ISSN-0132-862X

4
1981

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

Икона XV—XVI вв., новгородских писем

1981 ЖУРНАЛ №4

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена 2
К избранию Патриарха Иерусалимского 4
Послание Предстоятелю Иерусалимской Церкви 5
Обмен посланиями 6
Визит митрополита Вестронского и Гор Арабских Василия 7
Хроника 42

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 8
Протоиерей Вячеслав Шоломицкий. Памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Григория 8
Протоиерей Виктор Петлюченко. Рождество Христово в Александрийском подворье в Одессе 14
Протоиерей Андрей Горак. 200-летие Успенского собора Почаевской Лавры . 15
Из жизни епархий 16
Вечная память почившим 23

ПРОПОВЕДЬ

Патриарх Пимен. Слово после выноса Плащаницы 24
Митрополит Григорий. Слово в Неделю апостола Фомы 25
Епископ Уфимский Анатолий. Суббота Лазарева 26
Преподобный Симеон Новый Богослов. Слово на Святую Пасху . . . 28
Архимандрит Елевферий. О духовном зрении 30

В ЗАЩИТУ МИРА

Заявление ХМК по поводу открытия второго этапа Мадридской встречи . . 32
Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК 33
Коммюнике о посещении делегацией ХМК Африки 34
Священник Владимир Федоров. Некоторые богословские аспекты проблемы ответственности христианина за человека и общество 35
Е. Лазарев. К 38-летию победного окончания Сталинградской битвы . . . 39
Протоиерей Иоанн Басюк. В Калининском епархиальном управлении . . 40
Протоиерей Михаил Шевчук. Награждение Иркутского епархиального управления 41
Е. К. «Создание доверия — избрание жизни» 42

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Патриарх Пимен. Слово в храме Антиохийского подворья 20.12.80 . . . 43
П. Праздник в Антиохийском подворье в Москве 44
Архимандрит Никита. Богословский симпозиум в Софийской ДА . . . 45
Хроника Православных Церквей 51

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Документы Исполнительного комитета ВСЦ 52
1981 год — Международный год инвалидов 53
Коммюнике заседания Совместного комитета СЕКЕ/КЕЦ 54
А. Максимов. Пребывание митрополита Алексия в Финляндии 55
Протоиерей Александр Кравченко. Поездка в Нидерланды 58

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Киевский Филарет. Поместная Церковь и Вселенская Церковь (окончание) 60
И. Федорович. К 35-летию воссоединения Греко-Католической Церкви Галичины с Русской Православной Церковью 67

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Иеромонах Нафанаил. Литургия Преждеосвященных Даров 76

БИБЛИОГРАФИЯ

Е. К. Православный молитвослов и Псалтирь. М., 1980 78
П. Православный церковный календарь, 1981. Братислава 78

Правила приема в Духовные учебные заведения Московской Патриархии . . 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.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси
ПИМЕНА
Архипастырям, пастырям и всем чадам Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Приидите... в нарóчитом дни Воскресения Царствия Христова приобщимся...» (из 1-го тропаря 8-й песни пасхального канона)

Ныне Святая Русская Православная Церковь высокоторжественно празднует величайшее священное событие — Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа.

Неизреченно радостна, непоколебима вечная истина преславного Воскресения из мертвых Победителя смерти Христа Жизнодавца.

Из гроба Господня воссиял миру свет бессмертия, жизнь вечная (Мф. 28, 6—10; Мк. 16, 1—10; Лк. 24, 5—10; Ин. 20, 12—29).

«Радуйтесь!» (Мф. 28, 9), «Мир вам!» (Ин. 20, 19—26) — услышали жены-мироносицы, ученики и апостолы Христовы от Воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа. Уверившись в Его Воскресении, они возрадовались величайшей радостью и выразили Воскресшему Учителю и Господу свою пламенную любовь восклицаниями: «Раввуни́ — что значит: Учитель!» (Ин. 20, 16); «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28); «Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя!» (Ин. 21, 17).

Апостолы Христовы в Святом Евангелии и в своей вдохновенной проповеди со всей ясностью и с великой силой, как очевидцы, благовестили миру о Воскресении из мертвых Господа Иисуса Христа, являвшегося затем Своим ученикам и апостолам в течение сорока дней. Возвещая о Царствии Божием, Господь отверз им ум к разумению Писаний и повелел идти и научить народы, крестя их во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа и уча соблюдать все Его повеления (Мф. 28, 16—20; Мк. 16, 14—16; Лк. 24, 45; Ин. 21, 1—2; Деян. 1, 3, 8, 22; 2, 32; 3, 15; 5, 30—32; 10, 39—40; 13, 32; 1 Кор. 15, 4—6).

Днесь совершилось по любви Божественной спасение мира: воскрес из мертвых Первенец — Господь наш Иисус Христос, как Глава, а по-

том, в пришествии Его, воскреснут и все члены Его, верующие в Него (1 Кор. 15, 20—23).

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, пастыри, всечестны́е иноки и инокини, все благочестивые миряне!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и всерадостным праздником Светлого Христова Воскресения — Пасхой Господней!

Ярко и восторженно, неиссякаемыми лучами светится радость об истине Воскресения Христова в пасхальном приветствии: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! озаряя наши верующие сердца́ любовью к Воскресшему Господу, Спасителю нашему.

Молитвенно желаю вам спасительной о Христе Воскресшем радости в жизни и благословенного успеха в трудах ваших во славу Божию, на благо нашей великой и дорогой Отчизны, на созидание мира во всем мире.

Возлюбленные, да будем все с помощью Божией созидать плоды Духа — любовь и мир (Гал. 5, 22). И, вооруженные несокрушимой духовной силой, вместе с другими людьми доброй воли противостоим возрождению «холодной войны», убивающей ду́ши (Мф. 10, 28). Осудим безумие представления о возможности сохранения мира посредством всё возрастающего умножения ядерного оружия, бесчеловечность политики расового и культурного превосходства и обогащения, которая увековечивает нищету и страдания многих народов, живущих ныне в жестоких и несправедливых условиях.

С всецелой преданностью Воскресшему Господу будем повседневно памятовать Его Божественные слова: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).

Приумножим радость о Христе Воскресшем, приобщаясь Святых, Божественных, Бессмертных и Животворящих Таин Тела и Крови Христовых во здравие, спасение, во оставление грехов и в жизнь вечную!

Непреложно обещание Господне: «Ядя́щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 54).

«Очистим чувствия» и в радости светлого Праздника, «видевше» очами веры «Воскресение Христово», «поклони́мся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному». «Кресту Твоему покланя́емся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим... распятие бо претерпев, смертию смерть разруши́» (из песнопения по кондаке и икосе Пасхи).

Воскресший из мертвых Господь Иисус Христос, Совершитель нашей веры и спасения, да сохранит нас в Своей спасительной вере и добром здравии и да подаст нам вечную пасхальную радость, чтобы в жизни будущего века «и́стее причащатися» Господу «в невечернем дни Его Царствия» (2-й тропарь 9-й песни).

«Возрастайте, возлюбленные, в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Пет. 3, 18).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1981 года
Москва

К избранию Патриарха Иерусалимского

Его Блаженству Патриарху ПИМЕНУ

Москва

С радостью сообщаем, что архиепископ Иерапольский Диодор избран Патриархом Иерусалимским. Интронизация состоится в воскресенье 1 марта.

Местоблюститель митрополит Петрский ГЕРМАН

17 февраля 1981
Иерусалим

Блаженнейшему Патриарху ДИОДОРУ

Иерусалим

С любовью и радостью приветствуем Ваше Блаженство с избранием на первосвятительский престол Святой Иерусалимской Церкви — Матери всех христианских Церквей. Молимся и верим, что, Господу содействующу, Ваше патриаршее служение будет совершаться в мире, любви и радости о Христе Иисусе. Выражаем надежду, что в годы Вашего предстоятельства братские связи между нашими Святыми Церквами еще более укрепятся и преумножатся. С удовольствием сообщаем, что Русская Православная Церковь на торжествах интронизации Вашего Блаженства будет представлена следующей делегацией: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, — глава делегации, архимандрит Николай Шкрумко — начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, протодиакон Владимир Назаркин и Григорий Николаевич Скобей. О дате прибытия делегации сообщим дополнительно.

Выражая Вашему Блаженству пожелание многих милостей Божиих, пребываем в братской о Христе любви к Вашей Святыне.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

18 февраля 1981
Москва

Блаженнейшему ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Москва

Глубоко тронутый искренними поздравлениями и молитвенными благопожеланиями Вашего Блаженства, молю Бога о даровании Вам крепости для пользы Его Святой Церкви.

С братской любовью

ДИОДОР, Патриарх Иерусалимский

23 февраля 1981
Иерусалим

Блаженнейшему Патриарху ДИОДОРУ

Иерусалим

Примите, Ваше Блаженство, мое почтительное сердечное поздравление с избранием Вашей Святыни на древний и славный Иерусалимский Патриарший Престол. С благодатной помощью Всесвятого Духа да будет Ваше Первосвятительское служение благословенным и благоуспешным. Да дарует Вам Всещедрый Господь многая и благая лета, а пребывающей под Вашим Патриаршим омофором благочестивой пастве — спокойствие, мир и процветание. Прошу Ваших святых молитв у Живоносного Гроба Господня.

С почтительной любовью во Христе

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

17 февраля 1981
Москва

Послание Предстоятелю Иерусалимской Церкви

Его Блаженству,
Блаженнейшему ДИОДОРУ,
Патриарху Святаго Града Иерусалима и всей Палестины

Ваше Блаженство, зело возлюбленный во Христе Брат Наш и Сослужитель!

Всеблагим Промыслительным действием Святого Духа Вашей Святыне вверяется ныне древний апостольский Иерусалимский Патриарший Престол, чтобы «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28). Церковь Священного Сиона украшается новым Первосвятителем, преемником святого апостола Иакова, брата Господня, устроителя и первого епископа Иерусалимского; благочестивая православная паства Святой Палестины обретает доброго кормчего, благим попечением которого, Мы верим, духовный корабль Церкви Иерусалимской с помощью Божией продолжит свое спасительное шествие в море житейских треволнений.

С глубокой духовной радостью Мы восприняли благую весть о Вашем избрании на Патриаршее служение. Вместе со всей Нашей Всероссийской паствою Мы молитвенно соучаствуем в нынешнем священном торжестве Великой и Святой Церкви Иерусалимской — Матери всех христианских Церквей. Преисполненные искренними, добрыми, братскими христианскими чувствами, Мы направляем Вашему Блаженству с главой делегации Московского Патриархата на торжествах Вашей интронизации — Преосвященным митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, председателем Отдела внешних церковных сношений, это послание любви с сердечным благопожеланием всеукрепляющей Небесной помощи и благословения на Ваше Первосвятительское служение.

Един Господь наш Иисус Христос и одна православная вера объединяют Иерусалимский и Московский Патриархаты. Благочестивый русский верующий народ на протяжении веков неизменно преисполнен особым благоговением и духовным трепетом к местам священных воспоминаний, к Святой Иерусалимской Церкви, в пределах которой совершилась «великая благочестия тайна» — воплощение Сына Божия и искупление рода человеческого, где прославил Имя Христово первый христианский мученик святой архидиакон Стефан, где на духовном небосклоне воссияли великие подвижники благочестия — преподобные Иларион Великий, Харитон Исповедник, Евфимий Великий, Савва Освященный, Георгий Хозевит и явились миру ревностные защитники чистоты Христова учения — святитель Кирилл Иерусалимский, святые Патриархи Иерусалимские Ювеналий и Софроний, преподобный Иоанн Дамаскин и множество других угодников Божиих.

История взаимоотношений между Иерусалимской и Русской Православными Церквами изобилует добрыми примерами многополезного сотрудничества. Источником безграничного духовного утешения и обновления были и остаются паломнические путешествия наших верующих в Святую Землю. Зримым свидетельством братства наших Святых Церквей является существование в Иерусалиме Русской Духовной Миссии Московского Патриархата, неизменно пребывающей под благожелательным и любвеобильным покровительством Первоиерархов Иерусалимских.

Блаженнопочившие предшественники Вашего Блаженства Патриарх Дамиан и Патриарх Тимофей своими трудами много содействовали укреплению традиционно добрых связей между нашими Церквами. Сегодня Мы с особой теплотой вспоминаем в Бозе почившего Блаженнейшего Патриарха Венедикта I, доброго друга Русской Православной Церкви, неоднократно утверждавшего, что «узы христианского братолюбия, соединяющие Иерусалимскую и Русскую Церкви, нерасторжимы и неразрушимы», ибо они служат благу наших Церквей и славе Святого Православия.

Приветствуя Ваше досточтимое Блаженство, Мы выражаем надежду, что в годы Вашего Первосвятительского служения наши Церкви-Сестры, следуя наставлениям апостола языков святого Павла, будут «хранить единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), укрепляя наше единомыслие и умножая христианскую любовь.

В этот священный день от лица Русской Православной Церкви Мы горячо желаем Вашему Блаженству пребывать в добром здоровье и многие годы украшать своими Первосвятительскими трудами Великую Церковь Святого Града Иерусалима, ведя верных своих духовных чад ко спасению и жизни вечной.

Да будет благословенным от Господа Ваше восхождение на древний и славный Иерусалимский Патриарший Престол.

Пусть лучезарно сияет свет праотеческой христианской веры и добрых дел Ваших, чтобы народ Божий, видя молитвы и Ваши добрые дела, всегда прославлял Всечестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Духа Святого — Троицы Единосущной и Нераздельной.

С сердечным приветствием и многой о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

18 февраля 1981 года
Москва

ОБМЕН ПОСЛАНИЯМИ

В связи с появлением в западной прессе материалов Синода украинских католических епископов (Рим, ноябрь — декабрь, 1980), касающихся Львовского Церковного Собора 1946 года, состоялся обмен Посланиями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Его Святейшества Папы Иоанна Павла II.

Его Святейшеству, Святейшему ИОАННУ ПАВЛУ II, Папе Римскому

Ваше Святейшество,
возлюбленный о Господе Брат!

Возвратившийся из Святого Града Иерусалима через Рим Преосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, передал мне Ваше Послание от 16 декабря с. [1980] г. — в ответ на мое от 21 мая с. г. — и приложенные к нему документы, относящиеся к вопросам христианского миротворчества, за что я сердечно благодарю Ваше Святейшество и после тщательного изучения этих документов своевременно отвечу. [Ответ послан в марте 1981 года. — **Ред.**]. Я твердо убежден, что Римско-Католическая и Русская Православная Церкви могут каждая и совместно много сделать для укрепления мира в отношениях между народами и государствами.

Ваше Святейшество, к нам поступили сведения о недавно имевшем место в Ватикане с Вашего благословения Синоде украинских католических епископов. Кроме того, Преосвященный митрополит Ювеналий подробно информировал меня о его приеме у Вашего Святейшества и о его беседах с высокими представителями Вашей Церкви.

С глубокой тревогой и горечью я должен сказать, что Декларация Синода, в полном смысле этого слова, может перечеркнуть все те большие достижения в сфере братского сближения двух наших Церквей, какие явились результатом наших обоюдных напряженных усилий во время и после Второго Ватиканского Собора. Она создает столь опасное напряжение в отношениях между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, какое может быть названо не иначе, как трагическим по тем разрушительным последствиям, какое оно может внести во взаимоотношения двух наших братских Церквей.

Содержание и дух Декларации чужды царствующему между нами духу экуменического братства и, больше того, делают попытку пересмотреть и нарушить современную структуру Русской Православной Церкви. Я не хотел бы сейчас касаться отдельных положений Декларации и анализировать их, ибо считаю, что это может лишь углубить воспоминания о трагическом характере прошлых взаимоотношений двух наших Церквей, которые тяжким грузом лежат на той и другой сторонах.

Я пишу Вашему Святейшеству с надеждой на возможность изыскать выход из создавшегося опасного для наших двусторонних отношений положения. Преосвященный митрополит Ювеналий сообщил мне, что, исходя из понимания Высокопреосвященного кардинала Владислава Рубина и сотрудников Вашего Секретариата по содействию христианскому единству, до высказывания Вашим Святейшеством своего отношения к упомянутой Декларации и до ее утверждения Вами этот документ не имеет юридической и канонической силы для Римско-Католической Церкви. Это обстоятельство вселяет в меня глубокую веру, что Ваше Святейшество пред лицом сложившейся опасной обстановки в это ответственное время успешно начавшегося недавно православно-католического богословского диалога найдете в себе силу и проявите мудрость, дабы не допустить возвращения отношений между двумя нашими Церквами в то печальное состояние,

в котором они находились до понтификата блаженнопочившего Папы Иоанна XXIII.

Ваше Святейшество, я считаю также своим долгом сообщить Вам, что в результате этой Декларации Синода в недрах Русской Православной Церкви возрастает глубокое напряжение в отношении Церкви, Предстоятелем которой Вы являетесь. Я настоятельно прошу и убеждаю Вас без промедления предпринять также действия, какие не только не придали бы силу Декларации, но и возвестили бы Церквам о том, что Ваше Святейшество не благословляете и не поощряете избранный украинскими католическими епископами путь отношений между Церквами сегодня. Я убежден, что только такие Ваши действия будут в состоянии уврачевать создавшееся напряженное положение.

Я ожидаю скорейшего ответа Вашего Святейшества, дабы мы могли вновь продолжить наше терпеливое и исполненное взаимной братской любви следование по пути к подлинному единству во Христе.

С неизменной к Вам о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх
Московский и всея Руси

Москва,
22 декабря 1980 года

Его Святейшеству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Благодарю Вас за письмо от 22 декабря 1980 года, в котором в духе братской и христианской откровенности Вы мне сообщаете об опасениях и чувстве горечи, которые вызвало в Священном Синоде Московского Патриархата заявление, опубликованное за подписью украинских католических епископов после их заседания в Риме в конце ноября прошлого года.

Хочу заверить Вас, Ваше Святейшество, что я уделил Вашему письму самое большое внимание в связи с тем важным значением, которое я придаю развитию все более братских отношений взаимного доверия между нашими Церквами. Поэтому я спешу ответить в том же духе братской и христианской откровенности, ибо только этот дух, я уверен, может рассеять все недоразумения.

Во время визита в Рим митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, за который мне хотелось бы поблагодарить Ваше Святейшество, я имел возможность обсудить с ним этот вопрос. Митрополит встречался также с кардиналом Владиславом Рубиным, принимавшим участие в заседании украинских католических епископов, собравшихся в Риме с целью представления кандидатур на вакантные епископские кафедры и обсуждения различных аспектов своей пастырской деятельности, проводимой среди своих верных, рассеянных по многим странам мира. Как имена кандидатов, так и все суждения Синода должны были быть представлены мне на одобрение.

Однако без какой-либо предварительной консультации кто-то дал знать в прессу о проектах, обсуждавшихся на Синоде. Святейший Престол, твердо оставаясь на позиции, которую он всегда сохранял в отношении прав украинцев католиков, сожалеет о подобной публикации, которая имела место еще до того, как я сам ознакомился с этими документами, но вскоре он оповестил все нунциатуры в странах, где существуют общины украинцев католиков, о том, что эти тексты не были одобрены и тем самым лишены всякого официального характера. Равным образом было потребовано не публиковать и не распространять эти документы. Ни один орган Святейшего Престола не упомянул об этом.

Надеюсь, что эти уточнения устранят опасения Вашего Святейшества. Не следует, чтобы прошлое ставило под угрозу то, что Господь осуществил в наших Церквах со времени II Ватиканского Собора. В неделю молитвы о единстве и на другой день после совершения литургии в Сикстинской часовне со всеми членами Римской курии, моими сотрудниками в моей повседневной работе, когда мы возносили молитвы об исполнении воли Господа «Да будут все едино», мне хотелось бы еще раз сказать Вам о моей непоколебимой воле продолжать под водительством Святого Духа продвигаться по пути, начертанному II Ватиканским Собором, дух и направление которого непрестанно вдохновляли меня с самого начала моего понтификата.

Заверяю Вас, Ваше Святейшество, в самой искренней и братской любви о Христе, нашем Едином Господе.

ИОАНН ПАВЕЛ II

В Ватикане, 24 января 1981 года

Визит митрополита Востронского и Гор Арабских Василия

С 12 января по 2 февраля 1981 года в Советском Союзе находился митрополит Востронский и Гор Арабских Василий (Антиохийский Патриархат) с секретарем Мамара Сами Салимом.

Гость посетил Москву, Загорск, Псков, Ленинград, Симферополь, Ялту, Владимир, Суздаль, где знакомился с религиозной и культурной жизнью. В названных городах он совершал богослужения и имел встречи с епархиальными архиереями.

В Москве митрополит Василий совершал богослужения в храме Антиохийского подворья.

1 февраля в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Василий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, епископ Зарайский Иов, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, епископ Звенигородский Валентин, представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском, совершили Божественную литургию. Им сослужил архимандрит Нифон (Сайкали), представитель Патриарха Антиохийского и настоятель Антиохийского Патриаршего подворья в Москве. После богослужения митрополит Ювеналий вручил митрополиту Василию орден Преподобного Сергия Радонежского II степени, которым Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен наградил его за участие в развитии братских связей между двумя Церквами и в связи с 25-летием архиерейского служения. Днем митрополит Ювеналий устроил в честь гостя прием.

Хроника — на стр. 42

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ

14 (1) февраля, день памяти мученика Трифона. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в Знаменском храме, что в Переяславской слободе, в Москве, в сослужении епископа Зарайского Иова.

15 (2) февраля, в праздник Сретения Господня, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе в сослужении епископа Солнечногорского Илиана.

22 (9) февраля, в Неделю 39-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в патриаршем соборе, а накануне совершил всенощное бдение в сослужении епископа Солнечногорского Илиана.

Памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Григория

(1870—1955)

В память вечную будет праведник.
От слуха зла не убоится (Пс. 111, 6, 7)

Быстро летят годы человеческой жизни. Давно ли, кажется, мы, студенты и семинаристы Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, слушали вдохновенные проповеди и поучения незабвенной памяти Владыки митрополита Григория во время его архиерейских служений в академическом храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Пред нашим мысленным взором встает аскетический величественный образ маститого Владыки, с воодушевлением библейских пророков произносящего слово проповеди, преподающего нам назидание. Проповеди и поучения Владыки Григория были краткими, но насколько они были глубоки по содержанию, назидательны, нравоучительны...

Прошла четверть века с тех пор, как угас этот источник света. Можно сказать, что нам, студентам Ленинградской Духовной Академии первых послевоенных выпусков, выпало большое счастье учиться в то время, когда Академия находилась под мудрым руководством и окормлением митрополита Ленинградского Григория, председателя Учебного комитета Московской Патриархии. Мне, выпускнику Жировицкой Духовной Семинарии, впервые попавшему осенью 1951 года в город-герой Ленинград, после поступления в Академию довелось услышать много столь прекрасных похвальных слов о знаменитом архипастыре Русской Православной Церкви митрополите Григории, что во все годы учения я благоговел пред ним.

Сразу же после поступления в Академию я получил возможность ближе узнать Владыку Григория. Наш преподаватель пения К. М. Федоров вместе с другими студентами-певцами часто посылал и меня в домовую церковь Владыки митрополита, где мы пели и читали за праздничными богослужениями. Строгий к исполнению Церковного Устава, требовательный и к нам, певцам, но вместе с тем и оте-

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Икона XVI в., новгородских писем

Богоявленский патриарший собор. Святейший Патриарх Пимен совершает великое освящение воды в праздник Богоявления

Митрополит Алексий в сослужении игумена Пантелеимона и братии Ново-Валаамского монастыря совершает молебен перед чудотворной Ксневской иконой Божией Матери

К стр. 55

Митрополит Гельсингфорсский Иоанн в православном кафедральном соборе в Хельсинки обращается с приветствием к митрополиту Хризостому (Константинопольский Патриархат) и митрополиту Алексию

К стр. 55

22 июня 1980 года. После богослужения в Троицком храме в Спирит Ривер, Канада, в день 50-летия со дня основания общины

15 июня 1980 года. После богослужения епископ Ириней вручил Благословенные грамоты активным членам сестричества в приходе Ниску, Канада, по случаю 25-летия их трудов в приходе

чески любвеобильный, — таким запечатлелся с того времени в моей памяти образ Владыки Ленинградского Григория.

* * *

Карелия, страна Калевалы, Олонецкий край, Олония, как с любовью называл свои родные места приснопамятный Владыка Григорий, ты дала Русской Православной Церкви верного сына и выдающегося духовного и общественного деятеля. В своих воспоминаниях о нем я не собираюсь излагать подробно биографию Владыки. Его жизненный путь был подробно изложен в некрологе, написанном известным ученым богословом профессором Николаем Димитриевичем Успенским *.

Митрополит Ленинградский Григорий (в миру Николай Кириллович Чуков) родился 1 февраля 1870 года в г. Петрозаводске в благочестивой православной семье. Восьмилетним отроком он был определен в гимназию. Но глубокая религиозная настроенность заставляет его оставить в 1884 году гимназию и перейти в Петрозаводскую Духовную Семинарию, которую он заканчивает в 1889 году. В том же году умер его отец. Материальная необеспеченность семьи заставляет его на время отложить мысль о поступлении в Духовную Академию, и он занимает должность эконома и надзирателя в Петрозаводском Духовном училище. Спустя два года, с помощью Божией, он становится студентом I курса Санкт-Петербургской Духовной Академии.

После окончания Академии в 1895 году Н. К. Чуков при содействии своего покровителя епископа Павла (Доброхотова; † 1900) получает в Петрозаводске должность епархиального наблюдателя церковноприходских школ. Эту многотрудную должность он занимал на протяжении почти 17 лет, проявляя при этом свои незаурядные способности и организаторский талант. Женившись и став в апреле 1897 года священником, отец Николай Чуков многократно объезжал на всех видах тогдашнего транспорта во всех направлениях Олонецкую епархию, посещая самые отдаленные и глухие ее уголки.

* Проф. Н. Д. Успенский. Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий.— «ЖМП», 1955, № 12, с. 13.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков)

Заботясь о просвещении своего родного края, отец Николай Чуков, с 1907 года — протоиерей, добился того, что за годы его деятельности количество учителей в церковноприходских школах увеличилось в два с половиной раза, число школ и контингент учащихся в них — в два раза, а средства, отпускаемые на содержание церковноприходских школ, — в шесть раз. Благодаря его заботам на территории Олонецкой епархии было открыто 308 библиотек, насчитывавших более 55 тысяч томов.

Будучи в то время еще молодым священником, отец Николай не отмежевывался и от общественной деятельности. Часто бичевал он в своих речах и выступлениях проявления несправедливости, моральное разложение тогдашнего общества. Так, при открытии церковноприходской школы в с. Вознесенская Пристань 5 сентября 1898 года он говорил: «Центры культурной жизни, эти средоточные пункты современного оживления, являются вместе с тем носителями и рассадниками нравственного омертвения. В них по преимуществу ясно видятся как общественная жизнь, так и те разнообразные человеческие от-

ношения, которые зиждутся не на общественных, исполненных любви, альтруистических началах, а на начале личном, грубо эгоистическом, своекорыстном: гнет одного другим, стремление одного столкнуть так или иначе стоящего на пути и на несчастье его создать свое благосостояние — словом, полное господство личного начала, «борьба за существование», как говорят теперь.

Вот блестящие проявления нашей общественной жизни в нравственной области, проявления, наиболее ясно и сильно дающие себя знать именно в этих «культурных» центрах...» *

И отец Николай призывает нравственно еще не совсем разложившуюся деревню дать детям при помощи открываемой школы «православно-церковное и истинно русское направление, развить в их сознании идеал человека-христианина — по духу древней Святой Руси...» **

Начальствующие не могли не видеть организаторского таланта и той кипучей энергии, с которой проявлял себя в порученном ему деле протоиерей Николай Чуков. Поэтому в 1911 году не нашлось в Петрозаводске лучшей кандидатуры на освободившееся там место ректора Духовной Семинарии.

С еще большей энергией отец Николай принялся за порученное ему новое дело. Как бы программным явилось его вступительное слово при первом служении в храме Олонецкой Духовной Семинарии 13 февраля 1911 года. В нем он просит прежде всего у сотрудников по Семинарии помощи и содействия своим начинаниям. В конце же, обращаясь к семинаристам, говорит: «На вас же как получающих духовное воспитание и образование будущих деятелях — в сфере ли пастырско-церковной, учительской или вообще общественной — лежит нравственный долг так подготовить себя здесь, в Духовной школе, чтобы потом во всеоружии обогащенного всеми необходимыми сведениями и развитого ума, и нравственного опыта, со всей молодой энергией выступить на общественное поприще и там упорно и напряженно, шаг за шагом, в той сфере, какая каждому выпадет на долю, всеми мерами, с пламенным горением духа содействовать поднятию в обществе христианского настроения, росту христианской идеи и усовершенствованию нравственного строя» *.

И не предполагал еще, видимо, тогда отец Николай Чуков, произнося это слово, сколь много еще ему придется за свою долгую жизнь выступать перед воспитанниками возглавлявшихся им лично различных духовных учебных заведений, сколь много придется потрудиться на поприще подготовки духовных кадров для Русской Православной Церкви...

В 1918 году протоиерей Николай Чуков переезжает в Петроград. Это было время появления всевозможных церковных расколов. Священнослужители, верные законному Священноначалию, всегда видели в отце Николае Чукове достойный пример подражания.

На страницах истории Русской Православной Церкви послереволюционного периода протоиерей Николай Чуков оставил неизгладимый след как великий поборник дела подготовки духовных кадров. Говоря об этом, предоставим слово ему самому.

Будучи уже митрополитом Ленинградским, в своей речи при открытии Ленинградской Духовной Академии 16 октября 1946 года он говорил: «Как известно, 6 сентября 1918 года, на основании Декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, все духовно-учебные заведения, как таковые, должны были закрыться. С их закрытием должен был прекратиться и приток новых систематически богословски подготовленных кадров на священно-церковно-служительские места в епархиях Русской Православной Церкви, равно как должна была остановиться и происходившая в бывших Духовных Академиях научная разработка богословских и церковно-исторических вопросов. Но Государственная комиссия по просвещению, вынеся постановление о за-

* Речь при открытии церковной школы в с. Вознесенская Пристань Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии 5 сентября 1898 года (Митрополит Григорий. Избранные речи и слова. Ленинград, 1954, с. 46).

** Там же.

* Слово при первом служении в церкви Олонецкой Духовной Семинарии 13 февраля 1911 года (Митрополит Григорий. Цит. соч., с. 50).

крытии духовно-учебных заведений, в то же время признала возможным устройство Церковной Властью особых Богословских курсов для подготовки священнослужителей, обусловив это изъятием общеобразовательных предметов из программ этих Курсов и недопущением в них лиц менее 18 лет от роду.

На основании этого постановления Народный Комиссариат Просвещения разрешил здесь, в тогдашнем Петрограде, в сентябре 1918 года открыть Богословско-пастырское училище, а в следующем, 1919 году, 4 декабря, и Петроградский Богословский институт, как высшее духовное учебное заведение, и еще несколько Богословских курсов, как подготовительных училищ. Мне лично пришлось принимать очень близкое участие в организации этого Богословского института, в составлении самого «Положения» о нем, в выработке учебных планов и затем быть его руководителем в качестве избранного Советом института ректора его. «Положение» об Институте было утверждено Святейшим Патриархом Тихоном» *.

Возглавлявшийся настоятелем Казанского собора в Петрограде протоиереем Николаем Чуковым Петроградский Богословский институт просуществовал три года, сделав один выпуск (23 человека). Причиной его самоликвидации явилось усиление в те годы обновленчества. Но на базе существовавших Богословских курсов упрощенного типа в сентябре 1925 года были открыты Высшие Богословские курсы. И вновь во главе их был протоиерей Николай Чуков. Иосифлянский раскол стал причиной их закрытия.

А как обстояло дело дальше, об этом говорит сам Владыка Григорий: «В следующем, 1929 году я вновь возбудил через Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия вопрос об открытии в Ленинграде Православного Богословского института. Представленное «Положение» об Институте и учебный план были рассмотрены при моем участии в Административном отделе ВЦИК в Москве, одобрены, и разрешение на открытие было получено. Однако открыть на этот раз Институт не удалось из-за отсутствия подходящего помещения и библиотеки: прежняя библиотека, сданная в Книжную палату, была отправлена в Москву. Ощущался недостаток и в профессуре, из состава которой некоторые умерли (проф. И. Д. Андреев, проф. А. А. Дмитриевский, проф.-прот. А. В. Петровский)» *.

Став по велению Промысла Божия 14 октября 1942 года епископом в Ульяновске (отец Николай овдовел и потерял во время блокады Ленинграда двух сыновей и дочь), а на следующий день — архиепископом Саратовским, Владыка Григорий получил от Святейшего Патриарха Сергия поручение разработать проект восстановления Богословских школ Русской Православной Церкви.

Осенью 1943 года архиепископ Григорий присутствовал в Москве при открытии Богословских курсов и выступил с речью. Замечательная речь была сказана им и при открытии Богословского института в Москве 14 июня 1944 года **.

А когда Ленинград был освобожден от блокады, уже в мирное время, именно ему, Владыке Григорию, учитывая его прежние огромные заслуги в организации духовного образования, поручил Святейший Патриарх Алексий 7 сентября 1945 года как управление Ленинградской епархией, с возведением в сан митрополита, так и открытие Ленинградских Духовных учебных заведений.

Этот выбор был, безусловно, оправданным. Здесь, в Ленинграде, Владыка Григорий дважды возглавлял в качестве ректора высшие учебные богословские заведения в двадцатые годы. Необходимо заметить, что это были православные школы, не имевшие ничего общего с обновленческой духовной академией, просуществовавшей в Москве до 1935 года.

---

* Речь при открытии Ленинградской Духовной Академии и преобразовании Богословско-пастырских курсов в Ленинградскую Духовную Семинарию 14 октября 1946 года (Митрополит Григорий. Цит. соч., с. 66).

* Речь при открытии Ленинградской Духовной Академии и преобразовании Богословско-пастырских курсов в Ленинградскую Духовную Семинарию 14 октября 1946 года (Митрополит Григорий. Цит. соч., с. 67).

** Речь, сказанная при открытии Православного Богословского института в Москве 14 июня 1944 года (Митрополит Григорий. Цит. соч., с. 61).

В 1945 году, будучи митрополитом Ленинградским и Новгородским, Владыка Григорий берет на себя заботу по восстановлению поврежденного вражеской бомбой четырехэтажного здания бывшей Санкт-Петербургской Духовной Семинарии. Он постепенно собирает кадры профессоров, преподавателей, многие из которых преподавали в Духовных учебных заведениях и которых Владыка сам лично знал.

И в дальнейшем Владыка Григорий, имея массу дел и забот, связанных с управлением епархией, никогда, однако, не забывал своего любимого детища — открытых им Ленинградских Духовных школ. Он часто служил в нашем академическом храме, посещал лекции, бывал на экзаменах, годичных актах, торжественных собраниях и концертах нашего хора. Он радовался нашими радостями и печалился нашими печалями. Те из нас, у кого случались огорчения, всегда находили во Владыке Григории лучшего советчика и любвеобильного отца.

По долгу настоятеля в храме в г. Олонце, мне приходится бывать в местах, где в свое время, еще молодым священником, бывал и нес свой подвиг просветителя Карелии отец Николай Чуков, впоследствии митрополит Ленинградский Григорий. Память о нем жива в этих местах по настоящее время.

* * *

В биографии митрополита Григория есть еще одна особо яркая страница, заполненная его деятельностью, особенно в последние годы жизни. Одним из главных аспектов многогранной деятельности Владыки Григория было служение делу укрепления единства Православия. Послевоенные годы были годами усиления братских связей Православия во всем мире, годами, положившими основание для роста экуменического движения в наши дни и участия в нем Русской Православной Церкви.

Святейшему Патриарху Алексию в те годы ближайшими помощниками были выдающиеся духовные деятели Русской Православной Церкви митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий и ревностный поборник защиты мира митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.

Еще будучи на Псковской кафедре, митрополит Григорий по поручению Святейшего Патриарха Алексия в апреле 1945 года совершил поездку в Болгарию для восстановления канонического общения с Болгарской Церковью после снятия наложенной на нее в 1872 году Константинопольской Патриархией схизмы. Схизма была снята при содействии Святейшего Патриарха Алексия.

Принимая в Ленинграде в Николо-Богоявленском кафедральном соборе 8 июля 1945 года Экзарха Болгарского, Митрополита Софийского Стефана, митрополит Григорий в своем приветствии сказал: «Приняв с Востока святую веру, мы получили слово Божие на родном языке братьев-славян — святых первоучителей Кирилла и Мефодия — через Болгарию. Таким образом, всей нашей церковной письменностью, из которой родилась дальше и вся наша древняя русская литература и вся наша культура, которую можно кратко выразить двумя словами «Святая Русь», всем этим мы обязаны прежде всего и главным образом Болгарской Православной Церкви» *.

В октябре 1945 года митрополит Григорий направляется в Финляндию. Целью его поездки было «воссоединение монахов Валаамского монастыря с Матерью — Церковью Российской, согласно возбужденному ими о сем письменному ходатайству пред Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Алексием» **.

Выступая с речью перед братией Валаамского монастыря и призывая ее к примирению, Владыка Григорий подчеркнул: «Идет процесс всемирного объединения православных сил. Наряду с этим идет и процесс собирания по всему миру «ушедших на страну далече», заблудившихся чад Русской Церкви» ***.

В связи с кончиной Экзарха Патриарха Московского и всея Руси в Западной Европе митрополита Евлогия (Ге-

---

* Речь Блаженнейшему Экзарху Болгарскому, Митрополиту Софийскому Стефану в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде 8 июля 1945 года (Митрополит Григорий. Избранные речи и слова. Ленинград, 1954, с. 11).

** Речь Высокопреосвященному Герману, Архиепископу Финляндскому, 2 октября 1945 года в г. Куопио (там же, с. 12).

*** Речь к братии Валаамского монастыря 4 октября 1945 года. Папинниеми, Финляндия (Митрополит Григорий. Цит. соч., с. 14).

оргиевского) в августе 1946 года митрополит Григорий совершил поездку в Париж, где представлял Русскую Церковь на погребении почившего иерарха. Он приветствовал чад Русской Православной Церкви словами мира и любви, сказав: «С далекой Родины я привез вам, братия, привет и благословение Святейшего Патриарха Алексия. Церковь Русская шлет своим находящимся в рассеянии чадам благословение, любовь и молитву. Мы помним вас, любим вас и молимся за вас. Молимся, чтобы вы, пребывая здесь, созидали свое спасение *.

В конце 1946 года митрополит Григорий предпринимает поездку на Ближний Восток, где встречается с церковными деятелями Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Церквей. Во время поездки Святейшего Патриарха Алексия в мае — июне 1947 года в Румынию его сопровождал митрополит Григорий. Осенью того же года мы видим митрополита Григория в Америке, где он прилагает усилия к каноническому благоустройству русских православных приходов.

Еще раз митрополиту Григорию пришлось посетить Антиохию в 1950 году, а в 1953 году — Болгарию, в связи с интронизацией Патриарха Болгарского Кирилла. Заканчивая свою речь, посвященную этому историческому событию, знаменательному для болгарского верующего народа, митрополит Григорий сказал: «Духовные узы крепче всяких других, а наши два народа — болгарский и русский связаны самыми тесными братскими кровными узами единения и дружбы и в религиозном, и племенном, и в политическом отношениях. Любовь никогда не перестает (1 Кор. 13, 8). Пусть же эта наша взаимная любовь двух наших родственных народов, двух наших братских Православных Церквей всё больше и больше крепнет во славу Божию, на радость всем нам и на благо и счастье наших обоих родных, кровных братских народов» **.

Многогранная плодотворная церковная и общественная деятельность митрополита Григория неоднократно отмечалась церковными наградами. В 1948 году он получил патриаршую награду — право предношения Креста за богослужениями, а в 1950 году, в связи с 80-летием, был удостоен права ношения второй панагии. Удостоен был митрополит Григорий и ученой степени доктора богословия гонорис кауза.

Митрополит Григорий был награжден также многими зарубежными церковными и государственными орденами и медалями, в частности, орденами и медалями Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Церквей, орденом Ливанского кедра I степени, болгарским орденом «За гражданские заслуги» I степени.

* * *

В преклонном возрасте, на 86-м году жизни, в апогее заслуженной им земной славы призвал Господь Бог маститого старца митрополита Ленинградского и Новгородского Григория в Свои вечные обители. Даже болезнь и кончина связаны с его неутомимыми трудами на пользу и во благо Православной Церкви Христовой.

Случилось это в самом начале ноября 1955 года, сразу же после его возвращения в Москву из Румынии, куда он ездил на торжество канонизации святых, в Румынской Церкви просиявших.

Кризис назревал постепенно. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Владыка не хотел отказываться от участия в программе канонизационных торжеств. На пути в Москву в самолете состояние его резко ухудшилось. Паралич и последовавшая за ним 5 ноября 1955 года в Москве кончина завершили многотрудный жизненный путь митрополита Григория.

Запечатлелось в памяти многотысячное стечение ленинградских верующих, пришедших проститься в Николо-Богоявленский кафедральный собор в Ленинграде со своим любимым архипастырем. Помнятся слезы скорби на глазах осиротевшей ленинградской паствы во время чина архиерейского погребения.

Особенно запомнились слова из надгробной речи настоятеля ленин-

---

* Приветствие митрополита Ленинградского и Новгородского Григория Православной пастве в Париже 11 августа 1946 года (там же, с. 17).

** Речь при интронизации новоизбранного Патриарха Болгарского Кирилла 10 мая 1953 года в Софии (Митрополит Григорий. Цит. соч., с. 23).

градского кафедрального собора протоиерея Александра Медведского. Он сравнил последние дни земной жизни Владыки Григория со вспышкой светильника, в котором уже остались последние капли елея. Он вспыхивает особенно ярко перед тем как погаснуть. Последняя в жизни официальная поездка в Румынию Владыки Григория и была образно уподоблена им такой вспышке.

Не стало в живых Владыки Ленинградского Григория. Но памятником ему и по сей день остаются созданные и взлелеянные им Ленинградские Духовные школы. По сей день остается живой благодарная память о нем всех тех, кто знал его и имел возможность общаться с ним. Воистину «в память вечную будет праведник» (Пс. 111, 6, 7).

Протоиерей Вячеслав ШОЛОМИЦКИЙ

Рождество Христово в Александрийском подворье в Одессе

В 1981 году богослужения в дни праздника Рождества Христова прошли в Александрийском подворье в Одессе с особой торжественностью.

Свято-Троицкий храм, или, как его называют одесситы, «Греческий», в котором совершает богослужения представитель Папы и Патриарха Александрийского при Патриархе Московском, освящен в 1808 году архиепископом Екатеринославским и Таврическим Платоном (Любарским; † 1811).

Стены этого храма были свидетелями многих выдающихся событий в жизни нашей страны и религиозно-политической жизни единоверных греков. Именно здесь, в этом храме, не раз собирались члены Общества «Филики Этерия», возглавившие подготовку к национально-освободительному восстанию греков в 1821 году. Здесь литургисал и проповедовал выдающийся архипастырь и богослов архиепископ Иннокентий (Борисов; † 1857), знаменитый церковный вития XIX в. Здесь неоднократно совершали богослужения Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Христофор II († 1967), ныне здравствующий Предстоятель Александрийской Церкви — Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Блаженнейший Николай VI.

С 1974 года древнюю Александрийскую Церковь, основанную апостолом Марком, представляет в Одессе архимандрит Григорий Мудзурис.

В первый день праздника архимандрит Григорий с клириками подворья совершил Божественную литургию, за которой огласил Рождественские послания Блаженнейшего Папы и Патриарха Николая VI, Святейшего Патриарха Пимена, митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего Экзарха Украины, Филарета и митрополита Одесского и Херсонского Сергия.

На следующий день, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, в храме подворья было особое торжество.

Под радостный трезвон колоколов, с торжественными песнопениями встретили клирики и прихожане Свято-Троицкого храма архипастыря Одесско-Херсонской епархии Высокопреосвященного митрополита Сергия.

Во время Божественной литургии митрополит Сергий рукоположил воспитанника 4 класса Одесской Духовной Семинарии чтеца Василия Хощевого во диакона.

