческими наставлениями Его Высокопреосвященства Владыки Ювеналия. С глубокой благодарностью я запомню на всю жизнь мое послушание в Отделе внешних церковных сношений и четырехлетнее пребывание в Аргентине, когда он был для меня наставником, а поэтому верю, что и впредь всегда в его лице найду любвеобильные отеческие ответы на затруднительные вопросы.

Нельзя не высказать слов сердечной благодарности архиепископу Платону, с которым я делил скорби и радости в течение четырех с половиной лет, непрестанно ощущая его заботы и архипастырские наставления. И теперь, когда день моей хиротонии совпадает с днем его Ангела, я молю Господа благословить его благим долгоденствием и благополучием.

Совесть моя христианская побуждает меня вспомнить словами благодарности почившего в Бозе митрополита Никодима, который в трудные минуты моей жизни укреплял меня своими мудрыми наставлениями, а также приснопамятного митрополита Бориса, который в моей юности своей отеческой любовью согревал мое сердце.

В глубоком сознании своих немощей и всех трудностей предстоящего мне подвига прошу вас, богомудрые святители: усугубьте ваши теплые молитвы ко Всевышнему, да благословит, умудрит, подкрепит Он меня, немощного, в моем новом служении и да дарует Он мне благодать подвигом добрым подвизаться во славу Его святого имени».

* * *

18 апреля 1980 года, в пятницу 2-й седмицы по Пасхе, за Божественной литургией во Владимирском кафедральном соборе в г. Киеве хиротонию архимандрита Лазаря во епископа Ар-

гентинского и Южноамериканского совершили митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, архиепископ Уманский Макарий, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам, епископ Житомирский и Овручский Иоанн.

По окончании литургии митрополит Филарет, вручая епископу Аргентинскому и Южноамериканскому Лазарю архиерейский жезл, произнес слово.

«Преосвященный епископ Лазарь!

Христос воскресе!

Избранием Святейшего Патриарха и Священного Синода ты призван к высшему служению в Церкви Христовой. Божественная благодать, «немощная врачующая», воспринятая тобою через возложение наших рук, удостоила тебя быть преемником святых апостолов в епископском служении, и ты приобщился к сонму святителей Русской Православной Церкви. От имени всех участвовавших в твоей хиротонии архипастырей я сердечно поздравляю тебя с принятием епископской благодати.

Еще на заре твоей юности ты был послушником Почаевской Лавры и Жировицкого монастыря в Белоруссии. Перед принятием архиерейской хиротонии Промысл Божий снова привел тебя в Почаевскую обитель, над которой простирается заступничество Божией Матери, где ты принял монашеское пострижение и произнес обеты у раки с мощами преподобного Иова, который будет твоим покровителем и особым ходатаем пред Богом на пути нового твоего служения Церкви и людям.

Как символ новой жизни во Христе, скрепленной монашескими обетами, ты воспринял и новое имя в честь преподобного Лазаря Муромского (1391 г.). Преподобный Лазарь, будучи греком, был приведен Промыслом Божиим в чужую для него Новгородскую землю, так и ты тем же Промыслом Божиим направляешься для прохождения церковного послушания в далекую Аргентину.

По принятому у нас в Церкви обычаю новопоставленному епископу напоминают при вручении жезла о том, каким должен быть епископ. В этот торжественный для тебя день я хотел бы напомнить тебе, как и всем нам, архиереям, учение о епископстве преподобного Симеона Нового Богослова.

Православная Церковь учит, что через возложение рук архиереев преподается благодатный дар, т. е. дар Святого Духа.

Однако преподобный Симеон говорит, что рукоположения, как бы ни было оно необходимо, недостаточно, чтобы достойно служить, как и крещения недостаточно, чтобы стать подлинным христианином. Необходима также жизнь, согласная с заповедями Божиими.

Преподобный Симеон говорит: «Кто не отречется от мира и от того, что в мире, и не отречется от своей души и тела... не может приносить Богу Таинственную и Бескровную Жертву». Но и этого, однако, недостаточно: нужно еще быть призванным Богом ко священству.

Преподобный Симеон учит: «Если даже кто примет всю благодать Духа и от чрева матери пребывает чистым от греха, если не по повелению Божию и Его выбором, извещающим его душу Божественным осиянием... то не кажется мне благоразумным ему священнодействовать». «Не считайте себя, — говорит он, — обманывая самих себя и сбиваясь со смысла, быть чем-нибудь, и, как почивающие совестью, не думайте, что вы духовны прежде, чем получите Святого Духа. И вследствие этого вы... восхóдите на начальственные должности и имеете дерзость бесстрашно (принимать) священство и бесстыдно выдвигать самих себя бесчисленными способами на митрополии и епископства пасти народ Господень».

Даже если кажется, что Бог призывает нас, принятие правящей должности в Церкви надо воспринимать как опасное духовное нисхождение. «Даже тогда, — говорит преподобный Симеон, — тебе не следовало быть дерзновенным и всецело беззаботным, но со страхом и трепетом, как спускающемуся с высоты к некоей глубине глубочайшего колодца, полного всевозможных пресмыкающихся и зверей, таким образом вступать на управление митрополией... или на какое-нибудь другое начальство — епископство».

Преподобный Симеон, показывая исключительное величие священнослу-

жения, говорит: «Если ты увидел Христа, если ты получил Духа... ты узнал бы, что велико и страшно и выше всякой славы... служить с чистою совестью сердца Чистой и Святой и Нескверной Троице».

Пропасть между возвышенным учением о епископском достоинстве и недостатками грешных людей не является чем-то новым в жизни Церкви. Во все времена существовало и существует «достоинство епископства» и «недостоинство епископов», «достоинство христианства» и «недостоинство христиан». Но в нашем положении особенно трагично то, что мы, сознавая высокое достоинство епископского служения, часто со спокойной душой принимаем на себя это служение, и в то же время ничего не делаем для нашего духовного роста в епископском служении.

Поставленный на церковный свещник епископства должен проявлять особую заботу о восстановлении своей нравственной последовательности, если он намеревается служить Церкви Христовой и возвещать Божественную истину сотворенному Богом миру. И это действительно очень важно, ибо среди клира и мирян могут возникать разные соблазны из-за того, что епископ заботится о своем земном благополучии и не отдает всего себя служению Церкви Христовой и своему народу.

Для успеха в твоей архипастырской деятельности необходимо подавать добрый пример своей собственной благочестивой жизнью и самоотверженным служением. Здоровье надо беречь как дар Божий и не расточать его бесцельно и бессмысленно, однако под предлогом заботы о здоровье не следует уклоняться от своих архипастырских обязанностей. Залогом здоровья является трезвая жизнь, соединенная с телесным и духовным воздержанием. Поэтому всегда памятуй слова апостола Павла, что «епископ должен быть непорочен... трезв, целомудрен, благочинен... страннолюбив, учителен» (1 Тим. 3, 2).

Промыслом Божиим ты избран на епископское служение в далекую Аргентину, где благочестивые православные люди ждут своего архипастыря и с любовью приемлют тебя для окормления врученной тебе Богом паствы. Твоя паства, как и всякая паства, живет надеждой иметь доброго архипастыря, который надзирал бы за ней «не принужденно, но охотно и богоугодно, не для... корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5, 2—3).

Аргентина не является новым и неведомым для тебя местом служения. В течение нескольких лет ты был усердным приходским священником в Буэнос-Айресе, о чем свидетельствуют добрые о твоем пастырском служении отзывы.

Теперь ты направляешься туда в сане епископа, в должности Патриаршего Экзарха Центральной и Южной Америки. Содействуй же в своем архипастырском служении возвышению духа любви и преданности Матери-Церкви во вверенной тебе пастве, укрепляй братские отношения с другими существующими там Поместными Православными Церквами, а также с Римско-Католической Церковью, что воистину будет служить претворению в жизнь евангельского завета Спасителя о вожделенном единстве всех Его последователей (Ин. 17, 21) и укреплению мира и дружбы между нашими народами.

В смиренном сознании своей немощи все упование возлагай не на свои силы, а на благодать Божию, «немощная врачующую и укрепляющую». В то же время не ленись и не забывай о своем духовном совершенствовании, постоянно учись и накопляй опыт архипастырского служения. Заступничество Божией Матери, на которое ты возлагаешь надежду, и молитвенное предстательство преподобного Иова Почаевского вместе с твоим новым Небесным покровителем преподобным Лазарем Муромским да будут с тобою во все дни твоего архипастырского служения.

На путях твоего епископского делания да вдохновляет тебя сознание о том, что хиротония твоя была совершена у киевских святынь, в колыбели Русского Православия, в соборе просветителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Облегчению твоего архипастырского труда будут содействовать молитвы и братские советы Преосвященных архипастырей, участвовавших в твоей хиротонии.

А теперь, возлюбленный брат, прими этот жезл, который да будет опорой в твоих трудах, взойди на возвышенное

К 125-летию пребывания в г. Одессе Касперовского образа Божией Матери

В 1979 году исполнилось 125 лет со дня первого посещения града Одессы (в 1854 году, 6 августа) Касперовским чтимым образом Божией Матери. В наши края эта икона была принесена в середине XVIII века сербской благочестивой семьей. Вместе с выходцами из соседних земель (Трансильвании, Болгарии, Сербии и других), приглашенными русским правительством в царствование императрицы Елизаветы Петровны для расселения у южных границ Отечества и для защиты их от набегов татар и турок, эта семья поселилась в Овидиопольском уезде Херсонской губернии.

Образ Пресвятой Богородицы переходил в семье из рода в род и в 1809 году был получен в благословение от родителей жительницей Херсонской губернии Касперовой Иулианией Ионовной. Она отличалась глубокой верой и христианским благочестием, испытала в жизни много горя. Иулиания Касперова с благоговением хранила свою родовую икону.

Образ этот подобен Корсунской иконе Богоматери. Однако по обеим сторонам лика Богоматери на Касперовском образе написаны Креститель Господень и Предтеча Иоанн и святая мученица Татиана. Образ был старым и сильно потемневшим от времени. На нем Богоматерь изображена с низко склоненной к левому плечу главой. К левой щеке тесно прижимается правой щекой Богомладенец Христос. Широко раскрытые глаза Богоматери выражают Ее безмерную материнскую любовь и скорбь о страданиях Богомладенца.

Божия Матерь прославила свой образ в малоизвестном прежде селе Касперовке * (бывшее село Новоивановка), находившемся в нескольких километрах от г. Херсона: икона обновилась в доме Иулиании Касперовой в феврале 1840 года.

Многие верующие возносили горячие молитвы перед Касперовской иконой Божией Матери и получали просимое. Множество паломников приезжало в Касперовку.

В 1844 году по просьбе местного священника Зеленкевича Иулиания Касперова принесла святой образ в приходской Свято-Николаевский храм. Священник Зеленкевич доложил затем о новоявленном образе епархиальному начальству.

Все события, связанные с Касперовской иконой, были, по Указу Святейшего Синода, тщательно обследованы церковной и гражданской властью.

Святейший Синод предписал архиепископу Херсонскому и Таврическому Гавриилу (Розанову; † 8 сентября 1858) дать указание оставить икону в приходском храме, а священника села Касперовки и местного благочинного обязал принять все меры к тому, чтобы избежать каких-либо неосторожностей, а тем более злоупотреблений.

Жители Херсона и ближайших к Касперовке селений испросили в 1851 году благословения Святейшего Синода и разрешения гражданской власти совершать ежегодно в праздник Вознесения Господня крестный ход с чтимой иконой Богоматери из Касперовки в Херсон. Здесь икона пребывала с праздника Вознесения до 29 июня/12 июля — дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В 1853 году жители г. Николаева ходатайствовали перед Святейшим Синодом о разрешении приносить в их город чтимый образ Богоматери. Целый месяц — с 1 июля (ст. ст.) по 1 августа Касперовская икона пребывала в г. Николаеве.

*** Исследователь истории явления Касперовской иконы священник Сергий Петровский не указывает, когда произошло переименование села Новоивановки в Касперовку. Вероятно, это было в 1840—1844 гг. В настоящее время — это село Кизомыс, в 16 км от города Херсона. В брошюре «Касперовский чудотворный образ Богоматери» (1898 г.) священник С. Петровский отмечает, что выходцы из Болгарии поселились в Ольвиопольском уезде Херсонской губернии, а в издании 1908 года того же автора уезд назван Овидиопольским.**

место сие и благослови народ Божий первым твоим святительским благословением».

* * *

Епископ **Лазарь** (в миру Ростислав Филиппович Швец) родился 22 апреля 1939 года в с. Комарин, ныне Кременецкого района Тернопольской области, в крестьянской семье.

По завершении школьного образования был послушником в Успенской Почаевской Лавре, затем два года — в Успенском Жировицком монастыре Минской епархии. Там же в 1957 году поступил в Минскую духовную семинарию.

В 1958—1961 гг. служил в рядах Советской Армии.

В 1964 году окончил Одесскую духовную семинарию, в 1968 году — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре Священного Писания Ветхого Завета «Православно-богословский анализ интерпретации книги пророка Даниила в «Commentary on the Bible Peare's. London, 1952»».

С 1968 по 1971 год занимался в аспирантуре при Московской духовной академии и состоял референтом в Отделе внешних церковных сношений. По окончании аспирантуры был референтом в Филиале Отдела в Киеве.

5 марта 1972 года митрополитом Киевским и Галицким Филаретом в кафедральном соборе во имя святого князя Владимира в г. Киеве был рукоположен во диакона, а 12 марта — во пресвитера. Пастырское служение проходил в Покровском женском монастыре в г. Киеве и во Владимирском кафедральном соборе.

В 1975 году указом Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода был назначен в клир Аргентинской епархии. Одновременно был секретарем архиепископа Аргентинского и Южноамериканского.

В 1978 году Святейший Патриарх Пимен пожаловал ему сан протоиерея, в 1979 году — крест с украшениями.

По ходатайству архиепископа Херсонского и Одесского Димитрия (Ковальницкого; †3 февраля 1913) с 1906 года Святейшим Синодом было разрешено святую икону переносить из Херсона в некоторые другие селения, а затем образ вновь доставлялся в г. Херсон.

В Одессу Касперовский образ стали приносить с 6 августа (ст. ст.) 1854 года. Это был год тяжелых испытаний для жителей Одессы: шла Крымская война 1853—1855 гг.

10 апреля 1854 года, в Великую Субботу, вражеский флот подверг город обстрелу. Ядра падали на Соборной площади, где в тот момент совершалось обнесение святой Плащаницы вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора. Неприятельский флот покинул воды Одесского залива на третий день праздника Пасхи, 13 апреля.

(Впоследствии в пьедестал памятника герцогу де-Ришелье у Потемкинской лестницы в Одессе было вмонтировано ядро и выбита дата — Страстная Суббота 1854 года.)

В эти страшные дни жители Одессы ходатайствовали перед архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием (Борисовым; †26 мая 1857), чтобы Касперовская икона пребывала в городе как видимый знак покровительства и заступничества «Взбранной Воеводы».

6 августа (ст. ст.) 1854 года, в день праздника Преображения Господня, святой образ торжественно, крестным ходом был перенесен из Касперовки в одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор и пребывал здесь всё время Крымской кампании до 20 мая 1856 года.

С глубокой верой обращались жители города в своих горячих молитвах к Божией Матери и перед Ее образом находили ободрение, утешение и надежду.

Святой иконой архиепископ Иннокентий благословлял воинов, направлявшихся через Одессу в Севастополь; ею осеняли береговые укрепления и отряды, защищавшие порт и город; ее приносили в госпитали и лазареты; перед нею сестры милосердия давали обет нелегкого служения раненым воинам. Перед нею в сентябре 1855 года, когда неприятельский флот обложил Одессу, на Соборной площади при огромном стечении молящихся в течение целой недели читался покаянный канон святого Андрея Критского. А 1 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, вражеский флот внезапно ушел, не причинив городу вреда.

«Почему он ушел? — размышляет в своем слове архиепископ Иннокентий. — Что удерживало его разрушить город до основания? Без сомнения — не сожаление о нас, а какая-либо другая мысль... Как будто кто-то в эти дни невидимо стоял за повелителем флота и тем или другим образом вложил в сердце его не разрушать Одессы, почитая то или ненужным, или неудобоисполнимым...

Она — Матерь Божия — защищала нас от нападения внешних врагов. Она проявляла Свою особенную милость ко граду нашему. Она простерла в эти тяжелые дни особенный покров над нами, как свидетельствовал о том Ее лик чудотворный, среди нас пребывавший».

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал великим днем для одесситов. Вот почему приурочено ко дню Покрова празднование Касперовской иконе Божией Матери.

Божия Матерь не лишала наш град Своего покрова и защиты и в последующие годы, как это было в ночь с 15 на 16 октября 1914 года, когда в Одесский порт проникли два турецких миноносца, или в Великую Субботу, 21 марта 1915 года, когда турецкая эскадра в составе трех крупных крейсеров, четырех миноносцев и отряда тральных судов приблизилась к Одессе. Их целью было напасть на город в пасхальную ночь.

Крейсер «Меджидио» вырвался вперед и стремительно стал двигаться к Одессе: предполагалось, что все мины были выловлены. Однако одна мина осталась незамеченной. Эта мина остановила неприятельское судно, и оно столь же стремительно стало погружаться в морскую пучину. Остальные суда возвратились вспять.

Сколь сильное впечатление произвела эта гибель турецкого крейсера, готовившего Одессе смерть и разрушения в светлую пасхальную ночь, можно судить по тому, что даже иноверцы увидели в ней проявление сверхъестественной силы.

Как и в 1854 году, жители Одессы через архиепископа Назария ходатайствовали перед Святейшим Синодом о разрешении оставить в городе Касперовский чудотворный образ.

С молитвой благодарения Матери Божией за Ее заступничество и помощь жители города во главе с архиепископом Назарием 25 марта 1915 года, на четвертый день праздника Пасхи, совершили торжественный крестный ход к морю, откуда угрожала опасность городу. С величайшим благоговением несли впереди Касперовский образ Божией Матери. У Николаевского бульвара был совершен молебен, после которого Владыка Назарий осенил святой иконой море и город, только что чудесно избегший страшной гибели.

И доныне верующие одесситы прославляют святую икону в четвертый день Светлой седмицы. Божественную литургию в этот день обычно совершает митрополит Одесский и Херсонский Сергий в сослужении многих клириков. Совершается крестный ход вокруг Успенского кафедрального собора с Касперовским образом.

Прославление Касперовской иконы Божией Матери бывает на Светлой седмице и в пятницу, в день празднования Богородичной иконе «Живоносный Источник». Божественную литургию в Успенском храме мужского монастыря ежегодно в этот день совершает при множестве клириков и мирян со всей Одесской епархии митрополит Сергий. Касперовский образ к этому празднику приносится в монастырь. После литургии служащий собор и богомольцы во главе с архипастырем направляются крестным ходом к «Живоносному Источнику» — сооружению в виде ротонды с мраморной чашей посередине, находящемуся на территории летней резиденции Святейшего Патриарха. Здесь совершается малое освящение воды, после чего митрополит Сергий осеняет всех Касперовским образом и окропляет святой водой.

В период обновленческого раскола Спасо-Преображенский собор временно стал центром обновленчества в г. Одессе. Был введен новый стиль.

По требованию верующих в 1924 году вновь был принят церковный стиль, что было ознаменовано чествованием Касперовской иконы Божией Матери в день памяти святых апостолов Петра и Павла в одесском Петропавловском храме в том же году.

В годы Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. верующие одесситы хранили глубокую веру в промыслительный покров Богоматери, простертый над их градом.

В 1941 году, в период осады города, одна благочестивая христианка взяла святую икону домой. В 1946 году чтимый образ был перенесен в нынешний Успенский кафедральный собор, где он пребывает и доныне.

Более 125 лет в нашем граде перед святым образом возносят молитвы верующие люди. Ныне каждую неделю по пятницам в 7 часов утра совершается моление перед святым образом. В этих еженедельных молитвах участвуют городские клирики при многочисленных молящихся, читается акафист Покрову Пресвятой Богородицы, составленный архиепископом Херсонским и Одесским Иннокентием (Борисовым). В период пребывания в Одессе этот акафист совершает Святейший Патриарх Пимен.

Архиепископ Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович; † 27 декабря 1890), известный не только как выдающийся церковный проповедник, но и как композитор, положил на ноты первый кондак из этого акафиста — «Избранной Предвечным Царем...»

Искреннюю и глубокую любовь проявляли к Пречистой Деве Марии наши православные предки. Списки с иконы Божией Матери наши деды и прадеды имели в доме и почитали как величайшую святыню. Иконой Пресвятой Владычицы благословляли родители своих детей перед браком, иконой Божией Матери благословляли женщины сыновей и мужей, когда они шли защищать от врагов Отечество. С глубокой верой молились перед иконой Пречистой в часы испытаний и бедствий, брали ее с собой в далекий путь, с иконой сопровождали умершего к месту вечного покоя.

«Блаженны вы, — говорил в одном из своих слов архиепископ Херсонский и Одесский Никон (Петин; † 16 апреля 1956) в 1953 году, — блаженны вы, что видите и слышите, и чувствуете: какая радость, какая благодать, какая сила источается от преславного образа Божией Матери — Касперовской!»

В 1954 году при архиепископе Никоне для святого образа был сооружен мраморный киот, установленный в верхнем храме Успенского кафедрального собора и представляющий собой точную копию киота, бывшего в Спасо-Преображенском соборе.

По указанию митрополита Херсонского и Одесского Бориса (Вика), с 1960 года перед началом Божественной литургии совершается молебен перед святым образом, и в течение дня совершаются по просьбе верующих заказные молебны.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, указавшего на пример херсонцев, в Одессе с 1971 года усугубилось чествование Касперовского образа и в день памяти святых апостолов Петра и Павла.

Святейший Патриарх Пимен глубоко почитает Касперовский образ Божией Матери. Это почитание Его Святейшество сохранил со времени служения в сане иеромонаха в Ильинском соборе в г. Одессе.

«...Здесь, в одесском соборе, — говорил Святейший Патриарх в слове в праздник Преображения Господня в 1971 году, — ... постоянно, с особым теплом мы чувствуем покровительство Богоматери, источающей лучи Своей материнской любви чрез находящийся здесь Ее образ Касперовский...

С давних времен я являюсь одним из горячих почитателей Касперовского образа Божией Матери, с тех незабвенных пор, когда в качестве скромного священнослужителя Церкви Господь привел меня служить в храмах города Одессы и иметь постоянную счастливую возможность слагать к подножию этой иконы Богоматери свои радости и огорчения и приносить Ей свои усердные молитвы.

Под благодатным осенением Касперовской иконы Божией Матери в этом святом соборе была совершена моя архиерейская хиротония, и я счастлив, что именно от этой замечательной иконы я получил первое благословение на свой архипастырский путь» («ЖМП», 1971, № 9, с. 38—39).

«Находясь в Москве, — говорил Его Святейшество в слове 12 июля 1975 года, — я часто вспоминаю этот величественный Успенский собор. И я очень рад за одесситов, которые всегда имеют возможность прийти в этот святой храм и помолиться у Касперовской иконы Божией Матери, принести к ней свои просьбы и скорби. Этот образ — великий дар для вас, верующих людей...

...Один простой благочестивый человек сказал мне однажды: «Касперовская икона Божией Матери написана с Младенцем на левой руке — это потому, что левая рука ближе к сердцу. На иконе Богоматерь Своей щекой прильнула к щеке Богомладенца Христа. Это потому, что Она Богомладенцу рассказывает о всех печалях и скорбях, которые Ей приносит человечество. А правая рука у Нее свободна, ею Она помогает всем, кто к Ней обращается». Этот простой и бесхитростный рассказ должен напомнить вам о том, что Богоматерь слышит каждого и молится о каждом из нас...» («ЖМП», 1975, № 11, с. 22).

Его Святейшество по приезде в Одессу, прежде чем прибыть в летнюю резиденцию, направляется в кафедральный собор, чтобы поклониться Касперовскому образу. Перед отъездом в Москву Святейший Патриарх также совершает поклонение честно́му Касперовскому образу.

С 1971 года, ежегодно прибывая летом в Одессу, Святейший Патриарх Пимен совершает торжественные богослужения в день праздника Касперовской иконе и день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Успенском кафедральном соборе.

За всенощным бдением святой образ торжественно износится клириками из киота на середину храма. Совершается каждение и читается акафист Покрову Божией Матери.

На полиелее поются величания — Божией Матери «Достойно есть...» и святым апостолам. Евангелие читается только Божией Матери, канон поется 4-го гласа «Отверзу уста моя». Тропарь и кондак — Покрову.

В июне 1974 года стараниями и заботами митрополита Сергия, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, риза Касперовской иконы Божией Матери была реставрирована и позолочена в мастерской Московской Патриархии. Риза была доставлена в Одессу, в нее вновь был вложен чтимый образ. Его Святейшество совершил перед образом молебен и окропил его и ризу святой водой («ЖМП», 1974, № 11, с. 12).

Перед началом и в конце учебного года преподаватели и воспитанники Одесской духовной семинарии совершают молитву перед святым образом. Моление в эти дни возглавляет правя-

Московская епархия.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси ПИМЕНУ

Ваше Святейшество!

С глубоким чувством смирения и раскаяния я Вам пишу это письмо. Лучше было бы, если бы я Вам написал его ранее. Но, видимо, так было угодно Богу, чтобы смирить мою многие годы коренящуюся во мне гордыню, ее ничем нельзя было победить, как только тем, чтоб я испытал сам на себе свой позор. И вот я повержен в прах, никто в этом не виноват, кроме меня. Мне потребовалось большое мужество, чтобы сознаться в этом. Но, слава Богу, у меня хватило сил, и теперь я, как новорожденный, обращаюсь к Вашей Святыне. И первое мое слово: простите меня. Я пытался поучать Вас, что Вы идете не тем путем, каким нужно идти. Но Вы именно идете тем путем, потому что этим путем прошли и Ваши предшественники. Идя этим путем, Церковь стоит и делает свое дело, а другой путь превращается или просто в шум, или в политиканство, во что и я оказался втянутым, в чем сейчас искренне раскаиваюсь.

Дело Божие делается скромно и тихо, терпеливо и смиренно, а не так, как мне мечталось в моем воображении.

Я не дерзаю просить Вас принять меня в число Ваших служителей, мне достаточно, если, как сказано в Евангелии, быть наемником, пришедшим в одиннадцатом часу, быть вблизи своей Русской Православной Церкви, которая делает свое дело, предназначенное ей Богом.

