ISSN-0132-862X

11
1980

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

К 600-летию СО ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДИМИТРИЕВСКОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ СУББОТЫ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Икона святого великомученика Димитрия Солунского, Небесного покровителя благоверного князя Димитрия Донского

XI век, Византия, резьба по стеатиту (камень)

**Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице,
и чтим еже в храм Господень вхождение Твое**

(величание празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы)

9 сентября 1980 года, в день памяти преподобного Пимена Великого в Пименовском храме в Москве

На верхнем снимке: **Святейший Патриарх Пимен за Божественной литургией**

На снимке внизу: **слово приветствия Его Святейшеству произносит митрополит Киевский и Галицкий Филарет**

К стр. 6

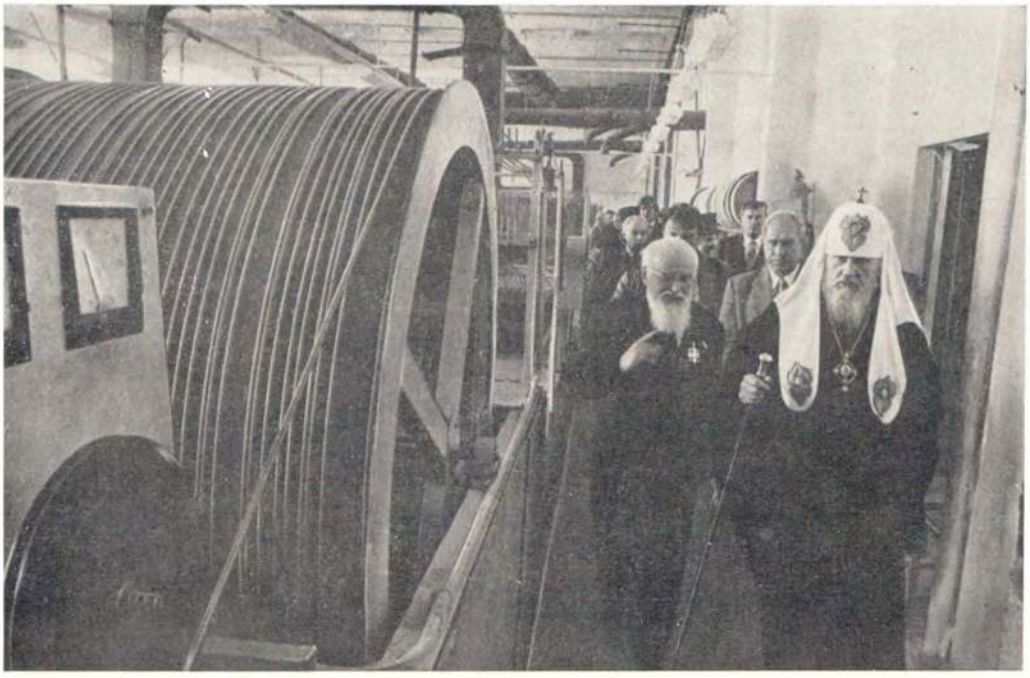

15 сентября 1980 года в мастерских Московской Патриархии в пос. Софрино. Святейший Патриарх Пимен произносит слово на торжественном заседании

На снимке внизу: **Святейший Патриарх Пимен осматривает цех по производству свечей**

К стр. 12

Слева направо: **епископ Житомирский и Овручский Иоанн, митрополит Львовский и Тернопольский Николай, архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан, архиепископ Уманский Макарий за Божественной литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Луцке 18 ноября 1979 года — в тот день, когда отмечалось 80-летие Высокопреосвященного Дамиана**

На нижнем снимке: **архиепископ Дамиан совершает хиротонию во пресвитера**

(см. «ЖМП», 1980, № 4, с. 14)

1980 ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ №11

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Определения Священного Синода 2
Приветствие участникам конференции мусульман в СССР 2
Приветственное послание д-ру Виссерт-Уфту 3
Хроника 4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 5
В. Тезоименитство Святейшего Патриарха Пимена 6
Наречение и хиротония архимандрита Афанасия (Кудюка) 8
В. Освящение комплекса мастерских Московской Патриархии 12
Из жизни духовных школ
Игумен Венедикт, С. Павлов, игумен Иннокентий. Духовные школы вступили в 1980/81 учебный год 16
Н. Тон. Архиепископ Алексий (ван дер Менсбрюгге). (Некролог) . . . 18
Игумен Арсений. Архимандрит Вадим — наместник Одесского Успенского монастыря 21
Из жизни епархий 21
Вечная память почившим 25

ПРОПОВЕДЬ

Патриарх Пимен. Слово, произнесенное в храме во имя святых мучеников Адриана и Наталии 28
Архиепископ Владимир (Сабодан). На Введение во храм Пресвятой Богородицы 29
Протоиерей Алексий Глушаков. В день памяти Святителей Московских . . 30
Архиепископ Михаил (Воскресенский). Плод веры 31
Епископ Феофан. Обновление ума 32

В ЗАЩИТУ МИРА

Награждение пастора д-ра Р. Андриамандзату орденом Дружбы народов . 34
Заявление Всемирной консультации ВСЦ в Лувенхорсте 35
Консультация «Пакс Кристи интернационалис» 37
Архиепископ Владимир (Котляров). Конференция неправительственных организаций в Нью-Йорке 38
Сообщение о консультации в Будапеште 40
Хроника 40

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

X Генеральная Ассамблея Синдесмоса 41
Архиепископ Кирилл. Свидетельство и служение 42
Хроника Православных Церквей 48

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

32-е заседание ЦК ВСЦ 49
Заявления ЦК ВСЦ 53
Пребывание в СССР ген. секретаря КЕЦ Г. Г. Вильямса 56
Приветственное слово от имени КЕЦ участникам конференции мусульман в СССР 57
К 85-летию епископа Юлиана Вайводса 58

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Профессор А. Осипов. Святые как знак исполнения Божия обетования человеку 59
Священник Петр Веретенников. Священномученик Петр, архиепископ Александрийский 67

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Священник Павел Поваляев. Причащение мирян 76

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Никитин. «Богословские труды», сб. 21 78
М. Старообрядческие церковные календари на 1980 год 79

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата
АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь — Е. А. КАРМАНОВ

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

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода **30 сентября 1980 года** под председательством ПАТРИАРХА с участием членов Синода: Патриаршего Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета, митрополита Ленинградского и Новгородского Антония, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управляющего делами Московской Патриархии митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, Патриаршего Экзарха Западной Европы митрополита Минского и Белорусского Филарета, митрополита Львовского и Тернопольского Николая и архиепископа Орловского и Брянского Глеба

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о приходе Московского Патриархата в Рабате, Марокко.

Постановили: **1.** В связи с истечением срока командировки, протоиерея Николая Захарова освободить от обязанностей настоятеля Воскресенского храма в Рабате, Марокко.

2. Настоятелем Воскресенского храма в Рабате назначить клирика Ленинградской епархии архимандрита Льва (Церпицкого).

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящей Генеральной Ассамблее Экуменического совета молодежи в Европе, которая будет иметь место в Вест Викхем, Англия, с 18 по 27 октября 1980 года.

Постановили: Для участия в Генеральной Ассамблее Экуменического совета молодежи в Европе направить делегацию Московского Патриархата в следующем составе:

1) архимандрит Иосиф (Пустоутов), член Отдела внешних церковных сношений, — глава делегации;

2) архимандрит Мануил (Павлов), клирик Ленинградской епархии;

3) протоиерей Георгий Гончаров, референт Отдела внешних церковных сношений;

4) Евгений Евдокимов, студент Московской духовной академии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящем Съезде духовенства и мирян Патриарших приходов в США, который будет иметь место 18—20 ноября 1980 года.

Постановили: Для участия в Съезде духовенства и мирян Патриарших приходов в США направить делегацию Московского Патриархата в следующем составе:

1) архиепископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений;

2) протоиерей Николай Гундяев, профессор Ленинградской духовной академии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поступившем от Святейшего Патриарха Болгарского Максима приглашении представителям духовных школ Русской Православной Церкви принять участие в праздновании 1300-летия основания Болгарского государства, которое будет иметь место в Софии с 25 по 27 ноября 1980 года.

Постановили: **1.** С благодарностью принять упомянутое приглашение.

2. Для участия в названном праздновании направить делегацию от духовных школ Русской Православной Церкви в следующем составе:

1) архиепископ Дмитровский Владимир (Сабодан), ректор Московских духовных академии и семинарии;

2) архиепископ Выборгский Кирилл (Гундяев), ректор Ленинградских духовных академии и семинарии;

3) архимандрит Елевферий (Диденко), старший помощник инспектора Московских духовных академии и семинарии;

4) профессор М. С. Иванов, секретарь Совета Московской духовной академии;

5) иеромонах Иннуарий (Ивлиев), преподаватель Ленинградской духовной академии;

6) иеродиакон Алексий (Макринов), студент Ленинградской духовной академии.

ПРИВЕТСТВИЕ

участникам конференции мусульман в СССР, посвященной XV веку хиджры

Досточтимые участники высокого собрания, посвященного наступлению XV века хиджры!

Приветствую вас, видных представителей мусульманства нашей страны, и зарубежных гостей с этим выдающимся событием в жизни ислама.

От лица Русской Православной Церкви я рад адресовать вам добрые пожелания ее епископата, клира и верующих. Мы, христиане, отмечаем, что в последние десятилетия контакты между представителями мусульманства и христианства стали расширяться. И мы, чада Русской Православной Церкви, вносим в это благое дело наш посильный вклад. В этих отношениях стало больше открытости и желания понять друг друга. Имея определенные различия в наших религиозных учениях, мы с удовлетворением отмечаем схожесть наших нравственных позиций. И в этой связи особенно интенсивными нам видятся эти отношения в нашей стране — стране исконного миролюбия, где все наши сограждане, верующие и нерелигиозные люди, вдохновлены одним стремлением — приблизить день наступления на нашей Земле мира справедливого и прочного.

Мы, верующие граждане нашего Отечества, с неослабным постоянством трудимся для дела мира во всем мире. И в этих трудах наше межрелигиозное сотрудничество занимает одно из главнейших мест. Даже самый короткий обзор недавних деяний в защиту мира, прове-

денных миротворцами различных религий, подтвердит правоту этой мысли. Выдающееся место в ряду этих акций, без сомнения, принадлежит московской Всемирной конференции 1977 года «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами». Эта конференция доказала, как значительно соработничество представителей различных религий на ниве миротворчества, и, в частности, она свидетельствовала о достойном совместном вкладе мусульман и христиан в дело защиты мира. Говоря об успехе московского межрелигиозного миротворческого форума 1977 года, нельзя не упомянуть о том большом вкладе, который внес в его труды наш большой друг, убежденный и последовательный миротворец досточтимый муфтий Зияутдинхан ибн Ишан Бабахан, чьи миротворческие инициативы и устремления снискали ему заслуженный авторитет в кругах защитников мира как религиозных, так и нерелигиозных. Эффективные и жизненные импульсы, данные московской Конференцией 1977 года движению религиозных миротворцев, вдохновляют нас, как христиан, так и мусульман, усугубить наши миротворческие труды.

Досточтимые участники нынешней исламской конференции в Ташкенте!

Течение жизни современного человечества свидетельствует о том, что есть общества, где религия является одним из факторов, так или иначе влияющих на жизнь современных народов и государств, и наш долг, долг людей религиозных, — стремиться к тому, чтобы это влияние способствовало бы избранию народами пути жизни и справедливости, а не толкало бы их на путь губительных и братоубийственных конфронтаций.

Приветствуя вас, деятелей мусульманства нашей страны, я уверен, что выражу нашу общую мысль, что все мы, религиозные люди Советского Союза, глубоко благодарны Правительству нашей страны за ту постоянную политику мира, разрядки и разоружения, которую оно последовательно и неустанно проводит, несмотря ни на какие трудности и препятствия, стоящие на этом пути правды и служения добру.

И мы, пользуясь плодами мира, будем и далее продолжать наше межрелигиозное сотрудничество для этой благословенной цели, ибо «к миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7, 15),— говорит нам, христианам, Новый Завет, а Коран повелевает людям «войти в мир».

Дорогие друзья!

Желая вашей конференции благословенных успехов, я поздравляю вас со знаменательной датой в истории мусульманского мира — наступлением XV века хиджры. Я надеюсь, что успешно начавшееся сотрудничество мусульман и христиан будет и далее продолжать развиваться и приносить добрые плоды не только людям религиозным, но и всему человечеству, ибо в основе нашего общения лежит общая забота о благе всех людей, чтобы люди шли вперед к справедливой и мирной жизни.

С любовью и добрыми пожеланиями

ПИМЕН, Патриарх
Московский и всея Руси

С 9 по 12 сентября 1980 года в городе Ташкенте проходила конференция мусульман СССР на тему «XV век хиджры должен стать веком мира и дружбы между народами». В конференции приняли участие многие видные деятели ислама из Советского Союза и из-за рубежа.

От Русской Православной Церкви на конференции в качестве гостей присутствовали архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир, архимандрит Иосиф (Пустоутов), заведующий Аспирантурой при Московской духовной академии, член Отдела внешних церковных сношений, и профессор Московской духовной академии К. М. Комаров, представлявший Конференцию Европейских Церквей.

Во время пребывания в Ташкенте члены делегации имели дружественные контакты с руководителями различных Духовных управлений мусульман Советского Союза, посетили Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, а также Высший исламский институт, где были приняты его ректором Шамсуддином Бабахановым.

Приветственное послание Святейшего Патриарха ПИМЕНА

д-ру ВИССЕРТ-УФТУ,
почетному президенту Всемирного Совета Церквей

Дорогой д-р Виссерт-Уфт, возлюбленный о Христе брат!

Мне радостно в день Вашего юбилея обратить к Вам эти строки моего приветствия. Для всех тружеников на экуменическом поприще Вы являетесь живой историей Всемирного Совета Церквей, вдохновляющим примером самоотверженного служения Господу нашему Иисусу Христу, повелевшему Своим последователям быть едиными. Эта заповедь Христова «Да вси едино будут» (Ин. 17, 21) явилась для Вас импульсом, который придавал и ныне придает тот жизнеутверждающий динамизм Вашим трудам, которым Вы вдохновлялись, будучи генеральным секретарем Всемирного Совета Церквей, и которым Вы вдохновляетесь и сегодня, передавая Ваш богатый опыт убежденного и неутомимого экумениста новым поколениям экуменических деятелей.

В нынешних успехах и достижениях ВСЦ и всей христианской экумены мы видим Ваш личный вклад, реализацию многих Ваших смелых инициатив и начинаний. С Вашим именем мы в Русской Православной Церкви связываем начало развития и укрепления интенсивных контактов с Православными Церквами, что, по Нашему убеждению, способствовало укреплению и расширению экуменического движения. Мы высоко ценим то личное участие, которое Вы приняли в деле вступления Русской Православной Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей. Вы вместе с приснопамятным митрополитом Никодимом сделали многое для того, чтобы Церковь наша заняла достойное место в экуменической братской семье Церквей — членов ВСЦ. Мне также памятны и мои личные встречи с Вами. Особенно волнующи для меня воспоминания о моем посещении

штаб-квартиры ВСЦ в Женеве и те личные контакты, которые мы тогда имели с Вами. Ваш всегдашний братский интерес к нашей Церкви, к ее истории, к ее вовлеченности в проблемы экуменического делания Нас всегда глубоко трогал. Все это побуждает Нас в день Вашего славного юбилея наградить Вас высокой наградой Русской Православной Церкви — орденом Преподобного Сергия Радонежского.

Я рад, что Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Центрального комитета ВСЦ, вручит Вам эту награду и лично будет свидетельствовать Вам, дорогой д-р Виссерт-Уфт, о Наших братских чувствах.

Да дарует Вам в Троице славимый Бог наш многие силы для собирания воедино исповедующих Христа своим Господом и Спасителем.

С многой о Христе Спасителе любовью

ПИМЕН, Патриарх
Московский и всея Руси

Москва,
12 августа 1980 года

Слово митрополита Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ на чествовании почетного президента ВСЦ

Дорогой и возлюбленный
д-р Виссерт-Уфт!

Я пользуюсь честью приветствовать Вас, чтобы через это свидетельствовать о непреходящем значении Вашей великой личности для Русской Православной Церкви. Вы знаете, что наша Церковь готовится отметить свое 1000-летие, которое известно в истории как Крещение Руси. Что касается экуменического движения, то мы считаем Вас крестным отцом Русской Православной Церкви.

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Пимен поручил мне передать Вам Его личное Послание. В связи с Вашими заслугами в экуменическом движении и к Вашему 80-летию Его Святейшество пожаловал Вам орден Преподобного Сергия Радонежского. Позвольте, дорогой д-р Виссерт-Уфт, пожелать Вам еще многих благословенных лет жизни и передать знаки любви к Вам Святейшего Патриарха Пимена и нашей Русской Православной Церкви.

ХРОНИКА

С 17 июня по 2 июля 1980 года в составе делегации Советского комитета защиты мира в США находился архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата. Делегация посетила города: Вашингтон, Филадельфию, Нью-Йорк, Бостон, Детройт, Чикаго, Сан-Франциско, где имела встречи с руководством и членами Совета Мира Соединенных Штатов Америки, представителями официальных кругов и общественности. Архиепископ Питирим встречался в этих городах с представителями религиозных кругов. Он посетил Свято-Николаевский собор Московского Патриархата в Нью-Йорке, а также приходы Русской Православной Церкви в Филадельфии, Детройте и Сан-Франциско. В Никольской церкви Сан-Франциско архиепископ Питирим совершил молебен святителю Николаю, а затем вручил епископу Ладожскому Марку орден Преподобного Сергия Радонежского II степени, которым он был награжден Святейшим Патриархом Пименом в связи с 70-летием со дня рождения. В Вашингтоне, Сан-Франциско и Бостоне архиепископ Питирим посетил также приходы Православной Автокефальной Церкви в Америке и имел встречи с иерархами и духовенством. В соборе Святой Троицы в Бостоне он совершил Божественную литургию вместе с епископом Вилкбаррским Германом.

По инициативе Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами и общества «СССР — ФРГ» 12 августа 1980 года в Москве в Доме дружбы с народами зарубежных стран состоялось собрание представителей советской общественности, посвященное 10-й годовщине подписания Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германии. На собрании выступил с докладом председатель общества «СССР — ФРГ» Л. М. Замятин.

Среди представителей советской общественности и гостей из Федеративной Республики Германии в президиуме находился митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений.

18 августа 1980 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Габон Леонард А. Бадинга устроил прием по случаю национального праздника — Дня независимости. На приеме среди приглашенных присутствовал архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата.

29 августа 1980 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, устроил в своей резиденции в Новодевичьем монастыре обед в честь президента Фонда «Призыв к совести» раввина Артура Шнайера.

2 сентября 1980 года митрополит Ювеналий принял в Отделе внешних церковных сношений капеллана колледжа св. Эммануила в Кембридже Филиппа Урселла, находящегося в Москве для временного окормления англиканских общин дипломатического корпуса.

19 сентября 1980 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял посла ФРГ в СССР Г. Г. Вика в связи с его предстоящим отъездом из Советского Союза. Посла сопровождал советник посольства Г. Грюндель. На приеме присутствовал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений.

22 сентября посол ФРГ в СССР Г. Г. Вик устроил прием в связи с предстоящим отъездом из Советского Союза. На приеме среди приглашенных присутствовал епископ Зарайский Иов, заместитель председателя ОВЦС.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

АВГУСТ

28 (15) августа, Успение Пресвятой Богородицы. Накануне Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Дмитровского Владимира совершил малую вечерню с чтением акафиста в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Святейший Патриарх совершил в том же соборе. Вечером в праздник Успения Его Святейшество совершил чин погребения Божией Матери также в Успенском соборе.

29 (16) августа Святейший Патриарх совершил чин погребения Божией Матери в Богоявленском патриаршем соборе.

31 (18) августа, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе.

СЕНТЯБРЬ

7 сентября (25 августа), в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе в сослужении архиепископа Владимирского и Суздальского Серапиона.

8 сентября (26 августа), мучеников Адриана и Наталии. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в московском храме во имя святых мучеников Адриана и Наталии в сослужении архиепископа Серапиона.

9 сентября (27 августа), преподобного Пимена Великого. В День своего тезоименитства Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Пименовском храме в Москве в сослужении митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

11 сентября (29 августа), воспоминание Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна, и 14 (1) сентября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, начало церковного новолетия, Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе.

21 (8) сентября, день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Неделя 17-я по Пятидесятнице. Празднование 600-летия победы на Куликовом поле. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры в сослужении митрополитов — Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, Таллинского и Эстонского Алексия, Ленинградского и Новгородского Антония, Крутицкого и Коломенского Ювеналия; архиепископа Выборгского Кирилла; епископов — Тульского и Белевского Германа, Уфимского и Стерлитамакского Анатолия, Зарайского Иова. После литургии Его Святейшество в сослужении тех же Преосвященных архиереев совершил панихиду по воинам, на Куликовом поле брани живот свой за Отечество положившим. Всенощное бдение накануне Святейший Патриарх совершил в Троицком соборе Лавры в сослужении епископа Зарайского Иова.

ОКТЯБРЬ

1 октября (18 сентября) Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе заупокойную литию по новопреставленной схимонахине Серафиме (Селивановой; † 29 сентября 1980), на протяжении многих лет бывшей казначеем патриаршего собора.

8 октября (25 сентября), преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией, а накануне молился за всенощным бдением с акафистом Преподобному Сергию в Крестовом храме во имя Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии.

Тезоименитство Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Накануне дня памяти своего Небесного покровителя преподобного Пимена Великого, 8 сентября 1980 года, Святейший Патриарх Пимен совершил в сослужении митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и клириков всенощное бдение в Пименовском храме в Москве, где главный престол освящен во имя Святой Троицы.

В самый праздник Святейший Патриарх совершил в том же храме Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили митрополиты Филарет и Ювеналий, а также секретарь Святейшего Патриарха протопресвитер Матфей Стаднюк, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, представитель Католикоса-Патриарха всей Грузии при Патриархе Московском архимандрит Василий, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Наум.

За литургией молились митрополиты — Ленинградский и Новгородский Антоний, Одесский и Херсонский Сергий, Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, Львовский и Тернопольский Николай; архиепископы — Харьковский и Богодуховский Никодим, Смоленский и Вяземский Феодосий, Волоколамский Питирим, Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей, Владимирский и Суздальский Серапион, Курский и Белгородский Хризостом, Орловский и Брянский Глеб; епископы — Тульский и Белевский Герман, Омский и Тюменский Максим, Зарайский Иов, Ставропольский и Бакинский Антоний, Пензенский и Саранский Серафим, Иркутский и Читинский Мефодий.

Праздничный молебен Святейший Патриарх Пимен совершил в сослужении всех иерархов и многих клириков.

После молебна митрополит Киевский и Галицкий Филарет обратился к Его Святейшеству с словом поздравления. Святейший Патриарх Пимен произнес ответное слово.

Слово митрополита ФИЛАРЕТА

Ваше Святейшество, Первосвятитель наш и Отец! 23 июля этого года Русская Православная Церковь торжественно праздновала 70-летие со дня Вашего рождения. К этому событию со всех концов нашей страны и из-за рубежа Вы получили множество писем и телеграмм, свидетельствующих о глубоком почитании Патриарха Московского и всея Руси.

Ваше имя широко известно как в христианских Церквах во всем мире, так и советской и мировой общественности. Ваши призывы к миру слышатся на всех континентах. Советское правительство высоко оценило Вашу патриотическую и миротворческую деятельность, наградив Вас орденом Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов.

Сегодня, в день памяти преподобного Пимена Великого, Вашего Небесного покровителя, мы снова собрались, чтобы помолиться вместе с Вами и выразить наши сыновние чувства любви к своему Первосвятителю.

Когда Вы были наместником Троице-Сергиевой Лавры, в одной из своих первых проповедей, обращенных к монашествующей братии, Вы напомнили слова нашего Спасителя: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф. 11, 29—30). Тогда Вы сказали, что монашеская жизнь — это несение благого ига Христова. Патриаршее служение также является ношением благого ига Христова.

Многоразличны и велики заботы и труды Патриарха Московского и всея Руси, но велики и многомощны молитвы Русской Православной Церкви о своем Патриархе. Каждый день за литургией и за всяким богослужением в тысячах храмов нашей Церкви возносится Ваше имя. И это не формальное поминовение в силу православного чинопоследования. Оно содержит глубокий смысл. Обращаясь к Спасителю, Церковь просит Его: «В первых помяни, Господи!..» и дальше произносит имя своего Патриарха.

Мы также собрались здесь, в этом великолепном храме преподобного Пимена Великого, заполненном архипастырями, пастырями и благочестивым православным народом, чтобы засвидетельствовать и наше церковное единство.

Нам подобает всегда благодарить Бога за то, что и в дни Вашего патриаршего служения мы наслаждаемся церковным миром и единомыслием. А еще не так давно, в двадцатые годы этого столетия, нашу Церковь раздирали расколы и разногласия, и только с помощью Божией, благодаря неустанным трудам Ваших приснопамятных предшественников — Святейших Патриархов Сергия и Алексия были ликвидированы расколы в нашей Церкви. Мы верим, что наступит время, когда и так называемая «Зарубежная Русская Церковь» найдет пути для восстановления церковного единства со своей Матерью-Церковью, объятия и сердце которой всегда остаются открытыми.

Ваше Святейшество, в этот торжественный и радостный день позвольте мне от имени Священного Синода нашей Церкви, епископата, клира, Духовных учебных заведений, мужских и женских монастырей и от всей Вашей много-

миллионной паствы сердечно поздравить Вас с днем Вашего тезоименитства, выразить наши добрые чувства и пожелать Вам помощи Божией, здравия и долгоденствия и во всем благого поспешения.

В знак нашей сыновней любви мы просим принять от Священного Синода икону Господа нашего Иисуса Христа, Вечного Архиерея и Пастыреначальника, Который да поможет Вам Своей Божественной благодатью в прохождении Вашего ответственного, многосложного, но одновременно и благого служения Церкви Христовой и Отечеству. Ис полла эти, Дэспота!

Ответное слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Преосвященные архипастыри, возлюбленные пастыри, дорогие братья и сестры!

Прежде всего я сердечно благодарю Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейшего митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Экзарха Украины, за его теплые и любвеобильные слова, произнесенные в мой адрес по случаю дня моего Небесного покровителя.

Мне хочется также искренне поблагодарить своих собратьев-архипастырей, которые вчера и сегодня вместе со мной служили и молились за богослужением. Я особенно благодарю верующий народ, пришедший в этот святой храм, чтобы молитвенно разделить со мной радость сего праздничного дня.

Мысленно я сейчас благодарю и всех тех, кто прислал свои приветствия и поздравления ко дню моего Ангела.

В этот день я от всех принимаю особые знаки внимания и любви, которые доставляют мне большую духовную радость. Но вместе с тем это напоминает мне о многих обязанностях как Предстоятеля Русской Православной Церкви и о трудах на благо Церкви Христовой, на пользу нашего великого Отечества. Поэтому сегодня мои молитвы были о том, чтобы Пастыреначальник Христос даровал мне Свою всесильную помощь в осуществлении моего служения, чтобы это служение было плодотворным и благоуспешным.

И я благодарю Господа, что в сегодняшней молитве о процветании и благосостоянии Русской Православной Церкви, о ее многомиллионной боголюбивой пастве, а также о нашей пастве, в рассеянии сущей, участвовали Преосвященные собратья-архипастыри и многочисленный верующий народ Божий.

В эти дни в нашей стране повсеместно отмечается 600-летие Куликовской битвы, положившей начало освобождению Руси от многовекового порабощения. В соответствии с постановлением Священного Синода Русская Православная Церковь торжественно отметит эту знаменательную дату 21 сентября, когда будет совершать молитвенную память о всех русских воинах, погибших на Куликовом поле, всех тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Отечества от иноземного ига, всех тех, кто «душу свою положил за други своя» (Ин. 15, 13). Сохраняя в своей благодарной памяти героический подвиг своих предков, православные русские люди их примером вдохновляются на беззаветное служение возлюбленной своей великой Родине и народу.

С глубоким удовлетворением я могу сегодня отметить, что в духе вековых традиций чада Русской Православной Церкви вносят активный вклад в дело защиты мира, проявляют действенные усилия на ниве патриотического делания.

В заключение еще раз благодарю всех собравшихся в этом святом храме и призываю Божие благословение на вас и ваших близких! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами.

Днем Святейший Патриарх Пимен устроил большой прием.

На приеме присутствовали иерархи и клирики, принимавшие участие в совершении богослужения, ответственные сотрудники синодальных учреждений, представители московского клира, протоиерей Александр Туринцев, настоятель Трехсвятительского подворья в Париже (Западноевропейский Экзархат). Присутствовал также заместитель председателя Христианско-Демократического Союза ГДР Вольфганг Хейль. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР были заместители председателя Совета П. В. Макарцев и В. В. Фицев.

Его Святейшеству были принесены сердечные поздравления с днем Ангела. Святейший Патриарх произнес речь, поблагодарив за приветствия.

В.

Наречение и хиротония архимандрита Афанасия (Кудюка) во епископа Пинского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 8 августа 1980 года архимандриту Афанасию (Кудюку), благочинному Успенского Жировицкого монастыря (Минская епархия), определено быть епископом Пинским, викарием Минской епархии.

30 августа 1980 года в Свято-Духовском кафедральном соборе в Минске после всенощного бдения митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, архиепископ Смоленский и Вяземский Феодосий, епископ Виленский и Литовский Виктории совершили наречение архимандрита Афанасия во епископа Пинского.

При наречении во епископа архимандрит Афанасий произнес речь.

«Ваше Высокопреосвященство!

Богомудрые архипастыри и отцы!

По неизреченной благости Божией, определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода, я призываюсь ныне к высокому служению в Церкви Христовой в сане епископа, в сане, которого избегали по своему смирению многие отцы Церкви. Как инок, в глубоком смирении в силу послушания склоняю свою главу пред Всеблагим Промыслом Божиим, который всех ведет ко спасению различными путями. Со страхом и трепетом я предстою пред жребием сего великого служения, «ничтоже вопреки глаголя».

Не буду утомлять ваше внимание изложением внешних обстоятельств своей жизни, но хочу засвидетельствовать перед вами и всей Церковью, что все мое прошлое — в Боге. Ему отдал я свое сердце еще во дни юности моей, для Него работала моя мысль, Ему служила моя воля.

С чувством благоговения предаваясь Промыслу Божию, беспредельная благость которого многократно обнаруживалась в моей жизни с детства, и покоряясь вашему избранию с искренним желанием и твердым намерением быть ревностным исполнителем предлежащего мне епископского служения, прошу вас, богомудрые архипастыри и отцы, когда ваши святительские руки коснутся моей главы, вознесите свои дерзновенные молитвы к Пастыреначальнику нашему Господу Иисусу Христу, чтобы «Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая», явила силу этих обильных даров и на мне, грешном, чтобы быть мне добрым делателем в винограднике Господнем во славу Божию, для процветания Церкви Христовой и к пользе великого нашего Отечества. Сознаю и то, что я должен буду неослабно призывать пасомых к добросовестному исполнению их гражданских обязанностей и быть миротворцами, по заповеди Господней (Мф. 5, 9).

Вашими святыми молитвами помогите мне быть строгим прежде всего к самому себе, соболезнующим о других и всегда страшиться, как бы не оскорбить Духа Божия каким-либо грехом, влекущим за собою отступление благодати, дабы и я мог услышать в час Великого Суда Божия всеми желанный глас Его: «Добрый и верный раб!.. войди в радость Господина твоего» (Мф. 25, 21).

Вверяя себя в своем будущем служении руководству мудрого и благостного архипастыря, Высокопреосвященнейшего Владыки митрополита Минского и Белорусского Филарета, закончу свое краткое слово следующими словами молитвы:

Боже Великий и Милостивый! Благодарю Тебя за то, что Ты уязвил мое сердце любовию к Тебе и соделал служителем Твоего алтаря. Благодарю Тебя за то, что Ты, невзирая на многое множество моих грехов, не только не отдаляешь меня от Своего лица, но и доверяешь мне высшее служение в Церкви, соделывая меня одним из стражей её. Исаия, пророк Твой, когда видел Тебя сидящим на престоле высоком и превознесенном, сокрушался о своей греховной нечистоте. И я сокрушаюсь о ней и молюсь: очисти и меня, Господи, и

освяти для служения Тебе. Пошли в сердце мое пламень веры, чтобы он очистил и освятил мое сердце и освящал мой путь. Умножь во мне дар молитвы. Даруй мне быть не только возвестителем Твоего закона, но и первым исполнителем его, чтобы, призывая других ко спасению, наследовать и

митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, вручая архиерейский жезл епископу Пинскому Афанасию, произнес слово.

«Преосвященный епископ Афанасий, возлюбленный о Господе собрат наш и сослужитель!

В заботах о благоустроении церков-

Преосвященный АФАНАСИЙ, епископ Пинский, викарий Минской епархии

мне вечную жизнь, вечное спасение в Царстве Твоем. Аминь».

* * *

31 августа 1980 года, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Свято-Духовском кафедральном соборе в Минске Преосвященные архиереи, участвовавшие в наречении, совершили хиротонию архимандрита Афанасия во епископа Пинского. По окончании богослужения

ной жизни Святейший Патриарх и Священный Синод, по представлению Высокопреосвященного Филарета, митрополита Минского и Белорусского, Патриаршего Экзарха Западной Европы, приняли определение, по которому сегодня за Божественной литургией в этом святом храме ты хиротонисан нами во епископа Пинского, викария Минской епархии.

Облагодатствованный дарами Святого Духа и облаченный в святитель-

ские одежды, ты стоишь перед нами в ожидании наших братских советов и наставлений.

Я рад передать тебе, возлюбленный собрат и сослужитель наш, поздравление и молитвенные благопожелания в путь твоего архипастырского служения от Предстоятеля нашей Святой Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, по благословению которого совершена нами сегодня в этом кафедральном соборе твоя архиерейская хиротония.

Прими от нас, хиротонисавших тебя соепископов, наше братское, сердечное поздравление с принятием сугубой благодати архиерейства вместе с молитвенным пожеланием явить её силу и действенность в предстоящем тебе высоком и ответственном служении Церкви Божией!

По смирению, свойственному доброму иноку, ты исповедал пред нами при наречении немощь свою и священный трепет перед высотой предстоящего тебе служения.

Ты, возлюбленный собрат, от юности своей возлюбил Господа нашего Иисуса Христа и, получив высшее богословское образование, рано дал монашеские обеты, которые оградили тебя от многих житейских попечений и тем самым облегчили многолетнее прохождение церковных послушаний — сначала в духовных школах на посту преподавателя, затем в целом ряде приходов в качестве настоятеля и, наконец, благочинного Успенского Жировицкого монастыря. Ты всюду пользовался любовью и уважением своих собратьев и верующих.

Умудренный учением и опытом своих послушаний, ты, конечно, хорошо знаешь, что высота архиерейства определяется не внешними символами этого сана и не внешним положением его носителя, но служение епископа во всякое время и на всяком месте должно быть служением апостольским, которое по своему духу и настроению есть «служение примирения, служение пастырское. Быть же пастырем — значит жить не своей особой жизнью, а жизнью паствы, болеть её болезнью, нести её немощи с единственной целью: послужить её спасению, умереть, чтобы она была жива...».

Так сказал при наречении во епископа Ямбургского архимандрит Сергий (Страгородский), будущий Святейший Патриарх Московский, полностью оправдавший сказанное подвигом своего архипастырского служения и жизни во Христе. Таким же должно быть, возлюбленный собрат, и наше, а теперь и твое представление о жизни и деятельности архипастыря, преемника святых апостолов.

На этом пути тебе предстоит быть пастырем пастырей обширной епархии, управляемой Высокопреосвященным митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Патриаршим Экзархом Западной Европы. Будь внимателен к его советам и строго следуй его указаниям, сообразуя с ними свое попечение о членах епархиального клира, руководя ими более как любящий отец, чем как строгий администратор. Ибо последний способ управления так далек от заповеданной нам любви Христовой, что он не должен отягощать твоей архипастырской совести.

Перед лицом Церкви исповедал ты свою веру, обещал до конца жизни своей соблюдать догматы веры, правила и установления церковные, иметь постоянно перед своим мысленным взором Великого Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа, пасти паству и быть достойным преемником святых апостолов, великих святителей и отцов Церкви.

Для пастырей и паствы ты должен быть образцом «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» — так учит нас великий апостол Павел (1 Тим. 4, 12).

Совершая свое служение по любви к пасомым в духе Доброго Пастыря, душу свою полагающего за овцы (Ин. 10, 11), помни о том, что в случаях нарушений церковного порядка «одних назидает слово, другие исправляются примером. Для иных нужен бич, для других — узда; ибо одни ленивы и неудобоподвижны к добру, и таких должно возбуждать ударами слова, другие сверх меры горячи духом и неудержимы в стремлениях... и таких может исправить обуздывающее и сдерживающее слово», — как говорит святой Григорий Богослов (Слово 3-е).

По-отечески воздействуя на нерадивых и неисправимых служителей алтаря, помни и о тех, кто за свою ревность о славе Божией и спасении душ

своих духовных чад достоин всяческого поощрения и может быть поставлен в пример и нерадивым, и неопытным клирикам.

Основную заботу надо иметь о хранении и чистоте святой православной веры и ее догматов, о благоговейном совершении богослужений и исполнении Таинств.

Следуя призыву Пастыреначальника Христа «Шедше... научите вся языки» (Мф. 28, 19), помни, возлюбленный собрат, и совет апостола Павла: «Рук ни на кого не возлагай поспешно», чтобы «не сделаться участником в чужих грехах» (1 Тим. 5, 22), и даже при нужде в пастырях рукополагай кандидатов только после тщательного испытания их веры и готовности нести пастырское служение до конца дней своих.

Тебе хорошо известно, что наша Церковь всегда была вместе с народом, благополучию которого она служила, служит и должна служить. Поэтому напоминаю о необходимости возгревать в сердцах пастырей любовь к нашей великой Родине, побуждая их воспитывать своих пасомых в духе патриотизма, добросовестного отношения к общеполезному труду и активного участия в укреплении международного мира.

Твое служение пастырское и ныне — архиерейское будет проходить в Белоруссии, которая одной из первых республик нашей страны в страшные годы испытаний Великой Отечественной войны приняла удар врага, грады и веси которой были превращены в руины, сотни тысяч жителей ее были убиты, замучены и погибли, защищая рубежи нашей Отчизны. Мемориалы — Брестская крепость, Хатынь и сотни других напоминают о страданиях, пережитых жителями Белоруссии. Память о них должна всегда побуждать нас быть идейными, убежденными созидателями мира, делать всё для того, чтобы не повторилась страшная трагедия войны. Служить идеалам мира — наш долг и наше призвание!

Ответственно и многотрудно служение епископа в Церкви Божией. Я коснулся лишь некоторых сторон предстоящего тебе, Преосвященный собрат наш, архипастырского служения — высокого по значению для Церкви и апостольского по существу. Приступай же к нему без смущения перед его трудностями, преодоление которых обеспечено тебе сугубой благодатью Божией, «немощная врачующей и оскудевающая восполняющей».

Отрадой и утешением для тебя должно служить то, что твоя архиерейская хиротония совершена в период попразднства всеславного Успения Пресвятой Богородицы. В обители Пречистой, под Ее покровом, проходило твое служение последние годы. Преблагословенная Владычица, Которая «во Успении мира не оставила» и пребывает со всеми прославляющими имя Ее Божественного Сына Господа нашего Иисуса Христа, верим, будет и для тебя в предстоящем тебе архипастырском служении Помощью и Утешением, Заступницей и Предстательницей, укрепляющей тебя в подвиге служения Святой Церкви Христовой.

Как символ духовной архипастырской власти, дарованной тебе через возложение рук наших, прими сей жезл и с сего святого места преподай от данной тебе благодати свое первое архипастырское благословение благочестивым верующим, усердно молившимся о тебе во время твоей архиерейской хиротонии».

* * *

Епископ **Афанасий** (в миру Александр Григорьевич Кудюк) родился 18 февраля 1927 года в Красном Селе Вельского района Белостокской области в семье крестьянина. В 1945 году Александр был принят послушником в Успенский Жировицкий монастырь, а в 1946 году поступил в Московскую Духовную семинарию, которую окончил в 1948 году.

В 1952 году окончил Московскую Духовную академию и за сочинение по кафедре древней церковной истории «Египетское монашество в IV веке по творениям великих подвижников Антония Великого, Пахомия Великого, Макария Великого и по Лавсаику» был удостоен степени кандидата богословия. Был назначен заведующим библиотекой МДА и МДС и преподавателем Церковного Устава в Московской Духовной семинарии.

В 1950 году Александр Кудюк принял монашество с именем в честь святителя Афанасия Великого и в День Святой Троицы был рукоположен во иеродиакона Блаженнейшим Патриархом Румынским Юстинианом (†1977), находившимся тогда в Троице-Сергиевой Лавре.

Во иеромонаха рукоположен в 1952 году в День Святой Троицы в Троице-Сергиевой Лавре митрополитом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем (†1956).

В 1955 году указом Святейшего Патриарха Алексия был назначен в Ташкентскую епархию,

где был секретарем правящего епископа и состоял в клире Успенского кафедрального собора. С 1956 года находился в Жировицком монастыре, где был преподавателем Минской Духовной семинарии. В 1958 году был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Никольского кафедрального собора в Алма-Ате.

С 1961 года совершал пастырское служение на приходах Минской епархии. С июля 1978 года проходил послушание в Жировицком монастыре.

Благочинный Жировицкого монастыря архимандрит Афанасий за усердное служение Церкви Божией к Пасхе 1980 года Святейшим Патриархом Пименом был награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Освящение комплекса мастерских Московской Патриархии в пос. Софрино под Москвой

15 сентября 1980 года состоялось торжественное открытие и освящение нового комплекса мастерских Московской Патриархии, возведенного в подмосковном поселке Софрино. Открытие и освящение возглавил Святейший Патриарх Пимен.

На освящение мастерских прибыли митрополиты: Таллинский и Эстонский Алексий — управляющий делами Московской Патриархии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель Отдела внешних церковных сношений, Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы; архиепископы: Калининский и Кашинский Алексий, Волоколамский Питирим — председатель Издательского отдела, Курский и Белгородский Хризостом — заместитель председателя ОВЦС, Орловский и Брянский Глеб; епископ Зарайский Иов — заместитель председателя ОВЦС; секретарь Святейшего Патриарха, и. о. председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии протопресвитер Матфей Стаднюк, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним, представители клира и мирян Москвы и Московской епархии, представители Московской Духовной академии, отделов и учреждений Московской Патриархии. Присутствовала группа советских и аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов.

В половине одиннадцатого утра к главному входу в административный корпус мастерских прибыл Святейший Патриарх Пимен. Его Святейшество встречали Преосвященные архиереи, клирики и представители мирян. Начальник строительства, и. о. директора мастерских П. И. Булычев преподнес Его Святейшеству хлеб-соль. Святейшему Патриарху был подан символический ключ.

При пении тропаря преподобному Серафиму Саровскому Святейший Патриарх Пимен, встречавшие и гости проследовали в домовый храм во имя преподобного Серафима при мастерских.

Этот храм был освящен, по благословению Его Святейшества, протопресвитером Матфеем Стаднюком и протоиереем Сергием Суздальцевым 2 сентября 1980 года, в день памяти пророка Божия Самуила.

Собором клириков во главе с протопресвитером М. Стаднюком был совершен молебен с водоосвящением. После молебна были пропеты стихиры русским святым «Земле Русская, граде святый, украшай свой дом...», «Церковь Русская, красуйся и ликуй...». Пели патриаршие иподиаконы, составившие хор.

По возглашении уставного многолетия священники окропили помещения мастерских святой водой.

В полдень состоялось торжественное собрание. Среди почетных гостей на собрании присутствовали заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР П. В. Макарцев, представители Пушкинского городского совета.

После пения молитвы «Царю Небесный» Святейший Патриарх Пимен благословил собравшихся.

Протопресвитер М. Стаднюк открыл собрание и произнес речь.

По инициативе Святейшего Патриарха Алексия, говорил отец Матфей, в 1946 году было организовано Хозяйственное управление Московской Патриархии. Тогда же были сделаны первые попытки по налаживанию производства церковных свечей и некоторых изделий церковной утвари.

В 1957 году начали функционировать мастерские, которые давали нам продукцию до сегодняшнего дня. Старые мастерские при всей их полезности и необходимости имели существенные слабые стороны.

Желая упорядочить производственную деятельность мастерских, Святейший Патриарх Пимен в 1974 году обратился к нашему Правительству с ходатайством о выделении земельного участка и разрешении строительства новых мастерских.

Общее желание, сказал далее отец протопресвитер, призвать и получить на начало нашего доброго дела благословение Божие собрало нас сегодня в этих стенах. И мы верим, что по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, покровительству которого мы вверили новое предприятие, это благословение Божие будет осенять богоугодные труды наши во славу Русской Православной Церкви.

Сегодня мы как бы осязаем плоды забот Святейшего Патриарха Пимена о строительстве новых мастерских Московской Патриархии, так как с уверенностью должны сказать, что появление этих благоустроенных, современно оборудованных корпусов неразрывно связано с именем Святейшего Патриарха, с его трудами, его заботами, его усилиями. Несмотря на свою загруженность церковными делами, Его Святейшество находил время неоднократно посещать строящиеся мастерские и давать полезные советы и указания.

Примите, Ваше Святейшество, нашу глубокую и сердечную благодарность за Ваши труды, внимание и заботу.

Ответственная задача стоит, в частности, перед работниками свечной мастерской. Им предстоит наладить выпуск церковных свечей для приходов Московского Патриархата.

15 сентября 1980 года в мастерских Московской Патриархии в пос. Софрино. На снимке: **Святейший Патриарх Пимен, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время молебна с водоосвящением в домо́вом храме во имя преподобного Серафима Саровского при мастерских**

«Важность для нашей Церкви производить свечи различного ассортимента и в необходимом количестве объясняется тем, — указывает Святейший Патриарх Пимен, — что свечи представляют собой необходимую принадлежность каждого богослужения Православной Церкви» («60-летие восстановления патриаршества». Изд. Московской Патриархии, 1979, с. 15).

«Никогда не совершаются у нас богослужения без свечей, — говорит учитель Церкви Тертуллиан (II в.), — но мы употребляем их не для того только, чтобы разогнать мрак ночи, литургия совершается у нас и при свете дневном, но для того, чтобы изобразить чрез это (через горящие свечи) Христа — Свет Несотворенный» (Тертуллиан. Сочинения, вып. 3. Киев, 1915, с. 76).