От имени Святейшего Патриарха Пимена митрополит Сергий вручил орден Преподобного Сергия Радонежского III степени председателю исполнительного органа Свято-Троицкого храма А. И. Сокаль, медаль Преподобного Сергия Радонежского II степени — регенту храма В. Н. Васильковец.

После богослужения архимандрит Григорий в своей резиденции устроил праздничный прием, на котором были митрополит Сергий, секретарь Одесского епархиального управления протоиерей Симеон Божок, ректор ОДС протоиерей Александр Кравченко, игумен Иоанникий, игумен Глеб, клирики подворья, награжденные. Митрополит Сергий и архимандрит Григорий Мудзурис обменялись приветствиями.

Прием прошел в дружеской сердечной обстановке.

Пусть новый, 1981 год также будет годом укрепления традиционных братских связей между Русской и Александрийской Православными Церквами!

Протоиерей Виктор ПЕТЛЮЧЕНКО

200-летие Успенского собора Почаевской Лавры

В 1980 году ежегодное празднование в честь Почаевской чудотворной иконы Божией Матери — 4 и 5 августа — совпало с 200-летием освящения Успенского собора Лавры.

Древняя Почаевская Лавра, основанная, по преданию, еще в XIII в. иноками Киево-Печерской Лавры, была опорой Православия в западных областях Украины в течение многих веков. Лавра — хранительница величайших православных святынь: отпечаток на камне стопы Божией Матери, оставленный Ею, по преданию, в XIII веке, во время явления в огненном столпе, чудотворная Почаевская икона Пресвятой Девы, святые нетленные мощи поборника Православия преподобного Иова Почаевского (XVI в.). Столетиями стекался в Лавру православный верующий народ. Сюда, к стопам Божией Матери, приносили они беды свои и немощи, прося избавления. Затепляя свечи пред святынями, творили тихую проникновенную молитву.

Долгое время стопа Божией Матери находилась под открытым небом, пока, наконец, над ней не был воздвигнут великолепный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Собор построен в 1771—1780 гг. архитектором Готфридом Гофманом в стиле позднего барокко. В начале XIX в. собор расписывал львовский художник Лука Долинский. В 1874 году настенную живопись собора обновили лаврские художники под руководством академика М. Н. Васильева (1826—1900), кисти которого принадлежат многие иконы главного иконостаса храма.

В 1978—1980 гг., по благословению Святейшего Патриарха Пимена и Высокопреосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, на добровольные пожертвования верующих Успенский собор был отреставрирован.

* * *

На празднование в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы и 200-летия освящения Успенского собора в святую Лавру Почаевскую прибыли Высокопреосвященный митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, митрополит Львовский и Тернопольский Николай, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, архиепископ Уманский Макарий, викарий Киевской митрополии, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам, епископ Зарайский Иов, епископ Серпуховской Ириней, представители духовенства из разных епархий Московского Патриархата и множество богомольцев из многих мест, ближних и дальних, нашей страны.

Высокопреосвященный митрополит Филарет возглавил богослужение. В самый день праздника Владыка Филарет совершил освящение обновленного храма и Божественную литургию, за которой произнес слово о почитании Пресвятой Богородицы в Русской Православной Церкви. Наместник Лавры архимандрит Иаков от имени братии Почаевской обители преподнес Владыке Филарету икону преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

Митрополит Николай поздравил с праздником и юбилеем собратьев-архиереев, архимандрита Иакова, наместника Лавры, братию и молящихся.

Торжества закончились молебном, крестным ходом и уставными многолетиями.

Протоиерей Андрей ГОРАК

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Волынская епархия. 19 февраля 1980 года, во вторник 1-й седмицы Великого поста, архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан совершил вечернее богослужение с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Покровском храме, а в четверг 21 февраля — в Феодосиевском храме в г. Луцке.

24 февраля, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия, в Свято-Троицком кафедральном соборе архиепископ Дамиан совершил Божественную литургию и рукоположил диакона Василия Борец во пресвитера. 16 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, Владыка Дамиан за Божественной литургией рукоположил диакона Владимира Кривоноса во пресвитера.

20 марта, в четверг 5-й седмицы Великого поста, в праздник иконе «Споручница грешных», Божественную литургию в Свято-Троицкой Корецкой обители, по благословению архиепископа Дамиана, совершил благочинный храмов Корецкого района протоиерей Ярослав Антонюк. На запричастном стихе проповедь о значении поста в жизни христианина произнес настоятель Свято-Покровского храма в с. Самострелы священник Василий Остапчук.

По окончании литургии перед чудотворной иконой Богородицы был совершен молебен с Акафистом нараспев.

23 марта, в Неделю 5-ю Великого поста, преподобной Марии Египетской, Божественную литургию в кафедральном соборе совершил архиепископ Дамиан и рукоположил во пресвитера диакона Симеона Миколайчука.

В Неделю 6-ю Великого поста, 30 марта, Вход Господень в Иерусалим, Владыка Дамиан совершил Божественную литургию в кафедральном соборе, за которой рукоположил диакона Александра Розвадовского во пресвитера.

3 апреля, в Великий четверг, за Божественной литургией в кафедральном соборе Высокопреосвященный Дамиан рукоположил диакона Николая Кучера во пресвитера.

В воскресные и иные дни Великого поста Высокопреосвященный Дамиан совершал богослужения и проповедовал в кафедральном соборе.

7 апреля, Благовещение Пресвятой Богородицы, понедельник Светлой седмицы, Божественную литургию в кафедральном соборе совершил архиепископ Дамиан в сослужении соборного и заштатного духовенства. После отпуста от имени соборного причта, церковного совета и прихожан протоиерей Николай Винцукевич поздравил Владыку Дамиана с праздником.

8 апреля, во вторник Светлой седмицы, Высокопреосвященный Дамиан возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком соборе в Корецком женском монастыре.

20 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, 27 апреля, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, 4 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, и 11 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, в кафедральном соборе Владыка Дамиан за Божественной литургией возложил патриаршие награды на клириков епархии, удостоенных ко дню Святой Пасхи.

18 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора, и 22 мая, в праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая, архиепископ Дамиан совершал богослужения в кафедральном соборе, за которыми возложил на клириков епархии пасхальные патриаршие награды.

Калининская епархия. 70-летие архиепископа Калининского и Кашинского Алексия. 10 февраля 1980 года клир и паства Калининской епархии отметили 70-летие своего архипастыря — архиепископа Калининского и Кашинского Алексия.

Владыка Алексий из семидесяти лет своей жизни около пятидесяти служит Святой Церкви. Это продолжительное служение проникнуто ревностным усердием, самоотверженным исполнением долга церковного послушания.

Архиепископ Алексий (в миру Виктор Александрович Коноплев) родился 10 февраля (28 января) 1910 года в г. Павловске Воронежской области. С 14 лет начал прислуживать в церкви. 24 октября 1929 года епископом Россошанским Памфилом (Лясковским; † 1936) назначен псаломщиком к Преображенскому собору г. Павловска, а в 1933 году Указом архиепископа Воронежского Захарии (Лобова; † после 1935) перемещен на ту же должность к Покровскому храму в том же городе.

С октября 1933 по октябрь 1936 года служил в Красной Армии.

После увольнения в запас до 1941 года состоял на гражданской службе. Был участником Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

С 1946 по 1947 год Виктор Коноплев исполнял обязанности иподиакона при епископе Воронежском Иосифе (Орехове; † 1961), который 4 декабря 1946 года совершил над ним хиротесию во иподиакона. В 1947 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. Во время учебы в Семинарии 13 июня 1948 года был рукоположен во диакона, а 1 июля 1951 года — во пресвитера.

В 1948 году служил диаконом в Успенском храме в Новодевичьем монастыре в Москве. Нес диаконское послушание в московских храмах: во имя апостолов Петра и Павла, что в Лефортове, и на Калитниковском кладбище. По окончании Семинарии, в 1951 году, служил священником в московском храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке. Затем отец Виктор экстерном закончил Московскую Духовную Академию со званием кандидата богословия. В 1953 году Святейшим Патриархом Алексием был назначен штатным священником московского храма Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке (ныне ул. Неждановой). В декабре того же года перемещен на должность настоятеля Троицкого храма, что на Воробьевых горах.

В 1956 году наместником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Пименом (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) был пострижен в монашество с именем Алексий. 21 июля того же года в Богоявленском патриаршем соборе хиротонисан во епископа Молотовского (ныне Пермская кафедра).

В марте 1957 года Преосвященный Алексий был назначен епископом Лужским, викарием Ленинградской митрополии, и настоятелем Троицкого собора в Александро-Невской Лавре.

В сравнительно короткий срок благоустроил собор, чем заслужил общую любовь верующих Ленинграда.

В ноябре 1961 года был перемещен на Тульскую кафедру, а в январе 1966 года — на Рижскую. В октябре 1966 года назначен архиепископом Краснодарским. Во время управления Краснодарской епархией ему поручалось временное управление Ростовской и Ставропольской епархиями.

19 апреля 1978 года архиепископ Алексий был назначен правящим архиереем древней Калининской (ранее — Тверская) кафедры. Достойной благодарности заслуживает личная инициатива Владыки Алексия в установлении празднования Собора Тверских святых. Теперь оно внесено в месяцеслов Русской Церкви — переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 июня. В 1979 году по благословению Святейшего Патриарха Пимена в Калининской епархии впервые отмечалось это торжество. Владыка возродил также в кафедральном соборе еженедельное, по средам, чтение Акафиста святому благоверному князю Михаилу Тверскому.

За восстановление Троицкого собора Александро-Невской Лавры в Ленинграде Святейший Патриарх Алексий наградил Преосвященного Алексия Патриаршей грамотой. В 1963 году он награжден орденом святого князя Владимира II степени, а в 1964 году возведен в сан архиепископа. В день 70-летия Владыки Алексия Святейший Патриарх Пимен удостоил его награждения орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Награжден Владыка Алексий орденами и других Поместных Православных Церквей. Так, в 1967 году Католикос-Патриарх Грузии Ефрем II удостоил его орденов святой равноапостольной Нины I степени и святого великомученика Георгия Победоносца I степени, а в 1977 году Блаженнейшим Патриархом Александрийским Николаем VI Высокопреосвященный Алексий был награжден орденом святого апостола Марка I степени.

С 1964 года архиепископ Алексий является почетным членом Московской Духовной Академии. За работу «История Тульской епархии» он удостоен степени магистра богословия.

Пережив ужасы войны, унесшей миллионы человеческих жизней, архиепископ Алексий призывает верующих молиться о мире, братстве, счастье всего человечества, бороться всеми доступными для верующих людей средствами против угрозы новой мировой войны.

Ревностно совершая архипастырское служение, Владыка Алексий выступает и как искренний патриот своей Родины в своих речах и архипастырских посланиях. Владыка подкрепляет свои слова и делом: ежегодно из личных средств делает взносы в Фонд мира.

Ревностное усердие его в деле служения миру было отмечено высокими наградами. В 1960 году Владыке Алексию была объявлена благодарность Ленинградского областного комитета защиты мира, в 1976 и 1979 годах — от Правления Советского фонда мира. Награжден он Краснодарским комитетом защиты мира значком «Активисту борьбы за мир». Последняя награда, полученная им в день 70-летия, — Почетная грамота Президиума Калининского комитета защиты мира.

Не забыты и ратные подвиги Владыки. Как участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. он имеет правительственные награды — медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», значок министра Обороны СССР «25 лет Победы в войне 1941—1945 гг.».

В декабре 1945 года при увольнении в запас ему была вручена грамота Маршала Советского Союза Говорова, в которой, в частности, сказано: «В суровое время войны Вы вместе с войсками Ленинградского фронта прошли большой и тяжелый боевой путь, мужественно сражались за Родину, за Ленинград, за свободу и независимость советского народа. Провожая Вас, мы говорим от всей души: спасибо Вам, дорогой товарищ, за чéстную службу Отечеству. Ваших боевых заслуг в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Родина и Ленинград не забудут никогда. Желаем Вам, дорогой товарищ, счастливого пути, радостной жизни и успеха в труде. Будьте и впредь верным сыном своей любимой Родины!»

Знаменательно, что 70-летие архиепископа Алексия отмечалось в канун 35-летия Победы советского народа над фашистской Германией, приближению которой способствовал своими ратными трудами и Владыка Алексий.

Таков путь жизни и деятельности архиепископа Калининского и Кашинского Алексия. Он являет собой образ самоотверженного труженика, полагающего в основу своей деятельности исключительную преданность и послушание Церкви.

По случаю 70-летия Владыки Алексия в г. Калинин прибыли митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии, архиепископ Смоленский и Вяземский Феодосий, архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии, и епископ Воронежский и Липецкий Ювеналий.

9 февраля митрополит Алексий, архиепископы Алексий, Феодосий и Владимир и епископ Ювеналий в кафедральном соборе в честь Живоначальной Троицы совершили всенощное бдение.

Перед всенощным бдением архипастырям была устроена торжественная встреча. Митрополита Алексия приветствовал речью настоятель протоиерей Николай Васечко.

Прибывшие на торжество духовенство и клир собора составили левый клирос под управлением юбиляра, помогая в исполнении церковных песнопений соборному хору. 10 февраля соборное служение Божественной литургии возглавил митрополит Алексий. После литургии митрополит Алексий с собором иерархов и клириков совершил молебен. День 70-летия архиепископа Алексия совпал с празднованием памяти преподобного Ефрема Новоторжского. Поэтому молебное пение было совершено преподобному Ефрему с присоединением песнопений и молитв из последования благодарственного молебна.

После молебна митрополит Алексий, обратившись к юбиляру, сказал: «Ваше Высокопреосвященство! Я имею почетное поручение Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена передать Вам в знаменательный день Вашего семидесятилетия орден Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, который вручается Вам во внимание к многолетнему архипастырскому служе-

нию и в связи с Вашим 70-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх поручил мне от его имени поздравить Вас, вручая Вам этот орден, с днем Вашего 70-летия и пожелать Вам здоровья, сил и помощи Божией в Ваших архипастырских трудах на пользу Церкви Христовой, пожелать, чтобы помощь и молитвенное предстательство Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, в Лавре которого Вы приняли монашеский постриг и которого так любите, и всегда, когда имеете возможность, посещаете его Лавру в день его памяти, всегда было с Вами и укрепляло Вас в Вашем архипастырском служении».

Вручив орден архиепископу Алексию, митрополит Алексий продолжил речь, изложив вкратце жизненный путь юбиляра, особо отметил он его усердное архипастырское делание и ревностное патриотическое и миротворческое служение.

В ответном слове архиепископ Алексий выразил благодарность Святейшему Патриарху Пимену за внимание, оказанное ему в день 70-летия — награждение орденом Преподобного Сергия Радонежского. Архиепископ Алексий поблагодарил также митрополита Алексия и других иерархов, духовенство епархии и богомольцев, принявших участие в праздновании его юбилея.

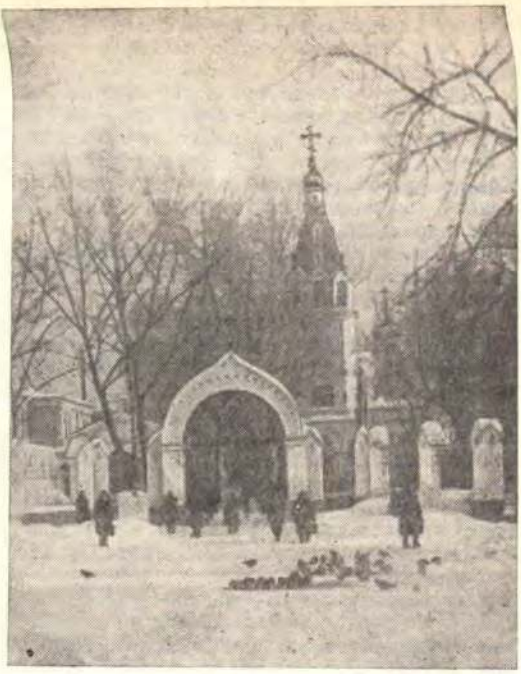
Затем был прочитан приветственный адрес от клира Калининской епархии. От исполнительного органа собора юбиляра поздравил староста Г. И. Куцев.

По окончании молебна произнесены были уставные многолетия.

Так молитвенно завершилось торжественное празднование 70-летия архиепископа Калининского и Кашинского Алексия. Виновник этого празднества Владыка Алексий за непродолжительное время своего пребывания на Калининской кафедре стяжал искреннюю любовь духовенства и верующих. Помнят и любят Владыку Алексия ленинградцы, туляки и краснодарцы, что выразилось в огромном количестве телеграмм и писем, присланных на имя юбиляра.

Да сохранит его Господь на многие годы в крепости сил на благо Святой Церкви Христовой!

Архимандрит ВИКТОР (Олейник)
Протоиерей Иоанн БАСЮК

Куйбышевский Покровский кафедральный собор

Куйбышевская епархия. Восстановление кафедрального собора. 7 ноября 1977 года в Покровском кафедральном соборе в г. Куйбышеве возник пожар. Он начался в левом углу главного алтаря и быстро перебросился на стены и своды собора. В течение получаса огонь уничтожил настенную роспись, часть киотов и иконы трех иконостасов. Обвалились штукатурка и карнизы. Великую скорбь вызвало это бедствие у причта и прихожан собора.

Архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн призвал прихожан принять участие в ликвидации последствий пожара. Рабочую бригаду возглавил В. К. Крутилин. Уже на третий день после страшного события началась работа: штукатурка откалывалась до кирпичной кладки, немногие уцелевшие киоты и иконы очищались от гари и копоти.

Через две недели возобновилась церковная служба в правом приделе, а к 4 января 1978 года весь собор был заново оштукатурен и побелен. К началу марта была произведена полная покраска храма. Для росписи стен собора были приглашены опытные мастера: из Почаевской Лавры А. И. Бурбелла и местные художники В. Г. Чепрасов и А. М. Осипов. Восстановление киотов и иконостасов было поручено опытным резчикам и позолотчикам.

Более двух лет продолжались труды по восстановлению собора. 12 декабря 1980 года художественные и другие работы были полностью закончены. Собор вновь стал величественным и красивым.

В воскресенье 14 декабря 1980 года, при многочисленном стечении народа, после Божественной литургии архиепископ Иоанн совершил благодарственный молебен с водоосвящением по случаю завершения восстановительных работ в соборе. Стены храма были окроплены святой водой.

По окончании молебна Владыка поблагодарил всех потрудившихся над восстановлением храма и вручил исполнительному органу собора Патриаршую грамоту, а обслуживающему персоналу — архипастырские Благословенные грамоты. Благословенные грамоты были вручены также старейшим певцам архиерейского хора.

За труды по восстановлению Покровского кафедрального собора Святейший Патриарх Пимен наградил архиепископа Иоанна орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

* * *

Секретарь Куйбышевского епархиального управления Андрей Андреевич Савин 7 февраля 1980 года «во внимание к усердному несению обязанностей секретаря епархиального управления в течение 35 лет» удостоен

А. А. Савин, секретарь Куйбышевского епархиального управления. К 35-летию служения

Святейшим Патриархом Пименом награждения орденом Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени.

А. А. Савин родился в 1921 году в Оренбургской области. Воспитывался в религиозной семье и рано начал прислуживать в алтаре. В 1940 году, по окончании светского образования, был призван в армию. За участие в Великой Отечественной войне награжден боевыми орденами и медалями. С 1945 года занимал должность секретаря Оренбургского епархиального управления при архиепископах Мануиле, Борисе и епископе Варсонофии. На должности секретаря Куйбышевского епархиального управления он находится с 1953 года.

Все Преосвященные, с которыми трудился А. А. Савин в должности епархиального секретаря, видя его религиозную настроенность и добрые качества души, всегда оказывали ему свою архипастырскую любовь и внимание. За долголетнее усердное служение Святой Церкви он награжден двумя Патриаршими грамотами и орденами святого князя Владимира II и III степени.

А. А. Савин имеет Почетную грамоту и почетную медаль Советского фонда мира за активное участие в миротворческой деятельности.

Андрей Андреевич Савин с любовью прилагает заботы о благоустроении храмов епархии. Как старший иподиакон, он неизменно старается, чтобы архиерейские служения всегда были благолепны.

Желаем ему доброго здоровья и дальнейших плодотворных трудов на благо Святой Церкви!

Архиепископ ИОАНН

Патриаршие приходы в Канаде. 15 июня 1980 года, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, епископ Серпуховской Ириней, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно в США, совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ниску. Сослужил настоятель протоиерей Петр Влодек. Епископ Ириней произнес проповедь, а в конце богослужения возглавил совершение благодарственного молебна в связи с празднованием в приходе 25-летия организации сестричества, а также по случаю канадского праздника «Дня отца».

Из множества членов сестричества особо были отмечены имена 10-ти сестер, которые непрестанно на протяжении 25-ти лет трудились в приходе. Община преподнесла каждой из них специально изготовленный сувенир с надписью о 25-летнем юбилее. Епископ Ириней также отметил их усердные труды, вручив сестрам архипастырские Благословенные грамоты и пожелав им дальнейших успехов в трудах.

Приход в Ниску в настоящее время заканчивает строительство колокольни при храме. В приходе трудами настоятеля активно действует воскресная школа для детей, которые с любовью изучают Закон Божий, церковную историю и пение.

19 июня епископ Ириней беседовал о деятельности Патриарших приходов с протоиереем Никанором Шимко, а 20 июня — с протоиереем Арсением Мельником.

21 июня епископ Ириней в сопровождении протоиерея Никанора выехал в Спирит Ривер в связи с предстоявшим празднованием 50-летия со дня основания там прихода во имя Святой Троицы. По пути Владыка Ириней сделал остановку в Грэнд Прери и посетил дом активного прихожанина Николая Осыпьюка, оказавшего архипастырю сердечное гостеприимство. В тот же день Владыка Ириней посетил в госпитале болящую прихожанку из Спирит Ривер Агнесу Конощук и преподал ей благословение. В Спирит Ривер епископа Иринея приняли в своем доме псаломщик Петр Вавренюк, а также Алексей Конощук, которые оказали гостеприимство Владыке и его спутнику.

22 июня, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, епископ Ириней совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в Спирит Ривер по случаю 50-летия со дня основания прихода. Сослужили Владыке протоиерей Петр Влодек и настоятель протоиерей Никанор Шимко. На богослужение собрались прихожане не только из Спирит Ривер, но и из далеких приходов: Эдмонтона, Ниску и Норт Стар. После Евангелия епископ Ириней произнес проповедь. Был отслужен благодарственный молебен и совершен крестный ход вокруг храма. В связи с юбилеем епископ Ириней вручил приходу архипастырскую Благословенную грамоту, которую с благодарностью принял староста прихода Тимофей Конощук. Приходская община в память о юбилее преподнесла Владыке Иринею и клирикам сувениры с надписями. Владыка Ириней с благодарностью отметил присутствие представителя провинциального правительства Канады г-на Гранта Нотли, который выступил с приветствием и вручил епископу Иринею поздравительную грамоту приходу от премьера провинции Альберта Петра Лоухида. Епископ Ириней от себя и от имени прихожан выразил сердечную признательность за

грамоту и поздравление. Были возглашены уставные многолетия.

24—26 июня епископ Ириней в сопровождении протоиерея Петра Влодека посетил отдаленные приходы в Фоам Лейке, Инсингере и Мак Нате в провинции Саскачеван. Преодолев расстояние в 800 километров, Владыка остановился в Фоам Лейке, в доме псаломщика Василия Ганчерука, который гостеприимно встретил своего архипастыря.

25 июня по случаю престольного праздника местного храма во имя преподобного Онуфрия Великого епископ Ириней возглавил Божественную литургию в Фоам Лейке. Несмотря на рабочий день, много верующих молились за богослужением. С раннего утра было совершено всенощное бдение, затем — литургия. После Евангелия Владыка произнес проповедь о великом пустынножителе и подвижнике — преподобном Онуфрии, покровителе прихода в Фоам Лейке. По окончании богослужения был совершен водосвятный молебен с крестным ходом вокруг храма. Затем в церковном зале прихожане устроили праздничный прием.

В тот же день епископ Ириней посетил приход во имя святых Петра и Павла в Инсингере, где совершил молебен первоверховным апостолам.

Вечером епископ Ириней прибыл в Мак Нат, где остановился в доме старосты Успенского храма Василия Шевчука.

26 июня в храме в честь Успения Божией Матери в Мак Нате епископ Ириней совершил Божественную литургию в сослужении настоятеля протоиерея Петра Влодека. В тот же день Владыка снова прибыл в Фоам Лейк: 24 июня скоропостижно скончался староста прихода Василий Максимюк, который много лет с усердием трудился в храме во имя святого Онуфрия Великого в Фоам Лейке. Вечером 26 июня епископ Ириней совершил панихиду, на которую пришло более 300 человек, и произнес проповедь. Владыка выразил искреннее соболезнование супруге покойного и семье. 27 июня епископ Ириней совершил Божественную литургию в Свято-Онуфриевском храме и возглавил отпевание почившего Василия Максимюка. В тот же день Владыка Ириней вернулся в Эдмонтон.

29 июня, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, епископ Ириней возглавил Божественную литургию в храме во имя апостола Иакова в Мандере, где торжественно праздновались 83-я годовщина Дня Православия в Канаде, 79-я годовщина прихода в Мандере и 75-летие провинции Альберта. Был солнечный, ясный день. Храм не мог вместить всех молящихся, прибывших из разных приходов провинции, поэтому богослужение совершалось на улице. Молитвенно пел хор Свято-Варваринского собора в Эдмонтоне под руководством Василия Голдена. Епископу Иринею сослужили настоятель Свято-Варваринского собора протоиерей Иоанн Маргитич, клирики Патриарших приходов: протоиерей Петр Влодек, архимандрит Гермоген, протоиерей Никанор Шимко и протоиерей Арсений Мельник. После Евангелия епископ Ириней произнес проповедь. В конце богослужения был совершен молебен с крестным ходом. В приходском зале и на улице состоялся праздничный прием.

После трапезы в храме во имя апостола Иакова состоялся очередной, 15-й Съезд духовенства и мирян Патриарших приходов в Канаде. Открыл Съезд епископ Ириней. Молитвой «Царю Небесный» началась работа Съезда. С докладом о жизни приходов в Канаде выступил епископ Ириней. На Съезде было отмечено, что жизнь в приходах проходит нормально. Священники ревностно исполняют свое служение. Празднование 84-й годовщины Дня Православия было решено отметить 5 июля 1981 года в приходе Вегревилл провинции Альберта. Решено было также два раза в год продолжать выпуск журнала Патриарших приходов в Канаде «Канадський православний вісник».

С большим вниманием было прочитано ответное письмо Святейшего Патриарха Пимена на сыновнее обращение участников прошлогоднего, 14-го Съезда духовенства и мирян Патриарших приходов. Участники 15-го Съезда пропели Святейшему Патриарху «Многая лета». Преосвященный Ириней выразил сердечную благодарность участникам Съезда за их активность в церковной жизни, призвал и в дальнейшем не ослабевать в трудах во славу Святой Церкви, быть верными детьми Святой Русской Патриаршей Церкви в Канаде. Участники Съезда пропели молитву «Достойно есть».

6 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, епископ Ириней возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в Смоки Лейке провинции Альберта. Ему сослужил настоятель протоиерей Арсений Мельник. После Евангелия Владыка произнес проповедь, а в конце богослужения преподал молящимся благословение.

Вечером, в канун праздника Рождества Иоанна Крестителя, епископ Ириней молился в Свято-Варваринском соборе в Эдмонтоне. Всенощную совершал настоятель протоиерей Иоанн Маргитич. По окончании богослужения епископ Ириней от себя лично, от имени духовенства и мирян Патриарших приходов сердечно поздравил отца настоятеля с днем Ангела, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении. После пения многолетия епископ Ириней вручил имениннику памятный подарок.

7 июля, Рождество Крестителя Господня Иоанна, епископ Ириней совершил Божественную литургию в приходе Вегревилл по случаю престольного праздника. Ему сослужили протоиерей Петр Влодек, настоятель протоиерей Никанор Шимко и протоиерей Арсений Мельник. За обедом в церковном зале Владыка сообщил всем верующим прихода о решении Съезда праздновать следующий День Православия в приходе Вегревилл, выразил сердечную благодарность сестричеству прихода за усердные труды.

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, епископ Ириней возглавил Божественную литургию в приходе Бонивилл по случаю престольного праздника. Ему сослужили протоиерей Петр Влодек и настоятель протоиерей Арсений Мельник. После Евангелия Владыка произнес проповедь. По окончании богослужения был совершен водосвятный молебен с крестным ходом вокруг храма. Верующие устроили праздничный обед. Владыка выразил сердечную благодарность прихожанам за труды и любовь к своему храму и преподал им архипастырское благословение.

Львовская епархия. 20 января 1980 года, в Неделю по Богоявлении, Собор Предтечи Иоанна, в кафедральном соборе святого Юра (великомученика Георгия Победоносца) в

г. Львове Божественную литургию и праздничный молебен совершили протоиерей Иоанн Король, настоятель собора, протоиерей Иоанн Миронюк, настоятель Рождество-Богородичного храма в г. Львов-Брюховичи, соборный причт.

Митрополит Львовский и Тернопольский Николай, по случаю 70-летия протоиерея Иоанна Короля, прислал письменное поздравление и передал в дар юбиляру крест с украшениями. Протоиерей И. Миронюк, обратившись с приветствием к отцу Иоанну Королю, отметил, что он одним из первых в 1945 году вступил в Инициативную группу по воссоединению Греко-Католической Церкви с Матерью — Русской Православной Церковью. В списке членов Львовского Церковного Собора 1946 года он значится вторым после протопресвитера Гавриила Костельника.

Двенадцать лет протоиерей Иоанн Король был настоятелем Свято-Успенского храма в с. Глебовичи Великие и одновременно благочинным Бобрского района Львовской области.

С 1957 по 1960 год протоиерей Иоанн нес послушание епархиального благочинного в Львовской области. В 1961 году назначен настоятелем кафедрального собора, в 1965 году Указом епископа Николая — епархиальным секретарем, которым он оставался до 1977 года.

Святейший Патриарх Алексий в 1966 году наградил протоиерея Иоанна за усердные труды на благо Святой Церкви митрой, а в 1976 году он был удостоен права ношения второго креста с украшениями.

От соборного клира юбиляра приветствовал протоиерей Владимир Хрептак. От церковного совета и прихожан — староста собора.

Новосибирская епархия. В Рождественский сочельник, 6 января, и в день праздника Рождества Христова, 7 января 1980 года, архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон совершал богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в г. Новосибирске. Украшенный елями храм был заполнен молящимися.

В богослужении принимали участие гости епархии: иностранные студенты Ленинградской Духовной Академии — иеромонах Иов (Замборский), представитель Автокефальной Православной Церкви в Америке (США), Предраг Миодраг, представитель Сербской Православной Церкви (Югославия), сопровождавший их преподаватель ЛДА А. И. Чижов. После всенощного бдения Владыка Гедеон приветствовал всех молящихся и поздравил гостей, впервые встречавших праздник Рождества Христова на Сибирской земле.

В день Рождества Христова после Божественной литургии архиепископ Гедеон сказал проповедь о спасительном значении самоуничижения Христа, которое Он явил в Боговоплощении, раскрыл церковное учение о Приснодевстве Матери Божией. Владыка также отметил, что Родившегося Христа прославляют вместе с верующими Новосибирска представители далеких стран — США и Югославии. Архипастырь выразил уверенность, что совместные молитвы послужат дальнейшему укреплению духовных связей между чадами Православных Церквей и созданию мирных отношений между народами. Иеромонах Иов (Замборский) в ответном слове выразил глубокую благодарность архиепископу Гедеону, клирикам собора и всем верующим за совместные молитвы в день Рождества Христова, за теплый и сердечный прием.

После Божественной литургии архиепископ Гедеон за праздничной трапезой вновь приветствовал иностранных гостей и вручил им сувениры.

Паломники осмотрели Вознесенский кафедральный собор и поклонились его святыням. Гостей ознакомили с краткой историей собора и рассказали о его реконструкции, проведенной в 1974—1979 годах. С большим интересом и глубоким духовным удовлетворением студенты осматривали новосооруженный нижний храм Вознесенского собора, освященный во имя святого праведного Гедеона 6 декабря 1979 года, и крестильный храм в честь Богоявления.

Гости также ознакомились с историей и достопримечательностями Новосибирска.

Вечером 7 января паломники вылетели в г. Барнаул — административный центр Алтайского края. Встречал их благочинный храмов Алтайского округа, настоятель Покровского собора в г. Барнауле, протоиерей Николай Войтович. 8 января гости знакомились с достопримечательностями Барнаула.

9 января, на третий день праздника Рождества Христова, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском соборе совершил Высокопреосвященный Гедеон. Владыке сослужил иеромонах Иов. Проповедь о православном почитании Богоматери произнес секретарь архиепископа Гедеона протоиерей Александр Пивоваров.

После литургии с праздничным поучением ко всем молящимся обратился архиепископ Гедеон. Приветствуя иностранных гостей, Владыка Гедеон сказал, что необходимо молиться об укреплении мира между народами всей земли, ибо мир — это дар Божий, принесенный на землю родившимся от Девы Марии Богомладенцем Христом. Наш народ, продолжал архипастырь, испил горькую чашу страданий в последней мировой войне и не желает повторения всех ее ужасов, вот почему в наших храмах непрестанно возносятся молитвы о мире во всем мире и наше Священноначалие делает всё, чтобы брань и кровопролитие никогда более не возникали на земле.

Далее, обращаясь к иностранным гостям, Владыка Гедеон призвал их свидетельствовать всегда и везде, что весь наш народ хочет мира и стремится к нему.

Гости тепло восприняли обращение архипастыря и сердечно благодарили за призыв молиться о мире и всячески способствовать укреплению добрых взаимоотношений между народами.

Иеромонах Иов от имени паломников сердечно благодарил архиепископа Гедеона за братскую любовь, проявленную к ним на Сибирской земле, просил архипастырских молитв об успешном окончании ими Ленинградской Духовной Академии и о плодотворном предстоящем им пастырском служении в своих странах. Вечером 9 января гости возвратились в Новосибирск.

10 января студенты-паломники посетили старообрядческую (Белокриницкую) общину в Новосибирске. Во вновь сооруженном старообрядческом Рождество-Богородичном храме их встретили староста общины и диакон Михаил. Они показали гостям святыню хра-

ма — древние иконы. В ночь с 10 на 11 января гости отбыли в г. Иркутск.

В субботу по Рождестве Христовом, 12 января, архиепископ Гедеон прибыл в Славгород Алтайского края для освящения нового храма в честь Святителя и Чудотворца Николая, построенного верующими летом 1979 года. Владыку встретили звоном колоколов новосооруженной звонницы. Архипастыря приветствовал настоятель игумен Серафим, который благодарил Владыку Гедеона за заботы и молитвы об открытии нового прихода в Славгороде. В ответном слове Владыка Гедеон отметил архитектурные достоинства нового храма, выразил благодарность настоятелю за его труды и призвал всех собравшихся к усердным молитвам.

Всенощная совершалась в храме при закрытых Царских вратах. Архиепископу Гедеону сослужили благочинный храмов Алтайского края протоиерей Николай Войтович, благочинный храмов Новосибирской области протоиерей Димитрий Будько, благочинный храмов Томской области игумен Роман, секретарь архиепископа протоиерей Александр Пивоваров и другие клирики Новосибирской епархии.

13 января утром, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, как и накануне вечером, Никольский храм был полон молящихся. После торжественной встречи архиепископ Гедеон и все сослужащие ему пастыри совершили чин освящения престола, жертвенника и всего храма.

После освящения храма Владыка Гедеон совершил Божественную литургию. На запричастном стихе проповедь о бегстве Святого семейства в Египет произнес протоиерей Димитрий Будько. На праздничном молебне были возглашены уставные многолетия. За усердные труды в устроении церковной жизни в Никольском приходе Славгорода и за активное участие в созидании нового храма настоятель игумен Серафим награжден архипастырской Благословенной грамотой. Архиепископ Гедеон в слове назидания выразил благодарность членам церковного совета и всем прихожанам, трудами которых был воздвигнут этот благолепный храм.

Праздник в Никольском храме продолжался и на следующий день. Божественную литургию 14 января и накануне — всенощное бдение совершил архиепископ Гедеон. За богослужением Владыка вновь обращался к молящимся с словом назидания и призывал всех к усердным молитвам об утверждении спасительной веры православной, о мире во всем мире и о любви к своему храму.

Вечером 14 января 1980 года, в канун дня памяти преподобного Серафима Саровского, Преосвященный Гедеон молился за всенощным бдением в Никольском храме в Славгороде и поздравил с днем Ангела настоятеля игумена Серафима.

Симферопольская епархия. 18 января 1980 года, в навечерие Богоявления, архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Симферополе, за которой рукоположил чтеца Николая Вовченко во диакона. По заамвонной молитве Владыка Леонтий совершил великое освящение воды.

19 января, в праздник Богоявления, архиепископ Леонтий служил в кафедральном соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. По установившейся традиции был совершен крестный ход в церковный двор для освящения воды. Окропив молящихся святой водой, Владыка поздравил их с праздником Крещения Господня и произнес проповедь.

20 января 1980 года, в Неделю по Богоявлении, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе и рукоположил диакона Сергия Зиновьева во пресвитера для Днепропетровской епархии. После молебна Владыка Леонтий поздравил священника Сергия Зиновьева и сказал слово о значении священнического служения и о тех качествах, какими должен обладать пастырь Церкви Христовой.

8 июня, в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, Высокопреосвященный Леонтий совершил в кафедральном соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. За литургией архиепископ Леонтий рукоположил выпускника Одесской Духовной Семинарии диакона Валерия Николенко во пресвитера. Владыка произнес слово о почитании святых, необходимости подражания их добродетельной жизни, о непрестанном их ходатайстве и молитвах за нас у Престола Царя Славы, об их благодатной помощи нам в стремлении обрести вечное блаженство в Царствии Небесном. В заключение Владыка Леонтий поздравил священника Валерия Николенко с принятием иерейского сана.

Архиепископ Леонтий рукополагает во иерея диакона Сергия Зиновьева 20 января 1980 г. в Свято-Троицком соборе в Симферополе

21 октября 1980 года, возвращаясь на Родину после завершения заграничного послушания, скоропостижно скончался протоиерей **Николай Петрович Захаров,** настоятель Воскресенского храма в Рабате, Марокко.

Родился он 10 августа 1931 года в Москве в семье служащего. С юных лет посещал храм Божий и прислуживал за богослужением в храме во имя святого мученика Иоанна Воина в Москве. После средней школы учился в Московском механико-технологическом техникуме. В 1953 году окончил Московскую Духовную Семинарию.

В октябре 1954 года был рукоположен во диакона, затем — во пресвитера. Пастырское служение проходил на приходах Московской области.

С 1955 года служил в храмах Москвы. В 1961 году назначен настоятелем храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в с. Ивановском в Москве.

В 1967 году заочно окончил Ленинградскую Духовную Академию и поступил в аспирантуру при Московской Духовной Академии.

С января 1969 года являлся сотрудником Отдела внешних церковных сношений. С февраля 1971 года исполнял обязанности настоятеля Петропавловского храма, что в Лефортове в Москве.

С декабря 1972 до октября 1980 года отец Николай был настоятелем Воскресенского храма Русской Православной Церкви в Рабате, Марокко.

В 1976 году Святейший Патриарх Пимен за усердные труды на благо Святой Церкви удостоил протоиерея Николая Захарова креста с украшениями, а в 1979 году — ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Отпевание почившего было совершено 24 октября 1980 года в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи епископом Зарайским Иовом.

Похоронен отец Николай на Даниловском кладбище в Москве.

Господь да упокоит душу почившего Своего служителя в селениях Небесных!

Протоиерей **Николай Лозинский,** клирик Волынской епархии, настоятель храма в с. Милостов Ровенской области, скончался 27 мая 1980 года.

Родился он 20 января 1902 года в с. Левковичи Овручского уезда Волынской губернии в семье священника.

В 1915 году окончил Клеванское Духовное училище, а в 1923 году — Волынскую Духовную Семинарию в г. Кременце.

В 1936 году, 9 октября, архиепископом Волынским Алексием (Громадским; † 8 мая 1943) рукоположен во диакона, а 11 октября — во пресвитера и назначен помощником настоятеля — своего отца в с. Милостов.

С 1942 года и до кончины — настоятель прихода в с. Милостов.

Отец Николай был ревностным пастырем, совершал служение с усердием, любовию и со страхом Божиим.

Ко дню Святой Пасхи 1977 года Святейшим Патриархом Пименом награжден митрой.

По благословению архиепископа Волынского и Ровенского Дамиана отпевание совершали семь священников во главе с другом отца Николая протоиереем Алексием Иваницким. Протоиерей Иаков Маркевич сказал надгробное слово, назвав отца Николая добрым и неленостным пастырем, с юных лет глубоко возлюбившим Бога и Церковь; он был незлобив, справедлив, нестяжателен, всегда душевно добр.

Похоронен отец Николай на местном кладбище в с. Милостов.

Протоиерей **Николай Николаевич Ефимов,** заштатный клирик Московской епархии, скончался 1 июля 1980 года на 85-м году жизни.

Родился он 15 октября 1895 года в г. Кельцы (Польша) в семье служащего. В 1914 году окончил 6 классов гимназии, в 1950 году — Московскую Духовную Семинарию. 30 июля 1950 года был рукоположен во диакона епископом Можайским Макарием (Даевым; с 1951 года — архиепископ; †13 января 1960) и через несколько дней — во пресвитера.

Протоиерей Николай в храмах Московской епархии прослужил 22 года.

С 1950 по 1954 год был настоятелем Покровской церкви в с. Сабурове Загорского района, а с 1954 по 1972 год — настоятелем Вознесенского храма в с. Рахманове Пушкинского района. В 1972 году по болезни вышел за штат.

Отец Николай был отзывчив на нужды прихожан, которые очень любили его за смирение и нестяжательность.

Будучи за штатом, протоиерей Николай постоянно молился в своем храме.

За день до кончины отец Николай во время литургии за проскомидией поминал всех своих близких.

Отпевание в Вознесенском храме в с. Рахманове совершили протоиерей Стефан Середний, благочинный Пушкинского района, и настоятель Ильинского храма в г. Загорске протоиерей Зиновий Анисимов.

Погребен отец Николай близ алтаря Вознесенского храма в с. Рахманове.

ПРОПОВЕДЬ

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

после выноса Святой Плащаницы в Богоявленском патриаршем соборе 4 апреля 1980 года

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Сегодня Святая Церковь, возлюбленные, выносит для нашего поклонения и лобызания Святую Плащаницу с изображением Спасителя нашего и Господа в окружении Богоматери и многих Его учеников. Мы встречаем сегодня Святую Плащаницу со свечами в руках, которые символизируют духовное горение нашего сердца.

Что же это за горение? Это горение, дорогие братья и сестры, — покаянное. Господь наш Иисус Христос пострадал на Кресте нас ради и нашего ради спасения, и Его страдания были настолько тяжелы и физически непереносимы, что Он, вися на Кресте, воскликнул: *«Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси оставил»* (Мф. 27, 46). И мы, по учению Святой Церкви, словами одного песнопения также произносим: *«Вскую мя отринул еси от Лица Твоего, Свете Незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаяннаго, но обрати мя, и к свету заповедей Твоих пути моя направи, молюся»*. Святая Церковь указует, что каждый кающийся человек, чтобы освободиться из-под тяжести своих грехов, должен обратиться к Спасителю и Господу. И Он направит нас к исполнению заповедей Своих, научит Своим путям, снимет с нашей души и нашего тела греховную тяжесть. — *«Вскую мя отринул еси от Лица Твоего, Свете Незаходимый?»*

Взирая на Святую Плащаницу, мы не можем не увидеть образ Пресвятой Девы Марии, горько плачущей над телом Своего возлюбленного Сына. Ее слезы были горьки, обильны. Ее слезы были продолжительны.

На Плащанице мы видим слова: *«Благообразный Иосиф, с Древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв, положи»*.