Простите меня за всё мое неразумие, за все те оскорбления и беды, которые я причинил Вам, своим духовным детям, всем верующим, не говоря о том, что я и своему Отечеству принес посрамление, будучи движимый честолюбием, за что и терплю сейчас сам посрамление.

Хочу особо подчеркнуть то, что я не выполнил евангельской заповеди: всякая власть от Бога. И вот теперь я в этом как следует разобрался. Да, в самом деле, я виноват перед Советской властью и не просто как перед властью, а перед той властью, при которой восстановлено Патриаршество, что было нарушено при царе Петре I, считавшем себя поборником Православия.

Смиренный послушник Вашего Святейшества,
недостойный именоваться иереем,
но, если позволите, дерзну подписаться
недостойный иерей Дм. Дудко

5 июня 1980 г.

Тульская епархия. 7 января 1979 года, в праздник Рождества Христова, епископ Тульский и Белевский Герман совершил Божественную литургию во Всехсвятском кафедральном соборе в г. Туле и рукоположил диакона Николая Фролова во пресвитера.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, епископ Герман совершил Божественную литургию в храме во имя святого великомученика Димитрия в г. Туле, а накануне — вечерню и утреню в храме во имя святых Двенадцати Апостолов в г. Туле.

9 января, в день памяти апостола первомученика архидиакона Стефана, Божественную литургию епископ Герман совершил в Спасском храме в г. Туле, а накануне — вечерню в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района.

Вечером во вторник 9 января после вечернего богослужения в кафедральном соборе епископ Герман принимал рождественские поздравления от клира и мирян епархии.

В среду 10 января Божественную литургию епископ Герман совершил в Успенском храме в г. Богородицке, а 21 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, — в Крестовом храме.

4 февраля, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, в день памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца, Божественную литургию епископ Герман совершил в Богородице-Рождественском храме в г. Белеве, а накануне — всенощное бдение в Свято-Троицком храме в г. Белеве.

18 февраля, в Неделю о блудном сыне, праздник иконе Божией Матери «Взыскание погибших», Божественную литургию епископ Герман совершил в Богоявленском храме в с. Хитровщина Кимовского района. Вечером в тот же день вечерню с чтением акафиста пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших», а накануне — всенощное бдение епископ Герман совершил в кафедральном соборе.

На первой седмице Великого поста епископ Герман читал великий покаянный канон святого Андрея Критского в понедельник — в кафедральном соборе; во вторник — в храме во имя святых Двенадцати Апостолов в г. Туле; в среду — в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района; в четверг — в Успенском храме в г. Богородицке. Литургию Преждеосвященных Даров Преосвященный Герман совершал в среду — в кафедральном соборе; в пятницу — в Димитриевском храме в г. Туле.

щий архиерей — митрополит Сергий, с отеческой заботой относящийся к запросам и нуждам семинарии.

Многочисленные паломнические группы (в том числе и зарубежные), прибывающие в Одессу, отдельные паломники непременно посещают кафедральный собор с тем, чтобы поклониться Касперовской иконе Божией Матери. Но более чем кто-либо имеют возможность возносить свои молитвы непосредственно перед чтимым образом верующие г. Одессы и Одесской епархии. «Мы светло верим, — говорил Святейший Патриарх Пимен, обращаясь к богомольцам в одесском соборе, — что любовь Богоматери и Ее молитвы не отступят от нас... всегда, так как сердца наши полны благоговейного почитания и непрестанных усердных молитв Богоматери».

Протоиерей Николай ПОТЕЛЕЩЕНКО

г. Одесса

22 марта, в день памяти 40 Севастийских мучеников, литургию Преждеосвященных Даров епископ Герман совершил в Спасском храме в г. Туле.

30 марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, литургию Преждеосвященных Даров епископ Герман совершил в Казанском храме в с. Дубики Ефремовского района.

На 5-й седмице Великого поста литургию Преждеосвященных Даров в среду 4 апреля епископ Герман совершил в Иоанно-Предтеченском храме в г. Венёве, а в пятницу 6 апреля — в Успенском храме в г. Алексине.

На 6-й седмице Великого поста литургию Преждеосвященных Даров в среду 11 апреля епископ Герман совершил в Сергиевском храме в г. Плавске, а в пятницу 13 апреля — в Свято-Троицком храме в пос. Одоев.

На Страстной седмице литургию Преждеосвященных Даров епископ Герман совершал в понедельник — в кафедральном соборе; во вторник — в храме святых Двенадцати Апостолов в г. Туле; в среду — в Успенском храме в г. Богородицке.

21 апреля, в Великую Субботу, Божественную литургию епископ Герман служил в кафедральном соборе, а после литургии в ограде собора совершал освящение куличей и пасох.

На Светлой седмице епископ Герман совершал пасхальные богослужения в следующих храмах:

23 апреля, в понедельник,— Божественную литургию в храме святых Двенадцати Апостолов в г. Туле; вечерню — в кафедральном соборе; после вечерни епископ Герман принимал пасхальные поздравления от клира и мирян епархии; 24 апреля, во вторник,— Божественную литургию в Димитриевском храме в г. Туле, а вечерню — в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района; Божественную литургию Преосвященный Герман совершал 25 апреля, в среду,— в Успенском храме в г. Богородицке, 26 апреля, в четверг,— в Иоанно-Предтеченском храме в пос. Епифань, 27 апреля, в пятницу, — в Спасском храме в г. Туле, 28 апреля, в субботу,— в Покровском храме в с. Благодать.

6 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Божественную литургию епископ Герман совершил в Богоявленском храме в с. Мишнево Суворовского района.

21 мая, в день памяти Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Божественную литургию епископ Герман совершил в Иоанно-Богословском храме в пос. Куркино; 22 мая, в праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая,— в Никольском храме в пос. Кочаки Щёкинского района, а 3 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе,— в Покровском храме в пос. Чернь.

11 июня, в День Святого Духа, Божественную литургию епископ Герман совершил в Свято-Троицком храме в г. Белеве, вечерню с чтением акафиста накануне — в Богородице-Рождественском храме в г. Белеве, а вечером в День Святого Духа — вечерню в Свято-Троицком храме в пос. Одоев.

В иные праздничные и воскресные дни Преосвященный Герман совершал богослужения в кафедральном соборе.

17 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение Владыка Герман совершил во Всехсвятском кафедральном соборе. За литургией епископ Герман рукоположил диакона Вячеслава Жебелева во пресвитера.

24 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, иконы Божией Матери «Достойно есть», Бо-

19 декабря 1979 года. Епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам и епископ Подольский Никанор за Божественной литургией в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцы

жественную литургию и праздничный молебен епископ Герман совершил в Сергиевском храме в с. Черкасском Каменского района, где есть чтимый образ «Достойно есть».

8 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию епископ Герман совершил в Никольском храме в с. Карачеве Дубенского района, а 7 июля, в праздник Рождества Крестителя Господня Иоанна, — в Иоанно-Предтеченском храме в г. Венёве.

Черновицкая епархия. 14 декабря 1979 года, в день памяти праведного Филарета Милостивого, по случаю тезоименитства митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцах, по благословению епископа Черновицкого и Буковинского Варлаама, был совершен благодарственный молебен и возглашены уставные многолетия.

16 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, 17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, 19 декабря, в день памяти Святителя Николая (престольный праздник кафедрального собора), в соборе богослужения совершали епископ Варлаам и епископ Подольский Никанор. На паперти собора Преосвященных архиереев встречали члены церковного совета, приветствовал протоиерей Адриан Акостакиой.

30 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, святых праотец, по благословению Преосвященного Варлаама, епископ Никанор за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил студента III курса Московской духовной академии Василия Миронюка во диакона.

1 января 1980 года Преосвященный Варлаам совершил Божественную литургию в кафедральном соборе и рукоположил диакона Василия Миронюка во пресвитера.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Священник **Орест Владимирович Романовский,** заштатный клирик г. Москвы, скончался 18 июня 1979 года.

Родился он 6 марта 1933 года.

Блестяще сдав экзамены за курс Московской духовной семинарии, он был рукоположен митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем; †13 декабря 1961), в праздник Рождества Христова, 7 января 1954 года, во диакона к московскому храму в честь Воскресения словущего в пер. Аксакова, а через три года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,— во пресвитера к храму во имя святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Служил затем в других московских храмах, дольше всего — в Никольском единоверческом храме на Рогожском кладбище. С 1970 года состоял в клире Антиохийского подворья. В апреле 1972 года из-за тяжелой болезни вышел за штат.

Отец Орест любил красоту и величие православного богослужения, глубоко знал Церковный Устав. Он с благоговением совершал всякую церковную службу, неленостно проповедовал слово Божие, назидал пасомых примером личной жизни по заповедям Евангелия. Как проповедник, он особое значение придавал духовному, молитвенному опыту пастыря. Он обладал высокой культурой и даром речи, слово его было понятно всякому человеку. Проповеди его неоднократно публиковались в «Журнале Московской Патриархии».

К своей кончине он готовился: в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, 17 июня, за Божественной литургией в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулово Московской области отец Орест исповедовался и причастился Святых Христовых Таин.

Отпевание при большом стечении верующего народа в Никольском храме на Преображенском кладбище в Москве было совершено 20 июня благочинным протоиереем Василием Свиденюком и собором клириков. Надгробное слово произнес протоиерей Валериан Кречетов, настоятель храма в с. Акулово.

Похоронен отец Орест на Рогожском кладбище в Москве.

Протоиерей **Михаил Константинович Гонестов,** настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра в с. Хредино Стругокрасненского района Псковской области, скоропостижно скончался в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, 2 сентября 1979 года, после совершения Божественной литургии.

Родился он 12 июня 1925 года в г. Печоры в потомственной священнической семье.

В 1954 году епископом Псковским и Порховским Иоанном (ныне — митрополит) был рукоположен во пресвитера и служил настоятелем Никольского храма в с. Верхний Мост Порховского района. В 1966 году был назначен настоятелем Никольского храма в с. Владимирец Островского района, а в 1978 году переведен в храм во имя святых мучеников Флора и Лавра в с. Хредино.

В 1967 году Святейший Патриарх Алексий удостоил отца Михаила сана протоиерея.

Отец Михаил исполнял пастырские обязанности с исключительным усердием. Много сил и забот положил он для устроения приходской жизни. За время его настоятельства проводились ремонты храмов, в которых он служил. Неутомимый труженик и ревностный пастырь пользовался любовью и уважением прихожан.

Отпевание совершил митрополит Псковский и Порховский Иоанн в храме в честь Сорока мучеников Севастийских в г. Печорах. Помимо родственников и друзей покойного, было много прихожан. Владыка Иоанн произнес надгробное слово.

Погребен отец Михаил на кладбище в г. Печоры.

ПУТЬ К ДУХОВНОМУ СОВЕРШЕНСТВУ

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы собрались, чтобы помолиться у раки святителя и чудотворца Христова Алексия. *Многоценное сокровище, многолетно в земли сокровенное,* — говорится в тропаре святителю. Но теперь святые мощи — это многоценное наше сокровище — уже не сокровенно. И даже больше, оно находится у нас, в стенах нашего храма. И мы с вами имеем возможность придти поклониться, помолиться, проявить нашу любовь святителю и чудотворцу Алексию.

Над его мощами построена сень, под которой горит множество лампад. Эти лампады — дар многих епархий Русской Православной Церкви. Они знаменуют молитвенную связь епархий, их клира и паствы с памятью святителя Алексия. Приятно сознавать, что и мы, собравшиеся в этот вечерний молитвенный час к мощам святителя Алексия, несем в своих сердцах лампады нашего благоговения, нашей глубокой веры и нашего почитания святителя и чудотворца Христова Алексия.

Жизнь святителя Алексия очень назидательна для всех нас. Это отмечается и в акафисте, и в песнопениях церковных. Прежде всего, это был великий молитвенник и большой патриот Земли Русской. Он очень много сделал, чтобы во время татарского ига Русская Земля могла жить в благоденствии и мире. И ни одного дела он не начинал без молитвы. Он много молился перед поездкой в Золотую Орду, молился об исцелении жены хана, молился о благополучии нашей страны, нашей земли. И эти молитвы, несомненно, смягчили жестокое сердце золотоордынского хана, и Московское княжество, а с ним и Церковь получили некоторые льготы. Я думаю, что жизнь святителя — хороший пример всем нам. Мы все должны быть патриотами, везде и во всем поддерживать наше государство не только молитвами, но и действенно: нашим трудом, нашими успехами.

О святителе Алексие говорится, что он «в продолжении каждой седмицы своей жизни совершенствовал себя духовно». Это не просто слова́, это план и путь, который начертан для каждого из нас. Наш календарь разбит на недели. Каждая неделя имеет семь дней, потому она и называется седмицей. И каждый день седмицы посвящен тому или иному священному событию, тем или иным святым.

Вот начинается седмица. Понедельник — день, который посвящен архангелам и ангелам, и всем Небесным Силам. Вы знаете, что жизнь Господа нашего Иисуса Христа с самого Его рождения и до крестных страданий, весь Его земной путь был осеняем ангельским присутствием. Архангел Гавриил известил Деву Марию, что Она сподобилась быть Богоматерью. Во время Рождества Христова ангелы известили пастырей, что родился Господь; ангелы явились на небе и, прославляя Его, пели: *«Слава в вышних Богу»,* радуясь, что мир пришел на землю с Рождеством Спасителя и что благоволение наступило в людях. Ангелы предупредили о злости Иродовой, они сопровождали шествие Богомладенца в Египет и Его возвращение. Ангелы служили Господу после сорокадневного поста в пустыне и искушения диаволом. Когда перед крестными страданиями Господь молился в Гефсиманском саду, ангелы укрепляли Его. Ангелы у пещеры Воскресения возвестили женам, что наступило время радости, что Христос воскрес и что необходимо сообщить об этом Апостолам. Церковь Христова свидетельствует, что каждый человек получает своего ангела-хранителя, который в продолжении всей жизни этого человека охраняет его на

Произнесено в Богоявленском патриаршем соборе 18 ноября 1979 года после вечернего богослужения.

всех путях от бед и напастей. Вот какое значение прославления Бесплотных Сил в понедельник. Свое духовное совершенство мы должны начинать с памяти о святых ангелах и молиться им вместе со Святой Церковью: *«Молим вас присно мы, недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы»*.

Вторник. Это день, который посвящен воспоминанию о Пророке, Предтече и Крестителе Господнем Иоанне. Наши воспоминания обращаются к реке Иордан, где Предтеча Господень крестил всех кающихся, и где он крестил Спасителя нашего и Господа. Креститель Господень Иоанн — великий постник, подвижник и первый мученик. Это необходимо вспоминать каждый вторник и молиться ему, чтобы он научил нас постному подвигу, научил нас идти тем путем, которым шел сам, чтобы даровал нам мудрость и терпение, научил нас быть верными Христу Спасителю и Господу.

Среда посвящена Животворящему Кресту Господню. Это день особого почитания Креста Христова и благоговейного преклонения перед ним. Это надо всегда помнить и не забывать. Образ Крестного Древа дается каждому при Крещении. Позор христианину, если на нем нет креста. Надо обязательно носить на себе крест и не снимать его никогда, до самой смерти. Это великая духовная сила.

Четверг. День памяти святых Апостолов и святителя и чудотворца Николая. Святые Апостолы это те, которым сказал Спаситель: *«Шедше научите вся языки, крестяще их во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам; и се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века»* (Мф. 28, 19—20), и они пронесли учение Христово по всему миру. Святитель Николай — великий молитвенник, очень близкий к нам, ко всем православным христианам, своим заступничеством, своим скорым слышанием наших молитв.

Пятница. Это день воспоминаний о страданиях Господа и Спасителя нашего. Очень много можно почерпнуть для своего духовного совершенства в событиях, воспоминаемых в этот день. Сегодня я хочу лишь напомнить, что у Креста Господь наш поручил весь человеческий род Своей Пречистой Матери: *«Иисус, увидев Матерь и ученика, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой»* (Ин. 19, 26). Этими словами Он как бы передал всех нас в материнские объятия Пресвятой Девы Марии.

Суббота. Этот день посвящен Богоматери, самой теплой и близкой нашей Заступнице, самой усердной нашей Молитвеннице. В этот день мы с особым теплом, с особой верой обращаем свои молитвы к Утолительнице всех наших житейских печалей, Ходатаице и Предстательнице за всех нас.

Наконец, воскресенье — последний день седмицы. А здесь столько воспоминаний, что трудно их все объять человеческим умом: Богоматерь, по верованию Святой Церкви, у гроба Своего Божественного Сына; мироносицы, возвестившие Апостолам о Воскресении Христа; Иоанн и Петр, спешащие удостовериться в радостном известии; Мария Магдалина, дважды посещавшая гроб своего Учителя и Господа. Все эти воспоминания, несомненно, приведут нас к духовному совершенству.

Поставим себе за правило: каждую седмицу, каждую неделю, хоть на один миг вспоминать, какому событию, какому святому посвятила Святая Церковь сегодняшний день. И так продолжать всю жизнь. Тогда мы сможем, подражая святителю Алексию, достичь духовного совершенства. А святитель Алексий поможет нам в этом своими молитвами, своим предстательством.

Еще много бы можно говорить вам об этом, но я не имею смелости задерживать ваше внимание. Я только хочу сказать вам: любите вот эту раку с мощами святителя Алексия. Приходите чаще, поклоняйтесь ей и во время радости, и во время напастей, во все времена вашей жизни. Приходите не бездушно, но чтобы сердце ваше было, как теплящаяся лампада, которую вы зажигаете у мощей святителя Алексия. Тогда вы будете получать радость и утешение, получать всё, чего вы желаете, чего вы просите в своих молитвах. Аминь. ■

В день памяти Всех святых, в земле Российской просиявших

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«Праведники живут во веки; награда их в Господе» (Прем. 5, 15).

Русская Православная Церковь, братья и сестры, во второе воскресенье по Пятидесятнице установила торжественное празднование в честь Всех святых, в земле Российской просиявших.

Почти тысячу лет назад в Киеве, при святом равноапостольном князе Владимире, наши предки приняли святое Крещение. За эти века вера Христова не только укоренилась в сердце нашего народа, но и принесла богатые плоды — многочисленный сонм русских святых.

Церковное предание свидетельствует, что в славяно-русские земли христианская вера была принесена еще святым апостолом Андреем Первозванным. Со своими учениками он дошел до Киевских гор, на которых водрузил святой Крест и пророчески предсказал, что на этой земле воссияет вера Христова.

И это время пришло!

Святая равноапостольная великая княгиня Российская Ольга в 954 году приняла святое Крещение и стала ревностной благовестницей среди русского народа. Ее примеру последовал внук — святой равноапостольный князь Владимир, а вскоре крестились в водах Днепра все русские киевские люди. Крещение русского народа совершали греческие православные епископы и священники.

Вслед за Киевом стали принимать христианство жители других городов и селений. Вскоре вся Русь стала православной. Но предстояла еще долгая и упорная борьба с языческими суевериями. Многие русские люди продолжали верить в языческих древнеславянских богов, тайно ходили к колдунам, знахарям и волшебникам, служителям идолов. Долгое время под покровом ночи в дремучих лесах и в домах совершались языческие обряды в честь домовых, леших и русалок.

Двоеверие этих людей очень беспокоило многих христиан, архипастырей и пастырей Русской Церкви, заботившихся о спасении ближних.

Ревностные пастыри Церкви Христовой хорошо понимали, что́ давала христианская вера русскому народу. Вместе с духовным просвещением — светом истинной веры, русские люди получали письменность, образование и прививались к многовековой христианской культуре. Христианство принесло русскому народу великое духовное наследие — Священное Писание, Богослужение, творения и жизнеописания святых отцов Вселенской Церкви.

Промысл Божий воздвигал на Святой Руси из века в век великих и славных подвижников. Своей непоколебимой глубокой верой, святой жизнью и многими чудесами, любовью к Богу и ближним они способствовали успешному проникновению в жизнь народа благодатных семян спасительной веры Христовой.

Святые подвижники веры и благочестия большей частью селились на окраинах городов или в отдаленных селениях, в пограничных районах русских земель и в дремучих лесах, среди людей, еще непросвещенных светом Евангелия. Около келлий святых угодников селились те, кто искал Богоугодной, праведной жизни. Так образовывались монастыри, которые становились культурными центрами, рассадниками духовного просвещения народа, а также распространителями грамотности. А великие святые, которых русский народ свято чтил, становились его духовными вождями. История Русской Православной Церкви, братья и сестры, хранит для будущих поколений христиан множество имен таких святых подвижников, память о которых дорога́ нам.

Первыми устроителями организованного монашества на Руси были великие преподобные Киево-Печерские чудотворцы — Антоний и Феодосий. У них было много святых сподвижников и учеников, которые оставили после себя богатое духовное и культурное наследие: это знаменитый проповедник святитель Иларион, митрополит Киевский; первый русский иконописец преподобный Алипий; преподобный Нестор Летописец, составивший

для последующих поколений историю русского народа и жизнеописания первых русских святых.

В трудную пору монгольского ига на Руси подвизался великий святой Преподобный Сергий Радонежский, чудотворец, создавший под Москвой обитель Живоначальной Троицы. Он был не только великим подвижником и духовным просветителем, но и мудрым руководителем родного народа в деле объединения всех русских земель вокруг Москвы. В решительный момент борьбы с татаро-монголами Преподобный вдохновил и благословил на ратный подвиг князя Димитрия Донского и его войско. Победа на Куликовом поле положила начало освобождению русского народа от тяжкого порабощения.

В других краях обширной России также во все времена неленостно трудились святые последователи Христовы, неся и новым поколениям, и другим народам спасительную христианскую веру, духовную культуру и просвещение.

На западных окраинах Руси прославились святые преподобномученики Корнилий Псково-Печерский и Афанасий Брестский, а также преподобный Иов Почаевский; на севере — преподобные Зосима и Савватий Соловецкие; на востоке — святители Стефан Пермский, Иннокентий и Софроний, епископы Иркутские; Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, и многие другие.

Невозможно, дорогие братья и сестры, перечислить весь сонм святых подвижников, просиявших своей святой жизнью на нашей земле. Среди них были святители и простые иноки, мужи и жены, старцы и совсем юные дети. Все они угодили Богу своей благочестивой подвижнической жизнью и тем заслужили себе великую Небесную награду от Господа и вечную память среди православных христиан. О них можно сказать словами Премудрого: *«Праведники живут во веки; награда их в Господе»* (Прем. 5, 15).

Бог прославляет святых подвижников как во время их земной жизни, так и после преставления их. К ним шли люди за советом, духовным утешением и врачеванием духовных и телесных недугов. Они идут и теперь к их святым останкам, источающим великую чудодейственную силу всем с верою приходящим к ним.

К нашему времени наиболее близок преподобный Серафим, Саровский чудотворец, подвизавшийся в прошлом веке. Этот святой явил в своем подвиге наиболее характерные черты русских подвижников. Преподобный Серафим всем сердцем любил родной народ. К нему шли богатые и бедные, знатные и простые люди. И этот мудрый старец, благодатный и прозорливый наставник, удивительный чудотворец, целитель разных недугов всех принимал с сердечным приветствием: «Радость моя, Христос воскресе!»

Отходя в Вечную Жизнь, он завещал своим почитателям, чтобы после его кончины они приходили к нему и как живому всё рассказывали о себе. «И я, убогий Серафим, — говорил о себе преподобный, — услышу вас и походатайствую о вас пред Богом».

В этих словах преподобного Серафима, братья и сестры, заключается смысл почитания православными христианами всех святых подвижников как древних, так и наших, русских. Святые получили от Бога не только райское блаженство, но и благодатную силу быть нашими дерзновенными ходатаями пред Богом, во благо и спасение наше.

Потщимся, дорогие братья и сестры, и мы в своей жизни подражать доблестному и святому житию угодников Божиих. А для укрепления наших стремлений к благочестивой христианской жизни будем сердечно просить помощи у святых.

Прославляя ныне всех святых, в земле Российской просиявших, будем неотступно просить их молитвенного ходатайства перед Престолом Божиим, их помощи всем нам для утверждения в добродетельной и Богоугодной жизни, чтобы по смерти сподобились и мы получить от Милосердного Господа Царство Небесное.

«Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, земля Российская приносит Ти, Господи, вся Святыя, в той проснявшия. Тех молитвами в мире глубоце Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве» (тропарь Всем русским святым). Аминь!

Протоиерей Иоанн СОРОКИН,
преподаватель ОДС

Светильник многосветлый Российския земли

«Вознесо́х избра́ннаго от людей Моих.., ибо рука Моя заступит его» (Пс. 88, 20, 22).

В те времена, когда необходима была особая помощь Божия к укреплению веры и благочестия в народе, Господь воздвигал пророков, будивших совесть людей, обличавших нравственные пороки, звавших к покаянию, к духовному обновлению.

Одним из таких избранников Божиих среди нашего народа был Преподобный Сергий Радонежский, память которого особо торжественно празднуется в основанной им обители во Имя Пресвятой Троицы. В трудное время даровал Бог Православной Руси этого дивного чудотворца, пламенного молитвенника и священноигумена всего русского монашества.

Примером своей святой жизни Преподобный Сергий показал нам, что полюбить Небесное Отечество может лишь тот, кто любит земное Отечество — свою Родину, и талант, данный Богом, преумножает для ее блага.

Путь, избранный Преподобным Сергием, — путь монаха-подвижника. Он воплотил в своей жизни основную заповедь Евангелия: *«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею...»* (Мк. 12, 30). Этой беззаветной и беспредельной любви ждет Господь от каждого из нас, ибо только в этой любви раскрывается наше подлинное призвание, полнота жизни и вечное спасение. Ничто в мире не может заменить этого блага — общения с Богом в любви.

«Любовь к Богу,— говорит преподобный Исаак Сирин,— есть рай, древо жизни, есть Царство Божие, вино, веселящее сердце человека. Блажен, кто испиет вина сего» (Слово 83-е). Вкусила этой Небесной и святой любви к Богу и душа юного Варфоломея, а испив сладкого, не восхотела возвращаться к горькому,— навсегда возжелала только единому Богу работать и угождать. Уподобившись купцу, искавшему драгоценную жемчужину (Мф. 13, 45—46), Преподобный Сергий искал Нетленную Жемчужину — Христа, Господа своего, и отдал все «земные сокровища», чтобы приобрести Его навсегда.