Горящие свечи являются выражением благоговения молящихся, их любви и жертвы Богу. Издревле принято, чтобы свечи делались из воска — вещества самого чистого и благоуханного, как получаемого от цветов и означающего чистоту и искренность нашего приношения и жертвы Богу (Профессор А. И. Георгиевский. Церковная свеча и ее символика. — «ЖМП», 1977, № 9, с. 78).

Продукция мастерских Московской Патриархии, отметил также отец Матфей, широко известна всему христианскому миру. Свечи и церковная утварь при необходимости высылаются в заграничные приходы Московской Патриархии, отпускаются братским Православным Церквам.

От имени Хозяйственного управления и мастерских протопресвитер М. Стаднюк вручил Святейшему Патриарху Пимену символический ключ и преподнес в дар искусно выполненную панагию.

Святейший Патриарх Пимен произнес слово и передал в благословение мастерским образ Спасителя.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Ваши Высокопреосвященства, Ваше Преосвященство!

Глубокоуважаемый заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР Петр Власович Макарцев! Дорогие наши гости!

Благодатной помощью Божией достигли мы настоящего дня радостного торжества открытия мастерских Московской Патриархии.

Хозяйственное управление Московской Патриархии сегодня получает ве-

ликолепный комплекс современно оборудованных производственных и административных помещений для продолжения работ по изготовлению предметов церковно-религиозного назначения.

Исполненные глубокой благодарности, мы выражаем слова признательности нашему Правительству за столь высокое внимание к нашим нуждам, выразившееся в предоставлении земельного участка и разрешении строительства корпусов для мастерских Московской Патриархии.

Наши слова особой благодарности обращены к председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР Владимиру Алексеевичу Куроедову, оказавшему вместе со своими сотрудниками многостороннюю помощь в процессе строительства мастерских и содействовавшему их скорейшему открытию.

Во время строительства представители Хозяйственного управления Московской Патриархии неоднократно обращались в Пушкинский горисполком, где неизменно находили понимание и благожелательное отношение со стороны его авторитетных работников.

Мы выражаем нашу признательность тем Преосвященным архипастырям, которые близко к сердцу приняли наши заботы по строительству новых мастерских и своей материальной поддержкой внесли посильный вклад в это общецерковное дело.

Хочу сказать несколько слов тем труженикам, которые призваны своим умением и способностями дать жизнь этому большому производству.

Вашими руками будут изготовляться свечи, иконы, церковная утварь, богослужебные облачения, нательные крестики, ладан, многие другие предметы церковного обихода. Будьте достойными продолжателями традиций русских умельцев, вкладывавших в труд свою душу, свою веру, свой дивный талант. Мы рады, что и сегодня у нас «есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы» (1 Пар. 28, 21). Сознание духовной преемственности, желание не только повторить, но и превзойти по красоте, изяществу древних мастеров пусть вдохновляет вас на создание новых художественно богатых изделий.

Приходы, монастыри, духовные школы, простые верующие Русской Православной Церкви с нетерпением ждут от вас высококачественной, искусно изготовленной церковной продукции. Трудитесь честно, благоговейно, «в усердии не ослабевайте» (Рим. 12, 11). А мы молим Бога, чтобы Он исполнил

15 сентября 1980 года. На торжественном открытии мастерских Московской Патриархии

вас «Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди... и делать всякую художественную работу» (Исх. 35, 31—33).

Начальствующих призываю «уважать трудящихся у вас... и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою» (1 Фес. 5, 12—13).

Господь да благословит ваши труды в этих новых благоустроенных помещениях мастерских Московской Патриархии. А теперь мы обращаем свое слово к тем, кто понес труды по строительству, комплектованию оборудованием и всем необходимым для новых помещений мастерских, всем, кто своим усердием, усиленным непрерывным трудом сделал все возможное для приближения дня их открытия. «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его» (Евр. 6, 10).

Мы нашли возможным за успешное завершение строительных работ, комплектование оборудованием и в связи с открытием новых мастерских Московской Патриархии удостоить большую группу работников Хозяйственного управления Московской Патриархии высоких церковных наград.

Его Святейшество наградил известных и признанных работников Патриархии: протопресвитера Матфея Стаднюка орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени, П. И. Булычева — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени. Большая группа работников мастерских и Хозяйственного управления была удостоена награждения орденами Преподобного Сергия III степени и святого князя Владимира III степени, медалью Преподобного Сергия. Среди награжденных орденом святого князя Владимира — И. И. Макаров. Это не первая его награда: ранее он был удостоен награждения также орденом святого князя Владимира III степени и орденом Преподобного Сергия III степени. И. И. Макаров много лет работает на ответственных участках и известен как опытный строитель в Троице-Сергиевой Лавре и в Патриархии.

Была пропета молитва «Достойно есть».

Святейший Патриарх Пимен, Преосвященные архиереи, другие гости осмотрели цехи, производственные и административные помещения.

На праздничной трапезе Его Святейшество произнес речь.

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Высокопреосвященные и Преосвященные архипастыри! Глубокоуважаемый Петр Власович, всечестные отцы, дорогие гости!

Только что мы все, здесь собравшиеся, с большим удовлетворением осмотрели отлично оборудованные, светлые, просторные производственные цехи и административные помещения новых мастерских Московской Патриархии.

Сегодня к своим новым благоустроенным рабочим местам пришли мастера, они начнут выпускать продукцию церковно-религиозного назначения. Мы рады, что сможем обеспечить приходы нашей Церкви всем необходимым для нормальной религиозной жизни в соответствии с установившимися многовековыми традициями и каноническими требованиями.

Вместе с радостью, которую мы переживаем в этот день, мы испытываем глубокое удовлетворение от присутствия среди нас Петра Власовича Макарцева. Мы высоко ценим деятельность Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Не только во время строительства мастерских, но и во всех обстоятельствах жизни нашей Церкви, требующих помощи со стороны государственных органов, мы всегда находим понимание и содействие Совета по делам религий и его авторитетных работников.

Я сердечно приветствую Преосвященных Владык, всех наших дорогих гостей, разделивших радость нашего празднования.

Через несколько дней наша страна отмечает 600-летие Куликовской битвы. Верная заветам Преподобного Сергия, вдохновившего и благословившего русское воинство на борьбу с поработителями, Русская Православная Церковь неизменно стремится воспитывать своих чад в духе мира и любви, в духе патриотизма и беззаветной преданности нашей великой Родине.

Я поднимаю этот бокал за мирное завтра нашего народа, народов всей планеты. За здоровье всех здесь присутствующих. Успеха вам в ваших полезных трудах.

В.

Духовные школы вступили в 1980/81 учебный год

Милостью Божией, Московские Духовные академия и семинария вступили в новый, 38-й учебный год.

1 сентября 1980 года Божественную литургию в академическом Покровском храме совершил инспектор МДА и МДС доцент архимандрит Александр. Молитвенно пел хор учащихся академии и семинарии под управлением преподавателя церковного пения М. Х. Трофимчука.

Молебен на начало учебного года совершил ректор профессор архиепископ Дмитровский Владимир. Он предварил молебен словом. Приведя изречение Псалмопевца «Господь кротких научает путям Своим», Владыка Владимир сказал о значении добродетели кротости как основного условия для глубокого понимания путей Господних.

Незабываемое впечатление оставляет всякий раз торжественное шествие профессоров, преподавателей, студентов и воспитанников Московских Духовных школ в древний Троицкий собор. Это шествие состоялось и в нынешний дождливый день первого сентября.

Учащие и учащиеся пришли к святым мощам Преподобного Сергия испросить у него благословения на предстоящие труды. Старший помощник инспектора преподаватель архимандрит Елевферий с клириками Духовных школ совершил молебен Преподобному Сергию. Затем все присутствовавшие в храме приложились к святым мощам Преподобного. Владыка ректор каждого окропил святой водой.

Московские Духовные школы свято чтят память своих почивших наставников, учивших и учившихся. В академическом храме заупокойную литию совершил преподаватель протоиерей Вадим Смирнов.

В Актовом зале торжественное собрание открыл ректор архиепископ Владимир. Инспектор архимандрит Александр сделал сообщение об итогах вступительных экзаменов и обратился с словом к воспитанникам и студентам.

Секретарь Совета МДА профессор М. С. Иванов прочитал телеграмму Святейшего Патриарха Пимена:

«Божие благословение Московским Духовным школам на новый учебный год. Желаю успеха и благополучия. Патриарх Пимен».

Были прочитаны телеграммы председателя Учебного комитета при Священном Синоде митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, председателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего Экзарха Украины Филарета, председателя Издательского отдела профессора архиепископа Волоколамского Питирима, многих других лиц, а также от Ленинградских и Одесской Духовных школ.

В заключение Владыка ректор, по традиции, обратился с словом к вновь поступившим. «...Дорогие юноши, события, которые произошли с вами в эти дни, навсегда определили ваш жизненный путь. Сознательно и свободно вы пришли в Духовную школу, чтобы употребить данный вам от Бога талант на приобретение высших — вечных ценностей. Изучение богословских дисциплин во всей их полноте и объеме позволит вам увидеть Церковь в новом, еще не виденном лике: Церковь—как чудо Божие на земле и как непререкаемое свидетельство о Боге Живом и о жизни вечной...»

Говоря о патриотическом служении Русской Православной Церкви, ректор подчеркнул, что, «исполняя высшее и вечное Божественное предназначение, наша Церковь всегда была вместе со своим, вверенным ее духовному попечению народом и никогда не взирала на его исторические судьбы безучастно».

В тот же день состоялась встреча студентов и воспитанников с руководителями курсов и классными наставниками.

Преподаватель игумен ВЕНЕДИКТ

* * *

10 сентября 1980 года в храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Ленинградских Духовных академии и семинарии ректор архиепископ Выборгский Кирилл совершил молебен на начало учения.

В Актовом зале пением молитвы «Царю Небесный» началось торжественное собрание. Вступительное слово произнес инспектор профессор протоиерей Василий Стойков.

Была оглашена телеграмма на имя ректора от Святейшего Патриарха Пимена: *«Господь да благословит начальствующих, учащих и учащихся на новый учебный год и пошлет Ленинградским Духовным школам благоденствие и успех. Патриарх Пимен».* Приветствия также прислали: митрополиты — Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины; Таллинский и Эстонский Алексий — председатель Учебного комитета; Ленинградский и Новгородский Антоний (находившийся в то время в Москве); Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель Отдела внешних церковных сношений; другие иерархи; Московские и Одесская Духовные школы; ответственный сотрудник аппарата Всемирного Совета Церквей профессор ЛДА Н. А. Заболотский.

В традиционном слове ректор отметил, что в новом учебном году академия и семинария (включая регентский класс) имеют самый многочисленный состав. По просьбе администрации ЛДА и ЛДС, поддержанной приснопамятным митрополитом Никодимом, Ленгорисполком принял решение о передаче в ведение Духовной академии дополнительного помещения. На его освоение преподано благословение Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Антония. Принципами жизни Духовной школы как христианской общины, сказал ректор, являются взаимная поддержка и взаимное совместное служение, направленные на сохранение и укрепление духа христианского братства. Храм — центр жизни академии и семинарии. Храмовое богослужение для учащихся — школа благочестия. Храмовое пение в Духовных школах должно быть образцом русского церковного пения. Особое место в жизни Духов-

ной школы занимает духовничество: учащиеся должны всегда обращаться к помощи и советам духовников. Исповедь и Святое Причащение — основа духовной жизни. Опыт прошлого года, сказал ректор, показал жизнеспособность регентского класса, столь необходимого всей Русской Церкви.

В заключение была пропета молитва «Достойно есть».

Сергей ПАВЛОВ,
студент ЛДА

* * *

Во время летних каникул в 1980 году в Одесской Духовной семинарии был проведен ремонт аудиторий, спален, бытовых помещений. Трудами корпорации созданы все условия для занятий и отдыха учащихся.

Новый учебный год в семинарии начался 5 сентября 1980 года.

Утром в 7 часов 30 минут митрополит Одесский и Херсонский Сергий в сослужении ректора протоиерея Александра Кравченко, инспектора архимандрита Палладия, секретаря Правления игумена Иннокентия, преподавателей и воспитанников в священном сане совершил чтение акафиста перед чтимой Касперовской иконой Божией Матери в Успенском кафедральном соборе в Одессе. У Небесной Заступницы испрашивались молитвенное предстательство и благодатная помощь в предстоящих трудах учащим и учащимся.

5 сентября 1980 года в Успенском храме Одесского мужского монастыря. Митрополит Сергий окропляет святой водой преподавателей и воспитанников семинарии

В 10 часов 30 минут в семинарском храме-музее во имя святого апостола Андрея Первозванного был совершен молебен с водоосвящением. Священники окропили святой водой спальни, кабинеты, аудитории, другие помещения семинарии.

В 12 часов дня митрополит Сергий в сослужении членов Правления семинарии, преподавателей и воспитанников в священном сане совершил в Успенском храме Одесского мужского монастыря молебен на начало учения.

Перед молебном Владыка митрополит произнес слово о пастырском служении и о том, что пастыри являются преемниками святых апостолов.

Семинарский хор под руководством преподавателя церковного пения игумена Филарета пел молебен. Было возглашено уставное многолетие.

Митрополит Сергий окропил учащих, учащихся и всех присутствовавших в храме святой водой, ректор протоиерей А. Кравченко преподал молящимся святой крест.

В Актовом зале семинарии состоялось торжественное собрание. После молитвы «Царю Небесный» ректор открыл собрание, прочитал список воспитанников, принятых в 1-й класс.

От Святейшего Патриарха Пимена была получена телеграмма: *«Господь да пошлет Свое благословение Одесской Духовной семинарии на новый учебный год. Патриарх Пимен».*

Телеграммы были присланы председателем Учебного комитета митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием, другими членами Священного Синода, а также Московскими и Ленинградскими Духовными школами, Преосвященными архиереями, которые были ректорами Одесской Духовной семинарии.

Ректор протоиерей А. Кравченко обратился к учащимся с словом.

Архимандрит Палладий, находившийся с 1 по 16 августа 1980 года в Финляндии и принимавший участие в работе X Генеральной Ассамблеи СИНДЕСМОСа, рассказал учащим и учащимся о братстве православных молодежных организаций — СИНДЕСМОСе.

Затем слово произнес митрополит Сергий.

Русская Православная Церковь, сказал в частности Владыка Сергий, осуществляет свою спасительную миссию в мире, она духовно руководит нашим верующим народом, воспитывает его в патриотическом духе. Желаю всем вам воодушевиться этими добрыми началами церковно-патриотического служения, чтобы вы, когда уйдете на самостоятельное служение, были способны руководить и другими, проповедовать им слово Божие, духовно назидать свою паству. Желаю вам помощи Божией по молитвам Божией Матери и святого апостола Андрея Первозванного.

Митрополит Сергий вручил новым воспитанникам семинарии молитвословы и преподал всем учащим и учащимся благословение.

Пением молитвы «Достойно есть» собрание закончилось.

Игумен ИННОКЕНТИЙ,
секретарь Правления ОДС

Высокопреосвященный архиепископ АЛЕКСИЙ, бывший Дюссельдорфский

26 мая 1980 года в Дюссельдорфе, ФРГ, на 81-м году жизни скончался архиепископ Алексий.

30 мая в г. Нёйссе, ФРГ, в храме во имя святого Корнилия архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Мелхиседек, Патриарший Экзарх Средней Европы, в сослужении клириков епархии и представителей Греческой митрополии совершил отпевание архиепископа Алексия. Погребен Владыка Алексий на семейном участке кладбища в Сан-Никола, Бельгия.

* * *

В 1979 году Высокопреосвященный Алексий отмечал свой 80-й год жизни*. Он принадлежал к тому малому числу людей в Западной Европе, которых жизненный путь привел к епископскому служению в Православной Церкви.

Владыка Алексий (в миру — Альберт Эмилиевич ван дер Менсбрюгге) родился 9 июля 1899 года в пос. Сан Никола (Bae) в Восточной Фландрии, Бельгия. Его древняя фламандская семья отличалась тем, что говорила на обоих языках Бельгии — на фламандском и французском, что́ будущему архиепископу в его служении очень пригодилось. Он, однако, в равной мере владел также и немецким, и английским.

В семье ван дер Менсбрюгге многие посвятили себя служению Церкви: два двоюродных брата Владыки Алексия являются римско-католическими епископами, два дяди и три брата — священниками и три сестры — монахинями. Эта традиция продолжается и в следующем поколении: один племянник — монах в Большой Картаузе и одна племянница — сестра монашеского ордена.

Альберт ван дер Менсбрюгге в крещении был назван именем своего дяди — священника. Миропомазан был и впервые причастился Святых Христовых Таин лишь по окончании школы (согласно римско-католической традиции) — в 1910 году.

Затем последовала гимназия в Генте, руководимая иезуитами учебного института. Они поддерживали в одаренном ученике желание пойти по духовному пути. Но его восторгала не чисто научная и дисциплинарно ориентированная атмосфера, царящая в Гентском учебном заведении, а бенедиктинская духовность, с которой ему пришлось встречаться в аббатстве (монастыре) Мон-Цезар в Ловенне.

В канун праздника Всех святых (по западному календарю), 30 октября 1919 года, Альберт поступил послушником в этот монастырь и в ордене преподобного Венедикта Нурсийского был наречен именем Мавр (Маурус) — именем любимого ученика святого Венедикта.

19 марта 1921 года брат Мавр стал рясофорным (первый обет). В то время он завершил свое философское, а затем (в 1921—1925 гг.) — богословское образование в Бенедиктинском учебном заведении в Ловенне. Одним из его учителей был знаменитый догматист и патролог — дом Бернар Каппель.

Полные монашеские обеты брат Мавр принял в праздник святого Венедикта — начальника западного европейского монашества, 21 марта 1924 года, в аббатстве святого Андрея. В сентябре того же года был посвящен во диакона, а 9 августа 1925 года архиепископом Мехелен-Брюссельским Дезире-Иосифом кардиналом Мерсье — во иеромонаха.

Однажды отец Мавр присутствовал за Божественной литургией по византийскому обряду. Богослужение произвело на молодого иеромонаха сильное впечатление. Игумен его монастыря во имя святого Андрея предоставил возможность отцу Мавру серьезно заняться изучением византологии и литургии.

В то время один из инициаторов литургического движения в Западной Европе дом Ламберт Бодуин нуждался в монахах для создания монастыря восточного обряда, поэтому отец Мавр был послан в Рим в греческую семинарию, которой руководили бенедиктинские монахи, чтобы затем в Восточном институте серьезно заняться изучением право-

---

* Настоящая статья об архиепископе Алексии опубликована на немецком языке в журнале Среднеевропейского Экзархата Московского Патриархата «Stimme der Orthodoxie» (Голос Православия), 1980, № 1 в связи с 80-летием Владыки Алексия. В нашем журнале статья печатается с сокращениями. — *Ред.*

славной литургики и богословия. Одновременно отцу Мавру было поручено поддерживать контакты с новосозданным монастырем восточного обряда в Амей-сюр-Мёз, основанным в 1925 году домом Ламбертом Бодуином в викариатстве Льютих Мехелен-Брюссельской епархии. Жизнь иноков была основана в этой обители на молитве, учении и труде и прежде всего — на совершении литургии как западного, так и византийского обряда. (В 1939 году монастырь был перемещен в Шеветонь, где находится до сего дня. Там он имеет большой храм, выстроенный в новгородском стиле и украшенный фресками).

В 1927 году отец Мавр был направлен в Австрию, чтобы изучить возможность основания «дочернего» монастыря Амея. Но энергичное сопротивление тамошних римско-католических епископов не позволило осуществить это намерение. В процессе интенсивных занятий проблемами Православия отец Мавр понял, что к Римско-Католической Церкви он принадлежит лишь формально, убеждения же его сложились православными.

В 1928 году отцу Мавру предоставилась возможность в Париже беседовать с митрополитом Евлогием, в то время управлявшим русскими западноевропейскими приходами Московского Патриархата, а также с известным богословом протоиереем Сергием Булгаковым. Эти беседы стали гласными, и по настоянию апостолического нунция отец Мавр был переведен в женский монастырь (аббатство) Килемор в качестве домашнего капеллана, дабы там он «забыл свое Православие». Но получилось наоборот: здесь в уединении молодой иеромонах имел бóльшую возможность размышлять над собой и своей верой. Его православные убеждения окрепли, что и выразилось, наконец, в официальном принятии Православия.

14 апреля 1929 года он был принят митрополитом Евлогием в Православную Церковь в храме во имя Преподобного Сергия Радонежского при Богословском институте в Париже с монашеским именем Алексий.

Следующие 10 лет отец Алексий провел в Англии, занимая должность домóвого священника в одной влиятельной православной семье. Это ему дало возможность при усердном учении, особенно в крупных библиотеках Оксфорда и Лондона, приобрести те основательные знания по православному богословию и литургике, которыми неизменно восторгались его слушатели.

Когда его связь с Экзархом из-за гитлеровской оккупации Парижа оказалась прерванной, он временно перешел под архипастырское окормление митрополита Фиатирского Германа (Константинопольская Церковь). Одновременно он окормлял румынскую общину в Лондоне. В этот период он читал публично много докладов и исполнял обязанности священника в братстве святого Албания (Олбана) и Преподобного Сергия Радонежского.

В то время отец Алексий был единственным православным священником в стране, получившим британское подданство, и поэтому ему нужно было исполнять многочисленные духовные обязанности в различных частях государства.

В 1945 году, по окончании второй мировой войны, отец Алексий восстановил свою связь с Русской Православной Церковью. Он был направлен в Амстердам для создания православного прихода, а в сентябре того же года последовало его назначение на кафедру патристики и истории литургии в Православном Богословском институте святого Дионисия в Париже, где в то время вместе с отцом Алексием преподавали известные богословы Владимир Лосский, Николай Арсеньев, Владимир Ильин.

24 ноября 1946 года отец Алексий был возведен митрополитом Серафимом, Патриаршим Экзархом Западной Европы, в сан архимандрита и назначен инспектором Богословского института. Помимо лекций, архимандрит Алексий часто выступал с докладами на съездах и заседаниях.

В 1950 году, после долгих лет, архимандрит Алексий опять посещает Германию, чтобы изучить возможность создания православных приходов западного обряда. Неблагоприятно сложившаяся обстановка заставила его отказаться от задуманного плана и заняться восстановлением старого галликанского обряда. Затем он вновь возвращается к научной деятельности.

В июне 1960 года, по приглашению Святейшего Патриарха Алексия, он впервые посетил духовные центры Русской Православной Церкви в Советском Союзе.

31 августа того же года архимандриту Алексию определено Священным Синодом быть викарным епископом Медонским.

1 ноября 1960 года в храме во имя Трех Святителей в Париже хиротонию архимандрита Алексия во епископа Медонского совершили митрополит Корсунский Николай (Еремин; ныне — на покое), архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий, епископ Сергиевский Антоний (ныне — митрополит Сурожский), епископ Подольский Никодим (позже — митрополит Ленинградский и Новгородский; †5 сентября 1978).

Епископ Алексий несколько лет исполнял педагогические обязанности в Париже, а 30 июля 1968 года был назначен епископом Филадельфийским, викарием Нью-Йоркской епархии. Когда Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Америке (Митрополичий округ) получила от Матери-Церкви автокефалию, и Патриарший Экзархат был упразднен (10 апреля 1970 года), архиепископ (с 5 апреля 1970 года) Алексий некоторое время управлял патриаршими приходами в Мексике.

1 декабря 1970 года архиепископ Алексий получил титул Северогерманского и 24 февраля 1971 года был назначен в новообразованную Дюссельдорфскую епархию. При его введении в эту должность митрополит Сурожский Антоний (в то время — Патриарший Экзарх Западной Европы) особо отметил каноническую принципиальность нового архиепископа Дюссельдорфского (в Западной Германии, где существуют церковные расколы, для приходов, состоящих в каноническом единении с Матерью-Церковью — Московским Патриархатом, подобная принципиальность имеет особое значение).

Насколько серьезно Владыка Алексий относился к этой своей задаче, свидетельствует тот факт, что до его приезда в епархию существовал лишь один приход Московского Патриархата с одним священником. Ныне здесь четыре храма (в Кёльне, Нёйссе, Обер-

хаузене и в епархиальном центре — Дюссельдорфе) с тремя священниками и одним диаконом.

Особенным успехом и большим шагом на пути к укреплению Православия в ФРГ можно расценивать открытие епархиального центра в Дюссельдорфе 25 мая 1975 года в присутствии тогдашнего Патриаршего Экзарха Средней Европы митрополита Филарета. Центр открыт в бывшем монастыре, переданном, благодаря посредничеству римско-католических друзей архиепископа Алексия и особенно священника Карла Клингхаммера и кёльнского студенческого духовника д-ра Вильгельма Ниссена, римско-католической Кёльнской епархией Русской Православной Церкви.

Здесь с 1978 по 1980 год, также по инициативе архиепископа Алексия, проводились в сотрудничестве с объединением «Встречи с Церквами Востока» различные экуменические встречи с чтением докладов.

Помимо епархиальных дел, Владыка Алексий занимался экуменической, научной и церковной деятельностью. Так, он представлял свою епархию в 1971 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, неоднократно присутствовал в качестве наблюдателя на сессиях Совместного синода римско-католических епископов, клириков и мирян в Вюрцбурге и совершал там богослужения, принимал участие в ряде экуменических сессий и конференций, в том числе в экуменическом симпозиуме в Регенсбурге (последний раз — в 1974 году).

Из-за тяжелой хронической болезни архиепископ Алексий обратился 4 апреля 1979 года к Святейшему Патриарху Пимену с прошением освободить его от управления Дюссельдорфской епархией и благословить выйти на покой. В заседании Священного Синода 27 апреля прошение архиепископа Алексия было удовлетворено.

Одновременно Святейший Патриарх и Священный Синод выразили Высокопреосвященному Алексию глубокую благодарность за долголетнюю неутомимую и многополезную деятельность на благо Святой Русской Православной Церкви — богословскую, пастырскую и архипастырскую. Святейший Патриарх Пимен оценил заслуги архиепископа Алексия в личном послании, отметив, что Владыка Алексий стал «признанным авторитетом в столь важных областях христианской науки, какими являются патрология и древняя литургика», и одновременно «достойным преемником апостолов, усердным пастырем духовной паствы».

Владыка Алексий, имевший патриаршую награду — орден святого князя Владимира II степени, был удостоен новоучрежденного ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени в благодарность «за многолетние и плодотворные церковные и экуменические труды».

В духовной бодрости Высокопреосвященный Алексий провел свой юбилей 80-летия в кругу близких ему сотрудников епархиального управления.

* * *

...Ныне молитвы всех клириков и мирян Дюссельдорфской епархии возносятся Спасителю, дабы Он упокоил Своего верного служителя — архиепископа Алексия в обителях Небесных. С ними соединяют свои молитвы и деятели экуменических кругов, которые знали Владыку Алексия как заботливого православного архиерея, как брата во Христе.

Николай ТОН, кандидат богословия

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий с братией Одесского Успенского монастыря
В первом ряду третий слева — наместник **архимандрит Вадим**

К стр. 21

Архимандрит Вадим — наместник Одесского Успенского монастыря

Решением Священноначалия архимандрит Поликарп, по его просьбе, освобожден от послушания наместника Успенского монастыря в Одессе.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, согласно представлению митрополита Одесского и Херсонского Сергия, священноархимандрита патриаршего Одесского Успенского мужского монастыря, наместником назначен инок этой обители архимандрит Вадим.

В четверг 3 июля 1980 года архимандрит Поликарп с братией совершил в Успенском храме монастыря Божественную литургию и молебен. За братской трапезой архимандрит Поликарп произнес прощальное слово, тепло поблагодарив братию за доброе к нему отношение, за помощь в исполнении его послушания, и испросил прощения и молитв.

В среду 9 июля, в день празднования Тихвинской иконе Божией Матери, после Божественной литургии в Успенском храме монастыря был совершен митрополитом Сергием праздничный молебен в сослужении братии монастыря.

Перед молебном митрополит Сергий произнес слово, охарактеризовав отца Вадима как трудолюбивого инока, заботливого и ревностного в исполнении послушаний, любящего монашескую жизнь и усердного в совершении церковного богослужения.

Митрополит Сергий объявил о решении Священноначалия быть архимандриту Вадиму наместником Успенской обители. Было возглашено монашеское многолетие архимандриту Вадиму, наместнику обители. Митрополит Сергий вручил новому наместнику архимандричий жезл и выразил ему добрые пожелания в несении возложенного на него нового высокого и ответственного послушания.

Высокопреосвященный Сергий возложил патриаршие награды: на благочинного монастыря игумена Арсения — крест с украшениями, на эконома монастыря архидиакона Виталия — орден Преподобного Сергия Радонежского III степени.

* * *

Архимандрит Вадим (в миру Владимир Григорьевич Семяшко) родился 4 июня 1926 года в с. Уханьки Грубешовского района Люблинской области, в Польше, в православной семье. По окончании школы трудился в родном селе.

После освобождения Польши от фашистских захватчиков в 1944 году вся его семья переселилась в Волынскую область. С 1947 года Владимир Семяшко работал на шахтах Донбасса. В 1950—1951 годах учился в Киевской школе мастеров-закройщиков, затем работал на швейной фабрике в г. Ровно.

22 ноября 1954 года поступил послушником в Свято-Феодосиевский мужской монастырь в г. Балте Одесской области, где 27 марта 1955 года принял иноческий постриг с именем в честь преподобного Вадима. 27 сентября того же года был рукоположен во иеродиакона епископом Гавриилом (Абалымовым; † 31 июля 1958).

С 1961 года иеродиакон Вадим проходил послушание в Успенском монастыре в Одессе, исполнял обязанности ризничего.

26 февраля 1966 года архиепископом (ныне митрополит) Херсонским и Одесским Сергием рукоположен во иеромонаха.

В 1970 году иеромонах Вадим окончил Одесскую Духовную семинарию.

С июля 1970 по сентябрь 1977 года был благочинным монастырей Одесской епархии.

В 1974 году ко дню 150-летия со дня основания Успенского мужского монастыря в Одессе Святейший Патриарх Пимен наградил его крестом с украшениями, к празднику Святой Пасхи 1976 года удостоил сана архимандрита.

Архимандрит Вадим был членом Духовного собора обители, уставщиком и ризничим.

Игумен АРСЕНИЙ

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Венская епархия. В Свято-Николаевском кафедральном соборе в Вене, по обычаю, совершаются богослужения в воскресные, праздничные и иные нарóчитые дни. Службы совершают архиепископ Венский и Австрийский Ириней и, по его благословению, — соборные клирики. Правящий архиерей, клир и миряне принимают участие в церковной, экуменической и общественной жизни австрийской столицы.

13 января 1980 года, в связи с праздником Рождества Христова, архиепископ Ириней устроил прием, на котором присутствовали причт и прихожане Свято-Николаевского собора, а также представители общественности Вены.

В тот же день в передаче по радио из Зальцбурга на тему «Новый подход к Ветхому Завету» в утренней экуменической молитве от Русской Православной Церкви принял участие архимандрит Авенир.

20 января в экуменической молитве о единстве христиан, которая была совершена в евангелическо-лютеранском храме в Вене, от Русской Православной Церкви принял участие священник Хризостом Пийненбург.

В тот же день, по примеру прежних лет, настоятель Свято-Николаевского собора протоиерей Евгений Мисеюк в сослужении диакона при участии соборного хора совершил православную Божественную литургию в римско-католическом храме во имя святого апостола Иакова Зеведеева в г. Швехат (деканат Швехат Венской католической епархии). За богослужением молились прихожане римо-католики и верующие Русской Православной Церкви. Причащали богомольцев одновременно: православных — протоиерей Е. Мисеюк, римо-католиков — настоятель прихо-

9 мая 1980 года. Архиепископ Венский и Австрийский Ириней, протоиерей Евгений Мисеюк, священник Хризостом Пийненбург у памятника советскому воину-освободителю в Вене

да д-р Блаже запасными Дарами по обряду его Церкви.

25 января в старокатолическом храме Христа Спасителя (Сальватора) в Вене (Шоттенринг) было совершено вечернее экуменическое богослужение. При участии хора Свято-Николаевского собора вечерню совершил архимандрит Авенир. Проповедь на тему «Да приидет Царствие Твое» произнес протоиерей Николай Шиваров (Болгарская Церковь). Присутствовал пригласивший православных епархиальный старокатолический епископ Николай Хуммель. Хор исполнил рождественские колядки «Небо и земля», «Дивная новина», «Христос родился».

5 февраля архиепископ Венский д-р Франц кардинал Кёниг устроил встречу представителей Православных Церквей и других христианских конфессий, находящихся в Вене. Встреча прошла в атмосфере сердечности и братства.

22 февраля в посольстве СССР в Австрии на приеме по случаю Дня Советской Армии присутствовали архиепископ Ириней, протоиерей Е. Мисеюк и священник Х. Пийненбург.

28 февраля в торжественном заседании общества Австрийско-Советской дружбы в Вене от Русской Православной Церкви принял участие протоиерей Е. Мисеюк.

3 марта в международном обществе «Хуманум» в присутствии президента Австрийской Республики д-ра Рудольфа Кирхшлегера и кардинала д-ра Франца Кёнига, а также церковных деятелей и представителей общественности Вены состоялось вручение премии кардинала Августина Беа заслуженному профессору д-ру Иоанну Месснеру. В заключение был устроен прием, на котором среди приглашенных находился протоиерей Е. Мисеюк.

14 марта апостолический нунций в Австрии архиепископ Марио Канья устроил в Международном центре Агентства по атомной энергии при ООН прием, на котором от Русской Православной Церкви присутствовали протоиерей Е. Мисеюк и священник Х. Пийненбург. С приветствием выступил президент д-р Рудольф Кирхшлегер.

24 марта в Вене по случаю 450-летия Аугсбургского исповедания с докладом выступил президент Лютеранского церковного общества д-р Гюнтер Хассманн из Ганновера. После доклада был устроен прием. От Русской Православной Церкви присутствовал протоиерей Е. Мисеюк.

На второй день праздника Святой Пасхи, 7 апреля, архиепископ Ириней устроил прием, на котором присутствовали члены причта, церковного актива, прихожане Свято-Николаевского собора, представители общественности Вены. Настоятель собора огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

В день памяти священномученика Иринея, епископа Сирмийского, 8 апреля, архиепископ Ириней совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в сослужении всего соборного клира. Настоятель от имени всех собравшихся сердечно поздравил архиепископа Иринея с днем Ангела. Владыка Ириней благодарил всех за молитвы и поздравления.

С 8 по 12 апреля в Вене проходила Конференция Европейских городских миссий. От имени Русской Православной Церкви в Конференции принял участие священник Х. Пийненбург.

9 апреля в церковном помещении при кафедральном соборе архиепископ Ириней устроил праздничный пасхальный прием. Среди приглашенных были Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Австрии М. Т. Ефремов, консул В. А. Чернышев, сотрудники Советского посольства.

21 апреля Свято-Николаевский собор посетил архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских Духовных академии и семинарии. Владыка Владимир входил в состав советской делегации, находившейся в Вене по приглашению Венского исследовательского института по вопросам мира и разоружения.

24 апреля Общество по истории протестантизма в Австрии, по случаю 100-летия со дня его образования, устроило торжественный акт, на котором от Русской Православной Церкви присутствовал протоиерей Виктор Шиловский.

27 апреля, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, в Свято-Николаевском соборе Божественную литургию в сослужении соборного причта совершали архиепископ Ириней и епископ Главиницкий Симеон, Экзарх Болгарского Патриарха в Западной Европе. Архипастыри обменялись словами приветствий.

28 апреля болгарской общиной в честь епископа Симеона был устроен прием, на котором присутствовал протоиерей Е. Мисеюк.

9 мая, в День Победы над германским фашизмом, к памятнику советскому воину-освободителю в Вене были возложены венки. В церемонии возложения венков принял участие от Русской Православной Церкви архиепископ Ириней в сопровождении протоиерея Е. Мисеюка и священника Х. Пийненбурга.

Воронежская епархия. 4 сентября 1979 года клир и миряне епархии праздновали 90-летие Вознесенского собора в г. Ельце Липецкой области.

Построен собор в 1889 году по проекту известного русского зодчего К. А. Тона и является украшением старинного города Ельца.

Центральный престол посвящен Вознесению Господню. Правый, южный придел летнего храма освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, левый — во имя святого благоверного князя Александра Невского. В соборе есть еще два придела в зимнем храме: во имя святого Димитрия, митрополита Ростовского, и во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

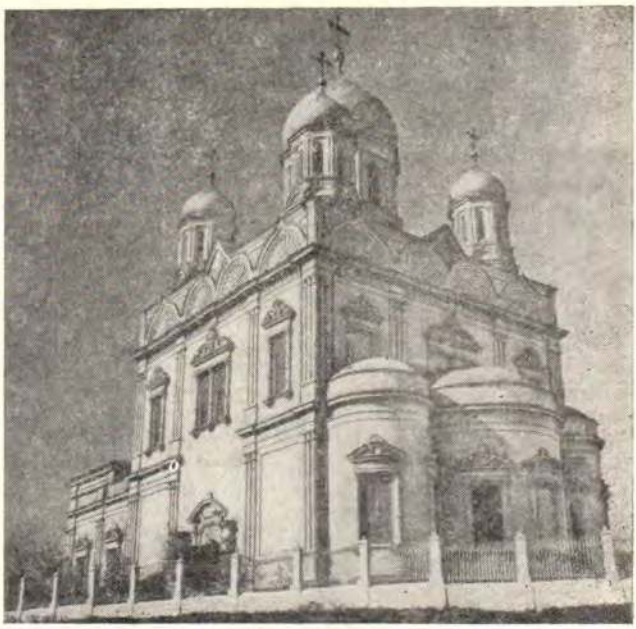
На праздник прибыли епископ Воронежский и Липецкий Ювеналий, священники и множество верующих со всей епархии. После Божественной литургии были возглашены уставные многолетия.

12 сентября, в день праздника Перенесения мощей святого князя Александра Невского, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Владыка Ювеналий совершил в Преображенском храме в г. Лебедяни Липецкой области, а 19 сентября, Воспоминание чуда Архистратига Божия Михаила в Хонех, — в Михаило-Архангельском храме в с. Кривополянье той же области.

4 сентября 1979 года. Епископ Воронежский и Липецкий Ювеналий с клириками и мирянами в день празднования 90-летия Вознесенского собора в г. Ельце после совершения крестного хода

Вознесенский собор в г. Ельце Воронежской епархии. Вид с запада (на снимке слева) и с юго-востока

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение при стечении множества верующих епископ Ювеналий совершил в Рождество-Богородичном храме в с. Самодуровке Воронежской области. После крестного хода были возглашены уставные многолетия.

4 октября, в праздник Обретения мощей святителя Ростовского Димитрия, Божественную литургию Владыка Ювеналий совершил в Христо-Рождественском храме в с. Стадница Воронежской области.

1/14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, престольный праздник кафедрального собора в г. Воронеже. Как всегда, собор в этот день заполнен верующими. Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Преосвященный Ювеналий совершил в сослужении сонма клириков. Архипастырь тепло поздравил прихожан и преподал всем благословение.

28 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, епископ Ювеналий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Новая Ольшанка Воронежской области.

4 ноября, в праздник Казанской иконе Божией Матери, Божественную литургию Владыка Ювеналий совершил в Казанском храме в г. Ельце, а накануне — всенощное бдение в Вознесенском соборе в том же городе.

11 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию епископ Ювеналий совершил в Покровском храме в г. Георгиу-Деж Воронежской области, 18 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, — в Свято-Троицком храме в с. Старая Ольшанка той же области, 21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила, — в Михаило-Архангельском храме в с. Девица той же области.

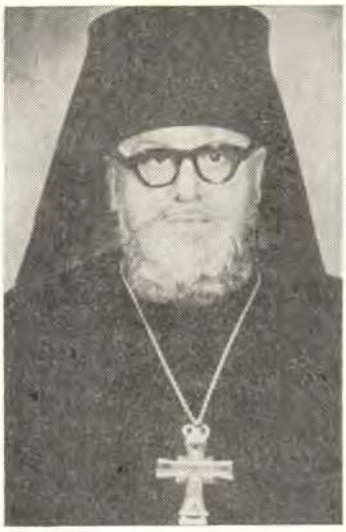
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, по случаю престольного праздника Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение Владыка Ювеналий совершил в храме в с. Русаново Воронежской области. После крестного хода архипастырь преподал богомольцам благословение.

10 декабря, в праздник иконе Божией Матери «Знамение», Преосвященный Ювеналий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Знаменском храме в г. Борисоглебске Воронежской области. После литургии архипастырь произнес проповедь и благословил верующих.

15 декабря, в субботу, Владыка Ювеналий совершил всенощное бдение в Преображенском храме в г. Лебедяни Липецкой области. После всенощной архипастырь вручил старосте храма Николаю Михайловичу Морковкину орден святого князя Владимира — патриаршую награду за усердные многолетние труды на благо Церкви Божией.

16 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, епископ Ювеналий совершил Божественную литургию в Георгиевском храме в г. Данкове Липецкой области. Вечером в тот же день Владыка Ювеналий служил вечерню с чтением акафиста Святителю Николаю в Никольском храме в с. Острый Камень Лев-Толстовского района Липецкой области.

В иные праздничные и воскресные дни Преосвященный Ювеналий совершал богослужения в кафедральном соборе, по обычаю, произносил проповеди и преподавал верующим благословение.

Архимандрит **Евстафий** (в миру Архипп Андреевич Андрейчук) скончался в ночь на 17 марта 1980 года в Виленском Свято-Духовом монастыре. Более сорока лет подвизался он в этой славной древней обители Виленского края. Последние годы сильно болел и, предчувствуя кончину, просил его соборовать, причастился Святых Христовых Таин и тихо отошел ко Господу.

Родился он 20 февраля 1914 года в дер. Сторожеве Ровенского уезда в крестьянской семье. «От юности своея» чувствовал неодолимое влечение к спасительным, суровым подвигам монашеской жизни. Поступил в Успенскую Почаевскую Лавру послушником. Здесь в 1936 году окончил три класса иноческо-богословской школы.

В 1938 году был принят в Свято-Духову обитель. В 1939 году был пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, а в 1948 году — во иеромонаха.

В 1943 году окончил Пастырско-Богословские курсы при Виленской Духовной семинарии и, будучи музыкально одаренным, с прекрасным голосом, преподавал затем слушателям этих курсов уроки пения.

Отец Евстафий много лет руководил иноческим хором.

Его служение, проникновенное, с глубоким молитвенным чувством, любили верующие. С глубокой скорбью и печалью восприняли они весть о его кончине.

С 1971 по 1976 год отец Евстафий исполнял обязанности наместника монастыря.

Епископ Виленский и Литовский Викторин совершил панихиду в келье усопшего, а в храме монастыря — Божественную литургию и отпевание в сослужении братии и большого числа священников, прибывших из приходов. Епископ Викторин прочитал разрешительную молитву и произнес надгробное слово об иноческих трудах усопшего.

Похоронен отец Евстафий на Евфросиниевском кладбище в Вильнюсе близ алтаря храма, где почивают ранее ушедшие в загробный мир иноки Свято-Духова монастыря.

Протоиерей **Митрофан Прокофьевич Бабкин,** клирик кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы в г. Ростове-на-Дону, скоропостижно скончался 10 января 1980 года.

Родился он 23 июня 1912 года в хуторе Назарове, ныне Мигулинского района Ростовской области, в семье рабочего.

В 1940 году окончил Ростовский-на-Дону медицинский институт.

Участник Великой Отечественной войны. На фронте и после войны был врачом.

19 июля 1952 года был рукоположен во диакона, 9 августа 1952 года — во пресвитера митрополитом Ростовским и Новочеркасским Вениамином (Федченковым; † 4 октября 1961) к Никольскому молитвенному дому в г. Батайске.

В 1956 году заочно окончил Ленинградскую Духовную семинарию.

С 1961 по 1967 год был делопроизводителем епархиального управления и священником Крестового храма в архиерейском доме. Затем служил на приходах Ростовской епархии.

Был удостоен патриаршей награды — креста с украшениями в 1978 году.

Отец Митрофан был ревностным пастырем и усердным молитвенником. Верующие относились к нему с любовью.

По благословению архиепископа Ростовского и Новочеркасского Иоасафа, отпевание совершил духовник Ростовской епархии, клирик кафедрального собора протоиерей Леонид Рыщук. Он же произнес надгробное слово.

Похоронен отец Митрофан на кладбище в с. Койсуг.

Протоиерей **Сергий Иванович Майдан,** клирик Черниговской епархии, скончался на приходе в с. Бильмачевке Ичнянского района Черниговской области 15 января 1980 года на 84-м году жизни после непродолжительной болезни.

Родился он 7 октября 1896 года в семье крестьянина в с. Заудайке на Черниговщине. Учился в сельской школе. С юных лет посещал храм Божий, читал и пел на клиросе.

С 1951 года был псаломщиком в Покровском храме в с. Заудайке. В 1960 году был рукоположен во пресвитера к тому же храму. Последние семь лет он служил в соседнем приходе — в с. Бильмачевке.

Отец Сергий был ревностным пастырем Божиим, неленостно трудился на ниве Христовой, за что его уважали прихожане.

Отпевание совершено клириками Прилукского благочиния.

Похоронен отец Сергий заботами его дочери на кладбище в родном селе.

Протоиерей **Евдоким Андреевич Трищенко,** заштатный клирик Одесской епархии, скончался 19 января 1980 года, в праздник Святого Богоявления, на 86-м году жизни.

Родился он в 1894 году в с. Струмок, ныне Татарбунарского района Одесской области, в семье крестьянина.

Служение Святой Церкви начал в 1914 году псаломщиком. В 1946 году был рукоположен во диакона, затем — во пресвитера. Пастырское служение проходил в Одесской епархии. Последние 10 лет был настоятелем Покровского собора в г. Килии.

Отец Евдоким ревностно заботился о приходе, служил уставно, любил церковное пение. Он пользовался авторитетом и уважением клириков и прихожан.

За усердное служение Церкви Божией был удостоен патриаршей награды — креста с украшениями.

С 1972 года по болезни находясь за штатом, часто посещал храм.

21 января после Божественной литургии в Покровском соборе в г. Килии благочинный храмов Измаильского округа протоиерей Алексий Мухин с причтом собора и другими клириками при множестве прихожан совершил отпевание. Протоиерей А. Мухин и настоятель протоиерей Стефан Хионодаки произнесли надгробные слова.

Похоронен отец Евдоким на городском кладбище близ могилы его супруги.