«Благообразный Иосиф» — всего два слова, но они весьма назидательны. Они говорят о том, что тот скромный и потаенный ученик Христа, которого называли Иосиф, был благообразный, то есть он носил благой образ. Чей же это — благой образ? Это образ Божественного Учителя и Господа, который он впитал в себя всем своим сердцем. И потому от своего вещественного богатства он купил чистую плащаницу для того, чтобы обвить Тело своего Божественного Учителя и Господа.

Мы, дорогие братья и сестры, придя в святой храм на поклонение и лобызание Святой Плащаницы, также несем к ногам Спасителя свой образ.

Но каков этот образ? Благой ли он, такой ли, как был у благообразного Иосифа? И наши добродетели, и наша правда, приносимые к Плащанице, — чисты ли они и белы, подобно Плащанице, которой обвил Тело Христа праведный Иосиф Аримафейский? И наши дела — благоухают ли они так, как благоухали те прекрасные ароматы, которые были принесены на Гроб Спасителя праведным Никодимом?

Для своего назидания мы, несомненно, можем вспомнить и других людей, которые носили благой образ. Например, благоразумный разбойник, запечатлевший благой образ у Креста Спасителя, сам вися на кресте. Останавливая другого разбойника, хулившего Господа, он воскликнул: *«Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем»* (Лк. 23, 42), — и услышал с Креста из уст умирающе-

го Богочеловека слова: *«Ныне будешь со Мною в раю»*. Это тоже образ, которому мы должны подражать. Это образ того, как *во едином часе можно сподобиться рая.*

И вот сейчас, когда до конца Страстной седмицы остался всего один день, день Великой Субботы, а у нас не хватило времени и усердия, чтобы принести к Плащанице нашу душевную чистоту и благоухание добрых дел, мы всё же в этот последний день можем раскаяться в наших прегрешениях, вспоминая благоразумного разбойника, который *во едином часе раеви сподобился.*

Ныне, подходя к Святой Плащанице с покаянным чувством, мы, дорогие братья и сестры, должны вспомнить слова песнопения Великой Субботы: *«Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет...»*

Вот с таким чувством надо подходить к Святой Плащанице, с любовью ее лобызать, сознавая свою греховность, и молиться словами Святой Церкви, чтобы Господь не отринул нас, чтобы Господь посетил нас, чтобы Господь даровал нам Свою благую помощь в нашем покаянном чувстве и избавил нас от грехов и пороков. Аминь.

Слово в Неделю апостола Фомы

«Испытайте Писания»

Святая Церковь вспоминает сегодня явление Господа, в восьмой день по Воскресении, ученикам, чтобы уверить апостола Фому в истине Своего Воскресения.

Фома, пораженный сообщением учеников о явлении им Воскресшего Господа, сказал, что поверит в это лишь тогда, когда своими руками осяжет гвоздинные язвы на Теле Господа (Ин. 26, 25).

Господь, явившись ученикам в восьмой день, в ответ на неверие апостола Фомы предложил ему убедиться в действительности Своего Воскресения осязанием ран на Прославленном Теле.

Сомнения ума были побеждены очевидностью, и уверовавший Фома, радостный от разрешения сомнений, воскликнул с любовью и верой: *«Господь мой и Бог мой!»* (Ин. 20, 28). Господь же в назидание ответил ему: *«Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие»* (Ин. 20, 29).

Мы живем в век критики и сомнений вообще во всех областях. В делах житейских, в предметах, подлежащих области знания, взаимоотношений, сомнение и критика необходимы: это — условие, без которого не достигнуть истины. Но в жизни, даже при большой осторожности, не теряя здравого сомнения и разумной критики, можно подвергнуться обману. Так бывает в жизни.

Сомнения бывают и в вопросах религии, их необходимо уважать. Особенно если человек усвоил веру только по преданию, понаслышке, не вдумываясь, его долг как разумно-сознательного существа спросить себя: почему он верит? Ведь Евангелие никому не навязывает убеждений, и Христос никогда не совершал насилия над человеческой душой. Религиозные убеждения должны быть свободны и искренни. И чем серьезнее будут эти исследования, тем лучше для прочности веры: Евангелие дает свои доказательства для всякого рода умов и для людей со всяким состоянием души. Для одних требуются доказательства, поражающие разум. У других Евангелие касается сердца и совести. Когда таким образом обретена вера, когда достигнут душевный мир и уверенность в Вечной Жизни, тогда ничто не сможет их поколебать.

Сомнение может быть законно, и исследование своей веры желательно, но важно, чтобы сомнение исходило от искреннего желания узнать истину. Тогда оно явится залогом самой оживленной и деятельной веры, как это и проявилось у апостола Фомы. Ищите Бога, ищите серьезно, и не только разумом, но непременно совестью и сердцем!

Разум занимает свое место в религии. Однако ничто так неравномерно не распределено между людьми, как дарование ума. А между тем сердце и совесть являются для всех достаточно верными и прямыми путями к Богу. Этим путем все без исключения могут прийти ко Христу. Поэтому ищите Бога не холодным только разумом, который лишь исследует, критикует и решает, но со вниманием прислушивайтесь и к голосу вашего сердца, которое жаждет прощения, любви и мира, которое стремится к Богу во всех скорбях. Ибо невозможно согреться, только зная, из каких элементов состоит солнце и посредством каких законов оно озаряет нас, необходимо еще и находиться под его благодатными лучами. Так же и Солнце Правды: при благодатном озарении Светом Христовым исчезнут все сомнения и укрепится вера.

Итак, ищите Бога, не бойтесь сомнений, если они исходят из серьезного желания найти истину. Ищите Бога сердцем, внимайте голосу совести, прибегайте к Господу с сердечной мольбой об озарении. Главное же — поступайте по правилам своей веры, творите дела, которые она указывает. Вы верите, что Бог свят, — и ваша жизнь должна быть чиста. Вы верите, что Бог есть любовь, — и вы должны проявлять в жизни любовь до самопожертвования. Исполняйте это — и вы увидите, как ваша вера будет укрепляться и возрастать.

Когда Христа спрашивали, что нужно делать, чтобы обрести Жизнь Вечную, Он отвечал: *«Исполняйте заповеди»* (Мф. 19, 16—17).

Вот при таких условиях, с таким настроением ищите Бога, отыскивайте истину. И тогда вы действительно *«познáете истину, и истина сдéлает вас свободными»* (Ин. 8, 32) от ваших сомнений и недоумений, и вы, как апостол Фома, от души воскликнете с облегчением и радостью: *«Господь мой и Бог мой!»* Аминь.

ГРИГОРИЙ, митрополит Ленинградский (†1955 г.)

Суббота Лазарева

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Лáзаре, грядú вон!»
(Ин. 11, 43)

Сегодня мы слышали, возлюбленные братья и сестры, трогательное Евангельское повествование о воскрешении Лазаря. Это чудо, совершённое на глазах народа, побудило одних уверовать во Христа как Сына Божия, других же, закоренелых в гордости и не желавших верить в эту очевидную истину, возненавидеть Христа и искать случая погубить Его.

Господь с учениками пришел в Вифанию на четвертый день после смерти Лазаря, когда тот был погребен. Глубокая скорбь Марфы и Марии, сестер Лазаря, привлекла сочувствие многих иудеев, которые пришли в Вифанию, чтобы утешить их. Там при стечении народа Господь и совершил чудо воскрешения. Он повелел отвалить камень от гроба, в котором лежал Лазарь. Тело уже подверглось тлению, ощутимому для окружающих. Но Господь Иисус Христос перед Своими вольными страданиями еще раз желал засвидетельствовать Свое Божественное посланничество на земле. Вознеся молитву Отцу Небесному у гроба Лазаря, Христос воззвал громким голосом: *«Лазаре, гряди вон!»* (Ин. 11, 43). И умерший восстал. Восстал, чтобы своим воскресением проповедовать о Христе.

Святая Церковь поет в своих песнопениях: *«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже...»*

Воскресение Лазаря напоминает о том, что человек создан для вечности, что смерть и тление — это следствие греха. Воскресение Лазаря напоминает о всеобщем воскресении мертвых и утверждает нашу веру в ту истину, что наши обратившиеся в прах тела в последний день мира воскреснут для последнего праведного суда и возмездия по делам. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все

находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин. 5, 28, 29).

Когда Господь с окружающим Его народом и плачущими сестрами Лазаря приблизился ко гробу, то восскорбел и прослезился. Конечно, только чувство искренней любви к Своему умершему другу могло вызвать эти слезы Спасителя: *«Вижды, како любля́ше его»* (Ин. 11, 36), — говорили между собой иудеи. *«Не можа́ше ли Сей, отве́рзый очи слепому, сотворити, да и сей не у́мрет»* (Ин. 11, 37), — говорили другие.

Но Господь попустил смерть Лазаря для того, чтобы через его воскресение прославилось Имя Божие.

В этом и мы можем видеть для себя ответ на мучительные сомнения, когда в горестные минуты жизни недоумеваем, почему Господь, Который любит нас, ниспосылает нам в жизни тяжелый, скорбный крест. Разве не может Господь, отверзающий очи слепым и творящий чудеса, избавить от скорбей и нас? — Подобно иудеям при гробе Лазаря, задаем мы себе вопрос: Почему Господь, Который любит нас, попускает нам те или иные страдания в жизни?

Если мы внимательно слушали сегодня Евангелие, то должны получить ответ на эти недоумения. Господь сохраняет нас в жизни от всякого зла, направляя нашу волю к добру. Господь премудр, и истинная любовь Его к людям проявляется всегда в истинной пользе для них. Для укрепления в вере, смирении и преданности воле Божией Господь попускает нам в жизни искушения и дает нам силы перенести их. И уже после, когда жизнь смирит нашу гордыню, заставит нас смотреть по-иному на свое бытие в мире, когда мы, подобно апостолу Павлу, с радостью сможем сказать: *«Мне еже жити — Христос и еже умрети — приобретение»* (Флп. 1, 21), — тогда-то и сможем понять великий смысл наших земных страданий, — то, что они служат для нашей вечной славы.

О чем же свидетельствуют нам смерть и воскресение Лазаря и о чем побуждают нас задуматься?

Все мы с вами, дорогие братья и сестры, умираем своею душой для Вечной Жизни в обителях праведных. Как в гробу, своими грехами и пороками мы погребаем в сердце свои лучшие чувства. Но, как к умершему Лазарю, к каждому из нас идет Господь. Идет ко гробу нашего сердца, на котором лежит тяжелый камень сомнений, маловерия, гордости. И под этим камнем бывают погребены самые лучшие наши чувства, мысли и стремления. Страсти и пороки, развиваясь, заполняют наше сердце, поражая своей гнилью добро, которое есть в душе. И кажется, что в подобном состоянии мы уже умерли для жизни с Богом, что уже подавлены в нас грехом и пороком все лучшие порывы нашего духа и нет в нас силы живой и действенной, которая бы влекла нас к добру. Но как перед гробом Лазаря умершего, четвородневного, стоит и перед нашим сердцем Христос Спаситель.

Восскорбев и прослезившись над гробом Лазаря, Господь скорбит и о нас, о нашей духовной смерти, о нерадении и беспечности к своему вечному спасению — о том, что в нас нет ответной любви к Богу, Который возлюбил нас прежде бытия мира и принес Себя в жертву за наши беззакония, чтобы сделать нас опять Своими друзьями. Во имя этой любви Господь и теперь голосом Церкви побуждает нашу совесть отвалить тяжелый камень от гроба своего сердца. И даже если там почти ничего не осталось святого, чистого, высокого, Господь Всемогущий может воскресить в нас те чистые святые чувства любви, добра, которые мы помрачили и исказили своей греховной жизнью. Он Один силен дать нам силу и дерзновение жить и противостоять греховным соблазнам и искушениям, поддаваясь которым, мы умираем для Бога.

Велика любовь Божия к нам! Она не может видеть нас духовно мертвыми, закосневшими в грехах. Голос этой любви постоянно взывает к нашей душе, чтобы она восстала от греховного сна, воскресла для святой жизни. Совершив душеполезную Четыредесятницу поста, мы в преддверии воспоминаний Страданий Христовых должны подумать о своей душе, возненавидеть грех, который нас поработил. Мы должны возыметь сильное желание бороться с порочными влечениями, молиться и просить у Бога благодатной помощи в этой борьбе.

И если мы действительно возненавидим грех и возжелаем противостоять ему, тогда луч Божественной любви коснется нашего сердца и рассеет в нем греховный мрак. Только надо захотеть, надо возжелать этой борьбы с грехами ради спасения своей души.

Пока не поздно, пока Христос стоит у гроба нашего сердца, скорбя о нашем духовном нерадении, отвалим камень сомнений, маловерия и гордости. Тогда мы услышим голос Христа, обращенный и к нашей душе: *«Лазаре, гряди вон!»* (Ин. 11, 43). Гряди, душа, от греховной смерти к жизни со Христом. Аминь.

АНАТОЛИЙ,
епископ Уфимский и Стерлитамакский

Слово на Святую Пасху

преподобного Симеона Нового Богослова

Братья мои возлюбленные! Пришел радостный день Воскресения Христова, пришла Пасха, посещающая нас однажды в год, а для тех, которые понимают таинство Воскресения, бывающая каждодневно, и даже непрерывно, — пришла и исполнила сердца наши всяким веселием и неизъяснимым утешением, не тем только, что прекратила труд всечестного поста, но более тем, что явила души наши усовершившимися чрез тот труд и призвала всех верных к упокоению и благодарению...

Возблагодарим Христа Господа, сподобившего нас преплыть море поста и введшего нас с радостью в пристань Воскресения. Возблагодарим все: и те, которые совершили течение поста в подвигах добродетелей с усердием и теплым расположением, и те, которые явились не столь мужественными и малодушествовали в подвигах по причине растления душевного. Ибо Он дает и усердным подвижникам венцы и награды, даже гораздо бóльшие, чем им следует, Он же опять, как Милостивый и Человеколюбивый, являет снисхождение и к немощнейшим, поскольку взирает более на расположение и произволение наших душ, чем на телесные труды, с какими мы упражняемся и подвизаемся в добродетели (и, таким образом, по усердию каждого раздает дары Святого Духа, или делает кого за усердные подвиги знаменитым и славным, или оставляет еще в уничижении как такого, которому для совершенного очищения требуются еще большие подвиги).

Но поразмыслим и поисследуем точнее, в чем таинство Воскресения Христа Бога нашего, которое бывает и в нас, если захотим: и как погребается Христос внутрь нас (как во гробе), как Он соединяется с душами нашими, как воскресает в нас и вместе с Собой воскрешает и нас.

Христос Бог наш после того, как повешен был на Кресте и пригвоздил на нем грех всего мира, умер, сошел в преисподняя ада; потом, поднявшись из ада, опять вошел в пренепорочное тело Свое, и тотчас воскрес из мертвых, и, наконец, вознесся на Небеса с силой и славой многой.

Таким же образом и теперь, когда мы, оставляя мирскую суету при исповедании страстей Христа Господа, входим в гроб покаяния и смирения, Он Сам сходит с Небес, входит в тело наше (как во гроб), соединяется с душами нашими и воскрешает их, мертвых сущих по грехам, и, воскресив, дает благодать видеть славу этого таинственного Воскресения. Так Воскресение Христово бывает воскрешением и нас, падших в грех и мертвых.

Воскресение и слава Христова есть (как сказали мы) собственное наше воскресение, которое бывает, проявляется и видится в нас посредством Воскресения Его, совершаемого Им в нас. Воскресение же души есть единение ее с Жизнью, ибо, как мертвое тело, если не примет внутрь себя живой души и не сольется с ней неслиянно, не может жить одно само собой, так и душа не может жить истиной и Вечной Жизнью одна, сама собой, если неизреченным образом она не соединится неслиянно с Богом.

Душа, невзирая на то, что она невещественна и бессмертна по естеству, бывает мертва и бесчувственна, прež-

де чем соединится со Христом, прежде чем увидит, что она соединилась с Ним и воскресла, прежде чем познает то и восчувствует, ибо ни познания не бывает без ви́дения, ни ви́дения без чувства (то есть прежде кто-либо видит вещь и, видя ее, познаёт, а потом и чувствует). В отношении к телесному чувство бывает и без ви́дения (как, например, слепец, споткнувшись ногой о камень, чувствует боль); в духовном же, если ум не придет в состояние созерцания, чтобы созерцать то, что выше понимания, то не может чувствовать таинственного от того воздействия.

Итак, тот, кто говорит, что он чувствует духовное, прежде чем придет в состояние созерцания того, что выше ума, сло́ва и помышления, тот подобен слепцу, который чувствует добро и зло, какие испытывает, но не знает, что́ у него под руками и ногами и что́ может живить его или мертвить, потому что не имеет очей, чтобы видеть и знать то. Поэтому сколько раз бывает, что он поднимает жезл, чтобы ударить врага, а ударяет друга, при всем том, что и враг стоит пред ним и глумится над ним.

Воскресению Христову верят очень и очень многие, но мало таких, которые чисто зрели бы его; те же, которые не зрят так Воскресения Христова, не могут поклоняться Иисусу Христу как Господу. Священная песнь, которую часто мы имеем в своих устах, гласит: «Воскресение Христово (не «веровавше», а что?) видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному...»

Как же это Святой Дух подвигает нас петь: «Воскресение Христово видевше», то есть что мы видели Воскресение Христово, когда мы не видели его, поскольку Христос воскрес более тысячи лет тому назад, да и тогда никто не видел, как Он воскрес? Этими словами церковная песнь завещала нам возглашать совершенную истину, напоминая о том Воскресении Христовом, которое бывает в каждом из нас — верных, и бывает светоносно, блистая сияниями Его Нетленного Божества.

Светоносное присутствие Духа показывает на совершившееся в нас Воскресение Господне, и еще более — дает нам благодать видеть Самого Воскресшего Христа Господа. Поэтому мы и поем: «Бог Господь и явися нам», — и, желая показать Второе Его пришествие, прибавляем вслед затем: «Благословен, Грядый во Имя Господне».

Итак, в тех, к кому явился Христос Воскресший, несомненно, Он и зрим бывает духовно, и видится духовными очами, ибо, когда приходит в нас Христос благодатью Святого Духа, то воскрешает нас из мертвых, какими мы бываем до того, и животворит, и делает так, что мы видим в себе живым Его Самого, Бессмертного и Нетленного. И не только это, но Он дает нам благодать, и такую, что мы ясно познаем, как Он воскрешает нас и прославляет вместе с Собой (как удостоверяет всё Божественное писание).

Такова сокровенная сила веры нашей, которой не видят и не могут видеть неверы, маловеры или, лучше сказать, полуверы, имеющие половинную веру. Неверы, маловеры и полуверы суть те, которые не показывают своей веры делами. Без дел и бесы веруют и исповедуют Христа, что Он есть Бог. Мы знаем, что нередко бесы вопили: *«Яко Ты еси Сын Божий»* (Мк. 3, 11); в иной раз и об Апостолах кричали: *«Сии человецы раби Бога Вышняго суть»* (Деян. 16, 17).

Но такая вера не поможет ни бесам, ни людям, и нет никакой пользы от такой веры, потому что она, как говорит Апостол, мертва: *«Вера без дел мертва есть»* (Иак. 2, 20), как, наоборот, делам поспешествует вера (Иак. 2, 22).

Почему же такая вера мертва? — Потому, что она не имеет в себе Бога Животворящего, потому, что не стяжевает в себя Христа, сказавшего: *«Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет»* и *«Аз и Отец приидем к нему и обитель у него сотворим»* (Ин. 14, 23), дабы присутствием Своим воскресить из мертвых того, кто стяжевает такую деятельную веру, оживотворить его и дать ему видеть Самого Христа, воскресшего в нем и его воскресившего. Вот почему «вера без дел мертва», или, лучше сказать, мертвы те, которые имеют веру без дел.

Истинная же вера в Бога всегда жива и животворит тех, кто приступает к ней и приемлет ее с благим произволением. Она прежде действительного исполнения заповедей Христовых привела многих от смерти в Жизнь и показала им Христа и Бога, — и если бы они после того пребыли в запо-

ведях Его и соблюли их даже до смерти, то были бы сохранены этими заповедями такими же, какими вначале стали одной верой. Но так как они изменились в своих расположениях и впали опять в прежние грехи, то и веру потеряли, и праведно лишились истинного духовного богатства, которое есть Христос.

Да не потерпим этого (лишения) и мы. Будем, молю вас, соблюдать, сколько сил есть, заповеди Христовы, чтобы сподобиться и настоящих, и будущих благ, то есть зрения Самого Христа Господа, чего да сподобимся все благодатию Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава вовеки. Аминь.

(Публикуется по изданию: Слова преподобного Симеона Нового Богослова (в переводе на русский язык с новогреческого епископа Феофана). Выпуск I. Москва, 1882, с. 315—320. Слово сорок второе.)

О духовном зрении

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

В Священном Писании часто говорится о слепых и слепоте. Святое Евангелие повествует нам об исцелении Господом слепого человека (Лк. 18, 35—43), о возвращении зрения слепому от рождения (Ин. 9, 1—41), об исцелении слепого бесноватого (Мф. 12, 22, 23). Апостол и Евангелист Лука сообщает, что Господь *многим слепым даровал зрение* (Лк. 7, 21).

Есть иная слепота, которую Господь неоднократно обличал. Так, Он называет фарисеев слепыми вождями, потому что они сами не познали истину и другим препятствовали познать ее (Мф. 15, 14).

Святой апостол Петр, призывая верующих к христианской ревности о спасении и добродетелям, возводящим человека на Небо, заключает: *Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих* (2 Пет. 1, 8, 9).

Человек — творение Божие состоит из плоти и духа, следовательно, и зрение имеет плотское и духовное.

Не иметь телесного зрения — значит не видеть солнечного света, красоты мироздания, своих близких, самого себя. Но еще горше не иметь зрения духовных очей, данных для созерцания Бога и тайн духовного мира. Зрение духовное — дар Божий, и не имеющий его слеп душой.

Подобной слепоте подвержены те христиане, которые знают из Слова Божия, что за праведность их ожидает Жизнь Вечная, общение с Богом и святыми ангелами, но, однако, всей своей душой прилепляются к греху и забывают о Покаянии и очищении своей души в таинстве Причащения. Такие слепцы утверждают, что они веруют и исповедуют Христа Господа, но делами своими отрекаются от Него.

Святой апостол Иоанн Богослов учит: *Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во Свете, подобно как Он во Свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха* (1 Ин. 1, 5—7).

Что же нам делать? Как найти путь к духовному прозрению? Ведь если человек во время своей земной жизни не избавится от такой губительной слепоты и не позаботится о просвещении души Светом Божественной благодати, то он придет к бедственному состоянию. Пребывая в мучениях, он будет горько раскаиваться о своей греховной и духовно бесплодной жизни. Но не будет ли раскаяние запоздалым?

По учению Православной Церкви духовное зрение не предполагает обязательность каких-то виде́ний, явлений ангелов или святых. Кто стремится к этому, считая, что в этом заключено духовное зрение, тот находится на опасном пути к духовной прелести. Следует помнить, что враг рода человеческого нередко может принимать

вид ангела светлого, чтобы погубить человеческую душу.

Не удивительно, что некоторые не замечают своей духовной ослепленности. Чтобы избавиться от нее, необходимо осознать, что мы находимся во тьме, что подобное состояние губительно, и от всей души должны возненавидеть грех. Чтение и слушание Слова Божия поможет рассеять тьму, озарит духовные очи, победит прелесть и грех, обличит самолюбие и пороки нашей души, просветит нас благодатию и подвигнет к исполнению заповедей Христовых.

Истинное духовное зрение, по учению святых отцов Церкви, заключается в ви́дении своих грехов, в познании Христа Спасителя.

Путь познания своей немощи и нищеты духовной научит нас призывать в помощь Спасителя нашего Господа Иисуса Христа.

Если мы хотим очистить свое сердце, то должны последовать за Христом, Который есть Свет миру (Ин. 9, 5), Который пришел в мир для того, чтобы всякий верующий в Него не оставался во тьме. Господь призывает нас: *Кто последует за Мною, тот... будет иметь Свет Жизни* (Ин. 8, 12). А для того, чтобы последовать за Христом и научиться от Него кротости и смирению, *ибо Он кроток и смирен сердцем* (Мф. 11, 29), мы должны без ропота нести крест жизненных испытаний и искушений, возненавидев тьму греховную и удаляясь от нее.

Чтобы приблизиться ко Христу и просветиться от Него, христианин должен быть во всем подобен Господу. Он должен быть святым по жизни, как учит святой апостол Павел: *Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа* (Евр. 12, 14).

Многие из нас могут сказать: «Неужели это возможно в настоящее время?» Если мы твердо станем на спасительный путь очищения своей души, будем тщательно изучать и соблюдать Слово Божие, ревностно соблюдать заповеди Его и вести борьбу с грехом, то мы познаем, что́ есть нищета и слепота духовная, и возжелаем освободиться от нее. Мы, подобно Евангельскому слепцу, уверуем и поймем, что без Христа невозможно прозреть. Такое духовное настроение рождает сердечную горячую молитву, подобную той, которую произнес иерихонский слепец: *Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!* (Лк. 18, 38). В Евангелии говорится, что окружавшие люди останавливали слепца, заставляли его молчать, но он еще громче кричал: *Сыне Давидов, помилуй мя* (Лк. 18, 39).

Подобным образом, если грехи и порочные страсти будут разрушать нашу молитву, то мы с еще бо́льшим усилием обратимся к Спасителю: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! *Просвети очи мои, Христе Боже, да некогда́ усну́ в смерть.* Только при таком устроении нашего сознания Господь исцелит нас. Этот вопль с горячей слезной молитвой преклонит на милость Милосердного Бога, и Он, как Врач душ и телес наших, исцелит страждущую душу, просветит ее Светом познания и сподобит видеть Его, Света Незаходимого, в Его Невечернем Царстве. Аминь.

Архимандрит ЕЛЕВФЕРИЙ,
преподаватель МДА

Народы Европы видят в разрядке напряженности не проблему, а предпосылку мира во всем мире

Заявление руководства ХМК по поводу открытия второго этапа Мадридской встречи по продолжению СБСЕ

Открытие второго этапа Мадридской встречи по продолжению СБСЕ заслуживает, по мнению Церквей — членов Христианской Мирной Конференции, региональных комитетов, членских групп и сотрудников ХМК, пристального внимания, поскольку от результатов этой новой стадии в истории разрядки международной напряженности в большой степени зависит будущее безопасности и справедливости, разоружения и сотрудничества в мире. Поэтому ХМК хотела бы вдохновить и призвать всех христиан и все Церкви к тому, чтобы выразить стремление к миру миллионов верующих в Европе и Северной Америке, которые молились и трудились для успеха этой Конференции по рассмотрению результатов претворения в жизнь решений Хельсинки и выступают за деловое проведение этой встречи. Они испытали глубокое облегчение, когда после начальных трудностей дух форума 35-ти государств в Мадриде определили деловое ведéние разговора и воля к взаимопониманию.

Несмотря на появление в международной политике различных элементов, которые можно истолковать как возрождение «холодной войны», существуют многообразные явления и факты, свидетельствующие о позитивном развитии сотрудничества и взаимопонимания в Европе: в экономической области оказались несостоятельными попытки свертывания отношений, в области военной разрядки ясно проявляется стремление народных масс к разоружению и миру во всем мире, в области экуменических контактов появилось значительное число совместных заявлений о мире (как, например, «Изберите жизнь») и были осуществлены акции взаимопонимания, обосновывающие, пробуждающие и укрепляющие новую надежду. Все это свидетельствует об успехе миролюбивых сил с различной идеологией, и среди них христиан,— успехе, который нельзя недооценивать. Он заключается в том, что достигнутые результаты политики безопасности и сотрудничества в Европе нельзя уничтожить.

В документах Церквей, экуменических организаций и многочисленных мирных организаций сторонников мира выражается неодолимое стремление народов Европы неуклонно и последовательно идти путем, начало которому было положено в 1975 году в Хельсинки подписанием Заключительного акта СБСЕ, то есть ответственно относиться к достигнутым в Хельсинки результатам и дополнять их новыми шагами государств-участников. Несмотря на невозможность быстрого и одновременного достижения всех включенных в Заключительный акт СБСЕ отдельных целей, у нас, христиан, нет оснований для разочарования. Миротворчество требует терпения, чуткости и большой готовности к пониманию и взаимопониманию. Оно требует также пристального внимания ко всем отмечаемым мирянами и представителями Церкви случаям нарушения мира и стремления к преодолению их в духе своего свидетельства о вере.

Поддержанное рядом государств предложение созвать осенью этого года в Варшаве общеевропейскую конференцию по военной разрядке и разоружению в Европе соответствует закономерностям развития процесса разрядки, поскольку без военной разрядки невозможна и разрядка политическая. Кроме того, будет иметь большое значение то, что конференция состоится перед Чрезвычайной Сессией Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, которая запланирована на весну 1982 года. Народы мира хотят отвести нависший над их головами дамоклов меч атомного уничтожения. Через свои правительства и неправительственные организации они хотят объявить свое общее желание окончательного прекращения гонки вооружений — и чем ранее представится к этому возможность, тем ближе спасение.

В особенно сильно вооруженном районе земного шара — Европе — христиане хотят исполнять свою заповедь о мире в духе преданной любви к Богу и людям. Миллионы людей во всех частях мира поняли: разрядка напряженности и сотрудничество в 80-е годы являются единственно возможными путями к миру и их постепенная реализация служит единственной цели — спасению человечества и сохранению Земли.

«Распахивайте у себя новину, ибо время...» (Ос. 10, 12).

Епископ д-р Кароли ТОТ,
президент ХМК

Д-р Любомир МИРЖЕЕВСКИЙ,
генеральный секретарь ХМК

Митрополит Киевский и Галицкий
ФИЛАРЕТ,
председатель КОПРа ХМК

Прага, январь 1981 года

КОММЮНИКЕ

заседания Международного секретариата ХМК

Прага, 26—30 января 1981 года

Очередное заседание Международного секретариата ХМК состоялось в Праге, ЧССР, 26—30 января 1981 года. Заседание было открыто богослужением, которое возглавил проф. Амедео Мольнар, заместитель декана Богословского факультета им. Коменского. Протоиерей д-р Ярослав Шуварский, секретарь региональной ассоциации ХМК в ЧССР, приветствовал Международный секретариат и заверил ХМК в постоянной поддержке со стороны Церквей ЧССР. На открытии заседания среди гостей были представители некоторых Церквей — членов ХМК из ЧССР.

В своем докладе генеральный секретарь ХМК д-р Любомир Миржеёвский проанализировал международную обстановку, в которой осуществляется миротворческая деятельность, и подчеркнул необходимость «противодействовать проектам вооружения в любых их формах или стратегическим расчетам, предусматривающим применение ядерного оружия и оружия массового уничтожения». Он осветил те области, на которых должна концентрироваться деятельность ХМК в будущем.

В ходе дискуссии по докладу генерального секретаря все выступавшие подчеркивали значение результатов заседания Комитета продолжения работы ХМК в Эйзенахе, ГДР (октябрь 1980). В отчетах членов Международного секретариата из разных частей мира отмечался характер откликов на конференцию в Эйзенахе и указывались задачи, стоящие перед соработниками ХМК.

Особое внимание было обращено на то, что принципы, касающиеся разрядки, разоружения, освобождения и справедливости, разработанные на заседании в Эйзенахе, должны претворяться в повседневной работе всего Движения. В этой связи была особо упомянута необходимость достижения на консультативной встрече государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе конструктивных результатов по созыву конференции по военной разрядке и разоружению, которую предполагается провести в Варшаве в этом году, и по созданию международной атмосферы, в которой возможно укрепление и дальнейшее развитие доверия. С одобрением были восприняты результаты Богословской консультации Азиатской ХМК, состоявшейся в Коломбо, Шри Ланка, в конце октября 1980 года. На этой консультации была подчеркнута необходимость сотрудничества с представителями других религий ради достижения мира и справедливости, которое должно осуществляться как в богословском плане, так и в плане согласованных практических и политических акций.

На основе позиции нашего Движения было проанализировано политическое положение в мире и было отмечено, что существует достаточно причин для озабоченности ухудшением международного положения. Одновременно было указано, что с помощью юридических уловок создаются препятствия для разрешения таких вопросов, как признание гражданства ГДР Федеративной Республикой Германией и законное представительство нынешнего правительства Кампучии в ООН и в других международных организациях. В дискуссии были рассмотрены ожидания, связанные с сохранением мира и продолжением разрядки, возлагаемые на администрацию президента Рейгана. В четких и подробных отчетах о положении в различных частях мира указывалось, что с ухудшением положения в мире, в атмосфере новой «холодной войны», возникают элементы «богословия войны». Например, военные капелланства в некоторых странах НАТО используются также и для того, чтобы порочить миротворческие силы в Церквах.

При таких обстоятельствах чрезвычайно важно отметить, что во многих отчетах были представлены свидетельства роста во многих частях мира, особенно западных странах, миротворческих сил в Церквах. Откликаясь на призыв Всемирного Парламента народов мира (София, сентябрь 1980) и используя результаты заседания Комитета продолжения работы ХМК в Эйзенахе, Христианская Мирная Конференция должна поддерживать эти миротворческие силы и привлекать их к сотрудничеству с нашим Движением.

Международный секретариат выразил глубокую озабоченность страданиями людей в Сальвадоре и других странах Центральной и Латинской Америки и осудил террор военных правительств, принесший смерть тысячам невинных людей. Международный секретариат с одобрением воспринял публичное обращение духовенства и мирян, за подписью 71 религиозного деятеля США, к президенту Рейгану, призывающее новую администрацию не способствовать этому кровопролитию предоставлением военной помощи правительствам правого толка.

Члены Международного секретариата заслушали сообщение своего члена из Польши о нынешнем положении в стране, в котором было выражено убеждение, что народ этой страны «останется верен своим обязательствам и союзам и сам найдет разрешение своих трудных проблем».

Международный секретариат был проинформирован о подготовке к 500-й годовщине со дня рождения Мартина Лютера, которая будет отмечаться в 1983 году, и особенно в ГДР. Международный секретариат предлагает ХМК должным образом принять участие в праздновании.

Была проведена подготовка к заседанию Рабочего комитета, которое состоится в Киеве, СССР, с 28 марта по 2 апреля 1981 года по основной теме «Миротворческие задачи Церквей и христиан, вытекающие из нынешнего положения в мире». Были также заслушаны планы заседаний четырех комиссий по изучению в 1981 году.

Д-р Карел Груза, глава Отдела по делам Церкви правительства ЧССР, устроил прием в честь Международного секретариата.

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

КОММЮНИКЕ
о посещении делегацией ХМК Африки

С момента возникновения Христианской Мирной Конференции многие африканские христиане и отдельные Церкви активно участвовали в Движении. После учреждения в ноябре 1977 г. Африканской ХМК отношения международной ХМК с Африкой были интенсифицированы. В 1979 и 1980 гг. делегации ХМК посетили восточноафриканские страны: Эфиопию, Кению, Танзанию, Мозамбик и Мадагаскар.

В связи с развитием освободительной борьбы в южной части Африки ХМК направила свою делегацию с визитом в страны Центральной и Западной Африки.

Делегация ХМК во главе с ее президентом епископом д-ром Кароли Тотом, Венгрия, посетила Замбию, Зимбабве, Анголу и Гану со 2 по 18 февраля 1981 года. Другими членами делегации были митрополит Киевский и Галицкий Филарет, СССР, председатель Комитета продолжения работы ХМК, досточтимый д-р Любомир Миржеёвский, ЧССР, генеральный секретарь ХМК, досточтимый Кристи Роза, Шри Ланка, заместитель генерального секретаря ХМК, и досточтимый Ганс Йоахим Эффлер, ФРГ, член Рабочего комитета ХМК.

Целью этого визита были укрепление и дальнейшая конкретизация отношений ХМК с африканскими Церквами и членами Движения в Африке, обмен опытом в контексте африканских христиан и Церквей, а также ответственных политических лидеров, и лучшее понимание африканской направленности посредством постижения подлинной африканской действительности с тем, чтобы обогатить и укрепить международную ХМК в ее дальнейшем служении миру в Африке.

В каждой посещаемой стране делегацию ХМК принимали христианские советы и государственные руководители. Важная проблема обмена информацией была в центре всех контактов, жизнь и работа Церквей в социалистических странах вызывала большой интерес. Характерно, что в каждой стране средства массовой информации (церковная и государственная пресса, радио и телевидение) сообщали о пребывании делегации и ее выступлениях.

Замбия. Делегация ХМК получила непосредственную информацию об обширной деятельности Христианского Совета Замбии, осуществляемой в виде проектов в области сельского хозяйства, средств массовой информации и многоцелевых центров с курсами домоводства, поварского дела, ремесел, вязания, шитья и др.

Замбия — страна, получившая независимость конституционным путем 24 октября 1964 г. под руководством президента Кеннета Д. Каунды, в настоящее время, как страна «фронтовой линии», активно участвует в продолжающейся борьбе за освобождение Намибии и свободу в Южной Африке.

Для делегации ХМК явилось привилегией встретиться и обсудить с президентом К. Д. Каундой насущные вопросы африканских стран.

Приглашение делегации ХМК на обед президентом К. Д. Каундой явилось особой честью для членов делегации ХМК, которых он назвал «представителями всемирного мира». По этому случаю президент К. Д. Каунда пригласил глав Церквей, некоторых членов Кабинета министров, лидеров партии и дипломатов некоторых посольств, и имевшее место общение было на самом высоком уровне. Этот ценный опыт делегации ХМК, безусловно, явится стимулом для будущей работы ХМК.

Зимбабве. Делегация ХМК считает ценной возможностью проповедование в храмах в Зимбабве во время встреч с церковными конгрегациями. Делегация увидела устремленность Церквей Зимбабве к скорейшему осуществлению насущных задач в связи с новой ситуацией в стране.

Обмен опытом с церковными руководителями позволил делегатам ХМК достичь ценного и подлинного понимания проблем. Двумя выдающимися церковными лидерами, с которыми встретилась делегация в Солсбери, были досточтимый д-р Кристен Мазобере, президент Методистской Церкви в Зимбабве, и архиепископ Солсбери Его Высокопреосвященство Патрик Чакаипа, президент Конференции католических епископов Зимбабве, которые подробно разъяснили сложности борьбы за независимость Зимбабве и указали на особую роль некоторых протестантских кругов и Римско-Католической Церкви.

Делегация ХМК имела честь встретиться с президентом Республики Зимбабве Его Превосходительством пастором Канааном Банана и министром информации и туризма г-ном Натаном Шамуярира. В своей речи президент К. Банана сказал: «История обличала пропагандировавшуюся лживую версию о борьбе народа Зимбабве за свободу. Сегодня нашими основными целями в созидании нации являются примирение и восстановление. Для достижения этих целей мы нуждаемся в международной солидарности и поддержке Церквей и государств».

Ангола. Делегация ХМК имела откровенный диалог во время важной встречи с церковными лидерами, многим из которых пришлось проделать длительный путь для участия во встрече.

Церкви в Анголе со всей очевидностью находятся в процессе достижения соответствующего им положения для жизни и свидетельства в социалистической ситуации. Настоящая консультация церковных лидеров с делегатами ХМК предоставила им ценный опыт. Из дискуссии стало очевидно, что, наряду с проповедью Евангелия, важнейшей задачей Церквей является забота о голодных и нуждающихся.

Делегация посетила общины и проповедовала в церквах, переполненных активными участниками богослужения, что подтверждает свидетельство и обязательства христиан Анголы.

Делегация ХМК встретилась с ответственными руководителями партии и правительства. Государственные лидеры дали высокую оценку служению протестантских Церквей в Анголе.

В Анголе находятся представители некоторых освободительных движений. Делегация

встретилась с деятелями АНК (Африканский Национальный Конгресс), СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки), ООП (Организация освобождения Палестины) и др.

Гана. Делегация ХМК имела две важные встречи с церковными лидерами, ведущими журналистами и работниками в области социального служения. На обеих встречах дискуссии были открытыми и глубокими. Очень примечательной была встреча представителей различных Церквей Ганы и лидера мусульманской общины, который дал высокую оценку миротворческой деятельности ХМК и высказался в пользу сотрудничества с мусульманами в служении миру.

Делегацию принял заместитель министра иностранных дел Якубу Сака, который позитивно оценил деятельность Церквей в Гане и указал на будущие задачи народа и правительства Ганы.

Визит делегации ХМК в Гану содействовал укреплению отношений между ХМК и Церквами Ганы, которые восходят к первым годам существования ХМК. Нынешняя делегация ХМК является четвертой делегацией, посетившей Гану.

Во всех странах, которые посетила делегация ХМК, она почувствовала сердечность, любовь и гостеприимство. Роль Церквей в борьбе за освобождение, независимость и развитие очевидна и чрезвычайно важна.

Последовательное празднование «Воскресенья Африки» в течение семи лет всею ХМК во всем мире вызывает на африканском континенте самый положительный отклик.

Визит делегации заставляет со всей очевидностью признать то, что президент Кеннет Каунда подчеркнуто отметил в своей речи на приеме и что лежит в основе чувств африканских лидеров в Зимбабве, Анголе и Гане: «Борьба против расизма и апартеида продолжается. Продолжается борьба за экономическую независимость. Мы в Африке не сдадимся, но будем бороться вместе с освободительными движениями, пока не добьемся независимости, свободы, достоинства и мира».

Некоторые богословские аспекты проблемы ответственности христианина за человека и общество

Озабоченность состоянием и судьбой человечества и окружающего нас мира побуждает нас, христиан, поставить и богословски осмыслить вопрос об ответственности за зло в мире и о христианской ответственности за человека и общество.

Священное Писание свидетельствует, что Бог — благ и что творение Божие — добро. Зло же возникло после сотворения мира, и, следовательно, ответственность за тяготы жизни, за смерть не может возлагаться на Бога. Именно человек развязал своим поступком сверхчеловеческую силу греха, — «одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). На страницах Священного Писания каждый может найти верное изображение своих грехов, свою долю ответственности за зло в мире. Закон и пророки воспитывали чувство ответственности в Израиле, но он пренебрег своей ответственностью и пал. Об ответственности человека за зло свидетельствуют и такие покаянные молитвы, как, например: «У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд...» (Дан. 9, 7; Вар. 1, 15).

В размышлениях об ответственности человека весьма важным представляется вопрос о соотношении Бога и мира — Творца и твари, о месте человека во Вселенной и о назначении человека. Поэтому необходимо обратиться к отправной точке истории спасения и замысла Божия — к творению мира Богом.

Никейский символ, исповедание нашей христианской веры, начинается словами «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли...». Далее этот символ называет Святого Духа «Животворящим». Евангелист Иоанн говорит: «Все через Него начало быть» (1, 3), то есть через Логос. Святой Афанасий Александрийский так объясняет участие Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. «Отец творит Словом в Духе Святом, ибо где Слово, там и Дух. И творимое Отцом — через Слово от Духа имеет силу бытия. Ибо так написано в 32-м псалме: «Словом Господним небеса утвердишася и духом уст Его вся сила их» (Минь, Патрология греческая, т. 26, с. 632). Святой Ириней Лионский называет Сына и Духа «двумя руками Божиими» (ПГ, 7, с. 975). Таково святоотеческое понимание домостроительного проявления Пресвятой Троицы. Святой Василий Великий учит: «В творении же их (ангелов) представляй первоначальную причину сотворенного — Отца, и причину зиждительную — Сына, и причину совершительную — Духа; так, что служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся же в бытие действием Сына и совершаются в бытии присутствием Духа» (ПГ, 32, с. 136). Это общее, двойное домостроительство Слова и Духа — зиждительное и совершительное — сообщает твари не только бытие, но и «благобытие» — способность жить по благу, то есть совершенство. Согласно православному учению, благодать включена в самый творческий акт.

Первое библейское повествование о творении (Быт. 1, 1—31) объединяет в одном общем благословении человека и другие земные существа, тем самым подчеркивая антропокосмическое единство в природном плане. Второе повествование (2, 4—25) более определенно говорит о месте человека в творении. Здесь человек предстает перед нами не только как венец творения, но и как самый его принцип. С самого

Доклад на заседании Комитета продолжения работы ХМК в Эйзенахе, ГДР, октябрь 1980 года.