Любовь к Богу — подвиг исполнения Его заповедей. Душа возрастает в любви к Богу, когда всеми силами стремится к Нему, когда человек самоотверженно трудится над очищением своего сердца, чтобы сделать его достойным общения с Богом. По мере утверждения в подвиге во Имя Господа, в душе человека растет духовное сокровище — любовь к Богу, этот рай сладости, который у беспечных о своем спасении подавлен, заглушен господством греховных страстей и земных привязанностей.

Христианский подвиг Преподобного Сергия состоял в том, чтобы молитвой, постом, воздержанием и многими трудами уготовать душу к стяжанию незыблемого внутреннего мира нравственной чистоты — любви Христовой. Об этом поет Церковь в праздничном песнопении: *«Христовою любовию уязви́вся, Преподобне, и Тому́ невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотско́е возненавидел еси»* (кондак Преподобному Сергию).

Твердо веруя слову Евангелия: *Позна́ете истину, и истина сделает вас свободными* (Ин. 8, 32), Преподобный Сергий поселился в лесной пустыни, чтобы наедине с Богом и Его творением познать Высшую Истину — Христа и обрести в Нем свободу.

Вся жизнь Преподобного Сергия была великим покаянием пред Богом, шествием тернистым путем к наследованию Вечной Жизни. Этот путь заключается в духовном подвиге целой жизни, в непрестанной брани с грехом, во внутреннем совершенствовании. Такой путь нам заповедан Самим Господом, пройден множеством святых.

Монашеский путь к спасению, избранный Преподобным Сергием, наиболее удобный и особенно похвальный пред Богом, но и наиболее ответственный, ибо кому много дано, с того много и спросится. Именно на этом пути Преподобный Сергий достиг высокого духовного совершенства. Душа его еще во время земной жизни стала храмом Духа Святого, жилищем и похвалою Пресвятой Троицы, ярким светильником благодатного Света. Этот свет озарил не только пустыню, но вос-

сиял оттуда нашей стране и всему миру. Теплотой дерзновенных молитв и бескорыстной любовью Преподобный Сергий и ныне согревает верующие сердца.

За чистоту сердца, за смирение души и любовь к Богу, которые он приобрел в самоотверженном подвиге, прославил его Господь пред людьми, наделив великими духовными дарованиями: и словом мудрости, и ве́дением тайн Божиих, и даром исцеления.

Непостижимы нам судьбы Божии, по которым Бог одних избранников Своих, не вкусивших смерти, вознес в Вечные Обители, как святых Еноха и Илию, а других прославил нетлением их честны́х останков. Многотрудное тело Преподобного Сергия Радонежского, причастившегося Вечной Жизни еще на земле, Господь прославил как избранный сосуд благодати Своей, для свидетельства его святости и в назидание нам.

У нетленных мощей святого Радонежского игумена нам открывается, сколь велик был сей праведник пред Богом, какое сокровище духовное он стяжал для Православной Церкви. Здесь является нам в полной мере победа веры и любви над грехом и разделением; здесь мы понимаем, что́ значит взять на себя благое иго Христовых заповедей и научиться от Него кротости, смирению и любви (Мф. 11, 29).

И теперь, когда мы несем свой христианский крест, можно и нужно подражать подвигам Преподобного Сергия, если мы ищем вечного спасения. Спасение же заключается в том, чтобы освободиться от рабской зависимости страстям, стяжать живоносную благодать Святого Духа и из отверженных стать детьми Божиими. Ибо только дети Божии есть и наследники в доме Отца Небесного, *сонаследники же Христу* (Рим. 8, 17).

Празднуя ныне память Преподобного отца нашего Сергия, мы исполняемся духовной радостью, ибо имеем в Церкви Небесной великого представителя о нас пред Богом. Он пребывает в вечной славе и блаженстве, как и обещал Господь Своим истинным слугам: *«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет»* (Ин. 12, 26). *«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»* (1 Кор. 2, 9), — говорит Слово Божие. И не только в духовном мире, но и на земле Господь воздал Преподобному Сергию сторицею за его самоотвержение: вся Православная Русь стала его родным домом, и бесчисленное множество верующих чтут его своим отцом.

Обратимся же, братья и сестры, к Преподобному Сергию и попросим, чтобы он, вознося свои пламенные молитвы пред Богом, научил нас искренне, нелицемерно возлюбить Господа и ближних, как любил он; обогатиться христианскими добродетелями, как он обогатился, чтобы и нам стать наследниками того Царства Вечной Славы, в котором он пребывает с Ангелами и всеми святыми. Аминь.

Протоиерей Стефан ЖИЛА

В Неделю 9-ю по Пятидесятнице

Слово святителя ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Основания инаго никтоже может положити, паче Лежащаго, еже есть Иисус Христос (1 Кор. 3, 11), — говорит святой Апостол Павел. Будем строить на Этом Основании и держаться на Нём, как ветвь на виноградной лозе, и пусть не будет никакого разделения между нами и Христом; ибо если будем отделены от Него, то немедленно погибнем. Ветвь втягивает в себя сок, потому что соединена с лозой, и здание стоит, потому что связано. А что отрывается — погибает, потому что ни на чем не держится. Поэтому не просто будем держаться Христа, но и прилепляться к Нему, ибо если отделимся от Него, — погибнем. *Отделяющии*, — сказано, — *себе от Мене погибнут* (Пс. 72, 27). Будем же прилепляться к Господу и прилепляться делами, ибо *соблюдаяй*, — говорит Он, — *заповеди Моя, той во Мне пребывает* (Ин. 14, 21). Он побуждает нас к единению с Ним многими сравнениями: Он — Глава, мы — Тело; а между главою и телом может ли быть

какое-либо разделение? Он — Основание, мы — строение; Он — Лоза, мы — ветви; Он — Жених, мы — невеста; Он — Пастырь, мы — овцы, Он — Путь, мы — идущие; мы — храм, Он — Обитатель; Он — Первенец, мы — братия; Он — Наследник, мы — сонаследники; Он — Жизнь, мы — живущие; Он — Воскресение, мы — воскресающие; Он — Свет, мы — просвещаемые. Все это показывает единение и не допускает никакого разделения, даже самого малого. Ибо кто на немного отделился, тот постепенно отделится и на много. Так тело, если в нем сделано будет хотя бы малое рассечение мечом, истлевает... Таким образом это малое уже не малое, а почти всё. Потому, когда мы погрешим в чем-либо хотя и малом, не будем презирать малого, ибо, будучи оставлено в небрежении, оно скоро сделается великим. Так, одежда, если начнет раздираться и будет оставлена в небрежении, — вся разорвется; и кровля, если будет оставлена в небрежении, — ниспровергнет весь дом.

Итак, представляя себе это, никогда не будем пренебрегать грехами малыми, дабы не впасть в великие. Если же и впадем во глубину зол, то и тогда не будем отчаиваться: Бог *не хощет смерти грешника, но еже обратитися ему.*

Пусть никто не впадает в отчаяние, никто не подвергается сей болезни нечестивых. Это их грех, потому что нечестивый, пришедши во глубину зол, нерадит (Притч. 18, 3). Отчаяние происходит не от множества грехов, а от воли нечестивого. Поэтому, если впадешь и во все роды порока, — скажи самому себе: «Бог человеколюбив и желает нашего спасения». *Аще,* — говорит Он, — *будут грехи ваши, яко багряное, яко снег убелю* (Ис. 1, 18). Не будем же отчаиваться. Ибо не так бедственно пасть, как лежать; и не так страшно быть раненым, как израненному не желать исцелиться. *Кто похвалится тем, что имеет чистое сердце? Кто дерзнет сказать, что он чист от грехов?* (Притч. 20, 9). Говорю это не для того, чтобы сделать вас беспечными, но для того, чтобы удержать вас от отчаяния.

Желаешь ли знать, как благ наш Господь? К Нему пришел мытарь, исполненный бесчисленных пороков, и, сказав только: *милостив буди ми,* грешнику, — ушел оправданным (Лк. 18, 13). И через пророка также говорит Бог: *за грех мало что опечалих его, и видех, яко опечалися и пойде дряхл, и исцелих пути его* (Ис. 57, 17, 18). Что может сравниться с таким человеколюбием? *Потому только, что он опечалился, Я* (говорит Господь) *простил грехи его.* А мы и этого не делаем и тем особенно прогневляем Бога. Ибо, умилостивляясь малым, Он, когда нет и сего, справедливо гневается и подвергает нас крайнему наказанию, поскольку это есть небрежность, превышающая всякую меру.

Кто из нас когда-либо поскорбел о грехах? Кто восстенал? Кто бил себя в перси? Кто сокрушался? Я думаю — никто. Напротив того, плачут многие о потере имущества, а погубляя каждый день свою душу, даже и не думают о том. Как же ты можешь умилостивить Бога, если не знаешь даже, что ты согрешил? Правда, ты говоришь: я грешен; но говоришь одним языком. Скажи сердцем и, сказав, восстенай, чтобы тебе всегда быть веселым. Если бы мы скорбели о грехах, если бы стенали о проступках, то ничто другое не печалило бы нас, потому что такая скорбь прогоняет всякую печаль.

Таким образом, от исповедания грехов мы можем получить и другую пользу — ту, что не будем ни падать духом в горестных обстоятельствах настоящей жизни, ни надмеваться в радостных; а чрез это мы еще более умилостивим Бога, нежели сколько оскорбляем Его тем, что теперь делаем.

...Бог, когда мы пренебрегаем гневом Его, являет на нас Свой сильнейший гнев; а когда бываем внимательны, тогда смягчает, или, лучше, — прекращает гнев Свой. Он желает, чтобы мы сами наказывали себя за грехи, и тогда уже Сам не наказывает. Для того Он и угрожает наказанием, дабы страхом истребить в нас нерадение; и когда мы устрашимся одной угрозы, тогда Он уже не попускает испытать ее на самом деле...

Итак, помышляя о сем и непрестанно представляя себе блага будущие, станем удаляться (греховного) настоящего, дабы получить (благодатное) будущее, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Нимже Отцу со Святым Духом слава, держава и честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Публикуется в сокращении по изданию: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. X., кн. 1-я. СПб., 1904, с. 80—83)

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Международный семинар ХМК «Создание разрядки и доверия»

Будапешт, 12—14 мая 1980 года

КОММЮНИКЕ

12—14 мая в Будапеште по приглашению Экуменического Совета Церквей в Венгрии был проведен семинар на тему: «Создание разрядки и доверия, 1980 год — Необходимость, перемены, перспективы — Задачи Церквей и христиан в подготовке ко второй после Хельсинки конференции в Мадриде».

12 мая 1980 года Первый секретарь Центрального комитета Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадар принял в присутствии председателя Государственного комитета по церковным делам, государственного секретаря Имре Миклоша, делегацию Христианской Мирной Конференции, в которую входили: епископ д-р Кароли Тот, президент ХМК; д-р Филарет, митрополит Киевский и Галицкий, председатель Комитета продолжения работы ХМК; д-р Любомир Миржеёвский, генеральный секретарь ХМК; митрополит Сирийской Ортодоксальной Церкви в Индии Павел Мар Григорий, вице-президент ХМК; епископ Тибор Барта, почетный член Президиума ХМК, и д-р Карл Иммер, президент Евангелической Церкви в Рейнланде, ФРГ.

На семинаре присутствовало 65 участников из 17 европейских стран, США, Латинской Америки, Африки и Азии.

Присутствовали также наблюдатели от разных экуменических организаций, среди них: директор КЦМД Всемирного Совета Церквей д-р Леопольдо Ниилус, представители Конференции Европейских Церквей и Берлинской Конференции европейских католиков.

Президент Экуменического Совета Церквей в Венгрии епископ д-р Тибор Барта приветствовал участников от имени Церквей Венгрии и возглавил молитву, которой было открыто заседание.

Первая рабочая сессия была открыта президентом ХМК, епископом д-ром Кароли Тотом. На ней были представлены доклады: «Вклад Церквей и христиан в разрядку и создание доверия в 1970-е годы» (профессор д-р Вальтер Бредендик, ГДР); «Деятельность христиан в Западной Европе за разрядку и разоружение» (профессор д-р В. Е. Вердонк, Нидерланды); «Международное положение накануне Мадрида» (посол д-р Янош Петран, Венгрия). Затем последовала открытая и побуждающая к размышлениям дискуссия.

Участники пришли к согласию по следующим вопросам:

— в связи с реальной угрозой миру существует более насущная необходимость, чем когда-либо, предпринять конкретные шаги к продолжению международной разрядки и разоружению;

— достижение этой задачи должно быть поддержано Церквами и христианами путем возрастания чувства ответственности и приверженности миру;

— одной из основных целей христиан и Церквей является вклад в подготовку и конструктивное проведение Конференции в Мадриде. Необходимо также поощрять ратификацию соглашений ОСВ-2 и содействовать другим видам деятельности, ведущей к разрядке и созданию доверия.

Это мы считаем общей и обязательной задачей для всех людей, независимо от различий в политических взглядах и мировоззрении, как было выражено и в Обращении Всемирного Совета Мира от 10 мая 1980 года, принятом в Будапеште.

Результаты этой широкой дискуссии на международном семинаре ХМК включены в Декларацию.

По окончании семинара представителями Экуменического Совета Церквей в Венгрии был дан прием. Участники семинара выразили сердечную благодарность своим хозяевам, Экуменическому Совету Церквей в Венгрии.

В семинаре участвовали: архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир, игумен Сергий (Фомин), представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге, и протоиерей Георгий Гончаров, сотрудник ОВЦС.

ДЕКЛАРАЦИЯ

I. Годами мир во всем мире не находился в условиях такой серьезной угрозы, как в настоящее время. Это наполняет нас глубокой озабоченностью. В то же время мы наблюдаем, что всё большее число христиан, особенно в Европе, готово развивать и впредь результаты процесса разрядки, достигнутые до сих пор. Это знак надежды.

Мы должны признать, что есть и наша вина в том, что мир в Европе и в мире не стал более стабильным. В Хельсинки было подчеркнуто, что политическая разрядка может быть прочной только в том случае, когда за ней последует военная разрядка. Очевидно, мы делали слишком мало, чтобы это стало реальностью.

Сразу же после подписания Заключительного акта в Хельсинки сформировались силы, враждебные разрядке напряженности, особенно в США и Западной Европе. Их деятельность послужила причиной возобновления эскалации вооружений, что отражено в самой настора-

живающей форме в брюссельском решении НАТО от 12 декабря 1979 года. Мы рассматриваем эту деятельность как одну из причин ухудшения международного положения. Так как в атмосфере разрядки напряженности влияние этих сил потерпело поражение в Азии, Африке, Латинской Америке, они начали проводить политику конфронтации.

II. В 1975 году страны, подписавшие Заключительный акт, выразили свое общее убеждение, что срочно необходимо «предпринять усилия, направленные к тому, чтобы сделать разрядку напряженности всеобщим, постоянным, зримым и всеохватывающим процессом...» Это отражает то убеждение, что антагонистические социальные и государственные системы не могут сосуществовать всегда в условиях политики взаимного сдерживания, но должны в большей степени устанавливать контакты. Поскольку «мир» можно понимать только как мир с противником, а «понимание» — как понимание с другой стороной, разрядка освобождает нас для сотрудничества с целью преодоления голода, бедности, колониализма, апартеида, несправедливых экономических отношений зависимости, а также нерационального использования природных ресурсов. Положение, которое главенствует во многих частях мира — слабое развитие, бедность и неравенство, — является постоянной причиной потенциальных серьезных конфликтов, которые также, в конечном счете, угрожают европейской безопасности.

Поддерживание вооружений на существующем уровне или даже их увеличение, с другой стороны, представляет собой опасность замедления и остановки процесса разрядки напряженности или даже перерастания его в холодную войну, включая опасность ядерной войны. Процесс разрядки мог бы осуществить всеобщее и полное разоружение под «эффективным международным контролем» (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе). Несмотря на симптомы и проявления возобновления конфронтации в последнее время, все еще существует широкое согласие по поводу того, что «не существует оправданной альтернативы разрядке напряженности». Единственной альтернативой было бы ядерное уничтожение человечества.

Первым плодом разрядки напряженности было множество двусторонних и многосторонних соглашений по содействию экономическим, научным, культурным и спортивным взаимоотношениям. Желание сделать такие соглашения постоянным фактором, уважать договорные принципы во взаимных отношениях для блага всех и сотрудничать в деле решения трудных вопросов через международное разделение труда способно сократить существующее недоверие и содействовать климату доверия.

В данном контексте следует указать, что Заключительный акт в Хельсинки должен соблюдаться и проводиться в жизнь полностью, включая, в особенности, те главы, которые недостаточно до сих пор принимались во внимание, — такие, как «О мерах по созданию доверия и частных аспектах безопасности и разоружения», а также «Вопросы безопасности и сотрудничества в районе Средиземноморья».

III. Это положение содержит призыв в особенности к нам, как христианам. Мы должны свидетельствовать нашей верой благовестие надежды, доверия и мира, полного радости. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7). Церкви, экуменические организации и ведущие церковные деятели внесли свой вклад в осуществление процесса разрядки напряженности. В то же самое время процесс разрядки напряженности облегчил для Церквей задачу внесения своего вклада. Жизнь Церквей обогатилась в связи с расширением экуменических контактов. Отношения между странами Европы и Северной Америки позитивно изменились. Мы обменивались информацией, принимали делегации и делали визиты. Мы встречались с людьми разных мнений и убеждений и находили пути к взаимопроникновению и лучшему взаимному пониманию. Наши страны получали взаимную выгоду из сотрудничества в экономике и науке, в спорте и культуре. Никто из нас не хочет отказываться от этих достижений. Поэтому мы чувствуем себя призванными делать всё, что в наших силах, чтобы сохранить достигнутую разрядку напряженности. Мы знаем, что это возможно только совместными усилиями всех людей, стремящихся к миру, в сотрудничестве с системой ООН, с международным движением в защиту мира, с организациями, разделяющими эти цели. Мы все прежде всего нуждаемся в тесном сотрудничестве с верующими других религий и с людьми доброй воли.

Ответственность христиан и Церквей в этом положении стала глубже, чем когда-либо. Различия в точках зрения и разные подходы к основным политическим вопросам, таким, как события в Афганистане, не помешают нам в дальнейших совместных усилиях в пользу политики разрядки напряженности. Именно в этот момент мы должны разоблачать психологические попытки разрушить разрядку напряженности и решительно противостоять им, включая, в частности, и попытки злоупотреблять дебатами о правах человека с их различными вариантами в качестве средства замедления и искажения разрядки напряженности.

Церкви неизменно рассматривали свою задачу, как задачу действовать в пользу создания взаимопонимания и доверия. Этим путем наши Церкви должны устранять сложившийся ненавистный и отрицательный образ врага. Таким образом они смогут обеспечить предпосылки к взаимопониманию между народами из разных стран и различных социальных систем.

Национальные Советы Церквей, так же, как и экуменические организации и международные христианские движения, должны считать своим благородным предназначением поддержку в своих странах всех мер и усилий, которые могут охранять и укреплять разрядку напряженности. Все заседания Церквей и экуменических организаций должны заниматься деятельностью в поддержку политики разрядки напряженности. В этом отношении самой актуальной задачей для нас должна стать деятельность по проведению второй после Хельсинки Конференции в согласованное время.

IV. Христиане и Церкви составляют важную часть общественности в целом. Как часть общественности, мы можем эффективно помогать людям в понимании срочной необходимости дела продолжения разрядки напряженности и сделать это отправным пунктом их политических действий. Путем распространения этого убеждения Восток и Запад станут голосом всех народов, требующих безопасности и мира. Мы убеждены, что безопасность не может быть достигнута оружием, но только путем немедленных и эффективных мер по разоружению.

Поэтому христиане и Церкви в 35 государст-

вах, подписавших Заключительный акт в Хельсинки, должны обращать особое внимание на все меры, ведущие к разоружению. Сюда в особенности следует включить важный вопрос о ратификации ОСВ-2 и о конструктивном продолжении Венских переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Христиане и Церкви должны поощрять политических деятелей немедленно и без предрассудков изучить многочисленные предложения, касающиеся всеевропейской конференции по разоружению на высоком политическом уровне.

В задачу христианских Церквей входит распространение информации о ключевой важности политики разрядки напряженности для выживания человечества. Мы также считаем необходимым оказывать поддержку государственным деятелям до и в течение Мадридской конференции после Хельсинки. Это могло бы быть сделано, помимо прочего, и путем богослужений о мире, разрядке и сотрудничестве, проводимых в воскресенье 9 ноября непосредственно накануне Мадридской конференции, в Церквах стран, подписавших Заключительный акт в Хельсинки.

Награждение епископа Агафангела Почетной грамотой Фонда мира

14 апреля 1980 года в Винницком епархиальном управлении ответственный секретарь Винницкой областной комиссии содействия Советскому фонду мира Н. И. Самодуров вручил Почетную грамоту Советского фонда мира епископу Винницкому и Брацлавскому Агафангелу.

При вручении награды присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Винницкой области В. И. Конверский и секретарь Винницкого горисполкома Л. Н. Бурко, а также представители духовенства Винницкой епархии.

Вручая награду, секретарь областной комиссии сказал: «Советское государство активно ведет борьбу против угрозы новой мировой войны, за прекращение гонки вооружений. Выступая за мир, дальнейшее углубление и упрочение разрядки, Советский Союз выражает сокровенные чаяния всех честных людей нашей планеты. Здесь уместно сказать и о духовенстве в нашей стране, которое в целом проявляет не просто политическую лояльность по отношению к социалистическому строю, но и активно содействует усилиям нашего государства в борьбе за мир, разоружение и справедливые отношения между народами. Широкое признание получила миротворческая деятельность Патриарха Алексия. Большую патриотическую работу в защиту мира проводят Патриарх Пимен, его ближайшие помощники, многие епископы, духовенство.

В нашей области большую работу в этом благородном деле борьбы за мир проводит лично управляющий Винницкой епархией епископ Агафангел, материально поддерживая Советский фонд мира, за что Правление Советского фонда мира по нашему представлению и наградило его Почетной грамотой.

Борьба за мир стала традицией Русской Православной Церкви. Ее усилия получают высокую оценку Советского правительства, советской общественности, особенно Советского комитета защиты мира и Правления Советского фонда мира.

Говоря об участии Русской Православной Церкви в миротворческой деятельности, мне хотелось бы подчеркнуть, что совместные действия и сотрудничество всех общественных сил, в том числе и Церкви, в борьбе за мир приобретают сегодня особое значение, так как на стыке 70-х и 80-х годов обстановка в мире заметно осложнилась».

С приветствием к епископу Агафангелу обратился уполномоченный Совета по делам религий В. И. Конверский, который отметил активное участие епископа Агафангела в деле защиты мира, в укреплении Советского фонда мира и пожелал епископу Агафангелу и присутствовавшему духовенству успехов в благородном деле защиты мира на земле.

В ответном слове епископ Агафангел сказал: «Дорогие друзья! Позвольте мне выразить глубокую сердечную благодарность Правлению Советского фонда мира и Винницкому областному Комитету защиты мира за высокую оценку миротворческой деятельности всей Винницкой епархии и внимание к моим скромным трудам.

Я делал только то, что должен делать, потому что люблю мир, люблю свой народ и свою социалистическую Родину.

Я и вверенная мне православная паства, руководствуясь принципами христианского учения, всецело разделяем миротворческие устремления нашего правительства, потому что они вытекают из самой природы нашего общественного строя.

Руководствуясь велением совести и своего долга, Русская Православная Церковь во главе с неутомимым борцом за мир Святейшим Патриархом Пименом, вместе со всем советским народом устремляется к прочному и длительному миру, от которого зависит благополучие и счастье людей.

Как последователи Христа, мы решительно осуждаем поджигателей войны — людей, «ненавидящих мир» (Пс. 119, 6).

Миротворческая деятельность нашей епархии выражалась и выражается в ежедневных молитвах, в архипастырских посланиях и воззваниях, в проповедях, в участии в высокогуманной деятельности Советского фонда мира, пополнении его добровольными взносами.

Нас искренне радует активность в укреплении Фонда мира православных винничан, которые сознают, что этим они практически принимают участие в миротворческом делании, укрепляя мир и способствуя деятельности защитников мира.

Духовенство и верующие древней Подолии исполнены глубокой любви и патриотических чувств к нашему социалистическому Отечеству и считают своим священным долгом трудиться для блага своей Отчизны, для дела мира на земле.

Движимый велением совести и опираясь на свой опыт миротворческого служения, от лица духовенства и верующих Винницкой епархии я как архипастырь заявляю, что мы и впредь будем неуклонно и энергично делать всё от нас зависящее, чтобы наш вклад в священное дело упрочения международного мира увеличивался и становился всё более эффективным».

Диакон Стефан ЮРЧИК

Из жизни Православной Церкви Финляндии

Хиротония епископа

В воскресенье 27 января 1980 года в Куопио, в Свято-Никольском кафедральном храме, состоялся Поместный Собор Финляндской Православной Церкви под председательством Высокопреосвященного Павла, Архиепископа Карельского и всей Финляндии. Собор избрал Пертти Рантала викарным епископом Православной Церкви Финляндии.

Пертти Рантала родился в 1941 году. В 1966 году окончил Духовную семинарию в Куопио, по окончании которой с 1966 по 1973 г. преподавал Закон Божий в лицеях г. Ювяскюля. Последнее время состоял псаломщиком в Ювяскюля. Он закончил университет в г. Йоенсуу. В феврале 1980 года Пертти Рантала был пострижен в монашество с именем Алексий и рукоположен во иеродиакона, 17 февраля — во иеромонаха, а 24 февраля возведен в сан архимандрита.

По приглашению Высокопреосвященного Архиепископа Павла для участия в богослужении в день епископской хиротонии архимандрита Алексия в Куопио прибыл благочинный Патриарших приходов в Финляндии протоиерей Павел Красноцветов.

В субботу 1 марта после всенощного бдения было совершено наречение архимандрита Алексия во епископа г. Йоенсуу. При наречении архимандрит Алексий сказал слово, в котором поблагодарил за высокое доверие к нему, выразившееся в избрании его во епископа, и выразил готовность с послушанием совершать архиерейское служение в Церкви Божией.