Игумен **Андрей** (в миру Иоанн Михайлович Лукин), заштатный клирик Ижевской епархии, скончался 1 февраля 1980 года на 72-м году жизни.

Родился он 28 января 1909 года в дер. Репино, ныне Шарканского района Удмуртской АССР, в семье священника. В 1950 году окончил Московскую Духовную семинарию. В том же году был рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера. Преимущественно был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора в г. Ижевске, служил на других приходах епархии.

13 декабря 1976 года епископом Казанским и Марийским Пантелеимоном, временно управляющим Ижевской епархией, пострижен в монашество с именем Андрей.

В 1977 году, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возведен в сан игумена с возложением креста с украшениями.

Незадолго до кончины был соборован, исповедовался и причастился Святых Христовых Таин.

Отпевание в Свято-Троицком соборе в г. Ижевске совершил настоятель Успенского храма в г. Ижевске протоиерей Евгений Лаптев с клиром собора.

Похоронен отец Андрей на кладбище в г. Ижевске.

Протоиерей **Григорий Андреевич Москаленко,** заштатный клирик Сумской епархии, скончался 27 февраля 1980 года в с. Головенки Борзнянского района Черниговской области.

Родился он 19 ноября 1900 года.

28 лет служил на приходах Сумской епархии. Отличался глубокой верой и благочестием, добротой, был аккуратен в исполнении обязанностей пастыря. Пользовался большим уважением прихожан.

Отпевание было совершено благочинным храмов Коропского округа Черниговской области протоиереем Николаем Путрей, настоятелем Архангело-Михаиловского храма в с. Головенки протоиереем Николаем Морозом и священником Михаилом Дудяком. Надгробное слово произнес отец благочинный.

Протоиерей **Михаил Викторович Лилякевич,** заштатный клирик Волынской епархии, скончался 2 апреля 1980 года в с. Тучине Гощанского района Ровенской области.

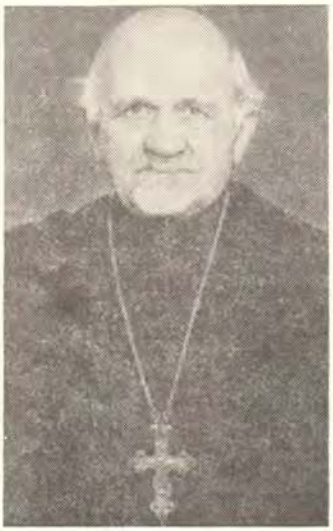
Родился он 28 февраля 1900 года в семье священника. Окончил Духовную семинарию в г. Кременце. В 1923 году был рукоположен во пресвитера. Служил на приходах Волынской епархии.

В 1978 году вышел за штат.

4 апреля 1980 года отпевание было совершено, по благословению архиепископа Волынского и Ровенского Дамиана, собором клириков во главе с благочинным храмов Гощанского района протоиереем Виктором Раксом в Преображенском храме в с. Тучине.

Надгробные слова произнесли родственники отца Михаила — протоиерей Владимир Нитовский и протоиерей Аполлинарий Голда. Прощальное слово произнес и прочитал разрешительную молитву благочинный протоиерей Виктор Ракс. Похоронен отец Михаил на кладбище в с. Тучине.

Протоиерей **Гавриил Александрович Наумов,** настоятель Успенского храма в с. Селец Березовского района Брестской области, скончался 3 апреля 1980 года после продолжительной болезни.

Родился он 16 апреля 1902 года в с. Ревятичи, ныне Березовского района, в семье священника.

Служение Церкви Христовой начал в 1923 году псаломщиком. С 1936 по 1947 год был диаконом.

В 1947 году был рукоположен во пресвитера и проходил пастырское служение на приходах Брестской области.

С 1953 года до конца дней своих ревностно трудился настоятелем Успенского храма в с. Селец Березовского района. Снискал уважение и любовь прихожан. Хорошо знал церковное пение, любил уставное служение.

Был награжден Святейшим Патриархом Пименом к Пасхе 1979 года митрой.

По благословению митрополита Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы, 5 апреля в храме в с. Селец Божественную литургию и отпевание совершил благочинный храмов Барановичского округа протоиерей Александр Дзичковский. В отпевании отца Гавриила участвовал его родной брат протоиерей Казанского храма в г. Витебске Димитрий Наумов. Многочисленные верующие со скорбью провожали в последний путь своего пастыря.

Похоронен отец Гавриил на кладбище в с. Селец.

Протоиерей **Алексий Романович Новиков,** клирик храма святого праведного Иова на Волковом кладбище в Ленинграде, скончался 25 апреля 1980 года после непродолжительной тяжелой болезни, пребывая в непрестанной молитве.

Родился он в 1929 году в Курской области в семье священника. По окончании средней школы работал на заводе.

В 1952 году окончил Саратовскую Духовную семинарию, а в 1956 году — Ленинградскую Духовную академию. В том же году был рукоположен во диакона епископом Лужским Романом (Тангом; † 18 июля 1963). По прибытии на служение в Тамбовскую епархию архиепископом Тамбовским и Мичуринским Иоасафом (Журмановым; † 18 марта 1962) был хиротонисан во пресвитера.

Долгое время отец Алексий служил в Покровском кафедральном соборе в г. Тамбове, затем был настоятелем Екатерининского храма в г. Петрозаводске. Последние три года его жизни были связаны с Ленинградом.

Каждый, кто встречался с отцом Алексием, навсегда сохранит тепло его доброты. Он ревностно служил Церкви и с христианским спокойствием и простотой отдавал свою энергию и знания тому делу, ради которого и мыслил земное существование, — делу спасения и приобщения к Богу душ человеческих. У его гроба собрались его многочисленные духовные чада из разных мест.

Отец Алексий любил церковную службу, прекрасно знал Церковный Устав. От природы мягкий и добросердечный, он становился твердым и непреклонным, когда дело касалось вопросов веры и церковных канонов. Свою жизнь он не мыслил без Господа, Святой Церкви и человека как образа и подобия Божия. О пастве и о приходе он проявлял постоянную заботу.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний отслужил у гроба заупокойную литию.

Отпевание возглавил архиепископ Тихвинский Мелитон. Прощальное слово произнес настоятель храма святого праведного Иова протоиерей Владимир Сорокин.

Погребен отец Алексий на Больше-Охтенском кладбище в Ленинграде.

Протоиерей **Иоанн Григорьевич Чаленко,** заштатный клирик Черниговской епархии, скончался 17 мая 1980 года на 93-м году жизни.

Родился он 7 января 1888 года в г. Ичня, ныне Черниговской области, в крестьянской семье. С юных лет имел желание служить Святой Церкви. Состоял на гражданской службе в Новгороде и с супругой, обладавшей прекрасным голосом, пел в соборном хоре. Там супруги Чаленко познакомились с архимандритом (ныне покойный Святейший Патриарх) Алексием.

30 марта 1925 года Иоанн Чаленко был рукоположен во диакона. 22 мая 1928 года хиротонисан во пресвитера епископом Козелецким Стефаном, викарием Черниговской епархии (Проценко: † 6 октября 1960).

Служил на приходах Прилукского и Бахмачского районов Черниговской епархии. С 1948 по 1958 год был благочинным храмов Бахмачского округа.

30 декабря 1959 года по болезни вышел за штат.

В 1958 году за усердные труды на благо Святой Церкви удостоен патриаршей награды — креста с украшениями.

Отец Иоанн любил уставное служение, доходчиво проповедовал.

По благословению архиепископа Черниговского и Нежинского Антония, отпевание возглавил благочинный храмов Бахмачского округа протоиерей Иоанн Пирогов. Надгробное слово произнес один из духовных чад отца Иоанна — протоиерей Николай Мороз.

Похоронен отец Иоанн в г. Бахмаче, близ храма, в котором служил многие годы.

Протоиерей **Симеон Стефанович Серветник,** настоятель Вознесенского храма в с. Бугрине Гощанского района Ровенской области, скоропостижно скончался 1 июня 1980 года.

Родился он 1 февраля 1901 года в с. Галичаны, ныне Берестечского района Волынской области, в семье крестьянина. С 1924 по 1927 год был послушником в Успенской Почаевской Лавре, с 1927 по 1941 год — псаломщиком.

В 1941 году при Волынской духовной консистории выдержал экзамен по богословским предметам за курс Духовной семинарии и в том же году был рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера. Служил в Ровенской области. Последним местом его служения был приход в с. Бугрине, где он прослужил 22 года.

За усердные труды во благо Святой Церкви был награжден крестом с украшениями.

По благословению архиепископа Волынского и Ровенского Дамиана, отпевание 3 июня 1980 года совершил благочинный храмов Гощанского района протоиерей Виктор Ракс с собором священников.

Надгробные слова произнесли благочинный протоиерей Виктор Ракс, настоятель храма в с. Посягва протоиерей Корнилий Аврамчук и настоятель храма в с. Горбакове протоиерей Николай Войтович-Сальчук.

После отпевания надгробные слова произнесли родственники отца Симеона: родной брат протоиерей Иаков Серветник, настоятель Воскресенского храма в с. Ворешево Рязанской области, и зять — протоиерей Николай Чудовец, настоятель храма святого апостола Филиппа в с. Конюшкове Бродовского района Львовской области.

Похоронен отец Симеон в г. Костополе Ровенской области, на городском кладбище, рядом с могилой его супруги.

Протодиакон **Михаил Николаевич Яковлев,** клирик Павловского собора в г. Гатчине Ленинградской области, скончался в Ленинграде 1 июня 1980 года на 91-м году жизни после продолжительной болезни.

Родился он 23 октября 1889 года в Костромской губернии в семье протоиерея Николая Владимировича Яковлева. В 1914 году окончил Костромскую Духовную семинарию. Епископом Кинешемским Севастианом, викарием Костромской епархии (Вести; † 1934), 2 ноября 1914 года рукоположен во диакона к Благовещенскому храму в г. Нерехте.

В 1945 году он был возведен в сан протодиакона. Служение Михаила Николаевича было отмечено также правом ношения камилавки (1948) и Патриаршей грамотой (1964).

Отец протодиакон оставил по себе светлую память истовым служением, благоговейным отношением к церковным службам, особым тактом в общении со старшими клириками и другими своими собратьями. Ревностным служением Святой Церкви протодиакон Михаил Яковлев снискал у клириков и прихожан уважение и любовь.

Он обладал музыкальным слухом, прекрасным голосом — яркого тембра певучим басом. Его чтение и пение украшали церковную службу.

В Павловском храме в г. Гатчине, где многие годы служил Михаил Николаевич, было совершено его отпевание.

Погребен отец протодиакон на кладбище в г. Гатчине.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

за всенощным бдением в храме во имя святых мучеников Адриана и Наталии в Москве 7 сентября 1980 года

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником.

Именинников и именинниц поздравляю с наступающим днем Ангела.

Сегодня мне хочется вам очень кратко напомнить о том, что́ Святая Церковь говорит в отношении святых мучеников Адриана и Наталии. Правда, эти слова церковные относятся вообще к мученикам. Но в данном случае они применяются и к тем мученикам, память которых мы празднуем завтра.

«Имуще бо крепость Твою, — так говорят слова тропаря, — мучителей низложиша и сокрушиша демонов немощные дерзости». Все это пришло к святым мученикам благодаря той Божией благодати, той крепости, которую они получили от Бога. Эти слова церковные обязуют каждого из нас спросить самого себя: есть ли у нас благодать Божия и получили ли мы ту крепость Божию, которую имели святые? Если неподкупная наша совесть ответит нам: да, то слава Богу. Если же — нет, надо задать себе вопрос: а почему нет? А потому, что мы во время нашей молитвы не просим Господа, чтобы Он нам послал благодать и Свою силу.

«Сокрушиша демонов немощные дерзости». Здесь говорится, что демонские силы «немощные». Но мы знаем, что демонские силы далеко не немощны и велики демонские ухищрения, чтобы совратить человека с истинного пути, — с пути духовного совершенства, совратить на путь греха. И сокрушить эти дерзости очень трудно. Нужно усердно молиться и просить Господа, чтобы Он даровал нам Свою Божественную силу на отражение всякого зла.

Такими молитвенниками и предстателями, несомненно, являются святые мученики Адриан и Наталия. Вот к ним-то и нужно обращаться с усердной молитвой, чтобы они предстательствовали о нас пред Богом. Это совершенно ясно, и особенно понятно в нынешний праздничный день.

Все вы знаете, что святые мученики Адриан и Наталия являются покровителями семейного благополучия. Они молятся о том, чтобы в наших христианских семьях торжествовало благочестие, духовный мир и духовная радость.

Апостолы христианскую семью называют домашней церковью (Рим. 16, 4). И мы должны делать нашу жизнь такой, чтобы в семьях у каждого было благополучие и мир, благочестие и правда. Трудно это, и, повторяю, опять нужна сила Божия.

Но я думаю, что если мы будем этого желать искренно, от всей души и молиться об этом, то Господь Свою силу и благодать пошлет каждому из нас, и мы будем безбедно идти по пути духовного совершенства, направляемые предстательством и молитвами святых мучеников Адриана и Наталии, чего, дорогие братья и сестры, я всем вам желаю. Аминь.

На Введение во храм Пресвятой Богородицы

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Радостный, глубоко духовный и назидательный праздник совершает сегодня Святая Православная Церковь. Это праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

В храме Божием созидалась та ткань, в которую потом облекся Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. В храме Божием Пресвятая Дева готовила Себя для великого дела трудом, молитвой, благочестивыми размышлениями, чтением Слова Божия. И через все это Она приобретала и умножала в Себе благодатные дары Святого Духа для Себя и для людей. Она возрастала в храме Божием, и это не случайно, потому что храм Божий есть дом живущего в нем Самого Господа.

В храм Божий приводит и нас Святая Церковь. Она хочет, чтобы мы, если мы действительно почитаем Царицу неба и земли, с помощью храма Божия подражали Ей в добродетелях, в Ее святости и славе. В храме Божием в святых Таинствах, в Богослужениях, в наших совместных молитвах и песнопениях, в поучениях Святой Церкви, в соблюдении ее уставов мы приобщаемся богатству благодатных даров Небесных. В храме Божием мы воспитываемся в мире, в любви, в милосердии и взаимопрощении. Мы слышим, как часто священнодействующие во время Богослужения даруют нам мир в возгласе «Мир всем». И как важно, чтобы, подражая Божией Матери в Ее добродетелях, принимать этот мир не только умом, но и сердцем, всем существом своим принимать его как благодатный и желанный дар, а не только привычно отвечать устами: «И духови твоему».

В храме Божием мы слышим возглас «Горé имеим сердцá», то есть подымем свои сердца и помышления выше, горé, к Небесам, возвысившись над всем обыденным, человеческим и земным. А вместо этого сердца наши бывают поникшими дóлу.

В храме Божием мы слышим возглас «Благодарим Господа». И как трудно бывает нам совершать это бескорыстное и доброе дело — благодарение Господу. Скорее мы способны просить, а нередко даже требовать многого. И так редко вспоминаем, что мы обязаны благодарить Бога за все, что имеем, за то, что живем, существуем и дышим.

В этой благодарности не нуждается Господь, она, если мы ее произносим, нужна нáм: она умягчает нáши сердца, восхищает нáшу волю ко Господу.

В храме Божием мы слышим часто призывы «Хвалите Имя Господне». А мы не хвалим Его за все Его благодеяния. Мы не ценим Его отеческой любви, не благодарим Его за все дары, которые Он посылает: материальные и духовные, земные и Небесные.

Храм Божий — это место духовного роста христианина, место совершенствования и стяжания святости. И поэтому, если мы любим Царицу Небесную, если мы прибегаем к Ней, поем и величаем Ее в дни праздников, то это значит, что мы должны стараться подражать Ее жизни, Ее добродетелям. Только тогда мы будем Ее детьми, а через Нее — братьями Господу Иисусу Христу, Вечному Ходатаю нашего спасения.

Пресвятая Дева, совершенствуясь в святом храме, приготовляла Себя к великому делу Боговоплощения, пришествия в мир Христа Спасителя. Сын Божий пришел в мир ради спасения человека, ради этого же Он стал Сыном Человеческим. Вот почему Богоматерь любит человечество, являя ему благодатные дары Материнской помощи, покрова и заступления. В храме Божием Она навсегда оставляет Свое Материнское сердце, чтобы мы находили в нем для себя отраду, помощь и утешение. Святые иконы Богоматери, неусыпающие молитвы и всегдашнее пребывание с нами — это далеко не все дары Ее Материнской любви.

Мы помним заботы Матери Божией на браке в Кане Галилейской: *«И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них»* (Ин. 2, 3) и дальше: *«...чтó скажет Он вам, тó сделайте»* (Ин. 2, 5). Во время первого чуда Христа Спасителя Она выражает заботу о людях, Она просит

Произнесена во Введенском храме г. Дмитрова в 1975 году.

Спасителя о помощи людям. Она постоянно молит Его о нас и наших нуждах. И Христос по Ее просьбе помогает нам. В Кане Галилейской Она сказала людям: *«Что скажет Он вам, то сделайте»* (Ин. 2, 5) — вот Ее заповедь. Нам необходимо слушаться Ее Сына, творить не свою, а Божию волю, *«ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного,*— сказал Спаситель,— *тот Мне брат, и сестра, и матерь»* (Мф. 12, 50).

Наше послушание Богу для Божией Матери — лучший дар и наибольшая радость. Только исполнение Христовых слов и повелений приводит нас к Богу, делает нас славными детьми Божией Матери и чадами Отца нашего Небесного.

Аминь.

ВЛАДИМИР,
архиепископ Дмитровский,
ректор Московских Духовных академии и семинарии

В день памяти Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена

Сегодня совершается празднество в память Святителей Московских, всея России чудотворцев,— Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена. Святители Христовы соделались украшением Московской кафедры во времена самых тяжелых и суровых испытаний для Руси — в годы страшного нашествия татаро-монголов, междоусобиц, смут и нападений поляков, тяжких страданий нашего народа. Но Господь хранил нашу Родину, внимая молитвам, трудам и подвигам ее Первосвятителей. Господь избрал их быть защитниками Православия и ходатаями своего народа, наделив обильными благодатными дарами.

Много трудов положил для благоустроения Церкви Христовой и Русского государства святитель Петр, любвеобильный, кроткий, незлобивый, мудрый и прозорливый старец. Он помогал Московскому князю Иоанну Калите объединять отдельные княжества в единое Московское государство; примирял князей, подавал им мудрые и полезные советы, исправлял грубые нравы, заставлял их служить благу Отечества. Святитель Христов мудростью своей укрощал даже свирепых и жестоких завоевателей — ханов. Умирая, святитель Петр завещал князю беречь веру христианскую и укреплять Церковь Христову.

Святителя Алексия Господь призвал к церковному служению еще в отрочестве. В течение многих лет он проходил послушания в монастыре, очищая постоянной молитвой и постом свою душу. На первосвятительском престоле он утешал скорбящих, обращал заблудших, был не только любвеобильным пастырем, но и великим миротворцем, Ангелом Русской Церкви. Не один раз Святитель отправлялся в Орду, помолившись у мощей Святителя Петра, с глубокой верой и упованием на Бога, чтобы уговорить захватчиков не опустошать землю Русскую. Исцелив от слепоты жену хана Тайдулу, Святитель надолго избавил Русскую землю от новых жестоких набегов врагов. Скончался святитель Алексий в 1378 году, за два года до Куликовской битвы, но вместе с Преподобным Сергием был вдохновителем этой победы.

Святой Митрополит Иона († 1461), ревностный архипастырь, много заботившийся о распространении веры Христовой в народе. В 1448 году при святителе Ионе Русская Церковь получила самостоятельное автокефальное управление, что свидетельствовало о возросшем авторитете Русской Церкви и Русского государства.

Великую любовь проявлял к людям и правде Божией святитель Филипп († 1569). Не щадя своей жизни, он заступался за оклеветанных людей, смело обличал царя Иоанна Грозного в жестокости и несправедливости. За это Святитель был заключен в темницу и принял мученическую кончину.

Священномученик Патриарх Ермоген († 1612) в тяжелые годы, когда иноземные захватчики угрожали самостоятельности Русского государства, встал на защиту Отечества. Вражеские войска уже были в Москве. Поляки, стараясь насадить католичество, требовали от Святителя Ермогена, чтобы он уговорил народ подчиниться польскому королю. Святитель же стал

рассылать воззвания к русскому народу, поднимая его на защиту веры и Отечества. Враги заключили святого Патриарха в подземелье Чудова монастыря и уморили голодом.

Дорогие братья и сестры! Велики подвиги и заслуги Святителей Московских перед Церковью, народом и нашим Отечеством. Святость их жизни, настойчивый призыв к миру, единению и любви, мудрые советы и всесильные молитвы много содействовали процветанию Православия на Руси и укреплению Отечества. И ныне наша Церковь, благоговейно храня память о великих трудах этих иерархов, призывает нас прославлять их и следовать их примеру.

Святители Московские, по заповеди Христа, были светом миру и светили людям твердой верой и добрыми делами. Святители Христовы были миротворцами, насаждали мир и любовь в людях, помогали им и заботились о благоденствии своего Отечества. Это — светильники веры, вечно сияющие и освещающие наш жизненный путь.

Лучшее почитание святых — это исполнение в жизни их добродетелей. И необходимо руководствоваться любовью, которая, по словам апостола Павла, *долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, все переносит* (1 Кор. 13, 4, 5, 7).

Мы живем в такое время, когда все люди желают мира и стремятся к нему. Мир внутренний и внешний — это спокойствие духа, отсутствие ссор, вражды, войны. Мир — это счастье всех людей. Где мир, там согласие и единение духа, любовь, благополучие и труд. Где нет мира, там не может быть добра.

На каждом из нас лежит священная обязанность жить в мире друг с другом, со всеми людьми и отстаивать мир. Утверждение мира на земле и благополучие людей и Отечества невозможно без сохранения в себе самих внутреннего мира, дарованного нам Господом (Ин. 14, 17). Стремясь к миру, будем стяжать в своих сердцах внутренний мир и ревностно исполнять послушание, возложенное Церковью и Родиной.

Пусть свет Христовой веры и любви горит ярким пламенем в наших сердцах и озаряет жизнь всех окружающих нас людей.

Вознесем сегодня свои усердные молитвы к Святителям Божиим Петру, Алексию, Ионе, Филиппу и Ермогену, нашим Небесным покровителям, и попросим их, чтобы они своими святыми молитвами у Престола Божия исходатайствовали мир для всей земли, для всех людей, помогая нам преуспевать в тех добродетелях, которые стяжали они. Аминь.

Протоиерей Алексий ГЛУШАКОВ

Плод веры

«Дарование же Божие — Живот Вечный о Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23). Так заканчивается Апостольское чтение в Неделю 4-ю по Пятидесятнице. Освободившись от греха через *послушание Богу от сердца,* мы получаем от Господа не награду, а дар, нами заслуженный! Вот каков смысл этих поучительных слов святого апостола Павла. От рабства греху, плод которого — смерть, мы все, братья и сестры, призываемся к жизни по духу — стать *рабами Богу, рабами праведности.*

«Вера, — говорит святитель Тихон Задонский, — душу верного соединяет таинственно со Христом, по слову пророка: *«Обручу тя Себе в вере, и увёси Господа»* (Ос. 2, 20). А великий подвижник преподобный Ефрем Сирин взывает: «Да будет сердце мое доброю для Тебя землею, приемлющею в себя доброе семя, и благодать Твоя да оросит меня росою Вечной Жизни».

Так святые, на опыте своей духовной жизни познавшие силу спасительной благодати Божией, даруемой по вере во Христа Спасителя, подтверждают нам завет апостола Павла, что свобода от греха имеет *плодом святость, а концом — Жизнь Вечную.* К добродетельной жизни и духовному совершенствованию призывает нас всех Святая Церковь. Аминь.

Архиепископ МИХАИЛ (Воскресенский)

Обновление ума

«Преобразуйтеся обновлением ума вашего...» (Рим. 12, 2)

Воспринят дух Христов. Что далее? — Далее необходимо преобразовать себя. *Преобразуйся обновлением ума,* — говорит Апостол. Не сказал он: «Преобразуйся наружно», но — *преобразуйся существенно,* показывая тем, что мир имеет наружный только образ, а добродетели принадлежит не наружный, но истинный, существенный образ, который имеет природную красоту...

Восприняв новый дух, надо всё (в себе) переделать, перенастроить, преобразовать. Новый дух, благодатию Божиею восстановленный и поддерживаемый, есть великая сила. В ком пробудится он, того влечет неудержимо к высшему, неземному, духовному. Но внутренняя жизнь человека, в ком пробуждается этот дух, не вдруг вся перестраивается по нему. Воспринята только сила к тому, а для самого преобразования требуется и время, и труд. Вот это и внушает Апостол, говоря: *Преобразуйтесь обновлением ума.*

Ум, или дух ваш, обновлен. Благодатью Божией ожил в вас страх Божий и растревожил совесть, и под действием их, с помощью Божией вы дошли до решимости начать жить по требованиям века иного, решимости, скрепленной благодатью в таинствах Крещения и Покаяния. Так совершилось в вас обновление ума вашего, или духа. Теперь силою обновленного ума, или духа, преобразуйте себя — мысли свои, расположения и склонности свои, чувства и вкусы свои — всю душу свою... Научите же ее усвоить себе образ здравых словес, чтоб о всем судить и на всё смотреть очами духовными, или Божиими, как указано в Божественном Откровении. Научите ее вкоренять в себя, вместо стра́стных, святые расположения, или всякого рода добродетели, чтоб добродетели составили неотъемлемый нрав ваш, как прежде составляли его страсти. Научите ее воспитать в себе вкусы и сочувствия к духовному, невидимому, Небесному и Вечному... Не думайте и не надейтесь всё это совершить сами собою, но и это всё и всю участь свою предайте в руки Божии и единственно от Его благодатной помощи ожидайте верного успеха, *вручив себя* всемощной деснице Божией.

Для всего этого нет нужды принимать что-либо особенное; но те же обычные дела человеческие делать по новому духу. Предлежит какое-либо дело: восстают прежние о нем мысли — прогони их и прими новые; показываются прежние страстные движения, руководившие им, — пресеки их и пробуди новые движения; раздражается старое чувство самоугодия, находившее в нем сласть и питавшееся им — подави его и пробуди сочувствие к тому, что есть в деле этом неземного. Так (поступай) в каждом деле — и преобразование души будет идти верным путем, действенно и плодоносно. Только обновленный ум, или дух, храни в воспринятом им обновлении.

Нет человека без греха. Как ни блюдись — недобрые мысли, чувства, расположения, дела и слова появляются и появляются. От этого ход преобразования души замедляется и самый ум, или дух, слабеет в обновлении. Потому надо непрестанно обновлять себя покаянием.

Покаянность есть неотъемлемая принадлежность нового духа христианской жизни, выражающаяся в постоянном содержании сердца сокрушенным и смиренным. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Поскольку Павловым слушателям как людям было сродно каждый день грешить, то Апостол утешает их, советуя ежедневно обновляться. Как поступаешь с домом, то и дело починивая в нем все обветшавшее, так поступай и с самим собою. Ты согрешил сегодня? Душа твоя обветшала? Не отчаивайся, не унывай, но обновляй ее покаянием, слезами, исповедью, добрыми делами, и никогда не оставляй сего дела».

— Необходимо обновленным умом преобразовывать себя. По какой норме? По воле Божией. *Во еже искуша́ти вам, что́ есть воля Божия благая* (Рим. 12, 2). В Слове Божием показано, как это делать. Изучай, усвояй и прилагай себя к делу, несмотря на противление внутри и препоны вовне. И когда вы станете во всем поступать по воле Божией, тогда самим делом иску́сите и испытаете, что если хочет кто преобразовать себя поновому, то не достигнет сего иначе, как действуя по воле Божией. Действие по ней тотчас будет давать плод, явный и ощутительный, и удостоверять делом,

сколь воля Божия блага, угодна и совершенна. У Апостола плодом преобразования себя полагается не познание воли Божией, а испытание и опытное вкушение качеств этой воли, ее благотворного действия на нас. *Во еже искуша́ти* — отведывать, вкушать, делом испытывать.

Познание воли Божией можно поставлять под условие обновления ума, а не преобразования себя обновленным умом, что уже предполагает познание воли Божией. И действительно, пока не обновлен ум, или дух, пока он весь объят и подавлен, до тех пор не может человек познать и понять волю Божию; невнятна она для него, невместима... Поставляя познание воли Божией в зависимость от обновления ума, святой Иоанн Златоуст говорит: «...кто же не знает, в чем состоит воля Божия?... Что полезно для нас, того хочет Бог; и чего хочет Бог, то полезно для нас. Итак, чего же хочет Бог? Того, чтобы мы... исполняли всё то, что заповедал нам Бог. Но многие отвращаются сего, как зла, а не только не согласны признавать полезным и волею Божиею; и потому не могут никогда даже приближаться к подвигам добродетели...»

При этом святой Иоанн Златоуст предлагает и другую, полезную в жизни мысль. Полагая возможным под обновлением ума разуметь приобретение здравых суждений о вещах, он учит, что и это хорошо, хотя нет соответствующей тому жизни, хоть и не так живем; но знание до́лжного образумит, наконец, и приведет к делам до́лжным. «Прежде всего прочего, — говорит он, — надлежит нам иметь правильное суждение о вещах. Если еще не следуем добродетели, по крайней мере, научимся хвалить ее. Если еще не убегаем порока, по крайней мере, навыкнем порицать худое, дабы хотя суд наш был правый. Держась этого пути, можем приняться и за дела. Поэтому и апостол Павел повелевает обновляться, *во еже искуша́ти, что есть воля Божия*».

В пояснение что́ значит воля Божия — благая, угодная и совершенная, блаженный Феофилакт сокращенно приводит толкование этих слов, данное святителем Василием Великим в кратких его правилах, в ответе на 276-й вопрос. — «Во-первых, надо сказать, что́ есть благая воля Божия; это прямая заповедь делать что-либо, например: *будите милосе́рди, якоже и Отец ваш милосерд есть* (Лк. 6, 36); или: *ходи́те в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас* (Еф. 5, 2). Потом, когда узнаем благую волю, надо исследовать, угодна ли Богу эта благая воля (в отношении к нам). Ибо иное в особом отношении есть воля Божия и воля благая; но когда это делается или не тем лицом, или не в то время, как бы надлежало, то не бывает уже благоугодным Богу. Например: была воля Божия и воля благая, чтобы кадили Богу; но не благоугодно было Богу, чтобы делали это Дафан и Авирон (Чис. 26, 9—10). И еще: есть воля Божия и воля благая, чтобы творили милостыню, но если делаем это ради прославления от людей — это уже не благоугодно Богу. И еще: была воля Божия и воля благая, чтобы ученики, *еже во уши слышали, проповедали на кро́вех* (Мф. 10, 27); но чтоб говорили о чем-либо (о некоторых вещах) прежде времени, это не благоугодно было Богу. Ибо (Он) говорит: *никому́же пове́дите виде́ния сего, дондеже Сын Человеческий из мертвых воскреснет* (Мф. 17, 9).

Всякая воля Божия благая тогда и благоугодна, когда исполняется в ней сказанное Апостолом: *«вся во славу Божию твори́те»* (1 Кор. 10, 31), и: *вся благообразно и по чину да бывают* (14, 40). Но опять, если на что есть воля Божия, и воля благая, и воля угодная, то и в сем случае надо не беспечности предаваться, но подвизаться и заботиться, чтобы это было совершенно и без недостатков, в мере как самого дела, так и силы совершающего дело... со всем усердием, вниманием и тщанием; потому что не благоволит Бог к творящему дело Его небрежно, ибо сказано: *возлюбиши Господа Бога твоего от всея души твоея, и всею силою твоею, и всею крепостию твоею, и всем помышлением твоим; и ближнего своего, яко сам себе* (Лк. 10, 27), как и Господь научил в Евангелии от Иоанна: *якоже возлюбих вы, да и вы лю́бите себе* (Ин. 13, 34).

Да и всякую заповедь люби, как написано (Втор. 6, 6), ибо сказано: *«Блажен раб той, егоже, пришед Господин его, обря́щет тако творя́ща»* (Мф. 24, 46). Аминь.

(Публикуется в сокращении, по изданию: Епископ Феофан Затворник. Толкование Послания святого апостола Павла к Римлянам. Изд. 2-е. М., 1890, с. 202—208.)

Награждение пастора д-ра Ришара АНДРИАМАНДЗАТУ, вице-президента ХМК, орденом Дружбы народов

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
о награждении Председателя партии Конгресса независимости Мадагаскара Ришара АНДРИАМАНДЗАТУ орденом Дружбы народов

За заслуги в борьбе за мир, национальную независимость и социальный прогресс, активную деятельность по укреплению дружбы и сотрудничества между народами Демократической Республики Мадагаскар и Советского Союза и в связи с пятидесятилетием со дня рождения наградить Председателя партии Конгресса независимости Мадагаскара Ришара Андриамандзату орденом Дружбы народов.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль
31 июля 1980 г.

Пастору д-ру Ришару АНДРИАМАНДЗАТУ

Антананариву, Мадагаскар

Дорогой о Господе брат, сердечно поздравляю Вас с награждением орденом Дружбы народов и с пятидесятилетием со дня рождения. Желаю Вам многой помощи Божией в Ваших трудах на ниве межхристианского сотрудничества и миротворчества.

С братским приветствием и любовью о Христе

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

Митрополиту Крутицкому и Коломенскому ЮВЕНАЛИЮ, председателю Отдела внешних церковных сношений

Дорогой брат во Иисусе Христе!

Я получил поздравительную телеграмму, которую Вы мне направили по случаю награждения меня орденом Верховным Советом СССР.

Ваша телеграмма весьма обрадовала меня, поскольку, как Вам хорошо известно, мы потрудились в течение многих лет, в то время, когда было трудно иметь отношения между нашими правительствами, ради установления конструктивных контактов между нашими Церквами и нашими народами.

В настоящее время мы пожинаем плоды, которые были посеяны нами, и я убежден, что вся Русская Православная Церковь заслужила признательность за свои огромные усилия ради сближения наших народов и созидания мира.

Направляю Вам прилагаемую копию речи, произнесенной мной в Антананариву в тот момент, когда посол СССР официально вручил мне Указ Верховного Совета.

Намереваюсь прибыть в Москву на церемонию вручения и искренне надеюсь встретиться с Вами в этот момент.

Прошу Вас принять выражение моих самых братских чувств.

И да пребудет с Вами и со всей Церковью мир Божий.

Ришар Махицисон АНДРИАМАНДЗАТУ

Антананариву,
20 августа 1980 г.

29 сентября 1980 года в Кремле заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. Б. Усманходжаев вручил орден Дружбы народов Председателю партии Конгресса независимости Мадагаскара Ришару Андриамандзату, вице-президенту Христианской Мирной Конференции. При вручении присутствовал секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. Георгадзе.

Среди присутствовавших при вручении был митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений.

29 сентября посол Демократической Республики Мадагаскар в Советском Союзе Ф. Рандриамамундзи устроил прием по случаю вручения ордена Дружбы народов Ришару Андриамандзату.

На приеме среди приглашенных был митрополит Ювеналий.

Заявление Всемирной консультации ВСЦ в Лувенхорсте, Нидерланды

16—21 июня 1980 года

«Ответ Церквей на расизм в 80-х»

Каждый человек, сотворенный по образу Божию, — это человек, для которого умер Христос; расизм, который есть использование расового происхождения человека для определения его ценности, является оскорблением Христовых ценностей и отказом от Его Жертвы. Где бы он ни появлялся, будь то индивидуально или коллективно, он является грехом. С ним должны открыто бороться все те, кто на стороне Христа, и Церковь как предначертанное орудие и инструмент Христова замысла в мире.

То, что Церкви так поздно пришли к пониманию этой ответственности, заслуживает сожаления и требует покаяния. Они пробудились к борьбе с расизмом не столько в силу призывов к солидарности со стороны жертв расизма, но более в силу зрелища их дерзкого сопротивления. Как видно из все удлиняющегося списка тех, кто отдал свою жизнь, эта борьба будет продолжаться — с Церквами или без них. В борьбе за данную Богом свободу личности от узурпаторов этой свободы Церкви должны теперь стать последователями в области, где они должны были бы быть пионерами, действующими на передовых линиях.

Тем не менее посредством Программы ВСЦ по борьбе с расизмом (ПБР), которая проводится наряду с другими усилиями в области прав человека, Церкви демонстрируют понимание своей ответственности. Эту программу апостол Павел охарактеризовал бы как «арабон» — маленькое начало, залог, который является гарантией платежа в полной мере. Поэтому очень хорошо, что ВСЦ пригласил Церкви-члены проконсультироваться на всех уровнях относительно того, как наилучшим образом они могут бороться с расизмом в своих собственных рядах и в окружении в 80-х годах, созвал также настоящую консультацию.

Очень хорошо также, что отличительной и важной чертой этой консультации являлось терпеливое слушание голосов самих расово угнетаемых людей, рассказывающих об опыте своей жизни. Поэтому у нас была возможность услышать черных из Южной Африки, Намибии и США, неприкасаемых из Индии, аборигена из Австралии, маори из Новой Зеландии, тамила из Шри Ланки, члена народа дене в Канаде, индейца, арабского палестинца из Израиля, угнетенных из Гваделупы, с Филиппин, Гаити, из Нидерландов и многих других. Их голоса нам напомнили о страданиях миллионов угнетаемых каст, этнических и расовых групп.

Мы слушали также других информированных лиц, тоже занимающихся борьбой против расизма, указавших на специфические проблемы, которые необходимо решить любой группе, включая Церкви, если они хотят, чтобы верили их антирасистской позиции.

Мы обнаружили, что определенные темы появлялись в более чем одной области консультации. Среди них был вклад, который смогла сделать ПБР на протяжении более 10 лет своего существования. В связи с этим упоминались некоторые проекты (не всегда осуществляемые на виду у общественности), с помощью которых ПБР дала возможность расово угнетаемым людям в различных частях планеты преодолеть языковые и пространственные барьеры и обращаться лицом к лицу, таким образом укрепляя друг друга в этой борьбе. Говорилось также о пророческом характере Специального фонда, как это было показано поддержкой освободительных движений в Зимбабве, Намибии и ЮАР; и снова и снова раздавался призыв к тому, чтобы укрепить ПБР и увеличить Специальный фонд для пожертвований по всему миру.

Но остро рельефно проявился и контраст между этой пророческой ролью и существованием расизма в некоторых церковных структурах. Слишком часто организация жизни Церквей просто отражает их социальное окружение, и члены наиболее слабых групп общества, включая расово угнетаемых, также отсутствуют в руководящих кругах и не участвуют в процессах принятия Церквами решений.

Часто повторялась тема необходимости бескомпромиссного свидетельства Церквей против апартеида. В ЮАР к порочному обесчеловечиванию людей в силу того, что Бог наделил их черной или темной кожей, добавляется кощунственное утверждение со стороны белых угнетателей, что это делается будто для того, чтобы сохранить христианскую цивилизацию. Свидетельство против апартеида не должно ограничиваться выражением негодования. Даже в то время, когда проходила консультация, была получена информация о том, что более 60 человек убиты южноафриканской полицией в добавление к множеству убитых в Шапервиле, в Соуэто, в Намибии, арестованных и находящихся во многих других местах, о чем не сообщается.

Другой повторявшейся темой была экономическая основа расизма. Преобладающая экономическая система в мире устроена так, чтобы содействовать корысти, жадности и ценностям «белого» мира. Эта система экс-

плуатирует природные и человеческие ресурсы «третьего мира», сводя людей в этом процессе до статуса обезличенной единицы. Нигде это не видно так отчетливо, как в явлении так называемых «рабочих-иммигрантов». Само их существование без обеспечения гражданства или членства в профсоюзе и часто без укрепляющего присутствия их семей скроено исключительно по экономическим требованиям эксплуататорской и саморазрушительной системы.

В центре борьбы расово и культурно угнетаемых людей за выживание и освобождение стоит вопрос о земельных правах. Во многих странах нарушаются договоры, совершается экспроприация, туземные народы насильственно изгоняются с земли их предков, чтобы дать место для развития туризма, военных баз, шахт и т. д. Поскольку эти возмутительные действия совершаются правительствами или с попустительства правительств, угнетаемые группы почти всегда остаются одни.

В оправдание этой и другой практики геноцида, как правило, приводится аргумент или развития, или «национальной безопасности». Новые доктрины национальной безопасности вылились в усиление расовой дискриминации и угнетения. Они используются для того, чтобы предотвратить перемены в статус-кво и сохранить структуры власти. Расово угнетаемые и этнические меньшинства, стремящиеся к переменам в несправедливых законах и практике, часто становятся жертвами таких мер с ограничениями на передвижение или поездки, арестами без суда и следствия, введением системы пропусков, отказом в праве на собрания и т. д.

Стратегическая конкуренция и конфликт между великими державами отражается в растущем милитаризме, все более извращенных системах безопасности и в широком наблюдении за людьми с помощью компьютеров. Доктрина взаимного устрашения подогревает гонку вооружений и привела к размещению ядерного оружия, угрожающего всей жизни на этой планете. Обычное оружие, наряду с высокой технологией, передаваемое в подопечные страны, все больше используется ими для подавления своего народа и господства над соседями.

Участие Церквей на национальном и региональном уровнях в процессе консультаций весьма обнадеживает. Мы рекомендуем результаты региональных консультаций Церквам-членам для изучения и соответствующих действий на местном уровне.

Кроме того, успеху настоящей консультации оказали хорошую помощь рабочие группы. Направляя эти отчеты и рекомендации Центральному комитету Всемирного Совета Церквей и через него Церквам-членам, мы призываем Церкви обратить внимание на серьезность обстановки и принять активное участие в борьбе против расизма в 80-е годы в их национальных и региональных ситуациях, мы также призываем их оказать полную поддержку этой программе ВСЦ.

Из этих рекомендаций мы выделяем следующие:

1. Мы совершенно убеждены, что 80-е годы требуют продолжения и усиления Программы по борьбе с расизмом. Она сыграла значительную роль в прошлом десятилетии, помогая Церквам встать перед лицом проблем расизма, и жизненно важно, чтобы она осталась неотъемлемой, но особой частью работы ВСЦ. Специальный фонд должен продолжить свое существование как активное выражение солидарности с борьбой против расизма, без изменения критериев для пожертвований (см. приложение).

2. Церкви посредством ПБР должны продолжать уделять первоочередное внимание в Африке Намибии и ЮАР, в то же время повышая внимание к формам расизма в других частях мира.

3. Всемирный Совет Церквей через свои Церкви-члены должен продолжить и усилить образовательный процесс в вопросах расизма для всего церковного сообщества посредством:

а) поддержания потока информации;

б) возможности для церковных людей лично слушать угнетаемых в расовом отношении;

в) создания специальной группы для посещения Церквей — членов ВСЦ и передачи информации, новостей и опыта.

4. ВСЦ должен призвать Церкви-члены предпринять критическое изучение систем уголовного права (уголовное право и его осуществление) с точки зрения расово угнетаемых и деятельности для устранения несправедливости.

5. ВСЦ должен рассмотреть вопрос о насущной необходимости создания Организацией Объединенных Наций Хартии прав угнетенных групп меньшинств и подходящих инструментов для эффективного ее осуществления.

6. ВСЦ должен стремиться предоставить всестороннюю правовую помощь в странах, где такую помощь трудно получить тем, кто вовлечен в борьбу за землю.

7. ПБР должна обратить внимание на определенные тенденции, которые могут усилить их влияние на расизм в 80-х, такие, как:

а) борьба за сырье;

б) угнетение меньшинств под давлением напряженной экономической обстановки;

в) увеличивающаяся секретность со стороны структур власти;

г) тенденции в некоторых секторах «третьего мира» поверхностно копировать механизмы развития промышленных стран.

8. Угнетаемые расовые группы необходимо призвать богословски осмыслить их сегодняшний и исторический опыт угнетения и поделиться этим с более широкими церковными кругами.

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ. Критерии Специального фонда по борьбе с расизмом.

1. Цель организации не должна быть в противоречии с общими целями ВСЦ и его отделов, и пожертвования должны использоваться для гуманитарной деятельности (социальной, здравоохранения и образовательных целей, правовой помощи и т. д.).

2. Доходы Фонда должны использоваться для помощи организациям, борющимся с расизмом, а не благотворительным организациям, которые смягчают последствия расизма и которые, как правило, могут получать помощь от других единиц Всемирного Совета Церквей.

3. а) В центре внимания жертвователей должно быть повышение уровня сознания и укрепление организационной способности расово угнетаемых групп.

б) Кроме того, мы понимаем необходимость поддержки организаций, которые встают на сторону жертв расовой несправедливости и преследуют те же цели.

4. Пожертвования не предполагают контроль над тем, как они расходуются, и имеют своей целью выражение преданности со стороны ПБР делу экономической, социальной и политической справедливости, которой содействуют эти организации.

5. а) Положение в Южной Африке заслуживает первоочередного внимания в силу открытого и интенсивного характера белого расизма и растущей сознательности со стороны угнетаемых в их борьбе за освобождение.

б) В выборе других районов нам необходимо принимать во внимание те места, где борьба наиболее интенсивна и где пожертвования могли бы сделать существенный вклад в процесс освобождения в той части области, где расовым группам угрожает опасность физического или культурного истребления.

в) Рассматривая прошения от организаций в странах белого и зажиточного большинства, мы должны принимать во внимание только те, где политическое участие исключает помощь от других источников.

6. Пожертвования должны делаться с соответствующим учетом того, где они могут иметь максимальную эффективность; символические пожертвования не следует делать, если отсутствует возможность побудить этим к существенному отклику другие организации.

В консультации принимал участие А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений.

КОНСУЛЬТАЦИЯ «ПАКС КРИСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИС»

КОММЮНИКЕ

В соответствии с рекомендацией Третьих собеседований между «Пакс Кристи интернационалис» и Русской Православной Церковью, состоявшихся в Лондоне в 1978 году, в монастырском доме св. Винифред в Тотленд Бей на острове Уайт, Англия, с 29 по 31 июля 1980 года была проведена консультация с целью продолжить подготовку к Четвертым двусторонним собеседованиям, которые состоятся в Троице-Сергиевой Лавре, недалеко от Москвы, в октябре 1980 года.

На консультации обсуждалась основная тема «Права человека в различных социальных, культурных и религиозных традициях».

В консультации участвовали от Русской Православной Церкви:

протоиерей Василий Стойков, профессор Ленинградской Духовной академии, член Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства, — глава делегации;

архимандрит Августин (Никитин), преподаватель Ленинградской духовной академии, член Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства;

д-р Алексей Сергеевич Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, член Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства;

Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, член Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства.