начала мы узнаём, что еще не было растений, потому что еще не был создан человек: «не было человека для возделывания земли» (2, 5). Затем подробно излагается сотворение человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (2, 7). В этом повествовании о сотворении человека он предстает ипостасью земного космоса, а земная природа — продолжением его телесности, его периферическим телом. В Шестодневе выражается та общая мысль, что тварное бытие в бесконечном многообразии своем иерархично, имеет внутреннюю связанность, причем смыкается в человеке. Шестоднев есть рассказ о мире как человеке, о сотворении мира для человека, в целях человека, в виду его. Так, в частности, животный мир во втором рассказе появляется после человека и в соотношении с ним для того, чтобы человек не был больше один, но чтобы у него был «помощник, соответственный ему» (2, 18). Адам дает имена животным, которых Бог к нему приводит, потому что мир создан Богом для того, чтобы человек его совершенствовал. И человек изнутри познаёт живые существа, проникает в их тайну, повелевает их богатством. Наречение имени твари человеком приобретает значение мистическое, поскольку имя здесь не пустой звук, а оболочка смысла. Человеку предоставляется назвать перед Богом всякую живую душу потому, что он знает то слово, которое выражает божественный смысл каждого существа. Человек нарекает тварь и господствует над нею в качестве существа, вмещающего в своем сознании идею всего живущего.

Тогда в раю язык совпадал с самой сущностью вещей, ныне же он утрачен. Его обретают вновь только «милующие сердца» о которых великий подвижник Древней Церкви святой Исаак Сирин говорит так: «Сердце милующее — это горение сердца о всем творении — о людях, о птицах, о животных, о демонах, и всей твари... Обладающий этим сердцем о бессловесных и врагах Истины, и о вредящих ему — ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы они очистились и сохранились; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая возбуждается в сердце его без меры, по уподоблении в сем Богу» (ПГ, 86, с. 411). В бесчисленных христианских памятниках, рассказывающих о подвижниках — молитвенниках за всю тварь и о том, как дикие животные живут подле святых так же мирно, как и в то время, когда Адам давал им имена, мы находим понимание космического значения твари. Если есть всемирный смысл, то весь мир должен объединиться в единый храм Божий, вся тварь должна собраться вокруг благовестителя этого смысла — человека. Мысль о старом райском отношении человека к твари, которое частично восстанавливается в жизни святых, а во всей полноте должно восстановиться в грядущей новой земле, — находит яркое выражение в русской иконописи. В иконах «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь» изображается на фоне храма Богородица, а вокруг храма — «ангельский собор» и «человеческий род», райская растительность, звери и птицы, то есть собор всей твари вокруг Матери Божией как любящего сердца вселенной. В иконах «Всякое дыхание да хвалит Господа» мы видим Вселенную — род человеческий, ангелов, зверей, птиц, райскую растительность и светила небесные, а в центре — Христа, окруженного небесными сферами. Это и есть тот грядущий космос, собранный во Христе мир, согретый материнской любовью Святой Девы и воскресший в Боге, который в христианстве противополагается ныне царствующему на земле хаосу.

Человек неотделим от остальной твари. По самой своей природе он связан со всем миром, и апостол Павел свидетельствует о том, что вся «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим. 8, 19). Ощущение космического всегда было присуще богословию Церкви. На пути своего соединения с Богом человек не отстраняет от себя тварного, но собирает в своей любви весь раздробленный грехом космос, чтобы в конце он был преображен благодатью.

В древнем мире не могло быть идеи о нравственной ответственности твари пред Богом, потому что не было идеи о свободе твари. Впервые основанием для признания твари самостоятельной, а потому нравственно ответственной пред Богом явилась христианская идея о Боге как о Существенной Любви, как о Любви внутри Себя, а потому также — вне Себя, идея о смирении Божием, проявляющемся сперва в творении мира, в даровании ему свободы развиваться по своим законам и, следовательно, в добровольном ограничении Самого Себя. Христос довел идею о смирении Божием до последнего предела: Бог, вступая в мир, отлагает образ Славы Своей и принимает образ Своей твари (Флп. 2, 6—8), подчиняется законам тварной жизни — не нарушает мирового хода, не поражает мира молнией и не оглушает его громом, как это мыслили язычники. Бог призывает тварь, ожидает к Себе блудного сына Своего. На возглавляющее же тварь человечество возлагается ответственность перед Богом за тварь, равно как и ответственность за самого человека.

Мы чаем спасения для твари и обновления ее, мучительно чувствуем за нее ответственность и даже сострадаем ей, но глубоко сознаём, что наш грех зачастую мешает нам видеть мир. Нас укрепляет «надежда благовествования... которое возвещено всей твари поднебесной» (Кол. 1, 23). Мы знаем, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную; ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3, 16—17), и Христос перед Вознесением Своим заповедал ученикам идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари (Мк. 16, 15).

В сотворенный Богом мир вложена вся полнота бытия, и в ней всё возможное совершенство: «добро зело» настолько, что Бог мог почить от дел творения, совершив его. Откуда же в мире зло?

Проблема происхождения в мире зла и ответственности за зло — трудная и мучительная проблема. Многие учители Церкви учили, что зло есть небытие, но тогда источник зла лежит вне бытия, на которое распространяется всемогущество Бога. «Ничто, — говорит св. Мефодий Патарский, — ничто не зло по природе, но по способу пользования делается злым злое» (ПГ, 18, с. 264). Бог не проклял мир как свое создание. Нет в человеке никакой реальности, которая была бы злом. Оно есть ложное употребление сил и способностей, то есть извращение порядка реальности. Такое понимание проблемы зла обязывает не спасаться от мира, но спасать сам мир.

Выход из зла — в страданиях Самого Бога, то есть во Христе, не в Боге Вседержителе, а в Боге Искупителе, Боге жертвенной любви.

Иногда участие Бога в человеческой жизни изображается так, что как будто бы Его любовь простирается лишь на находящихся в ограде Церкви, как в ковчеге во время потопа. Но большая часть исторической жизни человечества находится вне этой ограды, не в ковчеге и потому тонет в океане мира сего. Означает ли это, что Бог отступил от большей части мира и человечества? Могут ли христиане оградиться от остальной части мира и равнодушно взирать на ее страдания? Конечно же нет, и внимание к оставшемуся за оградой Церкви миру не может заключаться лишь в усилиях обратить его в христианство и вернуть в Церковь.

Судьба человека в его исканиях, мучениях и страданиях подобна судьбе Иова. Мы, христиане, должны избегать опасности уподобиться утешителям Иова. Иов в своем богоборчестве оправдан Богом, утешители же Иова осуждены Богом. Христиане слишком часто рассуждают как утешители Иова и остаются оптимистами, несмотря на непомерные страдания человека и мира. Никто не может выделить себя из общей судьбы мира и человека, никто не может с самоудовлетворением сказать, что он идет праведным путем. Причем необходимо не только сознавать себя грешным и недостойным, что свойственно всякому христианину, но и принимать на себя мучения и страдания мира, и отвечать на вопрошения мира и других людей. Все за всех ответственны. Уход из мира в монастырь — подвижничество, но подвижничество также и сегодняшняя жизнь в мире. Мы не можем также знать, не менее ли угодны Богу иные формы богопоклонения и благочестия, чем то, что представляется нам богоборчеством. Ведь Иов боролся с Богом, а утешители его были благочестивы. Иов — пессимист, утещители же были оптимистами, потому что верили, что все происходящее справедливо. Суд Божий всегда оказывается более таинственным, чем мы думаем, и не может быть рационализирован, хотя бы это было и богословское рационализирование. Так, невозможно рационально решить проблему зла, построить рациональную теодицею. Эту проблему нельзя понять, если исходить в понимании ее только от Бога, невозможно ее решить и если исходить только от человека. Смысл мира непонятен ни из отвлеченной идеи Бога, ни из отвлеченной идеи человека. Строить теодицею и богословствовать можно лишь основываясь на Боговоплощении, то есть исходить от Богочеловека. Если бы не было Богочеловека, то невозможно было бы оправдание Бога и невозможно было бы оправдание человека. Ибо теодицея и антроподицея — две стороны одного и того же. Христос — Богочеловек и есть единственная возможная теодицея и антроподицея. Голгофская Жертва Христа, совершённая Богом и человеком, и есть теодицея не в размышлении, а в действии, в жизни. Агнец заклан от сотворения мира. Божия Жертва изначально вошла в план миротворения. Бог Сам участвует в трагедии мира, в страданиях мира, несет на Себе страдания человеческие.

Боговоплощение — центральный пункт христианского богословия, истории и эсхатологии. Согласно отцам Церкви, Боговоплощение и Искупление принесли не только возможность внутреннего очищения и не только надежду на оправдание на Страшном Суде, но и веру в обожение всей полноты человеческого естества.

Идея обоготворения, обожения, уподобления Богу была не чужда древней философии, но только христианство могло дать правильное освещение этому вопросу. Живая личность Богочеловека, Его искупительная жертва, благодатные Дары Духа в Церкви, и особенно евхаристическое приобщение, сообщили вере человека в его загробную судьбу всю полноту истинного богопричастия.

Если отцы IV века делали акцент на понятии «обожение», то это не было по сравнению с Евангелием каким-то новшеством в их дерзновенных богословствованиях; оно не было вместе с тем и простым заимствованием из эллинской философии. Святоотеческое понимание «обожения» имеет совершенно другой оттенок и происхождение. Оно основано именно на Евангелии и вытекает из самого учения Господа и Его апостолов. Всё учение Евангелия о богоуподоблении и богосыновстве, об усыновлении раскрывается в посланиях апостольских как учение об обожении, о том, чтобы всем нам «соделываться причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1, 4).

Наиболее отчетливое выражение идея обожения нашла у св. Афанасия в его словах: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» (ПГ, 25, с. 192), что, в свою очередь, является развитием формулы св. Иринея: «Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божиим» (ПГ, 7, с. 873).

Следует отметить, что идея обожения не является только плодом богословских домыслов и отвлеченных умозрений о Боге, она не только результат мистических прозрений отдельных духовидцев. Для Православной Церкви — это самая настоящая духовная реальность, и Церковь молится об обожении человека, она руководит человеком на пути его «обожения». Обожение есть «религиозный идеал» Православия. Литургические тексты праздников Преображения и Вознесения Господня переполнены мыслями об обожении человека.

Следует отметить два условия обожения, из которых первое заложено в самой природе человека, а второе осуществляется его личными усилиями. Действительно, в самой природе человека существует онтологическая основа для его обожения. В человека вдунуто божественное дыхание; ему дано от Духа Божия его вечное начало, что и позволило святому Григорию Богослову называть человека «частицею Божества», «струею Божества» (ПГ, 37, с. 685) и даже «сотворенным Богом» (ПГ, 37, с. 678). Это божественное начало вложено в Адама при творении, то есть во времени, но изволено оно до времени, в Предвечном Совете Божием о человеке. «Человек может стать по благодати Божией тем, что Бог есть по существу» (ПГ, 90, с. 1024),— учит преподобный Максим Исповедник. В обожении человека осуществляется то, к чему он предназначен от века. Предназначение же это заключено в создании нас «по образу и по подобию» Божию. Святой Григорий Нисский пишет: «К устроению человека Творец приступает как бы с рассмотрительностью, чтобы и вещество приготовить для его состава, и образ его уподобить первообразной некоей красоте, и предназначить цель, для которой он будет существовать» (ПГ, 44, с. 133—136). Наиболее

авторитетные отцы и учители Церкви различали «образ» от «подобия» в том смысле, что первый видели в самой духовности человека (разумность, свобода воли, творческие дарования, бессмертность и т. п.), а второе полагали в его способности внутреннего усовершенствования, в динамическом стремлении к Богу, к своему Первообразу. Другими словами, подобие Божие в человеке есть свободное осуществление человеком своего образа. И это осуществление образа и есть второе условие обожения человека.

Пытаясь увидеть в человеке черты образа и подобия Божия, одни богословы открывали их в разуме и тем следовали греческой философии, другие открывали их в свободе, что более связано с христианством, открывали эти черты и в духовности человека. Так, св. Василий Великий учит, что ум есть нечто прекрасное, в нем мы имеем то, что существует по образу Творца. В обоих царствует естество ума, говорит св. Григорий Богослов. То, что богословие человека заключается в его свободе, утверждал преподобный Макарий Египетский. Он обращал внимание на тот факт, что никакие природные существа не свободны: ни солнце, ни луна, ни земля, ни животные; но Бог свободен и человек свободен. «Потому ты сотворен по образу и подобию Божию, что Бог самовластен и делает, что хочет. Если Он захочет, Он в силу Своей власти пошлет праведных в геенну и грешников в Свое царство. Но этого Он не одобряет и не избирает, ибо Господь справедлив. Также и ты самовластен, но неустойчив по природе, а потому, если захочешь, можешь погибнуть, можешь богохульствовать, отравлять и убивать, и никто тебе не помешает в этом. Но, с другой стороны, если кто захочет, то может подчиниться Богу, вступить на путь праведности и властвовать над похотями» (ПГ, 34, с. 591). Святой Иоанн Дамаскин определяет образ Божий в человеке как ум и свободу.

Человек обладает телом, через которое он связан с космосом, с природой, что составляет не только слабость, но и силу его. Через тело ему дается возможность соприкасаться со всеми ступенями бытия, понимать их, одухотворять и преображать. То, что человек включает в себя низшие ступени бытия, делает его свободу творческой свободой. Святой Григорий Палама выражает эту идею следующим образом: «Мы одни из всех тварей, кроме чувственной, имеем еще умную и логическую сущность. Чувственное же, соединенное с Логосом, создает многообразие наук и искусств и постижений; создает еще умение возделывать поля, строить дома и вообще создавать из несуществующего (хотя и не из полного ничто — ибо это может только Бог). И все это дано только людям. И хотя ничто из того, что создано Богом, не погибает и не возникает само собою, однако, сопоставляемое одно с другим, через нас оно получает другую форму. И невидимое слово ума не только подчиняет себе движение воздуха и становится ощущением слуха, но может быть написанным и может быть увиденным в теле и через тело; все это Бог дал только людям, для веры осуществляя телесное пришествие и появление вышнего Логоса. Ничего подобного никогда не бывает у ангелов» (ПГ, 150, с. 1166—1167). Здесь можно видеть основание православной философии культуры и философии творчества. Она базируется на идее богоподобия: если Бог есть Творец, то и человек есть творец, «поэт» культуры. Но человек творит не абсолютно, не изначально, не из ничто, он лишь «формирует» из низших элементов, возводя к высшему и воплощая то, что ему дано свыше. Если Бог воплощается, то и человек воплощается, ибо каждое сказанное слово (логос) есть воплощение смысла, и вся культура, с ее техникой, с ее науками и искусствами, есть воплощенный дух, воплощенная мудрость человека, существующая по «образу и подобию» Божественной Премудрости.

Человек есть не только факт этого эмпирического мира, но должен быть осуществителем идеи, имеющей быть раскрытием замысла Божия о лучшем из Его созданий. Словом Божиим творится этот мир. Бог произносит Свое слово: «да будет», и возникают одни за другими части и циклы этой Вселенной. Бог, Святая Троица, увенчивая это мироздание, произносит Свое зиждительное слово: «сотворим человека». И на повеление «быть» — человек призван ответить раскрытием этого замысла, осуществлением от вечности предсуществовавшей идеи. На зиждительное слово человек должен отозваться. Бог ждет этого ответа человеческого. Человек потому-то и ответствен, что ему, как словесному и разумному существу, надлежит ответить Богу, ответить всем своим бытием, всей полнотой своей человечности. Творческий акт человека и есть ответ на Божий призыв к человеку, и он нужен для самой Божественной жизни. Тайна человеческого творчества не открыта в Священном Писании, она остается сокровенной. Во имя человеческой свободы Бог предоставляет самому человеку раскрыть смысл его творчества. Свой ответ Богу человек должен дать, то есть осуществить свое призвание — творить в различных сферах: духовной, нравственной, социальной, интеллектуальной, эстетической и др. Так, в частности, для христианина как миротворца чрезвычайно важна проблема социального творчества.

Но подобает ли христианину заниматься социальным творчеством? Часто можно слышать мнение, что христианство есть религия личного спасения и не имеет ничего общего с вопросом об общественном порядке. Или же, наоборот, можно услышать высказывания, что христианству соответствует определенный общественный идеал (называют разные, например, монархический). Но обе эти точки зрения ложны. Христианство, как религия абсолютная, не может зависеть в своей этике от общественного строя. Его идеал велик и недосягаем — «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Из того, что святость недостижима в общественной жизни, делают ошибочный вывод, будто социальная жизнь безразлична для христианина и он должен искать своего собственного спасения, а не ставить своей задачей спасение других людей. Но несостоятельность такого религиозного эгоизма показывает нам великий учитель Древней Церкви св. Иоанн Златоуст. «Не будем довольствоваться исканием своего собственного спасения; это означало бы погубить его. На войне и в строю, если солдат думает только о том, как бы спастись бегством, он губит себя и своих товарищей. Доблестный солдат, который сражается за других, вместе с другими спасает и себя самого. Раз наша жизнь есть война, самая жестокая из войн, сражение, битва в строю, будем оставаться в

рядах, как приказал нам Царь, готовые разить, пролить кровь и убить (здесь Златоуст говорит, разумеется, о духовной брани — о войне с грехом), думая об общем спасении, ободряя стоящих, поднимая лежащих на земле. В этой битве много наших братьев опрокинуто, ранено, залито кровью, и никто не печется о них: ни мирянин, ни священник, никто из товарищей по оружию, друзей и братьев; каждый из нас преследует лишь собственные интересы» (ПГ, 58, с. 509).

Общественный строй не безразличен для духовного и морального благополучия людей, так как он может или развращать, соблазнять их, или воспитывать к добру. Отсюда с очевидностью вытекает, что социальный строй не должен быть безразличен для христианина. К какому же строю он должен стремиться? К такому, где более всего воплощена справедливость и братские начала жизни, где легче всего борьба со злом и где личность поставлена в наиболее благоприятные условия для своего духовного развития.

Религиозный смысл человеческого творчества гораздо глубже обыкновенного оправдания культурного и социального творчества. Учение о человеке как о творце есть творческая задача современной богословской и философской мысли. Творческое призвание христианина состоит в том, чтобы встать и идти по пути, который указан ему Богочеловеком, сказавшим о Себе Самом: «Аз есмь Путь, Истина и Жизнь». Путь этот ведет к обожению.

На этом пути неизбежно возникают проблемы, требующие безотлагательного решения. Решать эти проблемы обязывает нас чувство ответственности за человека и природу. Это единая ответственность за все человечество, укрепляемая апостольским назиданием: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины», обязывает нас в каждой сфере человеческих отношений и деятельности — социальной, политической, экономической, хозяйственной и других быть подлинными христианами, стремящимися к обожению.

Поэтому общий богословский анализ понятия ответственности христианина неизбежно требует следующего шага — решения в свете учения Церкви конкретных проблем, стоящих перед всем человечеством, таких, как: разрядка, ядерное разоружение, прекращение эскалации гонки вооружений, национально-освободительные движения, расовое неравенство, напряженности и конфликты в различных районах мира, расширение торговых, экономических и культурных отношений стран с различными политическими системами, охрана окружающей среды и многие другие.

Все эти проблемы и заставляют нас богословски осмыслить тему нашей конференции — «Божие обетование и наша ответственность — христиане за укрепление доверия, разрядку, разоружение и справедливость».

Священник Владимир ФЕДОРОВ,
преподаватель ЛДА

К 38-летию победного окончания Сталинградской битвы

2 февраля 1943 года прозвучал последний залп над легендарным Сталинградом. Двести суток продолжалась великая битва на Волге, в которой решалась судьба не только нашей страны, но и всего мира. На отдельных этапах сражения с обеих сторон участвовало до 2 млн. солдат, десятки тысяч орудий, тысячи самолетов. Беспримерный героизм, мужество и отвага воинов города-героя развеяли миф о непобедимости фашистских орд.

«Дом сержанта Я. Ф. Павлова», «дом лейтенанта Н. Е. Заболотного» стали символами несгибаемой силы защитников волжской твердыни. Каждому бойцу и командиру был понятен призыв прославленного снайпера Василия Зайцева: «За Волгой для нас земли нет». И каждый совершал невозможное. Четыре бронебойщика: П. Болото, И. Алейников, Ф. Беликов и П. Самойлов вступили в схватку с 30-ю немецкими танками и вышли победителями.

Морской пехотинец М. Паникахо, облитый горючей жидкостью, пылая, как факел, бросился на вражеский танк и поджег его.

Четверка истребителей под командованием М. Д. Баранова обратила в бегство 25 самолетов противника.

Город-герой выстоял, но победа досталась дорогой ценой: погибли тысячи воинов и мирных жителей города, который представлял собой после битвы чудовищные развалины...

Прошли годы. На месте руин и пепелищ вырос заново большой современный город, но каждая улица, каждая площадь его хранит священную память о мужественных участниках минувших боев.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена группа студентов Московской Духовной Академии во главе с ректором архиепископом Дмитровским Владимиром посетила Волгоград в связи с 38-й годовщиной окончательной победы на Волге. Студенты совершили поездку по местам героической битвы, посетили музей изобразительных искусств, где экспонировались картины, посвященные Сталинградской эпопее. В церемонии возложения цветов у вечного огня на площади Павших Борцов вместе с гостями приняли участие архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен, клирики и миряне кафедрального собора. После возложения цветов они посетили грандиозный памятник-ансамбль на Мамаевом кургане и минутой молитвенного молчания почтили память погибших воинов в зале Воинской Славы. Среди начертанных на пурпурных мозаических знаменах имен погибших под Сталинградом советских воинов один из студентов нашел фамилию своего родственника.

«С благоговением вспоминая,— писал Святейший Патриарх Алексий,— подвиги нашего доблестного воинства и тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в Горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире» («ЖМП», 1945, № 5, с. 11).

Е. ЛАЗАРЕВ, студент МДА

В Калининском епархиальном управлении

2 октября 1980 года в Калининском епархиальном управлении состоялось собрание духовенства епархии.

Перед началом собрания в крестовой церкви в честь Собора Тверских святых по благословению Высокопреосвященного архиепископа Калининского и Кашинского Алексия благочинным Кашинского округа протоиереем Иоанном Басюком был отслужен молебен. Собрание открыл архиепископ Алексий. На собрании присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Калининской области Б. В. Шантгай, представитель облисполкома В. М. Страхов, депутат Ю. А. Богатов и ответственный секретарь областного Комитета защиты мира А. И. Иванова.

Благочинный Калининского округа архимандрит Виктор (Олейник) сделал доклад на тему «600-летие победы на Куликовом поле». В докладе был ярко отображен горячий патриотизм русских воинов, их преданность и беззаветная любовь к своему Отечеству. В заключение докладчик, в частности, сказал: «В мирное время наше правительство призывает всех к миру, и если дух мира покорит сердца всего человечества и дело мира восторжествует, то никакое человеческое воображение не в состоянии будет представить всех великих и благих последствий этого дела. Тогда великое древо мира своими ветвями покроет вселенную, даст тишину, свободу и благополучие народам. Как же нам не вспомнить в славную годовщину 600-летия Куликовской битвы слова витязя мира Димитрия Донского, сказанные в предсмертном молении: «Бог мира да будет с вами! Велик и великой чести и любви достоин миротворец».

После доклада все собравшиеся с вниманием выслушали лекцию заместителя начальника управления сельского хозяйства В. К. Мисайловского «О состоянии и дальнейшем развитии сельского хозяйства Калининской области в свете решений партии и правительства». Затем, после небольшого перерыва, с речью выступила ответственный секретарь областного Комитета защиты мира А. И. Иванова. Рассказав о большой помощи делу сохранения мира, которую оказывают борцы за мир нашей страны, она высоко оценила патриотическую и миротворческую деятельность Русской Православной Церкви, в частности отметила большое личное участие управляющего Калининской епархией архиепископа Алексия в деле укрепления мира. На собрании архиепископу Алексию за миротворческую деятельность была вручена почетная медаль Советского фонда мира. Все присутствовавшие поздравили досточтимого архипастыря с наградой, пожелав ему крепкого здоровья, успехов в служении Церкви Божией и дальнейшего плодотворного участия в деле защиты мира.

Благодаря за высокую награду, Владыка сказал: «Мне, участнику прошедшей катастрофы, известны военные ужасы. Дорогой ценой

Вручение архиепископу Калининскому и Кашинскому Алексию почетной медали Советского фонда мира

заплатила наша Родина за то, чтобы отстоять мир. Миллионы человеческих жизней отданы за теперешнее благополучие. В огне войны погибли неисчислимые богатства культуры. Но, к большому сожалению, сила зла на земле пока еще существует реально, она вооружается, изобретая всё новые и страшные орудия человекоубийства. Наша Церковь как провозвестница мира, заповеданного Господом, со скорбью взирает на противохристианские замыслы людей, называющих себя христианами, и, однако, дышащих злобой против тех, кто отстаивает дело мира. Большую работу по укреплению мира проводит глава нашего государства Л. И. Брежнев. Нам известно, что много сил и энергии к упрочению мира прилагает наш Первосвятитель Святейший Патриарх Пимен. Будем же и все мы подражать их примеру и внесем свою скромную, но весьма нужную лепту в дело сохранения мира на земле. Это уже не первая награда Советского фонда мира за мои скромные труды. Я буду и впредь деятельно участвовать в этом благородном деле. Это — веление моей религиозной совести, это — выполнение моего христианского долга как епископа Русской Православной Церкви. Прошу передать Советскому комитету защиты мира сердечную благодарность за внимание к моим скромным трудам».

В конце собрания А. И. Иванова вручила Почетные грамоты областного Комитета защиты мира благочинному Калининского округа архимандриту Виктору, настоятелю кафедрального собора протоиерею Николаю Васечко, благочинному Кашинского округа протоиерею Иоанну Басюку и настоятелю Успенской церкви в г. Зубцове игумену Вениамину (Ционь). Благодарственные письма областного Комитета защиты мира были вручены благочинному Осташковского округа протоиерею Владимиру Шусте и настоятелю Никольской церкви в пос. Никола Грачи протоиерею Николаю Манжосову.

Благочинный Кашинского округа
Калининской епархии
протоиерей Иоанн БАСЮК

Награждение Иркутского епархиального управления

22 октября 1980 года в Иркутском Доме дружбы председатель областного Комитета защиты мира проф. И. А. Парфианович вручил Почетную грамоту Советского фонда мира Иркутскому епархиальному управлению.

При вручении награды епископу Мефодию присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Иркутской области В. Ф. Коростелев, секретарь Исполкома Куйбышевского райсовета города Иркутска Г. А. Копылова, ответственный секретарь областного Комитета защиты мира А. М. Недашковская, настоятель Вознесенского храма в г. Улан-Удэ протоиерей Василий Романов, настоятель Крестовоздвиженского храма в г. Иркутске протоиерей Михаил Шевчук и другие.

Вручая награду, проф. И. А. Парфианович в своем слове дал высокую оценку патриотической и миротворческой деятельности всей Русской Православной Церкви, и, в частности, отметил большой вклад всех православных церковных общин Иркутской области в укрепление Советского фонда мира, и выразил большую благодарность епископу Мефодию за активное участие в движении сторонников мира.

В ответном слове Преосвященный епископ Мефодий выразил благодарность Правлению Советского фонда мира за высокую оценку епархии в миротворческом движении. «Я глубоко тронут, — сказал Владыка, — награждением епархиального управления Почетной грамотой. Русская Православная Церковь, следуя заповеди Христа Спасителя, проводит большую миротворческую деятельность. Для всех нас, православных христиан, вдохновляющим примером служит Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, миротворческая деятельность которого оценена высокими правительственными наградами. Являясь сынами и дочерьми нашего социалистического отечества, члены Церкви всецело одобряют и поддерживают миролюбивую политику, проводимую нашим Правительством».

В заключение Владыка выразил благодарность Советскому фонду мира и заверил, что и в дальнейшем Иркутская и Хабаровская епархии будут принимать самое активное участие во всемирном движении сторонников мира.

Протоиерей Михаил ШЕВЧУК

ХРОНИКА

С 19 по 23 января 1981 года в Хельсинки, Финляндия, проходил Всемирный форум молодежи и студентов за мир, разрядку и разоружение. В работе форума принимали участие от Русской Православной Церкви С. Рассказовский, студент ЛДА, от Христианской Мирной Конференции — игумен Сергий (Фомин), представитель Русской Православной Церкви при ХМК.

21 января 1981 года в Праге, ЧССР, в помещении центра Христианской Мирной Конференции под председательством генерального секретаря ХМК состоялась встреча членов рабочей группы по подготовке очередного заседания Богословской комиссии ХМК. Во встрече принял участие протоиерей Александр Кравченко, ректор Одесской Духовной Семинарии.

Правление Советского фонда мира, отмечая активное участие в отчислении денежных средств в Фонд мира, поощрило почетными жетонами ктиторов московских храмов: Л. И. Жерунову, Н. С. Капчука, Б. С. Кудинкина, В. Ф. Тимошкина.

«Создание доверия — избрание жизни»

По приглашению Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов 2—4 апреля 1981 года в Москве проходил семинар на тему «Создание доверия — избрание жизни». В семинаре приняли участие руководители союзов баптистов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии, руководители Всемирного Союза баптистов и Европейской баптистской федерации.

Семинар открыл генеральный секретарь ВСЕХБ А. Бычков. Слово приветствия сказали председатель ВСЕХБ А. Клименко и президент ВСБ Дюк Маккол. Было оглашено приветствие Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

На семинаре были заслушаны и обсуждены шесть докладов. Все выступавшие отмечали неотложность достижения интенсивного разоружения, которое должно охватить как ядерное оружие, так и обычные виды вооружений, необходимость укрепления разрядки международной напряженности и мирного сотрудничества между всеми государствами. Участники семинара единогласно приняли послание всем верующим в Европе, США и во всем мире; это послание будет представлено на рассмотрение ВСБ и Совета ЕБФ. В послании, в частности, говорится: «Мир не может быть прочным, если он основывается на равновесии страха или на теории ограниченного ядерного конфликта. Мы полностью убеждены в том, что построение доверия «является единственным способом избрать жизнь». Мы выражаем свое глубокое убеждение в том, что не новые виды уничтожения людей, а мирные переговоры и создание доверия между народами могут быть основой прочного мира на земле».

4 апреля руководители ВСЕХБ устроили прием в честь участников семинара. Среди приглашенных от Русской Православной Церкви на приеме были епископ Зарайский Иов, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, и Г. Н. Скобей, член ОВЦС.

5 апреля в помещении ВСЕХБ состоялась пресс-конференция для советских и иностранных корреспондентов. А. М. Бычков, президент ВСБ д-р Дюк Маккол (США), генеральный секретарь ВСБ д-р Герхард Клаас (США), секретарь ЕБФ К. Вюмпельман (Дания) и директор Европейской баптистской пресс-службы Дж. Уилкес (Швейцария) выступили перед собравшимися и ответили на вопросы журналистов.

Е. К.

ХРОНИКА К ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ

28 января 1981 года архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела, принял викария епископа Дамарлендского (Намибия) епископа Ричарда Вуда.

29 января 1981 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий принял викария епископа Дамарлендского (Намибия) епископа Ричарда Вуда.

29 января 1981 года епископ Зарайский Иов, заместитель председателя ОВЦС, принял члена парламентской группы, депутата Национального Собрания Франции Эмануэля Авеля. На приеме присутствовал первый секретарь посольства Франции в Москве Франсуа Барри Делоншан.

Во внимание к многолетним плодотворным трудам в области внешних церковных сношений и в связи с 50-летием Святейший Патриарх Пимен наградил 30 января 1981 года члена ОВЦС Б. С. Кудинкина орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

С 12 января по 10 февраля 1981 года в Советском Союзе находился протоиерей Василий Кречик, настоятель Свято-Николаевского храма в г. Бэйонне, штат Нью-Джерси, США (Патриарший приход в США). Гость совершил поездку по стране. Он ознакомился с церковной жизнью в Москве, Загорске, Пятигорске, Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске и Ленинграде. Во время своей поездки протоиерей Василий посещал храмы, принимал участие в совершении богослужений и имел многочисленные встречи с представителями клира и мирян. В Москве он был принят Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом. Гостя также принимали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний, епископ Ставропольский и Бакинский Антоний.

10 февраля 1981 года из Москвы к месту служения отбыл протоиерей Петр Латушко, настоятель храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в имении Пайн-Буш, США.

ИСПРАВЛЕНИЯ В «ЖМП», 1981, № 2

Стр. 8, правая колонка, 16—17-я строка снизу, вместо **Халкидонским** следует читать **Халкидским.**

Стр. 13, правая колонка, начало 14-й строки снизу, читать: **На следующий день паломники...**

Стр. 13, правая колонка, 6 стр. снизу, вместо **медные** читать **бронзовые.**

Стр. 14, левая колонка, 10—11 строки сверху, вместо **Халкидонскому** читать **Халкидскому.**

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА в храме Антиохийского подворья в Москве,

посвященное тезоименитству Блаженнейшего Патриарха ИГНАТИЯ IV, 20 декабря 1980 года

Ваше Высокопреподобие, всечестнóй отец архимандрит Нифон, настоятель Антиохийского Патриаршего подворья в Москве!

Богомудрые архипастыри и пастыри, дорогие во Христе братья и сестры!

Антиохийская Православная Церковь творит ныне память первого епископа древней Антиохии, ученика святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — священномученика Игнатия Богоносца, просиявшего на заре христианства глубиной веры, добротой пастырства, величием исповедничества.

Сегодня же вся Богохранимая антиохийская паства празднует день Ангела своего Первосвятителя, преемника святого Игнатия Богоносца по древней апостольской Антиохийской кафедре, нашего возлюбленного во Христе Брата и сослужителя, Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV.

Этот священный для Антиохийской Апостольской Церкви день является праздником и для верующих Русской Православной Церкви. Свидетельство тому — наши общие молитвы в этот благословенный день в храме Антиохийского подворья.

Духовно-благодатные связи двух наших Церквей восходят к началу исторического бытия Русской Православной Церкви, ко времени принятия христианства на Руси. Сквозь глубину веков наши Церкви пронесли, укрепили и приумножили великие и святые чувства дружбы, братства и христианской любви. Зримым символом нашего духовного родства является это подворье Антиохийского Патриарха в Москве, а также наше Патриаршее представительство в Дамаске и подворье в Бейруте.

Наш благочестивый верующий народ оберегает и ценит традиционно добрые и сердечные отношения с антиохийскими христианами, которые не только возращают благие плоды на ниве наших двусторонних связей, но и вносят богатый вклад в бесценную сокровищницу всеправославного единства. Вместе с тем мы убеждены, что умножение любви и единомыслия между нашими двумя Церквами успешно содействует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Советского Союза, Сирии и Ливана. И мы высоко это ценим.

Возлюбленные о Господе архипастыри, отцы, братья и сестры!

Вот уже много лет нет мира и спокойствия на Ближнем Востоке. Каждый день приносит новые скорби и страдания нашим арабским братьям и сестрам в пределах Антиохийского Патриархата. Мы возносим усердные молитвы к нашему Небесному Отцу о ниспослании вожделенного мира на земле Сирии и Ливана, о скорейшем справедливом и всеобъемлющем разрешении ближневосточного конфликта.

Пусть же непрестанно возносятся в этом благолепном храме святые молитвы о благе и мирном бытии Святой Антиохийской Церкви и о ее верных чадах, о здравии и благословенном жительстве богомудрого Первоиерарха Антиохийского Игнатия IV.

В этот праздничный день я прошу Вас, всечестной отец архимандрит Нифон, передать Блаженнейшему Пат-

риарху Игнатию IV наши добрые чувства и благопожелания.

Выражаю надежду, что в угодное для Господа время мы сможем с братской любовью принять в пределах нашей Святой Церкви возлюбленного Собрата нашего — Предстоятеля древнего Антиохийского Патриархата, пережить радость дружеского общения с ним и лично засвидетельствовать сердечность и преданность наших христианских чувств.

А сейчас, возлюбленные, вознесем наши сердца к Богу и усердно помолимся о том, чтобы Всещедрый Господь молитвенным предстательством священномученика Игнатия Богоносца даровал Первоиерарху Антиохийской Церкви Блаженнейшему Патриарху Игнатию IV Свою Божественную помощь в его ответственном первосвятительском служении. Да будут благоуспешны и спасительны его труды на благо Святого Православия, во утверждение мира на Земле и благоволения в людях (Лк. 2, 14).

Праздник в Антиохийском подворье в Москве

20 декабря 1980 года Антиохийское церковное подворье в Москве молитвенно отметило день памяти священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского *, и День Ангела Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви — Блаженнейшего Игнатия IV, Патриарха града Божия Великой Антиохии и всего Востока.

В этот день в храме подворья во имя Архангела Гавриила Божественную литургию совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении настоятеля Антиохийского подворья архимандрита Нифона, настоятеля Болгарского подворья архимандрита Наума, священника Сергия Киселева, своего секретаря, и клириков подворья.

По окончании литургии торжественно было совершено молебное пение, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Перед началом молебна Его Святейшество произнес Слово, посвященное празднованию. (Слово Святейшего Патриарха Пимена напечатано выше.) В молебном пении Его Святейшеству сослужили митрополит Ювеналий и епископ Зарайский Иов с собором духовенства.

На богослужении в храме присутствовали представители братских христианских Церквей. Были также послы ряда зарубежных государств, аккредитованные в Москве.

По совершении молебна были возглашены многолетия Блаженнейшему Патриарху Игнатию, Святейшему Патриарху Пимену, всему освященному собору, богомольцам.

Представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси, настоятель Антиохийского церковного подворья в Москве архимандрит Нифон произнес слово. Он сказал о неизменных чувствах любви Апостольской Антиохийской Церкви и ее Предстоятеля Блаженнейшего Патриарха Игнатия к Русской Православной Церкви и Святейшему Патриарху Пимену. Всевышний Господь, по молитвам святителя Игнатия Богоносца, да хранит Вас на многая лета, пожелал отец архимандрит. Он также сказал далее, что все мы, следуя святому Игнатию Богоносцу, мученически пострадавшему за Истину, свидетельствуем и подвизаемся за Правду Божию в человеке и право его жить в достоинстве и мире, ибо человек есть всегда средоточие нашего церковного служения.

Архимандрит Нифон от имени Блаженнейшего Патриарха Игнатия поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена за богослужение в день праздника Антиохийской Церкви.

Он выразил благодарность также представителям братских христианских Церквей за молитву в этот радостный день.

С словом благодарности архимандрит Нифон обратился к послам зарубежных государств, присутствовавшим в храме, за их чувства уважения к Блаженнейшему Игнатию, Патриарху арабов, и пожелал им успехов в их деятельности, а их странам — благоденствия и благословений. Прихожанам же храмов Антиохийского Патриаршего подворья, которые разделяют с нами все наши радости, я передаю, сказал отец архимандрит, благословение Его Блаженства и мою любовь.

После богослужения в резиденции представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском состоялся прием по случаю торжественного праздника. На приеме были Святейший Патриарх Пимен, митрополит Ювеналий, епископ Зарайский Иов, собор служащего духовенства, послы зарубежных государств, многочисленные гости. Позднее в резиденции представителя был дан праздничный обед.

Церковные торжества в Антиохийском Патриаршем подворье в Москве вписали новую страницу в историю традиционных братских связей Антиохийской и Русской Православных Церквей и народов Советского Союза и стран арабского Востока.

П.

* В Антиохийской Православной Церкви принят исправленный юлианский календарь («новый стиль»).

Богословский симпозиум в Софийской Духовной Академии

В связи со знаменательным юбилеем — 1300-летием Болгарского государства в братской Болгарии широко осуществляется обширная научная программа, в которой в различных аспектах и с учетом привлечения всех культурных и общественных институтов страны освещаются вопросы, связанные с историей создания и развития государственности в Болгарии.

В 681 году первый болгарский хан Аспарух принуждает византийского императора Константина IV Погоната заключить мир с новообразованным государством славян и праболгар. Согласно условиям мира Византия должна была выплатить Аспаруху дань и этим официально признавала Болгарское царство *. Этот год стал годом рождения Болгарии — одного из старейших государств в Европе, которое в новых социальных условиях умножает духовное и культурное наследие святых братьев Кирилла и Мефодия и их учеников — святых Климента Охридского, Наума Преславско-Охридского, Саввы, Горазда и Ангелария.

В 1980 году исполнилось 1140 лет со дня рождения св. Климента и 1150 лет со дня рождения св. Наума. Своей церковной, литературной и патриотической деятельностью св. Климент и св. Наум внесли значительный вклад в утверждение и укрепление Болгарии как государства. По благословению Святейшего Патриарха Максима и Священного Синода Болгарской Церкви и по инициативе Академического совета Софийской Духовной Академии имени св. Климента Охридского, а также научного совета Церковно-исторического и архивного института при Болгарской Патриархии в Актовом зале Софийской Духовной Академии состоялся научный симпозиум, посвященный 1300-летию образования Болгарии и празднуемым юбилеям.

Для участия в симпозиуме Святейший Патриарх Максим и Священный Синод Болгарской Церкви пригласили представителей богословских школ Русской Православной Церкви. Священноначалием Русской Церкви в Болгарию была направлена делегация в составе: архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московской Духовной Академии, архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградской Духовной Академии, архимандрит Елевферий, старший помощник инспектора МДА, профессор М. С. Иванов, секретарь Совета МДА, иеромонах Иннуарий, преподаватель ЛДА, иеромонах Алексий, студент ЛДА.

24 ноября в аэропорту Софии делегацию встретили епископ Драговитийский Иоанн, ректор Софийской Духовной Академии, епископ Стобийский Арсений, генеральный секретарь Священного Синода, архимандрит Никита, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском, профессор д-р Илия Цоневский, исполняющий обязанности директора Церковно-исторического и архивного института при Болгарской Патриархии, ответственные работники Отдела внешних церковных сношений Болгарской Церкви.

В день приезда делегация была принята в Синодальной палате Священного Синода Святейшим Патриархом Максимом, который выразил радость по случаю прибытия делегации на симпозиум и пожелал успешной плодотворной работы ее участникам.

Во вторник 25 ноября, в день памяти св. Климента Охридского, совершением Божественной литургии в храме Софийской Духовной Академии начались юбилейные торжества. Литургию совершили архиепископ Дмитровский Владимир, архиепископ Выборгский Кирилл, епископ Драговитийский Иоанн в сослужении русских и болгарских священнослужителей.

За литургией молились Святейший Патриарх Максим, члены Священного Синода и другие архиереи Болгарской Церкви, ответственные сотрудники синодальных отделов и Софийской митрополии, профессора и преподаватели Духовной Академии, студенты и множество богомольцев.

После литургии епископ Иоанн произнес слово, в котором отметил литературную, воспитательную и организаторскую деятельность св. Климента Охридского, способствовавшую сохранению великого дела основоположников славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. В этом смысле, отметил Владыка, мы можем говорить, что труды св. Климента имеют не только церковное, но также и гражданское, и патриотическое значение.

В заключение Владыка ректор сказал, что настоящий праздник особо знаменателен еще тем, что в торжествах Духовной школы Болгарской Церкви участвует по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена представительная делегация Духовных школ Русской Церкви во главе с Высокопреосвященными ректорами Московской и Ленинградской Духовных Академий. Принимая их как желанных гостей и братьев во Христе, как представителей Церкви и народа, — столь дорогих по вере и историческим заслугам в Святом Православии, Преосвященный Иоанн призвал собравшихся соединить свои молитвы в славословии славянских просветителей: «Радуйтеся, яко вас славословит Церковь Российская, преукрашенная многочисленными святыми, радуйтеся, яко вас восхваляет Церковь Болгарская, благоустроенная учёньми вашими».

В тот же день вечером состоялся симпозиум. В Актовом зале Духовной Академии — члены Священного Синода Болгарской Церк-

---

* История Болгарии, т. I. Изд. АН СССР. М., 1954, с. 57. Проф. Васил Н. Златарски. История на Българската държава през средните векове, т. I, ч. 1. Изд. «Наука и изкуство». София, 1970, с. 204, 206.