В воскресенье 2 марта архиереи и собор служа́щего духовенства под колокольный звон проследовали в Свято-Никольский кафедральный собор. После исповедания веры нареченного епископа началась Божественная литургия. Хиротонию совершали епископы Православной Церкви Финляндии: Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел, митрополит Хельсинкский Иоанн, митрополит г. Оулу Лев. После хиротонии и чтения Евангелия митрополит Иоанн произнес проповедь «О Добром Пастыре». По окончании литургии Архиепископ Павел вручил архиерейский жезл епископу Алексию. При вручении жезла Архиепископ Павел в своем слове напомнил епископу Алексию обязанности епископа: руководство паствой, соблюдение правил церковных и послушание Церкви. После литургии для служа́щего духовенства и прихожан, которые молились в храме, был устроен обед в расположенной по соседству школе. В спортивном зале той же школы со-

На хиротонии епископа Алексия

Епископ Алексий благословляет молящихся за богослужением

стоялось торжественное собрание по случаю хиротонии викарного епископа. Открыл собрание настоятель кафедрального собора отец Матфей Сидоров. Он сказал о важности церковного события, переживаемого Финляндской Православной Церковью. Особо он подчеркнул то, что хиротония во епископа была совершена своим, поместным епископатом. Он также поблагодарил гостей, прибывших из соседней Русской Церкви, и пожелал епископу Алексию успехов в его новом служении Церкви.

Далее с докладом о деятельности и проблемах Синдесмоса выступил генеральный секретарь этой молодежной организации Алексис Хяркинен.

С приветствиями выступили архимандрит Августин (Никитин), который приветствовал епископа Алексия от имени духовных школ Русской Православной Церкви, протоиерей Георгий Кильгаст — от Покровской и Никольской общин, игумен Пантелеимон — от братии Ново-Валаамского монастыря. Затем Архиепископ Павел предоставил слово протоиерею Павлу Красноцветову, который огласил приветственные письма Высокопреосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Антония и архиепископа Выборгского Кирилла Высокопреосвященному Архиепископу Павлу в связи с избранием и хиротонией нового епископа Финляндской Православной Церкви.

В заключительном слове Высокопреосвященный Архиепископ Павел отметил, что Православная Церковь Финляндии самостоятельно хиротонисала четвертого епископа. Он поблагодарил всех, кто принял участие в богослужении, и пожелал новому епископу укрепляющей силы Божией в его архипастырском служении.

Вечером в резиденции Архиепископа Павла был устроен прием. Обращаясь к присутствовавшим, Высокопреосвященный Архиепископ Павел еще раз приветствовал всех со знаменательным церковным событием — хиротонией нового епископа, подчеркнув важность этого события для Православной Церкви Финляндии. Архиепископ Павел отметил духовную настроенность епископа Алексия, призвал его следовать церковным канонам и традициям Православия и обещал руководить им в его жизни и деятельности епископа.

Протоиерей Павел Красноцветов по поручению митрополита Антония вручил епископу Алексию панагию и от архиепископа Кирилла — икону Спасителя с пожеланием благословенной помощи Божией в епископском служении.

Епископа Алексия поздравили духовенство и члены Церковного правления, которые, выражая радость по поводу хиротонии четвертого епископа Финляндской Православной Церкви, высказывали убеждение, что их Церковь созрела для больших возможностей развития своей внешней и внутренней жизни.

В заключение выступил епископ Алексий, который поблагодарил Высокопреосвященного Архиепископа Павла за отеческую к нему любовь. Обращаясь на русском языке к протоиерею Павлу Красноцветову, епископ Алексий просил передать его благодарность митрополиту Антонию и архиепископу Кириллу и просил их молитв.

Протоиерей Павел КРАСНОЦВЕТОВ

Сербская Церковь. 1 декабря 1979 года скончался епископ Банатский Виссарион. Епископ Виссарион родился 14 июля 1910 года в г. Темишвар, ныне в Румынии, в семье Слободана и Павлины Костич. Протоиерей Слободан всю жизнь прослужил в Темишваре. Двух своих сыновей — Светозара и Деяна (мирское имя епископа Виссариона) он посвятил на служение Церкви. Деян Костич в 1933 году окончил богословский факультет в Белграде. В течение года был профессором новооснованного сербского отделения в Государственном лицее и в Педагогической школе для сербов в Темишваре. Затем принял постриг в монастыре Беочин в 1935 г. с именем Виссарион. Рукоположен во диакона в 1936 году, во пресвитера — в 1941 году. В 1945 году почтен достоинством сингела. В начале 1937 года он преподает в семинарии в Сремских Карловцах, через год он, кандидат богословия, отправляется в Афины, где успешно защищает докторскую диссертацию по патрологии. В 1947 году по предложению Патриарха Сербского Гавриила избирается викарным епископом Топлицким. В 1951 году Собор архиереев назначил епископа Виссариона на Банатскую кафедру. Таким образом, в его юрисдикции оказалась и родная Темишварская епархия. Он проявил себя здесь прекрасным организатором. Шесть раз епископ Виссарион избирался членом Священного Синода. В составе церковных делегаций он посетил Элладскую Церковь (1951, 1978), Русскую (1956), Румынскую (1962) и сербские епархии в Америке (1963). Представлял Сербскую Церковь на экуменических форумах, а также благодаря превосходному знанию языков поддерживал контакты с православными и инославными богословами различных стран.

Погребение епископа Виссариона состоялось 5 декабря. В день погребения Божественную литургию совершил епископ Зворничко-Тузланский Василий с 10 священниками и архидиаконом. Заупокойное богослужение совершил Святейший Патриарх Герман в присутствии многих архиереев, представителей клира, официальных лиц и многочисленных верующих. Русскую Церковь представлял протоиерей Василий Тарасьев, настоятель русского церковного подворья в Белграде. Надгробное слово произнес епископ Бачский Никанор.

(«Православле», 15.12.79)

Архимандрит д-р Иустин Попович († 1978) оставил после себя приготовленную к печати работу «Толкование на Святое Евангелие от Матфея». Эта работа издана в монастыре Челийе близ Вальева. «Толкование» — плод многолетнего труда отца Иустина по изучению Священного Писания вообще и толкования Евангелий и Посланий апостола Павла в частности. Работа эта началась с первых дней преподавательской деятельности отца Иустина и продолжалась до самой его кончины. Книга содержит 536 страниц текста, красиво оформлена. Послесловие написано иеромонахами Амфилохием Радовичем и Афанасием Евтичем.

(«Православле», 15.12.79)

35-летие мученической кончины иеромонаха Мефодия Брадича и его прихожан-патриотов. Отец Мефодий родился в 1867 году в с. Гвозданском близ Вировитицы. В сан иеромонаха рукоположен в монастыре Ораковица в 1892 году. Служил в ряде приходов, затем был назначен на приход в Слатинском Дреновце. Во время второй мировой войны был арестован усташами и посажен в тюрьму. Сумел освободиться и бежал в горы, откуда вернулся в освобожденный Дреновац и стал помогать партизанам. Во время одного из наступлений 1944 года отец Мефодий вновь попал в руки врагов. После долгих и тяжких пыток фашисты обещали пощадить его жизнь, если он напишет письмо партизанам с предложением сдаться. Мужественный священник отказался, тогда фашисты сожгли отца Мефодия на костре. Память его и других героев-патриотов живет в сердцах их односельчан. 23 сентября 1979 года в церкви св. Георгия в Дреновце, где служил иеромонах Мефодий, было совершено заупокойное богослужение по бывшем настоятеле храма — народном герое и по всем убиенным односельчанам-патриотам.

(«Православле», 1.12.79)

30-летие основания первой сербской церковной общины в Австралии. Первые сербские поселенцы появились в Австралии в 1948 году. А уже через год в Мона Вейле, пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, была основана церковная община во имя св. Саввы. В 1979 году эта община отметила свое 30-летие. 21 октября православное сербское население в Австралии торжественно праздновало этот юбилей. Божественную литургию совершил епископ Австралийский и Новозеландский Василий. По окончании богослужения он представил прихожанам нового настоятеля сербского храма в Новой Зеландии отца Илию. Затем был отслужен парастас по почившим. Приходом был устроен торжественный обед, на котором присутствовали, помимо епископа Василия и духовенства, представители различных религиозных общин и светских организаций в стране.

(«Православле», 1.2.80)

23 декабря 1979 года в белградском соборном храме был отслужен парастас по павшим в сербском восстании против османского владычества в 1804 году, жизни свои положившим на алтарь свободы. Возглавил служение парастаса Святейший Патриарх Герман, которому сослужил собор священников и диаконов. Присутствовали представители белградского духовенства, студенты и профессора богословского факультета, духовной семинарии св. Саввы, сотрудники Сербской Патриархии, монахи монастырей Введения, Раковицы и Раиновца. За богослужением молились епископы Рашко-Призренский Павел, Марчанский Даниил и Моравский Ефрем. Проповедь произнес протоиерей д-р Душан Кашич.

(«Православле», 15.1.80)

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА

в Троице-Сергиевой Лавре в день Святой Троицы, обращенная к католической делегации из Вьетнама, 25 мая 1980 года

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященный Иосиф-Мария, кардинал Трин ван-Кан!

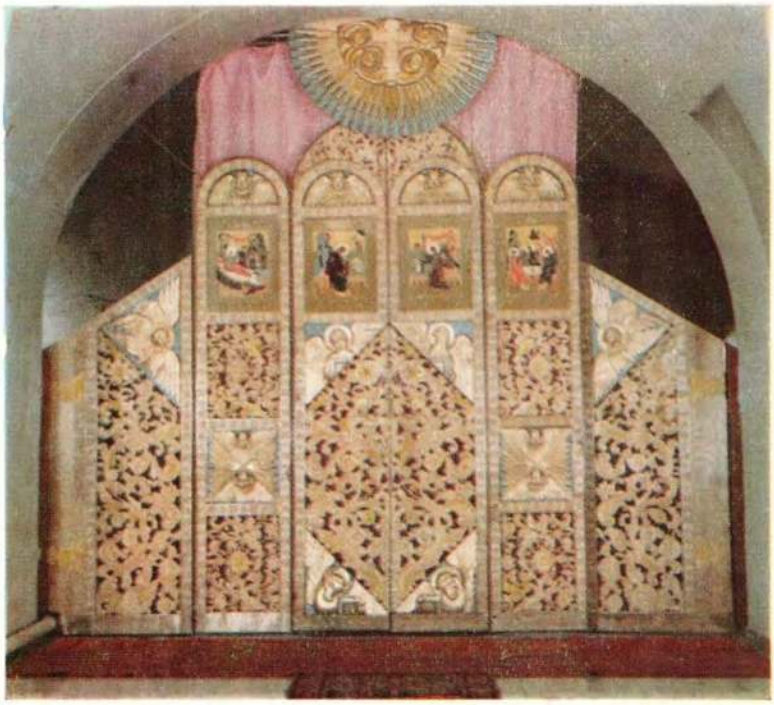
Возлюбленные архипастыри, дорогие отцы и братья!

Днесь благодать Святого Духа собрала нас под сенью обители Преподобного отца нашего Сергия Радонежского, чудотворца, дабы мы в молитве и уповании почтили Пресвятую, Единосущную, Живоначальную и Нераздельную Троицу — основание нашей веры, предмет нашей любви и залог нашего спасения. Святой евангелист Иоанн Богослов возвестил: «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин. 5, 7). И Сам Господь, направляя Своих учеников и апостолов для обращения мира к свету Христовой истины, повелел: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). Бог Отец воззвал нас из небытия и почтил образом Своим, и мы да будем во все дни наши неленостным орудием к исполнению Его пресвятой воли. Бог Сын принял на Себя грехи наши и исполнил домостроительство спасения нашего, и мы принесем Ему души наши, воодушевленные силою Креста Его. Бог Дух Святый осеняет благодатию Своею Святую Церковь, ограждает, укрепляет, врачует и просвещает нас, и мы принесем Ему наш дух, да вселится в него Дух Божий и да обновит его (Еф. 4, 23), дабы мы соединились с Господом в одном духе с Ним (1 Кор. 6, 17).

В тяжкое время иноземного гнета печальник земли Российской, избранник Божий, богоносный отец наш Преподобный Сергий в 1340 году воздвиг на этом святом месте храм Божий и посвятил его Пресвятому Имени Живоначальной Троицы, что положило основание сей Троице-Сергиевой обители.

В сказании о житии и подвигах Преподобного Сергия его ученик блаженный Епифаний свидетельствует о сем: «Справедливо сия церковь наречена во Имя Святыя Троицы: она основана благодатию Бога Отца, милостью Сына Божия и поспешением Святаго Духа». Великий избранник Божий Преподобный Сергий был дарован Господом земле Русской в тяжелое для нее время. И он исполнил свое предназначение. Силой святой своей молитвы, высотой своего духа, великим духовным авторитетом он споспешествовал объединению русских земель вокруг Москвы, сплоченности и целеустремленности русского народа. 8 сентября по старому стилю в праздник Рождества Пресвятой Богородицы исполняется 600 лет со дня великой победоносной Куликовской битвы, положившей начало освобождению нашего народа от чужеземного ига. Неоценим вклад Преподобного Сергия в эту победу! Безмерна сила заступления Преподобного Сергия за свою землю и свой народ и до сего дня! Преподобный и богоносный отец наш Сергий Радонежский, чудотворец, дал нам, чадам Церкви Христовой, на все века высокий пример патриотического служения. Подражая Преподобному Сергию, укрепляя себя молитвой к нему и его заступничеством о нас пред Богом, мы так же стремимся делать всё для нас возможное, чтобы умножалось добро в народе нашем, чтобы от силы в силу возрастало земное Отечество наше, чтобы мир и справедливость восторжествовали в отношениях между всеми народами.

Дорогие вьетнамские братья, мы знаем о том значительном участии, какое внесли духовенство и миряне Римо-Католической Церкви Вьетнама в великую победу вашего народа над иноземными силами, пытавшимися сломить волю ваших соотечественни-

Иконостас храма святого апостола Филиппа в Новгороде.

Рака с мощами святителя Новгородского Никиты в храме Святителя Николая, сопредельном храму святого апостола Филиппа в Новгороде.

17 ноября 1957 года. Хиротония архимандрита Пимена во епископа Балтского в Успенском кафедральном соборе в Одессе. Святейший Патриарх Алексий вручает панагию новохиротонисанному епископу Пимену.

Внизу — **Святейший Патриарх Алексий и иеромонах Пимен.**

К статье на стр. 2

12 мая 1980 года, Москва. Возложение венков к могиле Неизвестного солдата.

26 мая 1980 года, День Святого Духа, на выпускном акте в Московских духовных академии и семинарии. Святейший Патриарх Пимен вручает выпускникам аттестаты и дипломы.

К статье на стр. 2

Икона святого апостола Петра письма преподобного Андрея Рублева (фрагмент).

Внизу: **Успенский собор в г. Владимире. Роспись северного склона свода в центральном нефе. Выполнена преподобным Андреем Рублевым и иноком Даниилом Черным.**

ков и не допустить торжества той подлинной свободы и справедливости на вашей земле, ради достижения которых ваш народ не жалел ни своих сил, ни самой жизни. И ныне вы деятельно участвуете в осуществлении трудной, но благородной всеобъемлющей программы восстановления вашей Родины, испепеленной войной. Чада Русской Православной Церкви, как и весь народ нашего Отечества, исполненные братской любви и глубокого уважения к вашему мужественному и трудолюбивому народу, горячо желают Социалистическому Вьетнаму благословенного успеха в мирном строительстве, нерушимости его национальных границ, умножения благих плодов для мира в Юго-Восточной Азии и во всем мире, в результате его последовательной миролюбивой политики.

Дорогие вьетнамские братья, завершается ваше краткое пребывание в нашей стране, в пределах нашей Святой Церкви. Мы были рады этому общению с вами и старались сколько было возможно ознакомить вас с нашей жизнью и в ходе вашего паломничества по нескольким нашим духовным центрам укрепить наши отношения совместной молитвой. Мы надеемся на дальнейшие встречи с вами и на то, что отношения между нашими Церквами милостью Божией будут восходить от силы в силу.

Я братски желаю Вашему Высокопреосвященству и всем вам, дорогие архиереи Церкви Вьетнама, благословенного успеха в ваших архипастырских и патриотических трудах. Прошу не забывать меня и чад Русской Православной Церкви в ваших молитвах.

Да процветают ваша родина, Социалистическая Республика Вьетнам, и ваша Церковь!

Да растет и нескончаемо плодоносит советско-вьетнамская дружба!

Многая вам лета!

Пятое богословское собеседование представителей Римско-Католической и Русской Православной Церквей

Еще в XIX веке ряд выдающихся русских богословов и религиозных мыслителей с острым чувством ответственности осознали, с одной стороны, трагедию разделенного христианства и, с другой, — необходимость искать пути к восстановлению вероисповедного единства. Различными были судьбы этих взыскующих единства мыслителей, испытавших и радость надежды, и горечь разочарования. Различны и формы, в которых выражались их стремления: от личных инициатив до проводимых на общецерковном уровне собеседований с римо-католиками, англиканами и лютеранами. Последняя форма получила особо широкое распространение в 60—70-е годы нашего века. Среди богословских контактов, проводимых Русской Православной Церковью в этот период, особое место занимают собеседования с представителями Римско-Католической Церкви.

Первая совместная встреча состоялась в декабре 1967 года в Ленинградской духовной академии по предложению епископа Мавританского Иоанна Виллебрандса, секретаря Ватиканского Секретариата по содействию христианскому единству, в связи с докладом митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима «Диалог с римо-католиками о современной христианской социальной мысли», прочитанным им на Всемирной конференции «Церковь и общество», созванной Всемирным Советом Церквей в Женеве в июле 1966 года. В своем докладе митрополит Никодим тогда сформулировал основы «диалога служения и примирения», на которых должны созидаться пути к всехристианскому единству.

Основной темой первой встречи было обсуждение социальной мысли Римско-Католической Церкви в историческом контексте от конца XIX века до энциклик пап Иоанна XXIII и Павла VI, а также в решениях II Ватиканского Собора. Второе собеседование проходило в декабре 1970 года в г. Бари (Италия) на тему «Роль христианина в развивающемся обществе». Уже первые богословские диалоги показали возможность перейти от простого взаимного обмена информацией к богословским исследованиям по выдвинутым проблемам. Участники третьего собеседования, имевшего место в Троице-Сергиевой Лавре в июне 1973 года, обсуждали тематические комплексы, связанные с положением Церкви в изменяющемся мире, рассмотренные в трех аспектах: Церковь и спасение в изменяющемся мире, пастырские заботы сегодня, народ Божий и современные кризисы. Следующим шагом было IV богословское собеседование, проходившее в июне 1975 года в центре Бернара Клесио г. Тренто (Италия). Общая тема: «Христианское провозглашение спасения в изменяющемся мире». Были подвергнуты анализу и дискуссионному обсуждению ситуации, в которых живут Церкви в современном мире. Материалом для этого послужила информация как о Синоде епископов Римско-Католической Церкви в 1974 году, посвященном проблемам евангелизации, так и о пастырской деятельности Русской Православной Церкви на местном и международном уровнях. Были обсуждены пастырские проблемы христианского благовестия и его выражения в формах, понятных современному сознанию. Эта проблематика связывалась также с вопросами отношения между христианами различных конфессий и между христианами и представителями других религий и идеологий. Важной частью собеседования, в известном смысле явившейся мостом к следующему туру, была дискуссия о взаимоотношениях

между Поместной и Вселенской Церквами, о вопросах церковной власти и ее выражениях на различных уровнях церковной жизни, что привело к различению доктринальных и канонических аспектов этой проблемы. К следующему собеседованию было также предложено богословски разработать тему о положении женщины в Церкви (в основном в отношении так называемой проблемы женского священства).

Назначенное на осень 1978 года V собеседование было отложено сначала в связи со смертью Папы Павла VI, а затем митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и Папы Иоанна Павла I. Вследствие этих обстоятельств оно состоялось только в марте 1980 года. Согласно ранее намеченному плану, собеседование проходило в Одесской духовной семинарии, расположенной на территории Свято-Успенского мужского монастыря. 13 марта — в день прибытия обе делегации совместно участвовали в осмотре обители в сопровождении митрополита Одесского и Херсонского Сергия. Братия монастыря во главе с его наместником архимандритом Поликарпом торжественно встретила участников собеседования в Успенском соборе, где состоялся краткий молебен. Члены обеих делегаций* посетили также летнюю патриаршую резиденцию.

После осмотра монастыря в актовом зале Одесской духовной семинарии состоялось торжественное открытие Пятого богословского собеседования представителей Русской Православной и Римско-Католической Церквей. Обращаясь к присутствовавшим с приветственным словом, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, предложил почтить память митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, бывшего одним из инициаторов и участников богословских собеседований между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. Митрополит Филарет отметил далее позитивное значение предшествовавших собеседований для развития богословской мысли обеих Церквей. Они сыграли также определенную роль в деле подготовки всеправославного диалога с Римско-Католической Церковью. Пятое собеседование, сказал митрополит Филарет, которое, мы верим, будет проходить подобно прежним в атмосфере братской любви, коснется важной догматической темы: о соотношениях Вселенской и Поместной Церквей, темы, по которой между Православием и Католичеством имеется и по сей день расхождение. Участникам диалога предстоит откровенно изложить учение обеих Церквей по этому вопросу не для того, чтобы доказывать друг другу свою правоту, но для объективного выявления, что соединяет и что разделяет обе традиции, с целью достижения единства, заповеданного Христом Своим ученикам. Затем митрополит Филарет зачитал доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, в котором содержались обзор основных событий в жизни Русской Православной Церкви после IV собеседования в Тренто (1975) и характеристика отношений между двумя Церквами за истекший период. Огласив доклад, митрополит Филарет назвал его тем фоном, на котором должно проходить настоящее собеседование, и передал собравшимся приветствие и благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Затем со словами теплого приветствия к участникам диалога обратился митрополит Одесский и Херсонский Сергий. Выступивший вслед за ним кардинал Иоанн Виллебрандс, архиепископ Утрехтский, глава делегации Римско-Католической Церкви, отметил важность предстоящего собеседования в деле достижения общехристианского единства. Он проинформировал также собравшихся о последних событиях в жизни Римско-Католической Церкви, прежде всего о Епископском синоде (1975), обсуждавшем пасторско-катехизаторскую проблему современности, затем о «годе трех пап», поделившись своими воспоминаниями о конклавах, на которых были выбраны Папа Иоанн Павел I и Папа Иоанн Павел II. Кардинал Иоанн Виллебрандс охарактеризовал нынешний понтификат как начало нового этапа в жизни Римско-Католической Церкви. Его отличительная черта — глубокая забота о человеке, каким хочет его видеть Бог, о человеке, во всей полноте соучаствующем в тайне Христовой. Отсюда — связь христоцентричности с устремлением к миру между народами и разоружению, высказываемым Папой Иоанном Павлом II. В заключение кардинал Иоанн Виллебрандс отметил, что имеющиеся на сегодня разногласия между двумя Церквами могут быть в будущем разрешены в духе Христовом и призывании «Света от Отца Светов». После этого выступления митрополит Филарет закрыл торжественное заседание, отметив, что заслушанные два вступительных слова перекинули мост от четырех предшествовавших богословских собеседований к Пятому.

На следующий день, 14 марта, под председательством кардинала Иоанна Виллебрандса открылось утреннее рабочее заседание, на котором был заслушан доклад профессора протоиерея Василия Стойкова «Церковь Поместная и Церковь Вселенская (природа Церкви, власть и авторитет епископа)». В докладе была дана подробная характеристика онтологических свойств Церкви, выраженных в Никео-Цареградском Символе веры: единство, святость, соборность (кафоличность) и апостоличность. Докладчик определил Поместную Церковь как живущую в полноте общения с другими Поместными Церквами, сохраняя при этом свою самостоятельность. Основа взаимоотношений между ними зиждилась в древности на ряде канонически закрепленных норм. В частности, одним из определяющих каноническую основу Поместной Церкви было известное 34-е апостольское правило, согласно которому внутренние дела каждой Поместной Церкви решаются ее епископатом, возглавляемым ее первым епископом, а также 2-е правило II Вселенского Собора определяет, чтобы Предстоятели Поместных Церквей не простирали своей власти «на Церкви за пределами своей области». В свете этих канонов Поместные Церкви, сказал профессор протоиерей Василий Стойков, «являются полноправными и равными между собой, независимыми одна от другой в избрании и поставлении пастырей, в церковном управлении, в законодательстве и суде, а также и в других вопросах, касающихся внутрицерковной жизни». Соединенные верой и братской любовью, Поместные Церкви пребывают в Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Католическое понимание соотношения между Поместной и Вселенской Церквами было выра-

* Состав делегаций Русской Православной и Римско-Католической Церквей на V Собеседовании см. «ЖМП», № 6, стр. 50.

Торжественная встреча участников богословского собеседования учащимися и преподавателями Одесской духовной семинарии

жено в докладе иеромонаха Ранверо Канталамесса, директора департамента религиозных наук Миланского католического университета Пресвятого Сердца, который, ввиду отсутствия автора на собеседовании, был зачитан священником Петром Дюпре, заместителем секретаря Секретариата по содействию христианскому единству. В докладе было отмечено, что богословие Поместной Церкви является сравнительно новым в Католицизме и начало получать развитие лишь после II Ватиканского Собора. К правильному пониманию Поместной Церкви, по мнению отца Р. Канталамесса, можно прийти двумя путями. Первый — это путь от Вселенской Церкви к Поместной, от папы к епископам. Поместная Церковь в таком случае во всей своей конфигурации «показывает» Вселенскую Церковь, будучи почти что ее «повторением в миниатюре». Второй путь пролегает в обратном направлении: от Поместной к Вселенской Церкви. В этом смысле каждая Поместная Церковь не является простым воспроизводством в себе модели Вселенской Церкви, но они «возникают в необходимой множественности» из самой сущности Церкви, понятой не эмпирически в фактах ее исторического существования, но как Церковь Христова или мистерия Церкви.

Сам автор доклада идет по второму пути, считая, что он «более близок к православному пониманию и облегчает тем самым взаимопонимание». Далее одним из наиболее интересных мест доклада было проведение аналогии между восточно-православной и западно-католической экклезиологией и Троичной тайной. Эта аналогия основана на возможности сравнить связь, возникающую между Единой, Вселенской Церковью и Поместными, отдельными Церквами, с одной стороны, и связью между единством Божественной природы и множественностью лиц Пресвятой Троицы, — с другой. Так, на Востоке исходили из ипостасей, приходя затем к идее Божественного единства. Западные богословы предпочитали брать за основу идею единства Божественной сущности и затем подходили к задаче различения Божественных лиц. Аналогично этому в экклезиологии православные исходят из Поместных Церквей в их автономности и лишь затем восходят к пониманию единства Церкви. На Западе шли, напротив, от Церкви Единой и Вселенской к Поместным Церквам. В докладе подчеркнута необходимость теперь применить в гармонии оба подхода к проблеме Церкви.