От «Пакс Кристи интернационалис»:

профессор священник Жан Раес, О. И., член президиума «Пакс Кристи интернационалис», Бельгия,— глава делегации;

священник Оливер Мактернан, член Комиссии «Пакс Кристи интернационалис» по контактам с Восточной Европой, Великобритания;

г-н Луис Мак-Редмонд, директор Отдела информации Ирландской Национальной радиовещательной службы;

г-жа Пегги Эттли, член Комиссии «Пакс Кристи интернационалис» по контактам с Восточной Европой, Великобритания.

Тема консультации была раскрыта в следующих содокладах: «Богословие человека и права человека» (д-р А. С. Буевский и свящ.-проф. Ж. Раес, О. И.); «Права человека в различных обществах» (г-н Мак-Редмонд и архимандрит Августин); «Задачи Церквей в содействии правам человека» (проф.-прот. В. Стойков и г-жа П. Эттли).

За каждым докладом следовала оживленная дискуссия, откровенная по своей природе и проходившая в атмосфере братской любви и взаимопонимания. Участников консультации вдохновляла общая молитва к Господу нашему Иисусу Христу. Результаты консультации нашли свое отражение в резюме по докладам и дискуссиям по каждой подтеме, которые будут представлены на предстоящих Четвертых собеседованиях в октябре.

Особо следует отметить следующие области согласия между участниками.

Права человека происходят из достоинства личности, человека, созданного по образу и подобию Божию. Пока еще не существует богословия прав человека, но основа такого богословия есть в богословии Воплощения, в том, что называется богословием освобождения и в том факте, что Господь не отстранил Себя от творческого процесса, который продолжается в каждом сотворенном человеке.

Хотя этими правами обладает в первую очередь личность, они не могут осуществляться таким образом, чтобы наносить вред правам общества, то есть личностям в обществе. Они должны использоваться для того, чтобы укреплять общество. Общество же, со своей стороны, не должно навязывать себя так, чтобы лишать личность ее основных прав.

Участники были согласны с тем, что самым основным правом является право на жизнь. Они единодушны в том убеждении, что наши Церкви должны быть всё более активными в содействии правам человека. Эта задача должна в первую очередь выполняться членами Церквей, поскольку без их обязательств все заявления и декларации церковных лидеров будут приносить мало пользы.

Церковь имеет пророческую функцию в содействии правам человека. Она должна быть готова к тому, чтобы критиковать определен-

ные аспекты политической или социально-экономической системы, в которой она находится, если это представляется необходимым. Содействуя правам человека, Церковь не предлагает какой бы то ни было политической или иной системы, но она провозглашает принципы, по которым можно судить обо всех системах.

После рассмотрения исторической эволюции понимания прав человека участники согласились с тем, что их Церкви должны сотрудничать в развитии богословия прав человека. В этом возникает возможность для совместной экуменической работы.

Были подняты и рассмотрены также и другие вопросы, которые не перечисляются здесь в связи с тем, что по ним не были сделаны выводы. Рекомендуется изучать эти вопросы на собеседованиях в будущем.

Во время пребывания на острове Уайт участники посетили бенедиктинское аббатство «Карр», где присутствовали на молитве членов общины и были приняты ее настоятелем.

Вечером в четверг делегаты посетили международный студенческий центр «Пакс Кристи интернационалис» в Юстоне, Лондон, где Британская секция «Пакс Кристи интернационалис» устроила в честь русских православных делегатов прием, на котором присутствовали члены других Церквей и миротворческих групп. В пятницу делегаты были гостями прихода св. Иоанна Евангелиста, Ислингтон, в течение дня посетили Кентербери.

Участники консультации выразили свою сердечную благодарность Британской секции «Пакс Кристи интернационалис» и приходу св. Иоанна Евангелиста за их щедрое гостеприимство.

Конференция неправительственных организаций в Нью-Йорке

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 17 по 19 июня 1980 года состоялась ежегодная конференция неправительственных организаций, подготовленная Департаментом общественной информации Объединенных Наций. Целью настоящей конференции было рассмотрение шагов по разоружению, имевших место в период между первой и второй Специальными сессиями по разоружению Организации Объединенных Наций. В работе конференции приняли участие представители 540 неправительственных организаций из 35 стран. В составе делегации Христианской Мирной Конференции в работе этой конференции принимал участие архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир.

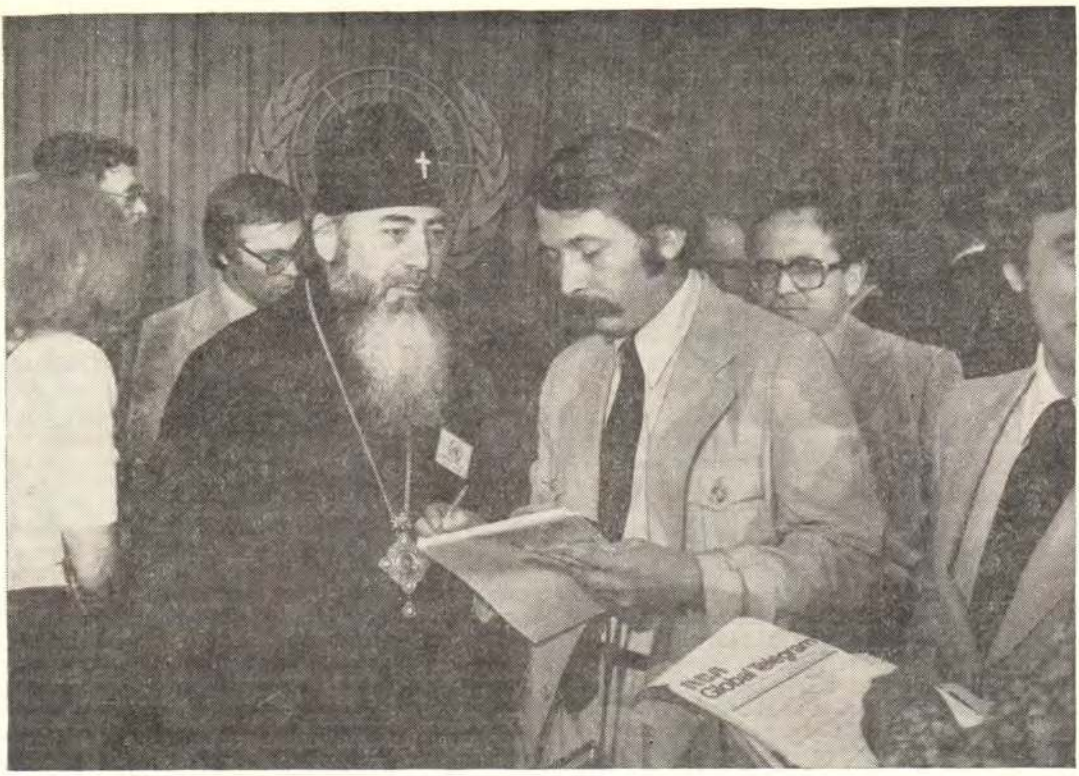
Конференция имела четыре пленарных заседания и 24 заседания групп, или коллоквиумов. Видные специалисты по разоружению, ученые, общественные, религиозные, военные и политические деятели в своих выступлениях выразили тревогу сотен миллионов людей за будущее человечества. Впервые в истории ООН было организовано широкое участие представителей основных мировых религий, получивших возможность выступить с докладами на пленарном заседании.

Открывая конференцию, председатель Исполнительного комитета неправительственных организаций д-р Филипп Оук отметил, что настоящая конференция является беспрецедентной в 35-летней истории ООН. Он выразил озабоченность тем, что в настоящее время наблюдается повсеместный рост гонки вооружений и военной активности. Человечество еще никогда так не нуждалось в вопросах разоружения в эффективной деятельности ООН, как сегодня. Вместе с тем правительства в разрешении тех же задач никогда так не нуждались в поддержке неправительственных организаций.

Приветствуя участников конференции, Генеральный секретарь ООН д-р Курт Вальдхайм высказал глубокую тревогу по поводу того, что в настоящее время гонка вооружений достигла небывалых размеров. Всего лишь за одну минуту на вооружение расходуется миллион долларов. В свое время удалось побороть оспу за 10 лет, израсходовав 300 миллионов долларов. В наши дни эта сумма равна стоимости нескольких военных самолетов. На ликвидацию малярии требуется сумма, которая теперь расходуется на вооружение в течение двух дней! Эту сумму медицина не может получить. Гонка вооружений — следствие ненормальных отношений между государствами. Превосходство одной стороны над другой не решает проблем, оно, наоборот, стимулирует гонку вооружений. В мире происходит опасное соревнование, ведущее человечество к катастрофе. В прошлом переговоры о разоружении проходили нерегулярно, а гонка вооружений шла ускоренными темпами и нарастала постоянно. Однако диалог надо продолжать. Нужно использовать общественное мнение. Генеральный секретарь сказал, что неправительственные организации призваны сыграть немалую роль в достижении успеха в деле разоружения.

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады видных специалистов и ученых: В. Г. Трухановского (Академия наук СССР, главный редактор журнала «Вопросы истории») и профессора Института по международным изменениям и Колумбийского университета Дональда Загория (США), изложивших различные точки зрения на причины развития гонки вооружений. Уильям Эпштайн, консультант постоянной миссии Канады при ООН, и Валентин Бережков, первый секретарь Советского посольства в Вашингтоне, сделали обзор событий, способствовавших усилению напряженности международных отношений и вызвавших гонку вооружений. Были заслушаны доклады Г. А. Трофименко (Институт по изучению США и Канады, СССР) на тему «Гонка вооружений и индивидуум»; адмирала в отставке Лярока (США) — на тему «Гонка к ядерной войне» и бывшего премьер-министра Швеции Олофа Пальме — на тему «Почему война немыслима».

В шести больших группах (коллоквиумах) обсуждались темы: факторы, способствующие гонке вооружений; взаимоотношения между национальной и международной безопасностью; экономические и социальные последст-

Пресс-конференция в ООН. Архиепископ Владимир отвечает на вопросы корреспондентов

вия гонки вооружений. Девять представителей различных религий выступили на тему «Моральные императивы, препятствующие гонке вооружений». Они единодушно и решительно осудили растущую гонку вооружений. Доклады произнесли: д-р Виктор де Арауджо, представитель Бахайской Международной общины при Организации Объединенных Наций, США; досточтимый К. Т. Тсуджи, Буддисты Америки, США; епископ Френсис Мёрфи, викарный епископ Балтиморы, председатель епархиальной комиссии по справедливости и миру, Римско-Католическая Церковь, США; Суами Даянанда, учитель хинди, индуист, Индия; раввин Артур Шнайер, президент фонда «Призыв к совести», США; М. Х. Саддики, Всемирная Мусульманская Лига; епископ Лерой С. Ходапп, Объединенная Методистская Церковь, США; архиепископ Владимир, Московский Патриархат, СССР; К. О. К. Ониёга, Высший глава, Организация традиционных религий Африки, Нигерия.

Религиозные ораторы изложили учения своей религии о мире. Епископ Френсис Мёрфи сделал обозрение усилий Римско-Католической Церкви в служении примирению человечества. Он заявил, что «горизонтальное разоружение» немыслимо без «вертикального (духовного) разоружения», и призвал религиозных лидеров всего мира воспитывать в людях понимание необходимости разоружения. Он подчеркнул, что Римско-Католическая Церковь осуждает гонку вооружений.

Доклад представителя Русской Православной Церкви содержал информацию о последних миротворческих действиях Московского Патриархата, Всемирного Совета Церквей, Христианской Мирной Конференции, Конференции Европейских Церквей. «Церкви и религиозные объединения могут оказать огромную поддержку и содействие делу разрядки, разоружения и созидания доверия. Не игнорируйте эту силу!» — сказал докладчик.

Конференция неправительственных организаций была созвана в дни, когда международная обстановка достигла особой напряженности. Администрация президента Картера предприняла ряд шагов, разрушивших сложившиеся в семидесятые годы деловые отношения с Советским Союзом. Страны — участницы НАТО приняли решение усилить свой ядерный потенциал в Европе в то время, когда Советский Союз в одностороннем порядке выводил свои войска из Центральной Европы, на деле показывая свое стремление к разоружению и миру. В Соединенных Штатах стала проводиться опасная подготовка общественного мнения к возможности ведения локальной ядерной войны. Специалисты даже подсчитали, что в случае такой войны в США погибнет «всего 10 % населения». Какая бесчеловечность! Кто же добровольно согласится составить эти 10 %? Как можно с таким равнодушием обрекать на смерть 25 миллионов человек — своих родственников и соотечественников, не считая жертв других народов? А чего стóят бесчеловечные рассуждения о нейтронной бомбе?!

Однако конференция показала, что не так думают рядовые американцы. Они осудили военный психоз своего правительства и

стран — участниц НАТО. Многие из них осудили рост военного бюджета США, вызывающий в их стране и в других западных странах инфляцию и множество различных кризисов. Они присоединили свои голоса к трезвому призыву многих сотен миллионов граждан планеты остановить гонку вооружений, ратифицировать Договор ОСВ-2 и начать переговоры об ОСВ-3, нормализовать отношения с Советским Союзом, восстановить с ним деловые, торговые и культурные контакты, ослабить международную напряженность и начать разоружение.

Хотя многие участники конференции были американские граждане, мы, граждане Советского Союза, не чувствовали себя изолированными, не ощущали атмосферы недоброжелательности. Здоровый дух способствовал успеху конференции. Мы, христиане,— оптимисты и верим, что точно так же, как мы — по-деловому, по-братски, с чувством глубокого уважения к человеческому достоинству и в сознании огромной ценности человеческой жизни — обсуждали вопросы мира, разрядки и прекращения гонки вооружений, так и дипломаты всех стран могут под эгидой Организации Объединенных Наций договориться о восстановлении доверия и нормальных отношений между народами различных стран.

ВЛАДИМИР,
архиепископ Краснодарский и Кубанский

Сообщение о консультации в Будапеште

По приглашению епископа д-ра Кароли Тота, президента Христианской Мирной Конференции, 25—26 августа 1980 года в Будапеште проходила неофициальная консультация с представителями региональных комитетов ХМК, которые дали критические комментарии к заявлению, сделанному руководством ХМК 22 января 1980 года. Помимо представителей Индии, Шри Ланки, США, Швейцарии, Франции, Великобритании, д-ра Найнана Коши — наблюдателя от ВСЦ, в консультации участвовали также митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, председатель Комитета продолжения работы ХМК, и д-р Л. Миржеёвский, генеральный секретарь ХМК.

Епископ д-р Тибор Барта приветствовал участников консультации от имени Экуменического Совета Церквей Венгрии. Епископ д-р Кароли Тот представил тему консультации в своем выступлении, затем последовала открытая и откровенная дискуссия, в которой участвовали все и в которой были выражены различные точки зрения на события в Афганистане. Было отмечено, что эти события не являются изолированными, но связаны с другими международными событиями, угрожающими миру, и что их следует понимать в более широкой перспективе. Все участники высказали свою убежденность в том, что работа ХМК зависит от общей преданности братству во Иисусе Христе и что различное отношение к этому особому вопросу не должно влиять на это братство. Участники консультации осознают, что особые кризисные ситуации используются как предлог для развития гонки вооружений, в том числе и ядерных вооружений. Участники были едины в определении серьезности нынешней угрозы ядерной войны и берут обязательство противоборствовать этой угрозе.

Столь же важной является необходимость вновь подтвердить солидарность ХМК с угнетенными народами мира и решимость продолжать борьбу против социально-политических структур угнетения и эксплуатации.

Откровенная дискуссия и обмен мнениями помогли усилить братство среди участников и их поддержку работе ХМК.

ХРОНИКА

В городе Братиславе, ЧССР, в помещении Словацкого богословского евангелического факультета с 8 по 12 сентября 1980 г. проходило заседание Международного секретариата Христианской Мирной Конференции.

Участников встречи на открытии приветствовал вице-президент ХМК генеральный епископ Словацкой Евангелической Церкви д-р Ян Михалко. С докладом по актуальным международным проблемам выступил генеральный секретарь ХМК пастор д-р Любомир Миржеёвский. В прениях по докладу члены Международного секретариата в единомыслии констатировали, что современному ухудшению международного климата, возрастающей военной угрозе единственным противопоставлением являются мирное сосуществование, международное сотрудничество, разрядка, включая военную, усилия по достижению разоружения. К этому должны стремиться правительства и народы всех стран.

Основное внимание в своей работе секретариат уделил подготовке заседания Комитета продолжения работы ХМК в Эйзенахе, ГДР, 13—17 октября текущего года.

В заседании Международного секретариата принимал участие заместитель генерального секретаря ХМК, представитель Русской Православной Церкви при ХМК игумен Сергий (Фомин).

X ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ СИНДЕСМОСА

Новый Валаам, 6—10 августа 1980 года

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА к участникам Десятой Генеральной Ассамблеи СИНДЕСМОСА

Финляндия

Сердечно приветствую участников Десятой Генеральной Ассамблеи СИНДЕСМОСА и призываю Божие благословение на ваши труды.
С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

1 августа 1980 года

Фестиваль православной молодежи и X Генеральная Ассамблея СИНДЕСМОСА

С 1 по 5 августа 1980 года в Ново-Валаамском монастыре, Автономная Православная Церковь Финляндии, проходил международный молодежный православный фестиваль, а с 6 по 10 августа там же состоялась X Генеральная Ассамблея СИНДЕСМОСА. От духовных школ Московского Патриархата в них участвовали архимандрит Августин (Никитин), преподаватель Ленинградской духовной академии, вице-президент СИНДЕСМОСА; архимандрит Палладий (Шиман), инспектор Одесской духовной семинарии, иеромонах Феофан (Галинский), преподаватель ЛДА; иеромонах Климент (Капалин) и В. Антоник — преподаватели Московских духовных академии и семинарии; иеродиакон Алексий (Макринов) и С. Рассказовский — студенты ЛДА, Н. Иноземцев и И. Свиридов — выпускники МДА, а также Е. Гундяева, учащаяся регентского класса ЛДА.

На открытии фестиваля собравшихся приветствовал Высокопреосвященный Павел, Архиепископ Карельский и всей Финляндии. Его участникам прислал телеграмму с пожеланием плодотворных успехов в укреплении мира и взаимопонимания между народами президент Финляндии д-р У. К. Кекконен.

На фестивале состоялся обмен информацией о жизни и деятельности церковных учебных заведений и Церквей, к которым принадлежали участники встречи, и велись дискуссии в рабочих группах по ряду богословских вопросов и некоторым аспектам современных международных проблем.

В период фестиваля состоялось заседание Исполнительного комитета СИНДЕСМОСА.

6 августа, в праздник Преображения Господня по новому стилю, в Преображенском храме монастыря Высокопреосвященный Архиепископ Павел совершил Божественную литургию в сослужении архиепископа Выборгского Кирилла, ректора Ленинградской духовной академии, епископа Шарлотского Иоанна, Константинопольский Патриархат, и епископа Йоенсуу Алексия. Участники фестиваля молились за богослужением.

Днем состоялось открытие X Генеральной Ассамблеи. На открытии была оглашена приветственная телеграмма Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

С докладом на тему «Свидетельство и служение» на Ассамблее выступил архиепископ Выборгский Кирилл.

В ходе Ассамблеи были рассмотрены текущие и организационные вопросы СИНДЕСМОСА и избрано новое руководство организации.

Президентом СИНДЕСМОСА был избран Жорж Нахас, Ливан, вице-президентами — архимандрит Августин, Мария Стахович, Григорий Далак, США, генеральным секретарем — диакон Рауно Пистарине, Франция, иеромонах Феофан (Галинский) был избран членом Исполнительного комитета.

СВИДЕТЕЛЬСТВО И СЛУЖЕНИЕ

Основной доклад X Генеральной Ассамблеи СИНДЕСМОСА

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку спасение есть цель жизни христианина, то всё, что совершает христианин, будь то индивидуально или в сотрудничестве с другими людьми, приобретает положительный смысл только тогда, когда служит делу спасения. Для христианина сотериологическое измерение есть единственно подлинное измерение человеческой жизни, равно как и сотериологический критерий — единственно непреходящий критерий для оценки своих собственных поступков, поступков других людей, а также тех событий в личной и общественной жизни, каковые прямо или косвенно касаются духовной жизни человека. Это замечание позволяет нам предложить рассматривать тему свидетельства и служения в сотериологическом плане.

Предварительно необходимо уяснить библейский смысл понятий «свидетельства» и «служения». Свидетельствовать — значит утверждать реальность какого-либо факта. Свидетельство Церкви в силу ее апостоличности, равно как и свидетельство ее членов, является продолжением апостольского свидетельства, которое было призвано удостоверять, что Воскресший — Тот же Иисус, Который жил среди них (Деян. 1, 8, 21—22) и Который есть Господь и Христос (Деян. 2, 32—36). Это апостольское свидетельство, принявшее форму проповеди Евангелия, не могло быть ограничено поколением самовидцев Слова (Мф. 24, 14), но стало достоянием верующих, достоянием Церкви, продолжающей апостольское служение.

Слово «служение» (греч. διακονία; лат. ministerium) соответствует еврейскому «мешарéт» и употребляется в Священном Писании как в обычном, «мирском» (напр., Деян. 6, 1—5), так и в религиозном смысле. Последним проникнуто и культовое служение ветхозаветных священников (Ис. 61, 6; Иез. 44, 11; Числ. 18; 1 Цар. 2, 11, 18; 3, 1; Иер. 33, 21 и во многих других местах), и таковое же служение верных (2 Цар. 15, 8), близкое по значению к поклонению (Нав. 24, 22), и служение апостольского благовествования (Деян. 1, 17, 25; 20, 24; 1 Тим. 1, 12; 2 Кор. 4, 1), и различные харизматические и должностные служения в первохристианской Церкви (Деян. 6, 1, 4; Кол. 4, 17; 2 Тим. 4, 5; 1 Кор. 12, 5; Еф. 4, 12; Рим. 12, 7), и, наконец, служение церковной иерархии. Религиозное служение, в какой бы форме оно ни проявлялось, есть служение Богу. Это служение, включая культ, не ограничивается им, но распространяется на всю жизнь, выражаясь в послушании и верности Богу (Втор. 13, 4). Воплотившийся Сын Божий, пришедший в мир, чтобы увенчать дело служителей Ветхого Завета (Мф. 21, 33 и далее), дает пример того служения, которого Бог ожидает от людей. Это служение, осуществленное в полном подчинении воле Отца (Ин. 14, 31), было исполнено любовью и отдано людям. «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10, 45), «... Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13, 15), «Я посреди вас, как служáщий» (Лк. 22, 27).

В новозаветном понимании существует тесная взаимосвязь между свидетельством и служением. Христос учил Своих апостолов, призванных быть Ему свидетелями (Деян. 1, 8), рассматривать свою миссию как миссию служения: апостолы должны быть слугами (διάκονος) всех (Мк. 10, 42 и дал.). Их благовествование есть служение (διακονια — Деян. 1, 17, 25). Именно поэтому призвание Павла к апостольству есть в то же время призыв к служению (1 Тим. 1, 12; 2 Кор. 4, 1), и, с другой стороны, апостолы, служители Христовы,— прежде всего служители Слова (Деян. 6, 4; Лк. 1, 2), призванные провозглашать благую весть, исполняя таким образом священное служение (Рим. 15, 16). Глубокая и неразрывная взаимосвязь, существующая между свидетельством и служением, объединяет эти два понятия в одно целое. Как мертва вера без добрых дел, так и мертво свидетельство о Христе без служения, к которому Он Сам призвал Своих учеников. Всякое противопоставление одного другому или отделение одного от другого искусственно и ложно, а потому в последующих размышлениях на тему свидетельства и служения мы, сохраняя присущее христианскому пониманию двуединство этих понятий, будем говорить о них как о едином целом.

ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО И СЛУЖЕНИЕ ХРИСТИАНИНА

Во всеобъемлющей религии, каковой является христианство, личное и общественное начала находят высший синтез, так как по природе своего нравственного учения христианство одинаково имеет в виду как личное совершенствование, так и совершенствование человеческого общества. Но вместе с тем никоим образом не будет находиться в противоречии с вышесказанным и другое утверждение, согласно которому христианство — религия индивидуальная, в самом высоком значении этого слова, как утверждающая бесконечную ценность человека, усыновленного Богом, разумного, свободного и призванного к бесконечному совершенству, к стяжанию Царства Божия. Понятно поэтому то значение, какое придается в христианстве нравственной оценке деятельности человека, и тот акцент, который делает оно на личной добродетели. Последнее побуждает нас, размышляя о свидетельстве и служении христианина, обратить внимание на личностный, индивидуальный аспект этой темы.

Христианское понимание религиозного служения имеет своей основой церковное учение о существе и назначении человека. Это учение значительно отличается от других воззрений на человека, из которых условно можно выделить два наиболее распространенных. Первое, нашедшее выражение в религиозных представлениях ветхозаветных евреев и в какой-то степени в мировоззрении античного человека, выражается в сознании незначительности чело-

века перед лицом Всемогущего Бога. Второе, возникшее в эпоху Ренессанса и укоренившееся в секулярном гуманизме, видит человека независимым от трансцендентного мира, свободным властвовать над природой и подчинять ее себе в соответствии с собственными потребностями. Христианское понимание существа и назначения человека отличается от этих двух концепций и основывается на библейском учении о сродстве человека с Богом. Созданный по образу Божию и предназначенный к господству над остальным творением (Быт. 1, 26—28), человек, отличаясь от других обитающих на земле существ, занимает как бы двоякое и совершенно особое положение: с одной стороны, он принадлежит тварному миру, с другой — Богу как Его образ. Будучи носителем этого образа, человек обладает свободой, что́ выделяет его из мира необходимости, с которым он связан по своей физической природе. Однако свобода, дарующая возможность выбора, сама по себе не определяет нравственного достоинства человеческой личности, одинаково способной творить добро и зло. Не случайно поэтому апостол Павел говорит о свободе от греха (Рим. 6, 18—23), от закона (Гал. 2, 4), от смерти (Рим. 6, 21), то есть о свободе, которая обнаруживает Божественное начало в человеке, раскрывает в нем образ Творца. Хорошо известно, что нравственное достоинство человека определяется содержанием его воли. А потому свобода обнаруживает в человеке Божественное начало тогда, когда этим началом проникнута его воля. Если же человек разумно и свободно отдает свою волю Богу, или — что то же — подчиняет свою волю воле Божией, то это значит, что он осуществляет свое предназначение: в той мере, в которой это определено Творцом, он обнаруживает Его образ и Его подобие. Поэтому можно утверждать, что христианское понимание существа и назначения человека включает в себя идею солидарности человека с Богом посредством свободного подчинения человеческой воли воле Божией, которая определяет достойное отношение между Творцом и тварью, созданной по Его образу. Это понимание весьма отличается как от того, которое предполагает идею рабской подчиненности человека Богу, так и от того, что проповедует самостное утверждение человеческой личности.

В связи с темой наших размышлений следует сказать и о другом понятии, входящем в христианскую концепцию о человеке и его назначении. Подчинение человеком своей воли воле Божией имеет одно условие, без которого таковое подчинение никогда не смогло бы стать реальностью. Этим условием является любовь человека к своему Творцу, любовь особая, все превышающая, исключительная в том смысле, что она исключает какой-либо другой объект, требующая полной отдачи всех душевных сил. Только такая любовь способна подчинить волю человека воле Невидимого Творца, ибо порождает естественное стремление к возможно более полному единению с Ним. Именно поэтому не просто — люби Бога, но и *как* люби: всем сердцем, всей душой, всеми силами, всем разумением, то есть всем существом, без остатка и компромисса.

Однако, назвав ветхозаветную заповедь о любви к Богу первой и бóльшей в законе, Христос сказал и о второй, подобной ей: «...Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39). Противоположность утверждений, содержащаяся в этих двух заповедях, ставит вопрос о том, каким образом возможно сочетать исключительную любовь к Богу, требующую отрешения от всего, — включая свою жизнь и своих ближних (Лк. 14, 26), — с любовью к этим самым ближним.

Восприятие любви как живого единения двух существ, приводящего к взаимопроникновению мыслей, чувств и воли, вплоть до совершенного их уподобления, помогает уяснить это противоречие. Чем полнее и исключительнее любовь человека к Богу, тем последовательнее в человеческой воле отражается воля Божия и жизнь человеческая согласуется с жизнью Бога. Жизнь человека, любящего Бога, всегда будет исполнена любовью, ибо «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4, 8). В этом примирение кажущегося противоречия двуединой заповеди о любви к Богу и людям. Оставив мир и ближних ради исключительной любви к Богу, человек в Боге, как в Совершенной и Всеобъемлющей Любви, находит источник любви к своим братьям и сестрам, к роду человеческому и всему творению. Такая любовь не знает границ, — она распространяется на ближних и дальних, на благословляющих и проклинающих, на друзей и врагов, она неизменна и жертвенна (Ин. 15, 13). Потому погубление жизни своей, по слову Священного Писания, ради любви к Богу не есть обречение себя на одиночество, но есть открытие для себя возможности подлинного общения с миром, общения, созидающего непреходящие духовные ценности.

На основании такого понимания существа и назначения человека возможно осуществление христианином личного служения и связанного с ним свидетельства, которые, по образу служения Христа, должны быть осуществлены в соответствии с волей Отца (Ин. 14, 31), исполнены любовью и посвящены людям (Мк. 10, 45).

Священное Писание свидетельствует, что Всемогущий Бог сотворил мир «ради великой Своей славы», которая есть единственная конечная цель мироздания (Пс. 15, 2; Рим. 11, 36; Кол. 1, 16; Евр. 2, 10). К этой же цели предназначен и человек (1 Кор. 6, 30), который, «созерцая совершенства Божии в природе, сознавая высшие совершенства в своем собственном существе, раскрывая в себе образ Божий стремлением и уподоблением Первообразу... сознательно и свободно прославляет Господа и таким образом, как царь и священник природы, возносит славословие и свое и всех подчиненных ему тварей великому Творцу вселенной» (Проф.-прот. Ф. А. Голубинский. Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека. М., 1885, с. 73).

Служение славе Божией посредством личного совершенствования и участия в совершенствовании окружающей действительности — таково подлинное назначение человека, добровольно подчинившего свою волю воле Всевышнего и ставшего свободным соработником в Его творческом деле.

Сколь ни дерзновенно выражение «сотрудничество с Богом», оно имеет для себя основание в апостольской проповеди (1 Кор. 3, 9), а потому, не забывая об ограниченных возможностях человеческой лексики, мы принимаем его, подразумевая благую активность человека в процессе не только собственного со-

вершенства, но и в усовершенствовании тварного мира.

Сотрудничество человека с Богом в деле личного спасения имеет своим главным условием примирение. Но мир с Богом человек обретает через борьбу с грехом и злом, которая требует самого активного напряжения всех сил человека. А потому наша жизнь в Боге есть непрестанное борение, созидание, подлинное творчество, в котором мы усилием воли, ведо́мые и укрепляемые свыше, преображаем реальность, творим нечто новое, а именно — нового человека, «созданного по Богу в праведности и святости истины» (Еф. 4, 24) и являющего собой славу Творца.

Осуществление славы Божией в своей собственной личности есть как бы сердцевина религиозного служения человека. Поставленный Богом на вершину творения человек способен распространять Божию славу на весь окружающий его мир, ибо весь мир отдан человеку, чтобы он обладал им и господствовал над ним (Быт. 1, 28). И это господство, способное через силу познания могущественно преобразовывать мир, богоугодно тогда, когда употребляется человеком для соучастия в Божественном творческом действии — обновлении мира (Откр. 21, 5), имеющем ту же цель, что́ и все мироздание — славу Божию.

Совершенно очевидно, однако, что христианство центр тяжести интересов человека из видимого мира «града земного» переносит в мир духовный — «град небесный», блага которого способны дать человеку полное удовлетворение (Мф. 6, 19—21). Отсюда следует, что христианское отношение к миру содержит в себе некую антиномию: с одной стороны — призыв отказаться от мира и от любви к нему, с другой — любить мир как Божие творение и участвовать в его усовершенствовании. Уяснение этого кажущегося противоречия важно для жизненной ориентации христианина. И здесь недостаточно уяснения рационального. Необходимо проникновение в глубину христианской веры, дабы путем эмпирического восприятия открывающейся в ней реальности прийти к утверждению, что вера в «небесный град», «Небесное Царство» есть вместе с тем и вера в особую ценность человеческой личности, предназначенной к обладанию этим Царством. А потому здесь, на земле, в условиях трудного подвига приуготовления к Небесному Царству, вера в будущую жизнь, верность «небесному граду» реализуются в служении тому, кто призван наследовать этот град, в служении нашим сестрам и братьям. Стремление накормить голодного, приютить лишенного крова, одеть нагого, спасти больного, освободить угнетенного, отпустить измученного на свободу (Лк. 4, 18), равно как и участие в способствующих тому общественных изменениях или в творческом преобразовании мира, или в созидании прекрасного, влечет за собой умножение добра, правды, красоты и, наконец, любви, то есть той духовной ценности, которая принадлежит не только этому миру, но и вечности (1 Кор. 13, 8). Другими словами, христианская активность в мире, полагающая в основу двуединую заповедь о любви к Богу и людям, являет собой не только наиболее яркий показатель реальности веры в будущую жизнь, но и действенного соучастия человека в таинственном созидании Божиего Царства. Это созидание начинается здесь, на земле, в условиях нашей повседневной жизни, с ее радостями и скорбями, надеждой и разочарованием. И здесь, на земле, оно имеет своей ближайшей целью реализацию плодов спасительной жизни и страданий Иисуса Христа, искупившего и воссоздавшего мир. Итак, в жизни христианина, в его свидетельстве и служении земное призвано сочетаться с небесным, временное — с вечным, человеческое — с Божественным.

Говоря о личном свидетельстве и служении христианина, нельзя обойти молчанием вопрос о значении аскетизма. Священное Писание, призывая к самозабвенному служению людям, свидетельствует и о необходимости аскетического подвига, выражающегося в борьбе с плотской, влекущей ко греху природой (Рим. 17, 23), а в качестве средств для его осуществления предлагает пост, молитву и уединение. Индивидуальная христианская аскеза, вдохновляемая евангельскими символами бескомпромиссной борьбы с соблазнами (Мф. 5, 29—30), направлена на преодоление личного греха и, как таковая, в той или иной мере должна сопровождать религиозное служение христианина. Этот внутренний, необходимый каждому христианину аскетизм внешне не обязательно связан с уходом из мира, с отшельничеством. Более того, отшельничество нельзя признать идеальной формой христианской жизни, т. к. не пустыня, а весь мир должен быть местом воплощения христианской святости. «Я не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Ка́к Ты послал Меня в мир, та́к и Я послал их в мир» (Ин. 17, 15, 18). Именно поэтому святые отцы воспринимали пустыню и монастырь не как идеальные формы христианской жизни, но как необходимые в силу развращенности, существующей в мире, средства борьбы с грехом и стяжания добродетели. Св. Иоанн Златоуст говорит, что великое желание сердца и молитва его к Богу о том, чтобы прошла необходимость в монастырях и уединении в пустыне. И тем не менее Церковь благословляла и благословляет аскетический подвиг уединения, не видя в нем духовного эгоизма или забвения заповеди о любви к ближним. Этот подвиг, приводящий к высоте духовного созерцания, обращается на пользу людям через дар учительства и молитвы. Подлинный подвиг аскетического уединения, признанный и благословленный Церковью, питается любовью к людям и имеет общественную направленность.

Проверкой подлинности христианского отношения к жизни является Личность нашего Господа и Спасителя. Его жизнь, Его служение Небесному Отцу и роду человеческому исполнены высшей правды. Это служение содержало в себе горячий призыв к вере в Небесное, невидимое, вечное, осуществлялось в безраздельном следовании воле Отца, пренебрегало заботой о жизненных удобствах, об одежде и даже пище. Но вместе с тем оно же было исполнено вниманием и заботой об окружающих людях и отзывалось на каждый стон страдающего человека, на каждое горе и нужду. Восприятие правды этого служения наперекор своей греховности, наперекор сложившимся предрассудкам и привычкам даже тогда, когда для одних эта правда — соблазн, а для других — безумие, открывает единственный путь подлинного служения человека Богу и людям. И как бы ни был слаб человек, подвиг его индивидуального служения, а через

служение и свидетельства, весьма значителен, так как Евангелие перед лицом всего мира, обращаясь к отдельной личности, зовет ее нести в этот мир свое служение любви, которое, препобеждая зло, созидает Божие Царство.

СВИДЕТЕЛЬСТВО И СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

Сказанное выше не должно создавать впечатление, что Священное Писание содержит руководство лишь для личного служения и свидетельства христианина. Преподанный Господом образец молитвы указывает не личную, но общую форму обращения к Богу: «Отец наш». Это означает, что христианин призван не в одиночестве, но вместе со своими сестрами и братьями стоять перед Лицом Божиим. И речь здесь идет не просто о множественном числе. Евангелие ясно свидетельствует о мистическом религиозно-спасительном значении общности христиан: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Это единение христиан друг с другом и со Христом являет собой таинственную онтологическую реальность, именуемую в Священном Писании Телом Христовым (1 Кор. 12, 12—13; Рим. 12, 5; Еф. 4). Внутренняя сущность мистического Тела Христова непостижима для ограниченного человеческого ума, но откровение о Церкви содержит ясное утверждение: через таинственное Тело Христа люди приобщаются Божественной природы, соединяются друг с другом и становятся причастниками Божиего Царства. В Церкви совершается тайна спасения, и этой тайне служит Церковь, ей посвящено ее свидетельство.

Единство, связующее членов Церкви со Христом и друг с другом, не определяется ни мировоззренческими, ни правовыми, ни культурными, ни политическими, ни какими-либо другими человеческими факторами. Более того, это единство существует вопреки всем этим факторам, ибо в нем таинственно отображается единосущие Святой Троицы (Ин. 17, 21—23). По словам отца Георгия Флоровского, Церковь есть в твари образ Пресвятой Троицы, в которой все мы, разделенные и обособленные, соединены. И это единство достигается лишь во Христе, Его любовью, в приобщении Его Тела и Крови и вместе с тем через приобщение того же Тела и Крови, через совершение Божественной Евхаристии оно, это единство, становится зримым и обнаруживает себя миру. «Чтобы не любовью только, — свидетельствует св. Иоанн Златоуст, — но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой плоти. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить Свою великую любовь к нам. Для того Он смешал Самого Себя с нами и Тело Свое растворил в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с главой» (Св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 8. СПб., 1902, с. 304). Не случайно апостол принадлежность к Церкви поставляет в зависимость от участия в Евхаристии: «Един хлеб, и мы многие — единое тело; ибо все причащаемся от единого хлеба» (1 Кор. 10, 17), — и этим участием созидается таинственное единство верующих со Христом и друг с другом. Потому Евхаристия есть не просто одно из таинств, но таинство таинств, таинство Тела и Крови Христовой, таинство общения и единства, таинство участия в жизни Святой Троицы — таинство Церкви.

Евхаристическое богослужение, Божественная литургия начинается торжественным возгласом «Благословено Царство...», потому что вся литургия вводит нас в Божие Царство, реально приобщает к нему. Уготованное от создания мира (Мф. 25, 34), провозглашенное Христом в Его проповеди (Мк. 1, 14—15), это Царство даровано роду человеческому через страдание, смерть и воскресение Сына Божия. Но как никто не может назвать Иисуса Христа Сыном Божиим, как только Духом Святым (1 Кор. 12, 3), так никто не может и войти в обладание Царством, как только силою Духа Святого. В Божественной литургии Святой Дух дарует верующим приобщение к страданию и воскресению Христову, к Его Телу и Крови, к Его славе, к явленному Им Царству. Через Евхаристию Церковь сопереживает историю спасения и вместе с тем предвкушает грядущее Царство. Вся история спасения как бы оживает в Божественной литургии. Член Церкви, участник евхаристического собрания, становится тайнозрителем жизни, страданий, смерти, воскресения, вознесения и седе́ния во Славе Господа и Спасителя. Евхаристия не напоминает об истории Домостроительства спасения и тем более символически ее не изображает, но подлинно является эту историю верным, делая их ее соучастниками.

Евхаристическое тайнодействие сосредоточивает в себе прошедшее, настоящее и будущее и, принадлежа истории, являет собой знамение эсхатологической реальности, Божиего Царства. Потому Евхаристия есть также таинство вхождения в Царство, которое приводит верующих в соприкосновение с прославленным творением, делает их его причастниками. Участие в Евхаристии — таинстве собрания, таинстве Церкви есть, по справедливому выражению протоиерея Н. Афанасьева, выявление жизни Церкви и жизни в Церкви. Все, что́ совершает Церковь, коренится в этом таинстве. В нем коренится ее служение и ее свидетельство.

Церковь, как Тело Христово, продолжает силою Святого Духа то служение, на которое посвятил Себя Сын Человеческий. Не может быть у Церкви иного служения, как служения Христова — священнического, пророческого и царского. Евхаристическое понимание Церкви помогает уяснить смысл этого служения.

Естественно, что первейшим служением Церкви является совершение самой Евхаристии. Церковь является миру как конкретная реальность тогда, когда, собранная вокруг епископа в определенном месте, совершает Божественную Евхаристию. Евхаристия совершается Церковью, то есть совершается всеми, кто принимает в ней участие, ибо во Христе исполнилось обетование, что весь народ Божий станет царственным священством, людьми, взятыми в удел (1 Пет. 2, 9). Участие народа в священнодействии проистекает из самой природы Церкви. Церковь есть народ, собранный в едином Теле Христовом. Поэтому всегда и во всем действует вся Церковь, ибо один Христос и едино Его Тело. На евхаристическом собрании, которое есть собрание всех на одно и то же (επι το αυτο — 1 Кор. 11, 20), вся Церковь служит Богу, все вместе совершают Тайнодействие, возглавляемое своим предстоятелем, без которого не может быть евхаристи-

ческого собрания, не может быть Тайнодействия, ибо он, на месте Христа и от имени всего народа и вместе с ним, олицетворяя Христа, Предстоятеля на Тайной Вечери... приносит Бескровную Жертву Богу *.

Из самой таинственной природы Церкви проистекает то, что священническое служение есть первейшее и основное. Это служение принадлежит всему народу, который Христос, Господь и Первосвященник, соделал царством, «священниками Богу и Отцу Своему» (Откр. 1, 6; 5, 9—10). Особую харизму и особое предназначение имеет в этом служении священство иерархическое, но и священство верных имеет реальный, а не символический характер. Оно выражается не только в посвящении своей жизни Богу, не только в делах милосердия и любви, — хотя и в них тоже, — но и в действительном священнодействии, совершаемом совместно с епископом или священником.

Евхаристия — центр церковной жизни. Потому всё, что происходит в Церкви, укоренено в Евхаристии и связано с ней, ибо сама Церковь, по справедливому свидетельству Доклада Валаамской консультации, отождествляется с местной евхаристической общиной **.

Именно поэтому основные служения, существующие в Церкви со дня ее основания, — служение слова и вспомоществования совершались в связи с Евхаристией. Всякое евхаристическое собрание сопровождалось исповеданием веры и проповедью слова Божия. Нет нужды здесь приводить многочисленные о том древние свидетельства. Но с апостольских времен евхаристические собрания сопровождались также и служением вспомоществования. Иначе и быть не могло, ибо в евхаристическом собрании находит свое видимое выражение любовь — нравственная основа христианской общности, без которой не может быть никакого служения в Церкви. Любовь, присущая христианам, находила свое выражение всякий раз, когда они собирались вместе. И самой простой и естественной формой этого выражения было вспомоществование — раздаяние того, что́ приносили в качестве пожертвований верующие для евхаристического собрания. «Ежедневное служение вдовам», о котором говорится в Деяниях, также являлось частью служения вспомоществования и стояло в связи с евхаристическим собранием. Евхаристический характер церковной благотворительности подчеркивался и тем, что ответственность за ее осуществление возлагалась на «служителей таинств» — диаконов (Св. Игнатий Богоносец. К Траллийцам 2, 3; 3, 1; К Магнезийцам 6, 1). То же служение вспомоществования, как известно из Деяний, несли и «семь» в Иерусалимской Церкви.

Осуществляясь в связи с Евхаристией и имея ее в своем основании, свидетельство и служение не могут, однако, ограничиваться евхаристическим собранием, как не может ограничиваться этим собранием пережитый во время него опыт. Христиане должны перенести евхаристический опыт за пределы Церкви, разделяя его через свидетельство и служение со всем окружающим их миром. Весь мир должен быть великим храмом, где царственное священство — народ Божий совершает великое богослужение: всеми своими делами, молитвой, проповеданием слова Божия, повседневным трудом, семейной или одинокой жизнью и в радости, и в скорби он приносит духовные жертвы, которые в совершении Евхаристии вместе с приношением Тела и Крови Христовых благоговейно возносятся Богу Отцу. И этим вселенским богослужением, продолжая свидетельство и служение Вечного Первосвященника, Его ученики провозглашают миру совершенство Призвавшего их из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2, 4—10).

Господь одарил Своих учеников верой, благодатью слова и поставил их свидетелями, дабы они продолжали Его пророческое служение (ср. Деян. 2, 17—18; Откр. 19, 10). Это служение призвано являть спасительную силу Евангелия, провозглашать Божию Правду.

Свое пророческое служение Церковь осуществляет в мире, не ожидая ни выгоды, ни благодарности. Она несет его всем людям, не ограничиваясь рамками интересов национальных, культурных или возрастных групп, без различия расы, социального положения, политических взглядов и даже вне зависимости от отношения к религии. Пророчество Церкви движимо бескорыстной любовью и заботой о человеке. Оно призвано нести людям исцеление недугов, утешение в скорбях, свет надежды. Оно всегда современно, ибо откликается на конкретные нужды живых людей. Но вместе с тем оно неизменно, так как содержит в себе одну и ту же вечную и непреходящую Божественную Истину. Главным средством пророческого служения Церкви является проповедь, через которую со времен апостолов она возвещает миру Евангелие спасения, назидая людей в вере, укрепляя в надежде и совершенствуя в любви. Но поскольку сама Церковь является истинным проявлением Божественного присутствия и знамением постоянного действия Любви Божией в мире, ее пророческое служение не ограничивается словом, но разнообразно осуществляется в зависимости от исторических и местных условий в повседневной человеческой жизни. Разрыв между благовестием и исторической жизнью Церкви влечет за собой потерю пророческого служения, потерю способности говорить в силе и Духе и, наоборот, стяжание Святого Духа, жизнь по вере созидают язык проповеди, подлинную форму христианского свидетельства (см. «Да приидет Царствие Твое», Православный вклад к теме Конференции по всемирной миссии в Мельбурне в 1980 году). Эти формы многообразны и, как было сказано выше, зависят от исторических и местных усло-

---

* Св. Иоанн Златоуст, подчеркивая идею всеобщего участия народа Божия в священнодействии, говорит: «При самом также совершении Страшных Таин священник молится за народ, а народ молится за священника, потому что слова «Со духом твоим» означают не что иное, а именно это. И молитвы благодарения также общие, потому что не один священник приносит благодарение, но и весь народ» (Св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 10. СПб., 1904, с. 632—633).