На богословском симпозиуме в Софийской Духовной Академии 25 ноября 1980 года. Выступает с докладом архиепископ Выборгский Кирилл

ви, профессора и студенты Академии, многочисленные гости. Среди присутствующих — заместитель председателя Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и других религиозных культов Христо Маринчев, от Славянского комитета — Величко Власев, корреспондент газеты «Антени» Илия Пехливанов, корреспондент газеты «За буквите» Иванка Ангелова.

В президиуме — Святейший Патриарх Болгарский Максим, архиепископ Владимир, архиепископ Кирилл, епископ Иоанн, заместитель министра иностранных дел НРБ, председатель Государственного комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и других религиозных культов Любомир Попов, профессор д-р Илия Цоневский. Над столом президиума транспарант со словами «Кирилле и Мефодие, Владыку всех молите, вся языки словенския утвердити в православии и единомыслии и умирити мир».

В речи при открытии симпозиума ректор Софийской Академии Преосвященный Иоанн отметил, что дело, в создании которого участвовали святые Климент и Наум, является общеславянским и эпохальным по характеру и значению. Научный интерес к нему имеет вековую историю и направлен к изучению начал славянской письменной культуры и создания славянской Церкви. Дело славяно-болгарских просветителей имело громадное значение в развитии славянского общества в веках.

Затем Владыка ректор представил высокому собранию делегацию Русской Православной Церкви и сказал, что как всегда, так и теперь Русская Церковь отозвалась на приглашение Предстоятеля Болгарской Церкви и направила представителей своих высших богословских школ — Московской и Ленинградской Духовных Академий, чтобы разделить с нами знаменательный юбилей и внести научный вклад в исследование исторического дела славянских просветителей.

Святейший Патриарх Болгарский д-р Максим, выступая со словом приветствия, отметил, что в истории вековых церковных, культурных и научных связей между двумя братскими народами — болгарским и русским литературная и просветительная деятельность св. Климента Охридского представляет важнейшее звено. Без преувеличения можно сказать, что историческая миссия славянских первоучителей едва ли дала бы столь большие плоды без самоотверженной деятельности св. Климента Охридского. В основанной им Охридской школе он обучил свыше трех тысяч учеников, которые, как священники и учители, разнесли по болгарской земле славяно-болгарское духовное просвещение и положили его как основной камень в болгарское народное сознание и культурное творчество. Литературные творения св. Климента являются классическими не только в староболгарской, но и во всей славянской литературе, их списки (копии) находятся почти во всех землях, населенных славянами, — от Северного Ледовитого океана до Афона и Синайского полуострова и от Уральских гор до Адриатического моря.

В заключение Святейший Патриарх Максим от имени Священного Синода Болгарской Церкви и от себя лично поздравил участников и гостей симпозиума и призвал на них благословение Божие и молитвенное заступничество св. Климента — Небесного покровителя болгарского народа и всего славянского мира.

От Русской Православной Церкви в первый день симпозиума с докладами выступили ректор Московской Духовной Академии архиепископ Владимир и ректор Ленинградской Духовной Академии архиепископ Кирилл.

В начале своего доклада «Заслуги святых Кирилла и Мефодия в просвещении славян-

ских народов» (напечатан в «ЖМП», 1981, № 3) Владыка Владимир охарактеризовал греко-славянские отношения, которые уходят своими корнями в глубокую древность, и показал влияние Византии на культуру арабского, романского, германского и славянского мира, а также значение равноапостольной деятельности святых славянских первоучителей Кирилла и Мефодия с точки зрения общей исторической роли Византии и ее места во всемирной истории.

Отражением арабо-византийских и славяно-византийских отношений в IX в. явилась просветительная деятельность святых Кирилла и Мефодия, осуществивших по поручению византийского правительства и патриарха Сарацинскую (старший брат Кирилла Мефодий в Сарацинской миссии не участвовал), Хазарскую и Моравскую миссии.

На основании данных, которыми располагает историческая наука в лице ее видных представителей — академика В. П. Васильевского, академика Ф. И. Успенского, академика В. И. Ламанского, Шарля Диля, М. Дринова, Л. Нидерле, историка-арабиста Вейля, архиепископ Владимир раскрыл историю греко-славянских отношений, которая позволяет предположить, что Сарацинская миссия имела определенное значение и для славян в Сирии.

Подробно остановившись на проблемах русско-византийских отношений IX—X вв., когда со всей актуальностью встал вопрос о приобщении к одной из мировых религий обширного Русского государства, Владыка Владимир отметил, что, оценивая значение второй миссии — Хазарской, надо признать, что в целом и она носила славянский характер.

Другими словами, идеологическим и хронологическим продолжением Сарацинской миссии св. Кирилла явилась Хазарская миссия святых братьев, которая глубоко соприкоснулась с историей восточных славян в Причерноморье.

Заключительную часть своего доклада Владыка Владимир посвятил раскрытию исторического аспекта Моравской миссии святых Кирилла и Мефодия. На основании богатого исторического материала он наглядно показал, что для исторических судеб славянских народов Моравская миссия святых братьев имела жизненно-историческое значение. Моравская миссия создала условия, предпосылки для самостоятельного церковного и государственного бытия славянских народов. Бесспорным результатом просветительной деятельности святых Кирилла и Мефодия и их учеников явился блестящий расцвет болгарской культуры в век царя Симеона.

Архиепископ Владимир отметил значение Болгарии в просвещении Руси в IX—X вв. в результате перенесения и усвоения высоких достижений болгарской литературы. В процессе распространения христианства на Руси до святого равноапостольного князя Владимира болгарское христианство оказывало более активное воздействие на Русь, чем христианство византийское.

В заключение Владыка подчеркнул, что в устройстве национальной славянской Церкви и в передаче славянским народам византийского Православия заключается вселенский характер равноапостольной деятельности славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия.

Ректор Ленинградской Духовной Академии архиепископ Кирилл представил доклад «К вопросу о реконструкции кирилло-мефодиевского перевода Священного Писания» (напечатан в «ЖМП», 1981, № 3). В докладе нашли отражение результаты работы библеистической группы Ленинградской Духовной Академии. Цель доклада, по словам архиепископа Кирилла, сводилась к тому, чтобы суммировать понимание истории и современной ситуации в изучении славянской Библии, а также попытаться оценить возможные перспективы развития этой отрасли библейской науки и участие в нем Церкви.

Коснувшись истории славянской библеистики и подчеркнув значение трудов ректора МДА протоиерея А. В. Горского, К. И. Невоструева, архимандрита Амфилохия (Сергиевского), проф. Г. А. Воскресенского, профессора Петербургской Духовной Академии И. Е. Евсеева и проф. А. В. Михайлова в развитии этой науки, Владыка Кирилл остановился на вопросе разновременных исправлений и дополнений первоначального кирилло-медофиевского перевода.

Идея реконструкции первоначального перевода славянской Библии привела к учреждению 28 января 1915 года при Петербургской Духовной Академии Комиссии по научному изданию славянской Библии. Описав и дав характеристику принципов, положенных в основу работы Комиссии, и подчеркнув ценность этих принципов и их актуальность для современных исследований в этой области, Владыка Кирилл перешел к обзору достижений отечественной славистики в настоящее время и остановился на деятельности таких исследователей, как Н. А. Мещерский и Л. П. Жуковская.

Говоря о необходимости научного издания славянской Библии, архиепископ Кирилл перечислил проблемы, которые стоят в настоящее время на пути реконструкции кирилло-мефодиевского перевода Священного Писания: поиск соответствующих греческих оригиналов, трудность обследования сотен и тысяч библейских рукописей, большое число сохранившихся списков Псалтири и Нового Завета (если принять во внимание списки XV—XVII вв., то их тысячи), колоссальное количество разночтений, большое разнообразие видов текста — сверхкраткий, краткий и полный апракосы и тетр, а также толковые Евангелия и Апостолы и т. д.

Подробно изложив значение критического издания славянских текстов Священного Писания и подчеркнув необходимость участия в этом предприятии как церковных, так и светских ученых обеих стран, Владыка призвал всех, кто заинтересован в осуществлении этого благого дела, предпринять посильные шаги к его претворению в жизнь.

На следующий день, 26 ноября, на симпозиуме было заслушано восемь докладов, прочитанных профессорами и преподавателями Софийской Духовной Академии, а также сотрудниками Церковно-исторического и архивного института при Болгарской Патриархии.

Профессор Софийской Духовной Академии протоиерей Благой Чифлянов выступил с докладом «О духовном сане св. Кирилла». Перечислив противоречивые сообщения в дошедших до нас памятниках о духовном сане св. Кирилла, отец Благой на основании исторических данных приходит к выводу, что в двадцатилетнем возрасте Константин был пострижен в клирика-анагноста (чтеца), чтобы занять службу

хартофилакса (библиотекаря) при патриархе. За пятьдесят дней до своей кончины он «облекся в светлый монашеский образ», то есть в монашескую схиму. Она не могла быть только «малой схимой», потому что, как сообщает автор его Жития, после своего посвящения св. Константин оставался в этом монашеском образе (одеянии) восемь дней, то есть над ним был совершен обряд «снятия кукуля», что совершалось после той части, которая позже обособилась в так называемую «великую схиму». Она не могла быть и только «великой схимой», потому что при введении его в этот монашеский образ имя его Константин было заменено именем Кирилл, то есть над ним был совершен обряд изменения имени, что происходило в той части, которая позже обособилась в так называемую «малую схиму». Это могла быть только одна и та же единая схима, в которую постригаемый был вводим через два обряда — огласительный и таинственный, которые позже развились в так называемые сейчас малую и великую схимы. В этом монашеском образе, к которому он стремился всю свою сознательную жизнь, св. Кирилл отошел от земных и пребывает в блаженной вечности.

Доцент Академии кандидат богословия Славчо Вълчанов прочитал доклад «Ветхозаветные элементы в Пространном Житии св. Кирилла-Константина Философа». Докладчик отмечает, что Пространное Житие св. Кирилла-Константина Философа, чье авторство в последнее время в славистике определенно связывается с именем св. Климента Охридского, является предметом ряда исследований в историческом, агиографическом, языковом, археографическом и литературном отношениях. Но если исключить идентифицирование отдельных библейских мест и краткие пояснительные примечания в изданиях текста этого памятника, то тема наличия в Житии ветхозаветных библейско-богословских элементов остается все еще незатронутой и неизученной. В этой связи докладчик, основываясь на превосходном критическом и археографическом издании текста памятника, осуществленном на основе Загребского списка Владислава (1469) профессорами-славистами Боню Ангеловым и Христо Кодовым («Климент Охридский. Собрание сочинений», т. III. Институт литературы при БАН. София, 1973), предложил ряд своих научных наблюдений: обозначение библейских писаний как книги, наличие фрагментов древнегреческого перевода Акилы, знакомство св. Кирилла с еврейским масоретским текстом Ветхого Завета, наличие ряда библейских тем, мотивов и идей, почерпнутых из вечной сокровищницы Библии. Последние всецело пронизывают Пространное Житие св. Кирилла-Константина Философа, и, по мнению Славчо Вълчанова, этот важный аспект библейской науки и славистики нуждается в будущем специальном изучении.

Профессор Духовной Академии д-р Васил Пандурский сделал доклад на тему «Богослужебное почитание св. Климента Охридского». Св. Климент Охридский — один из первых и самых близких учеников и сподвижников святых Кирилла и Мефодия. После кончины св. Мефодия (885), когда ученики святых братьев были изгнаны из Моравии, св. Климент вместе с Наумом и Ангеларием отправляется в болгарскую столицу к князю Борису. В Болгарии св. Климент создает Охридскую просветительную школу. В 893 году, во время правления царя Симеона, он становится епископом Величским и Охридским. За это время он построил много церквей и для себя — монастырь во имя св. великомученика Пантелеимона в Охриде, составил проповеди на праздничные дни, многие молитвы и песнопения, закончил перевод с греческого Цветной Триоди. Ему также приписываются Паннонские Жития святых Кирилла и Мефодия.

Докладчик отметил, что такая величавая личность не могла не вызвать еще при жизни особенного почитания.

Почитание св. Климента не прекратилось после его кончины. Его телесные останки, погребённые в построенном им монастыре св. Пантелеимона, Бог прославил знамениями Своей милости по молитвам святого, как об этом сообщается в Пространном Житии его. Всё это породило вскоре церковное прославление св. Климента. Его ученики составили на славянском языке и первую Службу на его успение под 27 июля. Эта славянская Служба св. Клименту сохранилась в одной рукописной Минее 1435 года (№ 122, Софийская народная библиотека) и обнародована Е. Спространовым (1912) и проф. И. Ивановым (1913). Кроме этой древней славянской Службы, о раннем церковном прославлении св. Климента говорится еще в Ассеманиевом Евангелии X—XI вв. В месяцеслове этого Евангелия под 27 июля читаем: «Святаго светителя отьца нашего Климента епископа Величьскаго». Греческая служба святому была составлена Архиепископами Охридскими блаженным Феофилактом (1084—1107), Димитрием Хоматианом (1216—1234), Константином Кавасилой и Григорием. Эта греческая служба была издана в Москаполе, Албания, в 1742 году, затем — в Венеции в 1784 году и, наконец, Баласчевым в 1898 году. Новый славянский перевод этой Службы выполнил иеросхимонах Зографский Каллистрат, и она была издана Синодом в 1901 году. Имя св. Климента Охридского вписано в Синодик царя Борилла 1211 года. Здесь после прославления святых Кирилла и Мефодия следует такое же прославление свв. Климента, Саввы, Горазда и Наума как ревностных тружеников на ниве славянской письменности и просвещения.

Отсюда берет начало идея о святых седьмочисленниках славяно-болгарских, которым иеромонах Григорий Мосхополец пишет Службу в 1741—1742 гг. На церковнославянский язык ее перевел иеросхимонах Зографский Каллистрат для издания ее в 1903 году (в Пловдиве). Епископ Левкийский Парфений на основании Службы св. Клименту, изданной в 1901 году, и Службы святым седьмочисленникам составил в 1958 году для нового синодального издания новые службы. В этом издании — «Богослужебныя последования на все лето с житиями святых равноапостольных седьмочисленных славяно-болгарских просветителей» (София, 1958) напечатаны и два отдельных акафиста святым Кириллу и Мефодию и Акафист св. Клименту Охридскому, читаемый каждую пятницу в академическом храме Духовной Академии имени св. Климента Охридского в София.

Св. Климент Охридский воспоминается в литийной молитве на утрени и на проскомидии при изымании четвертой частицы в честь и память великих иерархов. Кроме того, на отпусте любого чинопоследования также поминается его имя: «...иже во святых отца нашего Климента, архиепископа Охридского, чудотвор-

ца...» Мощи св. Климента и ныне почивают в г. Охриде, в церкви его имени. Частица его мощей есть также в храме святых седьмочисленников в Софии.

Наряду с богослужебным прославлением св. Климента на протяжении веков совершается его прославление в иконографии. Старейшим из дошедших до нас является образ святого в стенописях XI в. в церкви святой Софии в Охриде (1040). Образ святителя был также запечатлен в резьбе, гравюре, скульптуре и т. д. Проф. В. Пандурский представил анализ некоторых этих произведений.

Почитание св. Климента Охридского значительно возрастает с XVIII в. Большое значение в этом имела «История» преп. Паисия Хилендарского, в которой особое внимание уделяется просветительной деятельности св. Климента. Его труды в 1966 году в связи с 1050-летием со дня его преставления были изданы в трех томах Болгарской Академией наук. В издании приняли участие видные болгарские ученые — проф. Б. Ангелов, проф. д-р К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова. В 1970 году вышло синодальное издание «Св. Климент Охридский. Слова и поучения» в новоболгарском переводе архимандрита д-ра Афанасия Бончева. С 1902 года св. Климент является патроном Государственного Софийского университета. С 1950 года он становится патроном и Софийской Духовной Академии. Монументальные памятники св. Клименту воздвигнуты в Преславе и Велико Тырново. В заключение докладчик подчеркнул, что более тысячелетия не меркнет величавый образ св. Климента Охридского, великого болгарского и славянского просветителя.

Ассистент кандидат богословия Иван Денев в докладе «Святой Климент Охридский как проповедник» указал основные источники для изучения жизни и проповеднической деятельности св. Климента: Пространное греческое Житие святого, Краткое греческое Житие, Служба святому — староболгарская, греческая, общая греческая Служба святым седьмочисленникам, проповеди св. Климента, дошедшие до нас главным образом в списках XII—XVIII вв.

В Болгарию св. Климент пришел вместе со св. Наумом и св. Ангеларием в конце 885 или начале 886 года. Здесь они были представлены князю Борису, который, как отмечает архиепископ Болгарский Феофилакт, принял этих трех учеников Мефодия не как «лиц случайных», а как «праведников и мучеников», «благодетелей Болгарии». Составитель Жития сообщает, что князь Борис имел «сильное желание беседовать каждый день с ними, учиться от них древней истории и житиям святых и их устами читать Писания». Можно заключить из этого, что св. Климент и св. Наум ежедневно читали князю отрывки из Священного Писания и, по примеру древних катехетов, в кратких поучениях знакомили его с основными истинами христианского учения веры и жизни.

Святому Клименту приписывается 75 проповедей, из которых 16 подписаны его именем, а 59 не подписаны. По форме и содержанию они подразделяются на поучения, беседы, похвальные слова. Иван Денев подробно остановился на характеристике каждого вида проповеднического наследия святителя и отметил, что они исполнены образности, эмоциональности, динамичности и музыкальности. В заключение докладчик отметил, что в лице св. Климента мы можем видеть одного из первых создателей болгарского поэтического языка, болгарской книги, болгарской культуры и школы. Его проповеди составили значительный вклад в развитие не только староболгарской, но всей славянской литературы.

Профессор протоиерей Радко Поптодоров в докладе «Жизнь и деятельность св. Наума Охридского» рассказал об одном из основоположников болгарского просвещения — св. Науме, ученике святых Кирилла и Мефодия и продолжателе их дела. Святой Наум участвовал в их деятельности, связанной с организацией славянской Церкви, школы и литературы. Позднее он становится одним из создателей Преславского литературного центра и первым помощником св. Климента Охридского при создании Охридской школы.

О жизни и деятельности св. Наума мы узнаём из источников, которые можно разделить на прямые и косвенные. Прямыми являются два болгарских Жития святого: Первое, более древнее Житие, написанное в первой половине X в. учеником св. Наума, и Второе, более новое, составленное на основе древних письменных источников в XIII—XIV вв. Автор сообщает о новейших работах, посвященных св. Науму. Шесть лет назад немецкий исследователь Трапп опубликовал в журнале «Византинославика» (1974, № 2, с. 168—182) на греческом языке, с переводом на немецкий, одно новооткрытое Житие св. Наума. Впервые об этом Житии сообщал болгарский ученый проф. Иван Дуйчев в 1938 году, обещав его опубликовать. Но сделал он это лишь в 1976 году, дав только одно факсимиле документа. Эти Житие и Служба св. Науму «представляют особенно большой интерес как литературное произведение и исторические источники» (Иван Дуйчев. Пространное греческое Житие и Служба Науму Охридскому. София, 1969, с. 279). Предполагается, что они составлены Охридскими архиепископами — Димитрием Хоматианом или Константином Кавасилой, жившими в XIII в.

Косвенными источниками о жизни и деятельности св. Наума являются другие письменные документы и памятники, связанные с жизнью и деятельностью святых Кирилла и Мефодия, св. Климента Охридского и других.

Источники сообщают, что св. Наум скончался в 910 году, на 80-м году жизни, следовательно, родился в 830 году. Согласно одному из источников, он вырос в Мизии, то есть в Болгарии. Биограф св. Климента пишет, что св. Климент также происходил из «европейских мизов», которые «более других людей знали о болгарах». Можно заключить, что как св. Климент, так и св. Наум стали учениками святых Кирилла и Мефодия перед Моравской миссией.

Связав свою судьбу со славянскими просветителями, св. Наум усвоил созданную св. Кириллом славянскую письменность и стал распространять ее как в Моравии, так и в Болгарии. В 863 году святые братья вместе с несколькими своими сподвижниками отправляются в Моравию. Там они находились около трех с половиной лет. В продолжение этого периода св. Наум был одним из самых первых их помощников в их деятельности по введению в Моравской Церкви славянского богослужения, по созданию славянской церковной организации, основанию славянских школ и распространению славянской письменности. В Моравии и Паннонии св. Наум разделяет участь святых

братьев — не только учит и проповедует, но и обличает вместе с ними неправоту «трехъязычников», которые боролись против славянской Церкви и школы. Вот почему только св. Наум и св. Климент, по просьбе братьев, были удостоены, по распоряжению папы, священного сана. Когда св. Мефодий, как Моравско-Паннонский епископ, претерпел тюрьму, унижения и оковы, св. Наум, св. Климент, св. Горазд и другие ученики святых братьев вынесли немало жестоких истязаний от врагов славянства.

Разгром славянской Церкви и письменности в Великой Моравии приводит св. Наума в Болгарию. Здесь он активно включается в осуществление тех великих задач, которые стояли перед новым государством, — создать условия для славянизации, усвоения письменности, приобщить народ к культурному наследию человечества и помочь ему сделать свой существенный вклад в строительство культурной жизни на европейском континенте.

Докладчик остановился на исторической обстановке того времени. Мудрый и дальновидный владетель Болгарии князь Борис понял необходимость двух культурных центров в государстве: один находился в северо-восточной части — в столице Преславе, другой — на юго-западе, в цветущем Охриде. Святой Наум возглавил первый центр. Второй был доверен более молодому св. Клименту. Школа в Преславе, руководимая св. Наумом, в отличие от школы в Охриде, имела научно-академический, а не учебно-воспитательный и образовательный характер. Она развила в течение времени широкую литературную деятельность, плодом которой было создание богатого оригинального и переводного книжного богатства X века на родном языке, равного которому не было тогда в Европе. Это время было «золотым веком» болгарской литературы.

Свой пост в Преславе св. Наум занимает до 893 года. К тому времени св. Климент был возведен в епископский сан, и внимание его было обращено преимущественно на руководство клиром в этом крае. Молодой князь Симеон назначил руководителем литературной Охридской школы св. Наума. Если св. Климент создал как бы университет в Охриде, то св. Наум становится вторым его преподавателем, после св. Климента, или рядом с ним.

К концу IX в. св. Науму исполнилось 70 лет. Он оставляет преподавание и уходит в монастырь, который он построил на берегу Охридского озера во имя Архистратига Михаила и всех Небесных сил. В большом почете и уважении он прожил в этом монастыре, который существует и теперь, около десяти лет. Перед своей кончиной он принял монашество и 23 декабря 910 года скончался в глубокой старости. Его похоронил «брат, товарищ и сострадалец» «блаженный Климент», как сообщает составитель его Жития, в храме монастыря.

Образ св. Наума, преданного продолжателя великого дела святых Кирилла и Мефодия, сохранился в памяти поколений. Болгаро-славянская традиция определила ему одно из первых мест между святыми Болгарской Церкви — основоположниками славянской письменности. Святой Наум включен в дружину «святых седьмочисленников», поставлен рядом со св. Климентом и самими славянскими первоучителями — святыми Кириллом и Мефодием. Признание святости, сказал в заключение автор доклада, есть самое достойное выражение почитания и преклонения, самая высокая оценка, какую можно дать патриотическому деланию, соединенному с преданным служением Богу.

Магистр богословия архимандрит Нестор Кристев прочитал доклад «Распространение богослужебного почитания св. Климента Охридского и его литературное наследие на Руси», в котором отметил, что сочинения св. Климента очень рано проникли в Древнюю Русь и дошли из Киева даже до Новгорода, Ростова Великого, Владимира Волынского, Рыльска, Чернигова, Суздаля. Как попали они в Россию? Ответ на этот вопрос дают «Повесть временных лет», этот как бы первый систематический труд по истории Древней Руси, а также Иоакимовская летопись.

В начале X в. (903) болгарский царь Симеон (893—927) отправил «ученых священников и много книг» в Киев. Через эти книги староболгарский литературный язык проник в русские земли, о чем Нестор Летописец пишет: «И бе един язык словеньск... и грамота словенская, яже грамота есть в Руси и в болгарех дунайских...» Приток болгарских книг в Россию особенно усиливается после подпадения Болгарии под византийскую власть (1018). Между этими книгами одно из первых мест занимали проповеди св. Климента, под влиянием которых творили свои произведения-проповеди Лука Жидята, митрополит Иларион, Владимир Мономах и другие. Многие проповеди св. Климента были помещены в русских печатных Прологах 1642—1643 годов, как и в Четьих-Минеях митрополита Макария. Проповеди св. Климента в списках XII—XVIII вв. сохраняются во многих русских книгохранилищах.

Старший научный сотрудник Христо Кодов представил доклад «Сообщения Номоканона Матфея Властаря об Охридской Архиепископии». Докладчик остановил внимание на одном мало известном и мало использованном в науке сообщении в книге византийского ученого и канониста XIV в. Матфея Властаря — «Синтагма катá стихúон» (1335). Рассматривая десятую главу книги «О епископиях Болгарии, Кипра и Иверии», Христо Кодов приходит к таким выводам: в первой половине XIV в. Охридская Архиепископия еще сохраняла автокефальное положение; король Сербский Душан во время своих завоеваний в 1333—1334 годах не посягнул на ее независимость; греки и сербы называли ее Болгарской. Экземпляр славянского перевода книги Матфея Властаря находится в рукописном сборнике Болгарской Академии наук.

Доцент Духовной Академии Христо Стоянов выступил с докладом «Епархия св. Климента». Одной из проблем, которая и до наших дней не получила удовлетворительного и окончательного решения, является вопрос о местонахождении и границах епархии св. Климента. В Пространном греческом Житии святителя, автором которого является блаженный Феофилакт Болгарский (1085—1107), Охридский просветитель назван епископом «на Дрембица и Велика». Докладчик рассмотрел различные мнения по этому вопросу филологов и историков — П. Шафарика, З. фон Лингенталя, проф. М. Дринова, Г. Баласчева, проф. В. Златарского, академика Е. Георгиева, В. Ягича, Е. Голубинского, Н. Туницкого, академика И. Снегарова, П. Готье, П. Коледарова и др. Христо Стоянов приходит к выводу, что епископский титул св. Климента отобразил его деятельность как предстоятеля двух епархий: Драговитийской, около г. Со-

луни, и Величской, в юго-западной части Родоп.

Симпозиум русских и болгарских богословов явился новым ярким свидетельством традиционных братских уз дружбы и любви Сестер-Церквей Болгарской и Русской. По молитвам святых Климента и Наума Всещедрый Господь да благословит и умножит мирные труды двух братских народов в совместном служении благу мира на Земле. Такими словами своей заключительной речи проф. д-р Илия Цоневский, выразив сердечную благодарность всем участникам симпозиума, объявил окончание научной сессии.

* * *

26 ноября Священный Синод Болгарской Церкви устроил прием, на котором присутствовали иерархи и клирики Болгарской Церкви во главе с митрополитом Неврокопским Пименом, делегация Русской Церкви, профессора Духовной Академии, сотрудники Синодальных отделов. Среди гостей был заместитель Председателя Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий Христо Маринчев.

Член Священного Синода митрополит Неврокопский Пимен произнес речь. Во всех исторических испытаниях, сказал он в частности, болгарский народ всегда обращал свой взор, полный надежды, на север, к России — «деду Ивану». То, что древняя Болгария дала Руси в X—XI и XIV—XV веках, в XVI веке стало возвращаться к нам как материальная помощь для восстановления болгарских монастырей, в виде богословских и богослужебных книг, церковной утвари и облачений для болгарских церквей. Представители болгарской молодежи получали образование в России как стипендиаты государственных или благотворительных обществ и организаций. Здесь следует вспомнить незабвенных Райко Жинзифова, Добри Чинтулова, братьев Любена и Петко Каравеловых, Экзарха Болгарского Анфима, митрополита Климента, Экзарха Болгарского Стефана и многих, многих других.

Велик жертвенный подвиг братского русского народа, который вернул нам веру, свободу, культуру.

От имени Священного Синода Болгарской Церкви митрополит Пимен провозгласил здравицу за Предстоятелей двух братских Церквей — Святейшего Патриарха Пимена и Святейшего Патриарха Максима, за дорогих гостей Болгарской Церкви — архиепископов Владимира и Кирилла с их спутниками, за братскую дружбу наших народов.

В ответном слове архиепископ Владимир выразил сердечную благодарность Святейшему Патриарху Максиму и Священному Синоду Болгарской Церкви за приглашение принять участие в богословском симпозиуме, за теплое гостеприимство, оказанное делегации, и сказал, что эта встреча представителей Духовных школ послужит укреплению традиционных уз любви и братского сотрудничества между Церквами-Сестрами.

В тот же день архиепископ Владимир и архиепископ Кирилл вместе с членами делегации в сопровождении архимандрита Никиты посетили Советское посольство в НРБ и были приняты послом СССР Н. П. Толубеевым.

27 ноября делегация вместе с епископом Иоанном и архимандритом Никитой посетила Рыльский ставропигиальный монастырь. В храме монастыря гости пропели тропарь и величание преподобному Иоанну Рыльскому и приложились к его мощам. Они также посетили пещеру преподобного, башню протосеваста Драговола Хрельо и ознакомились с историей и достопримечательностями древней болгарской обители. В монастырской трапезарнице наместник монастыря епископ Геласий устроил обед в честь делегации.

28 ноября делегация возвратилась на Родину.

Архимандрит НИКИТА,
представитель Патриарха Московского при Патриархе Болгарском

София, Болгария

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Элладская Церковь. В начале 1980 года состоялась передача части креста апостола Андрея Первозванного, хранившейся в Марселе, в Патры. В торжественной церемонии крест передал архиепископ Марсельский кардинал Этчегерай митрополиту Патрскому Никодиму.

(«Екклисиастики алифия», январь, 1980)

В Православной Академии на Крите с 24 по 29 сентября 1979 года состоялось ежегодное заседание Исполнительного комитета Объединенных Библейских Обществ. До сегодняшнего дня Библейские Общества осуществили более 736 переводных программ, многие из которых являются межконфессиональными (сотрудничество православных, римокатоликов и протестантов). На встрече в Критской Академии выступил профессор богословского факультета Афинского университета Савва Агуридис с докладом «Библейские Общества и межправославные связи». Он рассказал об усилиях, которые предпринимаются в связи с переводом Ветхого и Нового Заветов на современный греческий язык, о проблемах доходчивой передачи библейского оригинального текста. В честь членов Исполнительного комитета Объединенных Библейских Обществ Библейское национальное общество Греции организовало 22 сентября прием, на котором выступил с речью от имени Исполнительного комитета Обществ его председатель Джеймс Пейн. В работе заседания, помимо членов Исполнительного комитета Обществ, приняли участие представители греческой иерархии и богословы.

(«Екклисиастики алифия», октябрь 1979)

С 28 февраля по 6 марта 1981 года в Седнайском монастыре, близ Дамаска, Сирия, проходила Международная православно-протестантская молодежная конференция, организованная Синдесмосом и Молодежным отделом Всемирного Совета Церквей. 7 марта в Дамаске состоялось заседание Исполнительного комитета Синдесмоса. В работе конференции и в заседаниях Исполнительного комитета Синдесмоса от Русской Православной Церкви приняли участие архимандрит Августин, вице-президент Синдесмоса, и иеромонах Феофан, член Исполнительного комитета Синдесмоса.

ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЦ

9—13 февраля 1981 года, Женева

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО НАМИБИИ

1. Церкви Намибии всё больше становятся мишенью нападок со стороны южноафриканских властей в результате их идентификации с народом Намибии в его борьбе за независимость. В заявлении от 15 января 1981 года Исполнительный комитет Намибийского Совета Церквей (представляющего большинство христиан Намибии) выразил «свое глубочайшее разочарование» в связи с неудачей Конференции по Намибии, проводимой в Женеве под эгидой ООН в январе с. г. Заявление призывает «всех христиан во всем мире неустанно молиться за мир в Намибии».

2. Центральный комитет Всемирного Совета Церквей в своем заявлении по Намибии в августе 1980 года заявил, что «выполнение плана (плана ООН по Намибии) остается парализованным из-за продолжающейся неуступчивости Южной Африки». Он призвал свои Церкви-члены «вдохновлять и поддерживать Совет Церквей в Намибии в осуществлении его пророческого служения», «увеличивать давление на членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, особенно на тех, которые с Запада, с целью скорейшего выполнения Резолюции ООН № 435 (1978)» и вновь подтвердить свою поддержку позиции ООН по СВАПО «как подлинному представителю народа Намибии».

3. Имеющие отношение к Намибии события, произошедшие за период после заседания Центрального комитета, сделали ситуацию крайне серьезной, разрушили надежду на скорое урегулирование конфликта и продлили агонию народа Намибии. «Конференция по предвыполнению» по Намибии провалилась, потому что правительство Южной Африки отказалось подписать соглашение о прекращении огня и нагло бросило вызов ООН. СВАПО объявил о своей готовности полностью выполнять резолюцию ООН и немедленно подписать соглашение о прекращении огня.

4. Наряду с усилением репрессии внутри Намибии правительство Южной Африки расширило свои действия в Южной Анголе настолько, что оно теперь ведет настоящую войну, сознательно убивая и терроризируя ангольских граждан в тех районах, где СВАПО может найти поддержку. Частью стратегии дестабилизации государств, расположенных вдоль линии фронта, является нападение Южной Африки также и на другие страны, включая Мозамбик.

5. Новым аспектом озабоченности в Намибии, особенно для Церквей, является нелегальный набор молодых намибийцев старше 16 лет для службы в территориальной милиции под командованием южноафриканских белых офицеров. Как указали Церкви в петиции президенту Южной Африки, это привело к немедленному уходу большого числа молодых людей и к «дальнейшей поляризации среди населения этой территории».

6. Исполнительный комитет призывает свои Церкви-члены:

— вновь подтвердить свою поддержку Церквам и населению Намибии во всех их усилиях по достижению свободы и справедливости для своей страны;

— оказать широкую поддержку программам по оказанию гуманитарной помощи жертвам конфликта в Намибии, Анголе и соседних странах и, в частности, поддержать обращение Комиссии межцерковной помощи, помощи беженцам и служение миру ВСЦ от января 1981 года;

— концентрированными усилиями оказать давление на правительства своих стран, особенно западные правительства, и добиваться от них, чтобы они больше не откладывали выполнения плана ООН по Намибии, и наложить широкие и мандатные санкции на Южную Африку (включая изъятие вкладов, прекращение предоставления банковских займов, эмбарго на оружие и нефтяные санкции), если она будет продолжать блокировать выполнение этого плана.

Исполнительный комитет заверяет Церкви в Намибии, что в это критическое время в истории их страны, когда они продолжают подтверждать победу Христа над грехом и злом как определяющую силу в их борьбе, им будут помогать заступнические молитвы Церквей во всем мире.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО САЛЬВАДОРУ

1. Центральный комитет Всемирного Совета Церквей в августе 1980 года проявил большую озабоченность в связи «с ростом эскалации репрессии и насилия в Центральной Америке, и особенно в Сальвадоре». Мы настоятельно подтверждаем это заявление, и особенно там, где оно «призывает военные власти правительства Сальвадора незамедлительно прекратить все репрессивные действия; подтверждает свою полную духовную, моральную, материальную и экономическую поддержку Церквам в Сальвадоре; вновь выражает глубокую солидарность со страданиями и чаяниями народа; призывает другие страны воздержаться от вмешательства во внутренние дела Сальвадора; и обращает внимание Церквей — членов ВСЦ на Резолюцию Национального Совета Церквей Христа в США, которая призывает правительство Соединенных Штатов прекратить всякую помощь военным и полиции в Сальвадоре».

2. Мы следили с глубокой озабоченностью за развитием событий с тех пор. Мы скорбим, в частности, о жестоких нападках на священнослужителей и мирян в Церквах в Сальвадоре, в то время как они несут мужественное и примерное служение пастырской и пророческой солидарности с населением.

3. Мы выражаем сожаление в связи с тем, что непосредственная военная помощь Сальвадору из различных источников увеличивает насилие и репрессию и откладывает поиск мира. Мы настоятельно призываем, чтобы такое вмешательство прекратилось, и призываем наши Церкви-члены оказывать давление с целью обеспечения уважения к достоинству, целостности и решимости народа Сальвадора определять свое собственное будущее. С особым беспокойством мы восприняли недавние сообщения о том, что правительство Соединенных Штатов Америки увеличило военную, экономическую и политическую помощь военным властям Сальвадора.

4. Мы выражаем наше глубокое чувство общности с нашими сестрами и братьями в Сальвадоре, которые представляют Церкви и народ этой страны в страданиях, выпавших на их долю, и в борьбе, ставшей их борьбой.

5. Мы призываем наши сестринские Церкви и общины в Латинской Америке, национальные и региональные, присоединиться к нам в нашей молитве, действии и поддержке во имя народа Сальвадора. Мы присоединяемся к Латиноамериканскому Совету Церквей, который в своем недавнем письме христианским Церквам в Сальвадоре заявил: «мы убеждены, что Бог, Которому мы молимся и служим, есть Господь истории», и что, «как христиане, мы призваны быть членами одного тела».

6. Мы призываем Церкви-члены ВСЦ усилить и ускорить их экуменическую поддержку конкретных усилий, предпринимаемых с целью прекращения страданий в Сальвадоре, в частности, поддержать обращение Комиссии межцерковной помощи, помощи беженцам и служения миру ВСЦ от января 1981 года об оказании эффективного необходимого давления с целью прекращения репрессии в этой стране.

7. Наконец, когда мы приближаемся к первой годовщине мученической кончины досточтимого пастыря и Архиепископа Сальвадора монсеньора Оскара Арнульфо Ромеро, мы вспоминаем слова его преемника, Епископа Артуро Ривера Дамаса, когда мы молимся о том, чтобы народ Сальвадора держался своей веры и продолжал свою борьбу за более справедливое и братское общество, в котором будет истинный мир, в котором страх и террор уступят место братству и радости.

1981 год — Международный год инвалидов

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы вступили в Международный год инвалидов. Международные агентства, правительства и общественные организации начали разрабатывать новые программы, учитывающие нужды людей с физическими недостатками. Над этим работают и Церкви. Можно привести многочисленные примеры изучения инициатив, предпринимаемых отдельными Церквами.

Всемирный Совет Церквей также уделяет серьезное внимание этому вопросу. Можно отметить прогресс в характере участия в этой работе: Лувенское заявление о единстве человечества (1971), Заявление Ассамблеи в Найроби «Инвалиды и целостность семьи Божией» (1975), Мельбурнское заявление о миссии среди бедных (1980), исследования о здоровье и участии в жизни Церкви и общества (1978—1981) и о Церкви и бедных (1979—1981) свидетельствуют об этом прогрессе — и это только начало.

ОБЪЕМ И ПРИЧИНЫ

Подсчитано, что по меньшей мере 450 миллионов людей, то есть 10 % населения мира, имеют в настоящее время умственные или физические недостатки.

Некоторые рождаются с недостатками, некоторые становятся инвалидами в результате болезни, а некоторые получают какую-либо травму. Инвалидность внутренне вызвана и связана с социально-экономическими условиями пострадавших. В миллионах случаев она вызвана нищетой и лишениями, во многих других случаях прослеживаются симптомы индустриализации и изобилия; другие связаны с войной и иными формами открытого или скрытого насилия; некоторые из причин остаются неизвестными.

Хотя природа и причины инвалидности могут быть различными в зависимости от региона, она представляет собой всемирную проблему, и в мире нет районов, в которых не существовало бы какого-либо вида инвалидности.

Двумя основными причинами инвалидности в развивающемся мире являются недостаточное питание матерей и недоедание детей, что может отрицательно сказаться на их умственном и физическом развитии, что еще более усугубляется низким уровнем профилактики и медицинского обслуживания. Именно в развивающемся мире, где проживает около 80 % людей с какими-либо недостатками, ресурсы для решения этих проблем весьма скудны; в то же время следует признать, что в этих странах даже самые простые меры могут оказаться очень эффективными для предотвращения быстрого роста инвалидности.

В индустриальных странах загрязнение окружающей сферы, несчастные случаи на производстве и на транспорте и скверные привычки способствуют эпидемиям инвалидности. Озабоченность вызывают в основном психические заболевания и умственная отсталость. В связи с увеличением продолжительности жизни всё более обычными становятся недостатки, связанные с возрастом.

И повсюду глубоко укоренены социальные факторы, которые сопровождают инвалидность. Структурные и психологические барьеры, а также наша тенденция изолировать и отстранять от себя тех, кто имеет какие-либо физические недостатки, должны быть уничтожены самым решительным образом.

ОБРАЩЕНИЕ

Исполнительный комитет Всемирного Совета Церквей на заседании в феврале 1981 года выражает полную поддержку всем усилиям, предпринятым для осуществления целей Международного года инвалидов.

А. Он призывает Церкви-члены и экуменические организации на региональном, национальном и местном уровне сотрудничать с правительствами и неправительственными организациями, включая ассоциации инвалидов, и обращать их внимание на нужды, надежды и чаяния инвалидов.

Б. Он признаёт историческую обязанность Церкви оказывать заботу и поддержку тем, кто становится инвалидами. Но многое еще предстоит сделать. Широкое использование профилактических мер, своевременная медицинская помощь, меры по восстановлению трудоспособности и социального положения более экономичны и более гуманны, нежели пожизненная поддержка людей, оказавшихся в зависимости от других.

В. Он решительно подтверждает необходимость интеграции и полного участия инвалидов в жизни Церкви и общества, признавая их способности и дарования; в то же время он указывает на необходимость проявления особой заботы к людям с наиболее серьезными физическими недостатками.

Г. Он подчеркивает, что Церковь может внести особый вклад, изучая и обращая внимание общества на социальные и моральные вопросы, связанные с инвалидностью, включая защиту человеческих прав инвалидов.

Исполнительный комитет настоятельно призывает Церкви-члены с новой целеустремленностью изучать данную проблему и осуществлять программы действий, предупреждающих инвалидность, способствующих восстановлению трудоспособности и социального положения находящихся в беде, и призывает всех чад Божиих к братскому сотрудничеству.

КОММЮНИКЕ

заседания Совместного комитета СЕКЕ/КЕЦ

в Байэнроде, ФРГ, 27—29 января 1981 года

В завершение своей трехдневной встречи в Байэнроде, около Брауншвейга, в Федеративной Республике Германии, Совместный комитет Европейских Епископских Конференций (СЕКЕ) и Конференции Европейских Церквей (КЕЦ) издал следующее коммюнике.

Комитет работал в духе позитивного сотрудничества и общих намерений, под совместным председательством президента КЕЦ д-ра Андре Аппеля из Страсбурга (Франция) и кардинала Василия Хьюма, архиепископа Вестминстерского (Великобритания). В дополнение к имевшим место обсуждениям члены комитета сообща размышляли и молились в протяжении этих трех дней. Во время этой встречи много времени было уделено детальной подготовке крупного европейского экуменического мероприятия, которое должно состояться в конце этого года.

С 16 по 20 ноября 1981 года около 80-ти ведущих членов европейских Церквей встретятся в Лёгумклостере, Дания. Эта встреча, организуемая совместно Конференцией Европейских Церквей и Советом Европейских Епископских Конференций, соберет вместе представителей всех основных конфессий как Восточной, так и Западной Европы. Конференция Европейских Церквей представляет 112 Церквей в 26-ти странах Европы; Совет Епископских Конференций Европы объединяет 26 Католических Епископских Конференций из европейских стран.

Контакты между КЕЦ и Римско-Католической Церковью росли, начиная с 1962 года. Когда в 1971 году был учрежден СЕКЕ, он оказался естественным партнером для КЕЦ. Совместный комитет был создан в 1976 году, а первая встреча обеих организаций прошла в Шантийи, Франция, в апреле 1978 года. Этот опыт был сочтен столь ценным, что было решено провести дальнейшие встречи.

Поэтому встреча в Лёгумклостере названа Второй Европейской Экуменической встречей. Ее характерной чертой будет сильный упор на молитву и духовную жизнь различных христианских традиций. Участники встречи обсудят вопрос христианской надежды. Ее тема выражена в заголовке «Призванные к единой надежде — экуменическое общение в молитве, свидетельстве и служении». Конференция в атмосфере молитвы углубится в радость, содержащуюся в христианском

Евангелии. Конференция обсудит, каким образом Церкви сообща могут более действенно провозвещать в Европе свою весть о мире, примирении и надежде. Она будет искать пути практического развития своей миссии служения народам Европы.