После короткого перерыва священник Петр Дюпре дополнил прочитанный им доклад выступлением, в котором осветил с католической точки зрения «экклезиологию общения». Согласно высказыванию II Ватиканского Собора существует различие между полным и неполным церковным общением. Римско-Католическая Церковь признаёт, что находится в неполном общении с Православной Церковью. Это делает их Церквами-Сестрами, которым для полного общения не хватает лишь взаимного разъяснения некоторых моментов. Различие с православными заключается также в понимании папского служения, которое для католиков является «служением единству, служением симфонии».

Затем был заслушан доклад «О природе Церкви» протоиерея Владимира Мустафина, преподавателя Ленинградской духовной академии. Исходя из понимания сущности Церкви как богочеловеческого организма, докладчик развил идею об экклезиологической двуприродности (диофизитстве). Существует определенная аналогия между Божественной и человеческой частями Церкви, с одной стороны, и соотношением Божественного и человеческого ес-

теств во едином лице Христа — с другой. Можно говорить об асимметрическом диофизитстве, ибо в Церкви Божественная сторона определяет человеческую. Сами основные свойства Церкви имеют своим истоком «существенные признаки Богочеловека, являют Божественное в мире».

Во второй половине дня каноником Иаковом Дессо был зачитан четвертый доклад по главной теме «Некоторые богословские и практические аспекты отношений Церквей между собой и с Церковью в ее совокупности», который был построен на материале и опыте Католической Церкви Франции. В первой части доклада рассматривалась Церковь «общения» в том виде, в котором она изображается в Священном Писании; во второй части дается образ Церкви в симфонии Церквей в свете современной католической экклезиологии и в третьей были приведены некоторые конкретные примеры внутри- и межцерковных отношений «в их непрерывности, развитии, в поисках и находках».

После доклада митрополит Филарет предложил провести общую дискуссию, в которой обе стороны могли бы прийти к более глубокому пониманию друг друга, благодаря откровенному обмену мнениями по зачитанным докладам. Православная делегация в ходе дискуссии по проблеме сопоставления и соотношения Вселенской и Поместной Церквей исходила из понимания Церкви Христовой как носительницы полноты благодатных свойств, сообщаемых и содержимых в ней и с ней Святым Духом, а также как благодатное средство спасения людей. Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь есть Тело Христово, «полнота Наполняющего всё во всем» (Еф. 1, 23), пребывающее реально или потенциально во всей вселенной. Согласно традициям русского богословия, православные участники собеседования рассматривали кафоличность (соборность) как органическую целостность Церкви, объединяющую всю совокупность ее членов. Это понимание кафоличности проистекает из апостольского определения Церкви как Тела Христова (Кол. 1, 18, 24). Кафоличность означает полноту обладания богооткровенной истиной и благодатными средствами, необходимыми для совершения дела спасения ее членов (2 Фес. 2, 16—17). Кафоличность Церкви не зависит от количества ее членов, территориальной распространенности и других эмпирических условий. Понятием «кафолическая» выражается онтологическое свойство Церкви, говорящее не о простом единстве ее членов в вере, молитве и жизни, но об их органическом единстве в Теле Христовом. Напротив, понятие «вселенская», хотя нередко и употребляется синонимично термину «кафолическая», однако оно говорит о внешней характеристике Церкви, о ее неограниченности местом, временем, народом (Кол. 3,11). Иначе говоря, это понятие отнюдь не тождественно кафоличности, оно выражает лишь одну из ее сторон. При таком понимании термина «вселенская» понятие «Вселенская Церковь» включает в себя всю совокупность Поместных Церквей, каждая из которых является актуализацией, конкретным обнаружением и видимым проявлением Единой, Святой, Кафолической (Соборной), Апостольской Церкви Христовой.

Процесс роста и распространения Церкви Христовой начался сразу после ее создания в день Пятидесятницы (Деян. 2, 1—4) и первоначальным результатом имел образование Иерусалимской Поместной Церкви, которая на этом этапе развития являлась и Вселенской. Дальнейшее распространение и развитие Церкви шло по пути образования других Поместных Церквей, дочерних по отношению к Иерусалимской (Деян. 2, 4—5, 14; 9, 2; 15, 22), укрепления и увеличения состава каждой Поместной Церкви в отдельности и, наконец, в укреплении взаимосвязей между вновь возникавшими Поместными Церквами. Сохранение Поместной Церковью воспринятого при своем зарождении и образовании апостольского Предания (2 Фес. 2, 15) являлось залогом и условием ее органической связи с другими Поместными Церквами. Полнотой благодатных свойств и средств Поместная Церковь обладает при условии соблюдения ею верности апостольскому Преданию и преемственности в вероучении и рукоположении (1 Тим. 4, 6, 14; 5, 22). Благодатная полнота как Вселенской, так и Поместных Церквей включает, в частности, обладание всеми указанными в Никео-Цареградском Символе свойствами Церкви — единством, святостью, кафоличностью и апостоличностью. Каждая истинная Поместная Церковь, как бы мала она ни была, является кафолической в полном значении этого слова. Как каждая частица Святых Даров есть истинное Тело Христово, так и каждая Церковь есть истинная Кафолическая Церковь (имеющая и все прочие свойства), а не часть Кафолической Церкви. Однако имеются свойства Вселенской Кафолической Церкви, в частности вероучительная непогрешимость (Ин. 14, 26; 1 Тим. 3, 15) и непреоборимость (Мф. 16, 18), которые не всегда проявляются в жизни Поместной Церкви. Церковная история знает случаи отклонения отдельных Поместных Церквей в ересь или раскол, что имело следствием полную или частичную утрату ими как органической связи с другими Церквами, так и присущих Церкви благодатных, спасительных свойств. Истории известны и случаи полного (обычно насильственного) уничтожения отдельных Поместных Церквей, что, уменьшая объем Вселенской Церкви, не влияло на ее благодатную полноту, не нарушало ее благодатных свойств. Любая из Поместных Церквей, будучи тождественна Вселенской Церкви по таинственной сущности, отличается, однако, от нее по объему и тем свойствам, которые гарантируют ее вероучительную непогрешимость и существование до конца земного мира. Но этими свойствами обладала бы и Поместная Церковь, если бы в силу исторических условий она бы оказалась единственной Кафолической Церковью. Иерархия каждой Поместной Кафолической Церкви обладает полнотой иерархических дарований и прав по апостольскому преемству и канонически состоит в равных взаимоотношениях с иерархами других Поместных Церквей, как это имело место в эпоху семи Вселенских Соборов.

В ходе дискуссии внимание православных участников собеседования было привлечено к ряду мест доклада Р. Канталамесса, в частности приводимой им аналогии между троичным и экклезиологическим богословием. Профессор протоиерей Ливерий Воронов отметил, что если в области троичного богословия был найден определенный баланс между Востоком и Западом, то в области экклезиологии такого баланса еще нет. Он высказался за необходимость более строго придерживаться исторического подхода в решении этой проблемы. Архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московской духовной академии, также признал несколько

искусственным сводить тринитарное богословие к двум различным схемам. Член римо-католической делегации иеромонах Эммануил Ланн в свою очередь выразил убеждение в ограниченной возможности проводить параллель между двумя природами Христа и Церкви. Христологическое сравнение имеет свои границы прежде всего потому, что во Христе одно лицо, в Церкви же — обратная пропорция, ибо у нас — ее членов — человеческие л и ц а.

Большое внимание участников дискуссии привлекли структурные моменты в организации Церкви. Для православной стороны, как это выразил в своем выступлении проф. А. И. Осипов, вопрос о формах управления никогда не носил догматического характера и не касается онтологической природы Церкви. Католическая сторона, разъясняя свое понимание принципа централизации и природы папской власти, отметила, что Церковь во всей полноте может быть выражена своим возглавителем, но у пап нет непогрешимости, кроме той, которая дана Церкви и всей епископской коллегии как носительнице вероучительной власти.

Участники собеседования осматривают церковноархеологический кабинет семинарии

Вечером того же дня митрополит Одесский и Херсонский Сергий для участников собеседования устроил в своей резиденции прием, который прошел в теплой и дружеской обстановке.

На очередном утреннем заседании, проходившем под председательством кардинала Иоанна Виллебрандса, была продолжена дискуссия по вопросу соотношения между Вселенской и Поместными Церквами в католическом и православном понимании. Одной из важнейших тем обсуждения стала проблема центра церковного единства в восточной и западной традициях. Католические богословы освещали проблему в духе II Ватиканского Собора, подчеркивая роль коллегиальности в отношениях между римским престолом и Поместными Церквами и в то же время выделяя значение римского папы как «главы вселенского масштаба Церкви».

Откровенный и оживленный обмен мнениями состоялся также по вопросу о папской непогрешимости, утвержденной как догмат на Первом Ватиканском Соборе. Признав определенные трудности в понимании смысла этого догмата, католическая сторона отметила его непреходящее значение для своей Церкви, видя в непогрешимости римского епископа выражение той вероучительной непогрешимости, которой обладает сама Церковь как таковая. Православная сторона, в свою очередь, еще раз подчеркнула неприемлемость для нее догматизирования форм церковного управления и папской непогрешимости. Общение между Поместными Церквами не должно в то же время приводить к признанию исключительной власти одной Церкви над другими. В заключение дискуссии была избрана комиссия для составления результативного документа по обсуждавшейся теме.

Послеобеденное заседание 15 марта состоялось под председательством митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины. Вначале слово было предоставлено кардиналу Иоанну Виллебрандсу, который в качестве иллюстрации к прошедшей дискуссии о проблеме церковной власти и коллегиальности рассказал о недавно состоявшемся в Риме синоде нидерландских епископов.

Затем докладом архиепископа Лукаса Морейры Невеса «Женщина в Церкви сегодня» открылась работа над очередной темой V Богословского собеседования. В этом докладе был дан обзор опыта Католической Церкви в связи со всеучащающимися движениями, требующими расширения участия женщин в жизни Церкви. Большое внимание уделялось отношению Второго Ватиканского Собора к этой проблеме. Собор отметил, что голос женщин способен стать внутри Церкви голосом большинства, однако до сих пор имел мало возможностей быть услышанным. В прибавлении к Декрету об Апостолате мирян было указано: «Поскольку в наше время женщины всё более и более активно принимают участие во всем объеме жизни общества, то представляется очень важным, чтобы они принимали более широкое участие в деятельности различных сфер церковного апостолата». Докладчик также проинформировал участников собеседования об экуменических контактах по этому вопросу, о состоявшемся в Риме в октябре 1967 года III Всемирном конгрессе апостолата

мирян, на котором затрагивалась проблема женского священства, об ассамблее синода епископов в 1971 году и комиссии по изучению роли женщин в обществе и Церкви. В ответ на запрос этой комиссии Священная конгрегация вероучения опубликовала в январе 1977 года декларацию «Интер Инсиниорес», в которой подтвердила традиционную позицию Римско-Католической Церкви в этом вопросе. В то же время она стремится активизировать деятельность женщин в области евангелизации, куда входит работа по религиозному воспитанию и духовному образованию, подготовка к таинствам, участие в католических общественно-профессиональных движениях и ряде других областей. «Итак,— завершил свое выступление монсиньор Лукас Морейра Невес,— сегодня мы находимся перед вопросом более объемлющего и более ответственного участия женщин в жизни Церкви. Такое участие требует от них серьезного образования, равно как и от церковной общины — подготовки к этому».

Затем с докладом «Положение женщин в Церкви» выступил архимандрит Августин (Никитин). Он сделал исторический обзор проблемы, включая рассмотрение положения женщин в античном мире, в ветхозаветную эпоху, их служение в древнехристианских общинах и в Средние века. Особое место было уделено теме «Служение женщины в Русской Православной Церкви». В заключение докладчик подошел к проблеме женского священства в связи с причинами ее возникновения. Во время последующего обсуждения особый интерес участников дискуссии вызвала информация о различных конкретных формах участия женщин в церковном служении. В целом дискуссия показала тождественность позиций обеих Церквей, отрицательно относящихся к проблеме женского священства. В конце рабочего заседания Высокопреосвященный митрополит Филарет попросил докладчиков кратко сформулировать общие выводы, вытекающие из их сообщений, выражающие отношение обеих Церквей к проблеме женского священства.

Вечером участники собеседования присутствовали за богослужением в монастырском Успенском храме. На следующий день — в воскресенье 16 марта — кортеж автомашин направился в Успенский кафедральный собор Одессы, где обе делегации были торжественно встречены духовенством собора и многочисленными прихожанами. Перед началом богослужения участники собеседования приложились к прославленной Касперовской иконе Божией Матери. Божественная литургия совершалась митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины, в сослужении митрополита Одесского и Херсонского Сергия, архиепископа Дмитровского Владимира и епископа Солнечногорского Илиана. После заамвонной молитвы митрополит Филарет обратился с приветственным словом к делегации католических богословов и разъяснил верующим задачи, поставленные перед данным собеседованием. В ответной речи кардинал Иоанн Виллебрандс подчеркнул значение единства, завещанного Своим ученикам Самим Иисусом Христом.

После богослужения обе делегации возвратились в Успенский монастырь, где состоялось очередное заседание, на котором были заслушаны два информационных доклада по проблеме двусторонних и многосторонних диалогов в Церквах. Первый доклад был прочитан преподавателем Московской духовной академии В. В. Ивановым. В нем содержался обзор многочисленных богословских контактов, которые имеет Русская Православная Церковь с Римско-Католической, Англиканскими, Старокатолической, Евангелическо-Лютеранскими, реформатскими Церквами. Второй доклад, зачитанный иеромонахом Эммануилом Ланном, был посвящен проблемам методологии проведения двусторонних и многосторонних собеседований, в которых принимает участие Римско-Католическая Церковь. Докладчик осветил три основных вопроса, возникающих в этой связи: 1) природа диалогов, 2) совпадения, которые обнаруживаются во время их проведения, и 3) форма единства, к которой они должны были бы приводить. Затем председательствующий на этом заседании кардинал Иоанн Виллебрандс открыл дискуссию по заслушанным докладам. После нее обе делегации направились в одесский католический храм святого Петра, где состоялась торжественная встреча с его настоятелем и заполнившими храм верующими. Месса была совершена кардиналом Иоанном Виллебрандсом в сослужении других католических участников собеседования.

На следующее утро — 17 марта — имело место заключительное заседание, на котором участники собеседования обсудили и приняли результативные документы. Оживленную дискуссию вызвали пункты коммюнике, касающиеся проблемы соотношения Вселенской и Поместных Церквей и положения женщин в Церкви. Также была намечена тематика предстоящего очередного тура богословских собеседований между обеими Церквами, ставших традицией. В заключение выступил митрополит Киевский и Галицкий Филарет, который назвал прошедшее собеседование увертюрой к общеправославному диалогу. Несмотря на имеющиеся трудности и расхождения в понимании принципиальных вопросов, сказал он, собеседование проходило в атмосфере братской любви и откровенности.

Затем участники собеседования посетили Рождество-Богородичную церковь в расположенном вблизи от Одессы селе Усатово, где настоятель храма о. Василий Мултых дал обед в честь высоких гостей. Вечером, после возвращения в Свято-Успенский монастырь состоялся прощальный ужин и просмотр церковных кинофильмов.

18 марта перед отлетом в Москву участники собеседования осмотрели Одесскую духовную семинарию, посетили классы, административные и служебные помещения. Особый интерес вызвал церковноархеологический кабинет с многочисленными экспонатами украинского церковного искусства.

Закончившееся таким образом очередное Пятое собеседование богословов Русской Православной и Римско-Католической Церквей, мы верим, будет важной вехой на пути достижения взаимопонимания и общехристианского единства. Выявив значительное расхождение в понимании экклезиологических проблем, связанных с соотношением Вселенской и Поместных Церквей, оно тем не менее призвано содействовать установлению атмосферы братской любви и взаимопонимания между Восточным и Западным христианством.

В. ИВАНОВ

Встреча членов комиссии ВСЦ по диалогу с представителями нехристианских религий и идеологий

С 9 по 16 апреля 1980 года в Матрафюреде, Венгрия, проходила встреча членов рабочей группы подъединицы Всемирного Совета Церквей по диалогу с представителями живых вер и идеологий (сокращенно — ДВИ). В заседаниях участвовали делегаты различных Церквей, прибывшие из Бирмы, Великобритании, Ганы, ГДР, Греции, Египта, Заира, Индии, Индонезии Италии, Канады, Нидерландов, СССР, США, ФРГ, Швеции, Шри Ланки, Южной Кореи. От Русской Православной Церкви в работе принял участие член подъединицы ДВИ архимандрит Августин (Никитин), преподаватель Ленинградской духовной академии.

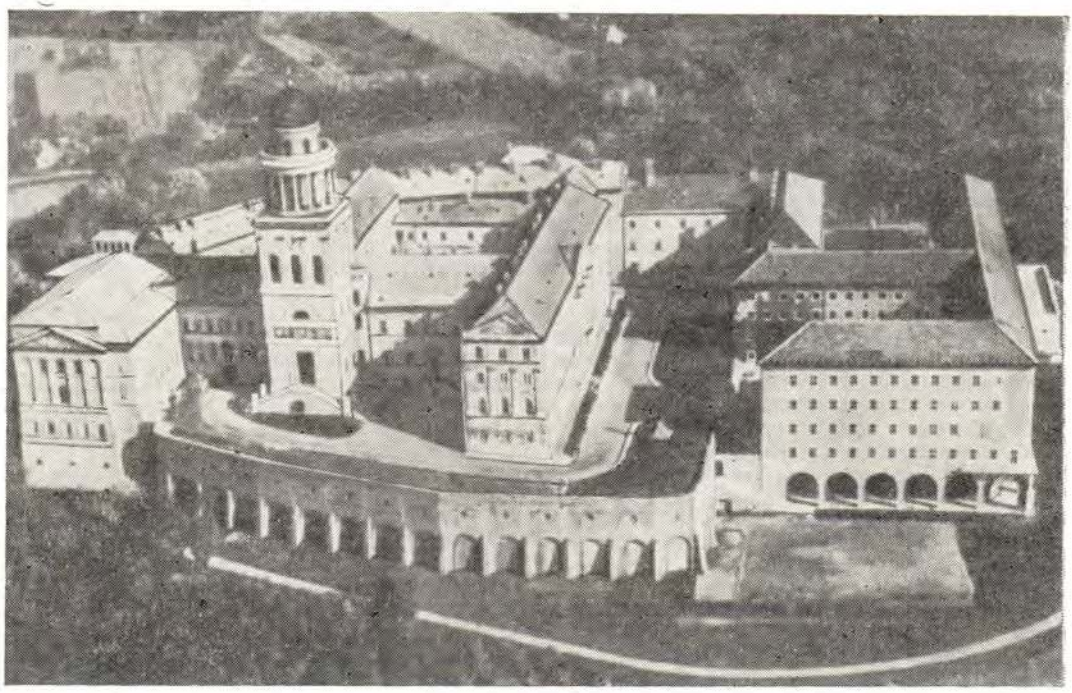
Заседание комиссии впервые проводилось в социалистической стране; прежние заседания имели место в Западной Европе или в развивающихся странах. Официальное открытие заседаний состоялось при участии председателя Синода Реформатской Церкви в Венгрии и президента Экуменического Совета Церквей в Венгрии епископа д-ра Тибора Барты, по приглашению которого и проводилась встреча в Матрафюреде.

Участники встречи представили доклады, в которых освещалась история взаимоотношений христиан с мусульманами, иудаистами, буддистами и представителями различных светских идеологий. Бывший директор комиссии ДВИ д-р Стэнли Самарта (Объединенная Церковь Южной Индии) сделал обзор деятельности комиссии за истекшие годы. В докладе д-ра С. Самарты было отмечено, что представители ислама, иудаизма и буддизма принимали участие в работе Конференции ВСЦ «Вера, наука и будущее», проходившей в Кембридже, США, в июле 1979 года, и активно обсуждали во второй секции одну из тем — «Понимание Бога, человечества и природы в отношении к ближним других вероисповеданий». Участники дискуссии заявили тогда, что «превалирующий западный взгляд на взаимоотношения человечества, природы и Бога — не исчерпывающий и что изучение опыта наших ближних, исповедующих нехристианские религии, может обогатить наше понимание этой проблемы». Касаясь отношений христиан с иудаистами, д-р С. Самарта сообщил, что в сентябре 1980 года намечено проведение консультации представителей обеих религий в Торонто, Канада. Что касается отношений с мусульманами, то в последнее время они усложнились. Трудность диалога с мусульманами и иудаистами, по его мнению, состоит и в том, что в подобных дискуссиях нелегко провести четкое разделение между богословием и социально-политическими аспектами. Многое зависит и от того, составляют ли члены данной религиозной общины большинство или меньшинство в той стране, где проводится такого рода встреча.

Азиатская Христианская Конференция планирует провести двусторонние диалоги между христианами и буддистами, а также представителями других нехристианских религий в тех странах, где верующим, придерживающимся различных религиозных систем, приходится вступать в тесные практические отношения. Было бы ошибкой полагать, что эти диалоги представляют интерес только для азиатских стран. Методология этих встреч может быть использована богословами Церквей из других частей мира. Так, например, буддисты, участники христианско-буддийской консультации в Коломбо (Шри Ланка, 1979), впоследствии участвовали в Конференции «Вера, наука и будущее».

Говоря об отношениях с римо-католическим Секретариатом по связям с представителями нехристианских религий, д-р С. Самарта напомнил, что эти контакты, начавшиеся в 1971 году, успешно развиваются, свидетельством чего является присутствие на этом заседании монсиньора Пьетро Россано из вышеупомянутого Секретариата. Наличие определенных точек соприкосновения христианского и мусульманского вероучений и необходимость межрелигиозного диалога отмечены в документах Второго Ватиканского Собора (1962—1965), в которых говорится: «Церковь с уважением относится к мусульманам, поклоняющимся Единому Богу, Живому и пребывающему, милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли, говорившему к людям. Они стремятся подчиниться всей душой Его определениям, даже сокровенным, как подчинился Богу Авраам, на которого охотно ссылается исламская вера. Хотя они не признают Иисуса Христа Богом, всё же они почитают Его как Пророка и чтят девственную Его Матерь Марию, иногда даже благочестиво призывают Ее. Кроме этого, они ожидают день суда, когда Бог воздаст всем воскресшим людям. Поэтому они ценят нравственную жизнь и почитают Бога молитвой, милостыней и постом. И хотя в течение веков между христианами и мусульманами возникали многие разногласия и вражда, Священный Собор увещает всех предать забвению прошлое и искренне стремиться к взаимопониманию, а также вместе защищать и продвигать для всех людей социальную справедливость, нравственные ценности, мир и свободу» (Документы II Ватиканского Собора «Об отношении к нехристианским религиям»).

Многое предстоит еще сделать на пути взаимопонимания верующих, принадлежащих не только к разным религиям, но и к различным культурам и социально-политическим общественным структурам. Так, например, в отношении христианско-иудейского диалога существует опасность, что он может «увязнуть в песках Ближнего Востока» и не найти какого-либо отклика в сердцах христиан Азии и Африки и у представителей других религий. Мы можем говорить о духовности, но подчас трудно выяснить, что значит этот термин в понимании верующих разных общин и в секулярном мышлении. Успешный путь, который может всех нас сблизить,— это совместная борьба за справедливое, самообеспечивающееся общество всеобщего участия.

Паннонхальма. Бенедиктинский монастырь

Член комиссии ДВИ от Русской Православной Церкви представил доклад на тему «Ислам в России», в котором анализировалась история православно-мусульманских связей с XIII века по настоящее время. В докладе отмечалось, что ислам — это вторая по влиянию религия в нашей стране, православное население которой издревле имело тесные связи с мусульманским миром. Эти отношения стали особенно интенсивными в XIX веке, когда в состав Российской империи вошли Кавказ и обширные территории Средней Азии. Именно в то время в России была осознана необходимость научного изучения религиозных и культурных ценностей ислама. После вхождения в Россию ряда мусульманских областей,— писал крупнейший востоковед В. В. Бартольд,— «изучение как современного состояния этих областей, так и их истории, приведение в известность как письменных, так и вещественных памятников их прошлого, принятие мер к сохранению и изучению этих памятников — все это составляет обязанность России как перед местным населением, так и перед всемирной наукой» (журнал «Мир ислама», 1912, № 1. СПб., с. 14). Уникальные исторические судьбы России, связующей Восток и Запад, и ее многовековой опыт в области православно-мусульманских взаимоотношений представляют в настоящее время определенный интерес и могут помочь формированию основ для диалога с представителями нехристианских религий. В докладе отмечалось, что ислам проник в Древнюю Русь со стороны ее восточных границ еще в XIII веке: «Никто же весть кто суть, и откуда приидоша, и что за язык их, вера же их»,— говорит Никоновская летопись про татар, вторгнувшихся в Россию в 1223 году. В 1261 году при Беркае, первом хане, принявшем ислам, в столице Золотой Орды Сарае была основана русская епископия, объединенная позднее с епископской кафедрой в южном Переяславле. Преданность Беркая исламу не помешала ему благосклонно отнестись к учреждению в его столице христианской епископии. При преемнике Беркая — Менгу-Темире русская митрополия получила первую ханскую грамоту, предоставившую Православной Церкви широкие льготы и привилегии. Результатом возвышения Москвы было освобождение Руси от золотоордынского ига. Интенсивные взаимоотношения православных и мусульман в России возобновились во второй половине XVI века, когда были завоеваны Казанское и Астраханское царства. Конец XVI века ознаменовался также присоединением к России Сибирского ханства. Но в то же самое время мусульманская знать отстаивала право на независимость в религиозных делах: в 1551 году ногайские князья прямо писали Ивану Грозному: «Бог вас сотворил христианы, а нас сотворил мусульманы». Сравнивая эпоху владычества мусульманских ханов на Руси с периодом возрождения Православия в России, можно свидетельствовать о том, что православно-мусульманские отношения оставались по-прежнему доброжелательными. Политика русских царей от Ивана Грозного до императрицы Елизаветы, направленная на постепенную христианизацию завоеванных народов, оказалась неосуществимой. Со второй половины XVIII века она начинает уступать место признанию неизбежности сосуществования христианства с исламом, при сохранении доминирующего положения Православной Церкви.