** Валаамская консультация православных богословов на тему «Экуменическая природа православного свидетельства» была организована православной группой стаффа Всемирного Совета Церквей и состоялась по приглашению Православной Церкви Финляндии в монастыре Новый Валаам 24—30 сентября 1977 года.

вий. В одно время в определенных местах Церковь подчеркивала и подчеркивает значение своего институционного участия в жизни общества, в другие времена и в иных местах она осуществляла и осуществляет это участие через своих членов. И в том, и в другом случае Церковь, признавая ценность и назначение всего творения для славы Божией, содействует его духовному возрастанию в правде, любви и мире. Через свое свидетельство и служение Церковь насыщает нравственными ценностями человеческое общество и его культуру и способствует тому, чтобы созданные трудом человека духовные и материальные ценности служили ко всеобщему благу. Особенно ответственным представляется в настоящее время такое свидетельство и служение Церкви, которое осуществляется индивидуально каждым ее членом. Члены Церкви одновременно принадлежат к народу Божиему и к своему народу, в котором родились, воспитались и с которым соединены языковыми, культурными и социальными связями. Как дети своего народа христиане участвуют в его жизни, содействуют его процветанию своими профессиональными усилиями, участвуют в решении стоящих перед ним проблем. Но они также принадлежат Христу, ибо возрождены в Церкви через веру и купель Крещения и предназначены к обновленной жизни со Христом в Боге (Кол. 3, 3). Это требует от христиан гармоничного сочетания ответственности, проистекающей от их принадлежности к Церкви и к своему земному отечеству. И это гармоничное сочетание достигается всегда, когда в своей деятельности они руководствуются христианской совестью, помня, что весь мир принадлежит Богу и ничто не может происходить вне Его владычества.

Живя в обществе, принадлежа своим народам, члены Церкви, женщины и мужчины, и словом и делом, и всей своей жизнью призваны свидетельствовать о Христе. Созидая в себе нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, они должны являть красоту этой новой твари в социальной и культурной среде своего народа. Это, естественно, требует от христиан полного участия в жизни общества, искренней любви к своим согражданам и своему земному отечеству, дабы вера Христова и жизнь Церкви не были чужды этому народу. Всякое противопоставление религиозной жизни деятельному участию в жизни общества ложно. Эта ложь грозно обличалась пророками Ветхого Завета (Ис. 58, 1—12) и еще с большей силой — Самим Господом и Спасителем (Мф. 23, 3—23). Христиане призваны соединять свою мирскую деятельность с религиозной, образуя тот жизненный синтез, в котором всё служит Славе Божией.

Осуществляя свое пророческое служение, Церковь соприкасается в этом мире с другими религиями и идеологиями. Оставаясь до конца верной призыву Своего Божественного Главы (Мф. 28, 19—20), она с мудростью и рассудительностью, что всегда было присуще ей, начиная с апостольских времен, — здесь уместно вспомнить проповедь апостола Павла перед ареопагом (Деян. 17, 22—31), — несет свое свидетельство. Это свидетельство включает в себя уважение к тем духовным ценностям и нравственным установкам, которыми руководствуются нехристиане в поисках добра и справедливости. Обращаясь к миру со своим пророческим словом, исполненным смирения, мудрости и любви, подкрепляя слово живым и действенным исповеданием веры, Церковь призвана умножать добро везде, где оно есть, и распространять его на все области человеческой жизни, дабы ничего не оставить на произвол сил зла.

Именно поэтому Церковь не может не возвышать своего пророческого слова перед лицом тех опасностей, которые угрожают современному миру и человеку. Это пророчество она не отождествляет с существующими политическими и социальными программами, но осуществляет его, исходя исключительно из религиозного характера своей миссии, продолжая дело Господа и Спасителя, Который пришел в мир свидетельствовать об истине, дабы спасти, а не судить, послужить, а не чтобы Ему служили (Ин. 3, 17; 18, 37; Мф. 20, 28; Мк. 10, 45). Такое понимание свидетельства и служения Церкви должно побуждать христианина к борьбе с ненавистью, эгоизмом, гордостью и со всяким грехом, порождающим нестроение и несправедливость в жизни людей. Современный мир страдает от голода, нищеты, безграмотности, болезней, социальной и экономической несправедливости, гонки вооружений, войн, ограничения человеческих прав, расизма. Церковь Христова не может закрывать глаза на эти, как и многие другие, проявления несправедливости и зла. Своим пророческим словом и действенным служением она призвана участвовать в созидании справедливости и мира как в жизни отдельных народов, так и всего человечества.

Служение примирения есть особое служение Церкви. «Исполнение Церкви Твоей сохрани... мир мирови Твоему даруй» — этой молитвой заканчивается евхаристическое собрание, ею напутствуются верные, покидающие храм. Это служение примирения должно осуществляться христианами посредством деятельного участия в своем внутреннем умиротворении и в распространении этого внутреннего мира окрест себя. «Никто не сообщит другому того, чего не имеет сам, — говорит св. Григорий Нисский, — посему желательно, чтобы сам ты исполнился благами мира, а потом снабдил таковым достоянием имеющих в нем нужду» (Св. Григорий Нисский. Творения, ч. II. М., 1861, с. 458). Нарушение мира является вызовом для христианской совести. Особенно тогда, когда это приводит к разделению и страданию. Мы являемся свидетелями многочисленных разделений в роде человеческом. Одно из них особо ранит христианское сердце — это разделение в Церкви, в евхаристической трапезе. Это разделение не может не побуждать христиан к действенному служению примирения в их собственной среде, к созиданию единства наследия Христова. Стремление к церковному единству вытекает также из соображений действенности свидетельства и служения христиан в современном мире. Мир Христов получит отражение в жизни людей с тем большей вероятностью и силой, чем ярче будет светиться он в душах чад церковных, чем полнее будет проявляться в отношениях между христианами, чем крепче будет созидать единство Церкви. Именно тогда исходящие от Церкви начала нравственного устроения мира смогут стать закваской возрастания человечества в мире и справедливости.

Церковь осуществляет свое свидетельство и служение многообразно. Ее пророчество воз-

вещается миру разными языками. Эти различия проистекают не из природы Церкви, ибо Церковь одна и та же везде и всегда, но из-за местных и исторических условий, в которых осуществляются ее свидетельство и служение. Пророческий язык, которым вещает Церковь в одном месте, не всегда понятен для христиан, живущих в других местах, как и не всегда понятен для наших современников пророческий язык древности. Эта трудность в различении языков иных смущает, у иных вызывает нетерпение и приводит к поспешным суждениям, омрачающим братские отношения между христианами и создающим средостение между членами Единой Церкви. В свидетельстве и служении Церкви, осуществляемом далеко от того места, где мы живем, в условиях, радикально отличающихся от наших, силу пророчества следует усматривать не в том, что соответствует пророческому опыту Церкви в наших условиях, не в том что ласкает наш слух, но в том, что приводит к произрастанию доброго плода, ибо нет иного способа, распознания пророчеств, как тот, что́ заповедал нам Христос: «По плодам их узна́ете их» (Мф. 7, 16) (см. также 1 Кор. 12, 3; Дидахи́, XI; Св. Игнатий Антиохийский. Послание к Ефесянам, XIV; Ерм. Пастырь, запов. XI).

Служение Церкви есть также продолжение царственного служения Христа, Который через послушание воле Отца был превознесен (ср. Флп. 2, 8—9) и вошел в Славу Своего Царства.

Небесное и земное подчинено Ему, дабы через Него все творение сопричислилось Его Царству и подчинилось Отцу, да будет Бог всё во всем (1 Кор. 15, 27—28). Церковь, исполняя служение Христово, призвана созидать это Божие Царство, Царство жизни, святости, истины, благодати, справедливости, мира и любви, в котором тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). Созидая это Царство, Церковь истинно служит Христу — Царю Славы, разделяя с Ним Его царственное служение.

*

Через свидетельство и служение Церкви Господь исполняет Свой замысел о мире и человеке: осуществляет историю спасения. Церковь проповедью слова, совершением таинств, центром и вершиной которых является Евхаристия, пророческим и царственным служением являет миру Христа и красоту невечернего Его Царства.

Принадлежа истории, свидетельство и служение Церкви обращены к эсхатологической полноте, где Небесное и земное соединены под Главою — Христом (Еф. 1, 10). Для достижения этой полноты силою Святого Духа через слово и дело возрастает мистическое Тело в меру полного возраста Христова, и храм духовный созидается на основании апостолов и пророков, а камень краеугольный — Сам Иисус Христос (Еф. 2, 20).

Архиепископ Выборгский КИРИЛЛ

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Болгарская Церковь. В июне 1979 г. митрополит Великотырновский Стефан во главе делегации церковных деятелей посетил болгарскую церковную общину в Константинополе. 9 июня он отслужил панихиду в болгарском храме во имя св. Стефана в Фанаре по приснопамятным болгарским иерархам, ратоборцам болгарской национальной и церковной независимости, надгробия которых находятся во дворе храма. На следующий день митрополит Стефан был принят Святейшим Патриархом Константинопольским Димитрием, которому передал сердечные братские приветствия Святейшего Патриарха Болгарского Максима. 10 июня, в день праздника Пятидесятницы, митрополит Стефан совершил литургию в том же болгарском храме. В конце богослужения он поздравил богомольцев от имени Святейшего Патриарха Максима и Священного Синода Болгарской Церкви. 11 июня, в День Святого Духа, митрополит Стефан совершил литургию в храме во имя преп. Иоанна Рыльского Болгарской Экзархии в Шишли. 12 июня состоялось посещение Халкинского училища. Братское гостеприимство митрополиту Стефану оказал ректор училища митрополит Ставруполисский Максим. Во время пребывания в Константинополе митрополит Стефан посетил также храм во имя св. Димитрия, где совершил литию над гробницами почивших настоятелей болгарской церковной общины.

(«Църковен вестник», 22/79)

Кипрская Церковь. Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом посетил Болгарскую Церковь, по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Максима, с 22 по 28 сентября 1979 года. Блаженнейшего Архиепископа Хризостома сопровождали митрополиты Пафский Хризостом и Китийский Хризостом. В воскресенье 23 сентября Предстоятели Болгарской и Кипрской Церквей совместно совершили богослужение в патриаршем кафедральном соборе во имя св. Александра Невского в Софии. В богослужении приняли участие иерархи обеих Церквей. Во время своего пребывания в Болгарии Блаженнейший Архиепископ Хризостом и его спутники посетили Духовную академию в Софии, а также такие известные монастыри, как Рыльский и Драгалевский. 28 сентября, находясь проездом в Афинах, Кипрский Первоиерарх перед отлетом на Кипр заявил: «Мы осуществили свой визит в Болгарию по приглашению Патриарха Болгарского Максима. В течение визита мы обменялись мнениями со Святейшим Патриархом и членами Священного Синода по межцерковным вопросам и особенно по вопросу миссии Церкви в современном мире. Нам также была предоставлена возможность встретиться с официальными болгарскими властями, например с членом Государственного Совета Болгарии генералом Михайловым, с заместителем министра иностранных дел и председателем Совета по церковным делам Поповым. Во время этих наших встреч, естественно, речь заходила о кипрской проблеме. Оба этих официальных лица, как и другие, с кем мы встречались, заверили, что будут придерживаться той же политики в кипрском вопросе, поддерживая с постоянством и твердостью требования восстановления полной независимости Кипра и гарантии этой независимости — полной демилитаризации острова и восстановления прав человека для всего кипрского народа». Нас также заверили, продолжал он далее, что поддержат и обращение Кипра в ООН в 1979 году с просьбой принятия практических мер для выполнения решений ООН по Кипру. Блаженнейший Архиепископ Хризостом пригласил Святейшего Патриарха Максима посетить Кипр с официальным визитом.

(«Εκκλησιαστικη αλιφια», 16.10.79)

32-е заседание Центрального комитета Всемирного Совета Церквей

С 14 по 22 августа 1980 года в центре Всемирного Совета Церквей в Женеве состоялось 32-е заседание Центрального комитета ВСЦ. Этой сессии предшествовало заседание Исполнительного комитета ВСЦ, в котором принимал участие архиепископ Выборгский Кирилл. В сессии Центрального комитета ВСЦ участвовали его члены от Русской Православной Церкви: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских духовных академии и семинарии, профессор протопресвитер Виталий Боровой, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве, священник Николай Тетерятников, преподаватель Ленинградской духовной семинарии, и А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений.

В капелле центра Всемирного Совета Церквей было совершено экуменическое богослужение. Официальное открытие сессии состоялось в конференц-зале центра ВСЦ. Председатель Центрального комитета ВСЦ архиепископ д-р Эдвард Скотт после проверки присутствия участников заседания и других вопросов формального характера прочитал свое обращение к Центральному комитету. В своем докладе он сделал краткий обзор деятельности Всемирного Совета Церквей за период от 31-й сессии Центрального комитета ВСЦ, состоявшейся в Кингстоне, Ямайка, в начале января 1979 года, и сконцентрировал внимание на вопросах подготовки VI Ассамблеи ВСЦ, которую намечено провести в Ванкувере, Канада, с 24 июля по 10 августа 1983 года. Далее с докладом выступил генеральный секретарь ВСЦ д-р Филип Поттер. В своем докладе он дал богословский анализ понятия братства Церквей, составляющих Всемирный Совет Церквей, о чем говорится в разделе I Устава ВСЦ. Входящие в эти Церкви люди, заявил д-р Ф. Поттер, связаны воедино узами любви. Они живут друг с другом и друг для друга. Они имеют обязательства друг перед другом во взаимном преодолении разделения. Они свободны для творческого общения со всем человечеством, со всем творением Божиим.

Д-р Ф. Поттер рассмотрел сотрудничество Церквей в различных ракурсах: как общину общения и как общину раздаяния того, что имеется, как общину веры, общину жизни и радости. Затем состоялась широкая дискуссия по докладам модератора и генерального секретаря ВСЦ.

На следующий день, 15 августа по новому стилю, был праздник Успения Пресвятой Богородицы. В капелле Всемирного Совета Церквей протоиерей Иоанн Мейендорф, Автокефальная Православная Церковь в Америке, совершил Божественную литургию, за которой молились участники сессии Центрального комитета ВСЦ.

Состоявшееся утром пленарное заседание было посвящено слушанию и обсуждению докладов Комитета по пересмотру программ деятельности ВСЦ и доклада Финансового комитета. Первый доклад представила модератор д-р Синтия Ведель, Епископальная Церковь в США. Комитет по пересмотру сделал рекомендации по ряду текущих программ единиц и подъединиц ВСЦ и по некоторым специальным программам Всемирного Совета. Особое внимание Комитет по пересмотру уделил программе ВСЦ по подготовке VI Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. Доклад Финансового комитета, представленный д-ром Оскаром Мак-Клаудом, Объединенная Пресвитерианская Церковь в США, был посвящен финансовым итогам деятельности ВСЦ за 1979 год и бюджету Всемирного Совета на 1981 год. Эти два доклада также подверглись широкому обсуждению.

После обеда участники заседания Центрального комитета приступили к работе в комитете программных единиц ВСЦ и в комитете генерального секретариата. В работе комитета генерального секретариата участвовал митрополит Ювеналий, комитета I программной единицы «Вера и свидетельство» — архиепископ Кирилл и протопресвитер Виталий Боровой, комитета II программной единицы «Справедливость и служение» — А. С. Буевский и комитета III программной единицы «Образование и обновление» — священник Николай Тетерятников.

Работа этих комитетов проходила ежедневно по 19 августа, а также 21 августа. На заседаниях комитетов были сделаны отчеты о деятельности соответствующих программных единиц и подъединиц ВСЦ в период от заседания Центрального комитета ВСЦ в Кингстоне и всесторонне обсуждена эта деятельность, а также углубленно рассмотрены вопросы предстоящей работы Всемирного Совета Церквей в период до заседания Центрального комитета ВСЦ в 1981 году и далее — до VI Ассамблеи Всемирного Совета.

Утреннее пленарное заседание 16 августа было посвящено Всемирной конференции ВСЦ «Всемирная миссия и евангелизация», проходившей в Мельбурне, Австралия, с 12 по 24 мая 1980 года. Д-р Соритуа Набабан, генеральный секретарь Индонезийского Совета Церквей, модератор Комиссии ВСЦ «Всемирная миссия и евангелизация», и модератор Всемирной конференции д-р Эмилио Кастро, директор этой Комиссии, представили Центральному комитету ВСЦ отчет о мельбурнской Всемирной конференции, имевшей главной темой стих из Молитвы Господней «Да приидет Царствие Твое» (Мф. 6, 10). Отчет подвергся оживленной дискуссии.

Вечернее пленарное заседание в этот день было посвящено Всемирной конференции «Вера, наука и будущее», проходившей в Кем-

Чествование почетного президента ВСЦ д-ра В. А. Виссерт-Уфта в связи с его 80-летием
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий произносит приветственное слово

бридже, штат Массачусетс, США, с 12 по 24 июля 1979 года. Отчет был представлен митрополитом Павлом Мар Григорием, Ортодоксальная Сирийская Церковь, Католикосат Востока, Индия, председателем Рабочего комитета «Церковь и общество» ВСЦ, модератором Всемирной конференции, и д-ром Полем Абрехтом, директором рабочей группы «Церковь и общество» Всемирного Совета Церквей. С содокладами о результатах этой Конференции выступили также ее участники: профессор д-р Енило Адусакайе, декан богословского факультета университета Ахмаду-телло в Нигерии, и профессор микробиологии Массачусетского технологического института Ионафан Кинг. Этот отчет был также подвергнут широкому обсуждению.

В воскресенье 17 августа митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Представительстве Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве. За богослужением в храме были митрополит Старозагорский Панкратий, член Центрального комитета ВСЦ от Болгарской Православной Церкви, профессор Тодор Сабев, заместитель генерального секретаря ВСЦ, Болгарская Православная Церковь, ряд других участников сессии Центрального комитета ВСЦ.

В тот же день состоялось вечернее пленарное заседание, посвященное чествованию первого генерального секретаря ВСЦ, ныне его почетного президента, д-ра Вильяма А. Виссерт-Уфта в связи с его 80-летием. Вступительное слово на чествовании произнес модератор Центрального комитета ВСЦ архиепископ д-р Эдвард Скотт. С приветственной речью, обращенной к юбиляру, выступил генеральный секретарь ВСЦ д-р Филип Поттер. Затем с глубоким по содержанию словом к присутствовавшим обратился д-р В. А. Виссерт-Уфт. После этого была оглашена приветственная телеграмма кардинала Иоанна Виллебрандса, председателя Секретариата по содействию христианскому единству. Затем слово было предоставлено митрополиту Ювеналию, который сердечно поздравил юбиляра, вручил д-ру В. А. Виссерт-Уфту орден Русской Православной Церкви — Преподобного Сергия Радонежского, которого он удостоен ко дню 80-летия Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом, и передал Послание Святейшего Патриарха. В ответном слове д-р В. А. Виссерт-Уфт сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена за память и награду и митрополита Ювеналия за его поздравление и подчеркнул, что братские контакты с Русской Православной Церковью, лично им (Виссерт-Уфтом) установленные более 20 лет назад и приведшие к вступлению Русской Церкви во Всемирный Совет Церквей, остаются наиболее ценным и выдающимся событием в его жизни как генерального секретаря ВСЦ. Чествование д-ра В. А. Виссерт-Уфта было завершено приемом, устроенным в честь юбиляра генеральным секретариатом ВСЦ.

В начале пленарного заседания утром 18 августа по предложению епископа Джона Аллина, Епископальная Церковь в США, Центральный комитет принял речь д-ра В. А. Виссерт-Уфта, произнесенную им накануне, в качестве обращения к Церквам — членам ВСЦ. Утреннее пленарное заседание было посвящено обсуждению темы «Церковь и бедные». С вступительным словом выступил модератор Комиссии Церквей по участию в развитии д-р Аарон Толем, Пресвитерианская Церковь Камеруна. Доклады на тему «Движение Церкви к солидарности с бедными» произнесли профессор д-р Гарри де Ланг, Ремонстрандтское братство, Нидерланды, профессор д-р Иосиф Мигуез-Бонино, Методистская Церковь Аргентины, и митрополит Остатиос (Евстафий), Ортодоксальная Сирийская Церковь, Католикосат Востока. Обсуждение этой темы было завершено словом

д-ра Юлио де Санта-Ана, директора Комиссии Церквей по участию в развитии.

Вслед за этим заседанием участники сессии Центрального комитета имели региональные встречи. Члены Центрального комитета ВСЦ от Русской Православной Церкви участвовали в европейской встрече, которая проходила под руководством д-ра Андре Аппеля, Евангелическая Церковь аугсбургского исповедания Эльзаса и Лотарингии, Франция, председателя Президиума и Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей. Во встрече участвовал д-р Глен Гарфильд Вильямс, генеральный секретарь КЕЦ. Состоявшаяся дискуссия концентрировалась на вопросах участия Церквей Европы в подготовке VI Ассамблеи Всемирного Совета Церквей.

Вечером того же дня руководитель центра Константинопольского Патриархата в Шамбези, Женева, митрополит Транупольский Дамаскин устроил обед в честь православных участников заседания Центрального комитета. На обеде были генеральный секретарь Комитета д-р Филип Поттер и заместители генерального секретаря д-р Конрад Райзер и профессор Тодор Сабев. Затем в центре Всемирного Совета Церквей состоялась встреча православных членов Центрального комитета, модератором которой был профессор Тодор Сабев, заместитель генерального секретаря ВСЦ. Встреча была посвящена участию Поместных Православных Церквей в VI Ассамблее ВСЦ и подготовке очередной консультации представителей Поместных Православных Церквей — членов ВСЦ, намеченной на 1981 год.

19 августа, в праздник Преображения Господня, делегация Русской Православной Церкви молилась за Божественной литургией в русском храме Представительства нашей Церкви в Женеве. Богослужение совершал архиепископ Кирилл. В этот день Центральный комитет на закрытом заседании обсудил персональные назначения, предложенные Исполнительным комитетом, выступившим в качестве Комитета по назначениям. В связи с тем, что срок пребывания д-ра Филипа Поттера на посту генерального секретаря ВСЦ заканчивается в декабре 1982 года, Центральный комитет вынес решение о продлении этого срока до заседания Центрального комитета в 1985 году. Были рассмотрены и утверждены персональные изменения в аппарате центра ВСЦ. Центральный комитет утвердил некоторые изменения в составе Центрального и Исполнительного комитетов ВСЦ. Был утвержден состав новоучрежденного Комитета по подготовке VI Ассамблеи ВСЦ. Модератором этого Комитета была назначена г-жа Паулина Вебб, Методистская Церковь, Великобритания. В этот Комитет вошел архиепископ Выборгский Кирилл. Были произведены изменения в руководстве и среди членов комитетов, комиссий и рабочих групп ВСЦ. Членом Комиссии программы ВСЦ по борьбе с расизмом был утвержден протоиерей Геннадий Яблонский, редактор журнала «Голос Православия», органа Патриаршего Экзархата Средней Европы. Центральный комитет произвел переназначение членов Исполнительного комитета на период до своего следующего заседания.

В тот же день в капелле Всемирного Совета Церквей состоялось экуменическое богослужение, посвященное памяти недавно скончавшейся от тяжелой болезни супруги генерального секретаря ВСЦ д-ра Филипа Поттера — Дорин Поттер и выходу в свет новой, большой по объему книги религиозных гимнов «Кантате Домино» («Пойте Господу»), подготовленной под руководством Дорин Поттер. В тот день генеральному секретарю ВСЦ д-ру Филипу Поттеру исполнилось 59 лет, и по этому случаю в центре ВСЦ была устроена братская трапеза для участников заседания Центрального комитета.

20 августа на пленарных заседаниях началось обсуждение отчетов комитетов трех программных единиц ВСЦ и комитета генерального секретариата и принятие решений по этим отчетам и рекомендациям. Утреннее пленарное заседание было посвящено обсуждению доклада комитета генерального секретариата о подготовке и проведении VI Ассамблеи Всемирного Совета Церквей.

Затем Центральный комитет перешел к рассмотрению отчета комитета I программной единицы «Вера и свидетельство». Центральный комитет одобрил деятельность подъединиц I программной единицы ВСЦ и, в частности, рекомендовал Церквам доклады мельбурнской и кембриджской Всемирных конференций для изучения и претворения в жизнь содержащихся в них тезисов.

Утреннее пленарное заседание Центрального комитета 21 августа было посвящено обсуждению отчета и проектов общественных заявлений, подготовленных комитетом II программной единицы «Справедливость и служение». Была обсуждена и принята с поправками резолюция, выражающая озабоченность Центрального комитета в связи с современным напряжением международной обстановки и призывающая вовлеченные стороны искать разрешение этого напряжения мирным путем, посредством переговоров. Затем Центральный комитет обсудил первый проект Заявления по ядерному разоружению.

На пленарном заседании в тот же день, после обеда, продолжалось обсуждение проектов общественных заявлений и других рекомендаций комитета II программной единицы. Было обсуждено и принято с поправками Заявление по Иерусалиму, Заявление о положении в Сальвадоре, в котором выражена озабоченность по поводу возрастающей эскалации репрессий и насилия в Центральной Америке, и особенно в Сальвадоре. Центральный комитет выразил глубокую скорбь по случаю злодейского убийства в храме во время совершения мессы архиепископа Сан-Сальвадора Оскара Арнульдо Ромеро, происшедшее в марте 1980 года. Центральный комитет ВСЦ призвал военные власти Сальвадора немедленно прекратить репрессии против народа, организаций и Церквей Сальвадора. Он подтвердил свою полную духовную, нравственную, материальную и экономическую поддержку Церквам в Сальвадоре, проявив тем самым солидарность с народом этой страны. Центральный комитет ВСЦ обратил внимание Церквей — членов ВСЦ на резолюцию по Сальвадору, принятую Правлением Национального Совета Церквей Христа в США в мае 1980 года, настоятельно призывающую правительство США приостановить всякую помощь военным и полиции Сальвадора и гарантировать свое невмешательство, прямое и косвенное, в определение судьбы сальвадорского народа. Центральный комитет ВСЦ

призвал Генерального секретаря ООН и генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) предпринять срочные меры по расследованию ситуации институционализированного насилия в Сальвадоре и мобилизовать все средства, имеющиеся в их распоряжении, для поддержки поисков решений, соответствующих чаяниям народа Сальвадора и избранных им институций.

Были обсуждены и приняты Письмо Церквам — членам ВСЦ в Южной Корее, выражающее глубокую озабоченность в связи с жестокими страданиями народа этой страны; Письмо всем Церквам — членам ВСЦ о современном трагическом положении в Боливии с призывом к солидарности с боливийскими братьями и сестрами и помощи им.

Центральный комитет обсудил и одобрил рекомендацию по будущей работе в отношении ближневосточного региона. В частности, Центральный комитет приветствовал сообщение о предстоящем возобновлении переговоров между греческой и турецкой общинами на Кипре.

Были обсуждены и одобрены рекомендации о направлении деятельности ВСЦ по вопросам Индокитая.

Продолжено было обсуждение проекта Заявления по ядерному разоружению.

Центральный комитет обсудил отчет комитета III программной единицы «Образование и обновление». Большое место в этом отчете заняли вопросы подготовки VI Ассамблеи ВСЦ. Центральный комитет обсудил, в частности, вопросы, относящиеся к богословскому образованию и христианскому воспитанию, вопросы так называемого экуменического обмена ресурсами.

Было завершено обсуждение результатов Всемирной конференции «Вера, наука и будущее».

Вечером того же дня генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей д-р Глен Гарфильд Вильямс устроил прием в честь европейских участников заседания Центрального комитета.

Утреннее пленарное заседание последнего дня сессии Центрального комитета началось с завершения обсуждения и принятия отчета комитета I программной единицы «Вера и свидетельство».

Центральный комитет по докладу комитета II программной единицы «Справедливость и служение» обсудил и принял рекомендации по программе «Права человека и религиозная свобода». В частности, он рекомендовал для изучения Церквам — членам ВСЦ подготовленный Комиссией Церквей по международным делам ВСЦ документ «Религиозная свобода». Центральный комитет обсудил и одобрил дальнейшее развитие программы ВСЦ по борьбе с милитаризмом и за разоружение. Центральный комитет принял рекомендации по исследованию темы «Церковь и бедные». Документ «Движение Церкви к солидарности с бедными» рекомендован для изучения Церквами — членами ВСЦ; принят ряд практических предложений для деятельности Церквей по преодолению бедности.

Центральный комитет обсудил результаты региональных и всемирной консультаций «Ответ Церквей на расизм в 80-е годы», проходивших в первой половине 1980 года. Центральный комитет обсудил и принял с поправками рекомендации, разработанные всемирной консультацией ВСЦ «Ответ Церквей на расизм в 80-е годы», состоявшейся в Лувенхорсте, Нидерланды, с 16 по 21 июня 1980 года. Среди этих рекомендаций одобрено продолжение и усиление программы борьбы с расизмом ВСЦ, которая «сыграла значительную роль в прошлом десятилетии, помогая Церквам встать перед лицом проблем расизма, и жизненно важно, чтобы программа борьбы с расизмом осталась неотъемлемой, особой частью работы ВСЦ».

Было решено, что специальный фонд по борьбе с расизмом «должен продолжить свое существование как активное выражение солидарности с борьбой против расизма без изменения критериев для пожертвований» и что программа ВСЦ по борьбе с расизмом должна продолжать уделять первоочередное внимание Африке — Намибии и ЮАР.

На вечернем пленарном заседании Центрального комитета был обсужден и принят по докладу комитета II программной единицы отчет и рекомендации «Увечные — полноправные партнеры в Церкви и в обществе».

Затем были обсуждены и приняты Заявления по Южной Африке, Намибии и по ядерному разоружению (тексты см. ниже).

Были также приняты рекомендации Церквам — членам ВСЦ по программе ядерного разоружения.

По докладу комитета генерального секретариата были обсуждены и одобрены рекомендации об отношениях с Римско-Католической Церковью.

Центральный комитет ВСЦ по рекомендации Исполнительного комитета принял в статуте полного члена Всемирного Совета Церквей Церковь в Тувалу, независимом государстве на островах в юго-западной части Тихого океана; Церковь Нигерии; Церкви Бурунди, Руанды и Заира (англиканского вероисповедания); Англиканскую Церковь Папуа Новой Гвинеи. Центральный комитет ВСЦ принял во Всемирный Совет Церквей в статуте ассоциированного члена Церковь Бога в Аргентине.

Центральный комитет ВСЦ принял к сведению заявление Пресвитерианской Церкви в Ирландии о приостановлении ею членства во Всемирном Совете Церквей.

В результате широкого обсуждения Центральный комитет утвердил следующую тему VI Ассамблеи Всемирного Совета Церквей: «Иисус Христос — Жизнь мира».

Было закончено обсуждение финансового отчета Всемирного Совета Церквей и приняты соответствующие решения.

Епископ д-р Йоганнес Хемпель, Союз Евангелических Церквей в ГДР, передал Центральному комитету ВСЦ приглашение своего Союза провести очередное, 33-е заседание Центрального комитета в Дрездене, ГДР, с 17 по 26 августа 1981 года. Это приглашение было с благодарностью принято.

Заключительное слово на сессии произнес модератор Центрального комитета ВСЦ архиепископ д-р Эдвард Скотт.

32-е заседание Центрального комитета ВСЦ было завершено богослужением по англиканскому чину в капелле Всемирного Совета Церквей.

Заявления ЦК ВСЦ по общественным проблемам

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЯДЕРНОМУ РАЗОРУЖЕНИЮ

Центральный комитет заслушал Послание Мельбурнской конференции, в котором говорится об «облаках ядерной угрозы и уничтожения», и Послание Конференции «Вера, наука и будущее», в котором вновь повторено, что самой серьезной опасностью, перед которой стоит человечество сегодня, является ядерная катастрофа. Именно с этим чувством особой озабоченности Центральный комитет делает следующее заявление.

События, происшедшие в последний период, подвинули мир еще ближе к грани ядерной войны. Если нынешние тенденции не будут повернуты вспять или не будут остановлены немедленно, то возможность ядерной войны сегодня станет еще более угрожающей. Многие ученые убеждены, что за последний год стрелки часов подвинулись ближе «к полуночи ядерной войны».

Напряженность между США и СССР возросла. Каждая сторона развила и продолжает развивать новые поколения еще более разрушительного ядерного оружия. Опасность, кроющаяся в распространении этого оружия в Европе, еще более усилилась решением НАТО о размещении новых ракет, обладающих способностью контрудара и чрезвычайной точностью.

В августе 1980 года Соединенные Штаты официально объявили о новой политике, которая предусматривает «ограниченную» ядерную войну. Это усилило тревогу в отношении ядерной катастрофы. Если нынешние программы вооружения крупных держав не будут остановлены, то они еще туже затянут ядерный узел. Развитие средств ведения ядерной войны только усилит готовность нажать кнопку массированного ядерного обмена в то время, как политическая напряженность во всем мире возрастает.

Много лет назад Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Советский Союз согласились вести переговоры о запрещении всех ядерных испытаний. К сожалению, единого проекта такого договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний представлено не было. Ни Китай, ни Франция не проявили своей готовности вступить в такое соглашение.

На второй конференции по пересмотру Договора о нераспространении, которая проходит сейчас в Женеве, был освещен тот факт, что государства, обладающие ядерным оружием, подписавшие Договор, не смогли выполнить своих договорных обязательств — начать ядерное разоружение, что подрывает возможность создания режима нераспространения.

Центральный комитет настоятельно призывает все ядерные державы немедленно заморозить все дальнейшие испытания, производство и развертывание ядерного оружия и ракет, а также новых самолетов, предназначенных в первую очередь для доставки ядерного оружия, немедленно приступить к дискуссиям, имея в виду достижение соглашения о неувеличении существующего ядерного потенциала и о постепенном сокращении общего количества ядерного оружия и скорое заключение договора о всеобщем запрещении испытаний.

Центральный комитет настоятельно призывает к скорейшей ратификации Договора ОСВ-2.

Ввиду возможности ядерной войны Центральный комитет настоятельно призывает к тому, чтобы Мадридская конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла решение начать переговоры о ядерном разоружении.

ДИРЕКТИВЫ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЯДЕРНОМУ РАЗОРУЖЕНИЮ

1. Принимая Программу за разоружение и против милитаризма и гонки вооружений, Центральный комитет в январе 1979 года отдал приоритет вопросу о ядерном разоружении. В отчете Рабочего комитета «Церковь и общество», сделанном в развитие резолюции Конференции «Вера, наука и будущее» под названием «Наука для мира», содержится призыв к «более яркому стилю и большей четкости Программы». Поэтому Центральный комитет настоятельно просит Церкви — члены ВСЦ усиливать бдительность среди народов своих стран в отношении продолжающейся угрозы ядерной войны и отдать приоритет в программах действий Церквей программам против гонки ядерных вооружений.

2. Центральный комитет просит Рабочий комитет «Церковь и общество» и Комиссию Церквей по международным делам совместно организовать в международном масштабе встречу, на которой представить информацию о нынешней угрозе миру во всем мире, обратив особое внимание на возросшую опасность ядерной войны. На этой встрече авторитетные свидетели могли бы дать свои показания для оценки современной ситуации;

побуждать КЦМД продолжать свои усилия в области широкого общественного воспитания в духе мира и противодействия нынешней угрозе ядерной войны;

просить «Церковь и общество» обратиться к организациям, представляющим научные круги, научным обществам и институтам на международном и национальном уровнях с тем, чтобы обсудить ядерную угрозу миру и роль науки в том, чтобы положить угрозе конец.

3. Центральный комитет просит генерального секретаря учредить группу специалистов из ведущих ученых, государственных деятелей, военных экспертов, преданных делу мира, и религиозных деятелей, которая бы давала советы ВСЦ и Церквам по вопросам, относящимся к ядерному разоружению, и изучить возможность проведения Всемирного Дня молитв и действий против ядерной войны в сотрудничестве с Римско-Католической Церковью, различными христианскими организациями и представителями других религий.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1. Независимость Зимбабве, полученная 18 апреля 1980 года, коренным образом изменила региональный баланс сил во всей Южной Африке. Результатом этой перемены является дальнейшее усиление борьбы внутри и вне ЮАР против режима апартеида. Это отмечено увеличивающимся числом забастовок, школьных бойкотов и взрывов бомб на стратегических объектах.

2. Южноафриканское правительство отвечает на это усиливающееся давление так называемой «тотальной стратегией», которая проводится под предлогом вымышленного «тотального наступления коммунистических сил». Эта тотальная стратегия имеет своей целью координирование и контролирование всех аспектов национальной жизни — культурного, экономического, военного и политического — для защиты и сохранения существующих структур власти, контролируемых белыми. Она нацелена на создание черного среднего класса, особенно в городских промышленных районах, чтобы заручиться его поддержкой системы, таким образом подрывая солидарность черных в борьбе за освобождение.

3. В то же время сотни тысяч черных людей насильственно перемещают в так называемые бантустаны, где бедность растет в еще более широком масштабе. Эти бантустаны, которым дано подобие политической независимости, экономически полностью зависят от контролируемой белыми Южно-Африканской Республики.

4. На международном уровне южноафриканское правительство распространяет версию о союзе Южно-Африканских штатов с центром в Южно-Африканской Республике, созданном в надежде на взаимовыгодное экономическое соглашение и объединенное сопротивление вымышленной внешней коммунистической угрозе, но с действительной целью господства над Южной Африкой.

5. Южноафриканский Совет Церквей обратился к совместному заседанию церковных лидеров и правительства с просьбой изложить его мнение о ситуации. Заседание состоялось 7 августа 1980 года.

6. Южноафриканское правительство, в основу политики которого входит сохранение власти в руках белого меньшинства, заявляет, что действует во имя христианской цивилизации. Это заявление требует безоговорочного осуждения, особенно со стороны Церквей и христиан во всех странах в терминах их веры и преданности Христу.

Рекомендации

Центральный комитет призывает свои Церкви-члены и всех христиан

1. Заявить, что апартеид — это грех, который недопустим с точки зрения христианской веры и подлежит осуждению, так как он извращает Христово Евангелие. (Это можно выразить в терминах Нового Завета или статуса конфессии.)

2. Поддержать Южноафриканский Совет Церквей и Церкви в ЮАР в исполнении их пророческого служения и в их требовании фундаментальной перемены существующей политической системы; продолжать выражать солидарность и содружество со всеми теми, кто в этой стране борется за более справедливое общество; необходимо объединиться в молитве за мирное достижение справедливости.

3. Оказать давление на правительства и международные организации с тем, чтобы они применили всесторонние санкции против ЮАР, включая изъятие инвестиций, прекращение банковских займов, эмбарго на оружие и санкции на нефть, и общие санкции для изоляции государства Южно-Африканская Республика.

4. Прекратить всякое возможное финансовое участие в экономической структуре, поддерживающей режим апартеида.

5. В свете вышеизложенного и следуя рекомендациям Всемирной консультации по расизму в июне 1980 года в Нидерландах, Центральный комитет также призывает свои Церкви-члены осудить

а) концепцию бантустанов и следующее из нее искусственное деление черного населения на городское и сельское и использование черного среднего класса в качестве буфера;

б) «союз южноафриканских штатов», каким его представляет режим Южно-Африканской Республики;

в) усиливающиеся репрессии по отношению к тем, кто противодействует системе (а именно: арест без суда, пытки и убийства);

г) систематическое лишение черного населения южноафриканского гражданства и связанных с ним привилегий.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО НАМИБИИ

1. Три года переговоров между ООН и ЮАР, между ООН и СВАПО и между группой связи,— состоящей из пяти стран (США, ФРГ, Франция, Великобритания и Канада),— и ЮАР все еще не привели к проведению свободных и справедливых выборов в Намибии, как это предусматривалось планом ООН. Осуществление этого плана остается парализованным продолжающейся непреклонностью ЮАР.

2. Несмотря на согласие всех сторон на создание демилитаризованной зоны между Анголой, Замбией и Намибией и некоторый прогресс по Резолюции 435 Совета Безопасности, предусматривающей контроль ООН за прекращением огня и следующими за ним выборами, ведущими к независимости, представляется, что сейчас в урегулировании намибийской проблемы гораздо больше препятствий, чем было раньше. Эти препятствия таковы:

а) требование ЮАР о ликвидации базы СВАПО в Намибии;

б) требование ЮАР, чтобы Генеральная Ассамблея ООН отказалась от своей позиции по отношению к СВАПО как подлинному представителю намибийского народа и чтобы «все участники в политическом процессе были поставлены на одну доску»;

в) в нарушение Декрета № 1, запрещающего разведку, разработку и экспортирование залежей полезных ископаемых в Намибии без согласия Совета ООН по Намибии, ряд многонациональных корпораций, включая несколько

корпораций, находящихся в странах Запада, входящих в группу связи, усиливает свою эксплуататорскую деятельность в Намибии.

г) 12 июня 1980 года южноафриканское правительство через своего генерального администратора провозгласило свой собственный вариант односторонней декларации независимости, создав многорасовый Совет министров, состоящий из двенадцати человек, наделенных исполнительной властью в Намибии. Новый совет будто бы получит полномочия на управление всеми делами, порученными южноафриканским правительством намибийской администрации;

д) в ЮАР происходит наращивание вооружений, и в Намибии усиливаются репрессии. Значительная часть этих репрессий направлена на прекращение церковной деятельности и разрушение церковной собственности силами безопасности ЮАР. Были арестованы и подвергнуты пыткам многие пасторы, церковные работники и коммерческие лидеры. Кроме того, опубликован список намибийцев, подлежащих физическому уничтожению. В этот список входят видные церковные лидеры.

Рекомендации

В свете изложенного и в соответствии с рекомендациями Всемирной консультации по расизму в июне 1980 года в Нидерландах Центральный комитет призывает свои Церкви-члены

1. Поддержать Совет Церквей в Намибии и его Церкви-члены в исполнении их пророческого служения,

2. Провести «Месяц Намибии» (как предусматривает специальный параграф о Намибии и Зимбабве в Экуменическом молитвенном цикле) в духе экуменической солидарности,

3. Усилить давление на членов Совета Безопасности ООН, особенно с Запада, для скорейшего претворения в жизнь Резолюции ООН 435.

4. Поддержать народ Намибии в его решимости

а) оказать сопротивление бантустанизации со стороны южноафриканского правительства, незаконно оккупирующего страну, и подтвердить территориальную целостность и единство Намибии;

б) бойкотировать племенные выборы;

в) осудить эксплуатацию природных ресурсов Намибии со стороны некоторых многонациональных корпораций.

Далее, Центральный комитет

5. Подтверждает свою акцию 1977 года, призывающую Церкви «оказать давление на свои правительства и на южноафриканское правительство с тем, чтобы они по резолюции ООН признали СВАПО подлинным представителем намибийского народа».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИЕРУСАЛИМУ

1. На основании прежних заявлений ВСЦ Центральный комитет выступает против односторонней акции Израиля по аннексии Восточного Иерусалима и соединения города, как его «вечной столицы», под его исключительным суверенитетом.

2. Это решение противоречит всем соответствующим резолюциям ООН. Оно самым опасным образом подрывает все усилия, направленные к справедливому разрешению ближневосточной проблемы, и тем самым несет угрозу миру в регионе и во всем мире.

3. Центральный комитет вновь повторяет Заявление по Иерусалиму, сделанное Ассамблеей ВСЦ в Найроби в 1975 году, в котором подчеркивалось, что следует избегать тенденции преуменьшать значение Иерусалима для одной из трех монотеистических религий. Судьба Иерусалима должна рассматриваться как судьба его народа, включая христиан, мусульман и иудеев, а не только как вопрос святынь. Поэтому, равно как будущий статус Иерусалима рассматривался как часть судьбы еврейского народа, он не может рассматриваться в отрыве от судьбы палестинского народа и должен определяться в общем контексте разрешения ближневосточного конфликта в целом.

4. Центральный комитет призывает Церкви-члены через правительства своих стран оказывать нажим на Израиль с тем, чтобы он отказался от всех своих акций в отношении Иерусалима, будущее которого должно быть поставлено на повестку дня официальных переговоров, с участием Израиля и палестинского народа, о самоопределении и разрешении ближневосточного конфликта.

5. Признавая, что Иерусалим является центром глубочайшего религиозного вдохновения и приверженности всех христиан мира, Центральный комитет настоятельно просит ВСЦ активно содействовать тому, чтобы был услышан совместный голос христиан, и помогать Церквам в том, чтобы они полностью приняли на себя роль участников в решении вопроса о будущем характере Иерусалима.

6. Центральный комитет просит генерального секретаря изучить в консультации с Церквами-членами в этом районе и Ватиканом возможности нахождения лучшего решения проблемы Иерусалима через все приемлемые и эффективные средства и пути, в том числе с помощью созыва отдельно и сообща международных консультаций или иных мер и действий по Иерусалиму. Генеральный секретарь должен также изучить возможности консультаций с мусульманами и иудейскими общинами, которых это касается, по вопросу о будущем характере Иерусалима, чтобы найти пути обеспечения справедливости и человеческого сосуществования в Граде мира.

Пребывание в СССР генерального секретаря КЕЦ д-ра Г. Г. Вильямса с супругой

Прибыв в Москву 6 сентября 1980 года, генеральный секретарь КЕЦ д-р Г. Г. Вильямс с супругой проследовал в Таллин, где принял участие в качестве гостя в Конференции Лютеранских Церквей Европы.

От имени Конференции Европейских Церквей он приветствовал Конференцию Лютеранских Церквей Европы, указав на тесное сотрудничество многих Лютеранских Церквей Европы в КЕЦ.

9 сентября все участники Таллинской Конференции Лютеранских Церквей возложили венок к памятнику освободителям Таллина.

В тот же день руководство Конференции Лютеранских Церквей, генеральный секретарь КЕЦ д-р Г. Г. Вильямс и митрополит Таллинский и Эстонский Алексий были приняты в Президиуме Верховного Совета ЭССР заместителем председателя Президиума М. Ваннас, которая от имени Президиума приветствовала гостей республики, рассказала о жизни и успехах Советской Эстонии в строительстве созидательной жизни, об участии ее жителей в борьбе за мир. При этом заместитель председателя Президиума Верховного Совета ЭССР М. Ваннас высоко оценила роль религиозных деятелей в этом направлении. На приеме выступили д-р К. Мау, д-р П. Хансен, архиепископ Э. Харк, митрополит Алексий, д-р Г. Г. Вильямс и другие.