Комитет посвятил много времени выбору темы и ее содержанию, обсуждению проведения Божественной литургии, предложениям о представительстве в Лёгумклостере и кандидатах, приглашаемых выступить.

Комитет также произвел подробный обзор громадного объема работы, проведенной обеими организациями с 1979 года. КЕЦ в своей работе основное внимание уделяла проблемам мира, разрядки и разоружения.

Комитет имел возможность обсудить изданное в 1980 году Заявление католических епископов «Ответственность христиан в Европе сегодня и завтра». Это был первый документ, в котором все Епископские Конференции Европы публично изложили свои размышления о евангелизации в рамках всего континента, о содействии достоинству человека и его правам, а также о поисках мира.

Вновь была рассмотрена ситуация в Северной Ирландии, и комитет получил доклады секретаря Ирландского Совета Церквей и католического Примаса всей Ирландии. Вкратце была рассмотрена экуменическая ситуация в период после избрания Папы Иоанна Павла II.

Байэнрод, ФРГ,
29 января 1981 года

Участники заседания заслушали доклады секретарей двух европейских региональных организаций о деятельности их за истекшие два года.

Участники заседания посетили город Кёнигслуттер, где осмотрели старинный собор, построенный королем Лотарем III в 1130 году.

28 января, вечером, в городской церкви Кёнигслуттера состоялось экуменическое богослужение, в котором приняли участие все члены совместного комитета КЕЦ/СЕКЕ. После богослужения епископ Г. Хейнце устроил большой прием, на котором присутствовали участники встречи, представители местных властей и многочисленные деятели приходов.

В заседании Совместного комитета КЕЦ/СЕКЕ от Русской Православной Церкви принял участие митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, президент Конференции Европейских Церквей.

Пребывание митрополита Таллинского и Эстонского Алексия в Финляндии

По приглашению Экуменического Совета Церквей Финляндии с 23 по 25 октября 1980 года в диаконическом центре в Хельсинки состоялось заседание Президиума Конференции Европейских Церквей. Это было первое официальное заседание КЕЦ в Финляндии (информацию об этом заседании см. «ЖМП», 1981, № 1, с. 60).

По завершении работы Президиума КЕЦ митрополит Таллинский и Эстонский Алексий был гостем Евангелическо-Лютеранской и Православной Церквей Финляндии.

26 октября митрополит Алексий совместно с митрополитом Гельсингфорсским Иоанном и митрополитом Мирским Хризостомом (Константинопольский Патриархат) совершил Божественную литургию в Успенском соборе в Хельсинки. После литургии произошел обмен речами. В своем слове митрополит Алексий поблагодарил митрополита Иоанна за предоставленную возможность принять участие в богослужении и отметил, что, «совершая эту Божественную литургию вместе, мы свидетельствуем наше православное единство».

Далее Владыка митрополит Алексий говорил о задаче Церквей служить христианскому единству и миру на земле. Когда напряженность в мире усиливается, запасы оружия угрожающе возрастают, наш долг — сделать всё от нас зависящее, чтобы предотвратить возможность возникновения термоядерной войны.

После богослужения митрополит Иоанн устроил в честь православных иерархов и гостей прием.

В тот же день митрополит Алексий, а также митрополиты Хризостом и Иоанн посетили старческий дом Стефаноскоти, встретились с проживающими там православными людьми и благословили их.

Вечером настоятель Успенского кафедрального собора Хельсинки протопресвитер Александр Корелин устроил в честь митрополита Мирского Хризостома и митрополита Алексия прием в кругу своей семьи и причта кафедрального собора. На приеме были благочинный Патриарших приходов в Хельсинки протоиерей Павел Красноцветов и протоиерей Георгий Кильгаст.

27 октября митрополит Алексий прибыл в г. Турку, где на вокзале был встречен Главой Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Архиепископом д-ром Микко Ова. Во время посещения кафедрального собора настоятель собора протопресвитер Лаури Хуовинен тепло приветствовал митрополита Алексия и ознакомил гостей с национальной святыней, Матерью всех церквей Финляндии, — так верующие Лютеранской Церкви Финляндии именуют этот собор.

Владыка посетил также православный храм в честь святой мученицы Александры.

От имени лютеранских приходских общин г. Турку в честь митрополита Алексия был устроен прием, на котором присутствовал Архиепископ д-р Микко Ова. Во время приема состоялся обмен мнениями о церковной и экуменической деятельности Церквей.

Вечер этого дня митрополит Алексий провел в кругу семьи Архиепископа Микко Ова в его резиденции.

Отбывая из Турку, митрополит Алексий сердечно поблагодарил Архиепископа Микко Ова за приглашение быть гостем Евангелическо-Лю-

Митрополит Алексий совершает молебен у чудотворной Коневской иконы Божией Матери в Ново-Валаамском монастыре

теранской Церкви Финляндии, а также за внимание и гостеприимство, которые ему были оказаны.

В тот же день митрополит Алексий прибыл в г. Тампере. В аэропорту его встречали секретарь епископа г. Тампере пастор Юха Пихкала и настоятель кафедрального собора протопресвитер Пертти Ранта.

Епископ г. Тампере Эркки Кансанахо в честь митрополита Алексия устроил в своей резиденции большой прием, на котором присутствовало много гостей, пасторов, членов консистории, представителей диаконической службы. На приеме епископ Эркки Кансанахо рассказал о жизни и деятельности Тамперской епархии. В свою очередь, митрополит Алексий ознакомил присутствовавших с жизнью и деятельностью Русской Православной Церкви. Прием прошел в теплой, братской атмосфере.

28 октября митрополит Алексий посетил древний храм в Мессукюля в честь святого Архистратига Михаила. Храм был построен в XV веке. Гости также осмотрели новый храм в Херванта, построенный в стиле модерн архитектором Рейма Пейтиля. Настоятель храма Урхо Коски рассказал о жизни прихода. Гости посетили также дом Эпиля, в котором получают образование и приучаются к труду неполноценные дети. Директор этого заведения — председатель Комитета диаконии Тампере протоиерей Мартти Копоннен ознакомил гостей с деятельностью диаконии в социальной области и сердечно поблагодарил митрополита Алексия за визит. Владыка митрополит, отвечая на приветствия, выразил признательность за возможность посетить этот центр и ознакомиться с социальной деятельностью дома Эпиля, при этом он отметил, что служение ближним — наш долг, наше призвание.

В г. Тампере Владыка митрополит посетил православный храм во имя святого Александра Невского и Святителя Николая. При посещении лютеранского кафедрального собора настоятель протопресвитер Пертти Ранта тепло встретил гостей и рассказал о жизни прихода.

28 октября вечером в аэропорту г. Тампере митрополита Алексия провожали епископ Эркки Кансанахо, секретарь Архиепископа Микко Юва пастор д-р Т. Саранева и другие официальные лица.

В аэропорту г. Куопио митрополита Алексия встретил викарный епископ г. Иоенсуу Алексий. В тот же вечер во время приема митрополит Алексий встретился с Высокопреосвященным Архиепископом Карельским и всей Финляндии Павлом, передал ему приветствие Святейшего Патриарха Пимена и поделился своими впечатлениями о работе Президиума КЕЦ и о поездке по Финляндии.

29 октября митрополит Алексий посетил Высокопреосвященного Архиепископа Павла в его резиденции, в центре Автономной Православной Церкви Финляндии, где был встречен Архиепископом Павлом и духовенством епархии. В своем приветственном слове Высокопреосвященный Архиепископ Павел высказал радость и благодарность митрополиту Алексию за посещение. Владыка митрополит Алексий поблагодарил Архиепископа Павла за теплую встречу и оказанное ему внимание.

В Православном центре находится Духовная Семинария. Ее ректор протоиерей Ниило Карьемаа рассказал Владыке Алексию о деятельно-

сти Духовной школы. Высокопреосвященный Архиепископ Павел ознакомил Владыку митрополита Алексия с церковным музеем.

В тот же день лютеранский епископ г. Куопио Пааво Кортекангас устроил в честь митрополита Алексия в зале заседаний епархиального совета прием. На приеме присутствовали Высокопреосвященный Архиепископ Павел, епископ Алексий и другие лица. Епископ Пааво Кортекангас тепло приветствовал митрополита Алексия и рассказал о деятельности своей епархии. Владыка Алексий сердечно поблагодарил его за теплые слова приветствия и поделился своими впечатлениями о работе КЕЦ, о поездке по Финляндии и общих задачах, стоящих пред Церквами сегодня.

Затем митрополит Алексий в сопровождении Преосвященного епископа Алексия прибыл в Ново-Валаамский монастырь. После торжественной встречи и обмена приветствиями была совершена вечерня. По просьбе настоятеля Ново-Валаамского монастыря игумена Пантелеимона митрополит Алексий имел встречу с братией монастыря, рассказал им о жизни и деятельности Русской Православной Церкви и ответил на многочисленные вопросы.

30 октября митрополит Алексий совместно с братией монастыря в Преображенском соборе совершил Божественную литургию. После службы настоятель монастыря ознакомил Владыку митрополита с монастырем. Владыка митрополит Алексий посетил братское кладбище и отслужил панихиду по почившим игуменам и братии Валаамской обители. Перед отъездом из монастыря Владыка Алексий в Преображенском соборе совершил молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Коневская».

Митрополит Алексий в сопровождении епископа Алексия посетил Линтульский Свято-Троицкий женский православный монастырь и совершил в храме молебен. Он обратился с словом приветствия к насельницам обители и благословил их. Игумения Антонина ознакомила Владыку митрополита Алексия с монастырем и свечным производством.

При посещении храма во имя Святителя Николая в г. Иоенсуу митрополита Алексия приветствовали епископ Алексий и настоятель храма протоиерей Эркки Пииройнен. В храме высокого гостя встречали также многочисленные прихожане. Владыка митрополит в своем слове поблагодарил Преосвященного епископа Алексия, отца настоятеля, хор и молящихся за торжественную встречу и радость молитвенного общения.

30 октября вечером митрополит Алексий прибыл в Хельсинки.

На следующий день в аэропорту Хельсинки митрополита Алексия провожали представитель Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии пастор д-р Тапио Саранева, благочинный Патриарших приходов в Хельсинки протоиерей Павел Красноцветов, протоиерей Георгий Кильгаст и другие лица.

В заключение можно с уверенностью сказать, что пребывание митрополита Таллинского и Эстонского Алексия в Финляндии и его церковные, экуменические контакты, а также встречи с государственными и общественными деятелями Финляндии послужат укреплению братских отношений между Церквами двух стран и развитию дружбы между Советским Союзом и Финляндией.

А. МАКСИМОВ

После литургии в Преображенском соборе Ново-Валаамского монастыря митрополит Алексий дает крест братии обители

ПОЕЗДКА В НИДЕРЛАНДЫ

С 4 по 11 октября 1980 года делегация религиозных деятелей Советского Союза по приглашению Общества дружбы «Нидерланды — СССР» находилась в Голландии. В состав делегации входили епископ Ставропольский и Бакинский Антоний (глава делегации), ректор Одесской Духовной Семинарии протоиерей Александр Кравченко, настоятель Петропавловского католического храма в Вильнюсе священник Дилис Антуанос и старший регент Московской общины евангельских христиан-баптистов Л. Ф. Ткаченко.

Во время пребывания в Гааге епископ Антоний и протоиерей Александр Кравченко нанесли визит архиепископу Гаагскому и Нидерландскому Иакову. Состоялась дружеская беседа, в ходе которой епископ Антоний передал архиепископу Иакову приветствия и добрые пожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений.

В тот же день делегация в Амстердаме посетила Свято-Никольский храм, где ее встречал настоятель храма священник Алексий Фоогд и прихожане. Епископ Антоний передал им благословение Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Ювеналия, отметив в своем слове, что прибывшая в Нидерланды делегация носит экуменический характер. Сегодня, сказал Владыка Антоний, мы имеем возможность свидетельствовать общей молитвой наше единение во Христе. Епископ Антоний в сослужении протоиерея Александра Кравченко и священника Алексия Фоогда возглавил праздничное всенощное бдение, которое совершалось на церковнославянском и голландском языках. Молитвенно и слаженно пел небольшой хор.

По окончании богослужения епископ Антоний в кратком слове поздравил молящихся с праздником и еще раз подчеркнул важность сегодняшней молитвы, в которой проявляется христианская общность и выражается призыв к единению наших народов в миротворческом служении.

На следующий день, в воскресенье, епископ Антоний в сослужении протоиерея Александра Кравченко и настоятеля Свято-Никольского храма священника Алексия Фоогда совершил Божественную литургию.

6 октября наша делегация посетила в Гааге Центр по вопросам европейской безопасности и сотрудничества. На встрече присутствовали президент Центра г-н Ван ден Хейвел, президент Нидерландского комитета движения за европейскую безопасность и сотрудничество Коппейно Ван ден Коппелло, банкир Ван Ейген, сотрудники ряда правительственных учреждений и группа корреспондентов центральных газет. Представители нидерландской стороны отметили, что для них это первый опыт встречи с религиозными деятелями из Советского Союза и что их Центр в Гааге особо заинтересован в вопросах европейской безопасности и сотрудничества, а также в претворении в жизнь Заключительного акта общеевропейского Совещания в Хельсинки. Г-н Коппейно Ван ден Коппелло и г-н Ван Ейген поделились своими воспоминаниями о посещении Советского Союза, встречах и беседах со многими представителями Русской Православной Церкви и другими религиозными деятелями. По их словам, большое впечатление произвели на них посещения храмов, в которых они видели много молящихся. Члены нашей делегации ответили на многочисленные вопросы.

В тот же день делегация была приглашена в Католический университет в г. Наймегене. На встрече присутствовала группа профессоров и студентов. Руководство университета предложило провести дискуссию по актуальным проблемам мира, поскольку эта тема, по их словам, представляет большой интерес для богословов и студентов университета. Было отмечено, что Церкви в Нидерландах, многие деятели университета и общественные организации придают большое значение вопросам мира и активно участвуют в миротворческом движении. Со своей стороны, члены делегации рассказали о религиозной жизни в нашей стране и об участии христианских Церквей и последователей других религий в СССР в деле сохранения мира, укрепления сотрудничества и братства между народами.

7 октября, в День праздника Конституции СССР, в Посольстве СССР в Нидерландах атташе по культурным связям В. Н. Опалев устроил прием для членов делегации.

На следующий день состоялась дискуссия между членами нашей делегации и руководящими деятелями национальной секции «Пакс Кристи интернационалис» в Нидерландах. Во встрече приняли участие генеральный секретарь «Пакс Кристи интернационалис» в Нидерландах Ги Дильвер, председатель Комитета по отношениям Запада и Востока Ван дер Меер, сотрудник «Пакс Кристи интернационалис» в Нидерландах и член парламента католический священник Михель ван Винкель и другие. В ходе беседы мы узнали, что секция католической организации «Пакс Кристи интернационалис» в Нидерландах была создана в конце второй мировой войны и в настоящее время в нее входят тридцать тысяч членов. Эта национальная христианская организация проводит богословские исследования по проблемам мира, ведет большую работу с национальными отделениями «Пакс Кристи интернационалис» в других странах по вопросам разоружения, разрядки международной напряженности, защиты социальных и экономических прав человека, выступает против размещения нейтронного оружия в странах Западной Европы и, в частности, в Нидерландах. Оживленная дискуссия показала общность наших христианских позиций по насущным вопросам сохранения мира на всей планете.

Затем делегация прибыла в г. Берген, где состоялся прием у бургомистра г-на Ритсема. На приеме присутствовали президент Общества «Нидерланды — СССР» г-н Виллем Хюльст и представители общественности. С приветственными речами выступили бургомистр и епископ Антоний. Бургомистр рассказал об истории города, в котором есть католическая и протестантская общины. Епископ Антоний высказал пожелание членов делегации посетить памятник русским воинам, погибшим в сентябре 1799 года в битве за освобождение Нидерландов от французского господства.

На монументе высечена надпись по-русски: «Вечная память русским воинам, погибшим в битве под Бергеном 19 сентября и 2 октября (по голландскому календарю) 1799 года». В 1964 году жители Бергена поставили у монумента мемориальную доску с надписью: «Монумент открыт 30 сентября 1901 года в память более чем 500 русских казаков, погибших под Бергеном и захороненных в окрестностях этого монумента». Здесь, у величественного памятника, епископ Антоний вместе с протоиереем Александром Кравченко отслужил литию о погибших русских воинах, и мы пропели им «вечную память».

9 октября члены делегации встретились с секретарями Межцерковного Совета Мира г-ном Ад-де-Патер, г-жой Гизеллой Еннен и г-ном Гиттенбергом. Межцерковный Совет Мира был создан в 1968 году по инициативе национальной секции «Пакс Кристи интернационалис» в Нидерландах. В настоящее время в него входят девять крупных Церквей Нидерландов. Сначала Межцерковный Совет Мира проводил «Недели мира», затем, когда углубилась опасность умножения ядерного оружия в странах Западной Европы, он сконцентрировал свою активность на достижении запрещения наиболее опасных видов этого оружия массового уничтожения и теперь выступает против размещения смертоносного нейтронного оружия на территории Голландии и других стран Западной Европы. Межцерковный Совет Мира призывает христиан и общественные организации проводить в жизнь идеи мира, устанавливает контакты со Всемирным Советом Церквей, отдельными Церквами в различных странах и стремится находить новых друзей по защите мира.

Дискуссия прошла в духе откровенности и христианского взаимопонимания. Нам было приятно узнать, что один из собеседников — г-н Гиттенберг четыре года назад посетил Советский Союз: побывал в Москве, Ленинграде, Иркутске. «Я глубоко убежден,— сказал он,— что в вашей стране никто не желает войны».

После этого состоялся прием в парламенте. Членов делегации принимали депутат парламента от партии радикалов Ханк Валтманс, член парламента от партии труда Давид ван Ойен и другие. В ходе беседы члены нашей делегации рассказали о религиозной жизни в Советском Союзе. С обеих сторон было высказано пожелание успеха участникам встречи в Мадриде, которая призвана дать новый импульс для работы в области безопасности, сотрудничества и мирного будущего народов европейского континента.

Во время пребывания в Нидерландах члены делегации встречались с представителями голландского телевидения и прессы, давали интервью корреспондентам.

Мы благодарны Обществу дружбы «Нидерланды — СССР» за приглашение и оказанные нашей делегации сердечность и гостеприимство. Состоявшиеся встречи и беседы со многими церковными и общественными деятелями, мы верим, послужат лучшему взаимопониманию и сотрудничеству между нашими Церквами в деле упрочения в сохранения мира и безопасности в Европе и во всем мире.

Протонерей Александр КРАВЧЕНКО

ХРОНИКА

С 6 по 8 февраля 1981 года в Женеве, Швейцария, проходила работа Комитета по подготовке VI Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. В работе Комитета участвовал архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии.

С 9 по 13 февраля 1981 года в Женеве состоялась сессия Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей. В сессии принял участие член Исполкома архиепископ Выборгский Кирилл.

С 23 по 25 февраля 1981 года в Дармштадте, ФРГ, состоялось заседание Исполнительного комитета Экуменического рабочего круга по информации в Европе. Участники встречи рассмотрели итоги ежегодного заседания Исполкома, проведенного в Тутцинге, ФРГ, в ноябре 1980 года, обсудили организационные вопросы и наметили перспективы работы Экуменического круга.

В работе Исполнительного комитета принял участие председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Питирим.

В Глионе, Швейцария, со 2 по 6 марта 1981 года состоялось очередное заседание Консультативной группы по правам человека Комиссии Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей. В заседании принял участие член Консультативной группы А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений.

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ И ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ЕПИСКОПСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Одним из существенных признаков Кафолической Церкви является наличие епископата. Каждая Поместная Церковь имеет свое средоточие в епископе. Но так как повсюду Кафолическая Церковь существует только одна, то и епископат только один. «Кафолическая Церковь, — говорит св. Киприан, — едина, неразлучна и нераздельна, почему и должна соединяться в одно целое взаимною связью иерархов» [24]. «Это единство, — пишет он в другом месте, — должны твердо держать и защищать мы, епископы, стоящие во главе Церкви, чтобы показать, что и само епископство едино и нераздельно... в котором каждый и все вместе имеют полное участие» [25]. «Христос основал одну Церковь, хотя она и разделена на много частей по всему миру, отсюда и епископство одно, составленное из множества епископов, одинаково мыслящих» [26]. Обязанности каждого епископа зиждутся на том, что он является пастырем своей Поместной Церкви и вместе с тем несет ответственность за вселенское общение всех Церквей. В этом заключается богословский смысл епископской соборности, которая является одной из важнейших необходимостей епископской хиротонии. Как известно, в хиротонии епископа должны участвовать все епископы той или иной провинции, которые представляют епископат Вселенской Церкви. Такая множественность уже упоминается в «Апостольском Предании» Ипполита (III в.). Она предписана 4-м Апостольским правилом, 4-м правилом Никейского Собора и 19-м правилом Антиохийского Собора.

Епископская соборность есть высшее свидетельство об апостольской истине. Св. Ириней Лионский говорит: «Предстоятели Церкви, которым вверена целая вселенная, твердо хранят Апостольское Предание и тем показывают нам, что все имеют одну и ту же веру, исповедуют Одного и Того же Отца, признают одну и ту же цель Воплощения, одни и те же духовные дары, руководствуются одними и теми же законами в церковном управлении и в совершении остальных церковных служений» [27].

УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕРКВИ

В Священном Писании Церковь именуется стадом Христовым (Ин. 10, 11—16; 21, 15—17). Идея стада предполагает служение пастырства в широком смысле, которое включает в себя служение управления. Противопоставление Духа и порядка, которое мы находим в современной богословской науке, вытекает из ложного убеждения, что организующим началом в Церкви является человеческая воля. В Церкви принципом устройства и порядка является Дух. В Святом Духе лежит начало Церкви, и Святым Духом живет Церковь. Дары Духа даются для служения в Церкви, для созидания тела Церкви, Дух в Церкви не есть начало анархии, а организующий принцип. Если в последующие эпохи Церковь заимствовала для своей жизни чужеродное ей начало в виде права, то надо отдать себе отчет, когда и почему оно проникло, а не возводить его в норму и переносить в те эпохи, когда Церковь жила и действовала дарами Духа.

Дары различны, и служения различны, но Дух Один и Тот же. Тот же Дух, Который создал служения апостольства, пророчества и учительства, создал в Церкви служение управления. Разным было содержание служений, а потому разным было и их значение. Служение управления было самым необходимым для жизни Церкви, без него Церковь не может существовать в эмпирической жизни. Без него не может быть евхаристического собрания, а без евхаристического собрания не может быть и Церкви [28].

По учению св. Игнатия Богоносца, где епископ, там и Церковь, и наоборот, где есть Церковь, там есть и епископ [29]. Не может быть Церкви без епископа, но и епископа не может быть без Церкви. Церковь включает в себя епископа, и он принадлежит ей. По учению того же св. Игнатия Антиохийского, никто ничего относящегося к Церкви не может совершать без епископа. Без него не может совершаться ни одно священнодействие, но не потому, что он является единственным и самостоятельным совершителем священнодействий, а потому, прежде всего, что без него нет Церкви.

Церковное управление есть особое служение в Церкви. С самого начала исторического существования Церкви были лица, которых Сам Бог поставил на дело управления через сообщение им благодатных даров Святого Духа (см. 1 Кор. 12, 28). Управление принадлежит только особо избранным членам Церкви, а не всему народу Божию, который не получил даров управления, а без благодатных даров нет и не может быть служения в Церкви. «Епископу вверены люди Господни, и он воздает ответ о душах их» (39-е апост. правило). Если епископу вверен народ Божий, то он, как пастырь, и управляет им. Никому другому не вверен народ Божий, а потому никто другой не может управлять этим народом.

Окончание. Начало доклада митрополита Филарета см. в «ЖМП», 1981, № 3.

ОТНОШЕНИЕ НАРОДА БОЖИЯ К УПРАВЛЕНИЮ

Однако это не значит, что епископ стоит над народом Божиим и управляет им без него. В древней Церкви все церковные акты, будь то совершение таинств, принятие в Церковь оглашенных, кающихся, отлучение от Церкви и т. д., происходили с участием народа. Свидетельство народа в древней Церкви носило характер согласия на то, что́ должно совершиться в Церкви, и принятия (рецепции) того, что́ в ней совершилось, как соответствующее воле Божией. Было бы весьма ошибочно считать, что согласие народа давалось в порядке голосования. Согласие и рецепция народа не означали того, что народ выражал свое личное мнение или желание на совершение того или иного церковного акта. Церковная власть не была связана волей ла́иков (с греч. — мирян), как и народ не был связан волей своих предстоятелей. Ни воля народа, ни воля епископа не достаточны сами по себе для действования в Церкви. Церковь живет и действует не волей человека, а волей Божией. Согласие и рецепция означали свидетельство Церкви через свидетельство народа, что предстоятели Церквей действуют и управляют согласно воле Божией. История Церкви до Константина Великого указывает, что то и другое было живым и действенным фактором церковной жизни того времени.

Здесь можно напомнить слова св. Киприана Карфагенского: «С самого начала епископства моего я положил за правило ничего не делать по одному своему усмотрению без совета вашего (пресвитеров) и без согласия народа»[30]. Не следует думать, что испытание и согласие народа обязательно предшествовало каждому акту епископа. Служение епископа испытано и засвидетельствовано народом в его поставлении. «Пусть епископом [будет] поставлен тот, кто, будучи во всем беспорочен, избран всем народом»[31]. Избрание епископа Поместной Церковью, для которой он поставляется, в молитве рукоположения рассматривается как избрание Самим Богом. «Отче, Ты, Который знаешь сердца всех, даруй этому новому служителю, которого Ты избрал для епископства, пасти Твое святое стадо»[32]. Отсюда вытекало, что епископ, избранный Самим Богом и получивший дар управления, действует согласно воле Божией. Согласие народа молчаливо сопровождало во многих случаях действия епископа и выражалось в последующей церковной рецепции того, что́ совершено епископом.

Письма св. Киприана свидетельствуют об участии народа во всех важных и ответственных моментах церковной жизни Карфагенской Церкви, а особенно в вопросах, которые вызывали споры и разногласия. Так было, например, с вопросом о принятии в Церковь падших во время гонений. Мы знаем, как упорно св. Киприан противился принимать какие бы то ни было решения по этому вопросу, пока продолжалось гонение и пока не было возможности обсудить этот вопрос на церковном собрании. То же самое мы наблюдаем при поставлении клириков. Повторяя слова св. Киприана, можно сказать, что ни одно поставление на церковное служение, как общее правило, не происходило без согласия народа *. Несмотря на то, что в эпоху св. Киприана в церковной жизни уже наступил некоторый перелом, она сохранила еще по-прежнему свое целостное единство. Симфония, о которой говорит св. Игнатий Антиохийский, определяется тем, что и епископ, как носитель церковного управления, и остальной народ служат совместно Богу в исполнении Его воли в Церкви. Согласие народа на то, что́ происходит в Церкви, указывает, что предстоятели действуют в среде народа, а не отдельно от него. Народ мог дать свое согласие только на то, что́ ему известно, а не на то, что́ ему неизвестно.

В древней Церкви все управление, как и вся жизнь, носило явный характер: всё начиналось и всё кончалось на церковном собрании. Древняя Церковь дала на все времена образ единства церковного тела, в котором все вместе и каждый в отдельности живут и действуют не согласно своей воле, но по воле Божией. Епископ управляет народом не отдельно от народа, но в среде стада, в котором он поставлен. Церковное собрание само по себе не может придать обязательность и действительность ни одному акту, совершаемому в Церкви. Само по себе оно не может поставить на служение Церкви лиц, ему угодных.

Народ Божий не самоуправляется через своего епископа, как избранного и поставленного им делегата, и не участвует в управлении епископа через каких-либо других своих представителей. В Церкви нет и не может быть ни делегатов народа, ни его представителей, так как источник власти церковного собрания, в кото-

---

* Если св. Киприану ввиду исключительных обстоятельств, вызванных гонениями, приходилось совершать поставление помимо церковного собрания, то он считал нужным каждый раз в этом дать отчет. По поводу поставления им в изгнании некоего Аврелия чтецом, без предварительного согласия народа и пресвитеров, св. Киприан в своем Послании к пресвитерам, диаконам и всему народу своей Церкви писал: «При поставлении клириков мы имеем обыкновение советоваться с вами и обсуждать с вами поведение и достоинство каждого. Но нет необходимости ожидать человеческого свидетельства, когда Сам Бог предпослал Свой суд» (Письмо 38, 1). В другом Послании он писал: «Знайте, что я сделал Сатура чтецом, а Оптата исповедника — иподиаконом. Их давно уже, по общему совету, мы причислили к клиру: так, Сатуру неоднократно поручали мы чтение в день Пасхи, а когда с пресвитерами-учителями мы тщательно испытывали чтецов, то Оптата из чтецов назначили мы учителем оглашенных, исследовав прежде, имеет ли он свойства, какие должны быть у готовящихся в клир. Итак, я не сделал ничего нового в ваше отсутствие, но только, вынужденный необходимостью, докончил то, что уже прежде было начато по общему совету всех» (Письмо 29, 1).

Эти письма св. Киприана к своей Церкви не что иное, как просьба о рецепции церковным народом того, что было им сделано. Так же обстояло дело и в Римской Церкви. В письме Корнилия Римского говорится о том, что Новат был рукоположен по особой просьбе епископа: «Рукоположение его (Новата) совершилось вопреки желанию не только клира, но многих мирян, потому что облитого на кровати во время болезни, как было с Новатом, не следовало возводить ни в какую церковную степень. Но епископ просил позволить ему рукоположить только этого одного» (Евсевий. Церковная история, кн. VI, 43, 17).

ром совершаются все акты, лежит не в нем самом. Народ Божий управляется Богом через поставленного Им епископа, как исполнителя Его воли. Поэтому как в области священнодействия, так и в области управления епископ не может быть без народа, а народ не может быть без епископа.

СОБОР КАК ОРГАН ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В древней Церкви для законности местного управления существовали два органа: епископ и собор епископов, числом не менее трех (I Всел. Соб. прав. 4-е; толкование Зона́ры и Вальсамо́на на 1-е ап. прав.), под председательством первого из них, обычно имевшего титул митрополита. Все другие, и более крупные и более мелкие, организации, как диоцезы, Патриархаты, национальные Церкви, благочиния, приходы и т. д., могут существовать, если это нужно с точки зрения церковной «икономи́и», для пользы Церкви, но, с точки зрения догматической или канонической, их существование не является обязательным. Принцип церковного управления изложен в 34-м правиле святых апостолов: «Епископам всякого народа подобает знать первого в них и признавать его как главу, и ничего, превышающего их власть, не творить без его рассуждения: творить же каждому только то, что́ касается его епархии и мест, к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе,— Отец и Сын и Святой Дух».

Подтверждает это учение церковная история. Пока Церковь не была в союзе с государством и руководствовалась лишь своими чисто церковными нормами, то есть в течение первых трех веков, да и в первое время после Миланского эдикта, она имела множество Поместных Церквей, самостоятельных в своем управлении, или, как теперь принято именовать их, Автокефальных Церквей. Ко времени Первого Вселенского Собора их насчитывалось около ста. Эти Автокефальные Церкви состояли из нескольких небольших епархий во главе с митрополитом и обычно (но не всегда) совпадали с административным делением римских провинций. В толковании на второе правило Второго Вселенского Собора Феодор Вальсамон пишет: «Заметь, что в древности все митрополиты провинций были автокефальны и были рукополагаемыми собственными Соборами» (Афинская Синтагма, II, 171), а церковные историки основание некоторых из таких Автокефальных Митрополий возводят даже к апостольскому времени (на основании Деян. 15, 23; 10, 17—35; 1 Кор. 16, 19; 2 Кор. 1, 1; 8, 1; 1 Сол. 1, 1, 7; Послание св. Игнатия Антиохийского к Римской Церкви, II/IX, и др.) [33]. Во времена Первого Вселенского Собора даже епископы Римский, Александрийский и Антиохийский не выделялись из ранга автокефальных митрополитов, а имели лишь бо́льшую территорию, обнимавшую не одну, как обычно, а несколько римских провинций [34].

Вскоре начался процесс объединения Автокефальных Митрополий в более крупные церковные организации: сначала (со времени II Вселенского Собора) — в диоцезы, или экзархаты, а потом (ко времени IV Вселенского Собора) — в патриархаты. Но это объединение создавалось не ка́нонами, а самой жизнью Церкви, в условиях новых отношений Церкви и государства. Соборы не только не создавали более сложных церковных единиц, чем Автокефальные Митрополии, но и тормозили образование более крупных [35]. Сама идея замены мелких церковных организаций более крупными отвергалась Соборами (II Всел. Соб. 2-е прав.; III Всел. Соб. 8-е прав.; Афинская Синтагма, II, 213; Трулл. Соб. 39-е прав.; Послание Карфагенского Собора папе Целестину, стремившемуся подчинить себе Африканский диоцез; Афинская Синтагма, III, 620, 621).

УЧИТЕЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЕПИСКОПОВ

С апостольского времени в Церкви существовали дидаска́лы (с греч. — учителя), как носители особого благодатного служения (Еф. 4, 11). Нам трудно определить точно, в чем состояло их служение, но оно не исключало учительства Предстоятелей Церкви, и не только в тех Церквах, в которых не было дидаскалов, но и в тех, где они имелись. Проповедь входила в служение епископов. Об этом мы имеем прямое указание у св. Иустина Мученика. В своей Апологии он пишет: «Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством сло́ва делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам» [36]. Так было не только в Римской Церкви, но и в других Церквах. В III в. начинает намечаться тенденция усвоять учительство в церковном собрании исключительно епископам и отстранять от него прежних дидаскалов, которые еще существовали в некоторых Церквах.

Случай из жизни Оригена * свидетельствует,

---

*Из истории III в. известен конфликт, возникший между Оригеном и его епископом Димитрием Александрийским. Проповедь Оригена в Церкви по просьбе двух палестинских епископов — Александра Иерусалимского и Феоктиста Кесарийского вызвала энергичный протест со стороны Димитрия Александрийского. В своем письме к Димитрию палестинские епископы оправдывали поступок Оригена и свою просьбу к нему о проповеди в их Церквах. В этом письме они писали: «Ты еще прибавляешь в своем письме, что никогда не слышно, да и теперь не обычай, чтобы в присутствии епископов проповедовали ла́ики: не понимаю, как можешь ты так явно говорить неправду. Святые епископы, как скоро находили людей, способных принести братьям пользу, то приглашали их проповедовать народу. Так поступали блаженные братья в Ларанде — Неон с Эвелпидом, в Иконии — Цельс с Павлином, в Синнаде — Аттик с Феодором. Так, вероятно, было и в других местах, только мы не знаем этого» (Евсевий. Церковная история, кн. VI, 19, 17—18).

Димитрий нисколько не запрещал Оригену проповедовать в частном порядке, но, с точки зрения Димитрия, учительство в Церкви было исключительной принадлежностью иерархического служения. Димитрий не мог не знать о дидаскалах, так как о них много говорил Климент Александрийский. Сам Ориген был дидаскалом, которому Димитрий не препятствовал излагать учение, но не в церковном собрании и особенно в своем присутствии. Александрийская Церковь менее, чем другие, нуждалась в проповеди дидаскалов в Церквах, так как в ней в силу особенности ее церковного устройства пресвитеры

что учительство, согласно древней традиции Церкви, является особым благодатным служением и что оно тем самым закрыто для тех членов Церкви, кто благодатно не призван к этому служению. В церковном сознании прочно утвердилось учение, что учительство является служением церковной иерархии. На этой точке зрения стоял Трулльский Собор, запрещая ла́икам (мирянам) учить народ, потому что они не получили даров учительства (Трулл. Соб. 64-е прав.).

В 62-м правиле Трулльского Собора не определено, кому принадлежит в Церкви «благодать учительного слова». По-видимому, это не входило в задачу отцов Собора, но, несомненно, они имели в виду, если не исключительно, то прежде всего и главным образом епископов, как Предстоятелей Церквей. «Предстоятели Церквей, — говорится в 19-м правиле того же Собора, — должны во все дни, наипаче же в дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия». В эпоху Трулльского Собора учителями Церквей были исключительно епископы. Учительство Предстоятелей Церквей до известной степени исключало учительство остальных членов клира, об учительстве которых не упоминает Собор. Они, как и ла́ики (миряне), должны поучаться от епископа. Если в церковной жизни пресвитеры получили возможность проповедовать в Церкви, о чем не могли не знать отцы Трулльского Собора, то этот факт нисколько не уменьшал принципиального положения Трулльского Собора о принадлежности учительства епископам. Пресвитеры проповедовали в Церквах с ведома и разрешения епископа, что не всегда встречало сочувствие народа, как об этом свидетельствует случай с блаженным Августином *. В Византии на основании постановления Трулльского Собора утвердилось мнение, что учительство принадлежит только епископам. «Заметь из настоящего правила, — указывал Вальсамон, — что право учить народ дано одним епископам»**. Не имея возможности лично исполнять свое учительство, епископы избирали тех своих клириков, которых они считали учительными, и им поручали учительство в Церкви. Эти назначенные учители учили не от своего имени, а от имени того епископа, который им поручил учительство.

«Учить народ Божий, — повторял Вальсамон, — и истолковывать догматы Всесвятого Духа дано одним архиереям и тем, кому они поручают» [37].

В IV—V вв. во время совершения литургии в Церквах допускали к проповеди и пресвитеров. Допущение некоторых пресвитеров к учительству в церковных собраниях было признанием за ними учительного служения. Вальсамон не отрицал благодатного характера их учительства, но это служение пресвитеров он основывал на учении о клириках, как посвященных. Епископ поэтому мог делегировать клирикам некоторые свои права, то есть каждый клирик, как посвященный, способен в силу своего посвящения к действованию в Церкви. Епископат учит народ Божий не от своего имени, а от имени Церкви, излагая не свое собственное учение, а учение самой Церкви. Учительство есть раскрытие того, что́ содержится в Церкви. В собственном смысле Церковь имеет одного Учителя — Христа (Мф. 23, 8), а церковные дидаскалы являются учителями в относительном смысле.

Поэтому народу Божию принадлежит свидетельствование о согласии учения, излагаемого епископами, пресвитерами или дидаскалами, с учением Церкви. Свидетельствование народа Божия есть суждение Церкви, а не суждение отдельных ее членов. В большинстве случаев свидетельство Церкви молчаливо сопровождает учительство епископов, потому что сам епископ предварительно испытан народом Божиим. В спорных случаях свидетельство одной Поместной Церкви о излагаемом ее епископом уче-

---

очень рано получили возможность проповедовать в церковных собраниях. Ориген, будучи в Александрии, нисколько на это не претендовал, так как он не причислял себя к церковной иерархии. Палестинские епископы знали о другой, более древней традиции, которая допускала дидаскалов к учительству в церковном собрании. Чтобы смягчить назревший конфликт, палестинские епископы без согласия Димитрия Александрийского рукоположили Оригена во пресвитера. Пресвитерское звание Оригена, получившего таковое без согласия своего епископа, не давало ему права на проповедь в Церкви, так как в Александрии в его время не все пресвитеры имели служение учительства, а только те, кто возглавлял отдельные Церкви. Палестинские епископы указывали Димитрию, что Церковь допускает мирян к проповеди в церковном собрании, так как древняя Церковь разрешала учительство в церковном собрании только тем из них, кто призван был к служению дидаскалов. Спор Димитрия и палестинских епископов закончился не в пользу последних.

* Известно, что проповеди блаженного Августина, когда он был еще пресвитером, вызвали в Иппоне очень большое смущение, хотя он выступал в Церкви по просьбе своего епископа. С другой стороны, по свидетельству Peregrinatio Aetheriae, в Иерусалиме в конце IV в. во время литургии все пресвитеры по очереди проповедовали, а после них говорил епископ. Св. Иоанн Златоуст до занятия кафедры в Константинополе был уже известен как выдающийся проповедник, так что он, несомненно, проповедовал, будучи пресвитером в Антиохии. Эти факты, как и другие, указывают, что, начиная с IV в., в разных Церквах существовала разная практика относительно допустимости пресвитеров к проповеди.

** Вальсамон, Толкование на 19-е правило Трулльского Собора. По мнению Вальсамона, клирики, даже состоящие в священных степенях, сами по себе не имели права учить в Церкви, если они специально не поставлены на это епископом... «Может быть, кто спросит: если правило 64-е Трулльского Собора запрещает мирянам учить перед народом или рассуждать о церковных предметах, то монахам и клирикам должно быть запрещено так же, как мирянам, или нет? Поелику право учить принадлежит только архиереям и тем, которые на это поставлены, то если кто из них преступит эту каноническую заповедь, тот, как мне кажется, будет подлежать ответственности. Ибо поэтому при исследовании евангельского изречения «Отец Мой бо́лий Мене́ есть» многие монахи и клирики подвергались наказанию за то, что говорили или писали об этом неправильно» (Вальсамон. Толкование на 64-е правило Трулльского Собора).

нии подлежит рецепции других Церквей. История Церкви полна примеров, когда рецепция народа Божия была решающим фактором в победе Православия над ересью.

Хотя учительство не принадлежит лаикам (мирянам) в церковном собрании, однако это не исключает того, что они как члены народа Божия, могут высказывать свои суждения по вопросам вероучения в частном порядке [38]. В наше время частное учительство приобретает характер научной деятельности и, в частности, свободы богословского исследования. Научная богословская деятельность не является в прямом смысле служением учительства в Церкви. Научную богословскую деятельность лаиков (мирян), как и другие формы их частного учительства в Церкви, нельзя считать безблагодатной, потому что в Церкви, как благодатном организме, всё совершается благодатью. Пока занятие богословием остается в пределах Церкви — а оно остается таким, пока занимающийся им состоит членом Церкви, — оно является благодатным служением [39].

Задачей богословского исследования является открытие и познание изначального Предания, которое в Церкви остается неизменным, но часто закрывается временным и преходящим. В Церкви пребывает Святой Дух, а где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 3, 17). Свобода сынов Божиих есть свобода в любви (Гал. 4, 7; 1 Ин. 4, 18). Свобода является даром совершенной любви. «Познáете истину, и истина сделает вас свободными», — сказал Сам Господь (Ин. 8, 32). Это означает, что содержание свободы есть истина. В Церкви любовь, свобода и истина являются понятиями тождественными: свобода, как следствие любви, и истина, как содержание свободы. Нарушение свободы означало бы оскудение любви и боязнь истины. В любви к истине сыны Церкви не знают страха перед высказыванием своих мнений, хотя бы даже эти высказывания вызывали споры (ср. 1 Кор. 11, 19). Свобода есть залог творчества в Церкви, которое никогда не может иссякнуть в ней, пока в Церкви пребывает Дух Святой. В Церкви не прекращается пророческое служение, не «новое пророчество», по монтанизму, а дух пророчества. Нарушение свободы богословского исследования означало бы угашение Духа пророчества.

Церковь охраняет свободу богословского исследования, поскольку его целью является познание истины. Будучи благодатным деланием, богословское творчество совершается человеком и, как всякое человеческое делание, может быть подвержено ошибкам, и истина, ради которой трудится богослов, может быть недостигнутой. Расхождения во мнениях по богословским исследованиям надо рассматривать как процесс испытания народом Божиим истины. Суждение Церкви по богословским исследованиям наступает после процесса испытания, который может быть длительным. Это суждение, выраженное в церковном акте, подлежит церковной рецепции. Церковная рецепция должна засвидетельствовать истинность или заблуждение этого церковного акта. Таким образом суждение Церкви о богословском исследовании, выраженное церковным актом, и церковная рецепция имеют своей целью выявить, достигнута ли истина, которая составляет единственную цель богословского исследования. Если истина не достигнута, то это значит, что само богословское исследование находится вне пределов Церкви.