В период правления Екатерины II (1762—1796) мусульманство в России образовало стройную иерархическую организацию с определенными юридическими правами, которых мусульмане не имели даже в исламских странах. По распоряжению императрицы за счет

казны был отпечатан Коран для раздачи мусульманскому населению. По указу Екатерины II во время ее пребывания в Казани в 1770 году было начато строительство новой мечети; до этого времени возведения новых мечетей в России не было. Вместе с тем присоединение Казанского царства к России сыграло положительную роль в подъеме культурного уровня местного населения вообще и богословского мусульманского образования в частности. «Сами татары,— писал В. В. Бартольд,— сознают и не раз выражали это в печати, что культурные успехи были достигнуты ими не вопреки, а благодаря русскому влиянию, сблизившему их с европейской культурой, и что только благодаря этому Казань сделалась источником просвещения для мусульман Средней Азии, тогда как в Средние века, наоборот, из Бухары, Самарканда и Хорезма культура приносилась на берега Волги» («Мир ислама», 1912, № 4, с. 595).

Далее в докладе излагалась история проникновения ислама на Северный Кавказ, в Дагестан, Абхазию, Азербайджан и Среднюю Азию. В связи с этим отмечалось, что для отдельных кавказских народов с распространением ислама были связаны некоторые положительные явления. Так, например, в Дагестан с исламом проникла богатейшая культура Востока. Почти все письменные источники и произведения местных авторов, освещающие культуру и историю Дагестана до XVIII века, дошли до нас только на арабском языке. Арабский алфавит лег в основу письменности некоторых народов Дагестана, которые получили возможность приобщаться не только к богатой арабоязычной культуре, но и ко многим достижениям мировой культуры. Но, с другой стороны, если у некоторых народов Дагестана с распространением ислама был связан общий подъем культурного уровня, то в Абхазии этого не произошло. Последнее объясняется тем, что арабы, распространявшие ислам в Дагестане, по своему культурному уровню стояли выше тех, кто насаждал ислам в Абхазии. Русская администрация прилагала усилия для подъема культурного уровня местного населения, но при этом не вмешивалась в религиозную жизнь мусульман. Под влиянием русского правительства в Бухаре в 1873 году было принято обязательство прекратить навсегда торговлю невольниками, и для освобождения находившихся в то время в рабстве лиц был установлен 10-летний срок. В конце XIX века перед администрацией края была поставлена задача — изучить положение религии и религиозных учреждений в Средней Азии. В тяжелом положении находились исмаилиты, проживавшие на Памире, когда их территория была в подчинении бухарского эмира. Представители эмирата на Памире вели политику, направленную на то, чтобы исмаилиты отказались от своих верований и стали суннитами — ортодоксальными мусульманами. Гонения на исмаилитов окончились только с вхождением Памира в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Русская администрация не препятствовала распространению ислама в Киргизии, руководствуясь принципами веротерпимости. Русское правительство поддерживало ислам, способствовало распространению и укреплению его позиций среди кочевых народов — казахов и киргизов. В XVIII веке были изданы указы о постройке мечетей в Казахской степи и обеспечении их муллами. В 1786 году было предписано печатать учебные книги на казахском языке, а в качестве преподавателей назначить казанских мулл. Одновременно императрица Екатерина II на государственные средства построила ряд мечетей среди кочевников-казахов и издала для них Коран. В России интересы мусульманского духовенства оберегались, хотя ислам не являлся государственной религией в России. Наряду с православными священниками в военных округах имелась должность военного муллы, который должен был удовлетворять религиозные потребности мусульман-военнослужащих. В 90-х гг. XIX века правительство по просьбе мусульманских организаций признало всю почтовую корреспонденцию мулл казенной и не подлежащей оплате. Мусульманское духовенство было освобождено от повинностей и податей. Многие муллы считались находящимися на государственной службе и в силу этого могли получать средства из казны для поездок по религиозным делам. В России существовала мусульманская периодическая печать, в которой помещали свои статьи крупнейшие отечественные ориенталисты. В конце доклада было отмечено, что русский православный философ В. С. Соловьев в конце XIX века оценил ислам, как провиденциальное следствие многих, соединившихся воедино, условий и факторов, с указанием, что «религиозная гениальность была производной силой ислама».

В один из дней, свободных от заседаний, члены подъединицы ДВИ совершили поездку в город Эгер, лежащий в живописной холмистой местности между горами Бюкк и Матра. История этого города является как бы наглядным свидетельством трудных отношений, существовавших между христианами и приверженцами ислама в разных частях света и которые еще дают себя знать при проведении христианско-мусульманских собеседований на различных уровнях. В начале XI века по велению короля Иштвана I на месте будущего города было основано епископство. Быстрому развитию города положило конец нашествие татаро-монголов в 1241 году: дома были сожжены, а большая часть населения истреблена. Прошли десятилетия, прежде чем Эгер вновь стал оживать и отстраиваться; среди новопоселенцев было немало выходцев с территории современных Бельгии, Франции и Италии. Во второй половине XV века город стал одним из центров венгерского возрождения. Однако во времена турецкого владычества Эгер вновь был подвергнут тяжелым испытаниям. Первая осада турками эгерской крепости в 1552 году была успешно отражена, но в 1596 году при следующем штурме город был взят мусульманами. С 1596 по 1687 г. Эгер был центром турецкого вилайета, и для мусульманского большинства жителей города в этот период времени был выстроен целый ряд мечетей. От них в настоящее время сохранился лишь один 40-метровый 14-гранный минарет — единственный оставшийся в сохранности памятник города от эпохи турецкого владычества. Стоявшая рядом с минаретом мечеть была снесена в 1844 году. В 1687 году отряды освободительной армии подвергли эгерскую крепость длительной осаде, вынудив 4-тысячный турецкий гарнизон к сдаче. Все турецкое население — и военное, и гражданское — получило возможность беспрепятственно покинуть город, захватив с собой все свое имущество. 600 мусульман пожелали

остаться в Эгере; они приняли христианство и постепенно ассимилировались с венгерским населением. В середине XVIII века Эгер, будучи центром епископства, начал быстро развиваться. За несколько десятилетий в городе было построено много церквей в стиле барокко, до сих пор определяющих архитектурный облик Эгера.

По возвращении из поездки члены подъединицы ДВИ были проинформированы о той работе по развитию диалога с людьми живых вер и идеологий, которая ведется в различных исследовательских центрах мира. В настоящее время этими вопросами в Европе активно занимаются «Центр по изучению ислама и христианско-мусульманских отношений» в Бирмингеме, «Отдел ближневосточных исследований» Манчестерского университета, «Отдел религиозных исследований» в Абердинском университете (Великобритания) и Папский институт по арабским исследованиям (Рим, Италия). Среди подобных центров в Азии можно отметить такие, как «Христианский институт по изучению китайской культуры и религий» (Гонконг), «Центр Епископальной Церкви по изучению традиционных японских религий» (Киото, Япония), «Христианский институт по изучению религий сикхов» (Батала, штат Пенджаб, Индия) и христианские исследовательские центры по изучению религий и общества в Бангалоре (Индия), Равалпинди (Пакистан), Сингапуре и Коломбо (Шри Ланка). В Африке аналогичными разработками заняты богословы и социологи Отдела религиозных исследований Университета Макерере в Кампале (Уганда), доминиканского института восточных исследований в Каире (Египет), института Церкви и общества в Ибадане (Нигерия); в Северной Америке этим занимаются ученые из центра по экуменическим исследованиям в Мехико и центра по исследованию мировых религий при Гарвардском университете (штат Массачусетс, США). Члены комиссии ДВИ были ознакомлены с программой ее дальнейшей работы и, в частности, было высказано пожелание о целесообразности более активного участия представителей Православных Церквей в диалоге с людьми живых вер и идеологий, так как эти Церкви имеют богатый опыт и долгую историю взаимоотношений с мусульманами, иудаистами и буддистами.

Говоря о перспективах диалога с мусульманами, необходимо отметить, что в марте 1979 года в Шамбези (Швейцария) состоялась встреча христиан с представителями ислама для обсуждения темы «Христиане и мусульмане, живущие вместе». В ходе совместной работы участники сформулировали некоторые принципы отношений между христианами и мусульманами, которые могут быть взяты за основу при проведении собеседований в общинах.

1. Христиане и мусульмане живут вместе во все более и более плюралистичном и независимом мире. Совместная жизнь представляет определенные преимущества, но также порождает еще и определенные проблемы; плюрализм может быть динамичным и обогащающим явлением, но он также может быть негативным и дестабилизирующим. Поэтому наш духовный и моральный долг — относиться друг к другу со взаимным уважением религиозных убеждений и традиций. Как члены единой человеческой семьи, мы признаём за собой Богом данную ответственность работать на благо мира и справедливости.

2. Мы должны принимать во внимание многообразие ситуаций, в которых живут мусульмане и христиане. Нет общей модели отношений между христианами и мусульманами в различных частях мира. Мы рассчитываем на то, что люди в каждой конкретной ситуации определяют свою роль и избирают стиль своего собственного участия в переговорах и совместной работе. Тем не менее мы признаём степень нашего общего участия в историческом процессе и, возможно, еще бóльшую степень совместного участия в созидании общего будущего.

3. Мы должны приблизиться к богатствам как христианских, так и мусульманских священных книг, доктрин и традиций в установлении добрых отношений друг с другом. Мы также должны принимать во внимание небогословские факторы, которые влияют на наши отношения: социальные, политические, этнические, идеологические и культурные факторы могут либо разделять, либо объединять нас.

4. Мы должны принимать во внимание настороженность, существующую в умах некоторых христиан и мусульман в отношении диалога. Процесс диалога требует терпения, щедрости и мужества: мы никогда не должны создавать впечатления насильного навязывания диалога. Тем не менее мы признаём необходимость консультаций и сотрудничества для того, чтобы ослабить напряженность, например, в области прав человека. Мы должны стремиться к преодолению шаблонных и пристрастных воззрений; мы должны пытаться преодолевать неведение, неправильное понимание, фальсификацию и искажение наших религиозных систем, которые появляются в средствах массовой информации, в учебниках и т. п.

5. Мы приветствуем диалог между мусульманами и христианами, как новое веяние времени. И хотя это может показаться новым подходом к рассматриваемой проблеме, фактически все это является неотъемлемой частью истории наших вероучений. Диалог представляет собой готовность получить информацию и поделиться ею.

6. Развивая этот подход и эту готовность к диалогу, христиане и мусульмане могут проводить специальные встречи, но также они могут предпринимать конкретные проекты, действуя при этом вместе и с уважением друг к другу.

7. Мы поощряем стремление к диалогу, наряду со многими другими призваниями, которые могут содействовать большему взаимопониманию между христианами и мусульманами, а также улучшению отношений между ними. Однако мы также не исключаем возможности злоупотребления этим диалогом и использования его в чуждых целях. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы диалог никогда не использовался в качестве орудия прозелитизма.

8. Организованная миссионерская деятельность вызывает напряженность между христианами и мусульманами и все более возрастающую взаимную озабоченность. Для созидания доверия и ради улучшения отношений между нами такого рода деятельность следует ограничить. Но в то же время следует

содействовать должному пониманию вероучения друг друга.

9. Мы должны приветствовать и стимулировать энтузиазм в отношении улучшения взаимоотношений, какой часто проявляют представители как христианского, так и мусульманского молодого поколения. Для некоторых людей диалог может быть частью собственного духовного опыта и самосознания. Необходимо предпринять специальные усилия к тому, чтобы поддержать и создать возможности для молодых христиан и мусульман встречаться друг с другом.

10. Мы считаем важным, чтобы диалог проводился на различных уровнях — на официальном, академическом и приходском. Необходимо предпринять особые усилия к тому, чтобы привлечь к этому такие организации и таких людей, которые имеют особые интерес и опыт в области отношений между христианами и мусульманами, а также таких верующих разного возраста, которые имеют соответствующую подготовку и которые пользуются доверием в собственных общинах. Мы считаем необходимым применять различные критерии для такого вовлечения в зависимости от того, носит ли планируемая встреча консультативный или более широкий характер. Мы должны также в ходе подобных собеседований внимательно относиться к обеспечению квалифицированного перевода.

11. Мы желаем избежать всяких недоразумений и ненужного синкретизма, которые могут возникнуть в результате попыток проведения совместной молитвы. Однако мы можем уповать на призывание Божия благословения на всякое совместное мероприятие и на совместное чтение наших священных книг.

12. Мы выражаем желание, чтобы все планы нашей дальнейшей работы и впредь составлялись совместно обеими сторонами.

Разумеется, эти принципы не являются обязательными и носят лишь характер рекомендаций. Христианские или исламские организации и общины, ведущие диалог на международном, региональном или местном уровнях, могут выбирать из приведенных рекомендаций отдельные положения и даже переформулировать их применительно к конкретным условиям. В этом отношении показательной была проведенная в Момбассе (Кения) в декабре 1979 года христианско-мусульманская конференция на тему «Христианское присутствие и свидетельство в отношении мусульманских соседей». Около 100 христиан из разных стран приехали на этот симпозиум, чтобы обменяться своим опытом по развитию диалога.

В настоящее время всеобщее внимание привлекает к себе быстрое распространение ислама в Африке. Африканская разновидность ислама, называемая «черным исламом», это религия, которую, согласно приблизительным данным, исповедуют около 80 млн. человек. В настоящее время число приверженцев ислама на территории Черной Африки постоянно увеличивается, и за последние 20 лет оно удвоилось. Те самые африканские народы, которые еще несколько лет назад настойчиво сопротивлялись влиянию ислама, сейчас принимают принципы этой религии. «Черный ислам» довольно далеко отошел от традиционного мусульманского вероучения вследствие слияния с местными африканскими традициями и обрядами; возрастающая же популярность «черного ислама» еще более углубляет процесс его африканизации.

В тех частях Африки, где местные мусульманские братства или общины опирались на широкие группы населения, находившегося на стадии племенного развития, ислам служил объединительным целям развивающегося национально-освободительного движения. Это прежде всего касается некоторых стран Западной Африки: Мали, Берега Слоновой Кости, частично Гвинеи, а также Судана и Сомали. Национально-освободительные движения в этих странах провозглашались в мусульманской терминологии партиями, которые возглавляли мусульманские лидеры. В этом активном участии мусульманской идеологии и религии в борьбе за самоопределение многих африканских стран находит выражение одна из самых существенных функций «черного ислама». Заключенный в постулатах ислама, сформулированных в Коране, лозунг священной борьбы с неверными на территории Африки приобрел новые оттенки и интерпретировался как лозунг борьбы с колониализмом и неоколониализмом. Сформулированное на основе лозунга священной войны мусульманское разделение мира на «дар ал-ислам» (сфера ислама) и «дар ал-харб» (сфера войны) приобретает в Африке новое содержание: первый включает суверенные мусульманские государства, второй — территорию борьбы с колониализмом. Единственным колониальным государством, которое полностью поддерживало ислам в Африке, была в свое время Италия. Но итальянцы использовали ислам в Эритрее и Сомали как стимул оппозиции по отношению к христианской Эфиопии, с которой они вели войну, начиная с середины 1930-х гг. Христианские миссионеры имели по меньшей мере одинаковые возможности с исламом в приобретении последователей в Африке. Теоретически они располагали ими и действительно распространяли христианство в тех районах Африки, где ислам с трудом приобретал себе новых сторонников. Однако в целом ислам по сравнению с христианством получил в Африке значительный перевес. Кроме того, для миссионеров трудность заключалась еще и в том, что принятие христианства африканцами влечет за собой отказ от полигамного брака и от поклонения племенным фетишам, а мусульманство более терпимо относится к этим особенностям уклада жизни африканского населения. В большинстве случаев ислам в Черной Африке распространялся африканцами, что облегчало его проникновение на континент. Ислам был ближе африканцам в том отношении, что он сам возник в племенном обществе и воспринял его структуру, которая также свойственна и Черной Африке. Догматика ислама неизменна, но во внешних проявлениях она податлива различным влияниям, многочисленным местным дополнениям. Она не отрицает фундаментальных основ африканского общества, а во многих случаях укрепляет их. Это последнее свойство ислама является важнейшей причиной постоянно возрастающей популярности его в Африке.

Говоря о перспективах развития диалога, директор подъединицы ДВИ д-р Джон Тэйлор (Великобритания) сообщил, что члены комиссии ДВИ приглашаются к участию в христианско-мусульманской конференции, которая будет иметь место в экуменическом ин-

ституте в Боссе (Швейцария) в конце июня 1980 года. Предлагаемые темы для обсуждения: 1. Вера и культура, 2. Вера и традиции, 3. Вера и социальная активность.

Разжиганию религиозной нетерпимости в некоторых исламских государствах способствовало и то обстоятельство, что 20 ноября 1979 года члены тайной организации захватили и удерживали в течение 13 дней большую мечеть в Мекке, которая почитается в исламе как самое священное место: в ее внутреннем дворе расположена Кааба — Дом Божий, к которому обращаются в молитве миллионы мусульман всех континентов планеты по крайней мере 5 раз в день. В начале января 1980 года в 8 городах Саудовской Аравии по указу короля Халеда были обезглавлены 63 участника захвата мечети. Эта группа лиц возглавлялась бывшим студентом исламского Университета в Мекке Мухаммедом Бен Абдаллой, объявившим себя «махди» — новоявленным пророком и мессией.

По окончании работы конференции члены комиссии имели встречу с президентом ХМК епископом д-ром Кароли Тотом (Реформатская Церковь в Венгрии), а затем смогли посетить г. Эстергом, являющийся резиденцией Примаса Римско-Католической Церкви Венгрии. Важнейшей достопримечательностью Эстергома является кафедральный собор, построенный в 1856 году. В соборе находится сокровищница, основанная еще в XI веке. В ходе многочисленных войн сокровищница не раз была разграблена, но несмотря на это она является самым богатым венгерским собранием церковного искусства. Недалеко от собора во дворце Примаса находится Христианский музей, созданный на основе собраний двух высших духовных лиц, живших в Венгрии в XIX веке: архиепископа Яноша Шимора и епископа Арнольда Ипойи. Главной ценностью музея является наличие в нем большого числа древних алтарных образов и картин периода XIII—XIV вв.

В селе Паннонхальма находится главный в Венгрии монастырь бенедиктинцев. Монастырь был основан в 996 году князем Гезой. В архиве монастыря хранятся ценные документы самого раннего времени существования венгерского государства, в частности первый письменный памятник венгерского языка, в латинском тексте которого встречаются впервые в письменном виде венгерские слова (около 100 географических названий и собственных имен). Библиотека монастыря уже в XI веке содержала более 70 кодексов; сейчас она насчитывает 300 тысяч томов и является по величине пятой библиотекой страны. В монастырской библиотеке организована выставка, посвященная 1500-летию со дня рождения основателя ордена — преп. Венедикта Нурсийского (р. 480 г.). В настоящее время в монастыре живут 80 насельников; кроме того, здесь имеются монастырская школа и дом для престарелых членов братства преп. Венедикта и других орденов.

Небольшой городок Шопрон, который удалось посетить перед самым отъездом из Венгрии, лежит у подножия холмов Леверек; восточные отроги Альп заканчиваются у самой границы города. Это единственный город Венгрии, в котором почти полностью сохранился средневековый архитектурный ансамбль. Уже в 1227 г. существовавшее на этом месте поселение получило права города. Счастливым образом его обошли войска татаро-монголов и турки. Именно благодаря этому здесь сохранилось так много средневековых строений, к которым позже присоединились здания в стиле барокко. Городская башня является как бы эмблемой Шопрона: она была построена в Средние века в романском стиле с использованием сохранившихся остатков городских ворот римских времен. У подножья башни стоят так называемые «ворота верности», возведенные в память того, что при состоявшемся в 1921 г. народном голосовании (плебисците) жители города решили, что Шопрон останется в составе Венгрии, а не перейдет к Австрии. За свою верность Венгрии, не раз проявленную в ходе истории, Шопрон награжден эпитетом «civitas fidelissima» («самый верный город»).

Возвращаясь к напряженным дням работы подъединицы ДВИ, необходимо отметить, что заседания проходили в дружеской атмосфере, со стремлением к взаимопониманию и желанием плодотворного сотрудничества в будущем. Участники встречи единодушно свидетельствовали о том, что работа в подъединице ДВИ и участие в межрелигиозных собеседованиях на различных уровнях позволяет углубить свою собственную веру, расширить горизонты своего духовного видения и яснее осознать те задачи, которые стоят как перед христианами, так и перед верующими других религий в различных частях мира.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин),
преподаватель ЛДА

К 600-летию ПОБЕДЫ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ

Преподобный Андрей Рублев, иконописец

Иконописец преподобный Андрей Рублев пользовался при жизни глубоким уважением современников. Память о нем не исчезала и в последующие столетия, когда стали менее доступны для обозрения созданные им иконы и фрески, потемневшие от времени и поновлений. После открытий последнего времени, сделанных реставраторами, почитание преподобного Андрея Рублева снова возросло, его творчество ныне стоит в ряду высших достижений православного церковного искусства.

Сведения о жизни иконописца скудны, но отражают важнейшие факты его творческой биографии. В письменных источниках, среди которых главными являются летописи и Жития преподобных Сергия и Никона Радонежских, имеются упоминания о работах мастера. Современники ценили искусство преподобного Андрея Рублева и его друга и спостника преподобного Даниила Черного, воздавали должное их подвижнической жизни и духовному облику. Эти рассказы передавались из поколения в поколение.

Один из таких рассказов слышал преподобный Иосиф Волоцкий от игумена Троице-Сергиева монастыря Спиридона спустя около пятидесяти лет после кончины иконописцев. Преподобный Иосиф воспроизвел этот рассказ в своем сочинении «Отвещание любозазорным и сказание вкратце о святых отцех» [6, с. 557—558]. В нем повествуется о том, что «пресловущие иконописцы» преподобные Андрей и Даниил[1] были учениками блаженного Андроника, поставленного Преподобным Сергием Радонежским игуменом монастыря в честь Нерукотворного образа Спасителя, и подвизались в этой обители в иноческом житии. Оба иконописца имели такую добродетель и тщание о постничестве и монашеской жизни, что сподобились Божественной благодати и столь преуспели в Божественной любви, что не заботились о земном, но всегда мысль и ум возносили «к Невещественному и Божественному Свету». Обычным занятием иконописцев в свободное от трудов время было созерцание образов Господа Иисуса Христа и Пречистой Его Богоматери, что наполняло их духовной радостью и Светом. И эту радость они несли другим.

Преподобный Иосиф Волоцкий сообщает, со слов игумена Спиридона, о пребывании преподобных Андрея Рублева и Даниила в Андрониковом монастыре еще со времени игуменства преподобного Андроника († 1395; память 13 июня), создателя обители, и до их кончины. В рукописях XVII века сохранились свидетельства о том, что знаменитые иконописцы находились в послушании у преподобного Никона, то есть были иноками Троице-Сергиева монастыря. Это запечатлено в святцах и в ряде других печатных изданий [2, с. 14; 5, с. 379—380; 8, с. 71]. Можно предполагать, что иконописцы работали в Троице-Сергиевом монастыре, но постоянным местом их пребывания был Андроников монастырь.

Факт из биографии преподобного Андрея Рублева, сообщенный преподобным Иосифом Волоцким и подтвержденный также другими источниками [23, с. 35—48], имеет существенное значение для выяснения непосредственного окружения и духовной атмосферы, в которой совершенствовалось дарование иконописца. Андроников монастырь, основан-

В лицевом списке XVII века «Жития Преподобного Сергия Радонежского» есть такое свидетельство о работе Преподобного Андрея Рублёва в Андрониковом монастыре (где он изображен с нимбом): **«и подписанием чюдным своима рукама украсиша в память отец своих...»**

ный в конце XIV века на месте встречи жителями Москвы войск благоверного князя Димитрия Донского после победы на Куликовом поле, пользовался особым покровительством Митрополита всея Руси святителя Киприана, энергичного церковного деятеля. Святитель Киприан получил образование в таких крупных центрах культуры, как города Константинополь и Тырново. На Руси в то время находили свою вторую родину теснимые турками сербы, болгары и греки, и среди них такие выдающиеся мастера, как иконописец Феофан Грек. В Андрониковом монастыре в непродолжительное время были собраны прекрасные зодчие, книжные писцы, иконописцы. В обители преподобного Андроника имелись все условия для дальнейшего совершенствования в их высоком искусстве. Наделенный от Бога редким талантом преподобный Андрей Рублев умножил его неустанным трудом и духовным возрастанием.

Преподобный Андрей Рублев родился около 1365 года. Он был свидетелем многих славных событий отечественной истории. Москва успешно осуществляла историческую миссию объединения Русской земли. Это патриотическое и очень ответственное дело Московских великих князей, возглавивших освобождение русского народа от иноземного ига, было благословлено и поддержано Русской Церковью — Митрополитами всея Руси, Преподобным Сергием Радонежским и его воспитанниками, одним из которых был преподобный Андроник.

Другим любимым учеником Преподобного Сергия был преподобный Афанасий Высоцкий.

В уделе Серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго (участника Куликовской битвы) Преподобный Сергий Радонежский воздвиг такую обитель, которая, по мысли Преподобного, должна была стать средоточием всего лучшего, что могла получить Русь из Византии. Сам Преподобный не мог не вынести глубоких впечатлений детства от знаменитого «Григорьева затвора» (в Ростовском кремле) — греческой школы во имя святого Григория Богослова, которая, по всей вероятности, и сблизила его с будущим просветителем Пермского края — святителем Стефаном († 1396). Для такого понимания Преподобного Сергия много дает сличение миниатюр Лицевого летописного свода Иоанна Грозного с Лицевым житием Преподобного Сергия (БАН, I. А. 38. — 343. 4; т. II, 31. 7. 30).

Не случайно в библиотеке Преподобного Сергия, как игумена монастыря, сохранилось 14 списков «Слова Святителя Григория Богослова на Пасху». Как не случайно Радонежский игумен отправил своего любимого ученика — преподобного Афанасия Старшего — в Константинополь, где тот переписывал и переводил лучшие рукописи патриаршей библиотеки и некоторых монастырских библиотек и на этом послушании там, вдали от Родины закончил свою жизнь (см. «Слово о житии преподобного отца нашего Афанасия Высоцкого», написанное в 1697 году иеромонахом Чудова монастыря Карионом Истоминым. — ГБЛ, ф. Унд. 288).