Вечером д-р Г. Г. Вильямс с супругой присутствовали на большом приеме, устроенном митрополитом Алексием в честь руководства Таллинской Конференции Лютеранских Церквей Европы и видных экуменических деятелей Европы.

10 сентября д-р Г. Г. Вильямс был принят уполномоченным Совета по делам религий при Совете Министров СССР по ЭССР Л. И. Пийпом. На беседе присутствовал митрополит Алексий. В тот же день руководство четырех общественных организаций — Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Эстонского республиканского комитета защиты мира, Эстонского общества дружбы и культурных связей с соотечественниками за рубежом и Эстонского республиканского комитета содействия Советскому фонду мира — приняло руководство Конференции Лютеранских Церквей Европы. На приеме были митрополит Алексий и д-р Г. Г. Вильямс. В беседе, прошедшей в духе взаимопонимания, было рассказано о деятельности общественных организаций Эстонии для укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами.

10 сентября д-р Г. Г. Вильямс с супругой посетили Александро-Невское кладбище и возложили цветы на могилы родителей митрополита Алексия.

11 сентября д-р Г. Г. Вильямс с супругой, проф. Гьюла Надь (Венгрия) и митрополит Алексий выехали в Свято-Успенский Пюхтицкий женский монастырь, где были торжественно встречены настоятельницей игуменией Варварой, духовенством и насельницами обители.

Совершив краткую молитву в Успенском соборе, гости были размещены в новом, сооруженном для представительских целей доме. Затем митрополит Алексий в своих покоях устроил для гостей прием, на котором присутствовали настоятельница игумения Варвара и другие представители монастыря. Вечером гости ознакомились с хозяйством монастыря.

12 сентября митрополит Алексий в Успенском соборе совершил Божественную литургию, за которой присутствовали д-р Г. Г. Вильямс с супругой и проф. Г. Надь. После литургии митрополит Алексий тепло приветствовал гостей. С ответным словом обратился к собравшимся д-р Г. Г. Вильямс. Затем гости присутствовали на общей трапезе в Симеоно-Анненском трапезном храме. Митрополит Алексий, д-р Г. Г. Вильямс, г-жа В. Вильямс и проф. Г. Надь обменялись приветствиями.

После осмотра монастыря гости в сопровождении митрополита Алексия отбыли к Чудскому озеру, посетив по дороге два прихода в селе Ямы, где с исключительной сердечностью были встречены прихожанами; дорожки к храму были устланы живыми цветами, староста встречал гостей хлебом-солью, настоятель священник Д. Ходов приветствовал гостей теплым словом. Хор и молящиеся пропели тропарь Святителю Николаю, Небесному покровителю храма. Д-р Г. Г. Вильямс, растроганный теплотой встречи, благодарил за радость посещения этого прихода и сказал, что эту встречу он не забудет никогда. Под пение церковных песнопений гости отбыли в Ильинский храм села Васькнарва. В течение последних лет приход ведет работы по восстановлению своего большого каменного храма, который во время войны превратился в руины. Центральная часть храма уже восстановлена и освящена митрополитом Алексием 15 октября 1979 года. Восстановительные работы продолжаются. Верующие прихода во главе с настоятелем протоиереем Василием Бориным тепло встречали гостей с цветами и пением тропаря пророку Илии. Д-р Г. Г. Вильямс выразил свое восхищение любовью прихожан к своему храму и той огромной работой, которую они проделали. Он пожелал настоятелю и приходу помощи Божией в их трудах. Митрополит Алексий вместе с гостями осмотрел все объекты строительных работ, которые ведутся сейчас по восстановлению колокольни и правого придела разрушенного храма.

В тот же день митрополит Алексий вместе с гостями у Чудского озера вспоминал подвиг святого благоверного великого князя Александра Невского в борьбе с ливонским орденом, отмечая знаменательность посещения Чудского озера в день памяти святого благоверного князя Александра Невского.

По возвращении в обитель игумения Варвара в честь гостей устроила в своих покоях прощальный прием. На приеме она тепло благодарила гостей за посещение и за ту духовную связь, которая уже установилась между д-ром Вильямсом и его супругой с Пюхтицким монастырем.

В тот же день вечером гости отбыли из монастыря.

14—15 сентября д-р Вильямс с супругой находился с визитом в пределах Армянской

Апостольской Церкви. В святом Эчмиадзине он был принят и имел беседу с Святейшим Верховным Патриархом-Католикосом всех армян Вазгеном I.

16—17 сентября д-р Г. Г. Вильямс и его супруга находились в Тбилиси и являлись гостями Грузинской Православной Церкви. Он был принят и имел беседу со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всей Грузии Илией II. Это было первое посещение Грузинской Православной и Армянской Апостольской Церквей генеральным секретарем КЕЦ после вступления этих Церквей в члены КЕЦ.

19 сентября д-р Г. Г. Вильямс нанес визит и имел беседу с заместителем председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. В. Фицевым. На беседе присутствовал митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

Днем митрополит Таллинский и Эстонский Алексий в своей подмосковной резиденции устроил прием в честь генерального секретаря КЕЦ д-ра Г. Г. Вильямса и его супруги, а затем имел с ним деловую беседу по вопросам дальнейшей работы Конференции Европейских Церквей и стоящих перед ней задач.

20 сентября д-р Г. Г. Вильямс отбыл из Москвы. В Шереметьевском аэропорту его провожали митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, президент Конференции Европейских Церквей, и другие официальные лица.

Приветственное слово от имени КЕЦ

участникам Конференции мусульман СССР в Ташкенте

Ваше Преосвященство, Досточтимый председатель Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана муфтий Зияутдинхан ибн Ишан Бабахан!

Дорогие мусульманские братья и друзья!

По поручению руководства Конференции Европейских Церквей мне выпала высокая честь от имени этой Конференции, объединяющей 112 Церквей Европы, и ее руководства сердечно поздравить мусульман Советского Союза и уважаемых гостей вашей Конференции — видных мусульманских религиозных деятелей многих стран мира с знаменательным юбилеем, посвященным XV веку хиджры.

Для вас это большой праздник, потому что переезд (по-арабски — хиджра) Мухаммеда из Мекки в Медину послужил началом мусульманского летосчисления. Минувшие столетия наполнены богатой событиями историей ислама. За этот период вы многого достигли. Творческий дух мусульманских народов широко проявил себя не только в богословской сфере, но также в развитии науки, в создании гениальных произведений литературы, философии, величайших памятников архитектуры и искусства, занявших достойное место в сокровищнице мировой цивилизации.

Ислам сегодня — одна из влиятельных в мире религий, которая вышла на международную арену как активная социально-политическая сила. Руководствуясь идеями своей религии и принципами гуманизма, исламские народы активно участвуют в национально-освободительном движении, осуществляют прогрессивные преобразования своих общественных структур и вносят важный вклад в дело сохранения всеобщего мира, в процесс закрепления разрядки международной обстановки, укрепления взаимопонимания и доверия между государствами и народами.

Между христианством европейского континента и мусульманским миром издревле шел оживленный обмен материальными, культурными и духовными ценностями. Это продолжается и теперь. И мы радуемся тому, что в нашу сложную и особо ответственную эпоху Всемирный Совет Церквей в глобальном масштабе, а Конференция Европейских Церквей на региональном уровне успешно осуществляют диалог с представителями ислама и стремятся к братскому сотрудничеству.

Конференции Европейских Церквей близки и понятны миролюбивые чаяния представителей мусульманской религии. В духе доброй воли Конференция Европейских Церквей провела ряд консультаций на тему «Церковь и мусульманское присутствие в Европе», создала новый Комитет по исламу в Европе, готовит издание брошюры под названием «Встреча с мусульманами».

Церкви — члены Конференции Европейских Церквей большое внимание уделяют проблемам рабочих-мусульман, приезжающих в Европу. Церкви стараются помочь им улучшить условия жизни и преодолеть трудности в процессе нахождения своего достойного места в европейском обществе.

Мы глубоко убеждены в том, что совместные встречи последователей христианства и ислама являются важнейшим событием современности. Встречи двух мировых религий, на наш взгляд, имеют хорошую перспективу и реальную основу для совместного сотрудничества в мирном разрешении актуальных проблем современности, ибо в Коране сказано: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам. И наш Бог и ваш Бог един, и мы Ему предаемся» (сура 29, аят 46). «Все верующие — братья», — подчеркивается в Коране, — и «Всевышний призывает всех в обитель мира».

Больше всего, конечно, нас объединяет общерелигиозное учение о мире на земле как наивысшем благе для всего человечества. Мы с вами признаем священный характер дара жизни, духовный смысл бытия каждого человека и его высокое предназначение. Ныне, когда возникла опасность мировой термоядерной войны и возросла угроза существованию самой жизни на земле, служение миру стало общей для наших религий священной миссией, поручением Всевышнего призвать людей осознать безмерную ответственность за свою судьбу и тем самым сделать все возможное для того, чтобы на нашей планете восторжествовал мир, а война навсегда исчезла бы из жизни человеческого общества.

Участники Конференции Европейских Церквей хорошо знают и высоко ценят миротворческие труды мусульман Советского Союза и их лидеров, среди которых всеобщим признанием и уважением пользуется выдающий-

ся мусульманский деятель и миротворец нашего времени Досточтимый муфтий Зияутдинхан ибн Ишан Бабахан. Как известно, по его инициативе в Ташкенте проводились исламские конференции, на которых рассматривались кардинальные проблемы международной жизни, одинаково волнующие верующих всех религий.

Дорогие братья и друзья! Ваша сегодняшняя Конференция проходит под замечательным девизом — «XV век хиджры должен стать веком мира и дружбы между народами». Мы полностью разделяем ваши светлые идеалы и горячо верим, что Всемогущий Создатель благословит успехом ваш религиозный форум и труды его участников во имя мира, дружбы и счастья всех народов Земли.

Профессор К. КОМАРОВ,
член Совещательного комитета
Конференции Европейских Церквей

8 сентября 1980 года

К 85-летию монсиньора ЮЛИАНА ВАЙВОДСА,

епископа Великой Макрианы, Апостолического администратора Риги и Лиепаи

Епископу ЮЛИАНУ Вайводсу

Рига

Сердечно поздравляем Ваше Преосвященство со знаменательным юбилеем — днем Вашего восьмидесятипятилетия. Молитвенно желаем Вам всякой свыше от Бога помощи и духовного утешения. Да совершается Ваше дальнейшее служение Церкви Божией в мире, любви и благополучии.

С многой о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 12 августа 1980 года

Епископу ЮЛИАНУ Вайводсу

Рига

В благословенный день Вашего восьмидесятипятилетия примите, Ваше Преосвященство, мои сердечные поздравления и искренние благопожелания благодатной помощи Божией в Вашем служении Святой Христовой Церкви. Да укрепит Всеблагой Господь Ваши духовные и телесные силы и да ниспошлет Вам изобильно Свои великие и богатые милости.

С сердечной во Христе любовью

митрополит ЮВЕНАЛИЙ

Москва, 12 августа 1980 года

Его Святейшеству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Москва

Ваше Святейшество, искренне благодарю Вас за Вашу любезность, что припомнили меня — старца в восемьдесят пятый год моей жизни. Да совершится сказанное Вами, да ниспошлет нам Господь Свою помощь и духовное утешение в дальнейшем служении Церкви Божией.

С уважением и любовью во Христе

епископ ЮЛИАН Вайводс

Рига, 26 августа 1980 года

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

Москва

Ваше Высокопреосвященство, приношу Вам благодарность за Ваши братские чувства и пожелания, выраженные в телеграмме в связи с моим юбилеем восьмидесятипятилетия. Да поможет нам Господь в совместном служении Святой Церкви Христовой.

С уважением и любовью во Христе

епископ ЮЛИАН Вайводс

Рига, 26 августа 1980 года

Святые как знак исполнения Божия обетования человеку

1. Сущность религии обычно, и справедливо, усматривается в единении человека с Богом, духа человеческого с Духом Божиим. Каждая религия указывает определенный путь к достижению этой цели, предлагает и соответствующие средства. Однако всегда незыблемым остается постулат общерелигиозного сознания о необходимости духовного единства человека с Богом для достижения Вечной Жизни. Эта идея красной нитью проходит через все религии мира, воплощаясь в различных мифах, сказаниях, догматах и подчеркивая в разных планах и с различных сторон безусловную значимость и первичность Духовного Начала в обретении человеком вечного блага и, следовательно, окончательного определения им смысла жизни. Сам факт всеобщности религии в истории человечества и ее изначальности свидетельствует не просто о теоретической удовлетворительности этой идеи, не только о Боге как безусловном Источнике всякой жизни и всякого блага, но, отсюда, и о глубоком соответствии религии природе человека и о всесторонней ее оправданности в историческом, социальном и индивидуальном опыте. Этот опыт при всей своей уникальной грандиозности оказывается доступен в своем существе реальному познанию индивидуума в любую эпоху жизни человечества через личное духовное приобщение к Богу. Ибо Бог Любовь есть (1 Ин. 4, 8), Он в силу этого близок человеку (Откр. 3, 20) и всегда создает наилучшие условия познания Себя каждым отдельным человеком и человечеством в целом, исходя из их наличного духовного состояния.

Божественное Откровение, лишь отчасти данное в Ветхом Завете и отчасти переданное ветхозаветными праведниками, явилось предельно полным обетованием людям совершенного блага в Боге Слове воплощенном. С пришествием Его действие Бога в мире стало особенно явственным и ощутимым. И это действие на человека, в силу его богоподобной природы, не безусловно детерминировано, не оказывается чем-то фаталистическим. Напротив, глубоко и прямо оно соответствует силе принятия верующим Божия Слова в свое сердце, свой ум, свою душу (Мк. 12, 33). В то же время с пришествием Христа уже нет отдельного верующего, а есть Церковь, Тело Христово, в Котором отдельный христианин является одним из членов. В этом единстве индивидуального и общего (Церкви) сокрыто прочное основание христианской жизни и христианского совершенствования. Но Церковь живет Духом Святым, и каждый христианин должен быть живым членом Церкви не просто и не только через сакраментальную причастность Духу Святому, но и через особое личностно-опытное Ему приобщение. Эта мысль может показаться несколько странной и алогичной: разве вхождение в Церковь по вере через Крещение и другие таинства не есть уже приобщение Духу Святому? А если есть, то о каком еще приобщении может идти речь? Вопрос этот имеет принципиальное значение для христианской жизни и богословской науки. Кратко его можно было бы выразить следующим образом.

В искуплении совершилось воссоздание поврежденной грехом природы человека. Христос стал Новым Адамом, родоначальником новой твари (2 Кор. 5, 17), имеющей природу уже по образу не первого человека (Быт. 5, 3), но Христа (1 Ин. 3, 2). Однако, если ветхая (Еф. 4, 22) природа наследовалась потомками Адама в естественном порядке, то приобщение роду Христову (ср. Деян. 17, 29) происходит в прямо противоположном направлении — через определенный сознательно-волевой процесс личной активности. Этот процесс имеет две принципиально различные ступени. Первая, когда верующий в Крещении и других таинствах приобщается Телу Нового Адама, Церкви, через всевание в него (Мф. 13, 3—23) одинаковых для всех христиан семян Духа Святого, в результате чего человек, хотя и очищается от грехов, но получает лишь возможность полного перерождения своей ветхой природы в новую (Еф. 2, 15). Вторая, когда эта возможность действительно осуществляется Духом Святым при наличии правильной духовной жизни у христианина. Ибо семя благодати у одних христиан, «лукавых и ленивых» (Мф. 25, 26), может так и остаться в непроросшем и потому бесплодном зерне (Ин. 12, 24). У других же это семя, попадая на добрую землю, дает всходы и приносит соответствующий плод. Поэтому деятельная устремленность верующего к тому, чтобы изобразился в нем Христос (Гал. 4, 19), является необходимым условием раскрытия в нем даров благодати таинств. Это раскрытие и означает искомое приобщение Духу Святому. Притча о «закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё» (Мф. 13, 33), наглядно выражает характер этого таинственного приобщения человека Духу Святому в Церкви и значение в этом процессе таинств. Как закваска, положенная в тесто, может оказать свое действие лишь постепенно и при вполне определенных условиях, так и закваска благодати таинства, иначе говоря, Дух Святой может «перекваситься» в «новое тесто» (1 Кор. 5, 7) и изменить, сделав своим причастником, некогда плотского, хотя и крещеного, человека в духовного (1 Кор. 3, 1—3) не моментально, не магически, но при условии исполнения им вполне конкретных духовно-нравственных условий,

Доклад на VIII богословском собеседовании между представителями Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви в Германии (ФРГ). Одесса, октябрь 1979 года.

указанных в Евангелии. От христианина, получившего талант благодати оправдания даром (Рим. 3, 24), зависит, таким образом, или умножение этого таланта, что́ и есть сопричастие Духу Божию, или погубление его в земле своего сердца (Мф. 25, 18). При этом «умножение» предполагает в качестве conditio sine qua non (букв. с лат.: «условие, без которого нет» — обязательное условие. — **Ред.**) со стороны христианина активную духовную жизнь, заключающуюся в постоянной борьбе с своей ветхостью (Еф. 4, 22), в непрерывном понуждении себя к исполнению всех заповедей Евангелия (Мф. 11, 12) и покаянии (Мк. 1, 15), то есть предполагает целожизненный подвиг возрастания по образу Создавшего нас (Кол. 3, 8—14).

Отсюда становится понятным, что́ означает необходимость приобщения Духу Святому христианина, уже получившего Его дары в таинствах. Здесь не тавтология, но главнейший принцип православного понимания духовной жизни, христианского совершенства, святости. Этот принцип просто и кратко был выражен, например, одним из величайших русских святых — преподобным Серафимом Саровским († 1833; память 2 января и 19 июля ст. ст.), когда он в одной из бесед сказал: «Цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Божиего, и это цель жизни всякого христианина, живущего духовно» [1].

Так оказывается, что верующему, получившему в таинствах все дары Духа Святого, требуется еще стяжание этого Духа, и, более того, в этом именно стяжании должна заключаться вся цель его жизни [2].

Но если это справедливо, то логично и оправданно говорить о самом характере этой особой приобщенности христианина Святому Духу, о святости христианской.

2. Существует, на первый взгляд, как бы некое разногласие между понятием святости в Священном Писании, особенно Нового Завета, и традицией Церкви. Апостол Павел, например, называет святыми всех христиан, хотя по своему духовному уровню большинство из них было далеко от совершенства (ср. 1 Кор. 6, 1—2). Напротив, с самого начала существования Церкви и во все последующее время святыми ею преимущественно именуются христиане, отличающиеся особой ревностью, подвигом молитвы и любви, духоносностью, мученичеством за Христа, то есть христиане, высотой жизни своей показавшие свою веру.

Однако и то, и другое употребление термина означает не различие в понимании святости, но лишь оценку одного и того же явления с разных сторон. Новозаветное употребление термина исходит из того, какими призваны быть верующие, как получившие дар благодати Крещения и давшие при этом «обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3, 21), хотя в настоящий момент они еще и плотские, то есть грешные и несовершенные. Церковная же традиция, принимая это новозаветное именование тех, кто, крестившись, во Христа облекается (Гал. 3, 27), в то же время особым ореолом славы увенчивает христиан, евангельской жизнью осуществивших (Иак. 2, 17) свою веру. И это не только педагогический шаг Церкви, это всегда и акт доктринальный. Причисляя христианина к особому лику святых, Церковь этим не просто предлагает еще один пример веры и жизни для своих членов и дает живое назидание всем верным чадам, но исповедует и утверждает великую истину христианской религии о Богоподобной природе человеческого существа и указывает на характер той веры, которая способна возвести христианина силою Святого Духа в состояние обетования, состояние Нового Адама. Ибо святые являют собой нового человека (Еф. 4, 24), иначе говоря, гармоничного, обладающего естественными [3], то есть Богоподобными, свойствами. В то же время без веры невозможно «воссоздание», по выражению святых отцов, ветхой природы христианина в новую. Но без какой веры? Об этом-то и свидетельствует Церковь святыми своими.

В связи с этим уместно вспомнить слова Спасителя, лежащие в основании церковного понимания веры: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному... А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному...», домостроение спасения которого пало, «и было падение его великое» (Мф. 7, 21—27). Этим словам можно было бы привести множество параллельных мест из Священного Писания, выражающих ту же самую мысль. Предельно сжато она высказана апостолом Иаковом: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (2, 26). Существо этой мысли состоит, конечно, не в том, что человек делами «зарабатывает» себе Духа Святого, но в том, что приобщение Богу возможно лишь в свободном акте духовного напряжения человека, проявляющегося, в частности, в различных видах подвига. Поэтому сила веры обнаруживается и в степени подвига, хотя сам по себе подвиг далеко не всегда является показателем истинной ревности христианина, ибо весьма многие так называемые добрые дела даже у христиан проистекают не из стремления к исполнению заповеди о любви к Богу и ближнему, а из совершенно иных мотивов. Но основное, что́ происходит при духовном росте человека, — это внутреннее его изменение по образу Христа, и, отсюда, его инаковость [4] по сравнению с образом мира сего (1 Кор. 7, 31).

Есть прекрасное русское слово «инок» (от «иной». — **Ред.**), которым именуют монашествующих и которое очень точно подчеркивает основную черту тех, кто дал особые обеты в последовании Христу, в достижении идеала христианской святости. Святые — это в первую очередь иные люди, отличные от **живущих по стихиям мира сего, а не по Христу** (Кол. 2, 8). Они не плотские, они побеждают то, что порабощает: «похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую» (1 Ин. 2, 16). Именно в этой выделенности святых из мира троякой похоти, то есть из атмосферы греха, и можно видеть то принципиальное единство в понимании святости, как новозаветном, так и церковнотрадиционном. По призванности в вере к иной, новой жизни — во Христе именует апостол всех христиан святыми, каковым именованием подчеркивает открывшуюся воз-

можность для всех верующих, еще плотских и греховных, стать реально новым творением (Гал. 6, 15). В преимущественной степени ставших иными по отношению к миру, стяжавших Духа Святого и явивших силу Его в нашем мире Церковь с самого начала своего существования называет святыми. Таким образом, несмотря на различие подхода в употреблении термина «святой», в том и другом случае речь идет об одном — о причастности святого Духу Божию и, отсюда, о его светлой инаковости по сравнению с прочими людьми. Этот момент является основным в христианском понимании святости как таковой.

3. Высказанная интерпретация понятия «святой» была оригинально и глубоко разработана гением русской богословской мысли священником профессором Павлом Флоренским († 1943). Рассуждения его по данному вопросу настолько важны, что мы считаем необходимым процитировать здесь хотя бы самые основные его мысли.

«Когда мы говорим о святой Купели, о святом Мире, о Святых Дарах, о святом Покаянии, о святом Браке, о святом Елее... и так далее, и так далее и, наконец, о Священстве, каковое слово уже включает в себя корень «свят», то мы прежде всего разумеем именно не-от-мирность всех этих Таинств. Они — в мире, но не от мира. Действуют на мир и миром могут усвояться, но их бытие не в мире, не мирское, не растворяющееся, не растекающееся в мире, с миром не отождествляющееся. И такова именно первая, отрицательная грань понятия о святости. И потому, когда вслед за Таинствами мы именуем святым многое другое, то имеем в виду именно особливость, отрезанность от мира, от повседневного, от житейского, от обычного того, что́ называем святым... Святой — это прежде всего «не». Этому «не» в понятии святости соответствует и самое производство еврейского слова «кодеш» — «святой» или «кадош» — «святыня». Глагольный корень «кдш» сближают с корнем «хдш», так что обоим приписывается значение «инобытия», «Andersein» (нем. «другое бытие». — **Ред.**). Первый — в противоположность тому, что́ обычно, второй же — в противоположность тому, что́ было. Посему, когда Бог в Ветхом Завете называется Святым, то это значит, что речь идет о Его премирности и Его надмирности, о Его трансцендентности миру...

И в Новом Завете, когда множество раз апостол Павел называет в своих Посланиях современных ему христиан святыми, то это означает в его устах прежде всего **выделенность** христиан из всего человечества. Христиане — это и есть Новый Израиль, духовный Израиль, самая суть Израильского народа.

Будучи предметом веры, Таинство есть вещь невидимая... Но эта невидимая святыня, чтобы **быть**, должна быть **чем-нибудь**, чем-то: будучи «не» в отношении мирского, она должна быть нечто сама в себе, в своей области духовного. Святое — выделенное, но выделенное ради иных, новых определений. Несомненно, в понятии святости мыслится, вслед за отрицательною стороною ее, сторона положительная, — открывающаяся в святом реальность **иного** мира. Эту реальность наша современная мысль склонна приравнять к нравственной силе, разумея под святостью полноту нравственных совершенств. Таков кантовский обход культа с тыла, так сказать, ибо нравственность при этом мыслится как сила этого же, дольнего мира, и притом субъективная... Но напрасны бессильные покушения на понятия святости... Уже самое словоупотребление свидетельствует против таких покушений: когда говорится о **святых** одеждах, о **святой** утвари, о **святой** воде, **святом** елее, о **святом** храме и так далее, и так далее, то явно, что здесь речь идет о совершенстве отнюдь **не** этическом, а — **онтологическом.** И, значит, если в данных случаях положительная сторона святости — и это **онтологическое** превосходство над миром, онтологическое пребывание **вне** здешнего, то, следовательно, и вообще узел связи этого понятия святости не в этике, а в онтологии...

И если человека мы называем святым, то этим мы не на нравственность его указываем — для какого указания есть и соответствующие слова, — а на его своеобразные силы и деятельности, качественно несравнимые со свойственными миру, на его вышемирность, на его пребывание в сферах, недоступных обычному разумению... нравственность же такого человека, не входя сама в состав понятия святости, отчасти служит одним из благоприятных условий его вышемирности, отчасти же проявляется как следствие таковой. Но связь этих двух понятий устанавливать нужно нитями нежными и очень гибкими... Так, следовательно, если о нравственном поступке будет сказано: «святое дело», то тут имеется в виду не кантовская его, имманентная миру, нравственная направленность, но антикантовская, миру трансцендентная сопричастность неотмирным энергиям. Называя Бога Святым, и Святым по преимуществу, источником всякой святости и полнотою святости... мы воспеваем не Его нравственную, но Его Божественную природу...

О том же свидетельствует и этимологическое рассмотрение еврейского слова «кадош», «святыня»... этой этимологией устанавливается и более определенно, в чем именно состоит особенность **святого.** Оно есть то, что́ находится над обычным и что в **обычном является,** выступая из себя своим **светом,** излучениями своими, своими светоносными энергиями...

Понятие святости имеет полюс нижний и полюс верхний и в нашем сознании непрестанно движется между этими полюсами, восходя вверх и нисходя обратно. Взятое в своем внутреннем движении, понятие святости может быть представлено как лествица примерно с такими ступенями: **небытие — мир — исключение — избрание — очищение — искупление — Свет — Бог.** И лествица эта, проходимая снизу вверх, мыслится как путь отрицания мира, как via negationis (лат. «путь отрицания». — **Ред.**), как ὁδὸς ἄνω (греч. «путь вверх». — **Ред.**) от мира к Богу, как вехи апофатического богословия. Но она же может рассматриваться как проходимая в направлении обратном. И тогда она будет мыслиться как путь утверждения мировой реальности через **освящение** этой последней, как via positionis (лат. «путь положения, утверждения». — **Ред.**), как ὁδὸς κάτω (греч. «путь вниз». — **Ред.**) от Бога к миру»[5].

4. Суммируя приведенные мысли отца Павла о святости, можно отметить в них следующие основные положения. Первое, так сказать,

апофатический момент: святость — это чуждость по отношению к миру греха, полное отрицание его. Второе, катафатический момент: святость — это не просто чистое отрицание, но и конкретное положительное содержание. Природа святости Божественна. Святость онтологически утверждена в Боге, и потому она есть не просто моральное совершенство, хотя и соединена с ним неразрывно, но «сопричастность не-от-мирным энергиям». Третье, синтетический момент: святость есть не только отрицание всякого зла этого мира и не только явление иного мира, Божественного, но и незыблемое утверждение «мировой реальности через освящение этой последней». Этот третий момент наиболее полно говорит о характере святости. Святость есть не что-то самозамкнутое, но активная сила, имеющая глубокое преображающее воздействие на человека и мир в целом, и потому она прямо отвечает обетованию Божию о мире. Это окончательное обетование, классически выраженное у апостола Павла: «Будет Бог всё во всем» (1 Кор. 15, 28), означает, что последняя цель и совершенный смысл всего существующего, и в первую очередь человека, состоит в таком его преображении, чтобы оно могло быть в Боге. Это пребывание в Боге и есть идеальное благо, ибо Бог есть само Благо в подлинном и полном смысле этого слова. Но достижение этого блага есть постепенный процесс, имеющий и свое направление, и свои условия, и свои критерии. Поэтому познание этого процесса и всей совокупности условий, необходимых для его нормального течения, и составляет главнейшую христианскую задачу, стоящую на пути освящения всей мировой реальности. В конечном счете весь мир, а не только святые, должен стать иным («и увидел я Новое небо и Новую землю».— Откр. 21, 1). Он весь должен являть собой Бога. То есть человечество и весь космос должны освятиться и преобразиться по образу Воскресшего Христа. Но в этом процессе со стороны творения активную роль может играть только человек, и потому на него возлагается вся полнота ответственности за всю тварь (Рим. 8, 20—21).

И здесь с особой силой проявляется значение святых людей, как стяжавших уже в условиях земного бытия Духа Святого и тем самым ставших начатком будущего всеобщего и полного освящения. С одной стороны, они являются перед лицом мира доказательством реальности иного мира и его вечных благ. С другой, своим подвигом, молитвой и духовным воздействием они пролагают путь для многих в Царство Божие. Не только их совершенная нравственная жизнь оказывается светом, свидетельствующим об Отце Небесном (Мф. 5, 16), но в неизмеримо большей степени их облагодатствованность и зримые дары Духа Святого, как реальные знаки того, «что́ приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9), являются великим стимулом духовной жизни для спасаемых.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на постоянно употребляемый в православном богословии термин «обоже́ние», который наиболее точно и полно выражает существо святости и конечной цели человеческой жизни вообще. Обожение это есть преображение христианина через то стяжание Духа Святого, о котором говорит преподобный Серафим Саровский. Святые в большой степени и часто очевидно для окружающих имели в себе Духа Божия, действующего в них чудесами, прозрениями, различными знамениями. И эти их деяния можно назвать скорее естественными для христиан, нежели сверхъестественными, ибо именно их уровень веры соответствует той норме преображенного творения, о которой сказал Спаситель Своим ученикам по Воскресении: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16, 17—18). Напротив, большинство христиан имеют, следовательно, неполноценную веру, хотя они также призваны «к по́чести вышнего звания» (Флп. 3, 14) и имеют залог Духа Святого, данного всем верующим в Крещении.

Святые, таким образом, самим своим пребыванием в мире свидетельствуют не только о норме христианской веры и жизни, но и дают возможность осознать всем христианам свое глубокое несовершенство и отсюда необходимость в Боге Спасителе, что́ является главнейшим моментом в духовной жизни и необходимым условием спасения. Поэтому, если величайшим обетованием Божиим человеку было обетование Христа Спасителя (2 Кор. 1, 20), то святые совершают великую миссию воспитания христиан для духовно-психологического, а не только рассудочного принятия ими Обетованного как единственного их Спасителя из бездны падения.

Отсюда очевидно, что святые, будучи зримыми знаками исполнения Божия обетования человеку, тем самым являются и пестунами во Христа (Гал. 3, 24) в своих общинах для наследия многими этого обетования Божия. Они жизнью и словом указывают всем, что обожение необходимо каждому христианину,— ибо без реального переживания Духа Божия не может быть познания христианства, что христианство есть новая жизнь, жизнь во Христе, но что эта новая жизнь невозможна без новых свойств человека. «Не вливают... вина молодого в мехи ветхие... Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое» (Мф. 9, 17), то есть только с приобретением — через исполнение заповедей Евангелия и покаяние — свойств нового человека можно влить в христианина «новое вино» — Духа Святого, дающего верующему вкусить, «как благ Господь» (Пс. 33, 9). Тем самым указывается и на подлинное значение всего христианского подвига, который является лишь необходимым средством для обожения, а не самодовлеющим источником святости. Ибо высокая нравственность и аскетизм возможны и вне христианства. Преподобный Серафим так и говорит: «Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божия. Пост же, бдение, молитва, милостыня и всякое Христа ради делаемое добро суть средства для стяжания Святого Духа Божия». Он же продолжает: «Заметьте, что лишь ради Христа делаемая добродетель приносит плод Духа Святого... так что все же не в добродетелях дело, а в плодах Духа Святого, даруемого нам через них»[6].

И поэтому далеко не каждое проявление благочестия и аскетическая жизнь сама по себе рассматриваются в православной традиции как явления безусловно положительные. В ко-

нечном счете о подлинной святости свидетельствуют не наружное благочестие и не подвижничество, но те богоподобные свойства нового человека, которые являются очевидными знаками обетованного состояния христианина.

5. Своим Вознесением Господь показал, к какой высоте богоподобия призван и, следовательно, способен человек, созданный по образу Божию. Человеческое естество оказалось превыше всех творений. Богоматерь, Дева Мария, честнейшая Херувим и сла́внейшая без сравнения Серафим, подтвердила это величием Своей духовной красоты уже в чисто человеческом плане. Сонм святых образует собой новую живую лествицу Иакова, вершиной которой является Богочеловек Христос Иисус. Это — лествица богоподобия, к полноте которого предназначен богозданный человек [7]. Но богоподобие и есть обетование Божие человеку, ибо оно есть предельное обожение, совершенное стяжание Святого Духа, полное преображение ветхого человека в нового, есть богочеловечество, поскольку богоподобный человек является полноценным членом богочеловеческого организма — Церкви. Естественно, что богоподобие предполагает максимальную для человека полноту подобия Божественным свойствам, из которых многие нам открыты и в различной степени доступны восприятию человеческому, но многие и невыразимы (2 Кор. 12, 4) [8]. Эти свойства, которые по характеру их выражения у верующего именуют также добродетелями, приобретаются в процессе духовного развития христианина постепенно и в определенной последовательности, образуя собою некую скрытую от взоров «прочих» (Лк. 8, 10) иерархичность [9]. Взаимозависимость и определенная закономерность в стяжании этих богообетованных свойств обнаруживаются с очевидностью в евангельских «Блаженствах» (Мф. 5, 3—12). Аскетические творения святых отцов, основываясь на долговременном опыте многих подвижников, предлагают уже развиту́ю систему, лествицу духовной жизни [10] и указывают при этом на все пагубные последствия уклонения от нее в духовном подвиге [11]. Мир преображенный, обетованный человеку является миром совершенной красоты, порядка. Святые как созерцатели этой красоты [12] в преимущественной степени выражают ее своим духовным опытом. Поэтому их добродетели, или дарования Святого Духа, или свойства (за исключением, конечно, индивидуально-личностных свойств), — это свойства нового человека, насельника Нового неба и Новой земли, обетованных новому творению (Гал. 6, 15). А их путь внутренней жизни — это своего рода идеал для всех христиан в достижении ими тех обетований Божиих человеку, реальными знаками которых являются святые уже теперь, в условиях нашего дольнего мира. Отсюда становится очевидным, насколько жизненно важно изучение пути и закономерностей духовной жизни, открытых святыми, изучение той строгой системы духовного роста, которая осуществляется в постепенном искоренении страстей и последовательном приобретении богоподобных свойств — свидетелей обетованного состояния христианина. Но исследование этих вопросов составляет, конечно, особую, самостоятельную тему. Мы остановимся лишь на отдельных моментах двух главнейших добродетелей святых, составляющих начало и конец того совершенного бла-

Прижизненный портрет преподобного Серафима Саровского

га, которое уготовал Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Смирение является той первой из добродетелей, на которой зиждется все здание совершенства святых, без которой невозможны ни правильная духовная жизнь, ни приобретение каких-либо иных богоподобных свойств. Один из самых глубоких знатоков аскетических творений святых отцов русский подвижник епископ XIX века Игнатий Брянчанинов писал: «Смирению уступают все страсти... Все добродетели усматриваются последующими за ним...», «Все святые признавали себя недостойными Бога: этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении» [13]. Смирение, или, по Евангелию, нищета духа (Мф. 5, 3), является естественным выражением видения своего падения, своей греховности. Это видение предшествует всем другим дарованиям Божиим [14]. Святой Петр Дамаскин называет его даже «началом просвещения души». Он пишет, что при правильном подвиге «ум начинает видеть свои согрешения — как песок морской, и это есть начало просвещения души и знак ее здоровья. И просто: душа делается сокрушенною и сердце смиренным и считает себя поистине ниже всех...» [15]. Это состояние всегда сопряжено с особенно глубоким и искренним покаянием, значение которого непереоценимо в духовной жизни. Епископ Игнатий восклицает: «Зрение греха своего и рожденное им покаяние суть делания, не имеющие окончания на земле» [16]. Высказывания святых отцов и учителей Церкви о первостепенной важности видения своей греховности, покаяния и рожденного ими нового свойства — смирения бесчисленны, и нет необходимости приводить их здесь. Важно подчеркнуть то главное. что заключено в этом факте.

Смирение является единственной добродетелью, которая дает возможность человеку пребывать в так называемом «непа́дательном» состоянии. В этом особенно убеждает нас исполненная трагизма история падения первозданного человека, обладавшего всеми дарами Божиими (Быт. 1, 31), но не имевшего опытного познания своей ничтожности без Бога, не имевшего, следовательно, и опытного смирения и потому отпавшего. Только смирение, проистекающее из познания себя, то есть познания полного бессилия своего естества в его отде-

ленности от Бога, создает твердую психологическую базу для вечного принятия человеком Бога как единственного источника жизни и всякого блага. Ибо только оно может полностью и окончательно исключить возможность нового горделивого мечтания стать как Бог (Быт. 3, 5) и нового падения. По существу и подлинное возрождение начинается в жизни христианина лишь тогда, когда он в борьбе с грехом увидит всю глубину поврежденности своей природы, принципиальную ее неспособность в чисто природном порядке, без Бога, совершить полноценное добро и достичь искомого блага. Самопознание открывает человеку Того, Кто хочет и может спасти его из состояния погибели, и заставляет обратиться к Нему, ибо психологически в Спасителе ощущает нужду только погибающий и осознающий свою гибель. Поэтому и во Христе чувствует безусловную необходимость лишь тот, кто опытно увидел свое подлинное бессилие, смирился и от всей души воззвал: «Господи! спаси меня» (Мф. 14, 30). Именно этим духовно-психологическим моментом и можно объяснить столь исключительное значение, придаваемое смирению всеми святыми. Преподобный Макарий Египетский говорит: «Смиренный никогда не падает: да и куда ему пасть, когда он ниже всех? Великая высота есть смирение. И почесть, и достоинство есть смиренномудрие» [17]. Святой Иоанн Златоуст называет смирение главной из добродетелей [18]. А преподобный Варсонофий Великий учит, что «смирение имеет первенство среди добродетелей» [19]. То же самое утверждает и преподобный Симеон Новый Богослов: «Поистине одна только есть печать Христова — осияние Духа Святого, хотя много есть видов воздействий Его, много знамений силы Его. Первейшее всего другого и необходимейшее есть смирение, так как оно есть начало и основание» [20]. Смирение, фактически, во всей его силе и значимости является свойством новым, неизвестным первозданному Адаму, и оно является единственным твердым основанием непáдательного состояния человека в жизни и земной, и вечной [21]. Эту добродетель с особой глубиной и силой явили святые, и этим они действительно показали, где находится незыблемый фундамент реального исполнения Божия обетования любому человеку, искренне ищущему спасения.

6. Но если вся лествица добродетелей строится на смирении, то увенчивается она любовью, — той из них, которая больше всех (1 Кор. 13, 13) и которая именует Самого Бога (1 Ин. 4, 16) — Любовь. Все прочие свойства нового человека (например, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера... — Гал. 5, 22 и др.) являются лишь как бы элементами, входящими в любовь, но ни в коей мере не исчерпывающими ее. Она есть идеальная вершина всех устремлений человека и его совершенное благо. К ней призывает Бог человека, она ему и обетована во Христе. Святые более всего ею прославлялись, ею побеждали мир, ею в преимущественной степени они показали неизмеримое величие, красоту и благость Божественных обетований человеку. Но есть принципиальной важности вопрос, связанный с этим высшим духовным свойством христианина.

Возможны два внешне значительно совпадающих, но по существу взаимоисключающих состояния христианина, которые оба именуются в аскетической литературе разных направлений христианской любовью. Одно из них — «душевное» (Иуд. 19; 1 Кор. 2, 14) чувство. Оно есть результат соответствующего воспитания, внушения и самовнушения. Это — любовь чисто эмоциональная. Она, как правило, смешана с сентиментальностью, эйфорией (чувство благополучия и удовлетворенности. — **Ред.**) и экзальтацией. Возникает такая любовь из ложной посылки о том, что христианин должен все свое внимание концентрировать не на очищении сердца от страстей, а на **возбуждении** в себе **чувства** любви к Богу и людям, должен искать этого состояния любви, создавать его в себе всеми силами души. Эта искусственно вызываемая экзальтация часто достигает большой силы и принимается духовно неопытными за подлинную христианскую любовь. На самом же деле она «есть не что иное, как одна обманчивая, принужденная игра чувств, безотчетливое создание мечтательности и самомнения» [22]. В православной аскетике это состояние расценивается как прелесть, то есть как глубочайший самообман. Причина такой оценки этого чувства состоит в том, что истинная любовь, духовная (1 Кор. 14, 1), согласно Священному Писанию, есть дар Духа Святого, а не результат нервно-психического напряжения падшего естества. Апостол Павел пишет: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). Эта духовная любовь есть «совокупность совершенства» (Кол. 3, 14), высшая добродетель. Она «есть, — по выражению преподобного Исаака Сирина, — обитель духовного и водворяется в чистоте души», котора́я дает уму возможность созерцания духовного мира. «И сие созерцание, — пишет он, — бывает пищею ума, пока не придет он в состояние принять созерцание высшее первого созерцания, потому что одно созерцание передает человека другому созерцанию, пока ум не будет введен в область совершенной любви» [23]. Достижение этой любви невозможно без предварительного приобретения других добродетелей, особенно смирения, являющегося основанием всей лествицы добродетелей. «Если высшая из добродетелей, любовь, — пишет русский святой епископ Тихон Воронежский, — по слову апостола, долготерпит, не завидует, не превозносится, не раздражается, николиже отпадает, то это потому, что ее поддерживает и ей споспéшествует смирение» [24]. Поэтому у христианина «ветхого», несовершенного, не имеющего достаточного опытного смирения, любовь изменчива, непостоянна, часто смешана с тщеславием, эгоизмом и т. д. Ибо стремящийся пребывать в любви, но не познавший прежде всей глубины поврежденности своей природы, своего духовного бессилия подобен в лучшем случае первому Адаму, легко и быстро возмечтавшему стать, как Бог, и отпавшему от Бога. Без победы над всеми страстями не может быть у христианина совершенной любви как свойства нового человека, а могут быть лишь некоторые дела любви (1 Пет. 4, 8) и милосердия, являющиеся следствием понуждения себя к исполнению заповедей Евангелия. Это понуждение и эти дела необходимы в приобретении духовной любви, однако они еще не есть окончательный знак того, что христианин стяжал ее. Ибо, по слову Господа, Его любит тот, кто соблюдает заповеди Его (Ин. 14, 21). Но совершенного исполнения заповедей достигают лишь духовно совершенные. Поэтому там, где нет видения своей греховности, нет покаяния, нет, следовательно, смирения и порождае-

мого им бесстрастия, там лишь «душевность» и мечтательность, но не христианская духовность, не истинная любовь [25]. Святой Исаак Сирин, отвечая преподобному Симеону Чудотворцу, в частности, писал: «Нет способа возбудиться в душе Божественной любви... если она не препобедила страстей. Ты же сказал, что душа твоя не препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу; и в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что́ он говорит. Но скажешь: не говорил я «люблю», но «возлюбил любовь». И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога... И слово это всякий произносит, как свое собственное, однако же при произнесении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит» [26]. Епископ Игнатий Брянчанинов, суммируя учение отцов по этому вопросу, пишет: «Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение... Должно достигнуть совершенства во всех добродетелях, чтобы вступить в совершенство всех совершенств, в слияние их, в любовь» [27]. В связи с этим можно отметить один весьма показательный штрих в сочинениях о душевной любви: там менее всего говорится о необходимости самопознания, борьбы со страстями, покаяния. И это вполне объяснимо, ибо здание спасения здесь начинает строиться с верхнего этажа, а не с фундамента, и потому о последнем менее всего известно его строителям. Результат такого домостроительства, всегда бывает печален [28].

Таким образом, христианская любовь, как свойство человека в состоянии обетования, обнаруживаемое в святых, есть не обычное земное чувство, не результат систематического нервно-психического возбуждения в себе особого влечения к Богу и людям, но следствие исполнения заповедей (Ин. 14, 21), высший дар неба, дар Духа Святого, посылаемый лишь смирению. Только святые могут иметь чистую христианскую любовь, духовную. Ибо только «они, будучи сосудами Святого Духа, вместе видели, признавали, исповедовали себя величайшими грешниками, достойными казней временных и вечных» [29].

На страницах этого доклада нет возможности коснуться других свойств — добродетелей нового человека, святого, которые в условиях земного существования христианина являются очевидными свидетельствами преизобильной благости Божественных обетований человеку. Приведем поэтому лишь в качестве небольшой их иллюстрации извлечения из беседы великого святого старца Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым, во время которой по молитве Преподобного его собеседник смог ощутить и пережить начатки некоторых из этих благих даров Духа Святого и поведать о них миру.