ЗНАЧЕНИЕ СОБОРОВ В ЦЕРКОВНОМ УЧИТЕЛЬСТВЕ

Особое значение в вопросах церковного учительства и, прежде всего, в учении о догматах веры принадлежит Соборам. Церковь с самого начала обладала сознанием, что ни один отдельный апостол, в том числе и апостол Петр, тем более ни один епископ, не имеют духовной власти решать основные вопросы веры и церковной жизни, возникающие в ходе истории Церкви. Такие вопросы обсуждались и решались содействием Святого Духа только соборным разумом Кафолической Церкви. Если вопросы касались веры или церковной жизни всей полноты Кафолической Церкви, то они определялись на Вселенских Соборах, а если они не касались догматов веры, а лишь церковных структур какой-либо области или провинции, то их разрешали Поместные Соборы. Вселенские Соборы образуют существенную структуру Кафолической Церкви, хотя они и не являются постоянно действующими учреждениями, а скорее харизматическими (от греч. «харизма» — благодатное дарование), возникающими как чрезвычайные события, когда нужды Церкви требовали их созыва. Когда мы говорим о соборности, мы имеем в виду не только епископов, но всю полноту Кафолической Церкви, то есть весь народ Божий. Епископ должен быть выразителем Церковного Предания от своей Поместной Церкви, но история Церкви знает примеры, когда епископы не выражали на Соборах подлинного Церковного Предания (например, на так называемом Ефесском Разбойничьем соборе в V в.). Поэтому важен не собор епископов сам по себе, а лишь такой Собор, который является выразителем подлинного Церковного Предания Кафолической Церкви. Парламентское большинство никогда не было решающим фактором в определении истины на Соборах. Истина может быть и на стороне меньшинства, если это меньшинство верно отражает Церковное Предание Кафолической Церкви.

Церковная история знает случаи отклонения отдельных Поместных Церквей в ересь или раскол, что́ имело следствием полную или частичную утрату ими как органической связи с другими Церквами, так и присущих Церкви Христовой благодатных, спасительных свойств. Истории известны и случаи полного, обычно насильственного, уничтожения отдельных Поместных Церквей, что, уменьшая объем Вселенской Церкви, не влияло на ее благодатную полноту, не нарушало ее благодатных свойств. Из этого вытекает, что вероучительная непогрешимость (Ин. 14, 26; 1 Тим. 3, 15) и непреоборимость (Мф. 16, 18), которые не всегда могут проявляться в жизни Поместной Церкви, свойственны только Вселенской Кафолической Церкви.

В православном богословии обращается внимание на то, что Собор, даже и Вселенский, не является внешним органом безошибочного провозглашения истины, как особый орган Церкви, созданный для этой цели. Такое предположение может привести к заключению, что Церковь до Соборов и без Соборов перестает быть Соборной и непогрешимой. Кроме того, самая идея внешнего органа провозглашения истины ставит его нáд Церковью. Церковную истину может знать и свидетельствовать только Церковь. Только она может утверждать, что данное собрание епископов есть Собор, излагающий от лица Церкви истину. Только она говорит свое

молчаливое, а иногда и не молчаливое «да» на свидетельство Собора: «Изво́лися Духу Святому и нам». Для такого свидетельства не существует и не может существовать никаких внешних форм. Признание церковного собрания Собором, возвещающим церковную истину, совершается или не совершается. Это надо принимать как исторический факт. Для признания Церковью церковного собрания Собором недостаточно одностороннего провозглашения себя истинным собором со стороны того или иного церковного собрания. Однако это вовсе не значит, что постановления Собора еще нуждаются в подтверждении через всеобщий плебисцит, без чего они, якобы, не имеют силы. Такого плебисцита в Церкви не существует. Однако в течение определенного времени происходит выявление того, что голос Собора был или не был действительно голосом Церкви. И никаких внешних органов или способов засвидетельствовать эту внутреннюю церковную самоочевидность нет и быть не может. История свидетельствует, что постановления даже Вселенских Соборов не воспринимались как самоочевидные. Почти каждый Вселенский Собор прямо или косвенно подтверждал предыдущий. Вторым Вселенским Собором был подтвержден Первый, дальнейшие Соборы подтверждали неприкосновенность Никео-Цареградского Симво́ла веры, Седьмой Собор был подтвержден так называемым Восьмым, Константинопольским. Это было бы совершенно непонятно, если бы Соборы сами по себе рассматривались как внешние органы непогрешимости [40].

Вопрос о внешнем непогрешимом органе в Церкви не следует смешивать со способом провозглашения церковной истины. Кому принадлежит в Церкви полномочие провозглашения церковной вероучительной истины? Конечно, церковной власти, которая сосредотачивается в лице епископата. Соборы, как правило, состоят из епископов. Епископы участвуют в Соборах как Предстоятели своих Церквей, поэтому, как правило, в Соборах участвуют только епархиальные архиереи. Они свидетельствуют не ex sese (лат. — «от себя»), но ex consensu Ecclesiae (лат. — «по согласию Церквей»). Собору епископов принадлежит власть выносить всеобщеобязательные решения, провозглашать догматические определения, как мы это видим в истории Вселенских Соборов. Это-то и имеет такую видимость, будто Вселенский Собор и есть внешний орган непогрешимости.

Чему же принадлежит непогрешимость в Церкви? Епископскому сану, как таковому? Конечно, нет. Мысли о наделении каждого епископа непогрешимостью в Церкви противоречат факты впадения в ереси отдельных епископов, а также разногласия среди епископов, в результате чего не было, кажется, случая, чтобы вероучительные определения выносились единогласно. Правда, несогласные епископы в таких случаях анафематствовались, отлучались от Церкви, чем достигалось единогласие всего епископата. Однако в данном вопросе это не изменяет того факта, что решающим является не единогласие, а верность Церковному Преданию. Даже и малое число епископов может явиться соборным голосом Церкви, если последняя призна́ет его за таковой.

Согласно православному учению, как епископ, так и Поместная Церковь не обладают церковной непогрешимостью. Епископ имеет сугубую ответственность за свои суждения, как лицо, облеченное иерархическими полномочиями. Тем не менее Епископскому Собору принадлежит определенная власть провозглашения догматических определений, в качестве высшего органа церковной власти. По этой причине могли выносить свои определения Вселенские и Поместные Соборы. Вселенскому епископату принадлежит власть блюсти за правильностью вероучения в Церкви и, в порядке этого блюдения, при наличии глубоких церковных разногласий, он выносит постановления, имеющие силу церковного закона, и тем полагает конец разногласиям. Нужно различать провозглашение церковной истины, которое принадлежит высшей церковной власти, от обладания ею, которое принадлежит всему церковному телу.

Вопрос об авторитете Соборов является одним из самых сложных вопросов. И как бы мы ни решали этот вопрос, бесспорным является одно: решения Соборов обязательны тогда, когда они выражают учение Церкви. Такие решения не могут быть приняты без Церкви, то есть без народа Божия. В Послании Восточных Патриархов 1849 года говорится, что «хранителем благочестия у нас является самое тело Церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить свою веру неизменной». Без рецепции Церкви решения Соборов остаются теологуменами. Решения Соборов могут быть признаны голосом Церкви только после их рецепции Церковью. Само по себе это положение настолько бесспорно, что не требует даже доказательств. Если мы откажемся от этого положения, то потеряем единственный критерий, по которому церковное сознание отличает истинные решения Соборов от ложных. История Церкви полна примеров того, как формально правильные Соборы отвергались Церковью.

ВЛАСТЬ В ЦЕРКВИ

В Церкви Христос является Главой Церкви. Поэтому церковное сознание искало видимого воплощения власти Бога на Земле. Пастыри Церкви, в лице епископов и пресвитеров, избираются и поставляются Богом. Значит ли это, что источник их власти в Церкви лежит в Боге, Который им предает Свою власть? Значит ли, что пастыри управляют стадом Христовым от Его имени, как Его наместники? В таинстве поставления испрашиваются пастырям благодатные дары для их служения в Церкви, а не испрашивается у Бога передачи Его власти в Церкви. Церковная иерархия не заменяет в земных условиях Единого Пастыря, так как никто не может заменить Христа. Епископы не являются наместниками Христа в Церкви, потому что в ней один только Помазанник — Христос.

По своей природе власть, как власть, не есть служение другим, она сама требует себе служения [41]. Идея власти, как служения, впервые была на основании учения Христа провозглашена апостолом Павлом в его знаменитых словах, обращенных в Рим: «Ибо они (οἱ ἄρχοντες — начальствующие, властители) Божии, служители (λειτουργοὶ θεοῦ) (Рим. 13, 6). Носители власти — литу́ргии Божии. Это понимание несвойственно было римскому сознанию: в республиканском Риме власть была honor (честью, почетом), а в императорском — божеством. Слова апостола Павла не были услышаны, так как римская власть не желала рассматривать самое себя, как служение. Такое понимание власти, как у апостола,

было приемлемо только для христианского сознания. Почти через два столетия Ориген повторил мысль апостола Павла о власти по отношению к Предстоятелям Церквей. «Вождь (игумен) — так, я думаю, — говорит Ориген, — должно назвать того, кого в Церкви называют епископом. Он должен быть служителем всех в своем служении, чтобы быть полезным всем в деле спасения»[42]. Представление о власти пастырей, как наместников Божиих, является разрушением учения о служениях в Церкви. Оно могло появиться в церковном сознании только в результате разделения Единой Церкви Божией на земную и Небесную. Глава Небесной Церкви — Христос, а на Земле властвуют Его наместники. Наместничество на Земле в лице пастырей приводит к уменьшению пастырства Христа. Пастырство Христа переносится в невидимую область невидимой Церкви, а на Земле видимая власть, якобы, принадлежит наместникам.

Взаимоотношения между пастырями и верными не основаны на власти, которая, якобы, передана пастырям, потому что в Церкви нет властвующих и властвуемых. «Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так: а кто хочет быть между вами бóльшим, да будет вам слугой. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20, 25—27). Все учение апостола Павла о служениях (1 Кор. 12, 8—11) основано на этих словах Христа. Как Предстоятели стада Христова пред Богом, пастыри служат ему, стаду, а не господствуют над ним. Как руководители, они управляют стадом Божиим не своей властью, а благодаря дарам Святого Духа, Который живет в Церкви.

Следует ли из всего вышесказанного, что в Церкви не существует никакой власти? Отсутствие власти означало бы отсутствие строя и порядка. С самого начала в Церкви существуют порядок, строй и чин. Но этот строй и порядок не являются чем-то искусственным и посторонним, но вытекают из природы Церкви. В основе этого чина и порядка лежит образ любви. «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10, 45). Как любовь Христа выражается в Его служении, так и любовь в Церкви выражается в служении всех всем. В Церкви нет любви без служения и служения без любви. Служение управления, как внутреннего, так и внешнего руководства, без любви перестало бы быть этим служением, так как без любви нет благодати. Пастырство по своей природе является высшим выявлением любви, как высшего служения в Церкви.

Как носители служения управления, пастыри вместе с тем являются носителями власти, так как без власти служение управления было бы невозможно. Власть должна быть в Церкви, так как Церковь содержит в себе служение управления, но власть в Церкви должна соответствовать ее природе. Каноны предостерегают от «надмéния мирской власти» в Церкви. Власть в Церкви не может быть основана на праве, так как право основывается не на любви. Она не может быть властью наместника Бога на Земле, потому что Бог никому не передает Своей власти, а «всё покорил под ноги Христа» (1 Кор. 15, 27). В Церкви может существовать только власть любви. Не харизму власти преподает Бог пастырям, а харизму любви, а через нее и власть любви. Епископы, как носители служения управления, являются носителями власти любви. В любви совершается подчинение всех епископу, и через любовь он подчиняет себе всех. Как подчинение всех всем совершается через любовь ко Христу, так и подчинение всех епископу совершается через его любовь ко всем и ответную любовь к нему. Другой основы для власти в Церкви не может быть, так как нет другой основы для власти Христа в Церкви. Пастыри могут иметь только то, что́ дает Христос Церкви, а не то, чего нет в Церкви. Власть Христа в Церкви есть власть любви, которая приобретена через Его любовь к ней. Если в эмпирической жизни, утратившей принцип любви, власть, основанная на любви, является недостаточной, то в Церкви, в которой любовь является первым и последним принципом ее жизни, любовь вполне достаточна. «Пресвитеров ваших умоляю я, сопресвитер и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно... но из усердия, и не господствуя над наследием *Божиим*, но подавая пример стаду» (1 Пет. 5, 1—3). Господствовать и повелевать стадом Божиим означает пользоваться властью, не имеющей оснований в любви. Власть любви, которою по преимуществу облечены пастыри, есть жертвенная отдача себя другим и жертвенное служение, образ которого оставил апостол Павел (1 Кор. 6, 4—7; 11, 29; 9, 19—22). Власть любви не вызывает разделений в Церкви, но всех объединяет в любви. Признание в Церкви иной власти, кроме власти любви, означало бы или умаление, или же отрицание благодати, так как оно означало бы умаление или отрицание общей для всех членов Церкви харизмы любви. Только любовь, как общее содержание служений в Церкви, и власть, основанная на любви, не устраняют благодати из жизни Церкви. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2, 21).

ПРИМЕЧАНИЯ

[24] Св. Киприан Карфагенский. Epistola (Послание, письмо) 65 ad Rogat.

[25] Он же, De init. Eccl., 5.

[26] Он же, Epist. 52, ad Antonian.

[27] Св. Ириней Лионский. Против ересей. V, 20, 1.

[28] См.: проф.-прот. Н. Афанасьев, цит. соч., стр. 5, 6.

[29] Послание к Смирнянам, VIII, 2.

[30] Св. Киприан Карфагенский, Epist. 14, 4.

[31] Ипполит. Апостольское Предание, II.

[32] Там же, III, 4.

[33] См. Никодим Милаш. Православное церковное право. Белград, 1926, стр. 322.

[34] Проф. С. Троицкий. Размежевание или раскол. Париж, 1932, стр. 11, 12.

[35] См. Эпанагога [с греч. — «восстановление»; так называется один из памятников византийского права. — **Ред.**], титул (глава) 3; Аристин. Афинская Синтагма, II, 286; Нил Кавасила, Migne, 149, 712, 713; Нил

Доксопатр, Migne, 127, 1101 Д; Анна Комнена, рус. перевод, 60; Синтагма Властаря, II, 8.

[36] Иустин Мученик. Апология, гл. 67.

[37] Вальсамон. Толкование на 64-е правило Трулльского Собора.

[38] Там же, а также: Зонара. Толкование того же правила.

[39] Проф.-прот. Н. Афанасьев, цит. соч., стр. 79.

[40] Прот. С. Булгаков. Православие. Париж, стр. 173—176.

[41] Проф.-прот. Н. Афанасьев, цит. соч., стр. 298.

[42] Ориген. Толкование на Евангелие от Матфея, XVI, 8.

ФИЛАРЕТ,
митрополит Киевский и Галицкий,
Патриарший Экзарх Украины

К 35-летию воссоединения Греко-Католической Церкви Галичины с Русской Православной Церковью

Прошло 35 лет после Львовского Церковного Собора 1946 г., ликвидировавшего Брестскую церковную унию 1596 г. и утвердившего воссоединение греко-католиков Галичины с Матерью — Русской Православной Церковью. Однако в униатских украинских кругах за рубежом в связи с 35-летием Львовского Собора усиливается пропаганда против него. В этих кругах продолжают утверждать, что предки современных униатов, именующих себя «украинскими католиками восточного обряда», засвидетельствовали якобы свою верность Римскому престолу еще на Втором Лионском соборе 1274 г., а затем подтвердили ее на Флорентийском соборе 1439 г. Эту верность и послушание будто бы закрепила в 1596 г. Брестская церковная уния.

Цель этих утверждений можно полагать в том, чтобы не дать украинским униатам осознать неканоничность униатской церкви, углубить их отделение от православной веры и традиций отцов, заставить поверить в надуманную и идеализированную историю униатства, как якобы исконного национального церковного организма украинского народа.

Эти утверждения — изолированное явление в экуменическом мире. Им противостоят высказывания церковных деятелей, исходящих из реалистической оценки истории и современной жизни разделенного христианства. Так, по поводу 700-летия Лионского собора газета «Osservatore Romano» опубликовала в октябре 1974 г. Послание Святейшего Папы Павла VI. В этом документе признана несостоятельность Лионского собора. Этот собор, говорится в Послании Святейшего Папы Павла VI, своей целью имел восстановление единства Римско-Католической и Православной Церквей. Однако и в подготовке, и в средствах осуществления цели собора были допущены ошибки. Папа Павел VI подчеркнул, что сближение между Церквами Запада и Востока возможно лишь на основах равноправия и братской любви [1].

В наше время христиане различных конфессий усиленно ищут пути к восстановлению единства, о котором молился Божественный Основатель Церкви Христос: «Да будут все едино» (Ин. 17, 21). Сегодня особенно понятно, что для достижения единства неприемлем осужденный историей и учением Церкви путь уний и прозелитизма. Поэтому, отказавшись от него, христиане вступают в диалог христианской надежды и любви.

Диалог любви находит свое выражение в двусторонних и многосторонних богословских диалогах христианских Церквей. Эта большая, сложная и продолжительная работа проходит сегодня различные стадии своего осуществления. Она предполагает, прежде всего, взаимное ознакомление участников диалогов с учением своих Церквей и взаимное обогащение духовными сокровищами их традиций. Это имеет своей важнейшей целью обращение разъединенного ныне христианства к апостольскому и святоотеческому богословскому наследию и к духовному опыту неразделенной Церкви первых веков христианской истории как непреложному основанию восстановления вероисповедного единства. Успеху этого диалога любви способствует и деятельное служение христиан благу человеческого рода, утверждению мира и справедливости для всех народов Земли.

После II Ватиканского Собора Русская Православная Церковь вступила в братский диалог любви с Римско-Католической Церковью, который имеет многоразличные выражения и ныне успешно продолжается. Недавно мы с удовлетворением приветствовали начало всеправославно-римско-католического богословского диалога. Разумеется, что при осуществлении его Поместные Православные Церкви принципиально исключают унию как средство достижения церковного единства.

* * *

За истекший после Львовского Собора 1946 г. период пришло новое поколение. Ему Брестская церковная уния, ее истоки и цели, существо и следствия для украинского народа очень мало известны. И для верующих этого поколения, и для нас самих, а также для сегодняшнего униатства в среде украинского зарубежья обозрение истории попыток средневекового Рима подчинить своей власти наших православных предков посредством так называемой унии, мы полагаем, будет полезным.

В богочеловеческом организме Церкви гармонию Божественного и человеческого часто нарушали волны человеческих страстей. Западная и восточная части древней неразделенной Церкви издавна создавали свои традиции в области церковного устройства и управления и имели отдельные отличия в учении и богослужении. С течением времени это выявилось и в различиях религиозной психологии народов Запада и Востока. Как известно, церковное разделение Запада и Востока произошло в 1054 г. Впоследствии неоднократно предпринимались безуспешные попытки восстановления единства. Одной из форм «единения», с точки зрения Рима, и была уния — не обусловленный внутренним единством союз, объединяющий далеко не равноправные стороны. Мож-

но полагать, что в развитии униатства Запад видел путь к латинизации народов Востока. На Востоке же их принимали некоторые представители государственной и высшей церковной власти, исходя из мирских интересов и расчетов. В истории Церкви унии себя не оправдывали, поскольку служили инструментом не единения, а порабощения и латинизации.

В Православной Церкви народ всегда принимает заметное участие в церковной жизни. В Византии народ отказывался от уний, видя в них средство подчинения иной религиозной традиции и экспансионистским устремлениям Рима. Поэтому унии заключались втайне от народа и навязывались ему силой.

Уния, провозглашенная на Втором Лионском соборе 1274 г., явилась прототипом всех последующих подобных попыток распространения церковной власти Рима на Восток. История этой унии такова. Византийский император Михаил VIII Палеолог, опасаясь удара с Запада, в ответ на ликвидацию Латинской империи в 1261 г., за обещанную папой Григорием X помощь принудил свое духовенство признать на Лионском соборе прибавление Филиокве к Символу веры, главенство папы и право апелляции в Рим. Уния вводилась насильственными мерами. На Святой Горе до нашего времени сохранились в болгарском и грузинском монастырях часовни, посвященные памяти убиенных и потопленных в море иноков — исповедников Православия, отказавшихся принять унию. Когда же неаполитанский король Карл Анжуйский выступил походом на Константинополь, папа Мартин IV, в угоду ему, предал Михаила Палеолога проклятию как «виновника схизмы и ереси» и объявил его лишенным престола. В ответ на это император приказал вычеркнуть имя папы из диптихов. После победы Михаила Палеолога над Карлом Анжуйским и кончины Михаила Лионская уния прекратила свое существование: преемник Михаила, его сын Андроник II, немедленно отделился от Рима и восстановил в патриаршем достоинстве патриарха Иосифа, лишенного кафедры на Лионском соборе [2].

Униатский митрополит Львовский Андрей Шептицкий (†1944) о Лионской унии высказывался так: «Оценивая крупные события в истории унии, следует, к сожалению, почти повсюду констатировать, что наиболее мощные унициональные стремления Католической Церкви обычно имели своим следствием то, что отталкивали от себя всю массу разделенных. О Лионском соборе 1274 года следует, к прискорбию, заметить то же самое... Лионский собор в истории — хронологически и идеологически — столь трагично связан с завоеванием Константинополя латинянами, что это, конечно, не могло оставить о себе приятное воспоминание» [3].

После неудавшейся Лионской унии самым значительным событием в стремлении Римского престола утвердить свою власть над Восточной Православной Церковью была Флорентийская уния 1438—1439 гг. На закате существования Византийской империи исторические события повторились. Турки-османы теснили ее со всех сторон. Территория Византии почти ограничивалась границами ее столицы. В таких трудных условиях император Иоанн VIII Палеолог повторил ошибку Михаила VIII, надеясь купить помощь Запада против османских завоевателей ценой унии Восточной Церкви с Римом. Он добился возведения на патриарший престол своего единомышленника Иосифа и старался утверждать среди иерархов и духовенства расположение к унии с Западом. Чтобы снискать благосклонность на Западе, в Константинополе открыли перед латинством перспективу распространения власти Римского первосвященника на Руси. С этой целью патриарх Иосиф II в 1435 г., без согласования с Москвой и Литвой, посвятил в Митрополита Руси грека Исидора, будущего ревностного пропагандиста унии на Флорентийском соборе, «легата от ребра Апостольского в землях Ливонских, Литовских и Русских», получившего также степень кардинала.

Уния, провозглашенная под давлением латинских участников Флорентийского собора, не принесла желаемых результатов. На самом соборе не дал согласия на заключение унии стойкий защитник Православия митрополит Ефесский Марк. Папа Евгений, узнав об этом, сказал, что собор ничего не достиг. Православный народ, клир и монашествующие в Византии не приняли унии. Она не только не принесла никакой помощи с Запада защитникам Византии, но, наоборот, вызвала разделения и споры и тем ослабила сопротивление завоевателям. За несколько лет до падения Константинополя, на Соборе 1451 г., Флорентийская уния была осуждена и предана анафеме.

Напрасными оказались и надежды митрополита Исидора утвердить унию на Руси. Православный народ в Польше и Литве не признал унии. Во Львове перед митрополитом-униатом были закрыты все православные храмы. Не принял Исидора и Киев. Осудила его в 1441 г. и Москва. Здесь он был взят под стражу за самочинное провозглашение унии. Ему удалось бежать в Тверь, откуда он добрался до Литвы и, наконец, возвратился в Рим.

Православная Церковь на землях Украины и Белоруссии после бегства митрополита Исидора оставалась без митрополита, пока король Польский и великий князь Литовский Казимир в 1451 г. не передал Митрополиту Ионе, избранному на Русскую Митрополию Собором русских иерархов в 1448 г., «престол Киевский и всея Руси, как прежде было по установлению и обычаю русского христианства». В 1458 г. по совету бывшего митрополита Исидора и распоряжению папы Каллиста III запрещенный Константинопольским Собором 1451 г. униатский патриарх Константинопольский Григорий Мамма поставил на Киевскую Митрополию ученика Исидора — Григория Болгарина. Когда последний прибыл в Литву, «оттоле разделися Митрополия» Русская окончательно и на длительный период на две части: Киевскую и Московскую.

Правительство королевской Польши рассчитывало, что в западнорусских областях, вышедших из-под власти и влияния Московского Митрополита, легче будет добиться проведения в жизнь унии. Однако и после разделения Митрополии надежды эти не осуществились. В 1470 г. митрополит Григорий, обратившись с покаянием к Патриарху Константинопольскому Дионисию, возвратился в Православие. Митрополит Андрей Шептицкий так свидетельствует об этом: «Хотя восточные сами чувствовали себя вынужденными искать помощи на

Западе, хотя император и патриарх были расположены к этой идее, хотя собор привлек к делу унии лучшие умы, о каком-либо прочном движении в Восточной Церкви, начатом во Флоренции, нет и речи, — скорее, наоборот... Флорентийский собор в глазах восточных является чем-то похожим на попытку захватничества со стороны Запада. Они не только не имеют к Флорентийскому собору никакой симпатии, а наоборот, многократно высказывались о нем неприязненно...»[4].

Ни Лионская, ни Флорентийская унии не могли привить православному народу Киевской Митрополии какого бы то ни было послушания Римскому престолу. Об этом убедительно свидетельствуют и полная неудача попытки митрополита Исидора привести Русскую Церковь к унии, и возвращение в Православие митрополита Григория Болгарина.

* * *

В XV в. большая часть украинских и белорусских земель оказалась в составе Великого княжества Литовского, а Галичину и Западную Волынь подчинила королевская Польша. Правители их прилагали немалые усилия, чтобы разорвать исконные связи их православного населения, в первую очередь церковные, с верным Православию Киевом и братским народом Московской Руси, единым по вере, истории и культуре.

В 1569 г. на сейме в Люблине была утверждена политическая уния, по которой Польша и Литва сливались в одно государство — Речь Посполитую во главе с королем Польским и великим князем Литовским. Были подтверждены для всех православных общин свободное исповедание веры, употребление русского языка в официальных документах. Эти обещания были вызваны политической необходимостью, но они так и не реализовались. Одновременно в Люблине шла речь о религиозной унии в смысле присоединения к латинству всех инаковерующих, следовательно, и православных[5].

В 1589 г. Русская Православная Церковь получила Патриаршее возглавление. В королевском правительстве Речи Посполитой это вызвало боязнь усиления русского влияния на православное население Украины и Белоруссии, которое с надеждой и любовью обращало свои взоры к Москве. Уния была желательна Риму, понесшему большой урон в связи с Реформацией. Она была необходима и католическому правительству Речи Посполитой, и королю, присвоившему себе право инвеституры на православные кафедры. Нужна также она была и самим епископам, получавшим таким образом кафедры. Мероприятия инициаторов унии поддерживали польские и некоторые украинские магнаты, надеявшиеся получить доступ к высшим государственным постам и званиям.

* * *

История свидетельствует, что Рим всегда стремился вовлечь Православную Русь в сферу своего влияния. Об этом говорят послания и посольства Римских епископов к князьям Галицким Роману и Даниилу, к Александру Невскому, к князьям Литовским, а также история Флорентийской унии и посольство папы Льва X в 1519 г. к великому князю Московскому Василию Ивановичу, сыну «государя всея Руси» Ивана III и Софии Палеолог. Папа Лев X выражал желание принять великого князя и всех людей Русской земли в единение с Римской Церковью, «не умаляя и не переменяя их добрых обычаев и законов», и обещал даровать Митрополиту Московскому сан патриарха, «как был прежде патриарх Константинопольский», «а наияснейшего царя всей Руси короновать христианским царем». Послу папы отвечали: «Государь наш хочет быть с папой в дружбе и согласии, но как прежде государь наш с Божиею волею от прародителей своих закон греческий держал крепко, так и теперь Божиею волею держать крепко хочет»[6].

Такими же бесплодными для дела унии оказались и переговоры с Иоанном Грозным иезуита Антония Поссевина, выступавшего на них в качестве посредника Рима и короля Стефана Батория. Потерпев неудачу, Антоний Поссевин дал совет правительству Польши начать подготовку унии. Он считал возможным оставить будущим униатам привычные для них богослужебные обряды с тем, чтобы, воспитывая их в преклонении перед авторитетом Римской Церкви, «матери и учительницы всех Церквей», постепенно привести к латинской вере и обычаям. Этот совет и был принят к руководству в подготовке и распространении Брестской унии на Украине.

Исполнителями планов унии суждено было стать некоторым епископам Православной Церкви на Украине и в Белоруссии. Каковы же были эти ревнители унии? История свидетельствует, что они занимали архиерейские кафедры не в соответствии со своими морально-духовными достоинствами, глубокой верой и богословским образованием, не потому, что их избрал народ церковный, а по воле короля, в награду за военные или иные заслуги, а иногда просто за деньги. «Такой порядок, — справедливо пишет авторитетный историк Русской Церкви, — вернее, беспорядок в раздаче архиерейских кафедр и в управлении монастырями и церквами... имел самые гибельные для Церкви последствия. Это была страшная внутренняя язва, которая незаметно подтачивала самые главные силы Церкви и неизбежно вела ее к расслаблению и изнеможению. У Церкви отнята была даже возможность иметь достойных архипастырей, духовных вождей и борцов, которые бы ревностно и мужественно отстаивали ее Православие и права. Ей давали таких святителей, которые преследовали преимущественно собственные интересы и из-за личных выгод способны были пожертвовать всем. И этим-то злоупотреблением своей власти назначать православных архиереев и распоряжаться православными монастырями и церквами, этим-то постепенным отравлением Православной Церкви литовские государи несравненно более, нежели всеми другими мерами, подготовили в своем государстве для латинян победу»[7].

Естественно, что паства чуждалась занимавших архиерейские кафедры панов и не могла относиться к ним как к пастырям. Соблазняясь их поведением и жизнью, она называла их иногда даже не святителями, а сквернителями[8]. Полным глубокой скорби и тревоги было предостережение, направленное в 1585 г. подольско-галицкими православными мирянами митрополиту Киевскому Онисифору Девочке (1579—1588), лишенному впоследствии патриархом Иеремией II духовного сана: «Мы по своему долгу предостерегаем Вашу Милость, и молим, и просим: Бога ради осмотрись, вспомни святых твоих предместников, Митрополитов Киевских, и поревнуй им по благоче-

стии. Не прогневайся на нас: нам жаль души твоей. Ты за все должен дать ответ Господу Богу» [9].

Что приводило к унии этих епископов? Фразами о возобновлении единения Русской Церкви с Римом они прикрывали стремление быть «князьями» в Церкви над бесправным духовенством и мирянами, получить места в сенате и уравняться в правах с польской шляхтой. Об этом откровенно писал один из епископов того времени: «...когда поддадимся под Римского папу, то не только будем сидеть на епископиях наших до самой смерти, но и в лáвице сенаторской (в сенате. — *Ред.*) засядем, вместе с римскими (т. е. подчиненными Риму. — *Ред.*) епископами, и легче отыщем имения, от Церкви отобранные» [10].

Учреждение Патриаршества в Русской Церкви заставило советников короля Сигизмунда III поспешить с заключением унии. Через пять дней после низложения митрополита Онисифора Девочки король Сигизмунд дал архимандриту минского Вознесенского монастыря Михаилу Рогозе (шляхетского происхождения) грамоту на Митрополию. При этом митрополите была спешно подготовлена и проведена Брестская церковная уния 1596 г. [11].

Хорошо зная враждебное отношение к унии рядового духовенства и народа, епископы, мечтавшие стать «князьями Церкви» в унии, подготовляли ее не на регулярных соборах с широким участием духовенства и мирян, а на соборах «поку́тных», то есть проходивших «по куткам» («по углам». — *Ред.*), тайно. Когда об этом стало известно, главные участники этих встреч: епископы Ипатий Поцей (по другому написанию: Потей), Кирилл Терлецкий и митрополит Михаил Рогоза, ложно уверяли оставшихся верными Православию украинских вельмож и князя Константина Острожского, что епископы «никак не решились бы даже начинать такое дело без ведома духовенства и, особенно, без панов христианских: не дай Бог о сем и подумать» [12].

В результате тайных совещаний митрополит и епископы выработали и подписали 1 июня 1595 г. подробные условия унии, а 12 июня подписали послание папе Клименту VIII, в котором говорилось, что на епископов Ипатия Поцея и Кирилла Терлецкого возлагаются полномочия просить папу, дабы тот согласился «оставить нас всех при вере, таинствах и всех церемониях и обрядах Восточной Церкви, ни в чем их не нарушая, и утвердил это для нас за себя и за своих преемников. И в таком случае мы уполномочили названных братий наших принести от имени всех нас — архиепископа, епископов, всего духовенства и всех наших словесных овец — покорность седалищу (престолу, кафедре. — *Ред.*) святого Петра и Вашей Святыне...» [13].

Никаких оснований для подобных заявлений у этих епископов не было. Князь Константин Острожский решительно осудил их как предателей Церкви Христовой. Православные дворяне на сеймах требовали созыва собора для суда над отступниками и лишения их кафедр. Против готовящейся унии, за веру, против национальных и религиозных притеснений выступили отряды Наливайко *. Впоследствии Ипатий Поцей в своей полемике с православными противниками унии упорно называл их «наливайковцами».

Осведомленный о крайнем неодобрении унии православными в Польше и Литве, король Сигизмунд не давал разрешения на созыв собора, а 22 сентября 1595 г. окружным посланием, так называемым универсалом, уведомил подданных, что пастыри греческой Церкви «с немалым числом народа» (!) соединились с Римской Католической Церковью, и через два дня направил епископов Ипатия Поцея и Кирилла Терлецкого в Рим. Заключение и оформление унии в самом Риме ясно показало, что ей уготован был путь неизбежной латинизации во всем — в учении веры, церковном строе и богослужебных обрядах. Ипатий Поцей и Кирилл Терлецкий, вопреки своим полномочиям и условиям, высказанным епископами в послании папе, приняли католическую веру согласно определениям Тридентского собора, оставив униатам (ненадолго!) обряды Восточной Церкви [14].

Уния еще не была оформлена, как уже начался отход номинально принявших ее к Православной Церкви: отказались от своих подписей под посланием к папе и под Сокальскими * условиями унии Галицкие иерархи — епископ Львовский Гедеон Балабан и епископ Перемышльский Михаил Копыстенский.

Вопрос о созыве собора решился в Риме. Папа Климент VIII посланием от 7 февраля 1596 г. повелел митрополиту Михаилу Рогозе созвать на «местный синод» епископов, чтобы они публично исповедали католическую веру, как исповедали ее в Риме их представители, и дали торжественное обещание «быть покорными Нам и Апостольскому престолу». Легатами папы на собор были назначены латинские епископы Львовский, Луцкий и Холмский [15].

В Бресте состоялись два собора одновременно: Православный и униатский («синод»). Для православных были закрыты все храмы города, и они принуждены были собраться на свой Собор в частном доме. Сторонники унии заседали в храме во имя Святителя Николая.

* * *

Согласно универсалу короля и оповещению митрополита Михаила Рогозы, православные прибыли в Брест, имея во главе представителей православного Востока: великого протосингела, экзарха ** Константинопольского патриарха архидиакона Никифора и экзарха патриарха Александрийского Кирилла Лукариса (впоследствии патриарх Константинопольский; † 1638). Были также митрополит Велеградский Лука, архимандрит афонского монастыря Симонопетр, — по поручению епископа Веноцкого Паисия, и архимандрит афонского Пантелеимонова монастыря Матфей, — по поручению епископа Мукачевского Амфилохия. На стороне ревнителей Православия были также Галицкие епископы: Львовский Гедеон Балабан и Перемышльский Михаил Копыстенский и с ними девять архимандритов, два игумена и множество протоиереев, священников и монахов, по одним свидетельствам — не менее 106, по другим — более 200. Среди мирян, во главе с князем Константином Острожским, было много украинских вельмож, делегаты от воеводств, многих городов, Православных Братств. «Ни-

---

* Возглавитель национально-освободительного движения на Украине в XVI в.

* Название от местечка (ныне город) Сокаль в Львовской области.

** Посланник, представитель.

когда в Западнорусской Церкви не было Собора, который представлял бы собой такую торжественность и величие, как Собор (Православный. — *Ред.*) 1596 г. в Бресте Литовском»[16].

Участники Православного Собора после открытия его молитвой 6 октября 1596 г. разделились на два «кóла» — круга, или части: духовную и светскую. Митрополит Михаил Рогоза откликнулся только на третье приглашение православных прибыть на Собор. 8 октября получили его ответ: «Что сделано, то сделано, и иначе быть или переделаться не может. Хорошо или худо мы поступили, только мы отдались Западной Церкви»[17]. Экзарх Никифор, киево-печерский архимандрит Никифор Тур и представители Братств, городов и сел решительно отвергли идею унии и осудили вероотступнические действия митрополита и епископов, самовольно заключивших ее.

На Православном Соборе епископы-отступники были лишены архиерейского достоинства, прáва епископского служения и всякого духовного сана. Приговор подписали все члены духовного «кóла». Участники Собора торжественно заявили: «Мы даем обет веры, совести и чести за себя и за наших потомков не слушать осужденных соборным приговором митрополита и владык, не повиноваться им, не допускать их к власти над нами... и стоять твердо в нашей святой вере и при истинных пастырях нашей Святой Церкви, особенно при наших патриархах, не оставляя старого календаря, тщательно сохраняя огражденное законами общее спокойствие и сопротивляясь всем притеснениям, насилиям и новизнам, которые бы стали препятствовать целости и свободе нащего богослужения...»

Светские и духовные участники Православного Брестского Собора в специальном обращении заявили решительный протест против своевольного и незаконного обнародования унии епископами-отступниками[18].

Так Православная Церковь Украины в лице Брестского Православного Собора прекратила, согласно каноническим правилам (.....), общение с епископами, уклонившимися в унию.

«Епископ должен быть выразителем Церковного Предания своей Поместной Церкви. Но история Церкви знает примеры, когда епископы не выражали на соборах подлинное Церковное Предание, например, так называемый Разбойничий собор в Ефесе 449 года. Поэтому важен не собор епископов сам по себе, а лишь такой собор, который является выразителем подлинного Церковного Предания Кафолической Церкви... Церковную истину может знать и свидетельствовать только Церковь... Только она говорит свое молчаливое, а иногда и не молчаливое «да» на свидетельства Собора: «Изволися Духу Святому и нам»... Для примера следует вспомнить тот же Разбойничий Ефесский собор, иконоборческий собор 754 года, Флорентийский собор 1439 года, которые не признаны Церковью за соборы»[19]. Не признан Православной Церковью в статусе собора и униатский «синод» 1596 г. в Бресте.

Православный Собор 1596 г. в Бресте явился выразителем исконной православной веры украинского народа. Он ясно показал, что уния восстановила против себя весь православный украинский народ: от именитых вельмож до крепостного крестьянства. Более того, он послужил в дальнейшей борьбе народа за веру свою и свободу примером и призывом к самоотверженной стойкости и убежденности в правде. Память о Соборе побуждала народ мужественно подвизаться за веру отцов. И эти стремления народа Украины завершил Львовский Церковно-народный Собор 1946 г.

Малочисленным был собор — «синод», на который собрались митрополит и епископы, сторонники унии.

На «синоде» сторонников унии главенствовали уполномоченные папой латинские иерархи: архиепископ Львовский Ян Димитрий Соликовский, епископ Луцкий Бернард Мациевский, епископ Холмский Станислав Гомолицкий и с ними четыре иезуита во главе с Петром Скаргой. Акт об унии подписали митрополит Михаил Рогоза, епископы Владимиро-Волынский Ипатий Поцей, Луцкий Кирилл Терлецкий, Полоцкий Герман, Пинский Иона Гоголь, Холмский Дионисий Збируйский и три архимандрита. Послами от короля были гетман Литовский Христофор-Николай Радзивилл, канцлер Лев Сапега и подскарбий * Димитрий Халецкий.

На четвертый день работы униатского собора, 9 октября, королевские послы, убедившись в невозможности примирения сторонников унии и православных, предложили митрополиту и епископам повторить исповедание веры и клятву, произнесенную Ипатием Поцеем и Кириллом Терлецким в Риме. Все это было записано, заверено печатями и вручено послам папы. 10 октября униатский митрополит и епископы объявили о лишении епископов Гедеона и Михаила сана и предали проклятию всех православных, которые будут иметь с ними общение. Так была провозглашена Брестская уния.

Результатом унии явилось лишение православных всех прав и свобод. У них отнимали храмы, передавая их вместе с имуществом униатам.

Брестская церковная уния подобна предшествовавшим униям и нецерковными мотивами своего возникновения, и тем, что против нее столетиями боролся украинский народ. Подобна им она и тем, что насаждалась с жесточайшим насилием мерами национального и религиозного принуждения, «внесла кровавый... раздор в наш народ... стала средством... для истребления нашего народа», — как свидетельствовал протопресвитер Гавриил Костельник[20].

Итак, не Украинская Церковь, в Полноте ее, а несколько вероотступников — недостойных епископов, нарушив данную при рукоположении присягу и церковные каноны, осмелились самовольно решить вопрос о соединении Церквей, подлежащий решению Вселенского Собора, и из личных побуждений согласились на унию с Римским престолом.

Историк Брестской унии польский Познаньский епископ Эдуард Ликовский отмечает: «Уже в самом начале несчастьем Брестской унии было то, что, с одной стороны, она имела многочисленных и могущественных врагов и противников, с другой, у нее было маловато сторонников и защитников»[21]. За время пре-

---

* Подскарбий — в средневековой Польше заведовал казной города; от польск. и др.-русск. — «скарб» — сокровищница, казна.

бывания православного населения Юго-Западной Руси под иноверной властью верность Православию все более распространялась и укреплялась в самой широкой народной массе, и потому Православная Церковь, как Церковь подлинно народная, оказалась способной в XVI—XVII вв. противостоять насилию государственной власти Речи Посполитой, униатства и католицизма. Кличем «За веру, против унии» сопровождалась борьба народа против социального, национального и религиозного угнетения. Под этим призывом проходили крестьянско-казацкие восстания в конце XVI в., в 20—30-е годы XVII в. Начиная национально-освободительную войну против магнатской Польши, Богдан Хмельницкий своими универсалами от 28 мая 1648 г. призывал всех, кому «мила вера благочестивая, поляками на унию переделанная, на добрых конях, с исправным оружием собираться и становиться, при всемогущей помощи Божией, против своих грабителей, злобителей и супостатов»[22]. Еще до избрания на королевский престол 20 ноября 1648 г. Яна-Казимира Богдан Хмельницкий писал ему: «Чтобы наша вера греческая в целости пребывала, как раньше — без всякой унии, и униатов чтобы нигде не было». Об отношении украинского народа к унии красноречиво говорят условия мира, представленные Богданом Хмельницким польским королевским комиссарам: «1) чтоб имени, памяти и следа унии не было; 2) Митрополит Киевский после Примáса Польского должен иметь первое место в сенате; 3) воеводы и кастеляны * на Руси должны быть православные...»[23].

* * *

Осужденная Православным Собором 1596 г. в Бресте, ненавистная православному народу как средство насилия над его верой и традицией, уния не пользовалась ни уважением, ни симпатиями даже польского епископата и католического населения. Высказывания католических епископов в ответ на запрос учрежденной в 1622 г. Конгрегации пропаганды веры ** напоминают современную оценку Лионской унии 1274 г., данную папой Павлом VI. Епископ Перемышльский Венжик писал, что в его епархии униатов очень мало, если не сказать «совсем никого», и надежды на успех унии здесь нет почти никакой. Холмскую епархию, по сообщению епископа Лубенского, наполняют схизматики ***, да и принявшие унию сделали это совсем не по убеждению. «Моя епархия, — писал епископ Луцкий, он же великий коронный канцлер Андрей Липский, — полна схизматиков, настоящих униатов мало, нередки случаи обратного перехода в схизму. Да и не удивительно: унию создавали зря, необдуманно, не разузнав хорошенько, желает ли ее население, по легкомыслию, лишь бы удовлетворить честолюбию отдельных лиц. Ни духовенство, ни шляхта, ни простой народ унии не сочувствуют». Епископ Краковский Мартин Шишковский был убежден, что «уния принесла больше хлопот и затруднений, чем пользы; осложнила жизнь, создала беспорядки в самой Католической Церкви». Никаких надежд на успех унии не было и у архиепископа Львовского Прохницкого: «Уния прививается плохо, униатов очень мало, — писал он. — Зато бесконечно велико число дизунитов (противников унии. — *Ред.*), упорно держащихся своей схизмы. Из духовенства переходят немногие, еще меньше из простонародья. Да и на этих, принявших унию, нельзя положиться: неустойчивые, с шатким настроением умов, они способны из-за самых пустяков снова вернуться к прежней вере. Вообще вводить такую худосочную унию было большой ошибкой»[24].

Львовская и Перемышльская епархии вовлечены были в унию позже других православных областей, подвластных королевской Польше. Епископу Иннокентию Винницкому удалось втянуть в унию Перемышльскую епархию в 1691 г., а Иосиф Шумлянский, тайный униат с 1681 г., стал открыто распространять унию в Львовской епархии только с 1700 г. Не было унии после Богдана Хмельницкого на Правобережной Украине,— там где действовали казаки полковника Семена Палия (1693—1711).

Закрепляя свои успехи, ревнители унии старались постепенно отнять у ее исповедников основы православного вероосознания, изменить не только богослужебные обряды, но даже и облачения духовенства и внутренний вид храмов. После униатского Замостского собора 1720 г. в униатских церквах распространяются латинские культы «Божиего Тела», «Сéрдца Иисусова», «Сéрдца Марии», «Крестного пути», другие католические праздники. Все делалось для того, чтобы угодить Риму, польским, а потом австрийским властям. Когда в конце XVIII в. Галичина, Северная Буковина и Закарпатье отошли к Австрии, епископ, а потом митрополит Львовский Лев Шептицкий, добиваясь расположения новых хозяев, обратил внимание на «большое политическое значение украинцев для Австрии», указывая на возможность соединить все украинские земли под властью Австрии[25].

В конце XVIII в. часть украинских и белорусских земель воссоединилась с Россией, и униаты Подолии и Волыни в 1794 г. возвратились в Православную Церковь. В 1839 г. их примеру последовали униаты Белоруссии. Инициатором воссоединения был видный деятель Православия в западнорусских землях, боровшийся против Брестской унии, знаменитый церковный писатель и проповедник архиепископ Белорусский Георгий Конисский. Впоследствии он много способствовал духовному просвещению бывших униатов в духе православных традиций.

В 1875 г. состоялось воссоединение с Русской Православной Церковью униатов Холмщины. В дальнейшем воссоединялись с Православной Русской Церковью украинские эмигранты Галичины, Волыни и Закарпатья в США и Канаде. Брестская уния продолжала свое существование в пределах Австрийской монархии, а после ее распада — в шляхетской Польше.

Призывавшая к восстановлению единства Восточной и Западной Церквей, Брестская уния не имела единства в себе самой. Ее постоянно волновали глубокие внутренние противоречия между сторонниками сохранения восточного богослужебного обряда и его ла-

---

* Кастелян — в средневековой Польше назначавшийся государственной властью глава городской администрации, от лат. castellum — крепость, замок, город.

** Аппарат римской курии, функцией которого является организация пропаганды учения веры.

*** Так католики и униаты оскорбительно называли православных будто бы пребывающих в схизме, т. е. расколе.

На верхнем снимке: **За литургией в Свято-Тихоновском монастыре, США. Возглавляет богослужение Блаженнейший Митрополит Феодосий. Среди служащих епископ Серпуховской Ириней** (третий справа). На среднем снимке: **1 июня 1980 года. В алтаре Петропавловского собора в Пассейике, США. Епископ Ириней возглавляет совершение Божественной литургии в день юбилея настоятеля протоиерея Дионисия Гавриляка.** На нижнем снимке: **1 июня 1980 года. Епископ Ириней совершает причащение народа в Петропавловском соборе в Пассейике**

. На богословском симпозиуме в Софийской Духовной Академии 25 ноября 1980 года, посвященном 1300-летию Болгарского государства. Слово произносит Святейший Патриарх Максим. На нижнем снимке: **Выступает с докладом архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московской Духовной Академии**

К стр. 45

2—6 октября 1980 года в Московской Духовной Академии проходило IV Собеседование представителей Русской Православной Церкви и католической организации «Пакс Кристи интернационалис». На фото: **участники Собеседования и учащиеся Московских Духовных школ в Покровском храме МДА.**

10 февраля 1980 года. В кафедральном соборе «Белая Троица» в г. Калинине. Богослужение в день юбилея архиепископа Калининского и Кашинского Алексия

На верхнем фото: **митрополит Таллинский и Эстонский Алексий произносит приветственную речь юбиляру**

На нижнем фото: **участники праздничного бого служения**

К стр. 18

тинизаторами, пользовавшимися неизменным расположением и поддержкой Рима.

«Корень унии» — греко-католические епархии в Галичине оказались в трудном положении, когда Польша по Рижскому мирному договору 1921 г. включила в свой состав Волынь, Полесье и Подляшье, преимущественно с православным населением. Для его духовного подчинения создана была новая уния под названием «Католическая Церковь восточного обряда», приходы которой подчинялись польским епископам и даже деканам (благочинным). Однако успехи и новой унии были совсем незначительны. Греко-католики Галичины явно тяготели к Православию. Им дороги были слова униатского священника Иоанна Наумóвича*, обращенные к папе Льву XIII в 1883 г.: «Итак, мы во всем обмануты, лишены надежды на улучшение несчастной судьбы нашей Церкви и народа. Поэтому нам действительно не остается ничего иного, как решительно заявить, что мы по совести должны воссоединиться с той Церковью, из которой отцы наши вышли через унию... Как дети своего народа, мы желаем и жить и умереть для дела этого воссоединения. А когда совершится оно, нечего будет и думать о распространении унии, которая была орудием порабощения и угнетения восточных народов».

* * *

Настало грозное время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Всенародное испытание открыло действительное лицо руководства униатской Греко-Католической Церкви в Галичине, заклеймившего себя в глазах рядового духовенства и верующего народа прислужничеством оккупантам, изменой интересам народа и Родины, активным участием в привлечении молодежи к братоубийственной войне в рядах 14-й эсэсовской дивизии «Галичина». Униатское руководство противопоставило себя своей пастве, став сообщником кровавых карателей и насильников. Рядовое руководство и верующие Греко-Католической Церкви, страдавшие от зверств фашистских оккупантов, лютовавших на Украине, не могли терпеть возмутительного сотрудничества руководителей униатской Церкви с немецкими захватчиками, предательства иерархов, благословлявших зверства гитлеровцев и банд оуновцев **, высылки молодежи на каторжные работы в Германию. Один из командиров известного своими изуверствами карательного отряда «Нахтигаль», затем полковник 14-й дивизии СС «Галичина» Е. Побигущий (Рен) и ныне похваляется: «Что бы там ни писали всякие разумники о нашем легионе, однако никто не отнимет у нас того, что на борьбу с Коммунией его благословил сам великий святитель. И поэтому всё, что чинили наши воины (т. е. убийства, грабежи, издевательства над мирным населением. — *К. Д.*), делалось во имя и с благословения Церкви нашей (имеется в виду униатская церковь. — *Ред.*) и митрополита Андрея» [26].

Священники и миряне униатской церкви узнали подлинное лицо своего руководства. По-новому они осмыслили и историю самой унии. «Уния, распадавшаяся сама в себе, осужденная на гибель Римом и Польшей, теперь уже не могла повернуться в ином направлении, как только к своей Матери — Русской Православной Церкви» [27].

Это и совершилось на Церковно-народном Соборе во Львове в 1946 г.

* * *

Львовский Собор 1946 г. подготовляла сама история Брестской унии, полная драматических картин грубого насилия над украинским народом. В унии господствовали религиозный фанатизм, коварство и обман, искажались восточный богослужебный обряд и церковные обычаи, насаждалась националистическая ненависть к «схизматикам» — православным украинцам и братскому русскому народу. Так, фанатичные наставники униатского священства с университетской кафедры кощунственно твердили, что «schismatici sunt filii diaboli, in eucharistia schismaticorum ipse diabolus sedet» *. Возврат к Православию был подготовлен мужественными исповедниками Православия в западных областях Украины.

Выход из создавшегося положения показали западноукраинским греко-католикам униаты Подолии, Волыни, Белоруссии и Холмщины, в свое время воссоединившиеся с Русской Православной Церковью. По этому пути повела и греко-католиков Галичины Инициативная группа по воссоединению Греко-Католической Церкви с Матерью — Русской Церковью. Она проделала большую разъяснительную работу среди духовенства и паствы, оставшихся после войны без епископов. За девять месяцев работы Инициативной группы к ее идеям примкнуло 993 священника из всех епархий.

Инициативную группу по воссоединению составили униатские священники. Зачинателем и душой движения воссоединения был выдающийся талантливый богослов Греко-Католической Церкви Галичины протопресвитер д-р Гавриил Костельник. Участники группы понимали неканоничность положения в лоне униатской церкви. Понимали, что для разрешения проблемы недостаточно воссоединиться с Матерью-Церковью. Нужна ликвидация самой унии как источника неканоничности их церковного бытия. Только через ликвидацию унии можно было лишить почвы униатское движение в целом. За помощью в разрешении вопроса Инициативная группа обратилась к Предстоятелю Русской Церкви Святейшему Патриарху Алексию. Обратившиеся были воссоединены с Матерью-Церковью в сущем са-

---

* Отец Иоанн Наумович († 1891) — национальный герой, борец за свободу украинского народа, за его право исповедовать православную веру.

** От ОУН (Организация украинских националистов) — название фашистского объединения в Западной Украине в 1929 — нач. 1950-х гг. Организация боролась против воссоединения Западной Украины с Советской Украиной, сотрудничала с гитлеровцами. Создавала военно-террористические формирования, действовавшие против Советской Армии в период Великой Отечественной войны. После 1945 г. остатки ОУН ушли в подполье. К началу 1950-х гг. банды оуновцев окончательно были ликвидированы.

* Лат.: «Схизматики суть сыны диавола, в Евхаристии схизматиков сам диавол присутствует (букв.: «сидит»)».

не: священство Греко-Католической Церкви сохраняло апостольскую преемственность.

23 февраля 1946 г. в Киеве воссоединены были с Православной Церковью 13 священников — членов Инициативной группы во главе с ее основателями: протопресвитер д-р Гавриил Костельник, настоятель Преображенской церкви во Львове, генеральный викарий Перемышльской епархии Дрогобычской области д-р Михаил Мельник и декан Гусятинский Антоний Пельвецкий. Чин воссоединения совершил митрополит Киевский и Галицкий Иоанн (Соколов; †1968). Воссоединившиеся приняли вместе с ним участие в совершении Божественной литургии. Священники Михаил Мельник и Антоний Пельвецкий после принятия иноческого пострига (с сохранением имен) во Владимирском кафедральном соборе в Киеве Собором епископов во главе с митрополитом Иоанном были хиротонисаны: 24 февраля иеромонах Антоний — во епископа Станиславского и Коломыйского, а 25 февраля иеромонах Михаил — во епископа Дрогобычского и Самборского.

Преосвященные Михаил Мельник и Антоний Пельвецкий возглавили Собор, который проходил под председательством протопресвитера д-ра Гавриила Костельника. Вокруг них объединились и сплотились сторонники возвращения к православной вере отцов. Собор открылся во Львове 8 марта 1946 г. В его составе были представители епископата, клира и мирян всех трех епархий Греко-Католической Церкви Галичины.

* * *

На Западе, в униатских украинских кругах, постановления Львовского Собора 1946 г. вызвали понятное сопротивление и разнообразные попытки ослабить их значение и даже дискредитировать. Особенно многочисленны высказывания по поводу якобы неканоничности Собора. Сначала, смешивая, очевидно, Львовский Собор с Инициативной группой, ограничивали состав Собора только тремя членами, «назначенными правительством Украины». Затем стали говорить, будто «лишь сорок священников постановили разорвать с Ватиканом». В последнее время один из католических украинских епископов сделал новую уступку, заявив, что в Соборе 1946 г. во Львове «принимали участие около 100 священников, но ни одного епископа»!

Деятели, сохраняющие тесные связи с организациями украинских националистов за границей, настойчиво продолжают повторять, что Львовский Собор 1946 г. не был каноническим по составу и праву действий «синодом Украинской Церкви», и потому она якобы остается верной Риму.

Авторы подобных заявлений не дают, видимо, себе труда обратиться к книге «Діяння Собору Греко-Католицької Церкви 8—10 березня 1946 року у Львові», где помещен список участников Собора: 2 епископа, 214 священников и 19 мирян из Львовской, Станиславской, Тернопольской и Дрогобычской областей. В этой книге, на 28-й странице, читаем: «Каждому ясно, что Собор не мог состояться без участия в нем епископов, и при этом своих, вышедших из своего духовенства».

Два Галицких епископа — Львовский Гедеон и Перемышльский Михаил были участниками Православного противоуниатского Собора в Бресте 1596 г. И два епископа — Станиславский Антоний и Дрогобычский Михаил возглавили движение верующего народа Галичины за восстановление попранного унией его единства с Православием.

Львовский церковный Собор 1946 г. и его определения получили санкцию Предстоятеля Русской Православной Церкви-Матери — Святейшего Патриарха Алексия. Каноническое достоинство Собора признано всей Полнотой Русской Православной Церкви, епископатом, клиром и мирянами всех западноукраинских епархий. Признан Собор и Предстоятелями Поместных Православных Церквей. Ни в чьей другой оценке или стороннем подтверждении канонического достоинства и действенности постановлений Львовского Собора 1946 г. нет необходимости. Его Деяния подтвердил Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 г.

Инициаторы воссоединения обратились к Русской Церкви как к Церкви-Матери, Церкви своих предков. Тем более, что оставшаяся без епископов Греко-Католическая Церковь Галичины находилась на территории Московского Патриархата.

Они не апеллировали к Римскому престолу, поскольку само заключение унии с Римом исторически было делом противозаконным и насильственным.

Таким образом Львовский Собор Греко-Католической Церкви 1946 г. соответствовал каноническим требованиям Православной Церкви как в вопросах созыва, работы, так и принятия своих решений.

* * *

Великим делом торжества истины и справедливости был Церковно-народный Собор Греко-Католической Церкви 1946 г. во Львове. Он осуществил то, что не дано было сделать Православному Брестскому Собору 1596 г. Единодушным волеизъявлением членов Львовского Собора было определено: «В нынешней нашей ситуации, когда благодаря героическим подвигам и славной победе Советского Союза все украинские земли соединились вместе и украинский народ стал хозяином на всех своих землях, было бы неразумно поддерживать дальше униатские тенденции и было бы непростительным грехом продолжать в нашем народе ненависть и братоубийственную борьбу, причиной которой в истории была, да и всегда должна быть, уния. Исходя из этих оснований Собор постановил отвергнуть постановления Брестского Собора 1596 года, ликвидировать унию... и возвратиться к нашей отеческой святой православной вере и Русской Православной Церкви» [29].

35-летие Собора свидетельствует, что его постановления были действительным волеизъявлением народа церковного — епископата, клира и мирян — пребывать вовеки в лоне Единой, Святой, Соборной и Апостольской Православной Церкви. Эти воля и вера охраняли нас от всех ухищрений ревнителей упраздненной унии. Они дадут нам и впредь силу быть верными чадами Матери — Русской Православной Церкви, созидать на прочных канонических началах свою церковную жизнь. Дадут возможность самоотверженным трудом вместе с братским русским народом, с другими братскими народами нашей страны укреплять Отчизну отцов для блага ее народа и сохранения всеобщего мира на Земле.

Мечтая о возрождении униатского движения на Украине, униатские круги за рубежом не

отказываются от попыток, направленных к вмешательству в ее церковную жизнь. Возглавитель «Украинской Католической Церкви восточного обряда» митрополит Иосиф Слипый в конце работы II Ватиканского Собора вызвал у его участников замещательство предложением утвердить на Украине униатский патриархат с резиденцией его главы в Киеве. Следует заметить, что в столице Украины ни один униатский епископ никогда не был. Теперь начинают говорить уже не о патриархе, а о «старшем архиепископе Львова и Киево-Галицком митрополите», но все-таки с титулом «Его Блаженство»... Неужели униатские епископы, забывая неудавшуюся историю с униатским патриаршеством, продолжают полагать, что создание униатской Киево-Галицкой митрополии поможет возрождению униатства на православной Украинской земле?!

Несмотря на наблюдающуюся активизацию деятельности руководства униатской церкви за рубежом, униатское движение в целом испытывает сегодня серьезный духовный кризис, прежде всего канонический. Это красноречиво подтверждается недавними высказываниями униатского мелхитского Патриарха Антиохийского, Иерусалимского и всего Востока Блаженнейшего Максима V Хакима. В статье, помещенной в органе своего Патриархата «Le Lien» (1972, № 1), он констатирует, что христиане Востока, вступая в единение с Римской Церковью, обычно латинизируются, теряют свое церковное устройство, свою богослужебную практику и свое духовное наследие[30].

«Это станет понятным, — поясняет Блаженнейший Патриарх Максим V Хаким, — если принять во внимание, как осуществлялась мелхитская уния на Ближнем Востоке, да и все без исключения унии, в том числе и уния украинцев и русинов при польском господстве. Наряду с социально-политическими причинами, определявшими эту унию, большую роль в том, чтобы ускорить заключение такой преждевременной и не имевшей твердой богословской основы унии, играли безграничное честолюбие и погоня за церковными должностями»[31]. Поэтому, продолжает Блаженнейший Патриарх Максим V Хаким, «мы всегда были в трудном положении относительно нас самих, Рима и Православия. Наша церковная жизнь в общении с Римом является убедительным примером неудачи унии, которая делалась поспешно и богословские и церковные корни которой нездоровы»[32]. Основание для диалога между Православием и Римской Церковью Блаженнейший Патриарх Максим V Хаким видит в семи Вселенских Соборах, называя их существенной общей инфраструктурой для экуменического диалога обеих сторон[33].

Будем надеяться, что придет время, когда на этой основе исчезнут причины, разделявшие верующих детей одного народа, и они, возлюбив друг друга, в единомыслии исповедают веру неразделенной Церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Прот. Ю. Процюк. Справедлива оцінка першої церковної унії. — «Православний вісник», 1975, № 6, с. 31, 32.

[2] J. Marx. Lehrbuch der kirchlichen Geschichte. Trier, 1929, S. 389, 390.

[3] Andreas, Graf Scheptyckij. Einführaung. Der christliche Osten. Geist und Gestalt. Regensburg, 1939, S. 12.

[4] Там же, с. 13.

[5] М. Коялович. Литовская церковная уния. Т. I. СПб., 1859, с. 35.

[6] С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. III. М., 1960, с. 275—276.

[7] Митрополит Макарий. История Русской Церкви. Т. IX, СПб., 1879, с. 13.

[8] Там же, с. 682, 683.

[9] И. Малышевский. Западная Русь в борьбе за веру и народность. СПб., 1879, с. 75.

[10] Проф. Е. Н. Медынский. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI—XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией. М., 1954, с. 22.

[11] Митрополит Макарий. Указ. соч., с. 482—485, 687, 688.

[12] Там же, с. 567, 580, 581.

[13] Там же, с. 577.

[14] Там же, с. 632, 633.

[15] Там же, с. 635, 636.

[16] Там же, с. 653, 654.

[17] Там же, с. 663.

[18] Там же, с. 671—673.

[19] Митрополит Киевский и Галицкий Филарет. Речь при вручении диплома доктора богословия Прешовского православного богословского факультета. — «ЖМП», 1980, № 10, с. 44.

[20] Доповідь про мотиви воззъеднання Греко-Католицької Церкви з Руською Православною Церковою. Діяння Собору Греко-Католицької Церкви 8—10 березня 1946 року. Львів, 1946, с. 68.

[21] Епископ Едвард Ліковський. Берестейська (Брестская, от Берестье — старинное название г. Бреста. — **Ред.**) унія. За дозволом автора перевели Василь Кузьма и Осип Заторський. Жовква, 1916, с. 206.

[22] В. Беднов. Православная Церковь в Польше и Литве по Volumina legum (лат.: сборникам законов. — **Ред.**). Екатеринослав, 1908, с. 298—299.

[23] С. М. Соловьев. Указ. соч., кн. V. М., 1961, с. 547.

[24] Архиепископ Алексий. Отношение митрополита Петра Могилы к унии с Римом. Варшава, 1932, с. 39—40. Автор ссылается на работу проф. Е. Шмурло: Le Saint Siége et l'Orient Orthodoxe Russe, 1649—1654. Prague, 1928, p. 1609—1654.

[25] М. Возняк. Історія української літератури. Т. III. Львів, 1924, с. 42—43.

[26] Клим Дмитрук. Звідки їхній родовід. — «Вітчизна», 1980, № 7, с. 198.

[27] Протопресвітер Гавриил Костельник. Уніатська Церква після першої світової війни. — «Епархіальний вісник», 1947, № 3, с. 84.

[28] Архиепископ Антоний Зубко. О греко-униатской Церкви в Западном крае России. СПб., 1889, с. 63.

[29] Діяння Собору Греко-Католицької Церкви 8—10 березня 1946 року. Львів, 1946, с. 127—128.

[30] Robert Hotz, S. J. Kritische Bemerkungen eines unierten Patriarchen. — "Stimme der Orthodoxie", 1973, N 1, S. 53—54.

[31] Там же, с. 54.

[32] Там же, с. 55—56.

[33] Там же, с. 56.

И. ФЕДОРОВИЧ

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Литургия Преждеосвященных Даров Происхождение, особенности, время совершения

В богослужебной жизни Православной Церкви особое место занимает литургия Преждеосвященных Даров, совершаемая в Святую Четыредесятницу (Великий пост). Существенная особенность Преждеосвященной литургии в том, что во время ее служения не бывает самого приношения и освящения евхаристических Даров. Для причащения предлагаются Святые Тайны, уже освященные за предыдущей полной литургией* в воскресенье. Причиной этого служат, с одной стороны, древние церковные запреты совершать полную литургию в седмичные дни поста и, с другой, потребность христиан в частом причащении.

Чин литургии Преждеосвященных Даров исторически складывался постепенно и утвердился повсеместно, как свидетельствуют исторические данные, не ранее конца VII и начала VIII в.

Установившегося чина литургии подобного типа в древний период истории Церкви могло не быть по ряду причин. Так, Тертуллиан замечает, что все древние богослужебные чинопоследования более всего сохранялись в действии и устных преданиях. Святой Василий Великий также свидетельствует об устном предании христианского богослужения, так как «на что даже взирать не должно некрещеным, о том прилично ли было объявлять в письменном учении» [1]. Таким образом, литургия Преждеосвященных Даров, точнее сказать, причащение ранее освященными Дарами, хотя и существовала в древней Церкви, но не была оформлена письменно в особое чинопоследование.

Истоки литургии Преждеосвященных Даров берут начало в обычае древних христиан хранить освященные Святые Дары у себя дома и причащаться ими [2]. Это самопричащение, существовавшее в Церкви, возникло в результате гонений на христиан со стороны язычников [3]. Святой Василий Великий в письме к Кесáрии, жене некоего патриция, с одобрением говорит об этой древней традиции. «Нимало не опасно,— пишет он,— если кто во время гонений, за отсутствием священника или служáщего, бывает в необходимости принимать Причастие собственной своей рукой. Излишним было бы это и доказывать, потому что долговременный обычай удостоверяет в этом самúм делом» [4]. В Апологии святого Иустина Мученика говорится, что после совершения богослужения диаконы раздавали одну часть Святого Хлеба верующим в храме, а другую относили домой тем, кто не смог присутствовать за совершением Евхаристии [5]. Климент Александрийский разрешал после преломления евхаристического Хлеба каждому из народа уносить некоторую его часть домой для самопричащения [6]. Тертуллиан свидетельствует о самопричащении как обычном, повседневном явлении [7]. С прекращением гонений обычай самопричащения, однако, не прекратился. Напротив, он получил более широкое употребление. Древние христиане придавали особое значение таинству Причащения и потому часто причащались. Пребывая иногда далеко от храма, в пустыне или горах, подвижники-монахи хранили Причастие у себя в келье и сами причащались тогда, когда находили это для себя необходимым. Святитель Григорий Богослов в одном надгробном слове говорит, что его сестра однажды получила исцеление от своей болезни, причастившись дома Святых Даров [8]. Святой Василий Великий имел над престолом ковчежец в виде голубя, в который откладывал для себя частицу Святой Евхаристии [9].

В Константинопольской Церкви такие ковчежцы имели и миряне. Иные делали их даже из драгоценных металлов и украшали. Но ко времени Трулльского Собора некоторые из христиан стали недостаточно благоговейно относиться к хранению Святых Таин. В связи с этим Трулльский Собор своим 101-м правилом запретил принимать и хранить Святое Причастие в ковчежцах. Но самопричащение продолжалось. Так, в Житии преп. Феоктисты († 881) говорится, что она причащалась сама из ковчежца. В XV в. Симеон Солунский говорит о самопричащении монахов, хранивших Святые Дары в дарохранительницах. При этом он даже допускал, что и миряне по необходимости могут причащать умирающих. Самопричащение перешло от греков к южным славянам и в Русскую Церковь, где существовало до XVII в. включительно [10]. Но это уже были, если и частые, то не повсеместные случаи. Домашнее самопричащение ранее освященными Дарами заменилось церковным. Есть основания полагать, что последнее закрепилось со времени патриарха Антиохийского Севира (465—538). В Константинополе чин литургии Преждеосвященных Даров был принят в то время, когда патриаршую кафедру занимал патриарх Анфим (535), последователь взглядов Севира Антиохийского [11].

Закреплению литургии Преждеосвященных Даров в церковной практике способствовала также борьба Церкви с несторианством. Несториане считали, что евхаристический Хлеб является Телом Христовым только в день совершения Евхаристии и причащения, оставленный же на следующий день он становится обыкновенным хлебом.

*** Полной литургией в данном случае принято называть, в отличие от литургии Преждеосвященных Даров, литургии св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста ввиду того, что на них совершаются и приношение (проскомидия), и освящение Даров.**

Впоследствии, когда литургия Преждеосвященных стала достоянием всей Православной Церкви, папа Григорий Великий ввел ее и в богослужебную практику Римской Церкви. Этим он исповедал истинное учение, что после смерти Христа Спасителя Его Тело осталось живоносным Телом Богочеловека.

Авторство литургии Преждеосвященных — вопрос спорный. В древнее время в рукописях она усвоялась св. Иоанну Златоусту, св. Василию Великому, св. Епифанию Кипрскому, св. Герману, патриарху Константинопольскому, даже апостолам Иакову, Петру и Марку [12].

В Служебнике Преподобного Сергия Радонежского (XIV в.) эта литургия также усвояется св. Василию Великому [13]. В Служебнике XV в. собрания Московской Духовной Академии также надписано: «Божественная служба Преждеосвященных св. Василия Великого» [14].

В позднейших греческих и славянских Служебниках, а в XVI в. и на Руси появляются чинопоследования литургии Преждеосвященных Даров уже с именем св. Григория Двоеслова. В Деяниях Московского Собора 1551 года, наряду с литургиями святых Василия Великого и Иоанна Златоуста, упоминается и литургия св. Григория, папы Римского [15]. В славянских Уставах XVI и XVII вв. под 12 марта находится приписка: «Сей Григорий состави Преждеосвященную службу» (рукописный Устав начала XVII в. Сергиевой Лавры, № 1). Святой Григорий до своего вступления на Римский престол в течение двух лет был апокрисиарием [16] в Константинополе. Он, как любитель православного чина богослужения (родом он был из греческой колонии в Сицилии), и мог ввести употребление литургии Преждеосвященных в римскую литургическую практику (с его времени она совершается раз в год, в Великую пятницу).

Вследствие этого могло произойти, что ему стали усвоять и самое редактирование этого священнодействия. Об этом говорит и патриарх Константинопольский Михаил Анхиал, приводя предание, существующее в Восточной Церкви, что литургия Преждеосвященных перенесена была в Рим св. Григорием: «И во многих из наших книг,— пишет патриарх Михаил,— сказу́ется и передается, что св. Григорий Двоеслов предал совершать сие тайнодействие у римлян» [17].

В настоящее время в Служебниках Русской Православной Церкви литургия Преждеосвященных Даров помещается с именем св. Григория Двоеслова.

Нужно заметить также, что обычай орошать Преждеосвященный Хлеб Божественною Кровию не очень древний. Неизвестный автор, принадлежавший к Константинопольской Церкви, пишет: «Я во многих местах видел, что одни иереи, собираясь полагать на хранение Преждеосвященные Дары, помазу́ют их посредством лжицы Кровию Господней и в таком виде хранят их... Другие же, считая, что преложившегося уже в Тело Христово Хлеба достаточно, чтобы претворить влагаемое вместе с ним во время причащения вино в Кровь и сообщать освящение причащающимся, не делают ничего подобного... В Великой церкви [18] мы видим соблюдающимся второй обычай...» Константин Арменопул называет этого анонимного автора блаженным Иоанном. Проф. И. Карабинов предполагает, что это был Иоанн, епископ Китрский († нач. XIII в.). В XV в. обычай орошать Преждеосвященный Хлеб Святою Кровию, по-видимому, стал повсеместным. Блаженнейший Симеон, епископ Солунский, объясняет эту практику соображениями того, «чтобы соблюсти порядок причащения... и причастить большее количество людей» [19].

Время совершения литургии Преждеосвященных Церковь окончательно определила в 691 году, на Трулльском Соборе. В 52-м правиле Собора говорится: «Во все дни поста Святой Четыредесятницы, кроме суббот, и Недель, и святого дня Благовещения, святая литургия да бывает не иная, как Преждеосвященных Даров». Об этом говорится и в 48-м и 49-м правилах Лаодикийского Собора.

С распространением Иерусалимского Устава литургию Преждеосвященных Даров совершают в Русской Церкви в среду и пятницу 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й седмиц Великого поста, а на 5-й седмице еще и в четверг. На Страстной седмице эта литургия совершается в понедельник, вторник и среду. Кроме того, совершение ее положено в праздник храмового святого, а также в день Обре́тения главы Иоанна Крестителя — 24 февраля и в день памяти сорока мучеников Севастийских — 9 марта. Но если первый из этих праздников случится в понедельник 1-й седмицы, то служба ему переносится на Неделю сыропустную, если же в какой-либо другой постный день этой седмицы, то служба совершается в Неделю сыропустную или в субботу 1-й седмицы поста [20].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. Малиновский. О литургии Преждеосвященных Даров. СПб., 1850, с. 9, 10.

[2] Н. Д. Успенский. Литургия Преждеосвященных Даров. — «Богословские труды», сб. 15. М., 1976. См. также: Прот. д-р Л. Миркович. Православна литургика. Београд, 1965 (серб. яз.).

[3] Н. Д. Успенский, там же, с. 148.

[4] Св. Василий Великий. Творения, ч. 6. Сергиев Посад, 1892, с. 201. Патриций (лат.) — представитель родовой знати в Древнем Риме.

[5] Св. Иустин Мученик. Сочинения. Апология первая, гл. 65.

[6] Климент Александрийский. Строматы, кн. I, гл. 1. Ярославль, 1892, с. 7.

[7] Тертуллиан. Творения, ч. 2. СПб., 1849, с. 219.

[8] Св. Григорий Богослов. Творения, ч. 1. М., 1889, с. 230.

[9] Св. Василий Великий. Цит. соч., с. 201.

[10] Н. Д. Успенский. Цит. соч., с. 150.

[11] Там же, с. 167.

[12] Там же, с. 162, 167.

[13] Московская Синодальная библиотека, № 952.

[14] Там же, № 182.

[15] Н. Д. Успенский. Цит. соч., с. 170.

[16] Апокрисиа́рий, или апокриса́рий (греч. αποκρισιάριος αποκρισάριος) — представитель, посланник.

[17] Прот. С. В-н. Литургия Преждеосвященных. — «Благовест», 1931.

[18] Великая церковь — храм Святой Софии, Премудрости Божией, в Константинополе.

[19] Н. Д. Успенский. Цит. соч., с. 164, 165.

[20] Н. В. Покровский. Лекции по литургике для III—IV курсов СПб. Духовной Академии в 1891/92 уч. г. СПб., 1892, с. 318.

Иеромонах НАФАНАИЛ,
инок Троице-Сергиевой Лавры

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ И ПСАЛТИРЬ

Издание Московской Патриархии. М., 1980, 256 с.

В первых числах февраля 1981 года Издательский отдел Московского Патриархата получил тираж нового издания Молитвослова. Это уже третье послевоенное московское издание (первое было в 1955 году, второе — в 1970 году).

Книга состоит из двух частей. Первая представляет собой собственно Молитвослов и содержит молитвы утренние, молитвы на сон грядущим (вечерние), четыре канона: покаянный ко Господу Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице, Ангелу Хранителю и святому Иоанну Предтече (этого канона в Молитвослове предыдущего издания не было), три Акафиста: Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице и Святителю Николаю, Последование ко Святому Причащению и благодарственные молитвы по Святом Причащении. Далее помещены тропари, кондаки и величания на праздники Господни, Богородичны, святых великих и икон Божией Матери, молитвословия из Триодей постной и цветной, тропари, Богородичны и кондаки воскресные восьми гласов, тропари и кондаки дневные (седмичные). Как приложение к Молитвослову даны Заповеди Божии, заметка о крестном знамении и поклонах и молитвы разные.

Более половины книги занимает Псалтирь, разделенная на кафизмы. В конце каждой кафизмы даны тропари и молитва. Завершают Псалтирь «Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири». Затем помещены «Канон молебный при разлучении души от тела» и «Последование по исходе души от тела». Эту часть книги завершают заметки «О Псалтири» и «О чтении Псалтири по усопшим». На форзаце в конце книги приведены высказывания о псалмах преп. Ефрема Сирина, св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого.

На переднем форзаце помещены начальные молитвы, Символ веры, «Богородице Дево, радуйся» и «Достойно есть».

Новое издание представляет собой как бы соединение двух прежде выпущенных изданий: Молитвослова (1970) и Псалтири (1973). Первую, молитвословную часть подготовил к печати кандидат богословия Ленинградской Духовной Академии Е. А. Карманов, вторую — кандидат богословия Московской Духовной Академии В. П. Овсянников.

Е. К.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, 1981

Братислава, 196 с.

Издательство Православной Церкви в Чехословакии выпустило ежегодный Православный церковный календарь на 1981 год. Данный выпуск календаря посвящен большому юбилею, который отмечает в 1981 году Православная Церковь в Чехословакии,— 30-летию автокефалии.

Календарь открывается статьей Его Блаженства Митрополита Пражского и всей Чехословакии Дорофея «Юбилейный год нашей Церкви», в которой он рассказывает о церковных торжествах по случаю провозглашения автокефалии, проходивших 8—9 декабря 1951 года в Праге. На них присутствовали представители Матери — Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем († 1961). Были представители Православных Поместных Церквей: Антиохийской во главе с Его Святейшеством Патриархом Антиохийским Александром III, Грузинской, Румынской, Болгарской, Польской и Албанской.

Первым Предстоятелем Православной Церкви в Чехословакии был избран Блаженнейший Митрополит Елевферий († 1959).

С провозглашением автокефалии Православной Церкви в Чехословакии она стала четырнадцатой среди Православных Поместных Церквей-Сестер.

Протоиерей д-р Павел Алеш в статье «Путь к автокефалии» излагает историю Православной Церкви в Чехословакии. Начало ей было положено святыми братьями, пришедшими из Византии, Кириллом и Мефодием, которых призвал для проповеди христианства Моравский князь Ростислав в середине IX в. Патриарх Константинопольский св. Фотий и император Византийский Михаил III дали согласие, чтобы эти знаменитые проповедники, прославившие свое имя в Сарацинской и Хазарской миссиях, совершили христианизацию Великой Моравии, заложили для славян основы крепкой церковной организации. Святые Кирилл и Мефодий устроили Церковь в Чехословакии в согласии с апостольской традицией Восточной Православной Церкви. После кончины св. Мефодия и изгнания учеников святых братьев из Моравии западная традиция начала вытеснять восточную.

Православные традиции снова ожили во время гуситского движения в Чехии в XV в. После падения Константинополя в 1453 году и установления османского владычества на территории бывшей Византии стало почти невозможным продолжение восточных традиций, и Православие в Чехословакии почти не имело свободы. После второй мировой войны в Словакии начался небывалый подъем и расцвет Православия, быстрый рост числа православных верующих (в статье приведены данные), что потребовало открытия Духовных школ, учреждения богословского факультета. Укрепление церковной жизни настоятельно требовало автокефального бытия Православной Церкви в Чехословакии, которое и было провозглашено в 1951 году.

Протоиерей д-р С. Пружинский в статье «Изучение богословия после провозглашения автокефалии» рассказывает о деятельности Духовной Семинарии в Праге и богословского

факультета в Прешове, о системе преподавания в них.

Д-р Вл. Бухта в статье «Пути кирилло-мефодиевской традиции в нашей истории» проводит мысль, что основой кирилло-мефодиевской традиции Православной Церкви в Чехословакии явилась византийская церковная миссия, послужившая делу единения великоморавских славян.

Статью «Церковнославянская Острожская Библия» протоиерей д-р П. Алеш посвятил 400-летию со времени появления Острожской Библии в Православной Словакии. Автор рассказывает о кирилло-мефодиевском переводе Библии и причинах того, что кирилло-мефодиевский перевод полностью не сохранился, говорит о древнейших рукописных и первых печатных церковнославянских библейских изданиях, о православном культурном центре в Остроге и об исторических предпосылках издания Острожской Библии. Автор подчеркивает важное историко-научное и культурное ее значение.

В статье «Историческая подоплека унии» проф. А. Гнидяк подробно разбирает исторические обстоятельства и события, которые привели к возникновению униатства. Этот процесс он рассматривает на примере исторической церковной и общественной ситуации, сложившейся в Венгрии перед Ужгородской унией (1649).

Ряд статей календаря посвящен культурной жизни Православной Церкви в Чехословакии. Так, Ш. Горкай в статье «Достопримечательные православные храмы в Восточной Словакии» рассказывает о сохранившихся до наших дней исторических памятниках Православия в Восточной Словакии, об археологической работе в области их изучения. Статья «Православие греков и славян» проводит мысль об исторической преемственности православной культуры двух народов, преемственности православной веры. Автор отвечает на вопрос, какое место занимает Православие в истории славянских народов. Статья Р. Пулеца «Поморский монастырь» излагает историю Поморского монастыря во имя Георгия Победоносца в Болгарии.

В календаре, кроме того, помещены и другие статьи богословского и церковно-исторического характера и статьи, освещающие современную жизнь Православной Церкви в Чехословакии и ее вклад в дело экуменического сближения всех христиан.

Месяцеслов (святцы) календаря, как обычно, даны по новому и старому календарному стилю.

В календаре приводятся данные об устройстве и управлении Православной Церкви в Чехословакии: о составе ее Священного Синода, о епархиях и благочиниях, о настоятелях и членах причта кафедральных и других храмов, о Духовных школах и церковной прессе.

Календарь снабжен множеством иллюстраций.

П.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1981/82 учебный год

1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — среднее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви.

Срок обучения в Семинарии — 4 года.

2. В Духовную Семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее образование.

3. Поступающие в 1-й класс Духовной Семинарии подвергаются приемным испытаниям. От поступающих требуется твердое и осмысленное знание наизусть следующих молитв:

А. Начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите, поклонимся».

Б. Утренних: «От сна востав», «Боже, очисти мя, грешнаго», Ангелу Хранителю.

В. Вечерних: «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», Ангелу Хранителю.

Г. Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи».

Д. Символ веры. Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением. Заповеди Моисеевы. Заповеди блаженства. Тропари двенадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны хорошо читать по-церковнославянски.

4. Желающие поступить непосредственно во 2-й, 3-й и 4-й классы Духовной Семинарии должны соответствовать всем требованиям к поступающим в 1-й класс Семинарии и выдержать испытания за предшествующие классы Духовной Семинарии по всем предметам.

5. Желающие поступить в Духовную Семинарию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора Семинарии; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) свидетельство о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника; 9) справку о крещении.

1. ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ — высшее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви.

Срок обучения в Академии — 4 года.

2. В Духовную Академию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие среднее образование.

3. Для поступления на 1 курс Академии необходимо успешно выдержать приемные испытания за полный курс Духовной Семинарии по следующим предметам:

1) Священное Писание Ветхого Завета; 2) Священное Писание Нового Завета; 3) Догматическое богословие; 4) Нравственное богословие; 5) Основное богословие; 6) Сравнительное богословие; 7) Церковный устав и литургика; 8) Практическое руководство для пастырей; 9) Гомилетика; 10) Общая церковная история; 11) История Русской Церкви; 12) Сектоведение; 13) Церковнославянский язык; 14) Греческий и латинский языки; 15) Один из новых иностранных языков; 16) Церковное пение; 17) Конституция СССР.

4. Окончившие Духовную Семинарию по первому разряду принимаются в Академию без вступительных испытаний. Окончившие по второму разряду для поступления в Академию должны предварительно выдержать экзамен на первый разряд по тем предметам, по которым имеют в аттестате оценку «три».

5. Желающие поступить в Духовную Академию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) свидетельство о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника; окончившие Семинарию — рекомендацию Духовной Семинарии; 9) справку о крещении.

Документы принимаются до 1 августа. Начало приемных испытаний — 20 августа. Начало занятий — 1 сентября. Всем учащимся предоставляются общежитие и стипендия.

О приеме в регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии на 1981/82 учебный год

В регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии принимаются лица мужского и женского пола и к ним на экзаменах предъявляются те же требования, что и к поступающим в Духовные Семинарии: они представляют те же документы, какие подают и поступающие в Духовные Семинарии.

Срок обучения в регентском классе — три года.

АДРЕСА ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ И СЕМИНАРИЙ

1. Московские Академия и Семинария — 141300, г. Загорск Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Духовная Академия.

2. Ленинградские Академия и Семинария — 193167, Ленинград, С-167. Обводный канал, 17. Духовная Академия.

3. Одесская Семинария — 270038, г. Одесса, 38, Маячный пер., 4. Духовная Семинария.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР Московских Духовных Семинарии и Академии на 1981/82 учебный год

1. Сектор заочного обучения Московских Духовных Семинарии и Академии имеет целью дать систематическое богословское образование клирикам Русской Православной Церкви, состоящим на приходской службе, без отрыва от службы.

2. Заочный сектор имеет семинарское и академическое отделения. Программы заочного обучения те же, что и стационарного. На Заочный сектор принимаются священники и диаконы Русской Православной Церкви в возрасте до 50 лет.

3. На семинарское отделение принимаются священнослужители, имеющие среднее образование и сдавшие приемные испытания согласно правилам приема в первый класс Духовной Семинарии; на академическое отделение принимаются священнослужители, окончившие полный курс Семинарии по первому разряду.

Примечание. Пересдавать экзамены для получения первого разряда разрешается не более, чем по четырем предметам.

4. Желающие поступить в один из классов Духовной Семинарии, кроме первого, обязаны выдержать испытания за предшествующие классы по всем предметам.

5. Для зачисления в состав учащихся Заочного сектора требуется подать прошение на имя ректора Московских Духовных Академии и Семинарии и заполнить соответствующие бланки, высылаемые Сектором заочного обучения, с обязательным представлением письменного согласия епархиального архиерея на заочное обучение священнослужителя. Поступающие в Академию должны представить в подлиннике аттестат об окончании Семинарии.

6. Прием прошений о зачислении на заочное отделение Московских Духовных Семинарии и Академии производится до 1 августа.

Адрес Заочного сектора Московских Духовных Академии и Семинарии: 141300, г. Загорск Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Московская Духовная Академия. Заочный сектор.

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В СЕМИНАРИЮ И АКАДЕМИЮ

1. Фамилия, имя и отчество.
2. Год рождения.
3. Социальное положение.
4. Образование.
5. Отношение к военной службе.
6. Семейное положение (холост, женат — первым браком или вторым, не был ли разведен).
7. Есть ли дети, их возраст.
8. Был ли судим.
9. Место работы.
10. Должность.
11. Домашний адрес.
12. Дата заполнения анкеты и подпись.

Сдано в набор 10.III.1981 г. Подписано в печать 21.IV.1981 г. Заказ 196

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

Внутренний вид куйбышевского Покровского кафедрального собора после ремонта
На верхнем снимке: **главный алтарь храма**

К стр. 20

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