Высоцкий монастырь преподобного Афанасия Серпуховского был во времена преподобного Никона средоточием лучших византийских традиций в каллиграфии, иконописи и церковном пении. Туда преподобный Никон и отправил на послушание юного Андрея, как некогда его самого направлял Авва Сергий. Сопоставление украшений рукописей, принадлежавших преподобному Никону, с рукописями, которые расписывал преподобный Андрей Рублев, свидетельствует о высокой духовной культуре одной и той же монашеской школы (сравни Евангелие Андроникова монастыря, Евангелие Хитрово, Евангелие и служебник преподобного Никона Радонежского).

Собор в честь Нерукотворного образа Спасителя в Андрониковом монастыре

Учителем и наставником преподобного Андрея Рублева в его иконописном искусстве был преподобный Даниил, именуемый Черный. Они были неразлучны, оба работали вместе и умерли в один год, — преподобный Даниил лишь немного пережил своего ученика, помощника и друга. Иконописцы писали иконы совместно и не стремились обособиться в манере письма. В творческом наследии двух великих мастеров не всегда удается установить индивидуальное авторство, тем не менее, особенность дарования каждого из иконописцев угадывается весьма явно.

Преподобный Даниил был искусным иконописцем, обладавшим особым даром передачи индивидуальных черт, создания монументальных образов. Но он уступал преподобному Андрею Рублеву в раскрытии внутренней психологической глубины образов, их душевной чистоты. Высказано предположение, что преподобный Даниил прибыл на Русь из южнославянских земель, возможно, из Болгарии, на что отчасти косвенно указывает и его прозвище «Черный» [19, 20]. В пользу этого приводится ряд убедительных аргументов, например, близкое знакомство преподобного Даниила с иконографией болгарских росписей

XIV века, отражение в его искусстве южной флоры и фауны (в частности, реалистическое изображение крабов во фреске «Море отдает мертвых своих» из «Страшного суда» Владимирского Успенского собора), а также стремление вводить в свою работу другие реалистические черты, что характерно для искусства Болгарии. Преподобный Даниил, вероятно, был из числа иконописцев, приближенных к святителю Киприану, и прибыл на Русь вместе с ним. Характерно, что преподобный Даниил предпочитал, наряду со сложившимися в византийском искусстве каноническими образами также и те, которые явно носят на себе печать славянского типа. Эта черта роднит его произведения с созданными преподобным Андреем Рублевым. И если некоторые определения произведений преподобных Андрея и Даниила остаются спорными, это лишь показывает, сколь тесным был творческий контакт между иконописцами, с каким вниманием относились они к работе друг друга.

Первая упоминаемая в летописях работа преподобного Андрея Рублева — участие в росписи стен и иконостаса Московского Кремлевского Благовещенского собора в 1405 году, вместе с Феофаном Греком и Прохором с Городца [15, с. 459]. Благовещенский собор позднее был перестроен, и фрески оказались утрачены. Что касается иконостаса, то и здесь нет полной уверенности в том, что все иконы происходят из древнего Благовещенского собора, так как в 1547 году в Кремле был большой пожар.

Иконы деисусного чина Благовещенского собора — Вседержитель на Престоле в Силах, Божия Матерь и святой Пророк и Предтеча Иоанн Креститель — принадлежат кисти Феофана Грека и ярко характеризуют могучий талант византийского мастера, половину своей жизни отдавшего творчеству на Руси. Преподобному Андрею Рублеву, тогда еще молодому мастеру, принадлежат, по общему мнению, иконы праздников: Рождества Христова, Сретения Господня, Богоявления, Преображения Господня, а также иконы великомученика Димитрия и Архангела Михаила в рост, из деисусного чина. Эти иконы написаны в сугубо Рублевской манере, которой свойственна гармоничность композиций и рисунка, чистота и легкость красок, музыкальность образов и их глубокие духовные состояния.

Икона Рождества Христова написана на текст Евангелия от Луки: «Не бойтесь: я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 10—12). В традиционную иконографию преподобный Андрей ввел деталь — поклонение Ангелов Богомладенцу в яслях. Божия Матерь возлежит на алом одре в красивом пурпурно-коричневом гиматии. Фигуры славословящих Ангелов, волхвов, пастухов — праздничные. Вся икона созвучна ликующей радости Евангельских слов: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».

Преподобному Андрею Рублеву принадлежит, несомненно, и икона Преображения Господня. В XIV веке учение о Фаворском Свете получило наиболее полное развитие в творениях святителя Григория Паламы. На Руси оно было воспринято и воплощено в жизни школой Преподобного Сергия.

В произведениях преподобного Андрея Рублева глубина богословского раскрытия темы обращена к сердцу молящегося, созерцающего икону.

Преподобными Андреем Рублевым и Даниилом Черным выполнена роспись Спасского собора Андроникова монастыря, но она сохранилась в незначительных фрагментах.

В начале XV века иконописцы работали в Звенигороде — вотчине князя Юрия Дмитриевича, сына Димитрия Донского. Письменных свидетельств об этом не сохранилось, но об этом можно судить по стилю созданных там фресок и икон (см. публикацию о фрагментах в «Журнале Московской Патриархии», 1980, № 2).

Около 1400 года Юрий Дмитриевич после успешного похода на камских болгар, разорявших русские земли, построил белокаменный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм вскоре был расписан.

Древняя стенопись сохранилась фрагментарно. В конце 60-х годов в шее главы собора были раскрыты фрагменты изображений праотцев и пророков, на парусах — Евангелистов, на северной стене — Успения Пресвятой Богородицы, в жертвеннике — святого Иоанна Предтечи. Лучше сохранились фрески алтарных столпов. Изображения Голгофы на них были закрыты иконостасом; фрески, изображающие явление Ангела преподобному Пахомию и беседу преподобных Варлаама и царевича Иоасафа, закрыты отодвигающимися иконами, для того, чтобы изображения при необходимости можно было осмотреть полностью.

Тематика росписи исполнена глубокого смысла. В нижнем ярусе северного алтарного столпа композиция «Явление Ангела преподобному Пахомию Великому» символизирует Божественное благословение, почивающее на общежительных монастырях, первоначальником которых является преподобный Пахомий Великий. В XIV веке на Руси Преподобный Сергий основал целую школу общежительных монастырей.

На южном столпе изображена композиция «Беседа преподобных Варлаама и царевича Иоасафа». Преподобный Варлаам привел царевича Иоасафа к вере во Христа. Став царем, святой Иоасаф обратил свой народ в христианство. На фреске юный царевич почтительно внимает старцу «тихого устроения», украшенному «честными сединами». Сюжет символически выражает единство светской и церковной власти — идею, имевшую особенное значение в XIV—XV веках. Обе фрески венчаются изображениями триумфального креста — древом Жизни Вечной, символом победы веры Христовой.

Третий ярус росписи алтарных столпов занимают изображения в радужных медальонах святых мучеников Флора и Лавра, почитание которых особенно возросло после того, как великий князь Димитрий Донской в день памяти этих святых, 18 августа, получил перед битвой на Куликовом поле благословение Преподобного Сергия и вернулся с великой победой. Фигуры святых очерчены выразительным, гибким контуром, что говорит о поразительной способности иконописцев просто, но точно показать значительность и красоту внутреннего мира человека, глубокое молитвенное настроение [32, с. 70—79].

Для одного из звенигородских храмов пре-

подобными Даниилом и Андреем был написан так называемый «Звенигородский чин», ныне находящийся в Государственной Третьяковской галерее. Сохранились три иконы деисусного чина: Спаситель («Спас»), Архангел Михаил и апостол Павел. Икона Спасителя развивает византийский канон изображения Христа Вседержителя, но наполняет его тем особенным содержанием, которое характерно для русской церковности. Образ Спасителя величав, исполнен духовной силы и благости. Эта икона — Богословие в красках, поэтому, как и святоотеческие творения, она свидетельствует об истинности православного понимания догмата о соединении Божественной и человеческой природ Спасителя.

В двух других иконах превосходно передано глубокое духовное содержание: апостол Павел изображен как вселенский учитель и Богослов, Архангел Михаил погружен в созерцание, в напряженное внимание воле Божией.

Под 1408 годом летопись отмечает: «Того же лета мая в 25 начаша подписывати церковь каменую великую съборную Святая Богородица, иже в Владимире, повеленьем князя великаго; а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев» [5, с. 466]. Роспись соборного храма Владимира входила в общую программу обновления церквей Северо-Восточной Руси. Содержание росписи было предопределено тематикой первоначальной стенописи, восходившей ко времени построения первого каменного храма святым благоверным князем Андреем Боголюбским († 1174), расширенного позднее при князе Всеволоде Большое Гнездо († 1212) [25]. Однако непосредственное выполнение фресок не предусматривало копирования древней живописи, и мастера чувствовали себя достаточно свободно, воссоздавая композиции заново. Сохранились фрески центрального и южного нефов с изображением отдельных композиций из «Страшного суда», «Преображения» в северном люнете, фрагменты фресок на алтарных столпах в алтаре и другие.

Размещение фрески «Страшного суда» в западной части храма традиционно, но имеет все же свою особенность: изображение Второго пришествия занимает не одну какую-либо архитектурную плоскость интерьера, но несколько: она размещена на склонах сводов, на столпах и простенках. Эта черта является общей для других древних росписей: собора Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале, собора Кириллова монастыря в Киеве и некоторых других. Такое размещение связано с тем, что фреска «Страшного суда» развивает тему седьмого члена Символа веры («И паки Грядущаго со славою судити живым и мертвым»), как, например, в стенописи Московского Архангельского собора (1564—1565) или в росписи собора Богоявленского монастыря в Костроме (60-е годы XVI века). Система росписи древнерусских храмов дает, таким образом, дополнительные свидетельства, что она теснейшим образом связана с церковным Богослужением (30, с. 103).

Начало XV века было временем тяжелых испытаний, годами крайнего напряжения духовных сил народа — нашествия татарских орд сменялись эпидемиями (моровыми поветриями).

Поэтому тема «Страшного суда» в годы создания фресок привлекала пристальное внимание на Руси.

Святитель Фотий (1410—1431) так обращался к пастве в Слове о Страшном суде: «О страшный день он (тот) Вторааго пришествия Христова и будущаго Суда... Но кто истерпети может страшную ону (ту) и праведную Судии тяготу, полну сущу гнева и ярости, исполнь плача, и вопля, и кричания, и горести, и ужаса, и страха, и трепета, и терзания... Страшен бо, — рече, — день Господень, горек и жесток день гнева он» (тот) [4, с. 98, 99]. Святитель предостерегал, что «мнози от небреженнаго уныния впадают в грехов величество», забывая о бесконечной благости Господа, «аще не с потщанием, имеем друг к другу нелицемерную любовь, еже есть союз всем добродетелем, а аще же не стяжим нищелюбия к единоестественным своим братиям, и нижé сынове и чада Божия наречемся, нижé Царства Небеснаго наследовать можем» [4, с. 97].

В таком именно поистине вселенском звучании иконописцы преподобные Андрей Рублев и Даниил Черный раскрывают глубокий смысл Страшного суда.

Картина Второго пришествия открывается изображением «Видения пророка Даниила» — Ангел властным жестом открывает пророку смысл происходящего. В центре композиции, на западной стене — Сын Человеческий во славе. В молении за род человеческий Ему предстоят Божия Матерь и Пророк Иоанн Предтеча. Архангелы с трубами возвещают великое повеление Божие, земля и море отдают всех, когда-либо живших, выходят из гроба праотец Адам и праматерь Ева. Ангелы предстоят со страхом и трепетом, Апостолы-судьи воссели на престолах и книги их разогнулись. На фреске сохранились только святые — «сущие одесную» Господа. Преисполнена радости фреска, на которой апостолы Петр и Павел ведут праведников в рай. Они исполнены внутренней просветленности, о которой говорит святитель Григорий Палама: «Апостолы Петр и Павел... не только выводят сидящих во тьме в этот чудный Свет, но и, распространяя свет, превращают в Свет тех, кто приобщается Ему, делают из них порождение совершенного Света» [17, с. 41].

Специалисты сходятся в том, что преподобному Даниилу как более старшему и более опытному нередко поручалось выполнение наиболее ответственных фрагментов. Внимательно изучая почерк двух мастеров, можно с известной уверенностью выделить произведения младшего из них — преподобного Андрея Рублева. Художник, при внешней сдержанности телодвижений фигур, умел подчинить себе технику написания фрески настолько, что послушная кисть передавала самые глубокие психологические состояния. Особенность письма проявляется в гармоничной плавности линий в прорисовке фигур, в необыкновенной живописности красочных сочетаний (см. 3 стр. обл.). Рублевские краски отличаются замечательной чистотой и прозрачностью, большой цветоносной силой. Излюбленные сочетания цветов — зеленые разных оттенков, голубец, золотистая охра, холодный розовый, вишнево красный цвет и пурпурно-коричневый. О красоте палитры преподобного Андрея Рублева можно судить по недавно открытой из-под записей фреске Преображения Господня в северном люнете центрального нефа, предво-

схищавшей в колорите икону Живоначальной Троицы.

Одновременно с росписью Владимирского Успенского собора был написан иконостас для него. Иконы из иконостаса этого собора в конце XVIII века были переданы в село Васильевское, их заменил новый иконостас в барочном стиле, в обрамлении пышной золоченой резьбы. Экспедиция академика И. Э. Грабаря обнаружила древние иконы в храме села Васильевского, и они были переданы в Государственную Третьяковскую галерею (Москва) и в Государственный Русский музей (Ленинград) [14].

В состав деисусного чина входило 13 икон: Христа Вседержителя, Божией Матери, пророка Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла, Андрея и Иоанна Богослова, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Николая Чудотворца. Иконы имеют высоту около трех метров. От древнейшего иконостаса сохранилось также пять праздничных икон — Сретение Господне, Крещение Господне, Вознесение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы и Сошествие во ад Господа Иисуса Христа (другие написаны на спемзованных досках), — и несколько икон пророков.

В истории русского иконописания нет иконостаса, равного иконостасу Владимирского Успенского собора по величественности, монументальности и глубине образов. Чтобы понять всю значительность этого произведения, нужно представить, как выглядел иконостас в интерьере величавого храма в соседстве с древней стенописью. Главной идеей деисус развивает фресковую композицию «Страшного суда», расположенную напротив. В центре иконостаса — Вседержитель в Силах, по углам — символы Евангелистов, распространивших свет христианского учения по четырем сторонам света. По правую руку от Вседержителя — строгий силуэт удлиненной фигуры Божией Матери в темно-коричневом мафории, с низко склоненной головой, по левую руку — пророк Иоанн Предтеча, во власянице, с изможденным телом, нищенское одеяние которого соответствует его аскетизму. По сторонам — апостолы и отцы Церкви.

Фигуры Христа, Божией Матери и святого Иоанна Предтечи написаны, как полагают, преподобным Даниилом как старшим по возрасту. Письмо преподобного Андрея Рублева узнается в иконах апостолов Петра, Андрея и Иоанна Богослова.

Едва были закончены работы по украшению Владимирского Успенского собора, как 1 декабря того же года пришел хан Едигей Мангит к Москве со «всей силой татарской», а в 1410 году татары с жестокостью напали на жителей Владимира. Ключарь Успенского собора священник Патрикий был замучен насмерть. Бедствия не сломили духа народа, его веры, стремления к единению. Эти чувства особенно ярко проявились в созданной преподобным Андреем Рублевым иконе Живоначальной Троицы, увековечившей имя художника (ныне находится в Государственной Третьяковской галерее).

Икона была написана для каменного храма во Имя Пресвятой Троицы, воздвигнутого игуменом преподобным Никоном над гробом Преподобного Сергия в 1421—1422 гг. В иконописном подлиннике записано, что икону Пресвятой Троицы преподобный Никон велел написать преподобному Андрею Рублеву в память и в похвалу Преподобному Сергию [2, 5, 8]. Имея «дерзновение ко Святей Троице» (тропарь Преподобному Сергию), авва Сергий всю свою жизнь посвятил Ее прославлению. В творении преподобного Андрея Рублева основополагающий догмат Православной Церкви о Триедином Боге получил нравственное раскрытие и выразил идею единения Руси — национального и духовного.

Погребение преподобных Андрея Рублева и Даниила Черного в Андрониковом монастыре. Миниатюра Жития Преподобного Сергия.

На иконе в образе Трех Ангелов изображена Сама Пресвятая Троица. Ангелы восседают перед трапезой (символизирующей Гроб Господень) с Жертвенным Агнцем и Чашей Причастия. В облике Ангелов выражена любовь и готовность к Жертве ради спасения людей. Ангелы ведут тихую беседу в духовном согласии. Композиция иконы подчинена кругу — символу полноты и совершенства, фигуры Ангелов очерчены мягкими плавными

линиями. Ангелы в прозрачных одеяниях хранят на себе отблески Небесного Света. Необыкновенной красотой отмечен колорит иконы: на золотом фоне и охряных горках пейзажа звучным аккордом воспринимается одеяние среднего Ангела в вишнево-красном хитоне и голубом гиматии чистого лазурного цвета.

Ни в одном другом произведении иконописи не нашло своего столь глубокого воплощения стремление передать в вещественном невещественное. Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева как бы подводит итог Богословию XIV века и служит наглядным свидетельством возможности Богообщения. В линиях и красках преподобный Андрей выражает ту же истину, о которой писали отцы Церкви святые Григорий Синаит, Григорий Палама, Феодосий Тырновский и их последователи. Икона Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева стала каноническим образцом. В 1551 году Стоглавый Собор рекомендовал всем иконописцам писать иконы Пресвятой Троицы так, как писал преподобный Андрей Рублев.

Икона Живоначальной Троицы преподобного Андрея Рублева общеизвестна. О ней существует большая литература — от уникального анализа Ю. А. Олсуфьева («Иконописные формы как формулы «синтеза»». Сергиев, 1926; «О линейных деформациях в иконе «Троицы» Андрея Рублева (иконологический опыт)». Сергиев, 1927) до оригинальных публикаций последнего времени академиков Алпатова, Лазарева и Лихачева (специальную библиографию см. в сборнике «Андрей Рублев и его эпоха». М., 1971). Немало усилий ума приложили к ее исследованию и богословы.

Все, что создано вокруг этого чудотворного образа, исполнено большого разнообразия мнений, свидетельствующих о непостижимости тайны Святой Троицы — даже в конкретных описаниях понимания формы и цвета образа. Одни указывают на понимание в ней Лиц Святой Троицы сообразно литургическому выражению: «Во Имя Отца (I Ангел) и Сына (II Ангел) и Святаго Духа (III Ангел, справа) *. Другие утверждают незыблемость своей формулировки: I образ — Бога Сына, II образ — Бога Отца, III образ — Бога Духа Святаго **. Третьи настаивают на своей трактовке: I образ — Утешителя, *Иже от Отца исходит,* II образ — Отца, *Иже любит Сына и вся отдает в руце Его,* III образ — Сына Божия, Христа, Грядущего в мир ***.

Всякое умное делание пред иконой приносит свой плод духа. Не напрасен и этот труд, если он совершается в духе благорасположенного взаимопонимания.

Сама Троица призывает устранить рознь мира, сеемую доброненавистником. И потому эта икона читается как откровение миру Бога, в Троице славимого, взаимопроникающего Божественными свойствами неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно, как победная песнь Умных Сил изглаголавшей на земле премирную тайну Неба: **Святый Боже** — ко всем Лицам Святой Троицы Живоначальной с преимущественной принадлежностью этих свойств Богу Отцу; **Святый Крепкий** — к каждому из Лиц Троицы Единосущной, с преимущественным откровением свойств Бога Слова — Премудрости и Искупителя; **Святый Бессмертный** — с поклонением всем Лицам Нераздельной и Животворящей Троицы, с преимущественным проявлением свойств Утешителя Духа, наставляющего на всяку Истину.

Вот почему появилась новая формулировка в русском православном Богословии: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог» *.

В Житии преподобного Никона рассказано, как игумен, построив над гробом Преподобного Сергия каменную церковь и украсив ее «разными добротами», «сбирает живописцев изрядных, всех превосходящих в добродетели», — «Даниила именем и Андрея спостника его и некых с ними». Это было их «конечное рукоделие», вскоре затем умер преподобный Андрей, потом — преподобный Даниил, а после него — преподобный Никон [13, стб. 2905—2906]. Фрески Троицкого собора письма преподобных Андрея Рублева и Даниила Черного не сохранились. Стенопись была возобновлена в 1635 году; установлено, что первоначальные сюжеты и композиции были в основном сохранены, с небольшими изменениями [26].

Иконостас Троицкого собора написан около 1426—1427 годов. Его иконография сходна с иконостасом Благовещенского собора. Величавы центральные образы деисусного чина Христа Вседержителя и предстоящих Ему Божией Матери и святого Иоанна Предтечи во власянице. Одна из лучших икон деисусного ряда — святого апостола Павла. Обратившийся из гонителей христиан апостол Павел неустанно трудился в проповеди Слова Божия — Евангелия, которое он бережно держит в руке. Образ апостола-мыслителя отмечен чертами силы и твердости; душевная энергия апостола сквозит в живом движении, будто он внезапно остановился; строгий силуэт пурпурно-коричневого гиматия усиливает впечатление глубины образа.

В XV—XVI веках было известно много икон «письма Андрея Рублева», но до нашего времени дошла лишь небольшая часть их. Иконописец участвовал в иллюстрации рукописных книг, писал образцы для шитых пелен. В XVII веке преподобные иконописцы Андрей и Даниил были причислены к лику местнопразднуемых святых, память их отмечается в день кончины преподобного Андроника 13 июня и 4 июля.

До недавнего времени полагали, что 1430 год является годом кончины иконописцев. Однако более достоверные источники свиде-

---

* Профессор протоиерей Ливерий Воронов. Андрей Рублёв — великий художник древней Руси. «Богословские труды», сб. 14, с. 90.

** Профессор протоиерей Александр Ветелев, доктор богословия. Богословское содержание иконы Святая Троица преподобного Андрея Рублёва. «Журнал Московской Патриархии», 1972, № 8, с. 72.

*** Священник Анатолий Радынский. Икона Святой Троицы. Ркп., 1952.

* Священник Павел Флоренский. Иконостас. «Богословские труды», вып. 9. М., 1972, с. 100.

Вид Андроникова монастыря в честь Нерукотворного образа Спасителя. Акварель Кампорези. 2-я половина XVIII века

тельствуют о том, что преподобные Андрей и Даниил скончались незадолго до смерти преподобного Никона, умершего 17 ноября 1427 года [16, 23]. Кончина иконописцев, следовательно, относится к этому же году.

Погребены иконописцы в Андрониковом монастыре. Надгробная плита на их могиле сохранялась еще в конце XVIII века. Об этом пишет в рукописном сборнике Иона, именующий себя «керженским постриженником». Приведя известные ему сведения о преподобных Андрее и Даниле, автор заключает: «Святость обоих их свидетельствуют и древле письменныя месяцословы. Святыя же их мощи погребены и почивают в том Андрониеве монастыре под старою колокольнею, которая в недавнем времени разорена, и место сравнено з землею, яко ходити по ней людем всяким и нечистым и тем самым предадеся забвению память о тех их святых мощах» [1, л. 256 об. — 257]. Перестройка колокольни производилась в 90-х годах XVIII века, старая колокольня стояла к северо-западу от собора (23, с. 47). Это место археологами не исследовалось, однако показания инока Ионы не могут быть оставлены без внимания. Возможно, в будущем археологам удастся найти погребение преподобных Андрея и Даниила или же разыскать надгробную плиту над их прахом. Фотография акварели Кампорези, на которой хорошо видна разрушенная колокольня, любезно предоставлена доктором искусствоведения В. Г. Брюсовой.

Имя великого иконописца преподобного Андрея Рублева навсегда останется в памяти потомства как одно из проявлений благодати Божией, ниспославшей ему чудный дар иконописания. Искусство его — убедительный пример справедливости мудрого изречения святого Дионисия Ареопагита: «Прекрасное и благое в Боге едины, и это единство есть причина появления прекрасных и благих вещей».

ПРИМЕЧАНИЕ

[1] Среди свидетельств о святости Церковь всегда выделяет те, которые исходят от лиц, ею прославленных в этом лике. Их свидетельства приобретают двойную значимость, двойную ценность, подвигая Церковь вынести соборное определение о прославлении какого-либо лица. К таким свидетельствам относится церковное предание о святости преподобных иноков-иконописцев Андрея (Рублева) и Даниила (Черного), записанное преподобным Иосифом Волоцким († 9 сентября 1515) в «Отвещании любозазорным и сказании вкратце о святых отцех, бывших в монастырех, иже в Рустей земли сущих». Чтобы осознать, какое значение придавал преподобный Иосиф этому преданию, надо обратить внимание на самое начало «Сказания», включенного в его Духовную грамоту: «Вы же вси о Христе, отцы и братиа, елици прочитаете сиа писаниа, аще и груба суть, но по сведетельству Божественных писаний, да не мнит убо никтоже никакоже, яко тщеславиа ради, или яко славу ловя тщую от человек; несть я, несть, сведетель — Христос мой!» (Великие Минеи-Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1—13 — далее: ВМЧ. СПб., 1868, стлб. 546—547). Далее преподобный Иосиф, который сам имел иконы письма преподобного Андрея Рублева и часто молился перед ними, записал: «По ведаша же нам и се честный он (тот) старець Спиридон, яко Пресвященный митрополит Алексие, новый чюдотворець, егда созда два манастыря, Андрониковьскый, глаголю, и Чюдовьский, и на Андрониковьский манастырь взял игумена у святаго Сергия блаженнаго Андроника; блаженный же Андроник бяше великыми добродетельми сиая, и с ним бяху ученици его Сава и Александр, и чюднии они (те) яресловущии (знаменитые) иконописци Даниил и ученик его

Андрей, инии мнози такови же и толику добродетель имуще и толико потщание о постьничестве и о иночьском жительстве, якоже им Божественныя благодати сподобитися и толико в Божественную любовь предуспети, яко никогда же о земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к Невещественому и Божественому Свету, чювьственое же око всегда возводити ко еже от вещных ванов (красок) написаным образом Владыки Христа и Пречистыя Его Матере и всех святых, яко и на самый праздник Светлаго Воскресениа на седалищих седяща и пред собою имуща всечестныя и Божественыя иконы и на тех неуклонно зряща, Божественныя радости и светлости исплъняху (наполнялись); и неточию на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописательству не прилежаху. Сего ради Владыка Христос тех прослави и в конечьный час смертный: прежде убо преставися Андрей, потом же разболеся и спостник его Даниил, и в конечном издхъновении сый, виде своего спостника Андрея во мнозе славе и с радостию призывающа его в вечное оно (то) и бесконечное блаженьство» (ВМЧ. СПб., 1868, стлб. 557—558).

О глубоком проникновении преподобного Иосифа Волоцкого в творчество преподобного Андрея Рублева свидетельствуют его послание архимандриту Вассиану о таинстве Пресвятой Троицы (Послания Иосифа Волоцкого. М.—Л., 1959, с. 139—144), послание иконописцу и слова о почитании святых икон, Животворящего Креста, Святого Евангелия (Казакова Н. А. и Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. — Далее: Казакова Н. А. и Лурье Я. С. Еретические движения... М.—Л., 1955, с. 320—373).

В Божественном откровении человеку было явлено, что Три Единосущных Лица Пресвятой Троицы различаются между собой тем, что Отец рождает Сына и Дух Святой исходит от Отца. Но самый образ рождения остается для нас непостижимой тайной Жизни Пресвятой Троицы. Именно поэтому, изображая Живоначальную Троицу в виде Трех Ангелов, невозможно постигнуть, Какой из Ангелов является Первой, Второй или Третьей Ипостасью Единого Божества. Для такого постижения нужно было бы проникнуть внутрь Неприступного Существа. В этой связи Преподобный Иосиф и развивает учение о пределе познания. «Егда же слышиши, яко Отець роди Сына и Дух от Отца изыде, не мни, яко Отець Бог създан, яко же мы, нижѐ мни, яко Сына роди създанаго, яко же мы ражаем, нижѐ Дух Святый, яко же наш дух, на въздух расходящься, но неизреченна и несказанна Святыя Троица тайна и ни Ангельскыми, ни человечьскыми помышлении непостижна. Бог бо постижим несть Бог; аще бо Ангела или своея душа създанны постигнути или описати не можем, колми паче всех Творцю подобает быти непостижну. Вси бо, елико потщашася Бога постигнути, бездну измерити горьстию потщашясь и елико в глубину внидоша толико и в ереси неприязнены съвратишася, понеже неизреченно и несказанно. Не рци: како? — паче бо, еже како. Не испытай: ким образом? — паче бо образа Божественыя образ. Аще бо что приемлем от Божестъвных писаний о Божестве, не противу мере Божественнаго естества, но противу немощи слышащих, о нем же и ныне, времени зовущу, вкратце речем, противу нашея немощи, яко же Божественаа писаниа сказують, сице глаголюще: Бог убо присно, и есть, и будет; паче же присно есть, ни начала, ни конца имать. Бог Отець, Бог Сын, Бог Святый Дух, Триличен, Трисъставен, Трисвят, Триприсносущен, Трисъдетелен, Трипросветлен, Триединоестествен, Трисолнечнен, Тривладычен, Трисианен, Трисветен, — Едино Божество в Трех Съставех, Едино Существо в Трех собъствех, Едино Естество в Трех Лицех. Егда же слышиши Три Лица и Три Съставы, не мни, трие быти богы, — Отца и Сына и Святаго Духа, — Единаго паче Бога, Святую Троицу проповедай» (Казакова Н. А. и Лурье Я. С. Еретические движения.., с. 346—347).

Преподобный Иосиф дал также и онтологическое толкование иконы Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева. «Рцем же убо прочее и о сем, како Писанию глаголющу, яко в подобии человечьсте явися тогда Аврааму Святаа Троица, святии же и Божественнии отци (здесь, несомненно, в первую очередь имеется в виду преподобный Андрей Рублев) предаша нам писати на святых иконах в Божественном и Царьском и Ангельском подобии? Того ради убо тако предаша, яко хотяще множайшую честь и славу приложити Божественым онем изображением. Еже бо на престоле седете, показуеть Сих Царьское, и Господьственое, и Владычьственое. А еже в венци имети и обѣружным обчерътением на священообразных главах, круг убо образ носить всех виновнаго Бога, яко же бо круг ни начала, нижѐ конца имать, сице и Бог безначален и безконечен. А еже криле имеють, да покажут Сих Гореносное, и самодвижное, и възводительное, и нетягостное, и к земным непричастное. Скипетры же имут в руках, да покажут Сих действеное, и самовласное, и силное. Се убо являеть Божественное подобие, Царьское и Ангелское. Вся бо, елика о Бозе глаголются или писана суть, не противу силе и величьству Божию, но противу немощи слышащих, или противу требованию, яко же речеся. Сподобившеи же ся таковым зрением, не пытаху опасно таинъства, но с страхом и трепетом верующе.

И мы убо веруем и исповедаем языком и сердцем, умом же и словом, яко в истинну Авраам виде Святую, и Единосущную, и Неразделную, и Всемогущую Троицу, и на святых иконах пишем, и покланяемся Божественому ономy и пречистому подобию, Иже Естеством неописаному, и неизреченному, и непостижимому. И милосердиа ради и милости безмерныя, отцем же и пророком, патриархом же и царем в сенех и образех повместному тем являшеся. И яко же тогда являшеся, тако и ныне сподобися нами воображатися и писатися на всечестных иконах. И ради таковаго изъображениа, Трисвятаа песнь Трисвятей, и Единосущней, и Животворящей Троици на земли приносится, желанием бесчисленым и любовию безмерною и Духом всъхыщающася к первообразному ономy и непостижимому подобию и от вещнаго сего зрака възлетаеть умь нашь и мысль к Божественному желанию и любови. И не вещ чтуще, но вид и зрак красот их: понеже почесть иконнаа на пръвообразное преходит. И не токмо ныне освящаемся и просвещаемся

Духом Святым сего ради, но и в будущем веце мьзду велию же и неизреченную приимем, егда телеса святых паче солнечныя светлости просветятся, иже ради въображениа иконнаго любовне целують и почитають Едино Существо Божества в Триех образных Съставех, молящеся пречистому оному Божественому подобию Святыя и Живоначалныя Троица, с Отцемь Сыну и Пресвятому Духу, Богу нашему благодарение възсылающе, Ему же слава, и дръжава, и честь, и покланение, и велеяепие преже всех век и ныне, и присно, и векы веком. Аминь». (Казакова Н. А. и Лурье Я. С. Еретические движения.., с. 372—373).

Это внятное святоотеческое толкование и было положено в основу определения Поместного Стоглавого Собора 1551 года о каноническом написании иконы Пресвятой Троицы.

Определяя свое отношение к школе преподобного Андрея Рублева, Собор употребил даже то же слово «пресловущии» (знаменитые), которым характеризовал преподобный Иосиф Волоцкий в «Сказании о святых отцах» преподобных Даниила Черного и Андрея Рублева.

Если внимательно вчитаться в определение Стоглавого Собора, становится очевидным, что отцы Собора за будто бы частным вопросом о надписании иконы выявляли святоотеческое предание и понимание тайны Триединой Жизни. «У Святей Троицы пишют перекрестье ови у Среднего, а иные у всех Трех, а в старых писмах и в греческих подписывают «Святая Троице», а перекрестья не пишут ни у Единаго. А ныне подписывают у Средняго «Иисус Христос» (да) «Святая Троице». По том разсудити от **Божественных правил,** како ныне то писати? И о том ответ. Писати живописцем иконы з древних образов, како греческие живописци писали и как писал **Андрей Рублев** и прочии пресловущии живописцы и подписывати «Святая Троица», а от своего замышления ничтож претворяти» (Царския вопросы и Соборныя ответы о многоразличных церковных чинех. Стоглав. Издание Н. Субботина. — Далее: Стоглав. — М., 1890, с. 168. См. также: Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971, с. 120).

Икона Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева приравнивалась Соборным определением к Божественным правилам, а он, тем самым, к лику святых отцов.

В этой связи неудивительно, что именно в «Степенной книге Царского родословия», официальном документе Русского государства, составлявшемся под непосредственным руководством Московского Митрополита Макария в 1560—1563 годах, появляется характеристика преподобных Даниила и Андрея как **Богодухновенных** мастеров (Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971, с. 107).

Говоря о Соборном определении, необходимо отметить также, что оно указало ту меру в богословии, переступив которую, человеческий рассудок неизбежно начинает настаивать на одном из своих частных мнений. Мерой, границей, каноном Богомудрия была определена икона Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева.

Обращает на себя внимание и следующий факт. В 43 главе Стоглава («О живописцех и о честных иконах») отцы Собора высказали требования того, каким должен быть иконописец: смиренномудр, кроток, благоговеин, любящий безмолвие и молитву, хранящий душевную и телесную чистоту, воздержный, соблюдающий посты. Епископы обязаны беречь иконописцев более простых людей, руководить их духовным ростом, потому что не всякому человеку Бог дает такой дар. Опытный иконописец-мастер должен принимать учеников и передавать им тот талант, который ему вручил Бог, иначе иконописец будет осужден в муку вечную. «Аще кто от тех живописцев учнет талант скрывати, еже еси дал Бог и учеником **по существу** того не отдаст, таковый осужден будет от Бога с сокрывшим талант в муку вечную» (Стоглав. М., 1890, с. 209).

С кого написан был облик святого иконописца? Кто были те мастера, ученик и учитель, духовные и профессиональные отношения которых были столь возвышенны, что их взяли за образец? Нет сомнения, что тип святого иконописца был выписан с друзей спостников преподобных Даниила Черного и Андрея Рублева. То, что почитание преподобных Андрея и Даниила далеко вышло за так называемое «местное», доказывают многочисленные источники последующего времени: лицевые списки жития Преподобного Сергия (ГБЛ, м. 8663 — XVI в.; БАН, 34.3.4 — XVII в.), в миниатюрах которого преподобные Андрей и Даниил изображаются с нимбами; широко распространенные в XVII — XVIIII вв. списки «Книги... о Российских святых», в которых иноки-иконописцы помещались в числе святых города Москвы (Толстой М. Книга, глаголемая Описание о Российских святых. М., 1887, с. 71); списки «Сказания о святых иконописцах», входившие в авторитетные «Иконописные подлинники» XVII—XIX вв. В «Сказании о святых иконописцах» особое внимание было обращено на духовную связь преподобных Андрея и Даниила с Радонежской обителью, на претворение ими в иконах духовного опыта Преподобного Сергия. «В XIV веке... догмат (о Пресвятой Троице) по различным причинам стал предметом особенного внимания Вселенской Церкви и получил чеканную словесную формулировку. Завершителем же этого дела, увенчателем средневековья, стал «чтитель Пресвятой Троицы» — Преподобный Сергий Радонежский. Он постиг Небесную лазурь, невозмутимый, неотмирный мир, струящийся в недра вечной совершенной Любви, как предмет созерцания и заповедь воплощения во всей жизни, как основу строительства и церковного, и личного, и государственного, и общественного. Он увидел образ этой Любви вложенным в канонические формы Мамврийского Богоявления. Этот его опыт — новый опыт, новое ви́дение духовного мира — воспринял от него сам преподобный Андрей Рублев, руководимый преподобным Никоном: так написал он «в похвалу отцу Сергию» икону Троицы» (Священник Павел Флоренский. Иконостас. Богословские труды, сб. 9. М., 1972, с. 108).

Текст «Сказания о святых иконописцах» известен в различных списках, сведенных в одной публикации В. Д. Кузьминой.

«Преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рубль, многия святыя иконы писал (вар. — написал), все чудотворныя. Яко же пишет о нем в (доб. — книге) Стоглаве святого чудного Макария митрополита, что (вар. — чтоб) с его письма писец: смиренномудр, кроток, благоговеин,

всем). А преже живяше в послушании у преподобнаго отца Никона Радонежского. Он повеле при себе образ написати Святые (вар. — Пресвятые) Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию Чудотворцу...

Преподобный отец Даниил, спостник его, иконописец (доб. — славный), зовомый Черный (доб. — многия) с ним святыя иконы чудесныя (вар. — чюдные) написаша, везде неразлучно с ним. И зде при смерти приидоша к Москве в (вар. — во) обитель Спасскую и преподобных отец Андроника и Саввы, и написаша церковь стенным письмом и иконы призыванием (вар. — призванием) игумена Александра, ученика Андроника (вар. — Андроникова) святаго и сами сподобишася ту почити о Господе, яко же пишет о них в Житии святаго Никона» (Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971, с. 120—121).

Восприятие преподобными Андреем и Даниилом духовного наследства Преподобного Сергия Радонежского было засвидетельствовано и в святцах Троице-Сергиева монастыря, составленных в середине XVII века на основе черновых записей келаря старца Симона Азарьина. После помесячной росписи праздников, которые совершались в России сверх греческих уставов, составитель святцев, несомненно, хорошо знавший, кого и как почитают в его родной обители, записал: «Мнози и ины в Русском царстве свидетельство имут от святаго писания и ведомы бяше и почитаеми от человек, и благодать от Бога, праведнаго ради своего жития, восприяху, а дни в месяцех им не написана быша, якоже есть сии Преподобнаго Сергия ученицы, свидетельствованы быша в житии его и в прочих повестех... Преподобные иконописцы, иже церковь Святыя Троицы подписаша, а потом в Андроньевом монастыре церковь подписаша и проуведевше от Бога конец своему житию к Богу отъидоша, имена же их, инок Данило, инок Андрей».

(Архимандрит Леонид. Сведение о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища святой Троицкой Сергиевой Лавры в библиотеку Троицкой духовной семинарии в 1747 году. Вып. 1. М., 1887, с. 148—149). Обнаружение Н. Д. Бароновским в 1948 году в портфелях Миллера копии с надгробной плиты преподобных иконописцев (Доклад 1948 года) и В. Г. Брюсовой в 1969 году особой записи о месте их погребения (Вопросы истории, 1969, № 1, с. 35—48) дает дополнительный материал к размышлению о том, почему установившееся к середине XVI века почитание святых иноков было в начале XIX века в прямом смысле попрано в месте их упокоения. Но и в начале XX века был известен день празднования преподобному Андрею Рублеву — 4 июля, на день памяти преподобного Андрея Критского и накануне дня празднования обретения честных мощей Преподобного Сергия Радонежского («Чтения в Обществе истории и древностей Российских». Книга 207, вып. IV, «Смесь», с. 57—62). Несмотря на позднейшие записи иконы Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева, она оставалась для верующего взора средоточием духовной жизни. И эта вера оправдалась, когда благодатная сила иконы по Промыслу Божию была явлена всему миру. Среди сонма свидетелей чудотворные иконы преподобных иноков Андрея и Даниила являются самыми достоверными очевидцами их святости. — **А. Трубачёв.**

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

[1] Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. Сборник № 15544, рукопись начала XIX в., т. 611 лл.

[2] Сахаров М. Исследования о русском иконописании. Кн. 2. СПб., 1849, приложение: «Сказание о святых иконописцах».

[3] Вторая Софийская летопись. — Полное собрание русских летописей, т. VI. СПб., 1853.

[4] Памятники древнерусской духовной письменности. Поучение Фотия, митрополита Киевского. — «Православный собеседник». Казань, 1860, № 9.

[5] Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. II. СПб., 1861.

[6] Преподобный Иосиф Волоцкий. Отвещание любозазорным и сказание вкратце о св. отцех (гл. 10 — Духовная грамота). — «Великие Минеи-Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием». Вып. I, сентябрь, дни 1—13. СПб., 1868, с. 557—558.

[7] Леонид, архимандрит. Житие Преподобного Сергия чудотворца и похвальное слово ему Епифания. — «Памятники древней письменности». Вып. 58. СПб., 1885, с. 116.

[8] Толстой М. Книга, глаголемая Описание о российских святых. М., 1887.

[9] Тихонравов Н. С. Древние жития Сергия Радонежского. М., 1892, отд. II, с. 61.

[10] Успенские М. и В. Заметки о древнерусском иконописании. Св. Алимпий и Андрей Рублев. СПб., 1901.

[11] Гурьянов В. П. Две местные иконы Святой Троицы в Троицком соборе Свято-Троицко-Сергиевой Лавры и их реставрация. М., 1906.

[12] Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908, с. 37—66.

[13] Житие и подвизи преподобнаго отца нашего игумена Никона, ученика блаженнаго Сергия чюдотворца. — Великие Минеи-Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Тетрадь III, ноябрь, дни 16—22. М., 1914, стб. 2891—2912.

[14] Грабарь И. Андрей Рублев. — «Вопросы реставрации», вып. I. М., 1926, с. 7—112.

[15] Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., 1950.

[16] Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV—начала XVI в. Т. I. М., 1952, с. 764—765. Хронологическая справка И. А. Голубцова.

[17] Васильев А. Андрей Рублев и Григорий Палама. — «Журнал Московской Патриархии», 1960, № 10, с. 41.

[18] Брюсова В. Г. Фрески Успенского собора на Городке Звенигорода. М., 1953.

[19] Чураков С. С. Андрей Рублев и Даниил Черный. — «Искусство», 1964, № 9, с. 61—69.

[20] Чураков С. С. Андрей Рублев и Даниил Черный. — «Советская археология», 1966, № 1, с. 92—107.

[21] Лазарев В. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.

[22] Тихомиров М. Н. Андрей Рублев и

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Раздробление Святого Агнца

Во время пения причастна диакон, войдя в алтарь и став справа от иерея, обращается к нему со словами: *Раздроби, владыко, Святый Хлеб.* Священник, взяв в руки Святой Агнец, преломляет (раздробляет) его по крестообразному разрезу, сделанному на проскомидии, на четыре части и при этом произносит: *Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядо́мый и никогдаже ижди́ваемый* (никогда не оскудевающий), *но причащающыяся освящаяй.*

Четыре части раздробленного Святого Агнца священник полагает на дискосе крестообразно: к востоку — частицу с надписью ИИС (Иисус), к западу — ХС (Христос), к северу (слева от себя) — частицу с надписью НИ, к югу (справа от себя) — частицу с надписью КА.

Диакон, *показу́я орарем святый потир* (Служебник), снова обращается к священнику со словами: *Испо́лни* (наполни, восполни), *владыко, святый потир.* Священник берет лежащую на восточной стороне дискоса частицу ИИС, творит ею крестное знамение над потиром и осторожно опускает ее в потир со словами: *Исполнение* (полнота) *Духа Святаго* [1]. Диакон ответствует: ***Аминь*** и, взяв ковшец с горячей водой, обращается к священнику: *Благослови, владыко, теплоту.* Священник благословляет воду, произнося при этом: *Благословена теплота Святых Твоих* (Тела и Крови Спасителя) *всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.* Диакон с благоговением вливает крестообразно теплоту внутрь потира, произнося: *Теплота веры, испо́лнь* (несклоняемое прилагательное: исполненная) *Духа Святаго. Аминь.*

Преломление и раздробление Святого Агнца на литургии основывается на евангельском повествовании о Тайной Вечери Христовой и потому является одним из существенных и необходимых моментов совершения Евхаристии. Наименование Евхаристии преломлением хлеба (Деян. 2, 46) — одно из самых ранних названий евхаристического богослужения в древней Церкви.

Диакон, призывая священника раздробить Святой Агнец, именует Тело Христово Святым Хлебом, ибо для причащающихся это Хлеб истинной жизни (Ин. 6, 48, 51).

В словах священника: *Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядо́мый и никогдаже ижди́ваемый...* антиномически исповедуется церковное учение об Агнце, закланном за грехи мира, и о Его неограниченности временем и местом, о неизменности причащения Тела и Крови Христовых. Этими словами исповедуется, что, несмотря на разделенность, необходимую для причащения многих, Агнец остается неврежденным и неделимым. Это умонепостигаемое свойство евхаристического жертвоприношения позволяет совершать ежедневно Божественную литургию на многих престолах по всей вселенной — и Тело Христово остается неврежденным и неиждиваемым. Это — неиссякаемый источник вечной жизни. При этом в причастии подается верующим не какая-то часть Тела Христова, а всецелая Его телесность, и мы причащаемся не части Его пречистого Тела, а именно этой всецелой телесности. Мы причащаемся Телу Господа, прославленному и вознесенному на небо, то есть не ограниченному какими-то размерами и местом, а пребывающему в полноте прославленного и преображенного человечества. Весь Христос преподается в наименьшей частице Евхаристических Даров всем верующим [2]. Об этом свидетельствует Послание Восточных Патриархов: «Хотя в одно и то же время бывает много священнодействий по вселенной, но не много Тел Христовых, а один и тот же Христос присут-

---

его эпоха. — Сб. «Русская культура XV—XVIII вв.». М., 1968, с. 206—225.

[23] Брюсова В. Г. Спорные вопросы биографии Андрея Рублева. — «Вопросы истории», 1969, № 1, с. 35—48.

[24] Кузьмина В. Д. Древнерусские письменные источники об Андрее Рублеве. — Сб. «Андрей Рублев и его эпоха». М., 1971, с. 103—124.

[25] Матвеева А. В. Фрески Андрея Рублева и стенопись XII века во Владимире. — Сб. «Андрей Рублев и его эпоха». М., 1971, с. 142—170.

[26] Чураков С. С. Отражение рублевского плана росписи в стенописи XVII в. Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры. Сб. «Андрей Рублев и его эпоха». М., 1971, с. 194—212.

[27] Алпатов М. В. Андрей Рублев. М., 1972.

[28] Демина Н. А. Андрей Рублев и художники его круга. М., 1972.

[29] Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева. М., 1974.

[30] Брюсова В. Г. Монументальная живопись Древней Руси XI—XVI веков. — Сб. «Триста веков искусства России». М., 1976, с. 90—144.

[31] Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977, с. 45—61.

[32] Смирнов В. Фрески преподобного Андрея Рублева в Звенигородском Успенском соборе на Городке. — «Журнал Московской Патриархии», 1980, № 2, с. 70—79.

В. СМИРНОВ,
А. ВОЛЬГИН

ствует истинно и действительно. И это не потому, что Тело Господа, находящееся на небесах, нисходит на жертвенники, но потому, что хлеб предложения, приготовляемый порознь во всех церквáх, и по освящении претворяемый и пресуществляемый, делается одно и то же с Телом, сущим на небесах. Ибо всегда у Господа одно тело, а не многие во многих местах» (Послание Восточных Патриархов о православной вере, член 17).

При раздроблении Агнца одна из частей его погружается в Святую Кровь.

Слова священника: *Исполнение Духа Святаго* (то есть полнота присутствия Святого Духа) при погружении частицы Агнца в потир указывают на благодатное действие Святого Духа, Которым прелагается хлеб в Тело Христово и вино — в Кровь Христову и Который присутствует в них, исполняя их Божественной благодатию.

Горячая вода — теплота — употребляется для изображения животворящей силы таинства.

Слова диакона: *Теплота веры, исполнь Духа Святаго* указывают на то, что «соответственно животворной силе таинства, изображаемой теплотою, да будет жива, тепла наша вера, обилующая дарами Святого Духа Животворящего»[3]. Митрополит Солунский Николай Кавасила подразумевает здесь под теплотой схождение Духа Святого на Церковь.

Вливание теплоты в потир свидетельствует также об учении Церкви о нетленности Тела Господня. Никита Стифат, ученик преподобного Симеона Нового Богослова (XI в.), свидетельствуя учение, высказывает убеждение, что смерть Богочеловека была отлична от смерти людей. Дух не оставил Его и в смерти. Богословские истолкования теплоты, связанные с Крестной смертью Спасителя, приведены Никитой Стифатом в связь с новозаветным учением, выраженным у св. Иоанна Богослова (1 Ин. 5, 6—8). Никита Стифат пишет: «В Теле Христовом находятся три живых вещества (элемента), подающие жизнь всем, кто достойно Им питаются, то есть Дух, вода и кровь, как свидетельствует Иоанн евангелист, положивший главу свою на перси Господа: «Три свидетельствуют — Дух, вода и кровь, и сии три об одном» (1 Ин. 5, 8). Разумеется, здесь говорится о Теле Господа... И тогда, когда мы вкушаем Его в хлебе, претворенном силой Духа в плоть Христову, мы живем в Нем, ибо мы вкушаем плоть Христову, живую и обожéнную. И так же, когда мы испиваем Его живую и оживляющую Кровь, вместе с водою истекшую из Его ребра, мы омыты от всякого греха и исполнены Духа»[4].

Подобные высказывания о теплоте находим и в трудах византийских канонистов — патриарха Антиохийского Феодора Вальсамона (XII в.) и иеромонаха Матфея Властаря Солунского (XIV в.). Так же говорит об этом и блаженный Симеон, митрополит Солунский: «Теплота свидетельствует, что Господне Тело, хотя и умерло после отделения от души, остается животворящим и не отделено от Божества, ни от всякого действия Святого Духа»[5].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О надписях на Агничной просфоре см.: «ЖМП», 1976, № 7. Есть обычай погружать в святой потир лишь верхнюю долю части Агнца «Иисус». Она легко отделяется по соединению нижней и верхней части просфоры. При перенесении с дискоса части «Иисус» правой рукой под ней держат левой рукой губку, чтобы какая-либо крошка не упала на антиминс.

[2] Архим. Киприан. Евхаристия. Париж, 1947, сс. 305—307.

[3] Священник В. Нечаев. Приготовление к причащению Святых Таин. «Душеполезное чтение», ч. 3. М., 1869, с. 161.

[4] Цит. по кн.: Архим. Киприан, там же, с. 311.

[5] Там же, с. 313.

Священник Владимир РИГИН

УТОЧНЕНИЕ

В «ЖМП», 1980, № 5 подписи к цветным снимкам иконостасов новгородских храмов на 8-й стр. вкладки (перед стр. 57) следует читать:

Иконостас нижнего храма во имя Всех Новгородских святых, что под храмом во имя святого апостола Филиппа; этот иконостас написан в 1961 году архиепископом Сергием (Голубцовым; ныне — на покое в Троице-Сергиевой Лавре), освящен в 1968 году митрополитом Никодимом († 5 сентября 1978).

Внизу: новый иконостас храма во имя Святителя Николая, сопредельного храму апостола Филиппа; иконостас освящен 16 августа 1979 года митрополитом Новгородским и Ленинградским Антонием.

Сдано в набор 12.VI 1980 г. Подписано в печать 17.VII 1980 г. Заказ 1161

Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области

Из росписей преподобного Андрея Рублева и инока Даниила Черного в Успенском соборе во Владимире: вверху — **святой апостол Петр ведет праведников в рай;** внизу — **Ангел.**