«Тогда отец Серафим сказал: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобой... Что же не смотрите на меня?» Я отвечал: «Не могу смотреть, потому что из глаз Ваших молнии сыплются. Лицо Ваше светлее солнца сделалось, и у меня глаза ломит от боли». Он отвечал: «...и Вы теперь также светлы стали... Что же чувствуете Вы теперь?» — спросил меня отец Серафим. Я отвечал: «Необыкновенно хорошо!» — «Да как же хорошо-то?» Я отвечал: «Такую тишину и мир в душе моей, что никаким словом то выразить Вам не могу». — «Это, Ваше Боголюбие, тот мир, — сказал отец Серафим, — про который Господь сказал ученикам: «Мир Мой даю вам...» — Что же Вы еще чувствуете?» — опять спросил меня батюшка. Я отвечал: «Необыкновенную сладость». — «Это — та сладость, про которую говорится в Священном Писании: «От тука дому Твоего упиются и потоком сладости Твоея напоиши я...» (Пс. 35, 9). От этой сладости как будто тает наше сердце, и мы оба исполнены такого блаженства, которое никаким языком выражено быть не может... Что же Вы еще чувствуете?» — спросил он меня. Я сказал: «Необыкновенную радость в сердце моем». И он продолжал: «Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет его полнотою Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченною радостию, ибо Дух Божий радостотворит всё, к чему бы ни прикоснулся Он... Что же еще чувствуете Вы?» Я отвечал: «Теплоту необыкновенную...» — «Как теплоту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе и под ногами снег, — какая же может быть тут теплота?» — «А такая, — отвечал я, — какая бывает в бане». — «А запах, — спросил он меня, — такой ли, как из бани?» — «Нет, — отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому благоуханию...» И батюшка отец Серафим, приятно улыбнувшись, сказал: «...Господь сказал: «Царство Божие внутрь вас есть», а под Царствием Божиим разумел Он благодать Духа Святого. Вот оно-то теперь внутрь нас и находится, а благодать Святого Духа отвне осиявает и согревает нас, благоуханием многоразличным преисполняя воздух... услаждает чувства наши пренебесным наслаждением и сердца наши напояет радостью неизглаголанною...» [30].

Свет, мир и тишина, особая сладость, теплота, благоухание, радость, о которых мы здесь читаем, далеко, конечно, не исчерпывают полноты душевных и телесных переживаний человека, пребывающего в Духе Божием. Это суть лишь некоторые знаки исполнения Божия обетования в тех, кого Церковь именует святыми. Но весь род человеческий призван к этому царственному освящению (1 Пет. 2, 9), и каждый стремящийся к истине может стать избранным, возлюбленным чадом Божиим (Кол. 3, 12), имеющим всю полноту даров Духа Святого, ибо Бог есть Любовь.

7. Заканчивая свой доклад, мне хочется выразить глубокое удовлетворение тем, что в современном межхристианском диалоге все больше внимания уделяется центральному вопросу религии — духовной жизни. Все чаще при этом отмечается, что богословское единство взглядов не есть еще единство религиозное, поскольку одно только богословское правоверие без соответствующей жизни является не истинной христианской верой, но мертвой и, следовательно, ложной. Истинная вера имеет конкретные знаки своего выражения в жизни (Ин. 13, 35; 14, 23; Мк. 16, 17—18; 1 Ин. 4, 8), и без них вера не может именоваться христианской [31]. Эти знаки суть свидетельства присутствующей в христианине духовной жизни — в смерти (ср. Мф, 8, 22), естественно, их быть не может. Но духовная жизнь это не просто благочестие, не просто молитва, не просто даже подвиг или отреченность от мира. Она есть прежде всего красота, то есть, в первую очередь, строгая упорядоченность в развитии, особая последовательность в приобретении добродетелей [32], закономерность в достижениях и созер-

цаниях. Напротив, мистический хаос, дисгармоничность в духовных устремлениях и прохождении этапов духовной жизни, мечтательность в молитве[33], преждевременное стремление к высоким благодатным состояниям и переживаниям Царства Божия, развитие в себе путем нервно-психического возбуждения чувства любви, восторга и т. п. — все это, как проистекающее большей частью из расстроенного воображения и тщеславия и как нарушающее красоту духовной жизни, лишает христианина обетований Божиих.

Современное состояние экуменического диалога между отдельными Церквами достигло уже такой стадии развития, когда возникает прямая необходимость изучения богословской проблематики на более глубоком, нежели доктринальный, уровне. Этот новый уровень представляет собой область духовной жизни. Исследование ее в многообразии христианского опыта, анализ основных принципов и этапов ее развития, выявление критериев ее истинности — наиболее насущные вопросы в этой сфере богословской науки. И здесь опыт святых, являющихся очевидными и бесспорными знаками исполнения Божия обетования человеку, безусловно, послужит самым надежным источником.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О цели христианской жизни. Сергиев-Посад, 1914, с. 41.

[2] Преподобный Симеон Новый Богослов так и говорит: «Все старания и весь подвиг его (христианина. — **А. О.**) должен быть обращен на то, чтобы стяжать Дух Христов, и таким образом приносить плоды Духа Святого, ибо в этом и состоит духовный закон и благобытие» (Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова. М., 1892. Слово второе, с. 30).

[3] Преподобный Исаак Сирин называет настоящее состояние человека противоестественным (Святой Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1868. Слово 4-е, с. 27; Слово 28-е, с. 189).

[4] Преподобный Макарий Египетский говорит: «У христиан — свой мир, свой образ жизни, и ум, и слово, и деятельность свои. Таковы же и образ жизни, и ум, и слово, и деятельность у людей мира сего. Иное — христиане, иное — миролюбцы. Между теми и другими расстояние велико» (Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы, послания и слова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904, Беседа 5, с. 40).

[5] Священник Павел Флоренский. Освящение реальности. — «Богословские труды», сб. 17. М., 1977, с. 148—152.

[6] О цели христианской жизни, с. 5, 42.

[7] Так называется работа русского епископа Гурия («Богозданный человек. Опыт православной теодицеи жизни». — «Богословские труды», сб. 12. М., 1974).

[8] «Я... оплакивал род человеческий, — пишет преподобный Симеон Новый Богослов, — так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают Божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни именовать. И в самом деле, чем можно было назвать Творца всех?.. Его же имя нам неизвестно, кроме имени «Сущий», неизреченный Бог, как сказал Он (Исх. 3, 14)» (Преподобный Симеон Новый Богослов. Божественные гимны. Сергиев-Посад, 1917, с. 272).

[9] Святой Василий Великий говорит: «Упражнение в добродетели уподобляется лествице, той именно лествице, которую видел некогда блаженный Иаков, которой одна часть была близка к земле и касалась ее, а другая простиралась выше самого неба» (Св. Василий Великий. Творения, изд. третье, часть I. М., 1891, с. 155).

[10] «Лествица», например, преподобного Иоанна четко проводит эту идею взаимообусловленности добродетелей (как и страстей) в духовной жизни христианина.

[11] Святой Исаак Сирин говорит: «Премудрый Господь благоволил, чтобы в поте снедали мы хлеб сей. И соделал сие не по злобе, но чтобы не было у нас несварения, и мы не умерли. Ибо каждая добродетель есть матерь другой добродетели. Поэтому, если оставишь матерь, рождающую добродетели, и пойдешь искать дочерей прежде, нежели отыщешь матерь их, то оные добродетели оказываются для души ехиднами. Если не отринешь их от себя, то скоро умрешь» (Святой Исаак Сирин. Слово 72-е, с. 527—528).

[12] Отец Павел Флоренский пишет: «Аскетику, как деятельность, направленную к тому, чтобы созерцать Духом Святым Свет неизреченный, святые отцы называли не наукою и даже не нравственною работою, а... «искусством из искусств», «художеством из художеств»... созерцательное ведение, даваемое аскетикою, есть φιλοκαλία — «любовь к красоте», «любо-красие». Сборники аскетических творений, издавна называющиеся «Филокалиями», вовсе не суть Доброто-любие в нашем, современном смысле слова. «Доброта» тут берется в древнем, общем значении, означающем, скорее, красоту, нежели моральное совершенство, и φιλοκαλία значит «красотолюбие». Да и в самом деле, аскетика создает не «доброго» человека, а «прекрасного», и отличительная особенность святых подвижников — вовсе не их «доброта», которая бывает и у плотских людей, даже у весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности, дебелому и плотскому человеку никак недоступная» (Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1914, с. 98—99).

[13] Епископ Игнатий Брянчанинов. Сочинения, т. 2. СПб., 1905, с. 72, 126.

[14] «По непреложному закону подвижничества, — пишет епископ Игнатий, — обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественною благодатию, предшествует всем прочим благодатным дарам» (Епископ Игнатий, т. 2, с. 334).

[15] Святой Петр Дамаскин. Творения, кн. первая. Киев, 1902, с. 33.

[16] Епископ Игнатий, т. 2, с. 127.

[17] Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы, с. 360.

[18] Святой Иоанн Златоуст. Творения, т. I. СПб., 1895, с. 187.

[19] Преподобные Варсануфий и Иоанн. Руководство к духовной жизни. СПб., 1905, с. 297.

[20] Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова, Слово 3-е, с. 36.

[21] Святой Иоанн Златоуст выражает эту мысль в следующих словах: «Во всем будем соблюдать меру и в основание совершаемых нами дел полагать смирение, чтобы безопасно созидать нам здание добродетели. То и добродетель, когда она соединена бывает со смирением. Положивший в основание своей добродетели смирение может безопасно воздвигать здание до какой ему угодно высоты. Оно (смирение) есть величайшее ограждение, стена несокрушимая, крепость непреодолимая. Оно поддерживает все здание, не позволяя ему пасть ни от порыва ветра, ни от напора волн, ни от силы бурь, но ставит его выше всех нападений, делает как бы построенным из адаманта и неразрушимым и на нас низводит щедрые дары от человеколюбивого Бога» (Святой Иоанн Златоуст. Творения, т. 4. СПб., 1898, с. 385).

[22] Епископ Игнатий, т. 2, с. 57.

[23] Святой Исаак Сирин. Слово 55-е, с. 389.

[24] Святитель Тихон Задонский. Творения, т. 2. М., 1899, с. 99.

[25] Святой Исаак Сирин особенно предупреждает от этого. Он говорит: «Одним из святых написано: «Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом». Если же скажешь, что некоторые отцы писали о том, что́ такое душевная чистота, что такое здравие, что такое бесстрастие, что такое созерцание, то писали не с тем, чтобы нам с ожиданием домогаться этого прежде времени, ибо написано, что не приидет Царствие Божие с соблюдением (Лк. 17, 20) ожидания. И в ком оказалось такое намерение, те приобрели себе гордость и падение. А мы область сердца приведем в устройство делами покаяния и житием, благоугодным Богу, Господне же приидет само собою, если место в сердце будет чисто и неоскверненно. Чего же ищем с соблюдением — разумею Божии высокие дарования, — то не одобряется Церковью Божиею; и приемшие это приобретали себе гордость и падение. И это не признак того, что человек любит Бога, но душевная болезнь» (Святой Исаак Сирин. Слово 55-е, с. 371—372).

[26] Там же, с. 372—373.

[27] Епископ Игнатий, т. 2, с. 53, 55.

[28] По уверению русских епископов-подвижников XIX века Игнатия Брянчанинова и Феофана Говорова, по состоянию прелести написана, например, известная католическая книга «О подражании Христу» Фомы Кемпийского (см., например: Епископ Игнатий. Сочинения. СПб., 1905, т. I, с. 253—257; т. II, с. 124—125. Епископ Феофан. Письма о христианской жизни. М., 1908, письма №№ 11, 21).

[29] Епископ Игнатий, т. 2, с. 374.

[30] О цели христианской жизни, с. 17—21.

[31] Преподобный Симеон Новый Богослов, говоря о плодах Духа Святого, указанных у апостола Павла в Послании к Галатам (5, 22—23), заключает: «Кто же не имеет еще таковых плодов Святого Духа, тот и не Христов, как говорит апостол: аще кто Духа Христова не имать, сей несть Егов (Рим. 8, 9)» (Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово 2-е, с. 29).

[32] Святой Василий Великий говорит, что вступающие на путь духовного подвига должны прежде утвердить свои «стопы на первых ступенях, и с них непрестанно восходить выше и выше, пока, наконец, чрез постепенное преспеяние не взойдут на возможную для человеческого естества высоту» (Святой Василий Великий. Творения, ч. I. М., 1891, с. 155).

[33] На большую опасность мечтательности в молитве указывает, например, преподобный Симеон Новый Богослов в своем Слове о трех образах молитвы и внимания (Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова, Слово 67-е).

Алексей ОСИПОВ,
профессор МДА

Священномученик Петр, архиепископ Александрийский

(Из истории гимнографии)

По окончании Тайной Вечери Господь Иисус Христос вышел с учениками из горницы, и они, «воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф. 26, 30). Это сообщение Евангелиста — первое свидетельство о новозаветном песнопении. «Христианская гимнография, — пишет ее историк, — начинается с возникновения первой христианской общины — с Самого Христа и Его учеников» (31, с. 122). В словах Апостола Павла, обращенных к Ефесянам, также говорится о песнопениях первых христиан: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за всё Бога и Отца, во Имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5, 18—20).

«Обычай религиозного стихотворчества и песнопения уходит своими корнями глубоко в ветхозаветную жизнь и храмовую практику и, следовательно, хорошо был знаком первому поколению христиан. В этом отношении перерыва традиции не было. В Новом Завете насчитывается 137 цитат из Псалтыри. Кроме того, здесь (в Евангелии от Луки) приведено 4 новых гимна: Елизаветы («Благословенна ты в женах...» — гл. 1, ст. 42), Марии («Величит душа моя Господа...» — гл. 1, ст. 46—55), Захарии («Благословен Господь Бог Израилев...» — гл. 1, ст. 68—79) и Симеона («Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...» — гл. 11, ст. 29—32), из которых три первых прозвучали, согласно рассказу, еще до Рождества Христова» (31, с. 122). В Евангелии же находится молитва, которой Христос научил молиться Своих учеников — «Отче наш...» (Мф. 6, 9—13; Лк. 11, 2—4), многократно читаемая во всех православных чинопоследованиях.

На развитие христианской гимнографии повлияло увеличение числа праздников, появление памяти мучеников[1], необходимость выражения христианских догматов в песнопениях, иногда с целью борьбы с ересями (31, с. 123; 54, с. 42—46) и т. д.[2]. Протоиерей Н. И. Флоринский (54) делит историю гимнографии на следующие периоды: I — первые три века; II — с четвертого по седьмой века; III — восьмой и девятый века и IV — после девятого века. Среди православных гимнографов известны Александрийские святители: Климент и Афанасий; Константинопольские святители: Иоанн Златоуст и Анатолий; святители Кирилл Иерусалимский и Амвросий Медиоланский; преподобные Ефрем Сирин, Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин, Кассия монахиня, Косма Майумский, Андрей Критский, Феофан Начертанный и другие (30, 52). К концу третьего периода благодаря трудам многих песнотворцев в основном сложился состав Богослужебных книг. Перевод этих книг распространяется во второй половине X века на Руси с принятием ею христианства.

В этой статье мы хотим проследить историю Богослужебного текста на двадцать пятый день ноября, обращая бо́льшее внимание на гимнографию святителя Петра Александрийского, память которого совершается в этот день. До нашего времени сохранилась Богослужебная Минея за ноябрь, написанная на пергаменте в 1097 году, хранящаяся в ЦГАДА (фонд Типографской библиотеки, № 202). Известна также ноябрьская Минея XII века, переписанная в новгородских пределах (58, с. XII, XLII), описание которой имеется в труде протоиерея А. В. Горского и К. И. Невоструева (9, с. 26—34).

Минеи, изданные И. В. Ягичем, содержат и службу святителю Петру Александрийскому: «Месяца того в 25. Святаго Климента папы Римьскаго и святаго Петра епископа Александрьскаго и святыя мученица Катерины» (58, с. 446). Начало службы указано такое: «Троп. глас 4. И нравом при. Сед. глас 8. Под. Премудрости. Яко многоплодьна лоза (...) Ина, Петру. Под. Тому (ж). От вышьняго причьта Христову пастух быв стаду, на паствины животьныя настави премудрому учению ти, отгнав Ариа, яко вълъка некротъка, нашьдъша на не, безбожьныими учении те(мь) же и душу свою за ня отдав, пастырь нарече ся, якоже рече Господь святителю блаженый, моли Христа Бога» (58, с. 446)[3].

После седальна великомученице Екатерине[4] и кондака с икосом святителю Клименту Папе Римскому следуют стихиры на «Господи, воззвах», посвященные святителю. Затем следуют стихиры на стиховне. В начале читаем: «Глас 4. Самогласен. Рукою Божиею помазав ся в святительство вьрховьнуму, тьзоименитьне и делы съпричастьне, словесьныя овьца в Евангельскыих упитал еси стаях, яко мудрый и истиньный пастух, и Марку достоин състольник яви ся, страстотерпчьскою кръвию верное течение съконьчал еси, за люди пожьртвуя и Христу съобразуя ся. моли ся о душах наши» (58, с. 448)[5]. После стихир на стиховне написаны каноны. Первым идет канон святителю Петру Александрийскому (58, с. 449—452)[6].

Если сравнить службы на 25 ноября древних славянских Миней XI века и первого издания ноябрьской Минеи 1610 года[7], мы заметим увеличение Богослужебных текстов, посвященных святителям Клименту и Петру в Минее 1610 года. «Месяца того ж 25 иже во святых отец наших и священномученик Климента папы Римскаго и Петра Александрийскаго» — название службы 25 ноября в Минее 1610 года. Здесь уже не называется память великомученицы Екатерины, приходящаяся на 24 ноября. На «Господи, воззвах» указаны вначале стихиры праздника, т. е. Отдания праздника, Введения Пресвятой Богородицы во храм[8] и затем «ины стихиры Клименту». Стиховна же представляет собою стихиры в честь святителя Петра, архиепископа Александрийского, причем это те самые стихиры, которые в синодальных минеях помещены на хвалитех на утрени. После стиховны указан тропарь «Боже отец наших», слава и ныне праздника, а затем идет устав службы, если Отдание праздника Введения случится в неделю, т. е. в воскресенье (16, л. 295—296). После седальнов по кафизме начинаются каноны. По третьей песни имеется «кондак Петру, глас 3. Подобен. Дева днесь. Православными повелении...», икос «К дивней Александрии потщимся...» и седален «От вышняго суда...» (16, л. 298 об. — 299). Затем «ин седален Клименту... слава и ныне седален празднику». По шестой песни канона указаны кондак и икос праздника. По окончании канона святителю Клименту «на хвалитех, стихеры, глас 5. Под. Радуйся, Живоносный Кресте», а также две «стихеры Петру, глас и подобен той же. Имея благочестивое помышление, над страстьми самодержца претерпе неуклоно мечем горкую кончину и смерть, всеблажене, имже Божественаго блаженьства получи, и сладкаго Спасова причастия, и красоты насладитися сподоби, Петре блажене каменю веры, конец Божественых мученик, святителем удобрение, Христа моли, послати душам нашим велию милость.

Светяся священною одеждею и мучения венцем украшаем, предста Христови, всех Священноначалнику и Богу и, явльшуся первомученику, сугубое прием от Него воздаяние, Егоже исповеда Отцу Единосущна, и Собезначална Рождьшему, и Сопрестолна. Ария злоименитаго отсек, всебогате, и изверже отнюд вернаго соборища, Того ныне моли даровати мирови велию милость» (16, с. 304 об.). Далее слава и ныне, глас 4: «Днесь Боговместимая...» Стихиры на стиховне посвящены празднику. Заканчивается служба 25 ноября указанием: «Ведомо же да будет и се, идеже храм Святыя Богородица Введение. Катавасия: «Христос раждается», и Славословие великое поем. Стиховенныя, стихеры праздника поем на хвалитех Под. гл. 1, и святым 3 под. гл. 5. Слава Петру, «Светяся священною одеждею», и ныне праздника гл. 2. «Днесь к Церкви». На Литургии Блаженна праздника от канона песнь 9 и святому Клименту, песнь 3. Прокимен Богородице и святым...» (16, л. 405 об.).

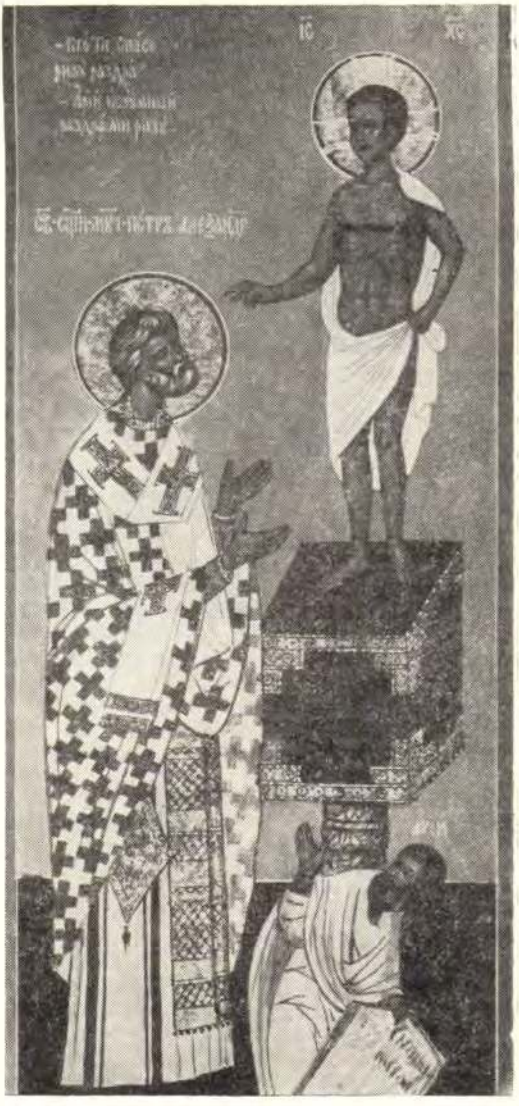
Таким образом, изучение службы на 25 ноября по Минее 1610 года позволяет заметить по сравнению с древними минеями XI—XII веков следующие отличия: изменение месяцеслова (перенесение Отдания Введения на этот день, а памяти великомученицы Екатерины — на предыдущий), совмещение канонов на утрени по песням, значительное увеличение стихир и тропарей святителям Клименту Римскому и особенно Петру Александрийскому, что, в свою очередь, должно было быть согласовано

с изменившимися требованиями Устава. Именно поэтому в службе также появились уставные указания о Блаженнах на Литургии, о совершении службы «идеже храм Святыя Богородица Введение» и т. д. Все эти изменения произошли с XII века по XVI включительно.

В Минеях XIV века можно встретить кондак, в котором прославляются священномученики Климент и Петр (в Синодальных Минеях помещен по 3-й песни канона) и икос святителю Петру «В чюдную Александрию потщимся приити умом...» (1, с. 243; 3, с. 67). В книгах того времени имеется также кондак святителю Петру «Православными повелении...» (1, с. 213) [9]. И. В. Ягич, издатель древних Миней, говорит, что «соединение двух канонов в одно целое попадается в рукописях XIV века, в особенности южнославянских» (58, с. LXXI).

Изданные древние Минеи представляют собой перевод, сделанный «в самом конце X или в первой половине XI столетия у южных славян, должно быть в Болгарии или, может быть, на Афоне» (58, с. XCVII). Но в основу печатных Миней был положен перевод «другой, более поздний, сербский, появившийся в рукописных минеях южнославянских сербской редакции приблизительно со второй половины XIV столетия» (58, с. XCVII). Состав служб этого перевода отражает указания Иерусалимского устава (58, с. CXXXII). Более точный ответ о времени появления в древнерусской литургической письменности стихир, которые имеются в издании Минеи 1610 года, может дать сплошной просмотр Богослужебных книг XII—XVI веков. Ф. Г. Спасский писал, что «югославское влияние на наше литургическое творчество произвело неизбежно некоторую ломку в типе наших служб, составлявшихся ранее применительно к бывшему на Руси в силе Студийскому уставу, заимствованному преподобным Феодосием Печерским. В Константинополе и его Патриархате, по свидетельству Симеона Солунского, Иерусалимский устав был принят вместо своих местных уставов около первой половины XIII века. Из Константинополя в первой четверти XIV века заимствовали устав сербы, а в конце XIV — начале XV века заимствовали и мы. Преподобный Феодосий Печерский, введя Студийский устав, принял и часть его, касающуюся Богослужения... Этот первоначальный русский устав и был заменен у нас в XIV—XV веке Иерусалимским, что, «можно с вероятностью думать, было делом митрополита Киприана» ... Одним из различий этих уставов является то, что «по уставу Саввы (Иерусалимского) под все воскресенья и Господские праздники положено всенощное бдение «с вечера до утра» и на нем великое славословие с хвалитными стихирами, тогда как по Студийскому уставу не положено всенощных бдений ни для одного дня в году, а также ни для одного дня великого славословия, но в праздники только стихиры хвалитные и стиховные» (41, с. 97).

«Наши древние службы служат прекрасной иллюстрацией приведенных указаний: служба святой Ольге сохраняет и до сих пор краткость и простоту, свойственную службам по Студийскому уставу. Можно считать, что во всех наших древних службах малые вечерни и литии были прибавлены к основным текстам простейших служб в более поздние времена, не ранее XV века, когда под влиянием Пахомия Серба стали закрепляться особенности, введенные митрополитом Киприаном и развитые Пахомием, отличающие службы по указаниям Типика святого Саввы Иерусалимского. Сербская и Болгарская Церкви ранее нас восприняли Иерусалимский устав с его особенностями, закрепили его и отметили дни памяти своих святых полным арсеналом признаков великих праздников. Святцы разрастались, и количество таких служб возрастало с ними вместе. Отсюда такая разница между службами древними и позднейшими. Ни одна из последних не была написана со студийской краткостью и скромностью: стал обязательным тип Иерусалимского празднования великому святому для всех чинов святости» (41, с. 98).

Весь просвещен, сподобился еси видети Христа, тебе показующа Свою ризу, люте растерзану, истканную свыше, преподобне: благословен еси, вопия, Боже отец наших.

(Святитель Феофан Начертанный, митрополит Никейский и песнотворец; † 845).

(Канон на утрени 25 ноября, 7 песнь, 3 тропарь)

Говоря о новом переводе Богослужебных книг, об увеличении объема гимнографии в них и т. д., необходимо сказать несколько слов о том, что наблюдается в это же время в иконографии. Начиная с XIV века в православных храмах появляются новые темы в стенных росписях — это Акафист Пресвятой Богородице, Вселенские Соборы, Месяцеслов. В изображении I Никейского Собора, имевшем распространение на Руси, помещается видение святителю Петру Александрийскому (3, с. 64—65) [10]. Иконография этого сюжета известна уже с XI века по книжным миниатюрам [11], но в росписях храмов встречается начиная с XIV века. В греческих и балканских храмах изображение видения святому Петру Александрийскому распространено не только в составе Никейского Собора, но и в Евхаристическом цикле росписи алтаря. Видение могло изображаться у жертвенника. «В изображении видения Отрок в изодранной ризе символизирует Собой Тело Христово, преданное для приобщения верным. Поэтому иконописцы XIV—XVI веков помещали это изображение на престоле (62, с. 106). Раздранная же риза Христа являет собою новое уничижение Господа. Со временем происходит развитие понимания этой темы. В жертвеннике начинают изображать Богомладенца, закалаемого в Чаше, а изображение видения переносят в диаконник, где оно не теряет своей литургической значимости. Примером этого служит сербская фреска из храма в Матеиче. Г. Милле описывает ее так: «Это как бы Агнец, сошедший с дискоса, ибо близ него Ангел, одетый в диаконское облачение и держит рипиду. Подобным образом диакон держит рипиду над дискосом, как бы обвевая его, с момента, как священник открывает дискос до молитвы о ниспослании милости вплоть до эпиклезиса и после него... Господь Иисус Христос, уничиженный Арием, явился святому Петру в обличье самом уничиженном из всех образов человеческих, в обличье, которое Он принимает каждый день во время Евхаристической Жертвы, в обличье дитя, чтобы снизойти к нашей немощи» (62, с. 108, 109).

В рукописях начала XV века еще можно встретить пример соответствия службы на 25 ноября со службой, изданной по Минее XI века И. Ягичем (9, с. 85, 86). Однако в XVI веке данная служба уже полностью соответствует первопечатной (9, с. 153, 154). О том, что в XVI веке служба священномученику Петру Александрийскому уже соответствовала полностью первопечатной, говорят и указания рукописных Уставов (46, 25 ноября; 47, л. 140—141 об.). Служба Отданию праздника Введения в Минее 1610 года полностью соответствует указаниям первопечатного Устава (26, л. 424 об. — 428), вышедшего на несколько месяцев ранее Ноябрьской Минеи. Изданное «Око церковное» отличается от рукописных Уставов только большей разработанностью и подробностью указаний. Так, особо указано, как поются тропари на вечерни: «Тропарь Клименту, глас 4; Иже от Бога... Слава. Тропарь Петру, глас тоиж. Боже отец наших: писан сего месяца 20. И ныне, тропарь праздника, отпуст» (26, л. 425—425 об.). По третьей песни канона «кондак Клименту, гл. 2. Подобен: Твердыя и Бого: Божественнаго винограда... Кондак Петру, глас 3. Подобен: Дева днесь. Православными повелении... Икос, аще хощеши, глаголи, общий, кондак Клименту, и Петру, глас 2. Церковныя тверди...» (26, л. 425 об. — 426) [12]. Затем седален святителю Клименту. Слава святителю Петру, и ныне празднику. Устав службы «Ока» предполагает следующее окончание утрени: «На хвалитех, стихиры праздника 3, глас 1. Подобен: Небесным чином: и святым 3, глас 5. Подобен: Радуйся: Клименту два стиха, и Петру стих, таж стихира Петру з запевом. Священницы Твои: глас и подобен тойже: Светяся священия одеждею: Слава, и ныне праздника: Днесь Боговместимая Церкви: Славословие великое» (26, л. 426 об.) [13]. Итак, мы видим, что «Око» предписывает окончание службы, соответствующее следующему указанию Минеи: «Ведомо же да будет и се, идеже храм Святыя Богородицы Введения...» (16, л. 405 об.). Обращает на себя внимание следующее указание Устава: на вечерни после тропаря святителю Клименту «Слава, тропарь Петру, глас тоиж: Боже отец наших:» Этот же тропарь, надо полагать, имелся в виду и на утрени после пения тропарей празднику и святителю Клименту — «слава Петру».

Объем гимнографии, представленный в первопечатной Минее, повторился в издании Ноябрьской Минеи 1623 года (17, л. 451 об. — 472), и предписания Уставов, вышедших в последний год правления Патриарха Филарета, во всем сходствуют с первопечатным изданием (27, л. 283—284; 28, л. 272—273). Ничем не разнятся указания и Устава 1641 года от предыдущих изданий, только после указания о совершении великого славословия говорится: «А в старых уставех во всех на Отдание праздника Введения славословие не указует, занеже поется стиховна на утрени праздника» (29, л. 291). Вышедшая через четыре с половиной года после этого Ноябрьская Минея в службе 25 дня повторяет первое издание, только на вечерне в стихирах на стиховне проставлены цезуры в виде звездочек (18, л. 401—414 об.). Следы работы над текстом службы святителю Петру, а следовательно, отличия от первого издания можно наблюдать в следующем издании Минеи 1666 года, соединившей в себе первые три месяца церковного года (19).

Так, во второй стихире на стиховне текст приближен к синодальному (сейчас это вторая стихира на хвалитех) [14]. Вместо кондака святителю Петру «Православными повелении...» напечатан кондак общий двум священномученикам «Церкве недвижимии...» Первый и второй тропари пятой песни из канона святому Петру напечатаны в качестве одного. На восьмой песни канона помещено указание о том, что вместо «Честнейшей...» поются припевы праздника [15].

Данная Минея, вышедшая, надо полагать, благодаря трудам Патриарха Никона, явилась предвестницей последующих исправлений. Вышедший в августе 1682 года Устав изменил порядок Богослужения в Отдание праздника Введения, тем самым сократив гимнографию святителям Клименту Римскому и Петру Александрийскому (48, л. 165—167 об.). Стихиры стиховны святителю Петру на вечерни были перенесены в хвалитные. Кондак и икос Александрийскому отцу, как и стихиры стиховны на утрени, были изъяты. Служба стала славословной [16]. Последующие издания Устава не разнятся от данного выпуска (44, л. 159 об. — 160 об.; 45, л. 138 об. — 139; 49, л. 158 об. —

верховному апостолу Петру, — «Первостоятель 160). Совершенно согласна с предписаниями Устава 1682 года по своему составу служба святому Петру в Ноябрьской Минее 1690 года (20, л. 323—337) [17]. Гимнография святому Петру в этом издании имеет множество исправлений [18].

Об истории издания годового круга Богослужебных книг можно сказать следующее. Первое издание Миней на Руси производилось без учета греческих книг. «Второе, третье и следующие издания, кончая послениконовским 1666—1667, были ведены на тех же условиях и повторяют, с небольшими изменениями, высказанное в послесловии к первому изданию. Так продолжалось до патриаршества Иоакима, при котором, вместе с систематическою справою Устава и других служебных книг, было предпринято первое просмотренное и исправленное по греческим образцам издание миней служебных. Это издание было связано с Уставом 1682 года самым тесным образом и составляет эпоху в истории текста наших месячных Миней», — говорит ученый-литургист И. Мансветов (15, с. 357). Служба на 25 ноября в точности повторяется в последующих изданиях Ноябрьской Минеи (21, л. 309 об. — 322 об.; 22, л. 303—315 об.; 23, л. 163 об. — 170; 24, л. 147 об. — 155 об.; 25, л. 223 об. — 232 об.). В некоторых книгах Ноябрьской Минеи, изданной до 1690 года, можно встретить рукописную правку на полях, сделанную позднее. Цель такой правки — приведение службы в соответствие с Уставом 1682 года и Минеи 1690 года.

О том, как совершалось Богослужение в этот день, дают представление записи, которые велись при кафедральных соборах в Древней Руси, известные под названием «соборные чиновники». В новгородском Чиновнике XVII века говорится: «25. Иже во святых отец наших священномученик Климента, Папы Римскаго, и Петра Александрьскаго. В сий день отдается праздник Введению и поют Введению и святым по уставу» (7, с. 52). В московском Чиновнике этот день помечен «красным крестом в черном круге» (5, с. XII). В разные годы XVII века сделанные записи гласят: «25. Святых священномученик Климонта, Папы Римскаго, и Петра Александрейскаго. В сий день отдается праздник Введения Пресвятыя Богородицы. В вечер и утро благовест в лебед, трезвон средней, а поют со святители вкупе по уставу, без полиелеоса» (5, с. 21). «В 25 день пети отданью со святители с Климентом и с Петром вместе, и Честнейшую поем на утрени и стиховну поем же. А во отдание Введению Пречистые Богородицы трезвон середней, а катавасья святаго ирмос» [19]. «В 25 день Введению, благовест и звон с реутом, поют по уставу» (50, с. 94). В соборных записях 30-х годов XVII века можно встретить указание на совершение отсутствующей ныне стиховны на утрени: «В 25 день пети отданью со святители с Климентом и с Петром вместе и Честнейшу поем, на утрени стиховну поем же, а во отданье Введению Пречистые Богородицы трезвон середней, а катавасея святаго ирмос» (51, с. 36).

В нижегородском Чиновнике, составленном в XVIII веке, имеется, пожалуй, самое подробное, из сохранившихся, описание совершения службы в этот день: «...К малой вечерни благовест в три часа по полудни. На малой вечерни стихиры святым из общей Минеи, Слава святым, и ныне праздника, стиховня и Слава святым из общей же Минеи, и ныне праздника из стиховенных. К всенощной благовест два часа за полночь; архиерей приходит в собор со славою. Стихиры отданию праздника 4 и святым по 3 стиха: Клименту на ряду 3 стиха, а Петру на хвалитных 3-же стиха, Слава святым и ныне: По Рождестве твоем: На литии стихира праздника, Слава святым, и ныне праздника; стиховня праздника, Слава святым и ныне праздника. На благословении хлебов тропари: Боже отец наших, 2-жды, в третьи праздника; на Бог Господь: тропарь праздника 2-жды, Слава святым и ныне праздника; по стихословии седальны праздника. Каноны праздника — вторago творца канон со ирмосом, на шесть и святым по 4 стиха на 8. На хвалитех стихиры праздника на 4, Слава святым, и ныне праздника. К Литургии благовест в 9 часов» (6, с. 11) [20].

Образ святителя Петра Александрийского на Святых Вратах Успенского Кирилло-Белозерского монастыря

Есть еще такое сообщение об этом дне. В 1672 году «ноября в 25 день великий государь приходил к Святейшему Патриарху после обедни с именинным пирогом благоверныя государыни царевны и великия княжны Екатерины Алексеевны» (11, с. 324) [21].

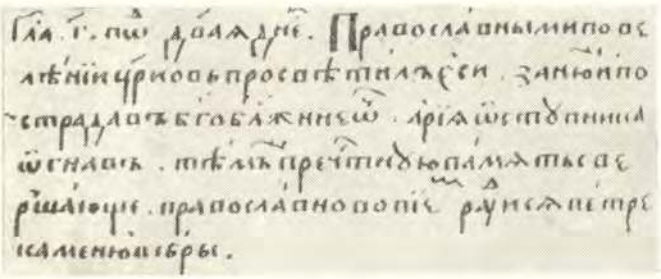
Остановимся теперь на содержании службы этого дня. В каноне святому Петру, написанном святым Феофаном Начертанным († 845) [22], священномученик прославляется как добрый пастырь, украшенный двумя венцами — святительским и мученическим; он отгнал «Ария, яко волка некроткаго» и принес сам себя за свою паству во «всесовершенную и приятную жертву Богу». Изучение службы на 25 ноября позволяет заметить некоторые элементы, на основании которых можно говорить о том, что объединяет содержание служб, посвященных Введению во храм Пресвятой Богородицы и двум святителям, жившим в разное время. Священномученик Петр уподобляется перво-

лика Ангельскаго Петр явися, Божественный Верховник, столп же мучеников был еси, всемудре Петре Богоносе, и священнодействитель Божественных таинств»[23]. Священномученик Климент, Папа Римский, прославляется как ученик Петров: «От Петра Божественнаго научився, апостолов верховнаго, и от него новых Божественное знание, отче, идольскую лесть обличил еси»[24]. В то же время мы знаем, что родители Пресвятой Девы долго не имели детей и по рождестве Богоматери «Иоаким и Анна поношения безчадства... свободистася...», как об этом говорится в кондаке на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Рождение святаго Петра было даровано Господом пресвитеру Феодосию и Софии, долго бывшим бездетными» (3, с. 71). Запечатленная в гимнографии взаимосвязь имела выражение в одном чудесном событии. Когда в 1825 году 25 ноября Царица Небесная явилась великому подвижнику земли Русской, преподобному Серафиму, повелев ему выйти из затвора и вернуться к оставленному им подвигу пустынножительства, то Её сопровождали прославляемые в этот день «Церкве недвижимии и Божественнии пиргове, благочестия Божественнии столпи» святые священномученики Климент Римский и Петр Александрийский (10, с. 213; 57, с. 114).

Подробнее следует остановиться на содержании кондака святителю Петру[25]. В нем говорится, что святой Петр «просветил православными повелении» Церковь, за которую он пострадал. И далее повествуется об отгнании им «Ария отступника». Обращает на себя внимание тот факт, что в кондаке говорится только о действии святителя относительно еретика, хотя «повелении» употреблено в множественном числе. Этим, конечно, подчеркивается архипастырская заслуга священномученика Петра перед Церковью, заключающаяся в отсечении от паствы «волка некроткаго». Но возможно, что гимнограф еще что-то имел в виду. Несомненно, в первую очередь следует назвать покаянные правила великого Александрийца, которые нормализовали жизнь Церкви, предоставив кающимся возможность общения с верными (3, с. 75—79; 12, 302—317). Однако И. Срезневский приводит такой вариант значения слова «просвещати» — «крестить, совершать таинство Крещения» (42, с. 1566)[26]. Такое понимание наталкивает на мысль, не могло ли быть архиепископского «повеления» о Крещении? Время гонений могло поставить, несомненно, иные требования к крещаемым: имеется в виду возможность сокращения периода оглашения во время преследований, меньшая подготовленность крещаемого и т. д. Сведения о том, что священномученик Петр поступал в духе церковной икономии, сохранились, по-видимому, только в «Луге духовном». На один из вопросов, относительно таинства Крещения, святитель Афанасий Александрийский ответил, ссылаясь на практику святителя Петра. «Послушайте, — отвечал он, — что говорят старцы: когда была сильная смертность, многие без околичностей прибегали к святому Крещению из страха смерти. Блаженному мученику Петру явился некто в виде Ангела и сказал: «Доколе будете вы посылать сюда запечатанные мешки, но совершенно пустые, без всякого содержания внутри?» Поэтому, насколько можно заключить из слов Ангела, носящие печать Крещения, хотя бы и получили его в расчете на какое-либо благо, считаются крещеными» (13, с. 195)[27]. В коптской письменности сохранились сведения о катехизисе святого Петра, в котором уделено большое внимание этическим нормам поведения христианина. «Катехизис, написанный аввой Петром, архиепископом Александрийским, для тех, которые надеются на богатства, на деяния, на могущество, пренебрегают вечным и заботятся о временном. Там говорится также о будущем воскресении всех тварей. Говорится, что если человек не может сам собой руководить, то им не может руководить ни царь, ни должностное лицо, ни правитель. Далее говорится о тех, которые, приняв дары, обходят законы, содержится наставление к сильным мира сего, да возлюбят бедняков. К сему добавлено краткое слово в честь Архангела Михаила, Архистратига Небесных Сил» (60, с. 62).

Источником службы священномученику Петру для святителя Феофана послужили, кроме Похвального слова, мученические акты страдальца. Так, при чтении тропаря восьмой песни канона вспоминают слова актов: «Петр — первый из Апостолов, Петр — последний из мучеников епископов Александрийских» (63, с. 462)[28]. Всякий раз, когда гимнограф говорит о пастырском служении святителя, о его жертвенном подвиге, он, несомненно, имеет в виду наставления Христа Спасителя о добром пастыре (Ин. 10, 11—15).

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать некоторые выводы. Служба святителю Петру Александрийскому, как и служба на 25 ноября, имеет свою историю, которую можно разделить на два периода. В течение первого периода, когда служба распространялась в рукописных списках, произошло максимальное ее увеличение за счет написания новых текстов, вошедших затем в состав печатных Миней. Увеличение объема службы было связано со сменой Богослужебного устава. Печатная служба за восемьдесят лет первоначального бытия продолжала рукописную традицию. Вышедшая в 1690 году Ноябрьская Минея была взята за основу при последующих изданиях. В этой Минее произошло сокращение гимнографии святителям Клименту и Петру. Так как Служба дню стала славословной, то из нее были удалены стихиры святым

Кондак святителю Петру Александрийскому. (Церковно-археологический кабинет МДА. Устав церковный XVI в., полуустав, л. 125 об.)

на стиховне на утрени. Вместо убранных хвалитных стихир святому Петру были поставлены стихиры из стиховны вечерни. Наблюдения за текстом службы выявляют ее источники, а также данные, полнее раскрывающие содержание праздника. Привлечение дополнительных сведений о святом Петре Александрийском помогает лучше понять глубину Богослужебных творений гимнографов-святителей Феофана, Анатолия [29] и тех, чьи имена до нас не дошли.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В послании к Евреям святой апостол Павел пишет: «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (13, 7). Эти слова Апостола языков находят подтверждение в древних памятниках христианской письменности (39, т. 1, с. 8—9).

Святитель Иоанн Златоуст в похвале египетским мученикам говорит: «Если совершившие великие подвиги при праотцах наших, предлагая в защиту имена святых мужей и прибегая к наименованию Авраама, Исаака и Иакова, получали некоторое утешение, а от воспоминания этих имен получали великую пользу, то много более мы, предлагая в защиту не имена только, но и самые тела подвизавшиеся, в состоянии будем преклонить Бога на милость, снисхождение и благоволение» (43, с. 742). О праздновании в Древней Церкви памяти мучеников сообщает И. Ветринский (4, ч. 9, с. 48—64).

[2] О значении гимнографии один из современных исследователей отмечает: «Можно сказать, что в средневековой пирамиде литературных жанров, увенчанной Священным Писанием, гимнография и эвхография образуют непосредственно «подстилающий» Писание слой, покоящийся, в свою очередь, на Богословии. Благодаря столь высокому положению, — этот уровень «подножия» Библии, на котором сходятся разные виды творчества, — гимнография играет самую узловую, наиболее связующую роль в том ансамбле, который средневековая литература образует в совокупности с другими родами искусств: гимн объединяет текст с музыкой, с некоторыми видами сценического действа и с живописью, т. е. с соответствующего содержания иконой или фреской. Являясь во многих отношениях связующей, гимнография, неизбежно, сама оказывается в сильной зависимости и «сверху» — от текстов Священного Писания, и «снизу» — от богословской мысли, а также от каждой из соседних с ней областей творчества, не говоря уже о собственных и всего ансамбля традициях» (31, с. 122).

[3] За архаической формой языка этого седальна нетрудно узнать нынешний Славник седальна, помещенный по 3-й песни канона, который продолжен и имеет следующее окончание: «. . . грехов оставление даровати чтущим любовию святую память твою» (25, л. 227; 3, с. 70).

[4] Относительно седальна И. В. Ягич, издатель Миней, замечает: «Стихирам и канону в Минеях нашего состава всегда предшествуют седальны и (если есть) кондаки и икосы. Вообще надо заметить, что одна из самых существенных примет относительно миней древнейшего типа заключалась в том, что в них на первом месте приводились седальны (καθίσματα), по одному, иногда и по два, между тем как в более поздних редакциях (не уже с XII века) седальны всегда помещены после третьей песни канона, а кондаки и икосы после шестой» (58, с. LII—LIII). В другом месте издатель указывает причину такой последовательности в службе, заключающуюся в том, что каноны «представляют главную часть текста службы, не прерываемую ни седальнами после третьей, ни кондаками и икосами после шестой песни» (58, с. LXVII). Следует назвать и другой повод написания седальнов в начале службы. Они употреблялись также в качестве тропарей данному святому. Так, седален святителю Петру Александрийскому «От вышняго суда...» употреблялся в Киево-Печерской Лавре в качестве тропаря. Упоминание об употреблении седальнов в качестве тропарей можно встретить у Ф. Г. Спасского (41, с. 52).

[5] Встречается эта стихира также в Стихирарях XII века (9, с. 321). Есть возможность установить автора этого песнопения. Епископ Порфирий Успенский в одном из своих трудов говорит: «В Константинополе писали стихиры: Анатолий патриарх, живший в пятом веке...» (30, с. 240). Далее автор приводит гимнографический перечень патриарха, при этом указывается «Ноября 25 Χειρὶ Θεοῦ χρισθεὶς εἰς ἱερεα . . .» (30, с. 243). Таким образом, автором нынешнего Славника стихир на хвалитех является патриарх Константинопольский Анатолий (449—458). В той же работе указывается еще одна стихира «25 ноября. — βίον αὐλον ἐξησκημένη . . .» (30, с. 34), автором которой является инок Студийского монастыря Вавила. Но эта стихира является ныне славником стихир «на хвалитех» великомученице Екатерине, 24 ноября. Стихиру «Рукою Божиею...», как славник «на хвалитех», можно встретить в Минеях синодального издания. Далее в издании И. В. Ягича идут стихиры святой Екатерине. Следует отметить, что, начиная с имени мученицы, помещенного в начале 25-го дня, продолжая седальном ей, указанными ей стихирами «на стиховне» и каноном, издатель в примечаниях оговаривается из какой минеи Типографской библиотеки или Синодального собрания они взяты.

[6] Канон святому Петру в Минее XI века отличается от находящегося ныне в употреблении более древним языком, а также тем, что в 3-й, 4-й и 5-й песнях канона положены другие Богородичны. Кроме того, в синодальных Минеях указаны акростих и автор: «Восхваляю прибогатого Петра. Творение Феофаново» (25, л. 226).

[7] В Послесловии к первопечатной Ноябрьской Минее говорится, что она издана при царе Василии Шуйском и при патриархе Ермогене. А в конце печатники обращаются к читателям:

«О боголюбивии отцы и братья, молим вы, мы грубии и неразумнии, иже трудившиеся у свидетельства книги сея со всеми работающими, будите нам милостиви и не зазориви о неведении нашем, обще бо естество наше и надо всеми забвение и неразумие хвалится. И идеже что погрешихом неразумием и забвением, то да исправите по совету Соборныя и Апостольския Церкви. И простите во всех погрешениих наших и благословите ны, а не клените. Да Бог мира вкупе всем нам простит погрешения наша и ныне, и во веки. Аминь.

Сия же Боговдохновенная книга, Месяц Ноябрь, напечатана мастерьством и труды многогрешнаго Ивана Андроникова сына Невежина и прочих сработников, трудившихся о Господе».

[8] В Минее XI века Отдание праздника Введения Пресвятой Богородицы указано на 22 ноября (58, 431).

[9] Кондак и икос святителю Петру в переводе с греческого на русский опубликован диаконом С. Цветковым (56, с. 115—116). В его переводах можно встретить также следующие кондаки священномученикам: 1) (Ἀπεριτρέπτῳ) Свыше сияя неизменным и твердым исповеданием (веры), и являясь несказанно, они радуются днесь вместе: Климент, это истинно прекрасная ветвь Христова, питающая мир своими плодами; Петр же это чудная (ὡραία) и несокрушимая скала догматов, оба же Божественные ученики благодати Спасителя. Они — сильные предстатели Святой Христовой Церкви, помогающие почитающим их (αὐτοὺς) и с верою вопиющим: молитвами вашими сохраняйте всех (нас); 2) (Ῥωμης) Преславная отрасль Рима, Богомудрый Климент вельми . . . 3) (Σοφός) Поставленный над Александрийцами, мудрый пастырь, Петр, охотно пролил за всех их кровь (свою), и положил душу, показав тем, что он был поистине (их) верным пастырем, а не нечестивым наемником; он любил (словесное) стадо (свое — πλήνη) даже среди гонений, мучений и (темничной) стражбы; он не оставлял непрестанно проповедовать таинство веры. Почему ты, непоколебимо утвердившийся во Христе, как на (незыблемой) скале, соблюдай всегда верно чтущих Его, и спасаяй взывающих: молитвами вашими сохраняйте всех (нас). Начальные буквы первых слов дают Αρσ. На основании этого переводчик говорит, что автором этих кондаков и икосов является Арсений, Патриарх Александрийский († 1010) (57, с. 15—16).

[10] На Балканах Соборы вместе с Пасхальным годовым циклом входят в состав Месяцеслова. Под Месяцесловом имеется в виду роспись храма изображениями святых, расположенных согласно православному Месяцеслову. Как в Богослужебном уставе, так и здесь идет сочетание годового минейного круга с триодным, т. е. Пасхальным. Вот что

пишет об этом сербский исследователь, описывая роспись храма в монастыре в Кознн. «Новая тема рядом с Месяцесловом в Кознн — видение Петру Александрийскому. Этот сюжет иконографии в комплексе нартекса обогащает ее элементами, которые не были известны в ранних примерах. Видение Петру Александрийскому соединено везде с Неделей святых отец, празднуемой в седьмое воскресенье после Пасхи. Неделя святых отец — воспоминание о Первом Вселенском Соборе, бывшем в Никее в 325 году, когда была осуждена ариева ересь. В христианском искусстве это событие чаще представлено видением Петру явившегося Христа в раздранной одежде, изображаемым у жертвенника. Это содержание и причину прославления решений Первого Собора излагает Синаксарь, который читается во время службы в Неделю святых отец в конце вечерни. В контексте Соборов, которые изображены в Кознн, эта сцена более всего подчеркивает сущность проповеди отцов Соборов о совершенстве Христа, «облаченного в тело», которым Он совершил дело спасения. Акафист в эксонартексе Кознн написан рядом с указанными темами вследствие литургической связи со сценами Соборов и видением Петру Александрийскому. Молебное пение последования Акафиста или похвалы Одигитрии Пресвятой Богородицы торжественно читается на утрени в субботу пятой седмицы Великого поста. Акафист и Неделя отец, отцы Соборов и между ними отдельно Петр Александрийский — события передвижных праздников из календаря Пасхального цикла — их взаимосвязь с Месяцесловом очевидна» (61, с. 121—122).

[11] Paris gr. 580. XI в. (61, с. 198; 62, с. 105—106. рис. VI, 1); Dohiar, № 5, XI в. (61, с. 348—349).

[12] Общий двум святителям кондак и икос «Православными повелении...» можно встретить в месяцеслове Псалтири, изданной в конце XV века в столице Черногории. Кондак читается так: «Цквы непоколебимыи божественны стльпи, благочестна изредни степени и подпори дръжавнии, Клименте и Петре всехвальныи, вашими молитвами сохраняйте всех» (32, л. 199 об.).

[13] Далее следуют указания уставных особенностей на литургии и затем глава «Подобает ведати, аще ли храм Введения Пречистей Богородицы»; «Подобает ведати, яко аще случится отдание, праздник Богородицы Введение в неделю» (26, л. 427—428).

[14] Вместо окончания «на пестроту Сепфорину древле» напечатано «камыком Сепфоры древле» (19, л. 431).

[15] Имеются и более мелкие исправления: «венценосец» вместо «венцоносец», «усмотри» вместо «разсмотрь», подредактирован ирмос 8 песни, «всеблаженне» вместо «всеблажене».

[16] В книге, послужившей оригиналом для печатания Устава 1682 года, сделано примечание «рукою справщика в начале месяцеслова: «По указу Святейшаго Патриарха с архиереи велено последовать во всем греческим уставом и Минеом и славянским правленым Часословом и Трефолою Лвовскому и словенским уставом и Филаретову». В печатном Предисловии указаны те же источники, но Филаретовскому Типику отдано предпочтение за то, что он во многих указах и чинах «паче согласен с греческими и славянскими харатейными списками». Как широко пользовались справщики указаниями греческого Типика, видно из замечаний на полях правленного экземпляра» (14, с. 548—549).

[17] В Предисловии к книге говорится: «справися сия Боговдохновенная книга Минея месяц Ноемврий с древних греческих и славенороссийских рукописанных харатейных, и печатных книг, в дому его архиерейском (20).

[18] Так, например: «Знанию научен» вместо «Разумом научен», «даровался еси блаженне» вместо «даровася блажене», «возшел еси» вместо «взыде ездя», «Жизнь тленную» вместо «Живот тлеющий», «на пажитех благожизненных упасл еси» вместо «на пажити благоживотныя наставил еси», «постигл есн» вместо «постиже» и т. д.

[19] К тексту этого указания в Чиновнике на полях сделано примечание: «Посылается власть в Вознесенской монастыр, а с ним архимарит да игумен, а митрополит бывает в верху у всенощново у праздника, р звон от празника» (5, с. 166).

[20] На более крупные праздники в Богослужебных книгах можно встретить в конце текста службы указание о трапезе в этот день. Более полную роспись трапез на каждый день можно встретить в монастырских обиходниках. В столовом обиходнике XV века Троицкого монастыря говорится: «В отдание Введению: ества обычная, да пиво» (8, с. 17). В обиходнике, составленном до 1547 года, говорится: «Иже во святых отца нашего Климента Папы Римскаго и Петра Александрийскаго, Отдание Введению. Лапша, да пиво обычное. Трезвонят в красныя два и во все колоколы» (8, с. 26).

[21] Празднование памяти святой мученицы Екатерины в 25 день ноября в древности отмечено и в славянских Минеях, и в греческих. Архиепископ Сергий, говоря о криптоферратской Минее начала XII века, замечает: «Ноября 25 четыре канона так распределены по криптоферратскому Студийскому уставу: святому Клименту на повечерии, святому Петру на полунощнице, святым Меркурию и Екатерине на утрени» (39, с. 205). В одном канонаре есть такое указание на этот день месяца: «25. Святого Климента Римскаго. И Петра, Папы Александрийского. И Меркурия мученика и святой двемученицы Екатерины. Точно так же и в Минологе. Синаксарь только Меркурия и Екатерину имеет под сим числом, а Климента и Петра указывает вчера. Мартиролог Климента ставит 23 числа, Катерину и Меркурия — 25, а Петра — 26. Наши славянские святцы размещают святых еще иным способом» (2, с. 211).

[22] Живший во время иконоборческих смут святой гимнограф вместе со своим братом ревностно защищал православный взгляд на иконы (53, с. 297). В греческой Минее так прославляется святой Феофан: «Как светило пресветлое, озаряешь ты светом догматов твоих всю подсолнечную; подобно Давиду, ударяя в цитру, поешь достойные песни святым Христовым и оглашаешь Эпир весь. Потому-то ты прославлен достойно, священноотаинник Феофан» (52, с. 262). Общее число всех канонов святителя Феофана в Минеях простирается до 128, а во всех служебных книгах — до 148 (52, с. 268).

[23] Канон святителю Петру на утрени, 8-я песнь, 2-й тропарь (25, л. 230 об.). Святой Феофан не случайно неоднократно (см. 3, с. 70, прим. 44) подчеркивает духовную связь Александрийского святителя и Апостола Христова, т. к. святой Петр был рожден молитвенным предстательством всехвальных апостолов Петра и Павла, как об этом говорится в Похвальном слове (3, с. 71—72), что дает основание думать о знакомстве гимнографа с этим памятником. А. Зикри опубликовал один фрагмент, сохранившийся также в коптской письменности, где подробнее, чем в Похвальном слове святителя Александра, говорится о рождении святого Петра: «(Его мать) зачала и, когда ее дни исполнились, она произвела на свет младенца, следуя законам природы. О, сколь велика была радость в доме ее в день сей! Ее соседи сказали тогда святому священнику: «Назови младенца именем твоего отца, ибо немного времени прошло, как сей умер». Святой священник Феодосий ответил, сказавши им: «Я назову его именем того, кто мне даровал его, ибо я молил Петра, главу апостолов, и он мне даровал его, предстательствуя за меня перед Господином нашим и перед Другом нашим (Христом), он даровал мне его». Они ответили, сказавши: «Все то благое, что откроет Господь сердцу твоему, — исполни то». И посему он назвал младенца именем Петра. И когда он немного подрос и имел около пяти лет, родители отвели его, как дар избранный, в церковь. Они представили его архиепископу Феоне, сказав ему: «Святой отец наш...» Он возрадовался этому и сказал его отцу: «Веруй в Бога, ибо сей отрок будет защитником народа христианского во дни испытаний и гонения: ибо я вижу свет Духа Святого на лике его». И родители его получили благословение и возвратились в дом свой» (59, с. 75).

[24] Канон святому Клименту на утрени. 1-я песнь, 1-й тропарь (25, л. 226). См. также 4-я песнь, 1-й тропарь (25, л. 227 об.). «Ученик быв Петров, Божественныя нравы того подражая, Клименте страдальче: темже и престола преемник истинно показался еси, просвещая всю тварь» — 8-я песнь, 1-й тропарь (25, л. 230 об.).

[25] Этот кондак имеется не только в старопечатных Минеях и Уставах, но и в Следованных Псалтирях (33, л. 284 об.; 34, л. 304 об.; 35 л. 311; 36, л. 271). В последующих изданиях можно встретить в месяцесловах Псалтирей краткие справки о святых: «25. Иже во святых отец наших и священномучеников Климента папы Римскаго и Петра Александрийскаго. Климент бе в царство Доментианово, в лето 5579, родом римлянин, племене царска, ученик же апостола Петра Петр же бе в Александрии епископ при Максимиане царе и Диоклитиане. В лето 5796 емуже Христос в темнице явися аки юноша в ризе раздране и вопросившу его Петру: Кто Ти, Спасе, ризу раздра? Господь же рече к нему: Арий. Сего ради заповедь даде, по смерти своей не приимати его в общение, и потом мечем скончася» (37, л. 275 об.; 38, л. 278 об.).

[26] И. Ветринский говорит о месте, где в древности совершалось Крещение: «Крещальны вообще

назывались местами просвещения. Ибо и самое Крещение у древних писателей весьма часто называется просвещением, а крещаемые просвещенными, по благодатному действию Святого Духа в Таинстве Крещения» (4, ч. 3, с. 169). У этого же автора помещен и символ Александрийской Церкви (4, ч. 4, с. 302).

[27] Этот текст был известен древнерусскому читателю еще в домонгольский период, — см. рукопись, хранящуюся в Государственном историческом музее: Син. 551, л. 148 об. — 149 (40, с. 332—333).

[28] Этот тропарь так читается в старопечатной Минее: «Первостоятель лика апостольскаго Петр явися, Божественый верховник. Конец же мучеником ты бысть прехвале Петре Богоносно...» (18, л. 411 об.). Можно также указать на 2-й тропарь 4-й песни канона, где говорится, что блаженный Петр своей кровию угасил «пещь прелести и гонящих погубил мрак» (4,25—26).

[29] Интересно отметить, что его родиной была Александрия (54, с. 105). Автор приводит очень ценное указание об этом гимнографе. «В Богослужебных книгах Православной Церкви находится множество песнопений святого Анатолия. В Октоихе, кроме воскресных тропарей, поемых по гласу в субботу вечера, принадлежат ему вторые стихиры на «Господи, воззвах» и на хвалитех, подписываемые в славянских книгах: «восточны», вместо: «Анатолиевы», по неправильному переводу греческого слова: Ἀνατόλικα, которое происходит от Ἀνατόλιός — Анатолий, а не от Ἀνατολή — восток» (54, с. 106).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Амфилохий архимандрит. Кондакарий в греческом подлиннике XII—XIII вв. по рукописи Синодальной библиотеки № 437... с древнейшим славянским переводом кондаков и икосов. М., 1879.
2. Антонин, архимандрит. Древний Канонарь синайской библиотеки. — Труды Киевской духовной академии (далее ТКДА) 1874, № 5.
3. Веретенников Петр, диакон. Священномученик Петр Александрийский. «Журнал Московской Патриархии», 1979, № 10.
4. Ветринский И. Памятники древней христианской Церкви. Т. 2, ч. 3, 4. СПб., 1830; Т. 5, ч. 9, СПб., 1845.
5. Голубцов А. П. Чиновник московского Успенского собора и выходы Патриарха Никона. М., 1908.
6. Голубцов А. П. Чиновник Нижегородского Преображенского собора. М., 1905.
7. Голубцов А. П. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899.
8. Горский А., прот. Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. М., 1890, ч. 2.
9. Горский А., прот., Невоструев К. Описание славянских рукописей московской Синодальной библиотеки. Отд. 3, Книги Богослужебные. ч. 2. М., 1917.
10. Денисов Л. И. Житие, подвиги, чудеса, духовные наставления и открытие святых мощей преподобного и Богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. М., 1904.
11. Записки некоторым обрядам, происходившим между государем и Патриархом. — В кн.: Древняя российская вивлиофика. Изд. 2, ч. VI. М., 1788.
12. Книга правил святых Апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец. М., 1874.
13. Луг духовный. Творение блаженного Иоанна Мосха. Перевод с греческого протоиерея М. И. Хитрова. Изд. 3. Сергиев Посад, 1915.
14. Мансветов И. Как у нас правились церковные книги. (Материалы для истории книжной справы в XVIII столетии по бумагам архива Типографской библиотеки). — Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии, кн. IV. М., 1833.
15. Мансветов И. Церковный Устав (Типик), его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви. М., 1885.
16. Минея служебная. Месяц Ноябрь. М., 1610.
17. Минея служебная. Месяц Ноябрь. М., 1623.
18. Минея служебная. Месяц Ноябрь. М., 1645.
19. Минея служебная. Месяц Сентябрь, Октябрь, Ноябрь. М., 1666.
20. Минея служебная. Месяц Ноябрь. М., 1690.
21. Минея служебная. Месяц Ноябрь. М., 1692.
22. Минея служебная. Месяц Ноябрь. М., 1705.
23. Минея служебная. Месяц Ноябрь. Киево-Печерская Лавра, 1750.
24. Минея служебная. Месяц Ноябрь. Почаевская Лавра, 1761.
25. Минея служебная. Месяц Ноябрь. М., 1895.
26. Око церковное. М., 1610.
27. Око церковное. М., 20.2.1633.
28. Око церковное. М., 30.9.1633.
29. Око церковное. М., 1641.
30. Порфирий (Успенский), епископ. Стихирарные плиты. Отрывки из путешествия по Афону в 1846 году. — ТКДА, 1878, IV—VI.
31. Прохоров Г. М. К истории литургической поэзии: гимны и молитвы Патриарха Филофея Коккина. — В кн.: История жанров в русской литературе X—XVII вв. Труды отдела древнерусской литературы, т. 27. Л., 1972.
32. Псалтирь следованная. Цетинье, 1495.
33. Псалтирь следованная. М., 1625.
34. Псалтирь следованная. М., 1638.
35. Псалтирь следованная. М., 1640.
36. Псалтирь следованная. М., 1648.
37. Псалтирь следованная. М., 1669.
38. Псалтирь следованная. М., 1694.
39. Сергий, архиепископ. Полный месяцеслов Востока, тт. 1—2. Владимир, 1901.
40. Синайский Патерик. Изд. подг. В. С. Голыщенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.
41. Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. По современным минеям. Париж, 1951.
42. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 2. СПб., 1895.
43. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в русском переводе, т. 2. СПб., 1896.
44. Типикон. М., 1700.
45. Типикон. М., 1954.
46. Устав церковный. Ркп. XVI в., 1-я половина, ЦАК, МДА.
47. Устав церковный. Ркп. XVI в. ЦГАДА, ф. 201, № 126.
48. Устав. М., 1682.
49. Устав. М., 1695.
50. Устав Московский Святейших Патриархов Российских, от создания мира 7176, а от Рождества Христова 1668, индикта 6 хранимый, и по ныне в точности соблюдаемый в первопрестольном большом Успенском соборе. — В кн.: Древняя российская вивлиофика. Изд. 2, ч. X. М., 1789.
51. Устав церковных обрядов, совершавшихся в Московском Успенском соборе. Около 1634. — Русская историческая библиотека. т. III. СПб., 1876.
52. Филарет, архиепископ Черниговский. Исторический обзор песнопевцев и песнопения Греческой Церкви. Изд. 3. СПб., 1902.
53. Филарет, архиепископ Черниговский. Историческое учение об отцах Церкви. Т. III. СПб., 1859.
54. Флоринский Н. И., прот. История Богослужебных песнопений Православной Кафолической Восточной Церкви. Изд. 3. Киев, 1884.
55. Цветков С., диакон. Кондаки и икосы. — Чтения в обществе любителей духовного просвещения (далее ЧОЛДП). X—XI. М., 1882.
56. Цветков С., диакон. Кондаки и икосы. — ЧОЛДП. IX—X. М., 1883.
57. Чичагов М., священник. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губернии Ардатовского уезда. М., 1896.
58. Ягич И. В. Служебные минеи за Сентябрь, Октябрь, Ноябрь в церковнославянском переводе по рукописям 1095—1097 г. — Памятники древне-славянского языка. Т. 1. СПб., 1896.
59. Zikri A. Un fragment Copte inédit sur le Patriarche Pierre d'Alexandrie. — Annales du service des antiquités de l'Egypte, t. 29, 1929.
60. Zoega D. Catalogus codicum copticorum manuscriptorum qui in Museo Borgiano velitris adservantus. Romae, 1810.
61. Mujobuh П. Монолог. Историјско-уметничка истражавана. — Археолошки институт. Песебна издана, кн. 10, Београд, 1973.
62. Millet G. La vision de Pierre d'Alexandrie. — Melanges Charles Diehl, v. II. Paris, 1930.
63. Migne J. P. Patrologiae cursus completus, series graeca, t. 18, 1857.

Священник Петр ВЕРЕТЕННИКОВ,
преподаватель МДС

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Причащение мирян

Непосредственно за причащением священнослужителей следует причащение мирян. С глубокой древности установлено причащать народ сразу же после причащения клириков. О том свидетельствуют Этерия (Сильвия Аквитанка), литургия Апостольских Постановлений (II и VIII кн.), мученик Иустин Философ и другие.

Причащение — существенно важный момент Евхаристии. Оно является целью самого Таинства. Преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя совершается не ради самого преложения, но именно ради причащения священнослужителей и мирян. В этом осуществляется и исполняется евхаристичность Церкви.

Само слово «причащение» показывает особую связь, которая устанавливается в этом Таинстве между верными и Христом Спасителем. Славянское слово «причащение» соответствует греческому κοινωνία — «общение», «приобщение». В этих словах выражается один и тот же смысл: единство верующих между собой и с Христом — Главой тела Церкви.

Священник, раздробив частицы Святого Агнца и вложив их в Чашу, покрывает ее покровцем и полагает на него лжицу. Диакон отворяет завесу и открывает царские врата. Священник подает Чашу диакону. Диакон с благоговением принимает Чашу и вместе со священником исходит чрез царские врата на солею и возгла́сно произносит: *Со страхом Божиим и верою приступи́те* [1].

Хор в ответ на возглашение диакона поет: *Благословен гряды́й* (грядущий) *во Имя Господне! Бог Господь, и явися нам* (Мф. 21, 9). Священник читает возгласно молитву ко Святому Причащению: *Верую, Господи, и исповедую...* Слова этой молитвы причастникам надлежит мысленно повторять про себя. Священник после прочтения молитвы должен обязательно объявить, что ко Святому Причащению подходят лишь те, кто исповедовался, у самой Чаши не должно креститься, а, крестообразно сложив на груди руки, внятно назвать свое имя и, открыв уста, принять Святые Тайны. После принятия святыни надлежит целовать не руку священника, а подножие Чаши. Затем священник принимает левой рукой от диакона потир, а правой берет с потира лжицу. Диакон снимает с потира покровец, относит его в алтарь и полагает его на престоле, затем берет плат для утирания уст причастников, подходит к Чаше и становится по левую руку от священника[2].

На Востоке и у нас причащение мирян совершается вне алтаря, на солее. При причащении священник произносит каждый раз: *Причащается раб Божий* (имя рек) *Честна́го и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь вечную.* Диакон держит один конец плата у потира, другой — вплотную под устами причастника.

Принявшему Святые Дары диакон отирает уста платом. Причастник, поцеловав подножие Чаши, что́ символизирует лобызание прободенного копием ребра Спасителя, отходит к приуготованному месту (столу), где испивает из ковшеца теплоту (горячая вода с вином)[3]. Испивая теплоту, надлежит пополоскать ею рот, дабы не осталось где-либо во рту частицы Тела Христова, и проглотить это. Затем причастник становится на то место, где он стоял за литургией.

Если причастников очень много и освященных Даров недостаточно, то «Учительное известие» при Служебнике дозволяет пополнить Чашу запасными Святыми Дарами. Если недостало Крови Христовой, то «Учительное известие» повелевает отложить причащение говевших до следующего дня, отнюдь не разрешая приливать вина под опасением смертного греха, влекущего извержение из сана («Церковный вестник», 1877, № 12) [4].

Следует сказать, что в возглашении диакона *Со страхом Божиим и верою приступи́те* «сочетание (понятий) страха и любви нисколько не противоречат одно другому, так как это совсем не тот панический, рабский страх, который вон изгоняется любовью (1 Ин. 4, 18), а страх сыновний, проникнутый почитанием величайшего Таинства, любовью к Небесному Отцу»[5] и боязнью оскорбить Небесного Отца.

Причастники должны приступать к Святым Тайнам *со страхом Божиим,* который есть *дар от Господа* и поставляет на стезя́х любви, а также *начало, полнота, венец премудрости* (Сир. 1, 15—18). (Со) *страхом приступи, да не опали́шися, огнь бо* (ибо) *есть* (стих из Последования ко Святому Причащению). *И вкорени́ страх Твой во удесе́х* (членах) *моих* вместо *действа диавольскаго, мысленне во удесе́х моих действуемаго,* — просим мы в молитвах ко Святому Причащению и приступаем с сыновним вниманием, почтением и рассуждением, с *притре́петною мыслию* и верою, что в Святой Чаше — истинное Тело и Кровь Христовы. *Всякий раз, когда вы едите Хлеб сей и пьете Чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он приидет. Посему, кто будет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от Хлеба сего и пьет от Чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает* (1 Кор. 11, 26 — 30), — назидает апостол Павел в апостольском чтении Великого четверга, в день воспоминания Тайной Вечери Христовой.

В наше время причащение мирян совершается при помощи особой лжицы (ложечки), которой подаются верным Тело и Кровь Христовы вместе. В древности причащались и миряне раздельно Тела и Крови, то есть так, как это делают теперь священник и диакон. О раздельном причащении находим свидетельства у Тертуллиана и некоторых других церковных писателей древности. Тело Христово принималось в ладонь правой руки. Мужчины получали Тело непосредственно в руку, женщины же покрывали руку особым покровцем. Трулльский Собор (правило 101-е) запретил принимать Святые Дары в сосуды, изготовленные из благородных металлов, так как руки человека, который есть образ и подобие Божие, честнее всякого металла. Миряне часто уносили Святые Дары с собой домой, так как существовал обычай причащения дома самих себя этими запасными Дарами. О таком причащении дома говорят нам Тертуллиан, св. Киприан Карфагенский, св. Василий Великий, Руфин, Иоанн Мосх в «Луге духовном». Можно полагать, что такое домашнее причащение не могло быть под обоими видами, так как с собой уносили только частицу Святого Тела. С течением времени обычай самопричащения мирян дома прекратился.

В последующие времена на Востоке вышел из употребления обычай раздельного причащения мирян — Церковь ввела лжицу для причащения мирян Телом и Кровью вместе. Лжица введена была после Трулльского Собора, так как на этом Соборе еще говорится о раздельном причащении мирян. По-гречески лжица называется λαβίς, то есть «клещи», что символизирует таинственные клещи для угля из видения пророка Исаии (Ис. 6, 6).

В древности причащение мирян было ежедневным или еженедельным, то есть каждое воскресенье. Присутствие на литургии предполагало и причащение. Все древние писатели говорят о повседневном причащении мирян. Свидетельства тому находим у автора «Дидахи», у Тертуллиана, Ипполита, Киприана Карфагенского, блаженного Августина, Илария Пиктавийского, Амвросия. Так же и у восточных писателей: у Иустина Философа, Климента Александрийского, Оригена и у более поздних. Например, св. Василий Великий говорит в Письме 93-м, к Патриции: «Хорошо и полезно причащаться каждый день». Св. Иоанн Златоуст говорит, как о прискорбном явлении своего времени, об ослаблении евхаристического порядка — о редком причащении (Беседы XVII, 4 на Послание к Евреям и 3 на Послание к Ефесянам; Против аномеев, Слово VI).

На Востоке больше чем на Западе сохранился обычай причащения детей. «Запад... ограничил причащение детей тем возрастом, когда они уже в состоянии понимать отличие простого хлеба от евхаристического Тела Христова. Момент рационалистический преобладает у них и здесь. Для Востока же важно не понимание Таинства, а самое мистическое действие, самое обожéние, совершающееся в Таинстве Евхаристии»[6]. Детей малого возраста, особенно грудных, причащают обычно только Честнóю Кровию, так как младенцу трудно принять частицу Тела Христова. В связи с этим не принято причащать младенцев и на литургии Преждеосвященных Даров, так как на этой литургии Честнóю Кровию напоен Агнец, а вино вливается в Чашу ради причащения частицей Тела Господня. Во избежание возможных неосторожных и непроизвольных движений младенца его следует держать на правой руке, удерживая его руки.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В греческой практике и в Грузинской Церкви: **Со страхом Божиим, верою и любовию приступите.** Эта вариация встречается и во многих рукописных текстах литургий.

[2] Если священник служит без диакона, Чашу выносит он сам, произнося: **Со страхом Божиим...** По прочтении молитвы ко Святому Причащению иерей снимает покровец и держит его прижатым к потиру, а плат для утирания уст причастников выносит пономарь или держит один из благочестивых мирян, получив на это благословение священника.

[3] Следует избегать относящегося к низкому стилю слова «запивка», которое нередко бытует в обиходе некоторых храмов.

[4] Из Указа Святейшего Синода от 18 июня 1733 года видно, что был подвергнут строгому внушению священник, дерзнувший «во время причащения Святыми Тайнами приходских людей к оскудевающей во Святой Чаше Крови Господней прилить воды и вина церковного» («Церковный вестник», 1877, № 34).

[5] Архим. Киприан. Евхаристия. Париж, 1947, с. 321.

[6] Там же, с. 321—325.

Священник Павел ПОВАЛЯЕВ

«БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ», сб. 21, М., 1980, 240 с.

В июне 1980 года вышел в свет 21-й сборник «Богословских трудов», издаваемых Московской Патриархией.

Сборник, большая часть которого посвящена евхаристической тематике, открывается работой видного литургиста нашего времени, профессора Ленинградской духовной академии, доктора церковной истории Н. Д. Успенского «Византийская литургия» (с. 5—53). Данная публикация («Литургия до VI века») — первая глава обширного историко-литургического исследования, в ней рассматривается история чина литургии в первые века христианства. Статья является ценным исследованием в историко-литургическом аспекте Евхаристии и представляет несомненный интерес для литургистов и всех, кто интересуется становлением христианского богослужения.

Работа профессора протоиерея Ливерия Воронова, преподавателя Ленинградской духовной академии, «Евхаристия» (с. 60—70) — развернутый критический комментарий к одноименному документу, опубликованному ранее в докладе № 73 Комиссии «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей (Женева, 1975). Автор подчеркивает, что «истинный смысл Евхаристии состоит не только в возможности приобщиться истинного Тела и истинной Крови Христовых, но и в том, чтобы это приобщение происходило в союзе любви и несомненно признанного вероучительного единства со всей Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью» (с. 69). В заключение статьи высказано пожелание, чтобы участники экуменического диалога продолжили изучение евхаристической проблематики с целью содействия более глубокому согласию и взаимопониманию по вопросам: а) образа реального присутствия Господа Иисуса Христа в таинстве Евхаристии; б) сакраментального смысла евхаристического жертвоприношения; в) духовного значения Евхаристии применительно к усопшим.

Опубликованные далее три статьи магистра богословия архиепископа Астраханского и Енотаевского Михаила (Мудьюгина; ныне архиепископ Вологодский и Великоустюжский) возникли, как отмечает сам автор в общем предисловии к сборнику (с. 3—4), в процессе диалога с протестантскими богословами как доклады, представленные к различным собеседованиям. Первая из этих статей — «Евхаристия по учению Православной Церкви» (с. 71—89), публикуемая с небольшими сокращениями (см. также «ЖМП», 1977, № 11, с. 51—55), является исследованием, рассматривающим центральное Таинство Православной Церкви в нескольких аспектах: исполненное благодарения воспоминание о совершенном Господом Иисусом Христом деле искупления и спасения (субъективный план), пресуществление (преложение) Святых Даров как метафизическая, независимая от наших чувств реальность (объективный план), а также их синтез в благодатном воздействии Таинства Евхаристии на христианина.

Статья архиепископа Михаила «Благодатное преобразование-преображение мира и Святая Евхаристия» (с. 90—102) рассматривает Евхаристию как средство благодатного воздействия Божия на индивидуальную личность, на Церковь, на секулярные социальные институции и на мир в целом, затрагивая классическую религиозно-философскую проблему свободы воли в связи с таинством Крещения. Термин «преображение» употребляется автором в эсхатологическом контексте, который в плане всеединства мира, через термин «преобразование», органически связан с воздействием спасающей воли Божией в посюсторонности: «Бог потенциально преобразовал мир через служение, совершенное Богочеловеком. Бог теперь преобразует мир динамически и вовлекает Свою Церковь в это спасающее служение, устремленное к конечному великому преображению» (с. 102).

В докладе архиепископа Михаила — «Евхаристия и священство» (с. 103—117) сопоставляются два христианских Таинства — Евхаристия и Священство по их духовной сущности и генезису, становлению и историческому развитию, а также в связи со смежной онтологической проблемой — о всеобщем священстве (благодатной освященности каждого христианина в таинствах Крещения и миропомазания) и соотношении его со священством иерархическим. Автор указывает, что «всеобщее священство не только составляет органическую, неотъемлемую и общепризнанную часть понятия о Церкви вообще, не только основано на однозначных свидетельствах Священного Писания, но и является живой реальностью, экзистенциально необходимым и исключительно важным элементом, без которого Церковь не может быть тем, что она есть, то есть Телом Христовым» (с. 108). Рассматривая с православной позиции распространенную на Западе так называемую прагматическую концепцию происхождения и становления иерархического священства, архиепископ Михаил подчеркивает основной ее недостаток — игнорирование Божественного промыслительного начала и благодатного воздействия Святого Духа в истории Церкви, отсюда и в возникновении и развитии иерархического священства. Вместе с тем он отмечает и имеющийся в данной концепции реалистический учет и обобщение исторических событий и внешних факторов, влиявших на развитие церковной жизни.

Далее следует статья архимандрита Арсения «Как часто древние христиане причащались?» (с. 118—119), перепечатанная из брошюры «Древнехристианская практика причащения Святых Таин в связи с современной в Православной Церкви». М., 1914, с. 19—22.

На с. 121—151 помещена работа иеромонаха Григория, насельника монастыря Ставроникиты на Святой Горе, «Литургия Божественной Евхаристии. Божественная Евхаристия по святому Иоанну Златоусту» (Афины, 1971) в переводе профессора Московской духовной академии Б. А. Нелюбова.

Евхаристический раздел сборника завершает святоотеческий комментарий (с. 151—156), посвященный Таинству Евхаристии, представляющий извлечение из творений святителей Климента Александрийского, Киприана Карфагенского, священномученика Игнатия Бого-

носца, святителя Григория Паламы, преподобных Макария Египетского, аввы Исаии, Ефрема Сирина, Симеона Нового Богослова, Иоанна Кассиана Римлянина, святителя Иннокентия, митрополита Московского, а также извлечения из трудов епископа Феофана Затворника, епископа Игнатия Брянчанинова, епископа Афанасия (Сахарова) и других церковных писателей и богословов. Эти извлечения составлены студентами Московской духовной академии и монахами Троице-Сергиевой Лавры.

Большой интерес вызывает автореферат магистерской диссертации архиепископа Дмитровского Владимира, ректора Московской духовной академии, «Экклезиология в русском богословии в связи с экуменическим движением» (с. 157—169), защита которой состоялась в Московской духовной академии 5 июня 1979 года («ЖМП», 1979, № 8, с. 17—20). В автореферате в сжатом виде изложены основные положения диссертации, состоящей из 488 страниц машинописного текста. После краткого исторического экскурса в область русской экклезиологии XVII—XVIII вв. автор обращается к XIX в. — времени углубления и интенсивного развития отечественного богословия, «золотому веку русской литературы, философии и искусства» (с. 161), когда стал возможным богословский межконфессиональный диалог. Архиепископ Владимир выделяет три основных направления в развитии русской богословской мысли XIX века: богословие классическое (митрополит Московский Платон, святитель Тихон Задонский и другие), богословие нового религиозного сознания (А. С. Хомяков, В. С. Соловьев и другие) и богословие синтетическое, объединившее философские умозрения и свидетельство Откровения (священник Павел Флоренский, протоиерей Сергий Булгаков). На грани первого и второго направлений стоит богословие выдающегося русского иерарха митрополита Московского Филарета, трудам которого автор уделяет особое внимание. «В истории русского богословия в то новое время Филарет Московский был первым, для кого богословие стало вновь задачей жизни, непреложной ступенью духовного опыта и делания. Деятельность митрополита Филарета ознаменовала в богословии новое духовное движение, близкое по своему строю к святоотеческому» (с. 161—162). Несмотря на фрагментарность автореферата как такового, в нем содержатся глубоко мотивированные и аргументированные оценки таких выдающихся русских богословов и религиозных мыслителей, как А. С. Хомяков, В. С. Соловьев, священник Павел Флоренский, протоиерей Сергий Булгаков и другие. Следует также отметить, что в автореферате изложены экклезиологические воззрения Святейшего Патриарха Сергия и Святейшего Патриарха Пимена, сочетающие в себе строгий православный традиционализм с открытостью новым проблемам, поставленным экуменическим движением. В заключение архиепископ Владимир делает вывод, что русская экклезиология предоставляет возможности для дальнейших богословских постижений, умозрений и исследований. «Необходимо дальнейшее углубление в тайну Церкви не только для того, чтобы лучше осуществлять соединение во Христе всех верующих в Него и уповающих на Него, но и для того, чтобы содействовать более тесному и одновременно более широкому единству всей общечеловеческой семьи» (с. 169).

Замечательный пример духовных размышлений над Евангелием представляет работа епископа Шлиссельбургского Григория (Лебедева) «Евангельские образы. Дневник размышлений над Евангелием. Благовестие святого евангелиста Луки» (с. 170—180). Она продолжает ранее опубликованные в 16 и 17 сборниках «Богословских трудов» духовные размышления того же автора над Евангелием святого евангелиста Марка. Художественные достоинства, поэтическая образность языка придают этим размышлениям особую ценность.

На с. 181—220 опубликовано продолжение работы архиепископа Лоллия (А. И. Юрьевского, 1875—1935) «Александрия и Египет», которая является единственной сохранившейся частью обширного исследования архиепископа Лоллия «Украинская лжеиерархия (Липковщина)». Публикация представляет несомненный интерес для историков Древней Церкви, в ней рассматривается порядок избрания и хиротонии епископов в Александрии и Египте.

Сборник завершает статья кандидата богословия игумена Августина (Никитина) «Преподобный Венедикт Нурсийский (480—543)», посвященная 1500-летию со времени рождения преподобного Венедикта, великого подвижника, основателя старейшего в Западной Европе монашеского ордена бенедиктинцев (с. 221—240). В статье повествуется о возникновении монашества на Востоке и распространении его на Западе, рассказано о жизни преподобного Венедикта, приведен Устав преподобного Венедикта (написанный им в 530—540 гг. в Монтекассино), положенный в основу созданного им монашеского ордена. Автор кратко прослеживает историю бенедиктинского ордена, начиная с момента его возникновения до наших дней.

В. НИКИТИН

СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ЦЕРКОВНЫЕ КАЛЕНДАРИ
на 1980 год

Старообрядческие церковные календари ежегодно издаются в Москве и Риге.

Церковный календарь, издаваемый старообрядческой Архиепископией Московской и всея Руси*, посвящен в 1980 году знаменательному событию в жизни старообрядчества, приемлющего священство Белокриницкой иерархии, — в этом году исполняется 40 лет служения в священном сане Высокопреосвященного Архиепископа Московского и всея Руси Никодима **(Латышева)**.

8(21) апреля 1940 года, на праздник Входа Господня в Иерусалим, чтец Никита Тимофеевич Латышев был рукоположен во диакона. В 1961 году отец Никита принимает иноческий постриг с именем Никодим и 25 сентября того же года рукополагается во епископа Кишиневского и Одесского. В 1971 году после кончины Архиепископа Иосифа участники старообрядческого Освященного Собора единодушно высказались за избрание Преосвященного Никодима Первосвятителем старообрядчества, приемлющего Белокриницкую иерархию. 11(24) октября 1971 года Владыка Никодим был торжественно возведен в сан Архиепископа Московского и всея Руси. В календаре помещена статья

* Старообрядческий календарь на 1980 год. М., 1980, 80 с. 9 фотоиллюстраций (4 цветных).

епископа Донского и Кавказского Анастасия, посвященная юбилею Владыки Никодима. В статье воспроизводятся портрет Высокопреосвященного Архиепископа Никодима; Успенский храм в с. Старая Добруджа, где проходило диаконское служение Владыки; Покровский храм в Кишиневе, Покровский кафедральный собор на Рогожском кладбище в Москве.

Месяцеслов календаря предваряется общими указаниями на 1980 год, где указаны посты, сплошные седмицы, дни, в которые не совершаются браки, и другое. В месяцеслов включены многочисленные агиографические статьи и заметки, посвященные церковным праздникам, вселенским и русским святым. Здесь же помещены библейские тексты о послушании. Идеей церковной дисциплины пронизано и Пастырское послание архиереев «К благоверным чадам старообрядческой Христовой Церкви», в котором авторы напоминают о соборных началах Православия.

В календаре помещено обращение Высокопреосвященного Архиепископа Московского и всея Руси Никодима к священнослужителям, в котором он напоминает о порядке совершения таинств церковных, через посредство которых верующие возрождаются и приобщаются благодатных и спасительных даров Святого Духа: здесь преподаются напоминания о правилах таинств Крещения, бракосочетания, покаяния и Причащения.

На с. 59 приводятся тексты Заповедей Божиих, Заповеди блаженств, затем помещены тексты ежедневных утренних и вечерних молитв, а также молитвы на Великий пост и на Святую Пасху, молитвы, читаемые мирянином во время совершения Богослужений в храме, и «Помянник, егоже должно есть православному христианину на всяк день со всяким умилением и усердием чести».

На с. 67—79 напечатан небольшой церковнославянский словарь, который может помочь верующим в понимании текстов Священного Писания и богослужебных книг.

В календаре помещены также цветные фотографии икон XIV—XVII веков из Покровского старообрядческого кафедрального собора на Рогожском кладбище в Москве. На последней странице напечатана Пасхалия на предстоящие 15 лет.

Церковный календарь для старообрядцев, не имеющих священства *, вот уже более четверти века издается под руководством рижской Гребенщиковской общины совместно с Высшим Старообрядческим Советом в Литовской ССР, московской Поморской и московской старопоморской Преображенской общиной федосеевцев. Выпуск 1980 года посвящен 220-летию рижской Гребенщиковской общины и 600-летию Куликовской битвы.

Помимо Месяцеслова, издание содержит Устав церковных служб на воскресные и праздничные дни 1980 года (составлен Л. С. Михайловым и А. М. Быстровым). Здесь же помещены Пасхалия на предстоящие 25 лет и Алфавитный список имен святых с указанием дней, когда Святая Церковь совершает их память.

Календарь открывается фотографиями храма и богадельни Гребенщиковской общины в 1870 году и в их нынешнем состоянии. Затем приведена репродукция с картины начала XIX века, изображающей основателя и первого наставника общины Федора Никифоровича Симанского. Помещены фотографии председателей общины за последние 110 лет. В статье нынешнего руководителя общины Л. С. Михайлова кратко излагается история общины, рассказывается о том, как старообрядцы, преследуемые карательными органами самодержавия, бежали на окраины страны, где получали некоторую возможность совершать богослужения в неприметных молитвенных домах. И только в 1905 году, после обнародования в апреле того года манифеста о веротерпимости, рижские старообрядцы получили возможность заложить фундамент своей колокольни. В настоящее время, заключает автор статьи, община мирно ведет свое церковное хозяйство во славу Божию. В приложении к статье помещена фотография иконостаса храма Гребенщиковской общины и воспроизведены древние иконы храма и трапезной.

Следует отметить помещенные в календаре краткие заметки о происхождении и значении праздников и о многих святых, а также тексты ежедневных молитв.

Значительный интерес вызывают ставшие традиционными для календаря статьи, посвященные различным памятным датам из жизни Православия. Необходимо обратить внимание на заметку, посвященную 550-летию кончины выдающегося русского иконописца преподобного Андрея Рублева. А под рубрикой «Памятные даты в сентябре» напечатана заметка о 600-летии битвы на Куликовом поле, положившей начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Здесь приводятся многочисленные выписки из старинных летописей, особо отмечена деятельность Преподобного Сергия Радонежского, который вдохновил весь народ на борьбу, а накануне брани прислал князю Димитрию Донскому грамоту: «Мужайся и крепися! Господь Бог поможет ти». Воспроизведена Донская икона Пресвятой Богородицы, подаренная донскими казаками князю Димитрию после битвы. Впоследствии Иван Грозный брал эту святую икону в свой казанский поход, а в 1591 году ее износили с молебным пением во время битвы с крымским ханом Казы-Гиреем, подступившим к Москве. Здесь же помещены иллюстрации из лицевого свода Ивана Грозного: благословение Преподобного Сергия; битва русских с татарами; приезд Димитрия Донского в Троице-Сергиев монастырь после победы...

В календаре отмечены юбилеи видных старообрядческих деятелей и другие события жизни современного старообрядчества поморского согласия, помещены некрологи почившим.

Календарь украшен заставками и концовками древнепечатных книг. Завершает календарь церковнославянская азбука.

М.

---

* Старообрядческий церковный календарь на 1980 год. Рига, 1980, 84 с., 38 фотоиллюстраций (1 цветная).

Сдано в набор 13.X.1980 г. Подписано в печать 21.XI. 1980 г. Заказ 2240

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

Епископ Ставропольский и Бакинский Антоний совершает всенощное бдение в Андреевском кафедральном соборе в г. Ставрополе в канун праздника Воздвижения Креста Господня, 26 сентября 1979 года

На нижнем снимке: **новый иконостас в Успенском храме в пос. Горячеводский г. Пятигорска Ставропольской епархии (1979 год)**

Делегация вьетнамских католических епископов на приеме у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 16 сентября 1980 года

В зале заседаний Центрального комитета Всемирного Совета Церквей. В первом ряду — представители Русской Православной Церкви: **митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и архиепископ Выборгский Кирилл**

К стр. 49

1 сентября 1980 года. В Актовом зале Московских Духовных Академии и Семинарии на торжественном акте по случаю начала учебного года

К стр. 16

После вручения д-ру В. А. Виссерт-Уфту ордена Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского

К стр. 3

После паломничества во Святую Землю в мае—июне 1980 года делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Патриаршим Экзархом Западной Европы, посетила Ватикан и была принята Его Святейшеством Папой Иоанном Павлом II.

На снимке: **митрополит Филарет вручает Его Святейшеству Папе Иоанну Павлу II Владимирскую икону Божией Матери.** Справа: **архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон**