ISSN-0132-862X

10
1981

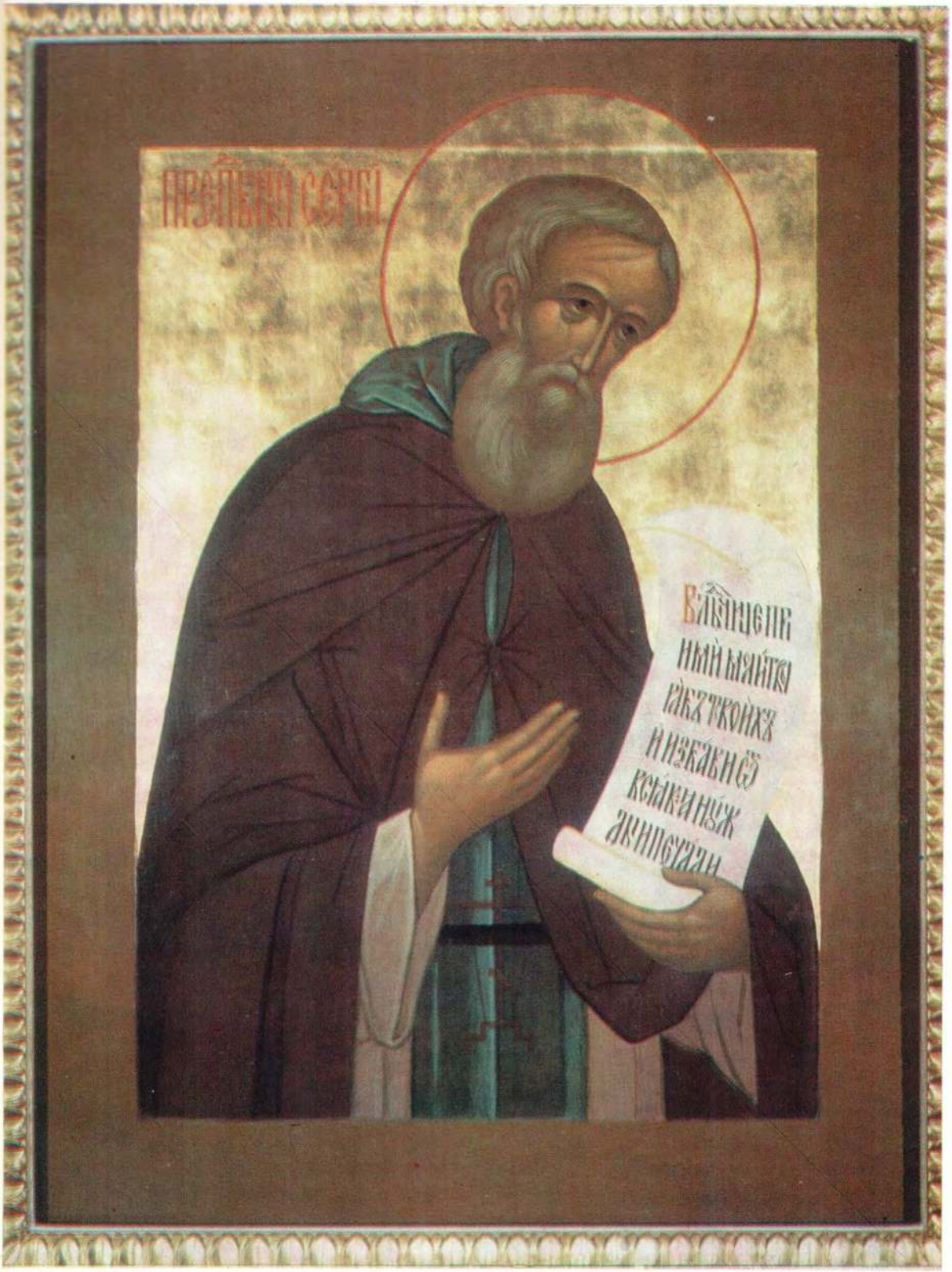

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Икона XVIII века (иконописец Василий Пахомов, Москва)

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Икона художника-иконописца М. Н. Соколовой (монахини Иулиании)

Предстоятели Церквей, члены церковных делегаций и гости на праздновании 1300-летия Болгарии

К стр. 47

Придел во имя Радонежских святых под Успенским собором Троице-Сергиевой Лавры. Божественную литургию 19 июля 1981 года, в день первого празднования Собора Радонежских святых, совершает наместник Лавры архимандрит Иероним с братией

К стр. 17

Делегация Римско-Католической Церкви Испании — архиепископ Валенсии Мигель Рока Кабанельяс и епископ Авилы Фелипе Фернандес Гарсиа во время аудиенции у Святейшего Патриарха Пимена в Москве 6 августа 1981 года

СОБОР СВЯТЫХ УЧЕНИКОВ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Икона из Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры.

Тропарь и кондак Собору Радонежских святых

Тропарь, глас 4

Днесь светло празднуем, вернии лю́дие, преславныя Троицкия обители торжество, се бо велий собор святых чудотворцев Ра́донежских, яко дивныя птицы небесныя, являет нам Церковь Российская, стезя́ми честна́го их жития шествовати всех призывающи, к нимже с верою и любовию притека́юще, воззовем: моли́теся о нас ко Пресвятей Троице, преподобнии отцы наши с Богоносным Аввою Сергием, мир мировидарова́ти и душа́м нашим многия милости.

Кондак, глас 8

Приидите, вси концы Отечества нашего, прославим святый лик угодников Ра́донежских, яко зве́зды украси́вших Небо церковное подвигами земнаго жительства, тех бо предстательством теплым ко Господу многия нам милости Его низпосылаются, бедствия отгоняются и злыя страсти укрощаются. Ихже всесвятую память ныне празднующе, благодарственно тако возопиим: радуйтеся, Сергие и Никоне и вси Ра́донежстии чудотворцы, усерднии служи́телие Живоначальныя Троицы.

К стр. 20

1981 ЖУРНАЛ №10
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

К 10-летию интронизации Патриарха Болгарского Максима 2
К 30-летию епископской хиротонии Патриарха Сербского Германа 2
Послание участникам IV Генеральной Ассамблеи Всеафриканской Конференции Церквей 2
Определение Священного Синода 4
Хроника 4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 5
Празднование 35-летия Львовского Церковного Собора 1946 года
Доклад митрополита Киевского и Галицкого Филарета 6
Речь митрополита Львовского и Тернопольского Николая 13
Речь архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского Иосифа . . . 16
Архимандрит Евлогий. Собор Радонежских святых — престольный праздник Сергиевой Лавры 17
Иеромонах Тихон. Преподобный Сергий Радонежский и его школа . . . 20
Диакон Сергий Голубцов. Пименовский храм в Москве *(продолжение)* . . . 23
Т. В. Приход Московского Патриархата в Амстердаме 29
Из жизни епархий 29
Вечная память почившим 39

ПРОПОВЕДЬ

Протоиерей Иоанн Сорокин. Покров Царицы Небесной 40
М. Халюто. Единство Церкви Небесной и Церкви земной 41
Игумен Марк. В день памяти Преподобного Сергия Радонежского 42
Преподобный Ефрем Сирин. О любви к ближним 42

В ЗАЩИТУ МИРА

На заседании Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество 44
Кончина Б. Н. Полевого 44
И. Бондаренко. Награждение митрополита Одесского и Херсонского Сергия 45

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Архимандрит Никита. Пребывание Патриарха Пимена в Болгарии . . . 47
Иеромонах Иannуарий. Значение традиции и выражение веры в мире сегодня 54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Профессор К. Скурат. Последование Христу Спасителю в духовно-нравственном совершенствовании 57
П. Что нас объединяет 62
Н. Моисеев. Международная встреча христианской молодежи в Ленинграде . 63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Иеродиакон Андроник. Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священника Павла Флоренского *(окончание)* 65
Протоиерей Иларион Карпяк. Богословские труды протопресвитера д-ра Гавриила Костельника 74

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Иеромонах Нафанаил. Божественная литургия. Великопостные часы. Час 9-й . 78

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата
АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ
Ответственный секретарь — В. П. ОВСЯННИКОВ

Адрес редакции: 119435, Москва, Г-435, Погодинская улица, 20, корпус 2

К 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Болгарского МАКСИМА

4 июля 1981 года исполнилось 10 лет со дня интронизации Святейшего Максима, Патриарха Болгарского.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений, направили Предстоятелю Болгарской Православной Церкви поздравительные телеграммы. Святейший Патриарх Максим в ответных телеграммах сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Филарета за поздравления.

К 30-летию епископской хиротонии Святейшего Патриарха Сербского ГЕРМАНА

15 июля 1981 года исполнилось 30 лет со дня архиерейской хиротонии Святейшего Германа, Архиепископа Печского, Митрополита Белградо-Карловацкого, Патриарха Сербского.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений, направили Предстоятелю Сербской Православной Церкви поздравительные телеграммы. Святейший Патриарх Герман в ответных телеграммах тепло поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Филарета за поздравления.

ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА участникам IV Генеральной Ассамблеи Всеафриканской Конференции Церквей

Найроби, Кения, 2—12 августа 1981 года

Возлюбленные во Христе братья и сестры — участники IV Генеральной Ассамблеи Всеафриканской Конференции Церквей!

В знаменательные и ответственные дни работы вашей Ассамблеи я сердечно приветствую вас, представителей древних и молодых Церквей Африки, от Полноты Русской Православной Церкви словами святого апостола Павла: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 1, 3). Я выражаю всем вам, собравшимся во имя Христово, молитвенные пожелания помощи Божией в предстоящих трудах Ассамблеи «Следование свету Иисуса Христа» и полнейшего успеха в разрешении стоящих перед вами ответственных задач.

Настоящее послание я направляю вам через Высокопреосвященного Никодима, архиепископа Харьковского и Богодуховского, представлявшего нашу Церковь также и на предыдущей вашей Ассамблее — в 1974 году в Лусаке.

С благодарением Господу, Спасителю нашему, и глубоким удовлетворением мы, в Русской Православной Церкви, отмечаем совершившиеся за эти истекшие годы внушительные изменения на вашем континенте, происшедшие в результате осуществления законного стремления народов Африки к созиданию независимых государств, развития плодотворного сотрудничества между ними, укрепления африканского единства.

Мы не перестаем благодарить Господа и за то, что Церкви и христиане ваших стран принимали и продолжают принимать самое деятельное участие в этом жизненно важном процессе, в служении благу своих народов. Вместе с другими африканскими братьями и сестрами они решительно добиваются полного освобождения своих народов, реаль-

ного осуществления их права быть свободными и равными со всеми людьми на Земле во исполнение Божественного акта творения человека по образу и подобию Божию.

Мы исполнены радости, что героическая борьба африканских народов увенчалась в истекший период возникновением независимой Республики Зимбабве, падением колониальных режимов в Анголе, Мозамбике, на Островах Зеленого Мыса. Мы горячо желаем многого преуспеяния народам этих стран. Равным образом от всего сердца мы приветствуем продвижение по пути прогресса народа древней Эфиопии, вставшего на путь социалистического развития, и испытываем глубокое удовлетворение от вовлечения братской Эфиопской Церкви в созидание нового, справедливого общества в своей стране.

Вместе с тем мы сознаём, что, наряду со значительными успехами в созидании достойного человека образа жизни, в странах Африки всё еще имеется множество нерешенных проблем.

Большую озабоченность во всем мире, включая христианские круги, вызывает современное положение в Намибии, незаконно оккупированной Южно-Африканской Республикой, проводящей в отношении коренного ее населения бесчеловечную политику апартеида.

Продолжает оставаться трагичным положение небелого большинства в ЮАР, повседневно испытывающего крайние формы угнетения и дискриминации, сформулированные в официальной политике апартеида, этого величайшего зла нашего времени.

Мы верим в помощь Божию африканским народам и Церквам, борющимся за полное освобождение Африки. Горячо желаем вашей Генеральной Ассамблее успеха в продвижении по этому священному пути. Заверяем вас в нашей готовности помогать вам в наших о вас молитвах.

Да увенчается благословенным результатом ваш всеафриканский христианский форум.

Да благоуспешно послужит он прославлению всесвятого имени Божия, пользе ваших Церквей и ваших народов.

С преданной о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
28 июля 1981 года

ТЕЛЕГРАММА

Пастору Максиму РАФРАНСУА, генеральному секретарю Всеафриканской Конференции Церквей

Найроби, Кения

Дорогой Брат, с глубокой духовной радостью через Вас я шлю возлюбленным братьям и сестрам, участникам IV Генеральной Ассамблеи Всеафриканской Конференции Церквей, мои сердечные приветствия и молитвенные пожелания помощи Божией в трудах, направленных на благо своих Церквей и своих народов. Вместе с тем я глубоко сожалею, что представитель нашей Церкви, Высокопреосвященный архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, не мог быть среди вас из-за невыдачи кенийскими властями въездной визы. Свое обращение к вашей Генеральной Ассамблее я направил в ваш адрес почтой. Господь да благословит ваши труды.

С любовью во Христе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
10 августа 1981 года

Определение Священного Синода

В заседании Священного Синода **13 августа 1981 года** под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, о поступившем прошении Преосвященного архиепископа Курского и Белгородского Хризостома об освобождении его, по состоянию здоровья, от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений.

Постановили: Освободить Преосвященного архиепископа Курского и Белгородского Хризостома от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений, согласно прошению, о чем и выдать соответствующий Указ.

Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ
Митрополит Ленинградский и Новгородский АНТОНИЙ
Патриарший Экзарх Западной Европы, митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Одесский и Херсонский СЕРГИЙ
Епископ Кировский и Слободской ХРИСАНФ
Епископ Пензенский и Саранский СЕРАФИМ
Управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

ХРОНИКА

Освящение и открытие в Москве нового здания Издательского отдела Московского Патриархата было совершено 22(9) сентября 1981 года, в день памяти преподобного Иосифа Волоцкого (Волоколамского). Божественную литургию в домовом храме во имя преподобного Иосифа совершил архиепископ Волоколамский Питирим в сослужении сотрудников Издательского отдела в священном сане. Перед литургией было совершено освящение домового храма малым чином.

Освящение и открытие возглавил Святейший Патриарх Пимен. В числе почетных гостей были Преосвященные архиереи, представители Троице-Сергиевой Лавры, Московских Духовных Академии и Семинарии, сотрудники отделов и учреждений Московской Патриархии, представители московского клира. Присутствовал заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР П. В. Макарцев. Были также корреспонденты ТАСС, АПН, многие другие советские, а также иностранные журналисты, аккредитованные Москве.

На торжественном заседании архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела, обратился к Святейшему Патриарху Пимену с докладом. Затем Его Святейшество произнес речь.

Святейший Патриарх Пимен пожаловал архиепископу Волоколамскому Питириму орден Преподобного Сергия Радонежского I степени. Некоторые сотрудники Издательского отдела были также удостоены патриарших наград.

18 июня 1981 года митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений, принял досточтимого Питера Уотерстона, Церковь Англии. Во время беседы гость передал Высокопреосвященному митрополиту Филарету приветствие Его Милости д-ра Роберта Ранси, Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита.

18 июня 1981 года посол Великобритании в СССР сэр Кэртис Кибл устроил прием по случаю национального праздника — Дня рождения королевы. На приеме среди приглашенных присутствовал митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений.

29 июня 1981 года, в день памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (по новому стилю), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений, направили Высокопреосвященному Архиепископу Карельскому и всей Финляндии Павлу поздравительные телеграммы по случаю дня тезоименитства Его Высокопреосвященства.

В РЕДАКЦИЮ «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

Прошу передать через «Журнал Московской Патриархии» мою сердечную благодарность Преосвященным архипастырям, духовенству и мирянам, приславшим свои поздравления ко дню моего тезоименитства.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

15 сентября 1981 года

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ИЮЛЬ

19 (6) июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию в патриаршем соборе совершили Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Николай VI и Святейший Патриарх Пимен в сослужении митрополитов Таллинского и Эстонского Алексия, Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы, Аксумского Петра (Александрийская Церковь), Одесского и Херсонского Сергия, епископов Никопольского Хризостома, Додонского Хризостома, Вавилонского Иоакима (Александрийская Церковь), Зарайского Иова. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в том же соборе в сослужении епископа Зарайского Иова.

21 (8) июля, день празднования Казанской иконе Божией Матери. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в патриаршем соборе, где есть чтимый Казанский образ Богоматери, в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископа Калининского и Кашинского Алексия, архиепископа Волоколамского Питирима, архиепископа Новосибирского и Барнаульского Гедеона, архиепископа Свердловского и Курганского Платона, епископов Зарайского Иова, Серпуховского Иринея, Чебоксарского и Чувашского Варнавы, Кировского и Слободского Хрисанфа. Божественную литургию Святейший Патриарх совершил в том же соборе в сослужении тех же Преосвященных, кроме архиепископа Гедеона, и в сослужении митрополитов Таллинского и Эстонского Алексия, Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы, Одесского и Херсонского Сергия.

23 (10) июля, в день празднования Положения ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве, 71-й годовщины со дня рождения Святейшего Патриарха Пимена, Божественную литургию и накануне всенощное бдение Святейший Патриарх Пимен совершил в сослужении митрополита Таллинского и Эстонского Алексия и митрополита Одесского и Херсонского Сергия в московском храме в честь Положения ризы Господней. За литургией молились архиепископы Калининский и Кашинский Алексий и Волоколамский Питирим, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним.

26 (13) июля, Неделя 6-я по Пятидесятнице. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Зарайского Иова. В самый день праздника вечером Святейший Патриарх в том же соборе читал Акафист перед ракой с мощами Святителя Алексия, Митрополита Московского.

АВГУСТ

1 августа (19 июля), день Обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии, а накануне читал Акафист пред чтимой иконой преподобного в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

2 августа (20 июля), в день памяти пророка Илии, Святейший Патриарх Пимен в сослужении епископа Зарайского Иова совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

На рисунке: **собор во имя великомученика Георгия Победоносца (святого Юра) во Львове, где проходил Собор 1946 года, упразднивший унию**

ПРАЗДНОВАНИЕ 35-летия ЛЬВОВСКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРА 1946 ГОДА

Львов, 16 мая 1981 года

Доклад митрополита Киевского и Галицкого ФИЛАРЕТА, Патриаршего Экзарха Украины, на торжественном акте

Преосвященные архипастыри,
возлюбленные во Христе отцы и братия!

Мы собрались сегодня, чтобы торжественно отметить 35-летие воссоединения греко-католиков с Русской Православной Церковью на Львовском Церковном Соборе в 1946 году. Это церковное торжество происходит в период, когда Русская Православная Церковь готовится к празднованию 1000-летия Крещения Киевской Руси, положившего начало христианизации нашего народа и бытия нашей Святой Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен поручил мне от имени Священного Синода и от него лично сердечно поздравить Вас с 35-летним юбилеем.

Церковное воссоединение празднуется нами в те дни, когда во всех православных храмах звучат пасхальные песнопения, прославляющие Воскресшего Христа, победившего смерть и даровавшего нам надежду вечной жизни. Неделю тому назад народы нашей страны торжественно отметили День Победы над фашизмом, поработившим многие европейские государства. Одержанная советским народом победа создала благоприятные условия для церковного воссоединения греко-католиков, ибо только в условиях политической свободы и национального единства возможно было окончательно порвать с Брестской унией 1596 года, насильственно навязанной нашим предкам — украинцам и белорусам, единокровным и единоверным братьям русского народа.

В наши дни едва ли найдется образованный, знающий историю нашей страны человек, который не понимал бы истинной цели унии. Вместо церковного единства, братолюбия и мира уния всегда и везде несла с собой разделение, вражду и ненависть. Даже римская сторона не отрицает того факта, что уния связана со страданиями. Уния — не Божье дело и не результат действия Святого Духа. Она была насилием над православной совестью и служила единству внешней организации и власти Римской Церкви. Уния унижала церковное и национальное самосознание и была инструментом угнетения нашего народа. Православная Церковь осудила унию как путь к соединению Церквей.

Окончательная ликвидация Брестской унии на территории нашей страны произошла 35 лет тому назад, но борьба за православную веру, за веру своих праотцев в большей или меньшей степени продолжалась в течение 350 лет. Оторгнутые насилием и обманом от единокровного и единоверного народа, греко-католики использовали все положительные моменты в своей истории для возвращения в православную веру. Львовский Собор 1946 года был лишь за-

вершающим этапом на долгом пути. Так, в конце XVIII века часть украинских и белорусских земель воссоединилась с Россией, и униаты Подолии и Волыни в 1794 году возвратились в лоно Русской Православной Церкви. В 1839 году их примеру последовали униаты Белоруссии. В 1875 году состоялось воссоединение с Православной Церковью униатов Холмщины. В дальнейшем стали возвращаться в Православие украинские эмигранты Галиции, Волыни и Закарпатья в США и Канаде. В 1914—1915 годах в лоно Русской Православной Церкви возвратилась часть греко-католических приходов Галиции. В начале XX столетия началось движение за воссоединение с Православием в Закарпатье, а в 1929—1939 годах — на Лемковщине.

Возвращение в Православную Церковь на Львовском Соборе 1946 года отторгнутых от нее чад Галиции и окончательное прекращение существования Брестской унии является выдающимся историческим событием. Львовский Собор имеет важное значение. Празднуя 35-ю годовщину воссоединения галицких греко-католиков, нельзя не вспомнить тех, кто отдал свои силы, а другие — и жизнь, за церковное единство. Это прежде всего протопресвитер д-р Гавриил Костельник, Преосвященный архиепископ Станиславский Антоний (Пельвецкий), Преосвященный епископ Дрогобычский Михаил (Мельник) и другие священнослужители, пострадавшие за святое дело воссоединения. Только в Львовской епархии противниками церковного воссоединения и дружбы украинского народа с русским народом были убиты более 30 священников. Вечная им память!

С чувством благодарности мы чтим память Святейшего Патриарха Алексия, до последних дней своего первосвятительского служения проявлявшего отеческую заботу о своих духовных чадах, бывших греко-католиках, Преосвященного Иоанна, митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины, от имени Московского Патриархата, принявшего в лоно Православной Церкви галицких греко-католиков, и архиепископа Львовского Макария (Оксиюка), много сделавшего для укрепления Православия в своей епархии. Благодарности заслуживают архипастыри, пастыри и благочестивые миряне, самоотверженно трудившиеся и ныне продолжающие трудиться над утверждением православного самосознания среди своей паствы.

За 35 лет выросли новые поколения, крестившиеся в православной вере и знающие об унии по рассказам. В Львовской епархии трудится около 70 % духовенства, окончившего Духовные учебные заведения Русской Православной Церкви и получившего пресвитерскую хиротонию в Православной Церкви. То же можно сказать и об Ивано-Франковской епархии. Это свидетельствует о том, что Православие прочно вошло в церковную жизнь Галиции. Однако не следует забывать, что за 350 лет уния наложила определенный отпечаток как на церковное сознание, так и на обряды. Архипастырям и пастырям следует продолжать усилия по преодолению последствий унии, бережно относясь к местным церковным обычаям и обрядам, не противоречащим существу православного вероучения.

В наше время христиане различных вероисповеданий усиленно ищут пути к восстановлению церковного единства. Сегодня особенно понятно, что для достижения единства путь уний и прозелитизма, осужденный историей и учением Церкви, неприемлем. Отказавшись от него, христианские Церкви вступают в диалог любви и надежды. Отказ от унии является очень важным условием развития братских отношений между Православной и Римско-Католической Церквами после Второго Ватиканского Собора.

Как известно, после Второго Ватиканского Собора Русская Православная Церковь вступила в братский диалог любви с Римско-Католической Церковью, который имеет многоразличные выражения и ныне успешно развивается. Недавно мы с удовлетворением приветствовали начало Всеправославно-Римско-католического диалога. При этом само собой разумеется, как было официально заявлено представителями Православных Церквей перед началом упомянутого диалога на о. Патмосе в конце мая 1980 года, что Поместные Православные Церкви принципиально исключают унию как средство достижения церковного единства.

В письме Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена Святейшему Папе Иоанну Павлу II от 22 декабря 1980 года говорится, что попытка возродить унию, как это видно из принятой Декларации Синода украинских католических епископов, имевшего место по благословению Папы Иоанна Павла II в Риме с 25 ноября по 2 декабря 1980 года, «создает столь опасное напряжение в отношениях между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, какое может быть названо не иначе, как трагическим по своим разрушительным последствиям, какие оно может внести во взаимоотношения двух наших братских Церквей».

В ответном письме от 24 января 1981 года Папа Иоанн Павел II заверил Святейшего Патриарха Пимена, что «тексты (Синода украинских католических епископов) не одобрены (Святейшим Престолом. — *Ред.*) и тем самым лишены всякого официального характера...». «Не следует, — продолжает Папа, — чтобы прошлое ставило под угрозу то, что Господь осуществил в наших Церквах со времени Второго Ватиканского Собора» (см. «ЖМП», 1981, № 4).

Из этой переписки видно, что Святейший Патриарх Пимен считает, что возрождение унии может погубить не только диалог любви, но и богословский диалог, начавшийся между нашими Церквами.

Двусторонние и многосторонние богословские диалоги, ведущиеся с христианскими Церквами на основе диалога любви, — это большая, сложная и длительная работа. Она предполагает прежде всего взаимное ознакомление участников диалога с учением своих Церквей, которые они представляют, и взаимное обогащение духовным сокровищем их традиций. Это имеет своей важнейшей целью обращение разъединенного 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 активное служение христиан благу всего человечества и справедливому миру на Земле.

Далее я хотел бы вкратце остановиться на некоторых аспектах православной экклезиологии, так как учение о Церкви имеет самое непосредственное отношение к двусторонним и многосторонним диалогам, равно как и к празднуемому нами событию — восстановлению церковного единства на Львовском Церковном Соборе 1946 года.

Одной из важных сторон учения о Церкви является кафоличность. В основе кафоличности Церкви лежит принцип поместности. Это значит, что в каждой Поместной Церкви воплощается вся сущность Церкви. Каждая Поместная Церковь — это выявление в определенном месте всей полноты сущности Церкви. Поместная Церковь — это не часть Церкви, а член, живущий жизнью всего организма, или, лучше сказать, сама Кафолическая Церковь, пребывающая в этом месте. «Кафолическая Церковь, пребывающая в Смирне», — так определяли себя смирнские христиане в середине II века.

Единственность Церкви в каждом данном месте и есть первое конкретное воплощение того единства, которое составляет природу Церкви, то есть единство людей, возрожденных к новой жизни Христом, у которых «Один Господь, одна вера, одно Крещение» (Еф. 4, 5). И потому не может быть иного принципа устройства Церкви, кроме поместного, территориального.

Поместность Церкви означает, что в одном месте, то есть на одной территории, может существовать только одна Церковь, возглавляемая одним епископом. По словам святого Киприана Карфагенского, «Церковь в епископе и епископ в Церкви». Поэтому в одной Церкви может быть только один глава — епископ, и, в свою очередь, этот епископ возглавляет всю Церковь в данном месте. Древнее христианство знало только конкретно существующие в определенном месте Церкви.

Православная экклезиология основана на понимании, что местная христианская община, собранная во имя Христа, возглавляемая епископом и совершающая Евхаристию как высшее средоточие ее служения, является истинной Кафолической Церковью и Телом Христовым, а не частью Церкви или частью Тела Христова. Церковь является кафолической из-за присутствия в ней Христа. Как каждая частица Святых Даров есть истинное Тело Христово, в которой (частице) присутствует весь Христос, а не какая-либо Его часть, так и каждая Поместная Церковь есть истинная Кафолическая Церковь. Святой Игнатий Антиохийский сформулировал это учение так: «Там, где Христос, там Кафолическая Церковь».

Епископат является основным созидательным фактором в теле Церкви, установленным в лице апостолов и их преемников. Евхаристия является высшим средоточием служения епископов, но подлинность самой Евхаристии свидетельствуется совершением ее епископом или в единении с ним. Святой Игнатий Антиохийский пишет об этом так: «Да будет считаться действительной та Евхаристия, которая совершается епископом или тем, кому он сам это поручит». Это относится и к другим Таинствам и вообще ко всей церковной жизни. Таким образом, епископ является главным критерием поместности Церкви и созидателем церковного единства.

Православная экклезиология, верная древнему Церковному Преданию, никогда не знала епископов «вообще», а только епископов конкретно существующих христианских общин. Православная Церковь учит о равенстве всех епископов между собой. Это учение основывается на том, что каждый епископ возглавляет одну и ту же Кафолическую Церковь в данном месте, и что ни одна Поместная Церковь, в том числе и Римская Церковь, не может быть кафоличнее другой. Поэтому ни один епископ (а Римский Епископ является одним из епископов) не может быть более епископом, чем другие епископы, возглавляющие ту же Кафолическую Церковь в другом месте.

С течением времени церковные единицы, возглавляемые епископами, территориально расширялись: из маленьких общин одного города — в епархию, из епархии — в митрополию, из митрополии — в патриархат, однако сам принцип остается неизменным: один епископ возглавляет одну Церковь в одном месте. Церковные каноны, касающиеся власти епископа и разграничения этой власти между епископами, ограждают именно эту норму, требуя ее воплощения в любых условиях.

Множественность Поместных Церквей не нарушает единства и Полноты Церкви. В первые века своего существования Церковь состояла из множества общин, вполне обособленных и самостоятельных, не имевших между собой никаких канонических связей в нашем понимании этого слова. А между тем никогда потом не было у христиан так сильно сознание единства Церкви, как именно в то время. Тогда единая Церковь не была только идеей, но живой реальностью.

В то время не было единства внешней организации, и не потому, что она противна христианской идее Церкви, а только потому, что в действительности существовало единство более глубокое и оно переживалось, а не было только догматическим утверждением, не имеющим своего выражения в жизни. Как ни увеличивалось число Поместных Церквей, единство Церкви оставалось не нарушенным, так как во всех Церквах совершалась одна и та же Евхаристия. Единство и Полнота Церкви были не в совокупности Поместных Церквей, не в их конфедерации, которой никогда не существовало, а в каждой Поместной Церкви.

Каждая Поместная Церковь содержала в себе все остальные Поместные Церкви. То, что совершалось в одной Поместной Церкви, совершалось во всех остальных, потому что всё совершалось в Церкви Божией во Христе. В силу этой кафоличности Поместным Церквам была совершенно чужда замкнутость. Ни одна Церковь не могла отделить себя от другой или других, так как они не могли отделить себя от Христа. Все они были соединены между собой в любви. Каждая Церковь была предметом любви всей Церкви, и все были предметом любви каждой.

Единство Поместных Церквей, таким образом, выражается в единстве веры и жизни. Оно проявляется в единстве вероучения, в единстве молитвы и тайнодействия, а следовательно, в единстве Предания. Церковное единство раскрывается в единстве внутренней жизни и веры, а также в единстве структуры, причем одно и другое должно находиться в гармоническом сочетании.

В первые века церковное единство не основывалось на единстве власти над всеми Поместными Церквами, что мы наблюдаем теперь в Римско-Католической Церкви. Правда, католические богословы преподносят единство власти в Церкви как служение единству. Но как бы они ни называли принцип единства — «властью» или «служением», — в основе его лежит чуждая древней Церкви внешняя организация, а не внутренняя жизнь. Внутреннее единство заключается во внутреннем согласии и солидарности Поместных Церквей, существующих самостоятельно, но не обособленно друг от друга. Такой образ единства существовал в апостольский век, когда Церкви, основанные апостола-

Митрополит Николай, митрополит Филарет, митрополит Сергий на торжественном заседании

ми в разных городах, имели между собой духовную связь. Этот образ церковного единства в многоединстве, единства в многообразии, является единственным, соответствующим природе Церкви.

Церковь существует в истории, поэтому исторические факторы не могут не оказывать на нее своего влияния. Исторические факторы влияют на внешнюю форму жизни, не затрагивая существа и природы Церкви. Такое влияние законно и естественно. Но оно становится незаконным и недолжным, когда исторические факторы проникают в природу Церкви и действуют на нее изнутри, увлекая за собой в исторический процесс существо Церкви. В последнем случае исторические принципы заменяют собой церковные начала, а потому неизбежно вызывают в ней более или менее глубокие изменения. История Церкви знает множество такого рода искажений. В течение почти двухтысячелетней истории под влиянием исторических факторов в церковную жизнь вошли разделения, нарушившие подлинную церковную жизнь. В результате этого Церковь ошибочно представляется внешней организацией, и эту внешнюю организацию многие принимают за подлинное существо Церкви.

Одним из таких исторических факторов, проникших в церковную жизнь, является право. Как принадлежащее эмпирическому, или чувственному, началу, право чуждо природе Церкви. Утвердившись в Церкви, оно образовало на основе римского права особое церковное право. Церковный канон был поставлен рядом с государственным законом. Этим самым было признано, что канон и закон представляют собой явления одного и того же порядка.

С одной стороны, право укрепило и упрочило церковное устройство и управление, но, с другой стороны, вызвало в Церкви изменения. Что касается укрепления церковной жизни, то существует мнение, что право упрочило и церковную жизнь. По мнению некоторых православных богословов, такое суждение является односторонним, потому что мы не знаем, какова была бы церковная жизнь, если бы право не проникло в Церковь. И вместе с тем не свидетельствует ли убеждение, что право укрепило церковную жизнь, о сомнении в действительности благодатных сил в Церкви и о скрытом убеждении, что право является организующим началом жизни? История свидетельствует, что первоначальная Церковь не знала права, а довольствовалась вполне благодатию.

Влияние права на церковную жизнь неизбежно в исторических условиях, но оно не должно изменять природу Церкви, ее внутреннюю сущность. Отсюда, хотя церковные каноны являются правовым началом, однако они имеют своей целью не изменение природы Церкви, а ограждение ее от воздействия земных факторов. Канон содержит в себе указание на то, как в тех или иных исторических условиях воплощать и выявлять вечную и неизменную сущность Церкви. Церковная жизнь не может принимать любые формы, а только те, которые соответствуют сущности Церкви и которые способны выразить эту сущность в изменяющихся исторических условиях. Верность канонам есть верность всему Преданию Церкви, и эта верность не означает верности внешнему авторитету прошлого, но есть живая связь с полнотой опыта Церкви.

Отрицательным влиянием права на церковную жизнь, как уже было сказано выше, являются изменения внутренней сущности Церкви.

Сюда, например, относится неправильное учение о Вселенской Церкви и Поместных Церквах. По мнению некоторых западных богословов, главным образом католических, Вселенская Церковь — это некая духовная величина универсального масштаба, существующая рядом и независимо от Поместных Церквей. По отношению к Вселенской Церкви Поместные Церкви рассматриваются как отдельные общины, или как «осколки». Такое понимание Вселенской Церкви, под которой подразумевается Римская Церковь, основывается на предположении, что, наряду с епископами, каждый из которых поставляется Поместной Церковью для собственных нужд, имеются особые лица, служение которых не ограничивается пределами Поместной Церкви и не связано с нею, а относится к Церкви как к целому.

Такой взгляд на Вселенскую и Поместную Церкви является аксиомой современной западной богословской мысли, но его не существовало ни в апостольский период, ни вообще в древней Церкви. Поместная Церковь, по выражению святого Игнатия Антиохийского, является «кафолической» Церковью, что само по себе исключает деление Церкви на части. Епископ, поставленный в Поместной Церкви, поставляется не в ней, а в Церкви Божией во Христе, которая существует в той Церкви, для которой он поставляется. Тесная связь епископа с Поместной Церковью не умаляет кафолического характера деятельности епископа, потому что, согласно кафолической природе Поместной Церкви, всё, что совершается в одной Поместной Церкви, совершается в Церкви Божией.

С проникновением в жизнь Церкви права в богословской науке появилось ложное представление, будто организующим началом Церкви является человеческая воля. В действительности же принципом устройства и порядка в Церкви является Дух. В Святом Духе лежит начало Церкви, и Святым Духом живет Церковь. Дары Духа даются для служения в Церкви, для созидания Тела Церкви. Одним из служений является служение управления — очень важное и необходимое для жизни Церкви, без которого Церковь не может существовать в эмпирической жизни. Без него не может быть евхаристического служения, а без евхаристического собрания не может быть Церкви.

С самого начала исторического существования Церкви служение управления принадлежало епископам, поставленным через сообщение им благодатных даров Святого Духа. По учению святого Игнатия Антиохийского, где епископ, там и Церковь, и, наоборот, где Церковь, там есть и епископ. Не может быть Церкви без епископа, но и епископ не может быть без Церкви. Церковь включает в себя епископа, и он принадлежит ей. По учению того же 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 что без него нет Церкви. Управление в Церкви принадлежит епископу, а не всему народу Божию, который не получил даров управления, а без благодатных даров нет и не может быть служения в Церкви.

Однако это не значит, что епископ стоит над народом Божиим и управляет им без него. В древней Церкви все церковные акты — совершение Таинств, принятие в Церковь оглашенных, кающихся, отлучение от Церкви, избрание епископа и т. д. происходили с участием народа. Свидетельство народа в древней Церкви носило характер согласия на то, что должно совершиться в Церкви, и принятия (рецепции) того, что в ней совершилось, как соответствующее воле Божией. Согласие и рецепция народа не означали того, что народ выражал свое личное мнение или желание совершения того или иного церковного акта. Церковное управление не было связано с волей народа, как и народ не был связан волей своих епископов. Ни воля народа, ни воля епископа недостаточны сами по себе для действования в Церкви. Церковь живет и действует не волей человека, а волей Божией. Согласие и рецепция означают свидетельство Церкви через свидетельство народа, что епископы Поместных Церквей действуют и управляют согласно с волей Божией.

История Церкви свидетельствует, что одно и другое было живым и действенным фактором церковной жизни, но были случаи в истории Церкви, когда народ Божий свидетельствовал, что епископы действуют не согласно с волей Божией. Так, например, все униатские соборы: Лионский 1274 года, Флорентийский 1438—1439 годов, Брестский 1596 года — не получили рецепции со стороны народа Божия, а это значит, что их не признала Церковь. Как было сказано выше, ни воля епископов, ни воля народа сами по себе не были достаточны для действования в Церкви. Из истории униатских соборов видно, что часть епископата поддерживала унию, которая, по существу, преследовала не достижение подлинного христианского единства, нарушенного в 1054 году, а служила инструментом подчинения Восточной Церкви власти Римского Епископа, а народ Божий решительно отказался признать унию. Принципиально это означает, что на униатских соборах выявлялась воля человеческая, а не воля Божия, поэтому верно то, что унию отвергла Церковь, потому что уния противоречила природе и существу Церкви.

В древней Церкви всё 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, в котором он поставлен, но в самой его среде. Церковное собрание само по себе не может придать обязательность и действительность ни одному акту, совершаемому в Церкви. Народ Божий не самоуправляется через своего епископа и не участвует в управлении епископа через каких-либо своих представителей. 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.

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 единолично 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 и церковной жизни всей Полноты 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 решали Поместные Соборы.

Когда мы говорим о соборном разуме или о соборности, мы имеем в виду не только епископов, но всю Полноту 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. Важен не собор епископов сам по себе, а лишь такой собор, который является выразителем подлинного Церковного Предания. Церковную истину знает и свидетельствует только Церковь. Только она говорит свое молчаливое, а иногда и не молчаливое «да» или «нет» на свидетельство собора. Для примера вспомним так называемый «Разбойничий» Ефесский собор 449 года, иконоборческий собор 754 года, Лионский собор 1274 года, Флорентийский собор 1439 года, которые не были признаны Церковью. Православной Церковью не признан также и Брестский униатский «синод» 1596 года.

Почему же Брестский «синод» 1596 года не признается Православной Церковью собором? Конечно не потому, что там не было достаточно епископов, что собор был малочисленным, — на нем был митрополит Михаил Рогоза, подписавший унию. Не потому, что на униатском «синоде» 1596 года главенствовали уполномоченные папой латинские иерархи. Главная и основная причина непризнания Брестского униатского собора в том, что он порвал связь с Церковным Преданием Восточной Церкви и нарушил природу и существо Церкви. Народ Божий, от которого зависела рецепция собора, отверг его. Униатский Брестский собор был осужден прежде всего православным Брестским Собором 1596 года, на котором присутствовали Экзарх Патриарха Константинопольского архидиакон Никифор, Экзарх Патриарха Александрийского Кирилл Лукарис (впоследствии Патриарх Константинопольский), епископ Львовский Гедеон Балабан, епископ Перемышльский Михаил Копыстенский, митрополит Велеградский Лука и другие. Православный Брестский Собор отверг идею унии и осудил вероотступничество митрополита Михаила Рогозы и епископов. Начался трехсотпятидесятилетний период борьбы православного украинского народа за свою веру, закончившийся окончательной ликвидацией унии на территории нашей страны на Львовском греко-католическом Соборе 1946 года.

Как уже было сказано выше, важен не собор епископов сам по себе, а лишь такой собор, который является выразителем подлинного Предания 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 Предание Кафолической Церкви.

Церковная история знает случаи уклонения отдельных Поместных Церквей в ересь или раскол, что имело следствием полную или частичную утрату ими как органической связи с другими Поместными Церквами, так и присущих Церкви Христовой благодатных, спасительных свойств. Так, в результате жесточайшего насилия и религиозного принуждения западные епархии Русской Православной Церкви были обращены в унию и надолго прекратили связь с Православной Церковью, и только через долгие годы снова возвратились в лоно Православия, и воссоединились с Русской Церковью. В истории были случаи и полного уничтожения Поместных Церквей. Однако уменьшение объема Церкви во вселенной не влияло на благодатную Полноту Церкви и не нарушало ее благодатных свойств. Из этого следует, что вероучительная непогрешимость не всегда может проявляться в жизни Поместной Церкви; она свойственна только Церкви во вселенной.

Православное богословие обращает внимание на то, что Собор, даже и Вселенский, не есть внешний орган 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, сама идея внешнего органа провозглашения истины ставит его над Церковью. Церковную истину знает и свидетельствует только Церковь. Только она может свидетельствовать, что данное собрание епископов есть собор, излагающий от лица Церкви истину. Но для такого свидетельства Церкви не существует и не может существовать никаких внешних форм. В Римско-Католической Церкви таким высшим авторитетом непогрешимости, или безошибочности, является папа. Это касается также и признания или непризнания тех или иных соборов и их решений действительными или недействительными. Древняя Церковь не знала никаких внешних авторитетов непогрешимости. 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 не значит, что постановления собора еще нуждаются в подтверждении через всеобщий плебисцит, без чего он якобы не имеет 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 не может быть.

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 Божиего. Без рецепции Церкви решения соборов остаются теологуменическими. Решения соборов могут быть признаны голосом Церкви только после их рецепции Церковью. Само по себе это положение настолько бесспорно, что не требует никаких доказательств. Если мы откажемся от этого положения, то потеряем единственный критерий, по которому церковное сознание отличает истинные решения соборов от ложных. История полна примеров, когда формально правильные соборы отвергались Церковью.

В наше время за рубежом в украинских униатских кругах на протяжении многих лет предпринимаются попытки ослабить значение Львовского Собора 1946 года, и даже дискредитировать его. Зарубежные украинские грекокатолики, которые с недавнего времени стали официально именовать себя Украинской като-

лической церковью, продолжают настойчиво повторять, что Львовский Церковный Собор 1946 года якобы был неканоническим по составу и праву действий «синодом Украинской Церкви» и потому не мог отменить Брестскую унию.

Как уже было сказано выше, действительным Церковным Собором является собор не сам по себе и не тот собор, который называет себя истинным, а лишь такой собор, который выражает подлинное Предание Церкви. С этим критерием прежде всего надо подходить к оценке Львовского Собора 1946 года. Как известно, одним из главных вопросов, обсуждавшихся на соборе, был вопрос о ликвидации Брестской унии 1596 года, имевшей место на канонической территории нашей Поместной Церкви. Выявил ли Брестский униатский собор 1596 года Предание Древней Апостольской Церкви? Нет! Приняла ли унию Церковь? Нет! Служила ли уния средством достижения церковного единства? Нет! Что касается Львовского Собора, то он, наоборот, своим постановлением выявил верность древнему Церковному Преданию и подтвердил то, что сделала многовековая история Церкви в отношении унии.

Сама Римско-Католическая Церковь признала, что уния не привела к единству Восточной и Западной Церквей. Так, по поводу 700-летия Лионского собора газета «Оссерваторе Романо» опубликовала в октябре 1974 года Послание Святейшего Папы Павла VI. В этом документе признана несостоятельность Лионской церковной унии. Лионский собор 1274 года, говорится в Послании Папы Павла VI, своей целью имел восстановление единства Римско-Католической и Православной Церквей. Однако в подготовке и в средствах осуществления собора были допущены ошибки. Папа Павел VI подчеркнул, что сближение между Церквами Запада и Востока возможно лишь на основах равноправия и братской любви.

Униатский Львовский митрополит Андрей Шептицкий об унии высказался так: «Оценивая крупные события в истории унии, следует, к сожалению, почти повсюду констатировать, что наиболее мощные унинональные стремления Католической Церкви 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».

Униатский мелхитский Патриарх Антиохийский, Иерусалимский и всего Востока Блаженнейший Максим V Хаким в статье, помещенной в органе своего Патриархата «La lien» (1972, № 1), констатирует, что христиане Востока, вступая в единение с Римской Церковью, обычно латинизируются, теряют свое церковное устройство, свою богослужебную практику и свое духовное наследие. «Это станет понятным, — пишет Патриарх Максим Хаким, — если принять во внимание, как осуществлялась мелхитская уния на Ближнем Востоке, 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... поэтому 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».

Второй вопрос, какой ставится перед церковным собором, в том числе и перед Львовским Собором, это его рецепция, которая, как известно, принадлежит Церкви. Принимает ли народ Божий Львовский Собор? Справедливости ради надо сказать, что постановления Львовского Собора вошли в жизнь и сознание бывших греко-католиков Галиции. Определения Львовского Собора были приняты всей полнотой западноукраинских епархий: епископатом, клиром и мирянами. Деяния Львовского Собора одобрил Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года. Признан Собор и другими Поместными Православными Церквами. Бывшие греко-католики Галиции вошли в евхаристическое общение со всей Полнотой Православной Церкви. Ни в чьей другой оценке, подтверждении канонического достоинства и действительности постановления Львовского Собора не нуждаются.

Пытаясь дискредитировать Львовский Собор перед лицом мирового общественного мнения, зарубежные украинские католики заявляют, будто Львовский Собор неканоничен, потому что на нем якобы не было епископов. Верно, что ни один собор не может быть без епископов; верно, что епископ должен быть выразителем церковной истины; верно, что без епископа нет Церкви; но верно и другое, что не всегда епископы на соборах защищали церковную истину, что без народа Божия тоже нет Церкви, как и без епископа; верно, что греко-католические епископы не выражали Церковного Предания Восточной Церкви, что они пошли против народа Божия; верно, что не Львовский Собор повинен в том, что эти епископы не были на Соборе.

Что же касается присутствия епископов на Львовском Соборе 1946 года, то объективности ради надо сказать, что епископы на этом Соборе были. В книге Деяний Львовского Собора сказано: «Каждому ясно, что Собор не мог состояться без участия в нем епископов, и при этом своих, вышедших из своего духовенства» (Деяния Собора. Издание Президиума Собора. Львов, 1946, с. 26). На Соборе участвовали 2 епископа, 214 священников и 19 мирян из Львовской, Станиславской и Перемышльской епархий. Львовский Собор возглавили Преосвященный епископ Станиславский и Коломыйский Антоний (Пельвецкий), Преосвященный епископ Дрогобычский и Самборский д-р Михаил (Мельник) под председательством протопресвитера д-ра Гавриила Костельника. Епископская хиротония Гусятинского декана Станиславской епархии Антония Пельвецкого и генерального викария Перемышльской епархии д-ра Михаила Мельника была совершена в Киеве 24 и 25 февраля 1946 года Экзархом Украины митрополитом Киевским и Галицким Иоанном, епископом Львовским и Тернопольским Макарием, епископом Мукачевским и Ужгородским Нестором и епископом Луцким и Ровенским Варлаамом. Оставшись без епископов, греко-католики Галиции через Инициативную группу обратились к Русской Церкви, Церкви своих православных предков, на канонической территории которой она находилась. Они не обрати-

лись в Рим за епископскими хиротониями, потому что решили порвать унию с Римом.

Что же касается роли на Соборе протопресвитера д-ра Гавриила Костельника и его председательства, то в этом нет ничего противоцерковного. Следует вспомнить хотя бы активность на I Вселенском Соборе святого Афанасия Александрийского, когда он был еще в сане архидиакона. История Вселенских Соборов знает факты, когда председателями Соборов были не епископы, а византийский император. Были случаи, когда Римская Церковь добивалась, чтобы папские легаты и не в епископском сане председательствовали на Соборе.

Таким образом, и с этой точки зрения Львовский Собор 1946 года соответствует каноническим требованиям Православной Церкви. Напрасно некоторые украинские католики за рубежом утверждают, будто Львовский Собор 1946 года был не правомочен отменить Брестскую унию. Что могло воспрепятствовать христианской свободе возвратиться к православной вере своих предков, к вере святого равноапостольного князя Владимира? В попытках умалить значение Львовского Собора не видно ни заботы о церковном мире, ни стремления в духе христианской любви развивать установившиеся после II Ватиканского Собора братские отношения между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. В этом проявляется лишь слепое желание восстановить на территории Московского Патриархата унию, которая, как всем хорошо известно, на протяжении всей своей истории вносила раздор в церковную семью и сеяла вражду между братскими славянскими народами.

Дорогие отцы и братья! Уже 35 лет мы составляем одно целое, одну православную семью. Наше торжество — это радость Церкви, это манифестация нашего церковного единства. Мы благодарим Главу Церкви Господа нашего Иисуса Христа, Великого Архиерея нашего, за восстановление нашего церковного единства и просим Его сохранить нас в единомыслии и единодушии, в любви и мире и тот же мир ниспослать всем народам Земли.

Речь митрополита Львовского и Тернопольского НИКОЛАЯ

Ваши Высокопреосвященства,
всечестные архипастыри и уважаемые гости!

1981 год замечателен для всей Русской Православной Церкви, но особенно для нас — православных в западных областях Украины, то есть в Галиции, этот год радостный — юбилейный, ибо мы празднуем 35-ю годовщину славного исторического Львовского Собора. Юбилей великого и святого события возвращения нашего духовенства и верующего народа к православной вере, вере Святого Православия, в котором в 988 году принял Крещение Киев.

Сегодняшний наш праздник 35-летия Львовского Собора тесно связан с великой радостью светлой победы в 1945 году героической Советской Армии над фашистской Германией. Человеконенавистнический и убийственный гитлеровский нацизм сгорел в собственном огне ненависти, а победило и осталось жить человеколюбие Советского Союза, поддерживающего жизнь каждого, даже самого малого народа, и всех народов вместе. Светлая победа освободила многие народы от немецкой оккупации, в том числе и нас, украинцев-галичан.

В 1946 году 8, 9 и 10 марта состоялся Львовский Собор представителей духовенства и мирян, на котором они единогласно высказались за возвращение к православной вере, за воссоединение с Русской Православной Церковью. Голосованием были утверждены пункты: 1) аннулировать постановления Брестской унии 1596 года; 2) отделиться от Римской Церкви; 3) возвратиться к прадедовской православной вере и 4) воссоединиться с Русской Православной Церковью в Советском Союзе. Совершилось! Отторгнутые насилием — возвратились любовью.

На Львовском Соборе было 2 епископа, 214 священников — делегатов духовенства из Львовской, Тернопольской, Станиславской и Дрогобычской областей и 19 делегатов-мирян. После Собора стали прибывать поодиночке, а чаще группами священники с приходов и просили канонически воссоединить их с Русской Православной Церковью. Воссоединившиеся священники возвращались на свои приходы как служители Православной Церкви, и верующие прихожане, осведомленные о решениях Львовского Собора, сердечно принимали своих духовных пастырей. Не было случая, чтобы какой-либо приход не принял воссоединения с Православной Церковью.

Если рассматривать Львовский Собор и наше возвращение к православной вере вне связи с историей, событие Львовского Собора может показаться непонятным, неожиданным фактом. Но это не так, — стремление, пользуясь малейшим поводом отойти от навязанной украинскому народу Брестской унии, возвратиться к своей исконной православной вере, имеет свою многострадальную историю.

Брестская уния была подготовлена и заключена в 1596 году архиереями — предателями своей родной православной веры. К этим организаторам измены принадлежали Владимирский епископ Ипатий Потей, епископ Луцкий Кирилл Терлецкий, митрополит Киевский Михаил Рогоза и другие иерархи. О том, сколь чуждым и враждебным для православного народа был Брестский униатский собор, ясно свидетельствует тот факт, что тогда же в Бресте проходил величественный и многочисленный Собор Православной Церкви. На Собор прибыли Экзарх Константинопольского Патриарха архидиакон Никифор, Экзарх Александрийского Патриарха Кирилл Лукарис, митрополиты, епископы, архимандриты из Афонских монастырей, галицкие епископы: Львовский Гедеон Балабан и Перемышльский Михаил Копыстенский, архимандриты, игумены, монахи, священники — около двухсот человек. В работе православного Собора в Бресте принимали участие православные вельможи во главе с князем Константином Острожским, дворяне, уполномоченные разных городов, представители ремесленных цехов и церковных братств.

На Соборе были осуждены епископы-отступники от православной веры, была осуждена и отвергнута уния с Римско-Католической Церковью. Думается, что и Господь Бог с небесных высот не благословил отступников от своей веры, ибо по милостивой воле Божией Русь стала Православной, приняв православную веру из Византии, а по воле Рима и королевской Польши в ней насилием старались насадить униатство.

Вот почему хочется сказать, что Львовский Собор 1946 года благословил Господь, ибо

Речь произносит митрополит Львовский и Тернопольский Николай

возвращение к Православию есть исполнение изначальной воли Божией. Православная Церковь на наших землях много настрадалась под господством иноверных государств. С помощью церквей, школ и типографий, основанием церковных братств и научно-литературными творениями вдохновенных полемистов — Иоанна Вишенского, Захария Копыстенского, Иова Борецкого, Иоанникия Голятовского и многих других, защищалось святое Православие. Православная Церковь в Галичине продолжала свое существование еще более ста лет после провозглашения Брестской унии, и только в 1700 году была вынуждена принять ее в результате предательской работы тайных униатов епископов Перемышльского Иннокентия, Винницкого и Львовского Иосифа (Шумлянского). Успенская церковь во Львове и ставропигийское братство при ней продолжали борьбу еще несколько лет после 1700 года и даже до крови братчики засвидетельствовали свою преданность Православию.

Само слово «уния» означает как будто положительную идею «единства». Однако пресловутая Брестская уния на деле доказала обратное. Везде, где насаждалась «уния», создавался непримиримый раздор — и религиозный, и национальный. Почему? Потому, что насаждалась уния насильно, вопреки воле верующих.

Преданным Православию оставалось, как правило, и во время господства унии, рядовое духовенство, взор которого был обращен к братскому единоверному русскому народу и к Русской Православной Церкви. Духовными чадами ее было православное население всей Украины, кроме Галичины. Среди униатского духовенства выделялся своими дарованиями священник Иоанн Наумович, оставивший унию и возвратившийся в Православие. Гонимый униатами, он был вынужден выехать на Киевщину.

Православная вера — наша исконная религия. Выдающийся украинский писатель Павел Грабовский в письме к Ивану Франко (в 1882 г.) писал так: «Мне кажется, что нужно потерять чувство народности, ничего не видеть в прошлом, чтобы и теперь отстаивать унию. Мне кажется, что уния — это политическое ярмо для ополячивания народа».

В начале мировой войны 1914 года, считая, что пришло время возврата к вере отцов, 33 священника одновременно оставили унию, возвратились к Православию, а несколько сот собирались последовать за ними, и только обстоятельства войны заставили их дожидаться благоприятного времени.

Это время пришло, когда западные области Украины были освобождены от оккупации, что дало верующим людям и свободу религиозную. Таким историческим путем приближалось возвращение к православной вере духовенства и верующего народа Галичины, осуществлялись их вековечные стремления, воплотившиеся в решения вошедшего в историю славного Львовского Собора 1946 года.

Львовский Собор был подготовлен инициатором его — д-ром Гавриилом Костельником, настоятелем Преображенского храма во Львове, и его постоянными сотрудниками — Антонием Пельвецким, благочинным Тернопольщины, и д-ром Михаилом Мельником, генеральным викарием Перемышльской епархии. Оба достойных пастыря 24 и 25 февраля 1946 года во Владимирском соборе в Киеве собором епископов были возведены в архиерейский сан: Преосвященный Антоний — на Станиславскую кафедру, Преосвященный Михаил — на Дрогобычскую. Во Львовском Соборе они принимали участие уже как епископы. На заключительном заседании Собора присутствовали высокие иерархи Русской Православной Церкви: Высокопреосвященный Экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, епископ Львовский и Тернопольский Макарий и епископ Мукачевский Нестор. Благословенное Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия о принятии духовенства и мирян Греко-Католической Церкви Галичины в лоно Матери — Русской Православной Церкви члены Собора выслушали стоя. Душа успокоилась, сердце возрадовалось, ибо окончилась Брестская неволя, наступило время возвращения к Святому Православию.

Решения Львовского Собора воплотились в нашу церковную жизнь. Заслуженным и неутомимым тружеником на ниве Христовой по осуществлению решений Собора был Высокопреосвященный архиепископ Макарий (Оксиюк), первый и великий православный иерарх на архиерейской кафедре Львовско-Тернопольской епархии. Посеянное зерно Православия дает обильный урожай. Мы можем уверенно сказать, что наша епархия — православная. Об этом свидетельствуют заполненные верующим народом православные храмы в городах и селах, об этом говорят обновленные церкви. Не ошибусь, если скажу, что почти все церкви в епархии поновлены и художественно расписаны внутри, на средства добровольно пожертвованные верующими. Одновременно нельзя не сказать и того, что народ живет в достатке и может позволить себе делать значительные пожертвования. Народ когда-то убогой Гали-

чины своим нынешним благополучием обязан Советскому Союзу, жизни «в семье вольной, новой».

О крепости православия в нашем народе свидетельствует и то, что из него выходят люди, которые желают быть православными священниками и стремятся в Духовные Семинарии Москвы, Ленинграда и Одессы. В духе Православия их воспитали Церковь и родители.

В период после Львовского Собора родилось и действует православное издательское дело, первоначально во Львове, а теперь в Киеве, в Экзархате Украины. Журнал «Православний вісник» распространяется в наших приходах: был издан Православный Молитвослов на украинском и церковнославянском языках, выходят церковные календари настольный и стенной, церкви и духовенство обеспечиваются богослужебными книгами Издательства Московской Патриархии...

Некоторые из греко-католического духовенства и мирян, сочувствуя фашистской идеологии, после провала гитлеризма покинули родной край и выехали за границу в капиталистические страны, главным образом в США и Канаду. Там они берутся решать судьбу украинского народа на свой лад, забывая, что украинский народ на родной земле сам свободно и счастливо определил свою судьбу на века, в единении со всеми братскими народами Советской Отчизны.

Над этим должны серьезно подумать заграничные униаты-украинцы. Выехали греко-католики, а там, на чужбине, переименовались в украинских католиков. Это все равно «униатство», которое находится в тупике, да еще на чужбине. Униатская иерархия и духовенство за границей расписывают своим верующим, что униатская Церковь возвратится на Украину, особенно в Галичину. Это утопия. О больших униатских аппетитах свидетельствуют их совещания в Ватикане и то, что бывший митрополит Галицкий и архиепископ Львовский Иосиф Слипый в Ватикане домогался назначения быть «патриархом Украинско-католической Церкви».

Можно поставить вопрос, куда предполагается возвращение? За границу, на территорию чужих государств? Ведь на Украине, во всяком случае, нет униатской Церкви. Есть Русская Православная Церковь, к которой принадлежат верующие украинцы Приднепровья, Галичины, Волыни, Закарпатья и Буковины. Брестская уния ликвидирована решением архиереев, духовенства и мирян на Львовском Соборе 1946 года. Это неоспоримый исторический факт возвращения к Святому Православию, к праотеческой вере, которую принял во святом Крещении наш верующий народ. Мы имеем благодать у Всемилостивого Бога, что своевременно возвратились к извечной православной вере, воссоединились с Русской Православной Церковью и все вместе через семь лет, то есть в 1988 году, будем праздновать тысячелетие нашего христианства, нашего Православия.

Мы с душевной радостью празднуем сегодня юбилей 35-летия Львовского Собора, ибо благодаря ему мы являемся и будем православными, верными детьми Русской Православной Церкви.

Мы с душевной радостью празднуем сегодня юбилей 35-летия Львовского Собора, ибо все 35 лет живем, молимся и трудимся в мире и этим обязаны мудрым кормчим нашей Отчизны, Советскому Союзу — великому борцу за мир во всем мире.

Участники торжественного заседания

Речь архиепископа Ивано-Франковского и Коломыйского ИОСИФА

Сегодня мы торжественно отмечаем 35-летие возвращения западноукраинских греко-католиков в Святую Православную Церковь на Львовском Соборе 1946 года. Это 35-летие празднуется во время всехристианской радости Пасхи, Воскресения Господа нашего Иисуса Христа.

Постановлением Собора во Львове осуществилось то, о чем мечтал и к чему стремился наш верующий украинский народ на протяжении долгих и тяжелых лет неволи: насильственно удерживаемая в унии Церковь Галиции, когда-то предательством и принуждением оторванная от прадедовской веры, возвратилась к своей Матери — Святой Православной Церкви.

История свидетельствует, что все унии были искусственно созданы, навязаны народу против его воли и поэтому имели один конец — упадок.

Та же судьба постигла и Брестскую унию 1596 года, которую три с половиной столетия назад стремились насадить вопреки воле наших православных предков.

Уния — искусственное образование; по замыслам поработителей украинского народа, она должна была внести в него разделение, породить недоверие и ненависть между людьми и разъединенных таким образом сначала заставить отречься от своей веры, а потом забыть и свою национальность.

А народ наш? Народ, хотя и был в неволе, хотя все сильные мира сего старались поставить его на колени перед чуждыми ему «святостями», он имел «волшебный камень»— веру в Бога и преданность православной вере своих предков и выстоял.

И не удивительно, что недруги наши прежде всего пытались вырвать эту веру из его души, приучить его пренебрегать ею, а затем дать ему иную. Однако этот замысел не имел успеха. Да и сама уния в Галиции, отошедшая и от Православного Востока и не принятая в качестве полноценной в латинизме, оказалась в тупике. Не имея перспективы дальнейшего развития, она утеряла смысл своего существования.

Греко-Католическая Церковь в Галиции состояла из отдельных, разъединенных между собой епархий. Станиславская и Перемышльская епархии, имея архиереями последовательных приверженцев католицизма, всё более отходили от восточного обряда, ибо Восточная Церковь для них была «схизматической», неправоверной. Тут боялись даже слóва «православный» в богослужебных текстах — его заменили на «правоверный».

А во Львовской и Тернопольской областях веяло несколько иным духом. Тут распространялась тенденция сохранения чистоты восточного обряда, уважения святости прошлого своей Церкви, и в этом духе воспитывались целые поколения священников, несмотря на то, что «станиславские» нововведения гласного осуждения и тут не встречали.

Эти различия в Греко-Католической Церкви Галиции создали два, можно сказать, враждебных лагеря, что, очевидно, было только на радость и пользу нашим недругам.

Всей этой тяжелой и безрадостной ситуации пришел конец. Божие Провидение все поставило на свои места.

Львовский Собор 1946 года ликвидировал Брестскую унию 1596 года, а наше духовенство и верующие возвратились в свой собственный дом, объединенные православной верой, верой наших славных предков, проливших на протяжении столетий много крови и принесших неисчислимые жертвы в борьбе за ее чистоту.

Да! Львовский Собор 1946 года — это выдающееся событие церковной истории. Львовский Собор 1946 года совершился не только в силу обстоятельств, доказавших бессилие греко-католической иерархии, затянувшей свою Церковь в безвыходное положение, но и потому, что верующие воочию убедились, что во время второй мировой войны иерархи униатской Церкви угождали, прислуживали гитлеровским захватчикам. Когда я ехал поездом на Львовский Собор 1946 года, я видел восторг, радость всего духовенства и верующих, желавших быть на Соборе во Львове, чтобы свидетельствовать всеобщее утешение и удовлетворенность тем, что мы оставили постылую унию и возвратились к Святому Православию.

Празднуя 35-летний юбилей Львовского Собора, из глубины сердец возблагодарим Всевышнего, услышавшего наши проникновенные молитвы и благословившего великое дело нашего святого воссоединения. Обратимся с мольбой к Господу Иисусу Христу, чтобы Он благословил нашу Святую Православную Церковь, чтобы благодатью Своею вел ее путем единства, радости и мира.

Поклонимся участникам Львовского Собора, осознавшим историческую необходимость ликвидации унии и мужественно претворившим решения Собора в жизнь, несмотря на чинимые врагами Православия препятствия.

Помянем молитвенно всех участников этого великого дела воссоединения, и тех, кто отошел в вечность, и тех, кто продолжает трудиться и воплощать в жизнь соборные постановления на освобожденных просторах нашей земли. Они в течение немногих лет осуществили задачу благоустроения Божиих храмов, возвратили нашим церковным службам православное содержание и порядок.

Наше воссоединение с Русской Православной Церковью — выдающееся историческое событие, залечившее тяжелые раны, нанесенные унией.

Прошло 35 лет...

Эти годы были посвящены налаживанию церковной жизни, труд этот благословлен Господом Богом, ибо свершается во славу Его, ибо утверждает единство, устраняя всякое зло: разногласие, ненависть и раздор. Господу нашему хвала, молитва и слава во веки веков!

Сердца участников нынешнего торжества наполнены глубокой благодарностью и сыновней любовью к нашей Матери — Святой Русской Церкви, которая приняла нас в свои материнские объятия.

Ведомые любовью Русской Православной Церкви, мы вечно пребудем ее детьми.

Собор Радонежских святых — престольный праздник Сергиевой Лавры

В летопись Троице-Сергиевой Лавры в 1981 году вошло еще одно замечательное событие.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Священноархимандрита Лавры, установлен новый праздник — в честь Собора Радонежских святых, который определено совершать на следующий день после празднования памяти «летнего» Преподобного Сергия, 6/19 июля. Праздник внесен в месяцеслов Русской Православной Церкви.

Духовный Собор Лавры, обращаясь с прошением к Святейшему Патриарху об установлении празднования памяти Собора Радонежских святых, представил тропарь и кондак святым, а также историческую справку о Соборе Радонежских святых — агиологическое и генеалогическое исследование «древа» учеников Преподобного Сергия.

В Русской Православной Церкви существует давняя традиция праздновать соборные памяти святым угодникам Божиим. Последнее время в месяцеслов были внесены памяти Всем Преподобным и Богоносным отцам, во Святой Горе Афонской просиявшим (в Неделю 2-ю по Пятидесятнице), Ростово-Ярославским святым (память 23 мая ст. ст.) и Собора Тверских святых (в 1-е воскресенье после 29 июня ст. ст. — дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла).

Основанием для установления соборных памятей служат обыкновенно патерики (отечники), содержащие жития святых, связанных духовным единством, временем и местом подвигов: Киевский, Афонский, Тверской, Ярославский, Волоколамский и другие. Кроме того, в состав соборных памятей включаются имена подвижников, дни памяти которых история не сохранила.

Собор Радонежских святых состав-

Полиелей в канун празднования Собора Радонежских святых возглавил благочинный Лавры архимандрит Евсевий

Наместник Лавры архимандрит Иероним осеняет крестом молящихся по окончании Божественной литургии

ляют не только подвижники, которые подвизались и почили на Радонежской земле. Радонежские святые — это монашеская школа, созданная Преподобным Сергием, школа подвижников духа, просветителей нашей страны, хранящая заветы своего Великого Аввы.

В Собор Радонежских святых входят как ученики Преподобного Сергия, всю жизнь подвизавшиеся в обители Живоначальной Троицы, так и ученики, по его благословению основавшие новые обители в разных концах России и других странах, собеседники Преподобного Сергия и его духовные дети, а также святые, которые были иноками Троице-Сергиевой обители в XV—XIX веках. К ученикам Преподобного Сергия со временем стали относить также святых последующих поколений его учеников и собеседников, которые продолжали иноческое делание по заветам Игумена земли Русской.

Так образовались многочисленные ветви генеалогического древа Радонежских святых: 1) Белозерская (от преподобного Кирилла Белоезерского); 2) Ферапонтовская (от преподобного Ферапонта Белоезерского и Можайского); 3) Соловецкая (от преподобного Савватия Соловецкого); 4) Комельская (от преподобного Корнилия Комельского); 5) Обнорская (от преподобного Павла Обнорского); 6) Андрониковская (от преподобного Андроника Московского); 7) Железноборская (от преподобного Иакова Железноборского); 8) Боровская (от преподобных Никифора и Никиты Боровских); 9) Волоколамская (от преподобного Иосифа Волоцкого); 10) Нижегородская (от святителя Суздальского Дионисия); 11) Прилуцкая (от преподобного Димитрия Прилуцкого); 12) Ростовская (от преподобных Феодора и Павла Ростовских).

Духовное делание учеников Преподобного Сергия всех поколений было основано на почитании Пресвятой Троицы как образа мира внутреннего и воплощения его в мире внешнем.

Еще один признак школы Преподобного Сергия — патриотизм, искренняя забота о благе Отечества, несение всех тягот и скорбей вместе с родным народом. Троице-Сергиева Лавра всегда являлась центром патриотического и миротворческого служения Русской Православной Церкви.

* * *

11 июня 1981 года наместник Лавры архимандрит Иероним в сослужении священноиноков обители совершил освящение нового придела — в честь Собора всех Радонежских святых. Придел устроен в северной части храма в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, что под Успенским собором в Лавре. Иконостас и жертвенник в приделе — мраморные. Престол украшен художественной резьбой по дереву. Иконы местного ряда иконостаса и Царских врат написаны в стиле древней иконописи.

После чина освящения была совершена Божественная литургия, а затем на гробнице Святейшего Патриарха Алексия, находящейся рядом с новым приделом, была отслужена заупокойная лития.

Наместник Лавры поздравил молящихся с освящением нового придела, отметив, что это большое и памятное для обители церковное событие, явленное по великой милости Живоначальной Троицы и по неусыпным святым молитвам Преподобного Сергия. «Более семидесяти пяти Радонежских подвижников знает и чтит теперь на-

ша святая Лавра,— сказал далее архимандрит Иероним.— Они явили собой примеры истинной христианской жизни и высокого гражданского долга. Это были подлинные христианские учители жизни, которые зажгли в сердцах людей свет христианского благочестия, не гаснущий до настоящего времени».

6/19 июля, на следующий день после праздника Обретения святых мощей Преподобного Сергия, когда в Лавре оставалось еще множество паломников, впервые была совершена память Собора Радонежских преподобных отцов. Накануне в Успенском соборе множеством священноиноков Лавры было совершено всенощное бдение. На полиелее было пропето величание Радонежским святым перед иконой Радонежских преподобных, выполненной еще несколько лет назад монахиней Иулианией (М. Н. Соколовой; † 16 февраля 1981).

В самый праздник в Лавре совершались три Божественных литургии, одна из которых (в 8 часов утра) была отслужена в приделе в честь Радонежских святых.

Богослужение в день нового лаврского праздника возглавил наместник архимандрит Иероним. Храм был заполнен молящимися. За литургией молились епископы Виленский и Литовский Викторин и Чебоксарский и Чувашский Варнава. Пел лаврский хор под управлением регента архимандрита Матфея.

После молебна Радонежским святым архимандрит Иероним, поздравляя молящихся с престольным праздником Лавры, благодарил их за участие в торжестве. Отец наместник отметил сугубое внимание и отеческую любовь к Троицкой обители Святейшего Патриарха Пимена, попечением которого она благоукрашается изо дня в день.

Были возглашены уставные многолетия.

Архимандрит ЕВЛОГИЙ,
профессор МДА

Радуйся, славная обитель Сергиева, память творящи ученик его: Илии пречуднаго и Иоанникия, Симона екклисиарха, видевшаго огнь Божественный, окружающь Преподобнаго, Игнатия, по смерти Сергия узревшаго, Михея, Варфоломея и Наума, явленных врагам осаждающим, Александра, в схиме воина, душу предавшаго за Русь Православную, Андрея же, сподвижника его, Епифания Премудраго, написавшаго сия, и весь лик ученический, в концех земли нашея Богу угодивших.

(Стихира на стиховне 5-го гласа — «Служба преподобному отцу нашему Михею Радонежскому, ученику Преподобного Сергия. Мая 6-го дня». М., Синодальная типография, 1913, л. 8 об.)

Преподобный Сергий Радонежский и его школа

Во всем мире известна Троице-Сергиева Лавра. Преподобный Сергий «зажег малую лампаду на этом священном месте более 600 лет назад, и от этой неиссякающей огнем лампады зажигаются всё новые и новые светильники в сердцах православных верующих людей. Отсюда, из стен Лавры, вышло бесчисленное множество монахов и священников, которые пронесли свет от лампады Преподобного Сергия во все концы земли, по всем странам мира» (10, с. 32).

Троице-Сергиев монастырь возник накануне перелома в русской истории: в середине XIV века началось возвышение Москвы и собирание вокруг нее величественного и своеобразного государства, Московской Руси. Время становления Московской Руси — середина XV века — совпадает с величайшей культурной катастрофой: падением Константинополя.

Московское государство восприняло культуру древней православной Византии. «Тут, в полножизненном сердце юного народа», достижения греческого средневековья «снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности, и из нее, от Преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напоевая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение» (12, с. 8).

После I и II Вселенских Соборов богословская мысль Византии определила учение о Святой Троице в так называемых паламитских спорах и в вопросах об «общей благодати Пресвятой Троицы».

Известный богослов В. Лосский говорит: «Для Православной Церкви Пресвятая Троица — непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. Именно ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель своего существования. Пресвятая Троица для нашего религиозного сознания есть изначальное откровение, источник всяческого откровения и всяческого бытия» (9, с. 38).

Откровение о Святой Троице — Отце, Сыне и Святом Духе — является целью богословия, ибо, по мысли Евагрия Понтийского, которую развил святой Максим Исповедник, «познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте — значит войти в совершенное соединение с Богом...» (9, с. 39).

Преподобный Сергий жил в эпоху, когда богословское учение о Святой Троице получило развитие в Православной Церкви в связи с исихастским духовным опытом, с богословскими творениями святителя Григория Паламы и других византийских богословов.

Паламитские споры интересовали и Преподобного Сергия. Дабы быть осведомленным в них, «он посылал в Константинополь своего доверенного представителя» (12, с. 14).

Преподобный Сергий воспринял основное направление православной культуры. «Он прикоснулся к наиболее огнистой вершине греческого средневековья, в которой, как в точке, были собраны все ее огненные лепестки, и от нее возжег свой дух; этой вершиной была религиозно-метафизическая идея Византии, особенно ярко разгоревшаяся во времена Преподобного» (12, с. 9).

Преподобный Сергий опытно познал тайну Живоначальной Троицы, став, по слову апостола, «причастником Божеского естества», достиг возможного на земле мистического приобщения к таинственной жизни Божественной Троицы.

Святая Троица сотворила себе обитель в душе Радонежского подвижника (тропарь Преподобному Сергию, глас 8), ибо истинно слово Господа для всякого соблюдающего заповеди Христовы: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему, и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23).

Преподобный старец Сергий сам исполнял слово Божие и старался возвести и приобщить к Триипостасному Божеству всех, с кем имел общение (20, с. 176). Духовное делание всех поколений учеников Преподобного Сергия было основано на почитании Живоначальной Троицы.

Через Преподобного Сергия и его учеников Фаворский Свет Преображения разлился по разрозненной Руси, совершая духовное преображение, в душах и сердцах людей, заставляя их по-новому видеть мир и самих себя.

Духовным символом собирания Русской земли стал храм во Имя Живоначальной Троицы, воздвигнутый Преподобным Сергием. Храм, по мысли его создателя, должен был стать центром культурного объединения Руси, в котором найдут себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни (12, с. 17).

Около храма Живоначальной Троицы возникает обитель. «Вся образованность того времени, — писал профессор П. Н. Каптерев, — целиком входила в круг церковно-богословских идей, и лучшей академией... был старый русский монастырь. В нем занимались чтением, изучением и перепиской Священного Писания и богословских книг, толкований святых отцов, житий * и т. п. Но кроме этой, теоретической стороны образования, монастырь был и лучшей художественной школой, так как высшие достижения древнего русского искусства — в архитектуре, в живописи, в шитье, в ювелирном деле, в пении — все совмещалось и концентрировалось в монастыре, как в сокровищнице национального творчества...» (13, с. 33).

Троице-Сергиева обитель была школой и для всех приходивших туда, ибо каждый уносил с собой частицу ее духовного огня.

Иногда не было хлеба у братии, но всегда они были дружны между собой и приветливы к приходившим; жизнь иноков протекала в строгом порядке, рассудительности и спокойствии; каждый исполнял свое послушание с молитвой, и вместе молились после трудов.

---

* Рукописи ныне хранятся в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина.

Преподобный требовал от братии, наряду с физическими трудами (в которых всегда был первым), неустанного чтения. И сам он, по словам его ученика Епифания, «книги часто читал, читал прилежно» (14, с. 129).

Книжной премудрости Преподобный Сергий начал учиться еще в Ростове (4, с. 950). Известно, что учение ему давалось с трудом. Господь послал ему Ангела в образе старца, который сказал святому отроку такие слова: «Ведай, что отныне Господь подает тебе разумение книжное паче братий твоих и товарищей, так что и других будешь пользовать» (4, с. 950). Там же, в Ростове, получили образование близкие к Преподобному Сергию святитель Пермский Стефан и преподобный Епифаний Премудрый, обучавшиеся в монастыре во имя святого Григория Богослова, именуемом «Затвор» (8, с. 79). Радонежский игумен поддерживал связь с родиной и, возможно, посещал Григорьев затвор, приходя туда из своей Троицкой обители (2, с. 16).

Митрополит Алексий, святитель Московский, хотел видеть Преподобного Сергия своим преемником. Никоновская летопись повествует, что святитель просил Радонежского подвижника прибыть в Москву и сказал ему: «Вот, я вижу себя приближающимся к концу и желаю при жизни своей избрать мужа, который мог бы после меня пасти стадо Христово; и вот, я тебя избрал править слово истины, и все (люди) тебя желают и требуют» *.

Профессор В. О. Ключевский отмечал, что Святитель Алексий, Преподобный Сергий Радонежский и святитель Стефан Пермский — «эта присноблаженная триада ярким созвездием блещет в нашем XIV веке... дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом... Это были образованнейшие русские люди своего века» (15, с. 65).

Так, лаврская библиотека обязана своим возникновением святому Радонежскому игумену. Основу лаврского книгохранилища составляли рукописи, среди которых главное место принадлежит словам и поучениям святого Григория Богослова, которого часто называют «певцом Пресвятой Троицы» (9, с. 27). Наиболее ранние из них — ростовского происхождения.

Направление школы Преподобного Сергия Радонежского определилось составом духовных книг. Книги, которыми руководствовался Преподобный Сергий, — «Душеполезные поучения» преподобного аввы Дорофея, «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника и «Слова подвижнические» преподобного Исаака Сирина — составили основу духовного делания и его учеников. Чтение их вдохновляло резчиков по дереву, камню и металлу, а также иконописцев, каллиграфов и певцов. Так на единой благодатной основе созидалась культура Русского государства.

Под влиянием книг в обители «у Троицы» преобразовывался дух русских людей.

Начало собиранию Лаврского книгохранилища было положено людьми, стоявшими во главе русской культуры и жизни в ту эпоху. Эти люди были в тесном общении с Константинополем и главными представителями церковной жизни Византии. Святитель Алексий около года жил в Константинополе, общался со святым Патриархом Каллистом — учеником преподобного Григория Синаита и с Патриархом Филофеем, близким учеником святителя Григория Паламы, выдающимся мыслителем и духовным писателем того времени. Важно отметить, что Патриарх Филофей знал о Радонежском подвижнике и советовал ему устроить монастырь по уставу общего жития (6, с. 139; 16, с. 21, 22).

Преподобный Сергий основал в 1373 году в Серпухове монастырь в честь Зачатия святой Анны и послал туда игуменом одного из своих учеников — преподобного Афанасия (7, с. 120). Впоследствии преподобный Афанасий Высоцкий отбыл в Константинополь, при нем трудились собранные им переводчики и переписчики книг, иконописцы, которые обогатили русскую культуру многими духовными богатствами, присланными из Византийской столицы (2, с. 25; 6, с. 20, 21).

Игумен земли Русской, его ученики и ученики учеников создали четвертую часть всех русских монастырей — твердынь веры, благочестия, просвещения и патриотизма. Сбылось обетование Божие, открытое Преподобному во время молитвы, когда он услышал чудный голос: «Сергий! Ты молишься о детях твоих духовных: Господь принял твою молитву. Посмотри кругом — видишь, какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во Имя Живоначальной Троицы» (1, с. 3).

Подобно дивным птицам, явленным Преподобному Сергию в видении, окрыленные «у Троицы», разлетелись питомцы Радонежского чудотворца по лицу Руси. Посеянное святым игуменом семя выросло в огромное древо русского монашества, с большими ветвями духовного преемства (2, с. 34).

Необходимо также отметить, что во всех православных патриотических движениях разных эпох русской истории иноки Троицкой обители всегда были в первых рядах. Именно в этом монастыре началось исправление богослужебных книг. Здесь, в Лавре, в годы польской интервенции начала XVII века возник центр освободительного движения (5, с. 60, 61; 4, с. 983). После Смутного времени преподобный Дионисий, настоятель обители, используя лаврские рукописи, посылал книги в Москву, боролся за то, чтобы книга заняла должное место в русской жизни (14, с. 142). Даже в трудный для национальной культуры XVIII век, в 1742 году, в Лавре была открыта Духовная Семинария, которая «приближалась своими старшими классами к высшей школе» (13, с. 43). В 1814 году здесь была открыта образованная из Славяно-Греко-Латинской Академии Московская Духовная Академия, которая воспитала богословов, историков и филологов, получивших признание во всем мире.

В XIX веке Лавра достигла значительного расцвета при наместнике архимандрите Антонии, который содействовал возрождению старчества в обители, опираясь на связи с Оптиной пустынью, а также имел общение с преподобным Серафимом Саровским (19, с. 28; 13, с. 45).

И ныне дом Живоначальной Троицы является духовным центром Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Предстоятель Русской Церкви, на-

* «Се убо аз вижу себе к концу приближающася и желаю при своем животе изобрести мужа могуща по мне паствити стадо Христово; и се убо тебе избрах правити слово истинное, и вси убо тебе желают и требуют» (6, с. 33, 34).

Богоявленский Староголутвин монастырь, основанный благоверным князем Димитрием Донским по благословению Преподобного Сергия Радонежского, в память о победе русских воинов в Куликовской битве

Гравюра XIX в.

ходится под благодатным покровительством Преподобного Сергия, ибо является Священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Здесь находятся Московские Духовные школы. Здесь совершал деяния Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 г. Здесь трудится на благо родного народа, для его спасения смиренная монашеская братия.

...«Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее» (12, с. 7) — так отец Павел Флоренский определил значение и роль Преподобного Сергия как великого подвижника духа, просветителя и патриота, влияние которого простирается на его последователей и в наши дни.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

(1) Троицкий Патерик, или сказания о святых угодниках Божиих, под благодатным водительством Преподобного Сергия в его Троицкой и других обителях подвигом просиявших. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1896.

(2) Патерик Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, или происхождение северо-восточного русского иночества из обители Преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Составил М. В. Толстой. М., 1892.

(3) Житие и жизнь Преподобного отца нашего игумена Сергия. Описано учеником его священноиноком Епифанием, а нем же имать и от Божественных чудес его. — «Богословские труды», сб. 11. М., 1973, с. 216—239.

(4) Антоний, иеромонах. Житие Преподобного Сергия, игумена Радонежского, с указанием церковного и государственного значения Троице-Сергиевой Лавры в судьбах нашего Отечества. — Прибавление к «Церковным Ведомостям», 1892, №№27, 28.

(5) Сперанский И. Сказания о чудотворных иконах Божией Матери. Изд. 6-е. Смоленск, 1904.

(6) Полное собрание русских летописей, т. XI.

(7) Полное собрание русских летописей, т. XXX.

(8) Книга глаголемая Описание о Российских святых. М., 1887.

(9) Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. — «Богословские труды», сб. 8. М., 1972.

(10) Питирим (Нечаев), архиепископ. «Лампада Преподобного Сергия». Слово в день памяти Преподобного Сергия, произнесенное в Покровском храме МДА 18 июля 1978 года. — «Журнал Московской Патриархии», 1979, № 9.

(11) Успенский Ф. И. История Византийской империи. М.—Л., 1948.

(12) Флоренский Павел, священник. Троице-Сергиева Лавра и Россия. В кн.: «Троице-Сергиева Лавра». Сергиев Посад, 1919.

(13) Каптерев П. Н., проф. Из истории Троицкой Лавры. — В кн.: «Троице-Сергиева Лавра». Сергиев Посад, 1919.

(14) Мансуров С. О библиотеке. — В кн.: «Троице-Сергиева Лавра». Сергиев Посад, 1919.

(15) Ключевский В. О. Речь на торжественном празднования 500-летия преставления Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского (25 сент. 1892). М., 1892.

(16) Леонид (Кавелин), архимандрит. Надписи Троицкой Сергиевой Лавры. СПб., 1881.

(17) Просвирнин А. Введенская Оптина пустынь в истории русского монашества. Загорск, 1968. (Кандидатская работа. МДА, машинопись).

(18) Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева. М., 1974.

(19) Георгиевский А. Страница из жизни преподобного Серафима. — «Журнал Московской Патриархии», 1953, № 7.

(20) Голубинский Е. Речь о значении Преподобного Сергия Радонежского в истории нашего монашества. — «Богословский вестник», 1892, октябрь.

Иеромонах ТИХОН

Троице-Сергиева Лавра

Пименовский храм в Москве

После завершения работ по расширению храма приходской совет, который возглавляли с 1885 года настоятель протоиерей Василий Михайлович Славский[1] и староста, купец Сергей Семенович Крашенинников, решил украсить храм живописью по образцу росписи киевского собора во имя святого Владимира. Роспись была завершена к 1896 году и вызвала восторженные отзывы, последовали подражания во многих уголках России.

Над росписью киевского собора трудились В. М. Васнецов, М. В. Нестеров и подражавшие им В. А. Котарбинский и П. А. Сведомский. Возможно, инициатива в выборе стиля росписи принадлежала известному архитектору Федору Осиповичу Шехтелю[2], которому церковный совет предложил оформить интерьер. Проект оформления был составлен Ф. О. Шехтелем в 1897 году, о чем мы узнаем из его послужного списка. Общее руководство работой осуществлял Ф. О. Шехтель. Конечно, не всё и не во всех деталях было заимствовано из росписей собора святого Владимира. В киевском соборе было выполнено 35 больших картин (композиций) и 130 отдельных изображений святых, в Пименовском храме — соответственно 18 и 120. В. М. Васнецов не принимал участия в расписывании Пименовского храма, как указывается в монографии Н. Моргунова[3].

Работы по оформлению интерьера продолжались несколько лет. 7 октября 1907 года «было совершено освящение нового великолепного мраморного иконостаса о двух ярусах, сооруженного И. А. Орловым на средства прихожан»[4], а 27 декабря того же года «было совершено освящение храма в честь Святой Троицы и придела в честь Владимирской иконы Божией Матери... живопись на стенах храма вся реставрирована. В общем отделка храма обошлась более 30 000 рублей. Освящение и литургию совершало местное духовенство при большом стечении молящихся»[5].

В 1908 году была отремонтирована кровля храма[6].

В 1911 году настоятель отец Василий Славский по болезни вышел за штат и вскоре скончался. Настоятелем стал протоиерей Михаил Стеблев[7], который был вторым священником храма с 1902 года.

В годы Гражданской войны и разрухи храм был в запустении. Настоятель имел большую семью, и к тому времени здоровье его было значительно подорвано. Однако сам убирал храм, содержал в чистоте иконостас и иконы. В 1922 году он заболел и в 1923-м скончался.

Настоятелем храма был назначен протоиерей Николай Бажанов[8], до того служивший в храме вторым священником, с 1920 года.

Образованный, энергичный, имевший пятилетний опыт педагогической работы, отец Николай возродил жизнь прихода в самые тяжелые годы церковной смуты — обновленческого, «живоцерковного» и других расколов.

Храм преподобного Пимена Великого в Москве.

Снимок 1882 года

В течение 1923—1936 годов этот храм оставался православным. Отцу Николаю помогали верные сыны Церкви: отец Владимир Соколов, бывший ранее здесь псаломщиком, протодиакон Александр Любимов, молодой регент монах Пимен (ныне Святейший Патриарх), руководивший многочисленным молодежным хором в 1928—1929 годах.

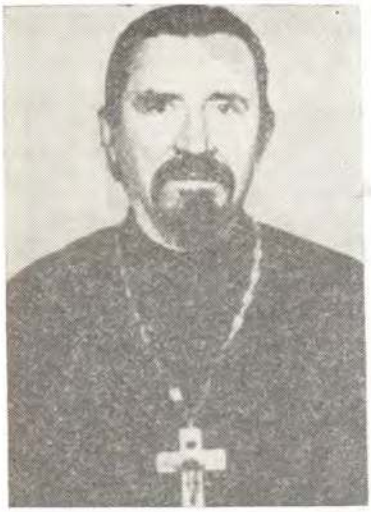
По-видимому, в 1936 году настоятелем был назначен протоиерей Леонид Багрецов, активный обновленец в двадцатые годы (отец Николай[9] вскоре был переведен в другой храм).

Известно, что лидер обновленцев, называвший себя, в частности, «митрополитом», Александр Введенский[10] обосновался в храме с декабря 1936 года. В 1937 году сюда же из Ленинграда был перемещен еще один активный обновленец — иеромонах Сергий (Ларин), который пробыл здесь около года[11]. Служили здесь и многие другие обновленческие деятели.

Годы «хозяйничанья» обновленцев пагубно сказались на состоянии храма: он не чистился, роспись покрылась толстым слоем копоти и пыли, краска отслаивалась, местами обвалилась штукатурка. Более того, особо чтимая Казанская икона Божией Матери, принесенная из храма (Казанского), что в Сущеве, была разбита (икона написана на стекле).

Храм был возвращен Патриаршей Церкви в сентябре 1946 года по просьбе сыновей А. И. Введенского, после смерти их отца († 25 июля), когда обновленчество как движение прекратило существование.

Продолжение. Начало см. в «ЖМП», 1981, № 9, с. 16.

Профессор протоиерей Александр Ветелев

Протоиерей Василий Славский 1885—1911 годы

Протоиерей Михаил Стеблев 1911—1923 годы

1 сентября того же года был назначен православный настоятель — протоиерей Николай Чепурин[12] из г. Фрунзе, приглашенный на должность инспектора Московских Духовных школ. 23 октября он был назначен ректором Академии и Семинарии. Однако вскоре сказалась большая перегрузка: 7 февраля 1947 года отец Николай скоропостижно скончался.

Настоятелем храма был поставлен протоиерей Михаил Голунов[13], сразу приобретший симпатии прихожан ревностью о благолепии храма, чуткостью к духовным запросам прихожан, горячим молитвенным духом и организаторскими способностями.

Талантливый регент, отец Михаил Голунов многое сделал для улучшения церковного пения в храме.

Наиболее преданные храму духовные чада, по благословению отца Михаила, участвовали в восстановлении храма. Капитальный ремонт проводили специалисты. К тому времени относится замена пирамидальных паникадил десятью новыми паникадилами в византийском стиле.

31 октября 1948 года по случаю окончания капитального ремонта в храме Божественную литургию совершил Святейший Патриарх Алексий. Его Святейшество произнес благодарственное слово потрудившимся над обновлением храма, который стал «Небеси подобен».

Святейший Патриарх Алексий вручил грамоты настоятелю отцу Михаилу Голунову, старосте П. И. Семеновой, ее помощнице А. И. Полозовой, художникам Г. И. Лапшину и А. М. Васильеву[14].

Одновременно с отцом Михаилом в храме служили священники: Василий Иванович Скворцов — талантливый проповедник и иконописец, Александр Ветелев[15] — умудренный опытом педагог, преподаватель Академии и Семинарии, Сергий Монахович — человек образованный, в прошлом врач.

Протодиаконом был Вячеслав Григорьев, в прошлом служивший третьим протодиаконом в храме Христа Спасителя. Его вскоре сменил протодиакон Василий Холявко[16], обладавший сильным и красивым голосом. Вторым диаконом был Николай Морозов[17].

Работы по благоустроению храма продолжал назначенный 4 августа 1949 года настоятелем протоиерей Валериан Николаев[18], имевший к тому времени уже более четверти века пастырского опыта. И хотя он прослужил здесь немногим более года (до октября 1950 года, когда переведен ревизором в Рязанскую епархию), при нем была закончена реставрация почти всех икон XVII—XVIII веков и орнамента, частично возобновлена ризница священнических и диаконских облачений, велось золочение куполов и крестов на храме и колокольне и окраска фасада.

Для апробации певцов хора и тем самым улучшения состава хора отец Валериан пригласил ведущих специалистов из консерватории; хором тогда руководил Константин Иванович Аносов. Были приглашены также отцом Валерианом реставраторы для восстановления написанной на стекле Казанской иконы Божией Матери, разбитой обновленцами.

Настоятельство отца Валериана отмечено интересным событием в жизни храма. Сюда перенес свою кафедру Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич)[19].

После отца Валериана обязанности настоятеля исполнял упоминавшийся протоиерей Василий Скворцов. Почетным настоятелем был временно Владыка Николай, до своего возвращения в храм во имя святых апостолов Петра и Павла на Преображенской площади.

В январе 1951 года настоятелем Пименовского храма был назначен архимандрит Леонид (Лобачев)[20], незадолго до того вернувшийся из Иерусалима, где он был начальником Русской Духовной Миссии. Это был строгий и справедливый пастырь, прекрасный проповедник, он интересно рассказывал богомоль-

Протоиерей Николай Бажанов 1923—1936 годы

Протоиерей Николай Чепурин 1946—1947 годы

Протоиерей Михаил Голунов 1947—1949 годы

цам о Святой Земле. При нем успешно продолжались ремонтно-восстановительные работы, пополнялась ризница облачениями для священнослужителей.

В его настоятельство начал служить в храме и затем служил почти десять лет протодиакон Владимир Прокимнов[21], музыкально одаренный и глубоко церковный человек, представитель старой школы московских протодиаконов.

Архимандрит Леонид был призван к епископскому служению, и с 7 июня 1953 года настоятелем был отец Николай Бажанов, служивший здесь еще в 1923—1936 годах. Служил здесь также протоиерей Иоанн Крылов[22], глубоко духовный человек святой жизни, мудрый пастырь-молитвенник, прошедший тернистый путь ко Христу, предстателем перед Которым он был для всех, просивших его молитвенной помощи.

Через год в храм был назначен священник Алексий Лапин, только что окончивший Семинарию. Ему суждено было прослужить здесь почти двадцать два года.

В мае 1957 года отец Николай вышел за штат, а настоятелем назначен протоиерей Леонид Соловьев.

14 февраля 1958 года во главе прихода был поставлен протоиерей Борис Писарев [23]. Умелый организатор, талантливый регент в прошлом и церковный композитор, деятельный и энергичный священник, он быстро приобрел авторитет у прихожан Пименовского храма. При нем местное калориферное отопление было заменено центральным; был отремонтирован белокаменный пол храма, разбитый во многих местах; была устроена принудительная вентиляция и отремонтирована кровля; под храмом и рядом с ним оборудованы складские помещения для церковной утвари; храм был огражден с западной и южной сторон, проделаны были другие работы.

При новом настоятеле вторым священником был приглашен Николай Рафальский [24], сослужитель отца Бориса по храму в Марьиной Роще, ревностный пастырь, весьма образованный человек.

В 1959 году на первый день Пасхи скончался в храме прослуживший здесь около трех лет благоговейнейший диакон Василий Дмитриевич Троицкий[25], обладавший хорошим тенором.

В 1961 году отец Николай Рафальский ушел на покой, и в апреле его сменил протоиерей Алексий Зотов. За 16 лет служения в Пименовском храме (до сентября 1977 года) он стал известен как ревностный пастырь и проповедник. В том же, 1961 году протодиакона Владимира Прокимнова, переведенного в патриарший собор, сменил протодиакон Сергий Громов[26], совершающий служение и в настоящее время. Он известен как продолжатель традиций московской протодиаконской школы, как ученик известного протодиакона Михаила Холмогорова[27].

В марте 1968 года в Пименовский храм был направлен на приходское служение иеромонах (ныне архиепископ Курский и Белгородский) Хризостом, служивший здесь пятым священником до декабря 1969 года.

Настоятельствовал отец Борис в окружении одаренных священнослужителей. Большое внимание, как бывший регент, он уделял хору, который при нем достиг большего совершенства благодаря приглашенным им регентам: Орлову Сергею Николаевичу, затем Локтеву Василию Васильевичу. Исполнялись хором и его собственные сочинения. Тропарь преподобному Пимену в его композиции надолго останется памятью об этом ревностном служителе Божием.

В октябре 1975 года отец Борис тяжело заболел.

Настоятелем был назначен протоиерей Димитрий Акинфиев, второй священник из храма Успения Божией Матери в Гончарах (Болгарское подворье). Отец Димитрий является также председателем Пенсионного комитета Московской Патриархии.

Протоиерей
Валериан Николаев
1949—1950 годы

Епископ
Леонид [Лобачев]
1951—1953 годы

Протоиерей
Борис Писарев
1958—1975 годы

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Протоиерей Василий Михайлович Славский (1841—1911), родом из Орловской губернии, окончил Московскую Духовную Академию магистром богословия, по первому разряду, в 1866—1874 годах преподавал в Вифанской Семинарии. В 1875—1884 годах преподавал богословие и служил, как священник, в Высшем Техническом училище, а позднее и во 2-й мужской гимназии. С 1885 года до конца своей жизни — настоятель храма преподобного Пимена. С 1901 года — благочинный Никитского со́рока.

[2] Федор Осипович (Иосифович) Шехтель (1859—1926) — академик архитектуры, считавший себя учеником В. М. Васнецова, был, в частности, автором оформления интерьеров нескольких зданий и храмов: в Даниловском монастыре, церкви Спаса в Иваново-Вознесенске (1896), церкви Рождественского монастыря в Москве (1899). Фотография иконостаса Пименовского храма с указанием имени Ф. О. Шехтеля как автора, опубликована в «Ежегоднике Московского Археологического Общества» (вып. 3, 1912—1913, с. 7).

[3] Н. Моргунов. Виктор Васнецов. М., 1962.

[4] «Московские церковные ведомости» (далее — «МЦВ»), 1907, № 43, с. 1334.

[5] «МЦВ», 1908, № 1, с. 31, 32.

[6] ЦГИАМ, ф. 454, оп. 3, ед. хр. 60, л. 6.

[7] Протоиерей Михаил Николаевич Стеблев (1873—1923). Окончил Вифанскую Семинарию, в 1894 году поступил в Московскую Духовную Академию, окончил кандидатом богословия, служил псаломщиком в храме Вознесения Господня у Серпуховских ворот. В 1902 году принят вторым священником в штат храма преподобного Пимена (до этого времени в храме второго священника не было). В 1911 году отец Михаил был настоятелем, а вторым священником — о. Вениамин Смирнов, бывший до того диаконом в храме святых мучеников Флора и Лавра (2).

[8] Протоиерей Николай Павлович Бажанов (1890—1959). Из московских ремесленников, окончил городское училище, затем Семинарию и Московскую Академию в 1917 году. В 1917—1923 годах — на педагогической работе. С 1923 до 1936 года — в храме преподобного Пимена, затем — в церкви Вознесения Господня на Никитской ул., в дорогомиловском Богоявленском соборе, с 1938 года — в храме Воскресения словущего в Брюсовском пер. по 1953 год, когда вновь переведен в Пименовский храм, где был до мая 1957 года, когда ушел за штат.

[9] По документу за 1936 год, хранящемуся в архиве Московской Патриархии, третьим священником значился протоиерей Феодор Никольский, четвертым — протоиерей Владимир Соколов, пятым — протоиерей Стефан Марков, протодиаконами были Михаил Толузаков и Сергий Тихомиров.

[10] Александр Иванович Введенский (1889—1946), один из лидеров обновленческого раскола. Скончался не примирившись с Матерью-Церковью.

[11] Сергий Ларин принес покаяние, был принят в общение с Матерью-Церковью. Скончался архиепископом Ярославским в 1967 году. См.: Митрополит Мануил. Каталог русских архиереев-обновленцев. Чебоксары, 1956 (машинопись).

[12] Профессор протоиерей Николай Викторович Чепурин (1881—1947), родом из Харьковской губернии, окончил Семинарию, затем юридический факультет Киевского университета. В 1903 году принял священство и служил в Павловске Харьковской губернии. Долго миссионерствовал. Выехал в Англию, чтобы в лучших университетах получить естественное и богословское образование. С 1911 года миссионер в Новгородской губернии, с 1914 — в Петрограде. Публикует ряд апологетических статей. С 1915 года — вольнослушатель Духовной Академии, получает звание кандидата богословия. С 1919 года — проректор Петроградского Богословского института и Высших Бо-

гословских курсов (до 1928 г.) и преподаватель ряда дисциплин. В 1927 году получает степень магистра богословия за работу «Анимистическая теория происхождения религии». С 1930 по 1945 год работает в разных местах советского строительства (см. «ЖМП», 1947, № 3, с. 17—23).

[13] Протоиерей Михаил Фокиевич Голунов (1884—1956), окончил Оренбургскую Духовную Семинарию, был благочинным в г. Уральске. Член Поместного Собора 1917—1918 годов. В 1925—1933 годах — настоятель храма святителя Климента в Москве, в 40-х годах — в храме Воскресения словущего в Брюсовском пер., затем — в храме преподобного Пимена (с 15 февраля 1946 до 1949 года). В 1949—1953 годах — настоятель Успенского собора во Владимире и секретарь епархиального управления. С 1953 года в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Москве, затем три года— настоятель храма Всех святых на Соколе (см. «ЖМП», 1956, № 6).

[14] См.: «ЖМП», 1948, № 12, с. 66.

[15] Протоиерей Александр Андреевич Ветелев (1892—1976) — профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия (о нем см. «ЖМП», 1976, № 10).

[16] Протоиерей Василий Матвеевич Холявко ныне (с 1967 г.) настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском в Москве (о нем см. небольшую статью в связи с его 80-летием в «ЖМП», 1980, № 9, с. 41, 42).

[17] Ныне протодиакон в Свято-Троицком соборе в г. Подольске Московской области.

[18] Протоиерей Валериан Николаевич Николаев родился в Москве в 1891 году. Окончил коммерческое училище. Участвовал в мировой и Гражданской войнах в рядах Красной Армии. После демобилизации был назначен, но ненадолго, начальником Казанской железной дороги. В 1920 году в Самаре сдал экстерном экзамены за Духовное училище и был рукоположен во диакона, а через два-три года, сдав экзамены за Семинарию, рукоположен во пресвитера. Переехал в Подмосковье, служил в Нахабино (1923—1928), потом в Москве. С 1935 года — снова в Подмосковье. Несколько лет — в Новоселках (Ивантеевке), после войны — в Москве, в храме Успения в Гончарах. В это же время он учится в Богословском институте, преобразовавшемся в 1946 году в Академию, оканчивает в 1949 году. В 1949—1950 годах — служит в Пименовском храме, в котором он помогал еще при отце Николае Чепурине. В 1949—1953 годах — епархиальный ревизор в Рязани. Затем служил в московских храмах.

Несмотря на преклонные годы, отец Валериан и ныне продолжает пастырское служение в храме в честь Рождества Христова в Измайлове.

[19] Митрополит Николай (в миру Борис Дорофеевич Ярушевич; 1891—1961) родился в г. Ковно в семье священника, окончил гимназию, поступил в университет, через год ушел в Петербургскую Духовную Академию, которую блестяще окончил в 1914 году и был оставлен там для педагогической деятельности. В том же году под влиянием схимников Валаамского монастыря решил принять монашество. В октябре 1914 года он, уже иеромонах, отправляется на фронт полковым священником. Вскоре вернулся в Петербург, в 1915 году — преподаватель Семинарии; в 1917 году — защитил магистерскую диссертацию по исторической теме.

В 1918 году он — настоятель петергофского собора, в следующем — наместник Александро-Невской Лавры в сане архимандрита до 1922 года, когда был хиротонисан во епископа Петергофского (до 1940 г.). В этот период ему поручалось временное управление и другими епархиями. В 1940 году — архиепископ Волынский и Луцкий, Экзарх Украины (в сане митрополита с 9 марта 1941 года). С 15 июля 1941 года — митрополит Киевский и Галицкий. С февраля 1942 по сентябрь 1943 года — заместитель Митрополита Сергия по управлению Московской епархией и Указом Правительства — член Чрезвычайной комиссии по расследованию зверств немецко-фашистских захватчиков. С 28 января 1944 года — митрополит Крутицкий (и Коломенский с 25 марта 1947 года). 11 апреля 1949 года — доктор богословия за многочисленные труды. 21 июня 1960 года освобожден от должности председателя ОВЦС, которую занимал с апреля 1946 года— времени создания Отдела. 19 сентября того же года ушел с должности митрополита Крутицкого и Коломенского. 13 декабря 1961 года скончался в Боткинской больнице от инфаркта. В памяти москвичей Владыка митрополит остался как горячий проповедник, очень деятельный и инициативный (см. также «ЖМП», 1962, № 1).

[20] Архимандрит Леонид (в миру Илья Христофорович Лобачев; 1896—1967) — впоследствии архиепископ. См. о нем «ЖМП», 1967, № 9, с. 28.

[21] О протодиаконе Владимире Дмитриевиче Прокимнове (1890—1973) см. «ЖМП», 1973, № 11.

[22] Протоиерей Иоанн Алексеевич Крылов (1884—1957). В 1905—1907 годах служил псаломщиком, затем диаконом и, наконец, в 1922—1934 годах — священником в храме Троицы на Листах (в Москве). Перед назначением ко храму преподобного Пимена служил во Владимирской области.

[23] О протоиерее Борисе Сергеевиче Писареве некролог будет опубликован в одном из ближайших №№. Скончался 23 апреля 1981 г.

[24] Священник Николай Иванович Рафальский (1896—1967). Он родился очень болезненным. Но мать сильно молилась и в душе его посвящала Богу, и он выжил. Она просила отца Иоанна Сергиева об исцелении. Тот ответил, что ребенок выздоровеет.

Еще до революции окончил Семинарию. Затем получил высшее экономическое образование. Долгое время был военным. Был очень музыкальным и имел, очевидно, музыкальное образование. Жил в Ленинграде, в квартире, подаренной его отцу знаменитым певцом Ф. И. Шаляпиным. В одном из храмов Ленинграда Николай Иванович организовал молодежный хор. Тяжело заболев, дал Богу обет, если выздоровеет, посвятить себя Ему. После войны, в 1946 году, рукоположен в сан священника и послан в с. Лихачево в Подмосковье, где самоотверженно прослужил 9 лет и привел приход в цветущее состояние. Переведен в Москву, в храм Воскресения словущего в Брюсовском переулке, а затем — в Марьину Рощу. В храме преподобного Пимена прослужил три года и ушел за штат по состоянию здоровья. Похоронен на кладбище (ст. Никольское Горьковской ж. д.), вблизи храма во имя Святителя Николая. Отец Николай был ав-

тором ряда статей, опубликованных в «Журнале Московской Патриархии».

[25] Диакон Василий Дмитриевич Троицкий (1888—1959), сын священника, долгое время был регентом, а потом диаконом в Свято-Троицком соборе в г. Подольске.

[26] Протодиакон Сергий Сергеевич Громов родился в 1918 году. Окончил 8 классов, затем металлургический техникум (1935—1940). С открытием в Москве в 1944 году Духовных школ окончил два класса Семинарии и был направлен в Богоявленский собор диаконом и ризничим. Через год назначен в храм Иоанна Крестителя на Пресне, где прослужил 14 лет, до 1961 года. Будучи еще в штате собора, два месяца практиковался в диаконском служении у протодиакона М. К. Холмогорова.

[27] Протодиакон Михаил Кузьмич Холмогоров (1870—1951) — обладал великолепным басом, был человеком тонкой музыкальности, чистейшей души и доброго сердца. Он запечатлен художником П. Д. Кориным в серии эскизов к незавершенной картине «Уходящая Русь. Реквием. 1935—1959». Отвергал многочисленные и настойчивые приглашения учиться и работать в области светского музыкального искусства, ибо считал своим призванием диаконское служение. Он с благоговением служил и в величественном храме Христа Спасителя, и в маленькой церкви Воскресения словущего в пер. Аксакова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Е. И. Кириченко. Федор Шехтель. М., 1973.

2. Справочники «Вся Москва», 1886—1917 годы.

3. П. Хавский. Семисотлетие Москвы (1147—1847 гг.), или указатель источников в топографии и истории. М., 1847, 104.

4. Н. П. Розанов. Описание Московских церквей, учиненное Московской консисторией в 1817 г. — ЧОИДР, М., 1874, кн. 4.

5. Ю. М. Овсянников. Ново-девичий монастырь. М., 1968.

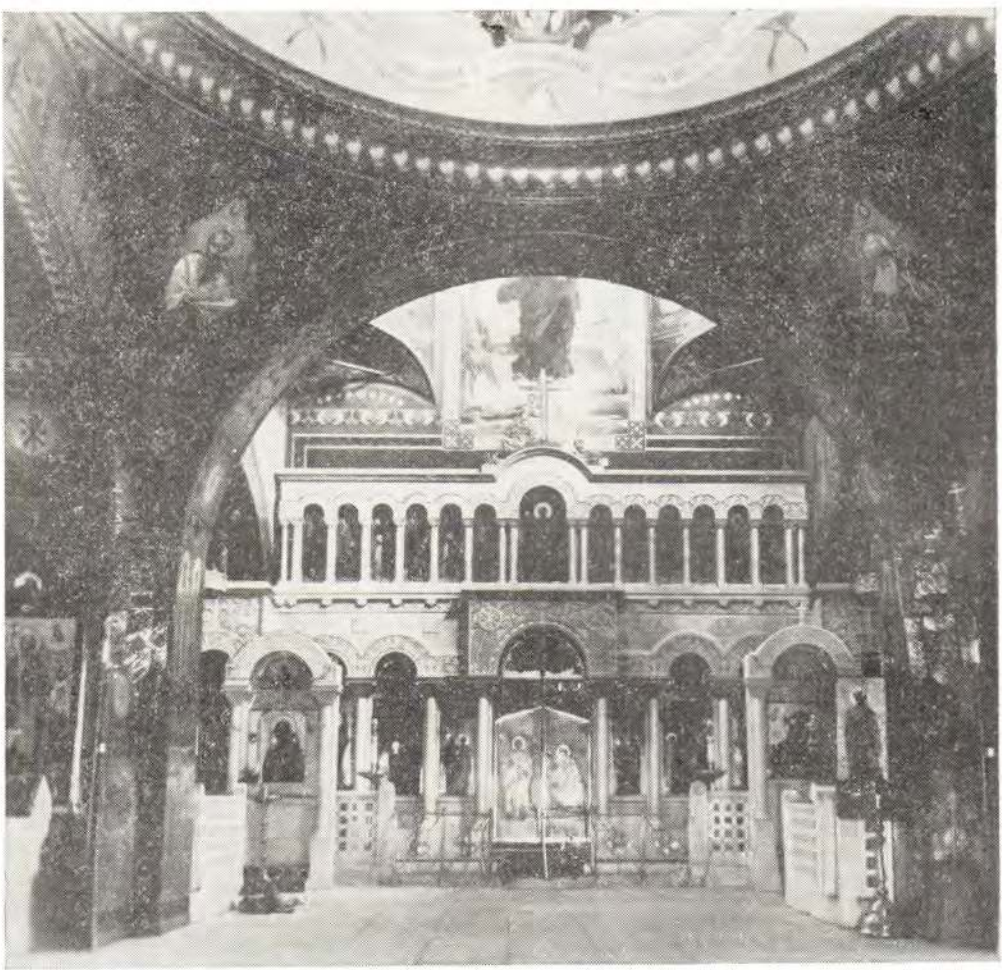
6. «Собор святого равноапостольного князя Владимира в Киеве». Изд. С. В. Кульженко. Киев, 1905.

7. Н. Скворцов. Материалы по Москве и Московской епархии за XVIII век. М., 1914.

8. А. Мартынов. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города, т. I. М., 1865.

Диакон Сергий ГОЛУБЦОВ

(Продолжение следует)

Интерьер центральной части Пименовского храма в Москве

Приход Московского Патриархата в Амстердаме

В мае 1981 года исполнилось семь лет со дня освящения* православного храма во имя Святителя Николая в Амстердаме. Первые годы своего бытия храм находился в правом, южном крыле римско-католического собора. Пройти в храм было очень трудно из-за большого количества коридоров, лестниц и переходов. Голландский журналист, посетивший однажды храм, в шутку назвал его «Святой Никола под крышей».

В начале 1979 года обстоятельства вынудили подыскивать новое помещение для церкви. В католическом храме «Де Дойф» («Голубь») удалось арендовать часть здания. Перестройка и ремонт помещения были закончены в очень короткий срок, и уже в воскресенье 18 марта 1979 года состоялось первое богослужение. Новый храм был также освящен во имя Святителя Николая архиепископом Гаагским и Нидерландским Иаковом. Клирики и прихожане римо-католики из храма «Де Дойф» принимали активное участие в ремонте помещения. С того времени между двумя приходами установились теплые дружеские отношения.

Настоятелем русского православного прихода является священник Алексий Фоогд, который со дня его образования был диаконом, а в декабре 1978 года в Лондоне был рукоположен во священника митрополитом Сурожским Антонием. Тогда же митрополит Антоний рукоположил во диакона иподиакона Антония Дюпо. Необходимые навыки в литургическом служении отец Алексий получил в Успенском монастыре в Одессе, куда он был приглашен летом 1978 года вместе с супругой, Татьяной Филипповной, и дочерью.

Хор в храме состоит из 17-ти человек. Создавался он постепенно, а первые спевки начались за полгода до открытия храма, в 1974 году. Большое участие в жизни храма принимают жена и дочь отца Алексия. В первые годы богослужения совершались на церковнославянском языке. В последнее время проделана большая работа по переводу богослужебных текстов на голландский язык и по переложению их на музыку. Теперь службы совершаются попеременно на церковнославянском и голландском языках.

Своим благоустройством храм во многом обязан диакону Антонию. Им расписан иконостас и написаны основные иконы в храме в древнерусской иконописной традиции. Диакон Антоний знает русский язык. Он совершает богослужения не только на голландском, но и на церковнославянском языках.

Приход немногочислен. Помимо православных по рождению, в него входят пришедшие в нашу Церковь из других исповеданий. Желающие стать православными посещают литургию и всенощное бдение в течение одного года. За это время священник проводит с ними ряд катихизических бесед.

В мае 1981 года архиепископ Волоколамский Питирим с сотрудниками «Журнала Московской Патриархии», во время визита в Амстердам для участия в Христианской теледеле (см. «ЖМП», 1981, № 8, с. 69), посетил приход.

16 мая Владыка Питирим в амстердамском православном храме во имя Святителя Николая совершил всенощное бдение, а в воскресенье 17 мая — Божественную литургию в сослужении настоятеля священника Алексия Фоогда и диакона Антония Дюпо. Богослужения совершались на церковнославянском и голландском языках. По окончании литургии архиепископ Питирим обратился к прихожанам с кратким словом, Владыка передал им благословение Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы.

Затем Владыка совершил панихиду по матери митрополита Филарета, новопреставленной Александре, скончавшейся 16 мая этого года.

После богослужения за чашкой чая состоялась беседа делегации Русской Православной Церкви с прихожанами русского православного прихода в Амстердаме.

18 мая вечером в новом приходском доме для прихожан храма были показаны фильмы о жизни Русской Православной Церкви.

21 мая, в канун престольного праздника храма, архиепископ Питирим совершил всенощное бдение, за которым молились прихожане и члены русской делегации.

Т. В.

* Храм был освящен митрополитом Сурожским Антонием.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Киевская епархия. 8 января 1981 года, Собор Пресвятой Богородицы, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, совершил в киевском Покровском женском монастыре Божественную литургию, на которой было оглашено его Рождественское послание. По заамвонной молитве Высокопреосвященный архипастырь и священнослужители обители прославили Рождество Христово пением тропаря и кондака празднику. По отпусте литургии Владыка сердечно приветствовал игумению Маргариту, сестер обители и богомольцев с праздником Рождества Христова и преподал всем благословение.

9 января, память апостола первомученика архидиакона Стефана. Накануне во Владимирском соборе состоялось поздравление Высокопреосвященного Владыки Экзарха с праздником Рождества Христова. Митрополит Филарет совершил великую вечерню. После того, как было прочитано его Рождественское послание к пастве, архипастырь обратился к духовенству и богомольцам с поучительной беседой о Богочеловеке Христе. Затем настоятели храмов, игумении монасты-

рей, духовенство и миряне поздравляли Владыку Филарета с праздником. Утром митрополит Филарет совершил Божественную литургию и праздничный молебен во Флоровском женском монастыре. По окончании богослужения Владыка Филарет тепло приветствовал игумению Агнесу, насельниц обители и всех молящихся с праздником Рождества Христова и преподал богомольцам благословение.

14 января, Обрезание Господне, память святителя Василия Великого. Накануне митрополит Филарет совершил всенощное бдение в киевском кафедральном соборе, а Божественную литургию в день праздника — в Вознесенском храме, что на Демиевке, по случаю престольного праздника придела этого храма. Владыка произнес проповедь на тему праздника, а по отпусте литургии отслужил молебен святителю Василию Великому.

15 января, память преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Митрополит Филарет совершил богослужение в крестовой церкви во имя праведного Филарета Милостивого. Накануне за всенощным бдением Владыка читал Акафист преподобному Серафиму. Утром он совершил Божественную литургию, перед которой освятил антиминсы.

18 января, Неделя 34-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Навечерие праздника Крещения Господня. Владыка Экзарх служил во Владимирском кафедральном соборе всенощное бдение, а утром совершил Божественную литургию, за которой рукоположил иподиакона Георгия Леско во диакона.

25 января, Неделя 35-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Накануне Владыка Филарет служил во Владимирском соборе всенощное бдение. Утром Владыка совершил чин освящения храма во имя святого пророка Илии в г. Корсунь-Шевченковском Черкасской области после капитального ремонта, а затем в новоосвященном храме совершил Божественную литургию. По окончании богослужения Владыка митрополит тепло приветствовал настоятеля и прихожан с освящением храма и вручил Благословенную грамоту настоятелю священнику Василию Непомнящему, прежнему настоятелю священнику Валерию Гетало и исполнительному органу, пожелав им добрых успехов в дальнейших трудах и заботах по благоустройству храма.

10 марта, во вторник 1-й седмицы Великого поста, Владыка Филарет читал канон святого Андрея Критского в Покровском женском монастыре.

11 марта, в среду, митрополит Филарет совершил во Владимирском соборе литургию Преждеосвященных Даров, а вечером читал канон святого Андрея Критского во Флоровском женском монастыре.

13 марта, в пятницу, митрополит Филарет служил литургию Преждеосвященных Даров в Покровском женском монастыре, по заамвонной молитве совершил молебный канон святому великомученику Феодору Тирону и благословил коливо.

15 марта, Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия. Накануне митрополит Филарет служил в кафедральном соборе всенощное бдение, а утром — Божественную литургию, за которой рукоположил диакона Валентина Гончарова во пресвитера. По окончании литургии было совершено молебное пение Недели Православия.

29 марта, Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Накануне митрополит Филарет совершил в кафедральном соборе всенощное бдение с выносом Креста Господня. На следующий день Владыка Филарет совершил Божественную литургию совместно с митрополитами Олтинским Нестором, Сливенским Иоанникием, архиепископом Уманским Макарием в сослужении соборного духовенства и православных священнослужителей, участников заседания Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции, проходившей в Киеве. На литургии Владыка Филарет возвел в сан архимандрита игумена Сергия (Фомина), а также рукоположил диакона Георгия Леско во пресвитера.

По окончании литургии Владыка Филарет сердечно приветствовал участников заседания Рабочего комитета ХМК, присутствовавших на богослужении в соборе. Ответное слово произнес президент ХМК епископ д-р Кароли Тот.

12 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, митрополит Филарет совершил во Владимирском соборе Божественную литургию и рукоположил диакона Михаила Гречанюка во пресвитера.

19 апреля, Неделя ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим. Накануне митрополит Филарет совершил в кафедральном соборе всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию, за которой рукоположил иподиакона Николая Тищенко во диакона. Богослужение завершилось молебным пением.

23 апреля, в Великий четверг, воспоминание Тайной вечери, митрополит Филарет совершил в кафедральном соборе Божественную литургию, за которой вручил церковные награды священнослужителям киевских приходов, удостоенных ко дню Святой Пасхи.

27 апреля, понедельник Светлой седмицы. Божественную литургию с молебном и праздничным крестным ходом митрополит Филарет совершил в Покровском женском монастыре. После отпуста архипастырь поздравил настоятельницу монастыря игумению Маргариту, насельниц обители и всех молящихся с праздником Святой Пасхи.

Вечером Владыка Экзарх служил во Владимирском соборе великую вечерню, за которой было оглашено его Пасхальное послание пастве. Митрополит Филарет произнес проповедь об истинности Воскресения Христа Спасителя из мертвых, после чего, при пении хором пасхальных песнопений, принимал поздравления с праздником Святой Пасхи от духовенства и мирян.

2 мая, в субботу Светлой седмицы, митрополит Филарет совершил Божественную литургию во Флоровском женском монастыре. На литургии Владыка вручил священнослужителям, удостоенным ко дню Святой Пасхи, церковные награды.

3 мая. Неделя 2-я по Пасхе, святого апостола Фомы. Накануне митрополит Филарет служил в кафедральном соборе всенощное бдение, а Божественную литургию совершил в храме Вознесения, что на Демиевке в Киеве. На литургии Владыка сказал поучение на тему евангельского чтения, а по окончании богослужения тепло поздравил богомольцев с праздником и преподал всем благословение.

6 января 1981 года. Аргентинская епархия. Епископ Лазарь в кафедральном соборе в Буэнос-Айресе произносит слово перед совершением чина основания нового Представительства Московского Патриархата

22 мая, Перенесение мощей Святителя и Чудотворца Николая. Накануне митрополит Филарет служил в кафедральном соборе всенощное бдение с Акафистом Святителю Николаю, а Божественную литургию совершил в Покровском женском монастыре по случаю престольного праздника соборного храма обители.

26 мая, в день памяти преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, Переяславского чудотворца, Владыка Филарет совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Черкассах, где находятся мощи преподобномученика Макария. На литургии архипастырь вручил священнослужителям, удостоенным ко дню Святой Пасхи, церковные награды и произнес проповедь на тему праздника. Был также совершен молебен с крестным ходом и многолетиями.

4 июня — Вознесение Господне. Накануне митрополит Филарет служил в Вознесенском храме, что на Демиевке, праздничную всенощную, а Божественную литургию в самый день праздника — во Флоровском женском монастыре по случаю храмового дня обители. На литургии Владыка Экзарх произнес проповедь на тему праздника, а по отпусте литургии молился за молебном.

15 июня — День Святого Духа. Накануне Владыка Филарет служил в кафедральном соборе утреню с чтением Акафиста Святой Троице. Утром он совершил в Покровском женском монастыре Божественную литургию и произнес праздничное поучение. После отпуста литургии архипастырь сердечно поздравил игумению монастыря Маргариту, насельниц обители и всех молящихся с праздником и преподал благословение.

16 июня митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Троицком храме в пос. Троещина. На литургии Владыка произнес проповедь, а после отпуста служил молебен с крестным ходом вокруг храма. Были возглашены уставные многолетия.

28 июня, Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших. Накануне митрополит Филарет служил всенощное бдение во Владимирском соборе, а Божественную литургию совершил в с. Хмельна Каневского района Черкасской области. Владыка Филарет освятил престол и храм, на Божественной литургии произнес проповедь о значении храма для христиан.

Вечером Владыка Экзарх служил вечерню с Акафистом священномученику Макарию в Свято-Макариевском храме в Киеве, где настоятелем протоиерей Георгий Едлинский, и произнес поучение.

В продолжение Великого поста, Святой Пасхи и других праздничных и воскресных дней митрополит Филарет совершал богослужения и проповедовал во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

Аргентинская епархия. 7 января 1981 года, Рождество Христово. Божественную литургию епископ Аргентинский и Южноамериканский Лазарь, Патриарший Экзарх Центральной и Южной Америки, совершил в Благовещенском соборе и огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена. Затем Владыка поздравил всех с праздником

Рождества Христова и наступившим Новым годом.

С 5 по 7 января протоиерей Зиновий Пальжок находился по поручению епископа Лазаря в г. Санта Фе, где он совершил для нашей общины в праздник Рождества Христова Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение, огласив Послания Святейшего Патриарха Пимена и епископа Лазаря.

8, 11 января, в Неделю 33-ю по Рождестве Христовом, 14 января, в праздник Обрезания Господня, в Крещенский сочельник и Святое Богоявление, Владыка Лазарь совершал богослужения в кафедральном соборе. За богослужениями епископ Лазарь проповедовал, призывая своих пасомых хранить веру Православную и верность Матери-Церкви.

* * *

Празднование Рождественского сочельника в Благовещенском соборе города Буэнос-Айреса.

В этом году, 6 января, Рождественский сочельник в Благовещенском кафедральном соборе в Буэнос-Айресе прошел особенно торжественно и радостно, ибо к этому дню епископом Лазарем был приурочен чин основания нового Представительства Московского Патриархата. Для участия в этом событии Владыкой были приглашены и присутствовали гости: епископ Константинопольской Церкви Геннадий, митрополит Антиохийской Церкви Мелетий, архимандрит Иоанн Абуд (Антиохийская Церковь), монсиньор Марио Иосиф Серра, викарный епископ кардинала Хуана Карлоса Арамбуру, монсиньор Клавдио Челли, секретарь папского нунция в Аргентине, доктор Роберто Браво, директор Отдела по некатолическим культам, священник Доминго Крпан, преподаватель богословского факультета католической Семинарии, президент Владимирского Апостолата Мария Луна и другие. После всенощного бдения Преосвященным епископом Лазарем и клириками собора был совершен молебен перед началом всякого доброго дела, дабы испросить благословение Божие и Его помощь на строительство Представительства и реконструкцию храма. В присутствии гостей был совершен чин основания нового Представительства. Территория строительства была окроплена Преосвященным епископом Лазарем святой водой, прочитана соответствующая молитва и положены три камня в фундамент будущего здания.

Затем гости были приглашены Владыкой в приемный зал, украшенный Рождественской елкой, где им была предложена традиционная праздничная кутья. Под руководством Веры Павловны Пальжок церковным хором была разучена и показана постановка «Звонят колокольчики», действующими лицами которой были колядники, хор и три царя — волхвы. Все они были одеты в соответствующие ролям костюмы. Затем хор пропел Рождественские колядки. Высокие гости поздравили Владыку с праздником Рождества Христова и благодарили за прием. Неутомимый Дед Мороз, которому было очень жарко, ведь на дворе лето — +30°, раздавал рождественские подарки.

Так прошел еще один Рождественский сочельник у прихожан Благовещенского собора Московского Патриархата в Аргентине.

Протоиерей Зиновий ПАЛЬЖОК

Берлинская епархия. Пасхальные праздники в Среднеевропейском Экзархате.

В дни Страстной седмицы 1981 года архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Мелхиседек, Патриарший Экзарх Средней Европы, совершал богослужения в Воскресенском кафедральном соборе Западного Берлина. 26 апреля 1981 года, в ночь праздника Светлого Христова Воскресения, Владыка Мелхиседек совершил пасхальную утреню, предварив ее крестным ходом, и затем — Божественную литургию. В конце утрени Владыка прочитал Слово огласительное на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста.

За литургией архиепископ Мелхиседек возложил палицу на протоиерея Сергия Таурита, награжденного Святейшим Патриархом Пименом к празднику Святой Пасхи. Протоиерей Николай Петров огласил Указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена о награждении протоиерея Сергия Положенского орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, а архидиакона Серафима Кисцио, в связи с 50-летием со дня его рождения, Патриаршей грамотой. Архиепископ Мелхиседек вручил награды и тепло поздравил награжденных.

В тот же день, после торжественной Пасхальной вечерни, ключарь собора в Западном Берлине протоиерей Николай Петров прочитал Пасхальное послание Патриаршего Экзарха архиепископа Мелхиседека, а затем от лица духовенства и прихожан собора поздравил архипастыря с праздником Святой Пасхи и преподнес ему красное пасхальное яйцо.

На второй день Пасхи Владыка Экзарх служил литургию в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Тегеле. На малом входе он возложил крест с украшениями на настоятеля протоиерея Михаила Дивакова, награжденного к празднику Святой Пасхи.

В среду Светлой седмицы Владыка Мелхиседек служил в храме во имя Преподобного Сергия Радонежского в Экзархате. Ему сослужил благочинный Дюссельдорфской епархии архимандрит Лонгин.

В тот же день архиепископ Мелхиседек выступил с приветствием на Синоде Берлин-Бранденбургской Евангелической Церкви по случаю избрания нового епископа г-на д-ра Готфрида Форка. В своей речи Владыка Экзарх поздравил д-ра Форка с высоким избранием и выразил надежду, что сложившиеся добрые традиции братских отношений между Евангелическими Церквами в ГДР и Русской Православной Церковью в экуменическом сотрудничестве будут продолжаться на общее благо. Владыка отметил, что эти дружественные традиции развивались и укреплялись со стороны Евангелических Церквей благодаря мудрому руководству председателя Союза Евангелических Церквей в ГДР епископа г-на д-ра Альбрехта Шёнхерра, видного деятеля христианского единства.

28 апреля архиепископ Мелхиседек устроил прием в честь праздника Пасхи, на котором присутствовали высокие гости: председатель Берлинской Епископской Конференции епископ Дрезденский и Майсенский Герхардт Шаффран, председатель Союза Евангелических Церквей в ГДР епископ д-р Альбрехт Шёнхерр; епископы Земельных Церквей: Магдебургский Вернер Круше, Эйзенахский Вернер

Лейх, Мекленбургский Хейнрих Ратке, церковный президент Дессау Эберхард Нато, епископ Саксонский Иоанн Хемпель, епископ Гёрлитцкий Иоахим Вольштадт, а также государственный секретарь по церковным вопросам при Правительстве Германской Демократической Республики г-н Клаус Гизи, председатель Христианско-Демократического Союза г-н Геральд Гёттинг, руководитель Отдела по церковным вопросам при ЦК СЕПГ Руди Бельман, а также представители Советского посольства в ГДР, посол Королевства Дании г-н Ханс Мёллер, представитель руководителя Постоянного Представительства ФРГ в ГДР г-н Ханс-Петер Хельбек и представители разных конфессий.

Поздравляя гостей с праздником Святой Пасхи, Владыка Мелхиседек напомнил о христианском долге быть активными борцами за торжество мира как основного блага жизни. «Будем всегда помнить, — сказал архиепископ Мелхиседек, — что «к миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7, 15), дабы служить друг другу». Далее Владыка сказал, что в Пасхальном послании Предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Пимен, обращается к христианам со следующим призывом: «Возлюбленные, да будем все с помощью Божией созидать плоды Духа — любовь и мир (Гал. 5, 22). И, вооруженные этой несокрушимой духовной силой, вместе с другими людьми доброй воли противостанем возрождению «холодной войны», осудим безумие умножения ядерного оружия, бесчеловечность политики расового и культурного превосходства и обогащения...»

С ответным словом выступили епископ Вернер Круше и епископ Дрезденский Герхардт Шаффран, которые благодарили Патриаршего Экзарха за праздничную встречу и за то, что Русская Православная Церковь всегда поддерживает братские отношения с другими Церквами.

3 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, — престольный день одного из приделов Воскресенского собора в Западном Берлине, архиепископ Мелхиседек совершил Божественную литургию и крестный ход в сослужении соборного духовенства. После возглашения уставных многолетий Владыка обратился к прихожанам с словом, в котором раскрыл глубокий смысл и значение Воскресения Христова и поздравил всех прихожан с храмовым праздником.

Бережно сохраняя в своих сердцах веру и радость о Воскресшем Господе, клир и миряне Берлинских приходов, верные Матери-Церкви и ее Предстоятелю — Святейшему Патриарху Пимену, благовествуют инославию мир и радость о Воскресшем Христе, Спасителе нашем.

Протоиерей Николай ПЕТРОВ

Ивано-Франковская епархия. 21 сентября 1980 года верующие старинного городка Отыня Коломыйского района праздновали свой храмовой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.

На торжество прибыл архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф. Владыку встретил хлебом-солью благочинный Коломыйской епархии, а настоятель протоиерей Мирослав Кошик приветствовал словом. За Божественной литургией, на малом входе, Владыка Иосиф возложил на протоиерея Мирослава митру — Патриаршую награду ко дню Святой Пасхи. После чтения Евангелия проповедовал протоиерей Димитрий Валихновский, благочинный Ивано-Франковской епархии. В конце богослужения архиепископ Иосиф произнес проповедь. Владыка призвал верующих усердно молиться и верно служить своей любимой Родине; приумножать могущество Отчизны честным трудом, отдавать все силы борьбе за мир.

Протоиерей Мирослав сердечно поблагодарил Владыку за молитвы, благословение и добрые слова назидания. Были возглашены уставные многолетия.

23 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, Владыка Иосиф служил в Успенском храме в с. Коршив Коломыйского района, где настоятелем протоиерей Богдан Лесюк. Владыке сослужили священники коломыйского благочиния, проповедовал секретарь епархиального управления протоиерей Михаил Федышин. После заамвонной молитвы архиепископ Иосиф призвал верующих беречь и укреплять святую православную веру и молиться за мир во всем мире.

1 февраля 1981 года, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, Владыка Иосиф служил Божественную литургию в кафедральном соборе, за которой рукоположил диакона Льва Насташинского во пресвитера. После литургии Владыка давал наставления и поучения молодому пресвитеру, затем преподал благословение прихожанам.

В дни праздников Рождества Христова, Обрезания Господня и Богоявления архиепископ Иосиф совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в кафедральном соборе.

Казанская епархия. 6 июля 1980 года, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, епископ Казанский и Марийский Пантелеимон совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе в г. Казани. За литургией, на малом входе, Владыка возложил Патриаршую награду — крест с украшениями на 87-летнего клирика Преображенского храма в с. Билярск-Озеро протоиерея Иоанна Акимова в связи с его 50-летним юбилеем священнослужения.

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Петропавловском храме в с. Гари, пригороде Зеленодольска, в сослужении настоятеля священника Владимира Сбоева, при множестве богомольцев. За литургией Владыка проповедовал о жизни и трудах святых апостолов. По окончании молебна были возглашены уставные многолетия.

13 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Никольском соборе в г. Казани. За литургией иподиакон Петр Ильин был рукоположен во диакона к Иоанно-Предтеченскому храму в с. Костенеево.

21 июля, в день праздника Казанской иконе Божией Матери, Преосвященный Пантелеимон за Божественной литургией в Никольском соборе в Казани возложил камилавку на клирика священника Николая Войтина.

7 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесят-

нице, епископ Пантелеимон за Божественной литургией в Никольском соборе рукоположил иподиакона Леонида Николаева во диакона к Никольскому молитвенному дому в г. Волжске Марийской АССР.

9 сентября, в день памяти преподобного Пимена Великого, по окончании литургии епископ Пантелеимон с причтом совершил благодарственный молебен в Никольском соборе по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена. По отпусте было возглашено уставное многолетие.

12 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, епископ Пантелеимон за Божественной литургией в Никольском соборе рукоположил диакона Сергия Сафронова во пресвитера к Иоанно-Предтеченскому храму в с. Костенеево.

14 октября, в день праздника Покрова Божией Матери, епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в г. Казани. В том же храме 30 октября во время литургии Владыка рукоположил диакона Леонида Николаева во пресвитера к Казанскому храму в с. Нурмы Марийской АССР.

9 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Никольском соборе в г. Казани. За литургией Владыка рукоположил иподиакона Игоря Епифанова во диакона к кладбищенскому храму во имя святых благоверных князей Феодора и сыновей его Давида и Константина Ярославских в г. Казани.

Кировская епархия. 10 августа 1980 года, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, епископ Кировский и Слободской Хрисанф совершил Божественную литургию в Спасском храме в с. Спасо-Талица. Во время малого входа Владыка, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возложил на настоятеля священника Василия Галича наперсный крест. После Божественной литургии Владыка Хрисанф проповедовал на евангельскую тему. По окончании праздничного молебна архипастырь преподал всем благословение.

27 августа епископ Хрисанф прибыл в г. Яранск, где в Успенском соборе совершил всенощное бдение при большом стечении молящихся, а 28 августа, в день праздника Успения Божией Матери, Владыка Хрисанф совершил в сослужении настоятеля собора протоиерея Николая Гурец и священника Анатолия Пахмутова Божественную литургию.

По окончании праздничного молебна епископ Хрисанф произнес слово о почитании Божией Матери.

Владыка отметил труды по благоустройству собора старосты Андрея Ивановича Софронова и наградил его архипастырской Благословенной грамотой.

Молящимся епископ Хрисанф преподал благословение.

5 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, епископ Хрисанф за Божественной литургией в Свято-Серафимовском кафедральном соборе в Кирове рукоположил чтеца Николая Андреева во диакона к Благовещенскому храму в пос. Лальске.

13 октября епископ Хрисанф прибыл в г. Уржум и совершил в Троицком храме всенощное бдение, а 14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, — Божественную литургию. На малом входе Владыка Хрисанф наградил настоятеля священника Кирилла Палия камилавкой.

17 октября, в день памяти Казанских святителей Гурия и Варсонофия, Владыка совершил Божественную литургию по случаю праздника придела Свято-Троицкого храма в с. Быстрице.

26 октября епископ Хрисанф посетил Троицкий храм в с. Котинино, где есть придел в честь Иверской иконы Божией Матери, и совершил Божественную литургию. На малом входе настоятель священник Александр Коновалов был возведен епископом Хрисанфом, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, в сан протоиерея.

25 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Хрисанф за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил во диакона чтеца Николая Мотовилова к Успенскому храму в г. Нолинске.

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, Владыка Хрисанф совершил Божественную литургию в Свято-Екатерининском соборе в г. Слободском. После праздничного молебна и возглашения уставных многолетий епископ Хрисанф произнес слово о жизни и страданиях великомученицы Екатерины. Затем преподал молящимся благословение.

19 декабря — день памяти Святителя и Чудотворца Николая. Епископ Хрисанф совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Котельниче, во время которой произнес слово о жизни и добродетелях Святителя и призвал верующих своей жизнью подражать его кротости и смирению.

Курская епархия. Редкий юбилей. 31 октября 1980 года Курская епархия торжественно отметила 60-летие служения в священном сане старейшего клирика епархии, настоятеля Свято-Николаевского храма в с. Ракитное Белгородской области, архимандрита Серафима (Тяпочкина).

Многолетнее служение отца Серафима Церкви Божией выразилось не просто в добросовестном исполнении пастырских обязанностей, но и в постоянном духовном горении, в беззаветном служении людям и Богу, в непрестанной горячей молитве о всех страждущих, в искреннем стремлении помочь всем, кто обращался и обращается к нему за советом, за духовной поддержкой, за утешением.

Молитвенно почтить юбилей старца-пастыря прибыли клирики Курско-Белгородской и других епархий. Возглавил торжество архиепископ Курский и Белгородский Хризостом.

После благодарственного молебна Владыка Хризостом обратился к юбиляру и ко всем участникам торжества с теплым сердечным словом, в котором рассказал о высоте пастырского служения и о пастырской деятельности отца Серафима.

Многих церковных наград был удостоен архимандрит Серафим. В 1974 году ему пожалован второй крест с украшениями, в 1977 году — орден святого князя Владимира III степени, а в 1980 году — орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. Святейший Патриарх Пимен наградил ар-

химандрита Серафима к 60-летию священнослужения Патриаршей наградой.

Со слезами благодарил отец Серафим Владыку Хризостома и всех участников торжества за оказанное ему внимание.

В самоотверженном пастырском служении молитвенно желаем дорогому и глубокочтимому юбиляру — архимандриту Серафиму новых сил от Всеукрепляющего нас Господа.

Игумен АЛЕКСАНДР

Минская епархия. 28 сентября 1980 года, в Неделю по Воздвижении Креста Господня, митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Молодечно в сослужении духовенства молодечненского благочиния. По обычаю архипастыря встретили хлебом-солью члены церковного совета и прихожане. Приветственное слово произнес настоятель, благочинный округа, протоиерей Авенир Билев. После чтения Евангелия митрополит Филарет произнес проповедь на тему праздника, в которой призвал молящихся к добродетели и милосердию. За литургией Высокопреосвященный митрополит Филарет рукоположил Алексея Михлюка во диакона к Свято-Троицкому храму в с. Озамичи Брестской области.

1 октября митрополит Филарет прибыл в Свято-Успенский Жировицкий монастырь, где встретился с епископом Пинским Афанасием и наместником архимандритом Константином, с насельниками обители. Вечером Владыка молился в Успенском соборе обители.

На следующий день митрополит Филарет молился за Божественной литургией в Успенском соборе. После братской трапезы Высокопреосвященный Владыка беседовал с братией и как священноархимандрит обители благословил иеромонаху Стефану (Корзуну) быть благочинным монастыря, пожелав ему помощи Божией в новом послушании.

В октябре 1980 года Минскую епархию посетили делегации паломников из Франции, Западного Берлина, Чехословакии и Японии. Гости ознакомились с церковной жизнью в Белоруссии. Молились за богослужением в Свято-Духовском соборе в Минске, посетили Александро-Невскую церковь, что на военном кладбище города. Но особое чувство оставило у паломников посещение Успенского Жировицкого монастыря. «Это одно из прекраснейших мест в Белоруссии, где царят мир, любовь, тишина» — таково общее мнение членов делегаций. «Если нам еще раз доведется быть в СССР, то мы будем просить руководство Патриархии предоставить нам возможность в первую очередь посетить Белоруссию и более длительное время провести в Жировицкой обители» — такую запись оставили паломники в Книге почетных гостей.

12 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Духовском кафедральном соборе в Минске. Его Высокопреосвященству сослужил епископ Можайский Николай, настоятель Патриаршего подворья в Токио. За богослужением молился глава Англиканской Церкви в Японии Епископ Титус Накамати и группа паломников Японской Автономной Православной Церкви. За Божественной литургией митрополит Филарет рукоположил диакона Николая Быкова во пресвитера к Свято-Антониевскому храму в с. Коссово Брестской области.

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Филарет совершил всенощное бдение в Покровском храме в г. Барановичи, а в самый день праздника — Божественную литургию в Свято-Духовском соборе в сослужении епископа Можайского Николая.

После богослужения митрополит Филарет и епископ Николай обменялись словами приветствия.

19 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, в день памяти апостола Фомы, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в сослужении местного духовенства в Покровском храме в г. Дзержинске, где настоятелем протоиерей Николай Ледник.

В Неделю 25-ю по Пятидесятнице, 16 ноября, в Воскресенском храме в г. Борисове во время Божественной литургии митрополит Филарет рукоположил Петра Бабича во диакона к Преображенскому храму в с. Теребунь Брестской области.

14 декабря, в день памяти праведного Филарета Милостивого, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение в Свято-Духовском соборе в Минске совершили митрополит Филарет и епископ Пинский Афанасий. После молебна и уставных многолетий Владыка Афанасий огласил приветственный адрес митрополиту Филарету по случаю дня его Ангела от клира, иноков и мирян Минской епархии. Владыка Филарет сердечно поблагодарил за поздравления и добрые пожелания.

17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение митрополит Филарет совершил в кафедральном соборе, левый придел которого освящен в память святой великомученицы.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, исполнилось 200 лет со времени постройки Свято-Николаевского собора в г. Новогрудке Гродненской области. Храм этот содержится и ныне в хорошем состоянии: в соборе произведен ремонт, в чем немалая заслуга настоятеля и церковного совета.

В день праздника в собор прибыл митрополит Филарет, чтобы молитвенно отметить эту дату. Многочисленные богомольцы с радостью молились за богослужением. Владыка произнес проповедь и поздравил прихожан и клириков с 200-летием их храма.

Владыка отметил ревностные труды настоятеля протоиерея Петра Волынца, старосты и казначея, наградив каждого архипастырской Благословенной грамотой, затем по случаю юбилея передал в дар собору икону Святителя и Чудотворца Николая. За Божественной литургией Владыка Филарет рукоположил диакона Анатолия Коляду во пресвитера к Никольскому храму в с. Калиновое Витебской области.

20 декабря по пути следования в г. Гомель Владыка Филарет посетил Свято-Троицкий храм в г. Жлобине, где после молебного пения преподал богомольцам благословение.

21 декабря, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Никольском храме в Гомеле, где по его благословению в 1980 году был произведен ремонт храма. Был отреставрирован и

вызолочен главный иконостас, отреставрированы или написаны вновь иконы и орнамент на стенах храма. Перед всенощным бдением Владыку встречали хлебом-солью и с цветами множество богомольцев. Настоятель протоиерей Василий Копычко в приветственном слове выразил радость своих прихожан от встречи со своим архипастырем. В конце всенощного бдения митрополит Филарет произнес слово о храме как сокровищнице благодати Божией и о покровителе храма — Святителе Николае. На литургии Владыка произнес проповедь на евангельскую тему, возложил на удостоенных ко дню Святой Пасхи патриаршие награды, а также отметил труды настоятеля, членов исполнительного органа и всех благоукрасителей храма и наградил каждого архипастырской Благословенной грамотой. Настоятель поблагодарил Владыку Филарета от имени причта и всех прихожан за любовь, внимание и заботы. По окончании богослужения архипастырь преподал благословение молящимся.

Вечером митрополит Филарет посетил Никольский храм в г. Добруше Гомельской области, где за богослужением читал Акафист Святителю Николаю.

30 декабря митрополит Филарет в Никольском храме Жировицкой обители после вечернего богослужения совершил по́стриг благочинной Рождество-Богородичного женского монастыря монахини Сергии (Дубровской) в схиму с именем Серафима.

31 декабря Владыка молился за Божественной литургией в Никольском храме Успенского монастыря. После братской трапезы митрополит Филарет встретился с паломниками из Парижа, которые в тот день прибыли в Успенскую обитель. Вечером Владыка Филарет молился за богослужением в том же храме, возглавил чтение Акафиста пред иконой Божией Матери «Жировицкая», затем произнес поучение и преподал благословение молящимся.

В иные праздничные и воскресные дни митрополит Филарет служил в минском кафедральном соборе, часто в сослужении епископа Пинского Афанасия. В соборе и приходских храмах Высокопреосвященный Филарет всегда произносил поучения и благословлял клириков и богомольцев.

Сумская епархия. 2 августа 1980 года, в день памяти пророка Илии, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний совершил Божественную литургию в Ильинском храме в г. Сумы. Владыку приветствовал словом настоятель протоиерей Михаил Нестеренко.

19 августа, в праздник Преображения Господня, Владыка Антоний совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в кафедральном соборе. За литургией Владыка рукоположил диакона Иоанна Легача во пресвитера.

22 октября, в день празднования Корсунской иконе Божией Матери, и накануне архиепископ Антоний совершал богослужения в кафедральном соборе, где находится этот чтимый чудотворный образ. Владыка Антоний на «Хвалите» осенил молящихся чудотворной иконой, а затем помазывал их освященным елеем. На праздник, по приглашению архиепископа Антония, прибыл епископ Полтавский и Кременчугский Дамаскин, которого хлебом-солью встретили члены исполнительного органа, а приветственное слово сказал настоятель протоиерей Вячеслав Сазонов.

Архиепископ Антоний и епископ Дамаскин совершили Божественную литургию, за которой Владыка Дамаскин рукоположил чтеца Илию Лушпенко во диакона. После литургии архипастыри обменялись приветствиями.

11 ноября, во вторник 25-й седмицы по Пятидесятнице, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Свято-Анастасиевском храме в г. Глухове и рукоположил диакона Илию Лушпенко во пресвитера, а чтеца Георгия Хованского — во диакона. Архипастыря приветствовал настоятель храма протоиерей Косма Литвинюк.

Патриаршие приходы в США. 21 ноября, в праздник Архистратига Михаила, архиепископ Хризостом и епископ Ириней в сослужении духовенства Патриарших приходов совершили Божественную литургию в Свято-Михаиловском храме в Филадельфии, где настоятелем протоиерей Викентий Саверино. По окончании богослужения архиепископ Хризостом произнес слово. В тот же день Владыка Хризостом в сопровождении епископа Иринея и протоиерея Викентия был принят архиепископом Филадельфийским Иоанном кардиналом Кролем. Затем архиепископ Хризостом посетил Свято-Андреевский приход в Филадельфии, где был тепло встречен настоятелем протоиереем Николаем Бродяным.

22 ноября архиепископ Хризостом посетил Патриаршее представительство в Нью-Йорке. Там он принял представителей Православной Церкви в Америке: протоиерея Иоанна Мейендорфа, председателя ОВЦС Православной Церкви в Америке; протоиерея Леонида Кишковского и Константина Ипполитовича Калаура и имел с ними беседу. В тот же день Преосвященные молились за вечерним богослужением в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя в Сингаке. После богослужения архиереи, духовенство и более трехсот прихожан приняли участие в ужине по случаю приближавшегося праздника — Дня благодарения (27 ноября).

23 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, архиепископ Хризостом и епископ Ириней в сослужении духовенства совершили Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке. Перед началом литургии архиепископ Хризостом совершил освящение собора после капитального внутреннего и внешнего ремонта. Затем Владыка произнес проповедь. За литургией архиепископ Хризостом рукоположил диакона Александра Голубова, клирика Патриарших приходов в США, во пресвитера. Сестричество собора устроило прием в честь высоких гостей.

В тот же день архиепископу Хризостому нанес визит раввин Артур Шнайдер, президент фонда «Призыв к совести» в США. Вечером архиепископ Хризостом и епископ Ириней молились за богослужением в Петропавловском храме в Элизабете, штат Нью-Джерси, где настоятелем протоиерей Емиль Минкович. По окончании богослужения Владыка Хризостом обратился к молящимся со словом.

24 ноября архиепископ Хризостом и протоиерей Николай Гундяев в сопровождении епископа Иринея и протоиерея Аркадия Тыщука знакомились с Нью-Йорком. В тот же день вечером в честь гостей был дан прощальный ужин, на котором присутствовало духовенство штата Нью-Джерси. На следующий день

Митрополит Филарет произносит речь при вручении ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени архиепископу Харьковскому Никодиму

гости отбыли из Нью-Йорка в Вашингтон. В Вашингтоне архиепископ Хризостом посетил кафедральный собор Автокефальной Православной Церкви в Америке, где был принят епископом Василием (Родзянко, ныне епископом Сан-Францисским и Калифорнийским). В тот же день гости отбыли на Родину.

30 ноября, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, и 7 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, епископ Ириней совершал богослужения и молился в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

Харьковская епархия. Юбилей архипастыря. Для верующих харьковчан пасхальная радость в этом году усугубилась тем, что в Светлый вторник прибыли в Харьков высокие гости: митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний и епископ Полтавский и Кременчугский Дамаскин, чтобы братски поздравить архипастыря харьковской паствы — архиепископа Никодима с днем его 60-летия и разделить с ним пасхальную радость.

В тот же день гости вместе с архиепископом Никодимом совершили в Свято-Благовещенском соборе Божественную литургию в сослужении местного духовенства.

В конце богослужения митрополит Филарет от имени Святейшего Патриарха Пимена вручил архиепископу Никодиму орден Преподобного Сергия Радонежского II степени и Патриаршее послание:

«Ваше Высокопреосвященство! Сердечно приветствую и поздравляю Вас с исполняющимся днем Вашего шестидесятилетия.

Призываю благословение Божие на Ваши архипастырские труды, которые уже двадцатый год Вы несете на пользу Святой нашей Церкви, нашей Отчизны и вверенной Вам паствы.

Ко дню Вашего юбилея Мы нашли справедливым удостоить Вас награждением орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени. — В этом выражается высокая оценка Ваших архипастырских трудов.

С молитвенным пожеланием здоровья, крепости сил и продолжения Вашего полезного для Церкви Божией архипастырского служения и любовию о Господе ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси, 3 апреля 1981 года».

В поздравительном слове Владыка Экзарх, в частности, сказал: «Вы, дорогой Владыка, с юных лет всецело и с усердием служите Церкви Христовой, сначала послушником Свято-Иоанно-Богословского монастыря на Буковине, затем начальником Русской Духовной Миссии в святом граде Иерусалиме, епископом Костромским и Галичским, епископом Аргентинским и Южноамериканским, вплоть до Экзарха Центральной и Южной Америки, и наконец — архиепископом Харьковским и Богодуховским, где Вы несете свое архипастырское служение и поныне.

Везде, куда Высшее Чиноначалие Матери-Церкви Вас направляло, Вы несли свое послушание с большим усердием, как подобает пастырю Церкви Христовой и верному сыну своего народа...» В заключение Владыка Филарет, обращаясь ко всем молящимся, сказал, что ему приятно разделить сегодня пасхальную радость с харьковчанами и поздравить Владыку Никодима. Митрополит Филарет пожелал Владыке Никодиму и в дальнейшем,

не ослабевая в вере, с такой же ревностью и архипастырским попечением служить благостоянию Церкви Христовой, созиданию непоколебимого мира на Земле и братскому взаимопониманию между народами на многая лета.

Затем было зачитано поздравление от председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедова. Также были переданы приветствия управляющего делами Московской Патриархии митрополита Таллинского и Эстонского Алексия и других иерархов, клириков и мирян.

Отвечая на теплые поздравления, архиепископ Никодим сердечно поблагодарил всех отметивших его́ юбилей и особо Владыку Филарета, которого просил передать Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Пимену, сыновнюю благодарность за высокое внимание, выраженное в награждении орденом, и просил заверить, что и впредь он с любовью будет служить Церкви Христовой, родному Отечеству, устроению мира на Земле и братству между людьми.

Владыка Никодим просил высоких гостей и свою паству и впредь не оставлять его в святых молитвах, дабы, Богу содействующу, выполнить долг епископа перед Церковью Христовой с честью, верностью и любовью.

По случаю 60-летия со дня рождения архиепископ Никодим был удостоен Почетной грамоты от Правления Советского фонда мира. Юбиляра поздравили также представители президиума областного Комитета защиты мира и Бюро Харьковской областной комиссии содействия Фонду мира.

На состоявшейся трапезе архиепископа Никодима тепло поздравил уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Харьковской области В. Д. Березанец, который также тепло приветствовал и гостей, прибывших в город Харьков.

Протоиерей Николай ЛИПКО

Вторник Светлой седмицы (1981 год). Митрополит Киевский Филарет, архиепископ Черниговский Антоний, архиепископ Никодим, епископ Полтавский Дамаскин за Божественной литургией в харьковском кафедральном Благовещенском соборе в день празднования 60-летия архиепископа Харьковского Никодима

Протоиерей **Прокопий Дмитриевич Сунденко,** заштатный клирик Курской епархии, скончался 15 ноября 1980 года на 88-м году жизни.

Родился он в крестьянской семье в с. Пенцево Белгородской области и трудился на светской работе. В 1940 году поступил послушником в Глинскую пустынь. В 1950 году епископом Курским и Белгородским Нестором (Сидоруком; † 1951) рукоположен во диакона и затем — во пресвитера.

Вплоть до выхода за штат, в 1979 году, он был настоятелем Николаевского храма в родном с. Пенцеве.

Протоиерей Прокопий Сунденко был усердным тружеником на ниве Христовой. Он пользовался любовью и уважением прихожан. За ревностное служение Христовой Церкви он награжден камилавкой и наперсным крестом.

Отпевание почившего, по благословению архиепископа Курского и Белгородского Хризостома, совершил иеромонах Феодосий.

Похоронен отец Прокопий на кладбище в с. Пенцеве.

Схиархимандрит **Исаакий** (в миру Иван Васильевич Мотыль) скончался 6 февраля 1981 года после продолжительной тяжелой болезни на 57-м году жизни.

Родился он 1 декабря 1924 года в с. Березники Свалявского района в Закарпатье. Окончил семилетнюю школу. В сентябре 1948 года поступил послушником в Свято-Троицкий скит Николаевского монастыря, расположенного в карпатском лесу, в урочище Городилово Закарпатской области.

17 мая 1950 года настоятелем Николаевского монастыря архимандритом Матфеем пострижен в монашество с именем Исаакий, в честь преподобного Исаакия Далматского. В 1951 году архиепископом Львовским и Тернопольским Макарием (Оксиюком) переведен в Успенскую Почаевскую Лавру и 24 мая того же года рукоположен во иеродиакона. В 1956 году иеродиакон Исаакий окончил Московскую Духовную Семинарию и архиепископом Можайским Макарием (Даевым) был рукоположен во пресвитера и направлен в Тульскую епархию, где служил на разных приходах.

В 1968 году, по просьбе Блаженнейшего Митрополита Пражского и всей Чехословакии Дорофея, Указом Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви отец Исаакий был направлен в распоряжение Его Блаженства и назначен настоятелем Успенского храма, что на Ольшанах в Праге. Там он исправно нес свое послушание в течение двух лет, но внезапная тяжелая болезнь подорвала его силы и заставила преждевременно завершить пастырское служение в Чехословакии. Отец Исаакий был направлен в Мукачевскую епархию и назначен духовником Свято-Николаевского женского монастыря в Мукачеве, где служил до последних дней жизни.

Отец Исаакий тщательно готовился к завершению своего земного пути. Незадолго до кончины, 4 февраля 1981 года, он пострижен в великую схиму; имя ему оставлено прежнее — Исаакий. Постриг совершил епископ Савва, а восприемником его в схиме был игумен Евфимий, собрат и сподвижник по Свято-Троицкому скиту.

Спустя два дня схиархимандрит Исаакий мирно скончался.

9 марта в монастырском храме епископ Савва совершил литургию в сослужении духовенства, прибывшего проститься с собратом и сподвижником, а затем — чин монашеского погребения.

Похоронен схиархимандрит Исаакий на кладбище в родном с. Березники.

Отец Исаакий был глубоко предан Церкви, отличался великим усердием и заботой о чистоте и благолепии храма и до кончины совершал богослужения. Его неленостное служение вознаграждалось искренней любовью прихожан, а Священноначалием отмечалось различными наградами.

Здесь, на земле, в сердцах сослужителей, собратьев и паствы осталась о нем добрая память. И мы молимся о нем словами церковного песнопения: «Во Царствии Твоем, Господи, помяни раба Твоего».

Епископ САВВА

Протоиерей **Николай Витальевич Чеботарев** скончался 3 сентября 1980 года на 71-м году жизни.

Уроженец Ростовской области, протоиерей Николай проходил служение на приходах Ростовской епархии.

С 1927 по 1936 год состоял псаломщиком, в 1948 году епископом Сергием (Лариным; † 1967) рукоположен во диакона и назначен к Введенскому храму в г. Белая Калитва, а в 1950 году рукоположен во пресвитера.

Отец Николай был настоятелем в храмах в городах Белая Калитва, Донецк, в пос. Чертково и Никольского молитвенного дома на хуторе Ленино.

Протоиерей Николай был участником Поместного Собора 1971 года от Ростовской епархии.

Ко дню Святой Пасхи 1976 года удостоен Патриаршей награды — палицы.

В 1979 году отец Николай по болезни вышел за штат.

По благословению архиепископа Ростовского и Новочеркасского Иоасафа отпевание почившего совершил настоятель Свято-Пантелеимоновского молитвенного дома в пос. Глубокий священник Виктор Прощалыкин. Он же произнес надгробное слово.

Похоронен отец Николай на кладбище в г. Каменске.

ПРОПОВЕДЬ

Покров Царицы Небесной

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честны́м Твоим омофором

Святая Церковь в молитвословиях и песнопениях раскрывает духовное значение сегодняшнего праздника, имеющего тысячелетнюю историю. Праздник Покрова посвящен воспоминанию заступления Пресвятой Богородицы, избавившей православных христиан Константинополя от истребления сарацинами. Горячая молитва православных привлекла всесильную помощь Пресвятой Девы.

Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и ученик его Епифаний, молившиеся вместе с бедствующим народом во Влахернском храме Константинополя, где хранилась честна́я риза Божией Матери, стали свидетелями чу́дного и преславного виде́ния. Пред их духовными очами явилась Богоматерь, окруженная святыми ангелами. Она молилась Своему Возлюбленному Сыну, Господу Иисусу Христу, о заступлении верующих и простирала над молящимися Свой пресветлый омофор — в знак защиты их от врагов.

Жители Константинополя, воодушевленные чу́дным виде́нием, мужественно вступили в бой с сарацинами, одолели превосходившие силы врага и отогнали его от своего города.

В память об этом событии Церковью установлено торжественное празднование Покрова Богоматери.

Верующий русский народ, восприемник и хранитель православной веры, с любовью усвоил праздник Покрова Пречистой Девы Марии, ибо этот праздник выражает сущность нашей веры и надежды на благодатное заступление Богоматери.

Святая Церковь верует и исповедует, что милостивое предстательство Пречистой Богородицы охраняет и покрывает верующих от всякого зла временного и от погибели вечной. Священное Предание Церкви Христовой хранит бесчисленные примеры явления всесильной помощи и милосердия Матери Божией всем с верой и надеждой притекавшим под Ее покров.

Братия и сестры, в храме или дома, в радости или в печали устремляем мы наши сердечные молитвы к Богоматери — Она слышит нас и *скоро избавляет от всяких нужд и печали.*

Но иногда даже усердные молитвы остаются безответными, потому что, находясь во власти греховного пристрастия к суетному и преходящему в жизни, мы просим Божию Матерь о помощи в таких делах, которые приносят вред душе, могут отвратить ее от Вечной, блаженной Жизни, и не осознаём того. *Про́сите и не получаете,* — обличает апостол Иаков, — *потому что про́сите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений* (Иак. 4, 3).

Порой мы только тогда усердно обращаемся с молитвой к Богу и Пресвятой Богородице, когда нас постигает прещение Божие, полагающее предел умножению нашего греха. Вспомним, как исцеленный Господом евангельский слепец говорил озлобленным фарисеям о своем Целителе: *Мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает* (Ин. 9, 31).

Живущие в праведности и благочестии верою ощущают всесильный Покров Божией Матери. Да поможет он и нам обрести спасение. Из глубины души молитвенно воззовем к Пресвятой и Пречистой Деве: *Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честны́м Твоим омофором.* Аминь.

Протоиерей Иоанн СОРОКИН

Единство Церкви Небесной и Церкви земной

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братия и сестры! Сегодня, в Димитриевскую родительскую субботу, как и в другие дни поминовения усопших, во время богослужения с особой силой ощущается связь между живущими и теми нашими родными и близкими, кто отошел в Жизнь Вечную и о которых мы молимся. Истинный христианин сердцем ощущает молитвенное присутствие дорогого человека, осознавая, как глубоко связаны живые и умершие, как неразрывны нити любви. Все мы *одно во Христе Иисусе* (Гал. 3, 28), — говорит апостол Павел.

Здесь, на земле, братия и сестры, мы образуем Церковь земную, воинствующую, названную так потому, что она ведет постоянную борьбу с *духами злобы* (Еф. 6, 12), со всеми проявлениями зла в нашей жизни. Предназначение Церкви на земле — спасать людей от рабства злу, греху. К Церкви Небесной, торжествующей, принадлежат те, которые ушли в царство добра и любви, победив зло.

И члены земной Церкви, и праведники в Царстве Небесном — все христиане составляют Единую Неделимую Вселенскую Церковь, Глава которой — Господь Иисус Христос. Небесная Церковь снисходит к нам, наполняет наши сердца любовью и радостью. В храмах святые ниспосылают нам чрез свои иконы благодать Небесной Церкви. Сам Христос Спаситель в таинстве Евхаристии пребывает с нами. В Нем все мы едины, живые и умершие. Для Него все мы живы, а смерть — это только порог, за которым душа человека предстоит непосредственно Богу. *«Бог... не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы»* (Лк 20, 38), — свидетельствует Евангелие.

Кто на земле искренне веровал, исполнял Слово Божие, творил добро, созидал любовь, тот в Жизни Вечной соделывается причастником вечной радости, становится чадом Церкви Небесной. Кто жизнь земную провел в грехах, тот не сможет войти в Небесную радость, тот отметается во тьму кромешную. И Святой Церкви дана великая сила посредством молитвы и особенно таинства Евхаристии избавлять души умерших от их тяжелой участи.

Наши молитвы необходимы умершим. Они с надеждой ждут святых молитв, ибо только живые и могут помочь им в спасении вечном.

В Православном Молитвослове помещены особые молитвы об усопших. И не следует опускать их при чтении утреннего и вечернего молитвенного правила. Усопшие, наши родные и ближние, сподобившиеся радости с Господом в Царстве Славы, в ответ на наши молитвы помогают нам, и мы ощущаем их живое присутствие и помощь. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Не напрасны бывают приношения за усопших, не напрасно моление, не напрасна милостыня — всё это установил Дух Святой, чтобы мы получили пользу друг через друга».

Братия и сестры, чаще будем молиться о упокоении душ усопших, совершать, подражая святым, добрые дела в их память, чтобы и нам войти в Царство Небесное. Аминь.

Михаил ХАЛЮТО,
студент I курса МДА

Нет другого такого свидетельства и знака веры и любви ко Христу, как попечение о братьях и заботливость об их спасении.

Святитель Иоанн Златоуст

Богоугодному жительству в безмолвии должно предшествовать богоугодное жительство в обществе человеческом.

Епископ Игнатий (Брянчанинов)

В день памяти Преподобного Сергия Радонежского

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам Слово Божие, ихже взирающе на скончание жительства, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Вот заповедь апостольская. Сегодня мы исполняем ее, поминая нашего наставника, Преподобного Сергия Радонежского, который не словом только, но и всей жизнью своей проповедовал Слово Господне. Мы торжественно воспоминаем ныне день преставления этого великого угодника Божия, с любовью названного народом нашим Игуменом земли Русской. Митрополит Московский Филарет говорит, что воспоминание наших наставников без подражания вере их подобно семени без плода и сеянию без жатвы.

Какою же была вера Преподобного Сергия?

От юности своей получив дар веры, он приумножил его во сто крат. Вера привела его в пустынное место и укрепляла в перенесении трудностей отшельнической жизни. Вера воспитала в нем впоследствии отеческую любовь к братии и ко всем приходившим к нему. Она зажгла в его душе светильник любви к Отечеству, изнемогавшему под бременем монголо-татарского ига. В дни, когда уныние и отчаяние овладевали народом, непоколебимая вера в милосердие Господне великого Аввы Сергия духовно укрепляла сердца́ русских людей, примиряла враждовавших князей, способствуя этим укреплению Русского государства. Преподобный благословил великого князя Московского Димитрия на борьбу с Золотой Ордой и предсказал победу над врагом.

Жизнь Преподобного Сергия — великий пример самоотверженного служения Богу и людям. И ныне, как и в дни своей земной жизни, Преподобный Сергий учит каждого приходящего к нему деятельной вере.

Припа́дая к святым мощам его, испросим и мы умножения нашей веры, чтобы, подобно ему, преисполниться нам любовью к Богу, к ближним, любовью к нашему Отечеству. Аминь.

Игумен МАРК (Лозинский)

О любви к ближним Слово преподобного Ефрема Сирина

Справедливо сказал Господь, что *бремя Его легко есть* (Мф. 11, 30), ибо что за тяжесть отпускать брату своему оскорбления? Не сказал Он: пожертвуйте Мне своим имуществом, или приведите тельцов, или поститесь, или бдите. Тогда ты мог бы сказать: не имею, не могу. Но заповедал то, что можно исполнить легко и скоро.

Если ты, сказал Он, отпущаешь брату своему согрешения его, и Я отпущу тебе твои (Мф. 6, 14), ты отпустишь небольшие долги, может быть несколько оболов, а Я отпущу тебе бесчисленное множество талантов. Я тогда только приму дар твой, когда ты примиришься с братом своим. Если же ты не примиришься с братом своим, то как будешь просить милости у Меня? Как ты отвращаешь лице свое от брата своего, так и Я отвращу лице Мое от молитвы и даров твоих, ибо каким образом Бог примет молитву и приношение от человекоубийцы, каковым почитается тот, кто ненавидит брата своего (1 Ин. 3, 15)?

Итак, братия, мы ничего не должны предпочитать стяжанию любви. Будем всё отпускать своим должникам и чрез то стяжем любовь, которая покрывает множество грехов. Что пользы обладать всем, а не иметь живоносной и спасительной любви? Что если бы при великолепном обеде, кем-либо приготовленном, недоставало соли? Мог бы такой обед доставить кому-нибудь услаждение? Таким же образом, что пользы в том суетном труде, который не соединен с любовью, когда без любви всякое дело бывает нечисто? Хотя бы кто хранил

девство, хотя бы постился, хотя бы бдел или угощал нищих, дары приносил, церкви созидал — но всё Бог вменяет ни во что, потому что Ему не угодны дела, чуждые любви (1 Кор. 13, 1—3). Итак, ничего не делай без любви. Иуда презрел любовь и ниспал из среды лика Апостольского, он оставил своего Учителя, возненавидел братьев своих и ходил во тьме.

Но ты говоришь: хотя брата своего я не люблю, но Бога люблю? Святой Иоанн обличает тебя в сем отношении. *Аще кто речет*, говорит он, *яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо не любяй брата своего, егоже виде, Бога, Егоже не виде, како может любити?* (1 Ин. 4, 20). *Поелику*, продолжает тот же Иоанн, *сию заповедь имамы от Отца, да любяй Бога любит и брата своего* (21). И Сам Господь говорит: *возлюбиши Господа Бога твоего... и ближняго твоего, яко сам себе;* а чтобы показать силу любви, присовокупляет: *в сию обою заповедию весь закон и пророцы вйсят* (Мф. 22, 37, 39, 40).

Итак, вот в чем состоит любовь, глава и соль добродетелей! Любовь есть полнота закона, она от начала обитала в сердце Авеля, она была руководительницею самого Ноя, она содействовала Патриархам, она сохранила Моисея, она соделала Давида обителию Святого Духа, она поставила скинию в Пророках, она укрепила Иова, она заставила сойти к нам с Небес Самого Сына Божия, Который, не имея плоти, от преизбытка любви, принял на Себя плоть. Чрез любовь побеждена смерть, разрушен ад, воззван к жизни Адам, возвращена свобода Еве. Чрез любовь устроено одно жилище для Ангелов и человеков. Чрез любовь истреблено проклятие и отверст рай. Любовь из ловцев рыб сделала ловцев человеков, она укрепляла мучеников в их подвиге, она в пустынях воздвигла городá, сделала людей Ангелами, мужей и жен научила шествовать путем тесным. О, блаженная любовь, доставляющая все блага!

Но когда ты слышишь о любви, не разумей любви мирской и плотской, которая имеет место в корчемницах и на пиршествах у таких человеков, коим бог — чрево и которых любовь ограничивается пределами стола, сюда призываются друзья, а не враги, здесь не бывает нищих, здесь смех, рукоплескания, шум, здесь пиянство и злословие. Я говорю о той любви, которую имел Апостол и о которой так говорит: *«Любы долготерпит, милосердствует... не завидит... не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине: вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпи́т. Любы николиже отпадает»* (1 Кор. 13, 4—8). Я опять говорю и никогда не перестану говорить: блажен тот человек, который не привязан к земным предметам и обладает любовью! Его мзда ежедневно умножается, ему уготован венец, ему отверст рай, ему даруется Царство Небесное, его ублажают все Ангелы, восхваляют Небеса и все Силы, его с радостью примут лики Архангелов, ему отверзутся врата Небесные, и он смело пройдет ими, чтобы стать пред Престолом Вышняго и принять венец одесную Бога, с Которым он будет царствовать в бесконечные веки. Аминь.

(«Христианское чтение», 1838, ч. 2, с. 282—287.)

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13).

Если заповедано нам полагать душу друг за друга, то тем более обязаны мы оказывать друг другу послушание и покорность, чтобы стать подражателями Господу.

Не искушай брата своего, преследуя его насмешками, чтобы самого не видали в нужде, ибо написано: «Иже раздражает словесы, не спасется» (Притч. 19, 7).

Не гнушайся человеком, чтобы не прогневать его Творца.

Преподобный Ефрем Сирин

В ЗАЩИТУ МИРА

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

На заседании Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество

30 июля 1981 года в Москве состоялось заседание Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество. С докладом о шестой годовщине общеевропейского совещания и актуальных задачах комитета выступил его председатель — Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР А. П. Шитиков.

В ходе дискуссий участники заседания с глубоким удовлетворением обсудили основной доклад, выразили полную поддержку миролюбивому внешнеполитическому курсу Советского Союза и призвали всех, кому дороги прочный мир и безопасность на нашем континенте, удвоить усилия для устранения опасности ядерной войны, для достижения реального поворота от усиления напряженности к укреплению безопасности и сотрудничества на путях, проложенных Заключительным актом в Хельсинки.

На заседании был избран членом Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений. В заседании комитета приняли участие его член митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений А. С. Буевский.

Кончина Б. Н. ПОЛЕВОГО

12 июля 1981 года после тяжелой продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался председатель правления Советского фонда мира, выдающийся советский писатель и общественный деятель Борис Николаевич Полевой (Кампов).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, член правления Фонда, и митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, направили заместителю председателя правления Советского фонда мира В. П. Маслину телеграммы соболезнования:

Выражаю Вам, правлению Советского фонда мира мое глубокое соболезнование по поводу безвременной кончины долголетнего председателя правления Бориса Николаевича Полевого, много сил и творческой энергии отдавшего служению делу мира и укреплению Фонда мира. Прошу передать мое искреннее сочувствие супруге и близким покойного. Светлый образ Бориса Николаевича мы сохраним в наших сердцах.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Выражаю Вам, глубокоуважаемый Владимир Петрович, правлению и сотрудникам Советского фонда мира мое глубокое соболезнование в связи с кончиной Бориса Николаевича Полевого, долголетнего председателя правления Советского фонда мира. Покойный много сил и энергии отдал служению священным идеалам мира, популяризации задач и целей Советского фонда мира. Подвиг беззаветного служения делу мира, который осуществлял покойный Борис Николаевич в своей общественной и литературной деятельности, будет вдохновлять всех нас служить этим священным идеалам, и его светлый образ и сотрудничество с ним мы сохраним в своей благодарной памяти. Прошу передать мое соболезнование родным и близким покойного.

АЛЕКСИЙ, митрополит Таллинский и Эстонский, член правления Советского фонда мира

Глубокоуважаемый Владимир Петрович, примите сердечное соболезнование в связи с кончиной председателя правления Советского фонда мира Бориса Николаевича Полевого — неутомимого многолетнего труженика и борца на миротворческом поприще. Мы навсегда сохраним благодарную память об этом замечательном патриоте и прекрасном человеке. Прошу передать искреннее сочувствие родным и близким почившего.

Митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

Вручение митрополиту Сергию памятной юбилейной медали Всемирного Совета Мира

Награждение митрополита Одесского и Херсонского Сергия

По представлению Советского Комитета защиты мира за долголетнюю миротворческую деятельность митрополит Одесский и Херсонский Сергий награжден памятной юбилейной медалью Всемирного Совета Мира. В своих посланиях, проповедях и обращениях Высокопреосвященный Сергий постоянно научает свою паству высокому чувству любви к своей Родине, раскрывает необходимость сочетания в жизни христианина соблюдения всех правил православной веры и исполнения своего гражданского долга, призывает всегда и везде служить великому и благородному делу мира. Руководствуясь христианскими идеалами, Владыка Сергий благословляет добровольные отчисления общин в Фонд мира.

Авторитетом и уважением пользуется деятельность митрополита Сергия на международном поприще. Поборником мира, братства, межхристианского сотрудничества и единства, установления добрых и справедливых отношений между народами известен митрополит Сергий международной общественности. Президиум Всемирного Совета Мира наградил митрополита Сергия своей памятной юбилейной медалью «в ознаменование тридцатой годовщины Всемирного Совета Мира, в признание за преданное участие в деятельности по укреплению мира и дружбы между народами».

9 июля 1981 года в Актовом зале Одесской Духовной Семинарии состоялось торжественное собрание представителей клира и мирян Одесской епархии, посвященное вручению митрополиту Сергию награды Всемирного Совета Мира. На собрании присутствовали митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины, Филарет, все благочинные епархии, сотрудники епархиального управления, настоятели и председатели исполнительных органов храмов Одессы, наместник одесского Успенского мужского монастыря архимандрит Вадим (Семяшко), ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко, преподаватели и учащиеся Одесской Духовной Семинарии, группа эфиопских студентов, обучающихся в Ленинградской Духовной Академии и пребывающих на отдыхе в Одессе, представители церковной общественности епархии.

Вручить награду прибыли представители общественности города Одессы во главе с председателем Одесского областного комитета защиты мира писателем И. П. Гайдаенко. На собрании также присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Одесской области В. В. Коновалов, заместитель уполномоченного И. П. Водяков, представители Одесской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

Открывая собрание, ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко рассказал о миротворческой деятельности, проводимой Русской Православной Церковью, особо освещая ее проявление в Одесской епархии. Затем выступил И. П. Гайдаенко, рассказавший о напряженном международном положении. Он отметил большой вклад Одесской епархии во главе с митрополитом Сергием в международное Движение сторонников мира, в борьбу за разоружение и установление справедливых отношений между народами. «И за это Советский Комитет защиты мира глубоко признателен и благодарен Вам, Ваше Высокопреосвященство. Вам одному из первых вручается диплом Всемирного Совета Мира и юбилейная медаль».

От имени городской общественности награжденного тепло поздравил В. В. Коновалов, ука-

зав на еще одну сторону многогранного служения Владыки Сергия — активное участие в сборе средств в фонд охраны памятников культуры. Он передал митрополиту Сергию благодарственное письмо президиума правления Одесской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры.

С ответным словом выступил награжденный. Он поблагодарил Советский Комитет защиты мира и Одесскую областную организацию Украинского общества охраны памятников за оказанное внимание и высокую оценку его трудов. «Этой наградой отмечаются все те труженики нашей Одесской епархии, которые под моим руководством осуществляют свое церковно-патриотическое служение, и, будучи преданными членами Церкви, они также являются хорошими и примерными гражданами нашей великой Родины». Митрополит Сергий дал высокую оценку мирным инициативам, с которыми обратился Президиум Верховного Совета СССР ко всем парламентам и народам мира, указав на необходимость мирного сосуществования народов различных политических систем и решения всех спорных вопросов путем мирных переговоров.

Протоиерей Александр Кравченко от имени клира, учащих и учащихся Одесской Духовной Семинарии, монашествующих и благочестивых верующих епархии поздравил митрополита Сергия с высокой наградой Всемирного Совета Мира и пожелал ему новых, еще бо́льших успехов в церковно-патриотической и миротворческой деятельности.

В тот же день в резиденции митрополита в Успенском мужском монастыре состоялся прием по случаю награждения. Все выступавшие на приеме тепло поздравили митрополита Сергия с высокой наградой, пожелали доброго здоровья, новых благословенных успехов в миротворческой деятельности, в архипастырском служении во славу Божию, на пользу Церкви и нашего возлюбленного Отечества, а также высказали свою готовность и впредь служить делу сохранения мира и установления добрых, справедливых и братских отношений между народами.

И. И. БОНДАРЕНКО

ХРОНИКА

Международная Межрелигиозная миротворческая встреча имела место в Москве 1—2 октября 1981 года по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Во встрече приняли участие видные деятели буддийской, иудаистской, мусульманской, христианской религий из 29 стран мира. Они обсудили задачи религиозных деятелей перед лицом опасности ядерной катастрофы.

Святейший Патриарх Пимен открыл встречу и предложил собравшимся совершить молчаливую молитву. Его Святейшество произнес речь. С докладом выступил митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Участники встречи единодушно поддержали предложение Святейшего Патриарха Пимена об организации весной 1982 года Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы».

Был избран Международный подготовительный комитет конференции: председатель — митрополит Минский и Белорусский Филарет, заместители председателя — д-р Ришар Андриаманжато (христианин, Малагасийская Республика), Кушок Бакула Римпоче (верховный лама буддистов Ладака, Индия), каноник д-р Раймон Гоор (Римско-Католическая Церковь, Бельгия), митрополит Павел мар Григорий (Сирийская Ортодоксальная Церковь, Католикосат Востока, Индия), шейх Ахмад Кефтару (верховный муфтий Сирии), епископ д-р Кароли Тот (Реформатская Церковь, Венгрия).

Участники встречи приняли итоговые документы — «Заявление о задачах борьбы с опасностью ядерной катастрофы» и коммюнике.

4 августа 1981 года в Советском комитете защиты мира состоялась встреча представителей этого Комитета и представителей общественности Москвы с группой членов «Американской организации за обеспечение прочного мира» во главе с д-ром Карлом Соу.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты советско-американских отношений и с озабоченностью отмечено их ухудшение в связи с решением администрации США о свертывании экономических и культурных связей с СССР.

Участники встречи были единодушны в своих суждениях о необходимости вовлечения широких кругов мира в активную борьбу за обуздание гонки вооружений, несущей человечеству все возрастающую угрозу термоядерной войны.

Во встрече принял участие сотрудник Отдела внешних церковных сношений протодиакон Николай Дмитриев, который сделал сообщение о миротворческом служении Русской Православной Церкви.

11 августа 1981 года заместитель министра иностранных дел СССР И. Н. Земсков принял митрополита Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы, председателя Отдела внешних церковных сношений. На приеме присутствовал А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений.

13 августа 1981 года председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, председатель Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество А. П. Шитиков принял членов этого Комитета митрополита Минского и Белорусского Филарета и митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Пребывание Святейшего Патриарха ПИМЕНА на праздновании 1300-летия Болгарского государства

В 1981 году братский болгарский народ торжественно отметил выдающееся событие в истории своей страны — 1300-летие основания Болгарского государства, одного из древнейших в Европе.

Одна из страниц истории дает возможность установить дату основания Болгарского государства. В 681 году, на одном из заседаний VI Вселенского Собора в Константинополе, созванного в связи с монофелитской ересью, выступил пресвитер Константин из города Апамея в Сирии. В своей речи он упомянул о войне между ромеями (так называли себя византийцы) и болгарами и о поражении Византии в этой войне. Это сообщение позволяет предположить, что протоболгары хана Аспаруха пришли на Дунай в 680 году и что главная их победа над военными силами византийцев была одержана в конце весны 681 года. Это и можно считать датой основания государственного союза славян и протоболгар *. Мир между болгарами и византийцами был заключен во второй половине 681 года — перед последним заседанием VI Вселенского Собора — 16 сентября 681 года.

Болгарская Православная Церковь, которая на протяжении одиннадцати столетий неразрывно связана с историческими судьбами своей страны и продолжает осуществлять миссию спасения в болгарском народе, отметила этот памятный юбилей вместе с Сестрами — Православными Церквами.

Святейший Патриарх Максим, как член Болгарского Общенародного юбилейного комитета, и Священный Синод Болгарской Церкви приняли решение отметить 1300-летие государственности в Болгарии церковными торжествами. На торжества прибыли делегации Русской, Грузинской, Сербской, Кипрской, Польской, Чехословацкой, Православных Церквей, Автокефальной Православной Церкви в Америке и Финляндской Церкви.

От Римско-Католической Церкви на торжества прибыли личный представитель Его Святейшества Папы Иоанна Павла II архиепископ Луккский Джулиано Агрести и монсиньор Никола Вирвол, секретарь Секретариата по содействию христианскому единству.

Всемирный Совет Церквей представлял заместитель генерального секретаря ВСЦ проф. Тодор Сабев, Конференцию Европейских Церквей — генеральный секретарь КЕЦ д-р Глен Г. Вильямс, Христианскую Мирную Конференцию — вице-президент ХМК д-р Г. Мохальский и генеральный секретарь ХМК пастор д-р Любомир Миржеёвский. Священник д-р Альберт Раух представлял Немецкую Епископскую Конференцию в Регенсбурге.

Гостями юбилейных торжеств были также многочисленные болгарские паломники, прибывшие из Нью-Йоркской и Акронской епархий в США и болгарских приходов в Западной Европе и Австралии.

5 июня делегация Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом, прибыла самолетом в Софию. Его Святейшество сопровождали митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, протопресвитер Матфей Стаднюк, секретарь Святейшего Патриарха, Ф. В. Соколов, келейник Святейшего Патриарха. В Софии к делегации присоединились митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и референт ОВЦС переводчик М. Л. Воскресенский, которые ранее прибыли для участия в консультации, проводившейся в Софии между руководящими органами ВСЦ и представителями Православных Церквей, входящих в состав этой всемирной экуменической организации. Вместе с делегацией Русской Церкви прибыл настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Наум.

Для встречи высоких гостей в софийский аэропорт прибыли Святейший Патриарх Максим, митрополиты — члены Священного Синода, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, настоятель Патриаршего подворья в Софии архимандрит Никита, ответственные сотрудники Отдела внешних церковных сношений Болгарского Патриархата. Среди встречавших был заместитель председателя Государственного комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и других религий Христо Маринчев. От Посольства СССР делегацию встречал заведующий консульским отделом О. С. Лезин.

Наша делегация была размещена в гранд-отеле «София». В вестибюле отеля архимандрит Никита и члены церковного совета Свято-Никольского храма — подворья Русской Церкви в Софии сердечно приветствовали Предстоятеля Русской Православной Церкви на земле древней Болгарии и в связи с десятилетием интронизации Святейшего Патриарха Пимена преподнесли ему Владимирскую икону Божией Матери.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен и члены делегации имели в Священном Сино-

* Гръцки извори за българската история, т. III. София. Изд. БАН, 1960, с. 169, 170.

де сердечную братскую встречу со Святейшим Патриархом Максимом, членами Священного Синода и другими иерархами Болгарской Церкви.

В своем приветствии Святейший Патриарх Максим подчеркнул, что каждая встреча с Предстоятелем Русской Церкви дарит радость, а также выразил благодарность Святейшему Патриарху Пимену за принятое приглашение участвовать в юбилейных торжествах, которые призваны еще больше укрепить дружбу и сотрудничество между нашими Сестрами-Церквами и двумя братскими нашими народами, идущими по пути мира и благоденствия.

Святейший Патриарх Пимен поздравил Полноту Болгарской Церкви со знаменательным юбилеем и выразил благодарность за то, что Болгарская Церковь предоставила возможность представителям Русской Церкви принять участие в торжествах. Каждая наша встреча, сказал Святейший Патриарх Пимен, имеет немаловажное значение в развитии нашего плодотворного сотрудничества и дружбы, для дела мира, укреплению которого Русская и Болгарская Церкви придают важнейшее значение.

В память о юбилейных торжествах Святейший Патриарх Пимен преподнес Предстоятелю Болгарской Церкви патриарший жезл, ценную панагию и кресты.

В тот же день на праздничном обеде Святейший Патриарх Максим сердечно поздравил Святейшего Патриарха Пимена с 10-летием его Патриаршей интронизации.

Вечером делегация Русской Церкви во главе со Святейшим Патриархом Пименом, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский и Митрополит всей Америки и Канады Феодосий, епископ Амвросий (Грузинская Церковь), митрополиты Пафский Хризостом и Киринейский Григорий (Кипрская Церковь), архиепископ Белостокский и Гданьский Никанор, епископ Лодзинский и Познаньский Савва, епископ Люблинский Симон (Польская Православная Церковь), митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Финляндская Православная Церковь), архиепископ Нью-Йоркский Петр (Автокефальная Православная Церковь в Америке), профессор-иеромонах Афанасий Евтич (Сербская Церковь) вместе с членами своих делегаций и другими гостями юбилейных торжеств посетили Софийскую Духовную Академию имени св. Климента Охридского.

В академическом храме ректор Академии профессор-протоиерей Николай Шиваров приветствовал дорогих гостей сердечным болгарским «Добре дошли». Он подчеркнул в своей речи значение духовно-культурной миссии Болгарской Церкви в истории своей страны.

Святейший Патриарх Пимен, доктор гонорис кауза Софийской Духовной Академии, от имени гостей и от иерархов Русской Православной Церкви поздравил отца ректора и всю академическую семью с 1300-летием Болгарского государства и в память посещения подарил академическому храму образ апостола и евангелиста Иоанна Богослова — апостола любви. «Пусть любовь, — сказал Предстоятель Русской Церкви, — всегда и повсюду сопутствует вам — и в процессе богословского обучения, и во взаимоотношениях друг с другом».

Затем состоялся краткий прием у ректора, который рассказал о воспитательной, учебной и научной работе Духовной школы. Отцу ректору Святейший Патриарх Пимен подарил крест с украшениями, а академической библиотеке — «Настольную книгу священнослужителя» в трех томах и книгу «Русская Православная Церковь».

Затем гости посетили в актовом зале фотовыставку «Одиннадцать веков Болгарской Церкви», посвященную 1300-летию государственности в Болгарии и духовно-культурному вкладу Болгарской Церкви в историю своей страны и народа.

6 июня в патриаршем кафедральном соборе — храме-памятнике во имя св. Александра Невского была совершена Божественная литургия, увенчавшая церковные торжества, посвященные 1300-летию государственности в Болгарии. Литургию совершали Святейший Патриарх Пимен с членами делегации Русской Церкви, Святейший Патриарх Максим с членами Священного Синода и другими иерархами Болгарской Церкви, Блаженнейший Дорофей, Митрополит Пражский и всей Чехословакии, Блаженнейший Феодосий, Архиепископ Вашингтонский и Митрополит всей Америки и Канады, епископ Амвросий, митрополиты Пафский Хризостом и Киринейский Григорий, архиепископ Белостокский и Гданьский Никанор, епископ Лодзинский Савва, епископ Люблинский Симон, митрополит Гельсингфорсский Иоанн, архиепископ Нью-Йоркский Петр, епископ Михаловский Никанор (Чехословацкая Православная Церковь), проф.-иеромонах Афанасий Евтич, члены церковных делегаций в священном сане, представители болгарского духовенства. За литургией молились представители Римско-Католической Церкви и международных церковных организаций, многочисленные паломники из заграничных епархий и приходов Болгарской Церкви.

После литургии был отслужен благодарственный молебен. Затем Святейший Патриарх Максим произнес слово. Он напомнил об основных исторических вехах в истории Болгарской Церкви, которая в продолжение более тысячи лет является его духовной защитницей и покровительницей. Основанная в 865 году, при блаженном царе Борисе, Болгарская Церковь благодаря его заботам получает прочные основы церковного устроения: родную болгарскую иерархию, богослужение на славянском языке, славянскую письменность и культуру. Эти исторические основы, несмотря на превратности истории, продолжают и сегодня успешно укреплять Болгарскую Церковь и страну.

Предстоятель Болгарской Церкви призвал молитвенно вспомнить святых братьев Кирилла и Мефодия, их учеников святых Климента, Наума, Горазда, Савву и Ангелария, Небесного покровителя болгарского народа преподобного Иоанна Рыльского, св. Иоакима Осоговского, св. Прохора Пшинского и всех ведомых и неведомых светильников Пресвятого Духа Божия, которые создали золотой век болгарской литературы, самоотверженно и плодотворно служили своему народу.

Далее Святейший Патриарх Максим остановился на трудных временах истории, когда в 1018 году Болгарское государство и Болгарская Церковь утратили независимость. Но и тогда Всеблагой Промысл Божий не оставил народ и Церковь безутешными.

При царе Иване Асене II Болгарская Церковь восстанавливает свое патриаршее достоинство. Она всё так же продолжает быть заботливой Матерью — хранительницей и объеди-

нительницей народа, твердыней веры и благочестия. В этот период Бог воздвиг новые светильники Духа на болгарской земле — преп. Феодосия Тырновского и св. Евфимия, патриарха Тырновского, чудные образы святости, теплых молитвенников пред Богом.

В 1393 году Тырново подпадает под османское иго. Уничтожена и Тырновская Патриархия, а св. патриарх Евфимий отправлен в заточение. Наступают тяжелые годы рабства, тяжелых и непосильных налогов, опустошений и гибели. «И в эту тяжелую эпоху, — подчеркнул Святейший Патриарх Максим, — Болгарская Православная Церковь защищала и духовно окормляла народ, давала ему силу терпеливо ожидать восхода свободы. В мрачные и тяжелые времена рабства Церковь продолжала оставаться Матерью своего народа, питала его душу христианскими добродетелями и предохраняла от обезличивания и погибели. Церковь сохранила народу его народность. Она выделила болгарина из среды завоевателей».

Сказав о непреходящем значении «Истории славяноболгарской» преп. Паисия Хилендарского и восстановлении национальной Болгарской Церкви в 1870 году, а также патриотических трудах строителей Болгарского Возрождения — Экзарха Анфима, Экзарха Иосифа, архимандрита Неофита Бозвели, иерархов — Илариона Макариопольского, Авксентия Велешского, Паисия Пловдивского и других. Святейший Патриарх Максим отметил высокий духовный подвиг за веру и отечество болгарских святых мучеников: Георгия Нового Софийского, Георгия Наинового Софийского, Николая Софийского, Ангела Лернинского, Дамаскина Габровского, Златы Мгленской, Игнатия Старозагорского, Онуфрия Габровского, Софрония Врачанского и других.

Жертвенный подвиг братского русского народа в 1878 году принес долгожданную свободу. Затем Святейший Патриарх Максим напомнил о наложении Константинополем так называемой схизмы на Болгарскую Церковь. В 1945 году схизма была снята. Это дало возможность приступить к восстановлению канонических основ устройства Церкви. Вначале был избран Экзархом Митрополит Софийский Стефан (1945), а в 1953 году Церковно-народный Собор избрал Патриархом Болгарским митрополита Кирилла. Святейший Патриарх Кирилл оставил добрую память в церковном строительстве Болгарской Церкви.

В заключение Святейший Патриарх Максим сказал: «Наша Святая Церковь всегда служила верно и самоотверженно благочестивому и христолюбивому нашему народу во имя великих евангельских и патриотических заветов. И во времена величия и восхода, и в дни тяжелых испытаний Церковь никогда не отделялась от духовных нужд народа. Всегда выдвигала она из своих недр великих мужей, которые своим подвигом и самоотверженным служением Церкви и родине, как прочные камни, вошли в основание стройного здания нашей Церкви и государства. Болгарская Православная Церковь в веках была носительницей веры и упования болгарского народа. Церковь наша была стражем народного духа и народного единства, крепостью нашей национальности. Такой она была всегда, такой является и сегодня — всегда верная своему народу! Глубокий поклон всем служителям Церкви и строителям нашего государства, которые в продолжение веков созидали не «из сена или соломы», а из «золота, серебра и драгоценных камней» (1 Кор. 3, 12). Вечная слава всем, потрудившимся в деле утверждения нашего церковно-народного бытия. Но над всем и всеми — слава Тебе, Господи, показавшему нам свет!»

Святейший Патриарх Пимен произнес ответную речь, в которой передал чадам Болгарской Православной Церкви, всему народу братской Болгарии в дни празднования 1300-летия Болгарского государства сердечные поздравления от нашего народа, от единоверных братьев и сестер Русской Православной Церкви.

В своей речи Святейший Патриарх Пимен отметил, что храм-памятник во имя св. благоверного князя Александра Невского, в котором мы сегодня молились, под сенью которого сподобились совершить Святую Евхаристию, есть зримый символ исторической общности болгарского и русского народов, величественный памятник героическому подвигу, жертвенной любви и нерушимой дружбе народов-братьев. Его Святейшество говорил о многовековом историческом пути болгарского народа и его Церкви, о героической борьбе во имя национальной и духовной свободы, о Болгарской Церкви как ревностной хранительнице национального самосознания.

Далее Святейший Патриарх Пимен сказал, что, празднуя и разделяя радость славного юбилея братской Болгарии, чада Русской Православной Церкви исполнены чувства глубокого удовлетворения от сознания причастности отцов и прадедов наших к священному делу освобождения болгарской земли от иноземного угнетения. Говоря о многочисленных жертвах русских воинов и болгарских патриотов, дважды на протяжении истекших ста лет отдавших жизнь за независимость Болгарии, Предстоятель Русской Церкви отметил, что кровь и жертвы наших народов были не напрасны: путь социалистического развития дал болгарскому народу действительно подлинную свободу, избавил от национального и религиозного угнетения, болгарский народ достиг впечатляющих успехов во всех областях своей жизни. «Нам, представителям Русской Православной Церкви, — отметил Святейший Патриарх Пимен, — особенно отрадно видеть, что в братской Болгарии спокойно, свободно осуществляет свою миссию Болгарская Православная Церковь, служа своей пастве и отечеству, умножая свой авторитет в христианском и инославном мире, защищая мир и насаждая любовь среди людей... Жизнь Православной Полноты, межхристианские, экуменические задачи, служение общечеловеческому благу — все это является предметом тесного соработания Русской и Болгарской Православных Церквей. В условиях все возрастающей угрозы миру и самой жизни на Земле обе наши Церкви особое внимание уделяют исполнению заповеди Христа Спасителя о миротворчестве. Уповая на помощь Божию, мы и далее будем множить свои совместные усилия во славу Святой Христовой Церкви, на пользу наших народов, для торжества мира и правды».

В память о юбилейных торжествах Святейший Патриарх Пимен преподнес в дар собору икону святых Солунских братьев — Славянских просветителей Мефодия и Кирилла.

Слова приветствий произнесли также Блаженнейший Дорофей и Блаженнейший Феодосий. Они выразили братскую любовь и добрые

чувства к болгарскому народу и сердечно поздравили Полноту Болгарской Церкви и весь болгарский народ со славным юбилеем Болгарского государства.

В тот же день Святейший Патриарх Максим в сопровождении членов малого состава Священного Синода — митрополитов Старозагорского Панкратия, Видинского Филарета, Ловчанского Григория и Врачанского Каллиника нанесли визит Святейшему Патриарху Пимену в гостинице «София». На встрече еще раз было подчеркнуто значение празднуемого юбилея в истории Болгарской Православной Церкви и выражены пожелания благословенного успеха в ее внутренней жизни, в экуменическом и миротворческом служении. В память о юбилейных торжествах и в знак единства и любви состоялся обмен памятными дарами между представителями обеих Церквей.

В воскресенье 7 июня участники и гости юбилейных торжеств совершили поездку в древнюю Рыльскую обитель. В монастырском храме Успения Божией Матери они были встречены игуменом монастыря епископом Геласием и поклонились мощам преп. Иоанна Рыльского, Небесного покровителя болгарского народа.

В понедельник 8 июня в Болгарской Академии наук состоялось торжественное собрание, посвященное 1300-летию основания Болгарского государства. Места в президиуме заняли Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Максим, Блаженнейший Дорофей, Блаженнейший Феодосий, президент Болгарской Академии наук академик Ангел Балевский, член Государственного Совета НРБ генерал Иван Михайлов, заместитель министра иностранных дел НРБ, председатель Государственного комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и других религиозных культов Любомир Попов, представители Православных Церквей, католический архиепископ Луккский Джулиано Агрести, представители церковных организаций. Над столом президиума — слова из народного гимна в честь святых братьев Кирилла и Мефодия — призыв к непрестанному расцвету болгарского народа: «Върви, народе възроден, към светла бъдина́ върви!» («Иди, народ возрожденный, к светлому будущему иди!»).

В зале — члены Священного Синода, епископы и клирики Болгарской Церкви, представители Болгарской Академии наук, общественных организаций столицы, профессора и студенты Софийской Духовной Академии, участники юбилейных торжеств, представители других христианских конфессий, многочисленные гости.

Открывая собрание, Предстоятель Болгарской Церкви Святейший Патриарх Максим сказал, что в памятный, 681 год имя «Болгария» объединяет славян и протоболгар в единое самобытное государство. Вот уже тринадцать столетий, вопреки многочисленным превратностям истории, имя это не сходит с ее страниц, вещая о законном праве и непоколебимой воле болгарского народа строить самостоятельную государственную, церковно-религиозную и культурную жизнь.

Святейший Патриарх Максим подчеркнул, что при самом создании Болгарского государства Болгарская Православная Церковь помогла объединить и сплотить разнородные, разноязычные и разноверные племена и всегда способствовала возвышению своего государства и духовному развитию своего народа.

Святейший Патриарх Максим выразил радость по поводу присутствия на юбилейных торжествах Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, инославных Церквей, экуменических и миротворческих организаций, представителей болгарских заграничных епархий и церковных общин.

«Мы также счастливы, — сказал он, — что наше торжество удостоено вниманием со стороны высоких представителей государственной власти и общественных организаций страны. Это является высоким свидетельством признания участия Болгарской Православной Церкви за время ее одиннадцативекового бытия в строительстве благополучия народа, а также настоящего ее патриотического вклада и миротворческих трудов для дальнейшего процветания нашей дорогой родины — Народной Республики Болгарии, народ которой в мирном труде строит свое счастливое будущее».

Затем слово для доклада было предоставлено профессору Софийской Духовной Академии Тодору Сабеву. В докладе «Наша Православная Церковь и 1300-летие Болгарского государства» проф. Тодор Сабев на богатом историческом материале показал, что в тринадцативековой летописи Болгарского государства Болгарская Православная Церковь в продолжение одиннадцати столетий неразрывно связана с историческими судьбами народа и отечества.

В новых социальных условиях Болгарская Церковь сохранила и вполне смогла выразить в канонических формах основы своего церковного устройства, укрепить связи с Сестрами — Православными Церквами и утвердиться на межцерковном поприще.

С приветствием к собравшимся обратился генерал Иван Михайлов. От имени Государственного Совета НРБ и его председателя Тодора Живкова он сердечно приветствовал Глав и представителей Православных и других христианских Церквей и международных церковных организаций, участников и гостей. В своей речи он подчеркнул огромный вклад Болгарской Православной Церкви в формирование болгарского народа, укрепление Болгарского государства, в дело сохранения родного языка, веры и духовной культуры, особенно в тяжелые годы османского владычества, а также — сегодняшнее миротворческое служение Болгарской Православной Церкви.

Затем выступили представители других церковных делегаций. Епископ Амвросий огласил Приветствие Святейшего и Блаженнейшего Илии II, Католикоса-Патриарха всей Грузии, президента Всемирного Совета Церквей. Поздравительное Послание Блаженнейшего Василия, Митрополита Варшавского и всей Польши, огласил епископ Люблинский Симон. От Сербской Православной Церкви выступил проф.-иеромонах Афанасий Евтич, от Кипрской — митрополит Пафский Хризостом, от Финляндской — митрополит Гельсингфорсский Иоанн.

От Римско-Католической Церкви поздравил собравшихся с юбилеем архиепископ Луккский Джулиано Агрести.

Заместитель генерального секретаря ВСЦ проф. Тодор Сабев огласил приветственное Послание генерального секретаря ВСЦ д-ра Филипа Поттера. От Конференции Европейских Церквей выступил генеральный секретарь КЕЦ д-р Г. Вильямс, от Христианской Мирной Кон-

ференции — вице-президент ХМК д-р Герберт Мохальский.

Выступавшие отмечали исторические заслуги Болгарской Православной Церкви в тринадцативековом бытии Болгарского государства, говорили о деятельном участии Болгарской Церкви в жизни Православной Полноты, в экуменическом и миротворческом служении.

Во многих выступлениях отмечалось беспокойство непрерывным нарастанием вооружений и напряжением современной международной жизни. В связи с этим много добрых слов было сказано о конструктивной миролюбивой политике Народной Республики Болгарии на Балканском полуострове и во всем мире, способствующей утверждению принципов разрядки и развитию дружественных отношений между народами.

В тот же день Председатель Государственного Совета Народной Республики Болгарии Тодор Живков принял прибывших на юбилейные торжества глав церковных делегаций и представителей международных христианских организаций.

Святейший Патриарх Пимен от имени Глав и представителей Церквей сердечно поздравил Т. Живкова с праздником болгарского народа — 1300-летием Болгарского государства и пожелал дальнейшего всестороннего расцвета Народной Республике Болгарии, благословенных успехов в ответственных трудах по укреплению мира в Европе и во всем мире.

От международных христианских организаций выступил генеральный секретарь КЕЦ д-р Г. Вильямс.

Председатель Государственного Совета Т. Живков тепло поблагодарил за поздравления и добрые пожелания и рассказал Предстоятелям и представителям Православных Церквей и международных христианских организаций об основных принципах последовательной миролюбивой внешней политики Народной Республики Болгарии. Он отметил большое значение деятельности представителей религий, направленной на предотвращение опасности мировой войны. Выразив удовлетворение по поводу юбилейного празднования, организованного Болгарской Православной Церковью, Т. Живков отметил ее вклад в сохранение болгарской культуры и национального самосознания в годы османского владычества и подчеркнул, что Болгарская Церковь сегодня поддерживает все миролюбивые инициативы правительства Народной Болгарии и содействует всестороннему расцвету своей страны.

На приеме были Святейший Патриарх Максим, митрополит Старозагорский Панкратий. Был также заместитель министра иностранных дел, председатель Государственного комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов Любомир Попов.

Днем участники торжеств присутствовали в Большом зале Болгарской Академии наук на концерте церковных песнопений, исполненных хором духовенства под управлением архимандрита Неофита. Во втором отделении концерта с программой церковных и светских произведений выступил хор патриаршего кафедрального храма во имя святого Александра Невского под управлением Димитрия Димитрова.

Вечером Святейший Патриарх Максим и Священный Синод Болгарской Церкви устроили в гостинице «София» официальный прием, на котором присутствовали Святейший Патриарх Пимен и члены делегации Русской Церкви, иерархи и клирики Болгарской Церкви во главе со Святейшим Патриархом Болгарским Максимом, Блаженнейший Дорофей, Блаженнейший Феодосий, архиепископ Джулиано Аггрести, представители Православных Церквей и международных церковных организаций, ответственные сотрудники Священного Синода, профессора Софийской Духовной Академии, участники и гости юбилейных торжеств. Гостями приема были представители Греко-Католической, Римско-Католической и Армянской Церквей в Болгарии, протестантских общин, иудейской и мусульманской религий. На приеме были также член Государственного Совета НРБ генерал Иван Михайлов, заместитель министра иностранных дел, председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и других религий Любомир Попов, председатель исполкома Софийского Народного Совета Петр Междуречки, председатель Национального Комитета защиты мира Георгий Димитров-Гошкин, председатель Комитета по европейской безопасности и сотрудничеству Геро Грозев, председатель Славянского комитета Павел Матев и другие представители общественности страны.

Святейшие Патриархи Пимен и Максим произнесли речи, посвященные юбилейным торжествам. Святейший Патриарх Максим подчеркнул вклад Болгарской Церкви в борьбу за свободу болгарского народа, завоеванную кровью двухсот тысяч русских богатырей и болгарских ополченцев.

Святейший Патриарх Пимен в своей речи сказал, что празднование 1300-летия Болгарии приобрело поистине всеправославное и всехристианское значение, свидетельствующее о высоком духовном авторитете Болгарской Православной Церкви, ее ревностном служении благу своего народа, славе Святого Православия, христианскому единству, делу мира. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что болгары и русские во все времена ощущали свое единство, и поэтому «мы, представители Русской Православной Церкви, с особым чувством думаем о тысячелетии взаимного плодотворного сотрудничества двух наших Церквей, народов и государств и молимся, чтобы Всемилостивый Господь благословил этому единению быть столь же благодатным и далее — в нескончаемой чреде веков».

Генеральный секретарь ХМК д-р Любомир Миржеёвский передал поздравления руководства ХМК и председателя КОПРа митрополита Киевского и Галицкого Филарета.

9 июня участники торжеств совершили поездку в город русско-болгарской боевой славы Плевен. В плевенскую землю легли десятки тысяч русских воинов. О подвиге самопожертвования и величии человеческого духа свидетельствуют 140 памятников близ Плевена, редуты и молчаливые орудия, храм-мавзолей и Скобелевский парк-музей. В честь 100-летия Плевенской эпопеи (1877—1977) Президиум Верховного Совета СССР удостоил город высокой награды — ордена «Дружбы народов».

На плевенской земле участникам торжеств гостеприимство оказал митрополит Врачанский Каллиник, в епархию которого входит город-герой. Митрополит Каллиник и епархиальный совет Врачанской митрополии устроили официальный обед, на котором присутствовали иерархи Болгарской Церкви во главе со Святейшим Патриархом Максимом, Блаженнейший Дорофей, Блаженнейший Феодосий, представители

Православных Церквей и международных христианских организаций, епархиальные работники и благочинные Врачанской митрополии. Были также заместитель министра иностранных дел, председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви Любомир Попов, представители городских властей и общественности.

Митрополит Каллиник произнес речь. Он говорил о славном тринадцативековом пути Болгарии, о значении Болгарской Церкви — духовной матери народа, о легендарных национальных героях и народных памятниках-святынях, среди которых и город Плевен. История его написана кровью неисчислимых жертв, принесенных во имя свободы болгарским и братскими русским и румынским народами. Плевен стал символом борьбы за свободу, братства и дружбы, вдохновенного труда и расцвета.

Сердечно приветствовал высоких гостей председатель окружного Народного совета Плевена Стефан Нинов. В речи, посвященной 1300-летию Болгарии, он рассказал и о всесторонних достижениях Плевенского округа в условиях социалистической Болгарии. Стефан Нинов выразил уверенность, что братские встречи на юбилейных торжествах будут способствовать укреплению дружбы между народами, их сотрудничеству во имя мира и разрядки.

От имени представителей Поместных Православных Церквей и международных христианских организаций со словом приветствия выступил митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Он говорил и о сопричастности Русской Церкви празднуемому юбилею, о благоговейном чувстве, рождающемся на земле, где более тридцати тысяч русских воинов отдали свои жизни за свободу и независимость братского болгарского народа. «Для меня посещение Плевена особенно волнующее событие, — отметил Владыка Филарет, — потому что я — митрополит города Минска, на кладбище которого находится храм во имя св. Александра Невского; там нашли вечное упокоение русские ополченцы, погибшие от ран, полученных в сражениях при штурме Плевена... Русский человек благоговеет перед подвигом своих отцов, свято выполнивших свой христианский долг во исполнение евангельской заповеди — положить душу свою за дру́ги своя».

Митрополит Филарет подчеркнул, что в дни торжеств часто произносятся слова о мире, и это не случайно, так как память народов об ужасах последней мировой войны всегда жива, и молодое поколение русских и болгар, Европы и всего мира должно предотвратить трагедию новой войны.

В заключение митрополит Филарет от имени Святейшего Патриарха Пимена вручил митрополиту Каллинику в дар ценную панагию. Митрополит Каллиник выразил сердечную благодарность Святейшему Патриарху Пимену за высокое внимание и поздравление.

Участники торжеств посетили храм во имя св. Параскевы, где их приветствовал священноиконом Петр Томов; в храме был совершен благодарственный молебен. У храма-мавзолея во имя св. Георгия Победоносца были возложены венки в память о погибших воинах.

Высокие гости осмотрели панораму «Плевенская эпопея 1877» — памятник русской боевой славы и болгаро-советской дружбы, воздвигнутый в 1977 году в честь 100-летия освобождения Болгарии от османского владычества. Величественный корпус памятника высится на четырех штыках, олицетворяющих оружие, которым русские солдаты завоевали свободу своим братьям. Впечатляют размеры панорамы: длина полотна — 115 м, высота — 15 м. Общая площадь живописного полотна с предметным планом составляет 2800 кв. м. План незаметно сливается с живописью полотна, и панорама создает впечатление реальности. Руководил коллективом советских и болгарских художников заслуженный художник РСФСР Н. В. Овечкин. Участники торжеств увидели волнующую картину третьего штурма Плевена 11 сентября 1877 года — одного из жесточайших сражений 1877—1878 годов. Диорама знакомит с последним боем за Плевен 10 декабря 1877 года и разгромом Осман-паши при реке Вит — в 7 км к западу от Плевена.

10 июня юбилейные торжества продолжались в Велико Тырнове — древней столице Болгарии, городе многочисленных исторических и архитектурных памятников. В 1185 году братья Асен и Петр отсюда повели болгар против «непобедимой» Византии и освободили Болгарскую землю.

В кафедральном соборе в честь Пресвятой Богородицы митрополит Великотырновский Стефан встретил участников и гостей юбилейных торжеств. После благодарственного молебна в приветственном слове он подчеркнул, что юбилей 1300-летия Болгарии — свидетельство единства и героизма болгарского народа, его благочестия и трудолюбия, желания быть свободным и жить в мире.

Блаженнейший Феодосий в ответном слове отметил, что основанные в Велико Тырнове, древней болгарской столице, школы св. Феодосия Тырновского и св. патриарха Евфимия через Россию оказали свое животворное влияние, достигнув Северной Америки и Аляски.

В честь торжеств митрополит Стефан и епархиальный совет митрополии устроили официальный обед, на котором присутствовали Святейший Патриарх Максим и иерархи Болгарской Церкви, Блаженнейший Дорофей, Блаженнейший Феодосий, члены делегации Русской Церкви, участники и гости юбилейного празднества, представители городских властей и общественности. Был также председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви Любомир Попов.

С речью выступил митрополит Стефан. Он говорил о значении Велико Тырнова в многовековой истории Болгарии и при этом привел слова Т. Живкова: «Велико Тырново является нашей национальной гордостью, нашим национальным капиталом. Мы гордимся его многовековой и славной историей как твердыни болгарщины и как древней столицей Болгарского государства». Митрополит Стефан подчеркнул, что тринадцативековая история Болгарского государства является и историей Болгарской Православной Церкви.

От имени городского окружного Народного Совета и общественности Велико Тырнова гостей приветствовал председатель Совета Кирилл Панайотов. Он отметил вклад Болгарской Православной Церкви и церковной общественности в борьбу за упрочение мира.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своей речи сказал, что Велико Тырново — волнующее заключение юбилейных торжеств.

Предстоятели Церквей и члены церковных делегаций в Софийской Духовной Академии во время празднования юбилея 1300-летия Болгарского государства

Он говорил о незабываемой встрече с памятниками жертвенного героического подвига русского народа, о неизгладимых впечатлениях от юбилейных торжеств, которые их участники увезут к себе на родину, чтобы рассказывать и писать о Болгарии — огромном музее, где свято и бережно хранится всё, связанное с историей болгарского народа и Болгарской Православной Церкви. «В эти дни мы узнали, — отметил митрополит Ювеналий, — что не только в истории минувших веков Болгарская Православная Церковь играла свою важную роль в жизни народа, но убедились, что и сегодня она со своим народом, благословляет его созидательный труд и вместе с ним осуществляет миротворческое служение... И всё это плод свободы, завоеванной дружбой, скрепленной кровью».

Затем гости посетили холм «Святая гора» — часть древнего Тырновграда, где находился монастырь «Святая Богородица Одигитрия». Здесь процветала некогда литературная и живописная Тырновская школа. Теперь тут возвышаются величественные здания университета имени Кирилла и Мефодия. Перед входом памятник св. патриарху Евфимию. Гости также осмотрели холм «Царевец» — главную крепость средневекового Тырнова, где были царский и патриарший дворцы.

10 июня в честь Святейшего Патриарха Пимена и делегации Русской Православной Церкви Посольство СССР в Софии устроило прием, на который были также приглашены Святейший Патриарх Максим и митрополит Старозагорский Панкратий. На приеме присутствовали заместитель министра иностранных дел, председатель Государственного комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и других религий Любомир Попов, заведующий консульским отделом Посольства СССР О. С. Лезин и секретарь Посольства И. В. Гусев. Хозяева — посол Никита Павлович Толубеев и его супруга, Анна Никитична, радушно принимали гостей. За ужином с речами выступили Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Максим и посол Н. П. Толубеев.

* * *

11 июня делегация Русской Православной Церкви отбыла на Родину. В софийском аэропорту делегацию провожали Святейший Патриарх Максим, митрополиты — члены Священного Синода Болгарской Церкви, архимандрит Никита, а также заведующий отделом Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви Ц. Цветков, консул Посольства СССР О. С. Лезин.

Празднование 1300-летия Болгарии явилось ярким свидетельством вовлеченности Болгарской Православной Церкви в историю своего народа и государства. Церковные торжества показали, что в многовековой истории Болгарского государства никогда не прерывалась нить, которая связует прошлое, настоящее и будущее. Никогда не останавливается процесс духовного обновления и творческого осмысления истории.

«Празднуя тринадцативековую годовщину основания Болгарского государства, нужно отметить, что в культурном строительстве и в общественной жизни нашего дорогого Отечества значительное участие принимала и принимает Болгарская Православная Церковь. Верная своим патриотическим традициям, она продолжает вносить свой вклад в дальнейшее развитие нашего государства во имя благоденствия нашего народа» *.

Архимандрит НИКИТА,
настоятель Патриаршего подворья в Софии

---

* Максим, Патриарх Български. Българската Църква и българската книжовност. Газета «Плиска, Мадара, Преслав», № 9, май, 1981, с. 4.

Значение традиции и выражение веры в мире сегодня

Доклад на семинаре Экуменического совета молодежи в Европе и Синдесмоса

Москва, апрель 1981 года

Наша привычная вовлеченность в жизнь современного мира и свойственная христианину ответственность в отношении к миру определяют впечатление для нас от тех неуклонных движений в области науки, техники и общественной жизни, которые принято называть прогрессом. Но сами изменения в мире и скорости их следования столь велики, что всякая положительная оценка религиозных, в частности, христианских традиций для секуляризованного человека может представляться анахронизмом. Однако и внутри самого христианского мира, начиная со времен Реформации, бытуют различные оценки традиции и ее значения. Проблема традиции в христианстве столь глубока и серьезна, что было бы чрезмерной самоуверенностью во время настоящей встречи пытаться разрешить ее. И все-таки представляется полезным обменяться мнениями по этому вопросу и обсудить самые общие черты поставленной задачи: традиция и вера в современном мире.

Слово «традиция» имеет очень богатую семантику. Но при всей многозначности этого термина, начиная от «инерции в стиле жизни» и кончая сакральным значением Священного Предания, различные его смысловые эквиваленты объединяются единым символом. Единство при этом многообразии состоит в том, что, говоря о традиции, подразумевают наследование, движение чего-либо из прошлого в будущее, от поколения к поколению. Если рассматривать традицию в столь широком смысле, то она почти сливается с понятием «культура», становится универсальностью. И в этом значении традиция в сегодняшнем мире ничем не отличается от ее значения вчера: традиция является необходимым условием культуры.

Культура современного мира все более становится европейской культурой, ориентированной на действительность, на ее познание и овладение ею. Развитие техники и естествознания — основные положительные характеристики современной цивилизации. Но ни техника, ни наука не существуют без устойчивых традиций. Традиция в области рационального познания и использования действительности, физического мира действует неизменно, и положительная роль ее очевидна. Но не эта традиция интересует нас сейчас.

Христианская антропология далека от мысли, что бытие человека ограничивается физической действительностью. Антропологическая модель, изображающая человека в виде объекта рационального познания, всего лишь плоская тень реального человека. Есть нечто невидимое и неизмеряемое в человеке, ускользающее от обнаружения с помощью физических приборов. Однако эта невидимая сторона человеческого бытия тоже может быть познана. Мартин Хайдеггер в свое время указывал, что человеческое познание ориентировано в двух направлениях. Оно имеет две различные функции, которые он называл rechnendes Denken (считающее, исчисляющее, рациональное мышление) и besinnliches Denken (вдумчивое, созерцательное мышление). В первом случае мысль направлена на познание действительности. Это — ratio, мысль, направленная на определяемые объекты. Аппарат этой мысли — формальная, дискурсивная логика. Во втором случае мысль направлена на познание той стороны человеческого бытия, которая не может быть определяемым объектом. Аппарат этой мысли — интуитивная символика. Простейшим примером такой символики может быть слово «я» (ego). «Я» — не абстрактное понятие, но и не конкретное понятие, обозначающее объект действительности. Личное бытие человека, неотделимое от его действительного бытия, но и не сливающееся с ним, — та сторона человека, которая не может быть объектом рационального научного познания. События личного бытия могут лишь обозначаться символами, которые взаимодействуют по законам, отличным от законов формальной логики: любовь, благо, страдание, зло, грех, совесть и т. д. Культурно-исторический опыт всех народов в прошлые времена — эта гигантская психологическая лаборатория — всегда был направлен на познание личного в человеке и придавал этим знаниям огромное практическое значение. Перед людьми не вставала задача разделения рационального знания от созерцательного мышления с его символикой. Результатом такого объединения было неисчислимое количество мифологических систем, различных естественно-религиозных культур.

Естественная религия характеризуется, с одной стороны, рационализацией личного опыта, с другой — мифологизацией опыта действительного. Обе сферы человеческого мышления сливаются и в каждом конкретном народе создают неповторимую традиционную форму бытия. Очевидно двойственное значение естественно-религиозных традиций. Прежде всего это передаваемый из поколения в поколение опыт гармонизации естественного человеческого бытия. Опыт не только познания и овладения действительным миром, но и опыт познания личной сферы и «овладения» ею с помощью религиозной практики: молитва, жертва, пост, мистерия, развитая система ритуальных действий. Но когда мы говорим о естественно-религиозных народных традициях, мы невольно вспоминаем рассказ книги Бытия о вавилонской башне и рассеянии народов, не понимающих друг друга, говорящих на разных языках. Мифологические и ритуальные традиции — это стены, которые разделили человечество на отдельные народы. Народная культура в сознании человека была тождественна религиозной традиции. В Священном Писании понятия «народ», «язык», естественно-религиозная паганистическая традиция объединяются одним словом — «язык» (греч. glōtta).

Уже в древности были предприняты естественные попытки преодоления мифологических, религиозных барьеров между народами. Одна из таких попыток — творчество великих древнегреческих философов, которые создают уни-

версальный символический язык — античную философию. И если Сократ, обвиненный в разрушении традиций и приговоренный за это к казни городским судом, на вопрос «как поклоняться богам?» отвечает тем не менее со свойственной ему мудростью: «по городским уставам», то философы эллинистического периода уже больше не заботятся о сохранении местных традиций. Искусственная философская религия неоплатонизма — эсперанто своего времени — не могла претендовать на создание традиции. Разрушая старые традиции, философы ничего не предлагали взамен.

Другая попытка объединения «языков» в античном мире носила политический характер. Это — создание централизованной империи (кстати, этот процесс шел параллельно философскому движению). Результатом такого внешнего объединения народов было разрушение привычных норм бытия, релятивизация (сведéние к относительности) всех духовных ценностей, забвение естественно-религиозных традиций и чувство бесцельности жизни. Ни философские абстракции, ни религиозная терпимость Римской империи не могли дать людям чувства конкретного обладания высшей ценностью. Разумеется, такого чувства не могли дать и естественные религии. Они ограничивали свою задачу некоторой устойчивой гармонизацией человеческого бытия. С их исчезновением в римском мире появлялись дисгармония, не заполненный ничем вакуум.

Новая история являет нам и новую героическую попытку преодоления естественных барьеров между традициями. Увидев в многообразии естественно-религиозных традиций только следствие наивного невежества, рационализм провел четкую границу между символическим и логическим знанием. Первому уделил скромное место в поэзии, второе признал единственным полноценным знанием. Так постепенно создавался универсальный, не знающий границ рациональный язык современной научно-технической цивилизации со своей собственной традицией, о которой уже шла речь. Такие моменты и события человеческого бытия, как: личность, религиозная интуиция, видения, сновидения и тому подобное иногда назывались субъективными, а потому иллюзорными и на этом основании нереальными. Иногда же реальность невидимого извне личного мира признавалась, но при этом делались попытки описать эту реальность в категориях, рационально описывающих действительность. Человеческое бытие в этом случае изображалось в виде какой-то электромеханической системы — робота. Естественно-религиозная практика с точки зрения рационализма не могла выглядеть иначе, как практикой иллюзорной. Молитва — не более чем мираж, попытка уйти от действительности. Единственная ценность ритуала — эстетическая. Храм — это музей, священные изображения — экспонаты этого музея, религиозная музыка находит себе аудиторию в концертном зале.

Неоспоримы достоинства цивилизации, признающей только одну традицию — традицию рационального научного знания. Однако исчезновение традиций в сфере, характеризующей естественные религиозные потребности человека, — явный недостаток цивилизации нового времени. Первыми забили тревогу романтики начала XIX в. с их интересом к народному творчеству, мифологии, к иррациональному. Затем на границы рационального в человеке указала психология. Наконец, уже в наше время с дисгармонией в человеке в результате потери духовных традиций столкнулись психиатры и криминалисты. Интересно отметить, что параллельно с развитием и распространением рациональности время от времени возникал и распространялся интерес к нетрадиционной мистике. Люди теряли мистические традиции, но пытались возместить эту потерю. XVIII в. — это не только век Канта и Вольтера, но и Сведенборга и Месмера. Интерес к спиритизму в XIX в. патологически велик. XX в. отличается искусственной трансплантацией экзотических форм мистики (йога, дзен), появлением новых спиритуалистических учений тео- и -антропософии, распространением легкой медитации типа аутотренинга, устремленностью в сферу галлюцинаций с помощью различных средств, начиная от музыки и кончая химическими препаратами. Все эти искусственные средства, к счастью, не производят традицию, но само их появление симптоматично для сегодняшнего мира.

Итак, все естественные попытки создания единой, универсальной традиции как в древние, так и в новые времена не имели успеха, так как неспособны были охватить одновременно действительной и персональной сторон человеческого бытия. Оказалось, что человекам это невозможно. Богу же все возможно. Народы (glottai), разделенные некогда Богом после вавилонского смешения, в день Пятидесятницы были вновь призваны к соединению — через огненные языки (glottai) дара Духа Святого.

Христианская антропология не ограничивает человека одной физической действительностью. Более того, она не ограничивает его естественным эмпирическим бытием, основными символическими характеристиками которого являются жизнь и смерть. Человек должен возвыситься над этой дилеммой естественной жизни и смерти и обрести ту новую реальность, которая на языке христианской символики обозначается как спасение, вечная жизнь, Царство Небесное, Горний Иерусалим. Такую задачу перед человеком не ставят и не могут ставить никакая наука, никакая естественная религия. Но к высшей и абсолютной цели спасения человека призывает его данный ему при творении образ Божий в нем. Не хлебом единым жив человек: никакое физическое насыщение, никакие естественно-религиозные попытки создать устойчивость в человеческом бытии не могут удовлетворить его стремления к абсолютному, к спасению. Обрести истинный покой душа человека может только в Боге, только во Христе. В Нем он обретает истину своего существования, прочную опору, основу всей своей жизни — все то, что в еврейском языке символизирует корень 'mn — аминь, вера, верность, крепкое основание, истина. Вера в христианстве очень далека от рационального знания. Но и к вере в естественных религиях эта вера Откровения относится примерно так же, как акт к потенции (возможности). В свете христианского Откровения всякая иная «вера», всякая иная «религия» могут обозначаться теми же словами, но мысленно взятыми в кавычки. Вера не есть необходимая функция человеческого естества в его греховном состоянии. Вера — нечто

дополнительное для естественного человека, благодатный дар Святого Духа, условие восприятия Слова Божия.

Особый смысл в христианстве приобретает и слово «традиция». Оно обозначает передачу полноты (греч. «плѝрома») сверхъестественного Откровения и, в согласии с этим, отличается от простой естественной традиции как Священная традиция — Предание. О передаваемой при этом сущности можно говорить только символами, образами, подобиями. Что передается в Священном Предании? Царство Небесное. Что такое Царство Небесное? Оно подобно горчичному зерну, которое становится постепенно большим деревом; оно подобно закваске, которая сквашивает три меры мукѝ (Мф. 13, 31, 33).

Традиция имеет место только там, где есть научение и внутреннее усвоение. Последняя заповедь Спасителя была заповедью о Священном Предании: «Идите, **научите** все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, **уча** их соблюдать всё, что́ Я повелел вам» (Мф. 28, 19, 20). Но что повелел Спаситель? «Если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить написанных книг» (Ин. 21, 25). Однако и та проповедь, которая была позднее зафиксирована в Священном Писании Нового Завета, как мы видим, часто носит таинственный характер символа: горчичное зерно, закваска... Очевидно, Священное Предание по существу отличается от выраженного слова (от слова, выраженного в записанных словах, в литургических символах, в догматических формулах, в иконописи). В Откровении, как пишет В. Лосский, содержатся как бы некие зоны молчания, не доступные слуху «внешних»: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 11, 15). Это молчание передается Церковью вместе со словами Откровения, как условие восприятия, усвоения произносимых слов. Если Писание и всё, что выражается внешними знаками, суть различные способы выражения истины Откровения, то Священное Предание — единственный способ воспринять истину Откровения. Без Священного Предания, живущего в Церкви, Писание становится только выдающимся литературным произведением древности, обряд — набором магических действий, иконопись — живописью, и так далее.

По своему существу Священное Предание — это жизнь Духа Святого в Церкви, жизнь, которая дает каждому члену Тела Христова способность слушать и познавать истину не в естественном свете человеческого знания, а в свете самой Истины. Священное Предание не может зависеть от науки, философии или истории, от всего того, что́ живет «по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2, 8). Однако было бы неправильным, указывая на сверхъестественный, Божественный характер Священного Предания, отделять его от его естественного выражения, его воплощения в слове, действии, жесте (несторианство) или даже вообще ограничивать Священное Предание его Божественной сущностью (монофизитство). Божественный и человеческий моменты в Священном Предании неотделимы друг от друга, и только условно можно указывать на эти два аспекта единой реальности, называя их (тоже условно) Священным Преданием и Преданием (или Церковным Преданием).

Человеческое естество Воплощенного Бога Слова было естеством условным (обусловленным), но не случайным. Также условными, но не случайными были Его слова и действия по человечеству. Человечество Иисуса Христа представляет единственный, уникальный способ выражения Божественного Откровения. Столь же неслучайно и Предание Церкви: из горчичного зерна вырастает именно горчичное дерево, а не какое-нибудь иное. Если воистину Дух Святой действует в Церкви Христовой, то не любое случайное человеческое слово будет вмещать в себя Божественную Истину. Отметая «негодные и бабьи басни» (1 Тим. 4, 7), Дух избирает и делает словами Господними лишь «слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное» (Пс. 11, 7). Это относится не только к словесному, но и вообще к любому иному выражению Истины в Церкви (все богатство церковной, литургической и догматической жизни), к любому свидетельству веры в Предании Духа Святого. Известно, с каким благоговением Православная Церковь относится к Преданию. Тем самым она выражает глубокую убежденность, что свидетельство Истины перед миром на любом его историческом этапе она может осуществлять только в границах Предания, **безусловного** по существу, но **условного** в своем выражении.

Здесь перед нами встает несколько вопросов, непосредственно связанных с оценкой значения Предания, как свидетельства веры в сегодняшнем мире.

Иеромонах ИАННУАРИЙ

(Продолжение следует)

Последование Христу Спасителю в духовно-нравственном совершенствовании

(Мк. 10, 17—31; Рим. 12, 1, 2, 9; Флп. 2, 5)

Благая воля Божия проявляется в совершении спасения человека. Господь наш Иисус Христос желает всем прийти в разум истины и достигнуть вечной жизни. Явившись во плоти, Он ко всем обращался со Своим Божественным словом, всех звал к покаянию, преобразованию своей жизни, дабы стать достойными наследниками Небесных обителей. Толпы народа, забывая о пище и питии, следовали за Божественным Наставником, слушая Его небесные глаголы. Некоторые из следовавших за Ним обращались к Нему с вопросами, желая получить разрешение возникавших недоумений. Господь охотно встречался с такими людьми и вступал с ними в беседу. Среди подобных встреч привлекает внимание разговор Христа Спасителя с богатым юношей о пути духовно-нравственного совершенствования. Что эта беседа имела важное значение, свидетельствует уже тот факт, что о ней повествуют все синоптики-евангелисты (Мф. 19, 16—30; Мк. 10, 17—31; Лк. 18, 18—30).

Юноша верил в то, что, кроме жизни земной, временной, есть жизнь небесная, вечная, гораздо превосходящая жизнь земную. Он понимал счастье быть удостоенным ее, но не знал, каким образом достигнуть ее, сподобиться стать ее участником. Услышав о том, что явился Великий Учитель, юноша и обращается к Нему с тем вопросом, который беспокоил его совесть: «Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10, 17). Несомненно, юноша подошел ко Христу Спасителю не с целью искушения, а с искренним намерением узнать путь спасения, «с целью получить наставление, так как жаждал жизни вечной» [1]. Черты, отмеченные апостолом Марком, восполняя сказание других евангелистов (Мф. 19, 16; Лк. 18, 18), «указывают в юноше особую, свойственную юношескому возрасту стремительность и горячность в желании достигнуть цели своей и вместе искренность его уважения ко Господу как премудрому Учителю, — черты весьма доброго нрава, в котором хранились зачатки великих добродетелей» [2].

Для определения образа последования Христу Спасителю можно усмотреть глубокий смысл уже в самом начале беседы с богатым юношей. «Учитель благий!» — обращается к Спасителю юноша. И Господь, прежде чем ответить на волновавший юношу вопрос, говорит: «Что́ ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10, 17, 18). Хотя юноша подошел ко Христу и с добрым усердием узнать путь к жизни вечной, но он не чужд был и человеческой лести, того порока, который не только подрывает духовную жизнь в самом ее начале, но и в дальнейшем, по слову аввы Исаии, делает суетными и молитву и подвиги [3]. Следовательно, необходимо было показать несовместимость лести с духовным деланием. «Что заставило Иисуса Христа и какую Он имел цель так отвечать юноше? — спрашивает святой Иоанн Златоуст и отвечает: Без сомнения, ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству, отучить его от лести, отдалить от пристрастия ко всему земному и приблизить к Богу, возбудить в нем желание благ будущих и, наконец, научить его познанию Истинного Блага — Источника и Корня всех благ, и Ему-то Одному воздавать честь» [4]. В этих словах вселенского отца Церкви показан глубокий смысл начала беседы Христа Спасителя и вместе с тем предвосхищено дальнейшее развитие ее содержания.

Начало пути к жизни вечной Господь указывает в соблюдении заповедей Божиих: «Не прелюбодействуй; не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; не обижай; почитай отца твоего и мать» (Мк. 10, 19). Соблюдение заповедей Божиих — это общий и необходимый путь к жизни вечной для всех: и богатых и бедных, и юношей и старцев, и славных и незнатных... Без исполнения закона Божия увидеть Царствие вечное невозможно. «Не обманывайтесь, — твердо и ясно говорит святой апостол Павел, — ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи... ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9, 10).

Истинный Учитель Господь наш Иисус Христос, как видно из Его ответа богатому юноше и из других Его наставлений, не отягощал внимания и воли слушателей множеством заповедей или выводимых из них бесчисленных правил внешнего поведения, что было свойственно книжникам и фарисеям, а объединял их в одно целое, имеющее крепкую внутреннюю связь. И не нарушить закон приходил Господь, а исполнить, восстановить его смысл, силу, возвысить, расширить, открыть новое (Мф. 5, 17; 3, 15; 5, 31—48).

Доклад прочитан на IV Богословском собеседовании представителей Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей в ГДР, состоявшемся 10—13 мая 1981 года. Доклад печатается с сокращениями.

В свете подобных суждений становится понятным дальнейшее повествование евангелиста Марка: когда Господь услышал от юноши, что он сохранил заповеди от юности своей, то, «взглянув на него, полюбил его» (10, 20, 21). Но привлекательность юноши не смягчила суждения Божественного Учителя. Напротив, полюбив его за исполнение ветхозаветного закона, уже по этому самому Он требует от него последующего подвига — великой жертвы: «Пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах» (Мк. 10, 21).

Через исполнение одних ветхозаветных заповедей человеку невозможно достигнуть нравственного совершенства. Главное содержание заповедей, полученных на Синайской горе, сводится к запрещениям. Несомненно, запрещения имеют свое значение, так как они помогают сохранить человеческую честь не запятнанной каким-либо пороком или злым делом. Они необходимы и важны, но только на первой стадии приближения человека к Богу. Если человек не сделал ничего худого — это прекрасно. Но сразу же встает вопрос: а что он сделал хорошего, чтобы не просто только оставаться не хуже того, чем он был до сих пор — в детстве, юности? Вслед за строгим исполнением ветхозаветных заповедей нужен подвиг, постоянный труд добра, который бы преобразил плотского, ветхого человека в духовного, нового, «в праведности и святости истины» (Еф. 4, 24). Надо полагать, что упоминаемый в Евангелии юноша был близок к такому пониманию своего нравственного состояния. Он чувствовал недостаточность исполнения одного ветхозаветного закона, почему и обратился к Спасителю с вопросом. Но, подобно книжникам и фарисеям, юноша оказался человеком «ветхим», не способным возвыситься до усвоения и воплощения в жизнь евангельской истины (Мк. 10, 22). По мысли святого Василия Великого, у юноши не хватало существеннейшего — беспристрастия к земным благам, при отсутствии которого нравственное совершенствование невозможно. «Мне кажется, — рассуждает святитель, — что страсть сего юноши и подобных ему походит на то, как если бы какой путник, при сильном желании увидеть какой-либо город, неутомимо дошедши до самого сего города, потом остановился в какой-либо гостинице под городскими стенами, обращая в ничто предшествовавший труд и лишаясь возможности видеть красоты города» [5].

Церковные писатели и святые отцы Церкви учат, что само по себе богатство «ни добро, ни зло, потому что оно невинно, а того нужно винить, кто как во благо, так и во зло эти вещи может употреблять, после того как выбирает то или другое» [6]. Но опыт подсказывает, что «трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие» (Мк. 10, 23). Богатый человек скорее впадает в такие пороки, которых значительно легче избегает бедный. Располагая многими средствами к удовлетворению своих прихотей, нелегко удержаться в должных границах. Всякое желание, исполняемое без приложения особого труда, растет, усиливается, а если это желание греховное, то превращается в страсть, влекущую в бездну порока. Находя в богатстве легкое средство к удовлетворению всех своих желаний, стяжатель делает его предметом всех своих стремлений, попечений и надежд. Для него, по слову апостольскому, любостяжание становится идолослужением (Кол. 3, 5). К страданиям и мольбам ближних он становится невнимателен и глух. Такой человек перестает думать о своей душе. Духовная жажда в нем умирает. Его не влечет ни на молитву, ни на чтение слова Божия, ни на размышления о мире Горнем, о вечности. Подобному стяжателю земных благ, духовно больному, и предлагается необходимое лекарство для его восстановления: «Что имеешь, продай и раздай нищим» (Мк. 10, 21).

Отказ во имя Божие от собственности в пользу нуждающихся, неимущих, несомненно, хороший знак в духовно-нравственном совершенствовании. Он свидетельствует о наличии и действии настоящего христианского чувства любви, о проявлении христианского сознания, что все люди братья во Христе, имеющие единого Небесного Отца. Таким чувством и исполнена была первая христианская община. Но за этим добрым шагом должно совершить, по слову св. Иоанна Златоуста, «главное — последовать за Христом, то есть делать всё то, что ни повелит Он, быть готовым на страдания и даже на смерть» [7]. К этому главному и призывался юноша Спасителем: «Приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью» (Мк. 10, 21, 22). Евангелист указывает и причину этой печали у юноши: «У него было большое имение» (Мк. 10, 22).

Следовать за Христом — это значит быть верным Его учеником, всегда идти за Ним по пути исполнения всех заповедей. «За Спасителем последовать — это значит стремиться к Его безгрешности и совершенству, по Его примеру в душе своей устанавливать порядок и в ней всему давать определенные вид и образ, уподобляясь Первообразу» [8].

Образ следования за Христом Спасителем, или «идеал жизни» [9], какую должен вести верный ученик Господа, начертан апостолом Павлом в Послании к Римлянам (см. 12 и 13 главы). Апостол увещает христиан служить Богу телом и духом, приносить Ему лучшую и угоднейшую жертву, истреблять в себе, по словам святого Иоанна Златоуста, ветхого человека и освобождаться от всякой греховной скверны.

Греховная скверна души омывается чистосердечным покаянием. Состоит оно в глубоком осознании своего недостоинства, в сокрушении о содеянном, в укорении себя. «Каяться, — учит один из пастырей Русской Православной Церкви конца прошлого и начала текущего века, — значит в сердце чувствовать ложь, виновность грехов своих, — значит сознавать, что оскорбили ими Творца, Господа, Отца бесконечно святого и гнушающегося грехом, — значит всею душою желать исправления и заглаждения их» [10]. Покаяние необходимо и в начале духовной жизни, на первых ее ступенях, неотъемлемо оно от той же жизни и в дальнейшем. Весь внутренний подвиг христианина должен сосредотачиваться «в покаянии и во всем, что содействует покаянию, а Божие придет само собою, когда место будет чисто, и если изволит Господь. Если в подвижнике нет искреннего сердечного чувства греховности и сокрушенного сердца, такой подвижник обязательно находится в прелести» [11].

Разумеется, покаяние может повторяться многократно. В этом нас убеждает слово Божие (Мф. 18, 21, 22) и история Церкви. Преподобный Моисей так наставляет идущего за Христом Спасителем: «Сила для желающего стяжать добродетель заключается в том, что-

бы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова продолжать свой путь» [12]. «Не трепещи и не унывай сице, когда и пошатнешься в какой добродетели, — с властью духовника учит валаамский старец схиигумен Иоанн, проведший более шестидесяти лет в монастырских подвигах († 1958), — встань, выпрямися и опять иди вперед» [13].

В допустимости повторения покаяния усматривается слабость человеческой природы, склонной ко греху, и великая милость Божия, не желающая гибели грешника. Однако эту милость Божию человек не вправе употреблять во зло — ненормированное число допустимости покаяния не должно быть потачкой греху.

В чем же состоит само «представление» тел в ту жертву, к которой призывает апостол Павел? Предельно ясный и полный ответ дает на этот вопрос святой Иоанн Златоуст. «Глаз, — говорит он, — пусть не смотрит ни на что дурное, и он уже сделался жертвой; язык пусть не говорит ничего постыдного, и он стал приношением; рука пусть не делает ничего беззаконного, и она стала всесожжением. А вернее сказать, и этого недостаточно, но мы должны и делать добро: пусть рука творит милостыню, уста благословляют обидящих, слух постоянно упражняется в слушании слова Божия» [14]. Такое устроение необходимо для непрестанного «разумного служения», то есть такого расположения духа, жизни во Христе, когда верующий мирянин уподобляется священнослужителю своей сосредоточенностью, благоговением перед святыней, делается «священником своего тела и душевной добродетели, принося Богу каждый день жертвы: целомудрие, милостыню, кротость, терпение» [15].

Способ совершения разумного служения последователям Христовым апостол Павел предлагает в дальнейшем своем наставлении: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2). Христианин должен следовать тому духу, идеалу жизни, который начертывает Сам Господь. Дух Христов — это жизнь для Бога и блага ближних. «Дух Христов не пресекает удовлетворения естественных потребностей человеческих, не гонит непременно из семьи и общества. Он допускает и гражданские службы, и научность, и художественность, но все сие обращает в средства к преспеянию в духе, к стяжанию благ не земных, к угождению Богу» [16].

Путь шествия за Христом Спасителем в духовно-нравственном совершенствовании будет благоуспешным, если душой всех действий станет нелицемерная любовь [17]. В любви, как в фокусе, заключается средоточие, сущность христианской нравственности. Нет ни одного доброго дела, даже помышления, которое так или иначе не входило бы в понятие любви, и наоборот, нет ни одного злого дела, которое не исключалось бы любовью или не было бы противно ей. Христианская любовь — это не просто одно доброе чувство, но и непременное проявление его в деяниях. Это протягивание руки утопающему, показание пути заблуждающемуся, разделение своего хлеба с голодным, труд для общего блага — короче: помощь человеку. Христианин, проникнутый истинной любовью, забывает о себе, о своих нуждах, а живет для других, прилагая о делах своих ближних такую же заботу, как и о собственных. Даже неблагодарность не останавливает его любви в благодеяниях. Наконец, непритворная любовь не только отвергает зло как таковое, но явно выражает свое неодобрение и тогда, когда видит его даже в людях близких, любимых и всю свою духовную силу употребляет на усиление добра.

Характерная особенность истинной христианской любви к ближнему ради Господа та, что она в своем преуспеянии не имеет предела, подобно тому, как нет конца и в движении подвижника по пути богопознания. «Невозможно, — говорит святитель Русской Православной Церкви прошлого столетия, — довольно насытиться любовью к ближнему в Боге! Напротив того, можно скоро совершить путь, можно скоро насытиться и пресытиться любовью к ближнему, когда предмет любви — только человек. Огонь любви требует много пищи для того, чтобы быть постоянным и умножаться. Когда питает его Бог, — он непрестанно усиливается, нет ему предела; но когда предоставлено питать его человеку самим собою, — скоро оскудеет пища для огня, — огонь потускнеет, угаснет. Любовь должна питаться беспредельным Богом; мало для нее пищи в ограниченных свойствах человеческих, хотя бы и прекрасных» [18].

Другая характерная особенность истинной христианской любви состоит в том, что она не только непритворна, не только отвращается зла и прилепляется к добру, но и простирается к недоброжелателям, врагам. Господь учит прощать врагов за нанесенные нам обиды, благословлять их, то есть благодарить Бога за учиняемые ими неприятности, благотворить им по мере духовного преуспеяния, молиться за них. «Евангелие предписывает нам любовь к врагам не слепую, не безрассудную, но освещенную духовным рассуждением. Любовь — свет, слепая любовь — не любовь» [19].

Совершенный образ любви к человеку явил Сам Господь наш Иисус Христос. Будучи воплощенной Любовью, Он за все время Своего земного служения учил только добру и творил только добро, преследуя единую цель — славу Божию и благо людей.

Прежде всего Спаситель показал пример сыновней любви к Своей Матери и старцу Иосифу (Лк. 2, Ин. 19, 26, 27, 51).

Бесконечную любовь Христову к себе почувствовали Его ближайшие ученики. Вся сила любви Спасителя к апостолам выразилась в прощальной беседе с ними: «Дети! не долго уже быть Мне с вами... Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга... Если чего попросите во Имя Мое, Я то сделаю... Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 13, 33, 34; 14, 14, 18).

С бо́льшим участием относился Господь к страждущим и обремененным (Мф. 11, 28). Не лишал Господь Своей милости и снисхождения и грешников (Мк. 2, 17; Ин. 8, 11). Не было больного, которому Спаситель отказал бы в помощи; не было горя, в котором Он не утешил бы; не было и той глубины греховного падения, чтобы Он не взглянул с любовью и снисхождением. В каждом лице Он видел прежде всего человека и к этому человеку простирал Свои руки.

Будучи Владыкой всего мира, Спаситель, как человек и гражданин, показал пример почтения к гражданским властям и послушания законам той страны, в которой совершалось Его общественное служение. Так, искавшего у Не-

го суда по вопросу о разделении наследства, Господь отсылал к тем, кто законом поставлен «судить или делить» (Лк. 12, 13, 14). «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21), — вот заповедь Христа Спасителя, данная на все века всем Его последователям.

К стяжанию подобного совершеннейшего духовного устроения, какое было присуще Христу Спасителю — в расположении, деле, даже мысли, — и должен стремиться всякий, кто не желает напрасно носить имя «христианин». «Ибо в вас, — утверждает святой апостол, — должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). Богочеловек в Своем земном служении дал пример (Ин. 13, 15), и всякий верный Его ученик обязан идти по «следам Его» (1 Пет. 2, 21). В этом последовании усматриваются задача и цель земного подвига истинного христианина. «Надо изобразить на душе портрет Христов, — учит епископ Игнатий Брянчанинов, — сообщить ей сходство с ее Первообразом. Портреты, лишенные сходства, будут отвергнуты на той всеобщей выставке, на которой каждый из человеков будет испытан, в какой степени он сохранил и обновил в себе образ и подобие Творца и Бога своего. Образы, на которых столько искажены все черты и краски, что потеряно их сходство, подобие, услышат: «Не вем вас!» Они не будут узнаны! От них откажется Господь» [20].

Мерой духовно-нравственного совершенствования человека служит смирение. «Научитесь от Меня, — говорит Господь, — ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Богомудрые отцы Церкви и подвижники благочестия свидетельствуют, что смирение неразрывно связано с кротостью, приветливостью, милосердием, тихостью, благопокорностью, простотой, откровенностью и естественностью. Игумен Никон, «добрый пастырь и многоопытный духовник» (так характеризуется он в нашей церковной печати. См.: «ЖМП», 1964, № 2, с. 45), объясняет опасность исполнения заповедей Божиих без смирения так: «Если не будет смирения, то обязательно будет гордость» [21].

Стяжавший смирение исполняется сознанием, что без помощи Божией, опираясь только на свои собственные силы, он не может творить добро и достигнуть жизни вечной. «Без Меня, — говорит Господь, — не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).

Если без помощи Божией человек слаб, то «в укрепляющем Иисусе Христе» он может совершить «все потребное для жизни и благочестия» (Флп. 4, 13; 2 Пет. 1, 3), и к этому совершению он призван («Будьте святы...» — Лев. 11, 44; «будьте совершенны...» — Мф. 5, 48). «Когда молитва твоя бывает холодна, тяжела, исполнена уныния и некоторого отчаяния, учит пастырь-молитвенник, — не отчаивайся и не унывай тогда, ибо Господь знает твое претрудное состояние. Борись с немощью, молись, сколько есть сил, и Господь не презрит немощи плоти и духа твоего... Чувствуешь себя грешником, нечестивым, скверным, лукавым, хульным и потому не хочешь приступить к Владычице и молиться Ей, — но потому-то и помолись усердно, что ты сознаёшь себя таким грешником, не лежи в тине греховной, приди к Владычице, стань пред образом Ее в чаянии, что Она Сама тут, покажи Ей без стыда свои язвы греховные, имей к ним омерзение и проси Ее очистить тебя от этой духовной проказы — и не постыдишься» [22]. Бог не спасает человека, если сам человек не стремится к спасению, не желает его. «Спасать кого-либо против его воли есть принуждение; в согласии же с его волей — благодать. И не для сонных и ленивых существует Царство Божие, напротив, те, которые употребляют усилие, те восхищают его (Мф. 11, 12)» [23].

К подобным рассуждениям приводят и наставления Господа Своим ученикам после беседы с богатым юношей. Смущенные тем, что трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие, ученики говорили друг другу: «Кто же может спастись?» (Мк. 10, 26). Тихим и кротким взглядом Спаситель успокоил их, а затем, указывая им на всемогущую силу Божию, ободрил их и возбудил надежду. «Иисус, — повествует евангелист, — воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» (Мк. 10, 27). «Наше дело, — учит схигумен Иоанн, — стремиться и трудиться, а прочее все зависит уже от благодати... Не будем трудиться, и благодать Божия не поможет. Наш труд и благодать Божия идут совместно» [24].

Итак, в духовно-нравственном совершенствовании, в следовании за Христом Спасителем живая, деятельная вера стремится к Живому и Действующему в мире. При Его содействии подвижник получает силу исполнять животворные заповеди, а через их исполнение он приближается к Богу, уподобляется Ему. Путь этот долгий и нелегкий. Но следующий за Христом не должен смущаться или останавливаться, а с верой и смирением идти за своим Божественным Учителем.

Оставившие всё ради Господа и последовавшие Ему получат великое утешение. «Истинно говорю вам, — учит Спаситель, — нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель а в веке грядущем жизни вечной» (Мк. 10, 29, 30).

То, что уверовавшие во Христа и пожертвовавшие всем ради Него получат в веке грядущем жизнь вечную, не требует каких-либо пояснений. Необходимо сказать несколько слов лишь о том, как можно понимать, что оставившие всё и всех получат уже «ныне во сто крат более».

Сопоставляя это обетование Христа Спасителя с тем, как оно передается другими евангелистами, епископ Феофан приходит к выводу, что «стократное воздаяние нужно понимать двояко: видимое, в лице всех верующих, и невидимое, духовное, в сердечном чувстве благобытия» [25].

Невидимое, или духовное, благобытие определяется живым общением со Христом, облечением во Христа. «Всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, — говорит апостол Павел, — для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3, 8).

В духовно-нравственном совершенствовании нужен постоянный подвиг, «крайнее понуждение, труд, поистине труд» [26]. Следование за Христом Спасителем должно быть безостановочным. В духовной жизни нет остановок, есть иное: или движение вперед, или падение. Если человек, по слову святого Исаака Сирина, «оставит подвиг — неизбежно пожнет стра-

сти»[27]. Мысль о необходимости безостановочного шествия за Христом Спасителем можно было увидеть в словах Господа, обращенных к богатому юноше: «Приходи, последуй за Мною»; эту же мысль еще легче можно обнаружить и в словах, которыми Господь завершил Свои наставления ученикам после беседы с юношей: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мк. 10, 31). «Кажется мне, — говорит святой Иоанн Златоуст, — что Он указывает здесь на тех верных, которые, просияв сначала добродетелью, после нее вознерадели и опять обратились к пороку; равно как и на тех, которые, удалившись от беззакония, многих превзошли добродетелями. И действительно, мы видим, что такие перемены случаются и в вере, и в образе жизни»[28]. «Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно... и умрет, — говорит Сам Господь устами пророка Иезекииля, — не припомнятся ему праведные дела его», а если грешник обратится «от беззакония своего и от беззаконного пути своего», будет жив (Иез. 3, 18—20).

Таков образ последования Христу Спасителю в духовно-нравственном совершенствовании, как он представляется в беседе Господа с богатым юношей, в учении апостола Павла и в наставлениях святых отцов Церкви, подвижников благочестия. Богопросвещенные святители и пастыри Церкви, всей силой ума и глубиной сердца впитавшие в себя слово Откровения, опытно познавшие духовную радость в шествии по стопам заповедей Божиих и опытно ощутившие всю полноту подлинного счастья жизни во Христе, со Христом, призывают к этому подвигу, к этой жизни всякого христианина, желающего быть верным учеником своего Господа.

Путь к духовно-нравственному совершенствованию и к жизни вечной есть Сам Господь наш Иисус Христос. Он же есть и Дверь, открывающая вход в эту жизнь, и сама Жизнь, вкусив которую, человек умирает для всего греховного. Он есть и Якорь спасения Своих верных последователей, и Кормчий, ведущий их корабль к тихой небесной пристани — в Царствие Божие.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Феофилакт, архиепископ Болгарский. Благовестник. СПб., изд-во П. Сойкина. с. 560.
[2] Михаил, архимандрит. Толковое Евангелие. М., 1871. с. 130.
[3] Цветник духовный. Назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений мужей мудрых и святых. М., 1903, с. 253.
[4] Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. 7, кн. 2. СПб., 1901, с. 643.
[5] М. Барсов. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. Т. 2. Симбирск, с. 216.
[6] Климент Александрийский. Кто из богатых спасется. Ярославль, 1888 с. 14.
[7] Св. Иоанн Златоуст, Творения. Т. 7, кн. 2. СПб., 1901, с. 645.
[8] Климент Александрийский. Указ. соч., с. 21.
[9] Н. Розанов. Обозрение посланий святых Апостолов. Вып. второй. М., 1886, с. 93, 94.
[10] Протоиерей Иоанн Сергиев. Моя жизнь во Христе. Дневник, кн. II. Приложение к журналу «Русский Паломник» за 1903 г., с. 400.
[11] Игумен Никон. Письма духовным детям. ИМКА-ПРЕСС, 1979. с. 22.
[12] Схиигумен Иоанн. Письма валаамского старца. Хельсинки, 1976, с. 91.
[13] Схиигумен Иоанн. Указ. соч., с. 6.
[14] Св. Иоанн Златоуст, Творения. Т. 9, кн. 2. СПб., 1903, с. 749—750.
[15] Епископ Феофан. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам. Сергиев Посад, 1913, с. 327.
[16] Сборник отеческих изречений и извлечений из писаний некоторых церковных учителей и новейших православных богословов. М., 1899, с. 273.
[17] Епископ Феофан. Указ. соч., с. 338.
[18] Епископ Игнатий (Брянчанинов). Сочинения. Т. 4. Аскетическая проповедь и письма к мирянам. СПб., 1905, с. 504.
[19] Там же, с. 522.
[20] Там же, с. 504, 505.
[21] Игумен Никон. Указ. соч., с. 9, 10.
[22] Прот. Иоанн Сергиев. Указ. соч., с. 608.
[23] Климент Александрийский. Указ. соч., с. 20, 21.
[24] Схиигумен Иоанн. Указ. соч., с. 25, 45.
[25] М. Барсов. Указ. соч., с. 226.
[26] Преподобный Иоанн. Лествица. Троице-Сергиева Лавра, 1901, с. 4.
[27] Св. Исаак Сириянин. Творения. Сергиев Посад, 1911, с. 78, 79.
[28] Св. Иоанн Златоуст. Творения, указ. соч., с. 657.

К. Е. СКУРАТ, профессор Московской Духовной Академии, д-р церковной истории

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Д-р Христофор Демке, секретарь Богословской комиссии Союза Евангелических Церквей в ГДР, посвятил статью «Что нас объединяет» IV собеседованию между Русской Православной Церковью и Союзом Евангелических Церквей в ГДР, состоявшемуся с 10 по 13 мая 1981 года в городе Гюстрове, ГДР.

Мы даем изложение этой работы.

«Богословские собеседования являются важным средством в укреплении христианской любви, установлении того общего, что нас объединяет, для постепенного нахождения путей к полному единству в вере. Богословские собеседования способствуют укреплению сотрудничества и экуменической деятельности наших Церквей в рамках Всемирного Совета Церквей, Конференции Европейских Церквей и в миротворческом служении». Такими словами в своей речи при открытии III собеседования между Русской Православной Церковью и Союзом Евангелических Церквей в ГДР 2 октября 1978 года в Киеве охарактеризовал задачи этих собеседований митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины. В указанных целях проводит Русская Православная Церковь ряд двусторонних богословских диалогов с протестантскими и непротестантскими Церквами. Собеседования между Русской Православной Церковью и Союзом Евангелических Церквей в ГДР имеют свою особенность в том, что здесь встречаются Церкви, которые живут и осуществляют свое служение в условиях социалистического общества.

Обозревая темы предыдущих собеседований, автор указывает, что каждое собеседование способствовало ознакомлению с тем, как Церкви сегодня понимают и осуществляют свою задачу свидетельства, заповеданного им от Господа. Такое направление постановки вопроса было раскрыто уже на I богословском собеседовании в Загорске в 1974 году, на котором были обсуждены, наряду с информацией об экуменической ответственности Церквей, задачи проповеди в общине. Этим вступлением в собеседования Церкви с самого начала обязались разрешать возникающие вопросы диалога с необходимым для того доверием. При наличии такого доверия они могут дать друг другу отчет в их служении, — как оно ими сегодня исполняется. Это доверие позволяет участникам собеседований также узнавать о том, что им друг у друга можно заимствовать или в чем общность задач представляется неясной. Это доверие оправдало себя в ходе последовавших собеседований. И потому оно было углублено. При этом не были обойдены и такие вопросы, которые обнаруживают пока еще не преодоленное разделение. В частности, это показало III собеседование в Киеве в 1978 году, когда при рассмотрении экклезиологической темы «Действие благодати Божией в Церкви и через Церковь» приступили к обсуждению различий в понимании числа таинств. Остается также открытым вопрос, в какой форме участвующие Церкви могли бы дать выражение взаимного признания общности их задач при наличии возросшего доверия. Продолжение диалога позволит, с Божией помощью, разрешить и этот вопрос.

II богословское собеседование в 1976 году в Эрфурте избрало темой понимание Царства Божия как реальности. Отправными библейскими текстами были Евангелие от Марка — 12, 22—28 и Откровение святого Иоанна Богослова — 21, 1—5. При этом участники собеседований могли сопоставить свое знание о различиях в понимании Священного Писания на практике.

В начале III собеседования в Киеве в 1978 году епископ д-р Вернер Круше подчеркнул значение духовного опыта православных с точки зрения представителей Союза Евангелических Церквей: «Мы, евангелические участники собеседования, заметили, с каким настоянием вы, наши православные братья, говорили о том, что действительность Царства Божия духовно мобилизует нас, обязывает к жизни, исполненной духовной борьбы против зла во всех его проявлениях». В связи с этим в документе собеседования было сказано, что «к числу задач Церквей относится необходимость воспитывать и вдохновлять людей для созидания вечных ценностей уже здесь, на земле, путем борьбы против всякого зла, всякой несправедливости, всего того, что чуждо Царствию Божию».

Тема IV собеседования, как указывает д-р Христофор Демке, вытекала непосредственно из темы III собеседования: там разрешался вопрос о действии благодати Божией в Церкви и через Церковь, здесь предметом рассуждений было действие в послушании Богу отдельных христиан: «Следование Христу в жизни христиан».

Эта тема имела две подтемы: «Следование Христу в достижении духовного совершенства» и «Следование Христу в служении ближним и миру». В качестве библейской ориентации для первой темы служил текст Евангелия от Марка — 10, 17—31; для второй — из Послания апостола Павла к Римлянам — 12, 1, 2, 9, 21. При рассмотрении темы вопрос о соотношении веры и дел получил новое освещение — в их «синергизме» (совместное действование, — с греч.). Причем важное значение имел обмен мнениями о духовном опыте, который дарован Церквам в их истории и который может содействовать обогащению и плодотворности церковной жизни.

Среди членов Союза Евангелических Церквей в ГДР часто возникает вопрос, какую пользу могут принести богословские собеседования между Русской Православной Церковью и Союзом Евангелических Церквей в ГДР делу расширения духовной работы в общинах. Лучшему ответу на вопрос могли бы способствовать личные встречи участников собеседований. Поэтому члены делегаций Русской Православной Церкви в контексте собеседований посещают общины и церковные учреждения в различных Земельных Церквах Союза Евангелических Церквей в ГДР. Как обмен мнениями, так и непосредственное общение послужат укреплению доверия и пониманию общности задач служения. Все это имеет важное значение для диалога.

Возможности личных встреч, как указывает д-р Х. Демке, простираются далеко за рамки собеседований. Братские связи между нашими государствами создают для этого широкие возможности, которые могут быть с благодарностью использованы.

У нас много тем для будущих собеседований, пишет в заключение д-р Христофор Демке. Стремление христиан к миру, прилагаемые ими усилия к достижению единства в вере и любви, неизменная забота о мире между народами должны стать неотложными задачами в нашем общем служении.

П.

Международная встреча христианской молодежи в Ленинграде

По приглашению Русской Православной Церкви с 28 марта по 5 апреля 1981 года в Ленинграде проходила встреча региональных секретарей Молодежной рабочей группы, входящей в Третью программную единицу «Образование и обновление» Всемирного Совета Церквей.

В этом значительном собрании христианской молодежи принимали участие представители различных континентов земного шара.

Участники встречи проанализировали насущные проблемы международного молодежного экуменического движения. Встреча носила подготовительный характер к предстоящей в 1983 году VI Ассамблее ВСЦ в Ванкувере, Канада.

На открытии со вступительным словом к участникам встречи обратился ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии архиепископ Выборгский Кирилл. В своей речи он подчеркнул, что христианская молодежь может и должна внести свой вклад в международное экуменическое движение. «Мы рады, — продолжал Владыка Кирилл, — приветствовать участников конференции в Ленинграде. Ленинград — экуменический город, и особенно важно отметить, что он во множестве принимает гостей и участников борьбы за мир и справедливость на Земле. Ведь Ленинград пережил 900-дневную блокаду в годы второй мировой войны, и поэтому здесь особенно понятны ваши стремления к миру и единству». Архиепископ Кирилл отметил положительный вклад христианской молодежи в дело укрепления мира и пожелал участникам конференции помощи Божией и успеха в трудах.

С ответным словом выступил Питер Глензор (Новая Зеландия), который выразил благодарность Русской Православной Церкви за гостеприимство и прекрасную организацию встречи.

По установившейся традиции, очередной рабочий день делегатов начинался совместной экуменической молитвой.

Ежедневно на заседаниях выступали представители различных регионов земного шара. Участники конференции высказывали свои взгляды на значение христианской молодежи в экуменическом движении. В докладе Питера Глензора были изложены следующие задачи христианских молодежных секретарей: создание молодежного экуменического сообщества, участие в миротворческой деятельности Церквей, расширение связей и сотрудничества с регионами.

На встрече были прочитаны отчетные доклады христианских молодежных секретарей из отдельных регионов мира. В выступлениях они высказывали глубокую озабоченность по поводу обострения современного международного положения. С особым вниманием присутствовавшие прослушали доклад представителя Латинской Америки Фернандо Ошиге, который рассказал о тяжелом положении христиан и всего населения в Сальвадоре, где реакционная хунта, поддерживаемая правительством Соединенных Штатов Америки, продолжает совершать акты беззакония, жестокости и нарушения прав человека.

Не менее напряженной остается ситуация и на Ближнем Востоке. Участники встречи единодушно осудили антигуманные действия

Ректор ЛДА архиепископ Кирилл обращается к участникам встречи с приветственным словом

Митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний (крайний справа) **принимает участников встречи**

израильских агрессоров в отношении арабского народа.

В итоговом документе руководители христианской молодежи наметили провести ряд мероприятий в связи с предстоящей Ассамблеей в Ванкувере. Было намечено следующую встречу провести в 1982 году в Канаде.

По окончании встречи митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний принял ее участников. Обращаясь к ним от лица Русской Церкви, Владыка Антоний сказал: «Мы очень внимательно следим за положением в мире, и поэтому для нас важно, чтобы предстоящая Ассамблея внесла положительный вклад в дело мира и экуменического движения. Молодежь — это завтрашний день Церкви, и мы надеемся, что ваша деятельность будет содействовать взаимопониманию между народами».

Затем участники встречи посетили Ленинградскую Духовную Академию, где встретились с профессорско-преподавательской корпорацией и учащимися Академии. Для почетных гостей было устроено посещение храмов города, в которых они присутствовали за богослужениями.

Молодежный форум в Ленинграде засвидетельствовал стремление христианской молодежи всего мира к экуменическому единству и взаимопониманию. Участники заседаний выразили надежду в том, что поставленные ими задачи обретут свою реальность и послужат средством к укреплению между народами братского сотрудничества и мира.

Н. МОИСЕЕВ

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священника Павла Флоренского

К такому-то ученому святителю-старцу, умудренному искусом житейских невзгод, Промысл Божий и направил под духовное окормление в начале марта 1904 года будущего священника и знаменитого мыслителя, в то время студента 4 курса физико-математического отделения Московского университета П. А. Флоренского. Преосвященному Антонию (Флоренсову) было в то время 57 лет, П. А. Флоренскому — 22 года.

Для П. А. Флоренского наступило время напряженных исканий. Духовный перелом, происшедший с ним на 17-м году жизни, летом 1898 года, привел к открытию новой области научных интересов. В письме к матери 3 марта 1904 года он писал: «Оставаться при Университете я не думаю, даже если бы меня оставляли. Университет дал очень много мне и в смысле научном, и, пожалуй, в нравственном, потому что я там встретил некоторых лиц, с которыми схожусь в некоторых убеждениях, по крайней мере в положительном отношении к Церкви. Пожалуй, можно сказать больше. Оказалось, когда мы познакомились между собою, что у нас независимо друг от друга выработалась известная программа действий. Это, конечно, сильно сблизило нас, несмотря на значительное расхождение во многих теоретических вопросах. Но все-таки мы волей-неволей образуем одну кучку: не ссориться же теперь, когда нас так немного (сравнительно) и когда одни с сожалением качают головою на нас, считая больными, другие кипят благородным негодованием на наш «обскурантизм» и сплетничают. Но коечего мы добиваемся, потому что, несомненно, движение растет. Произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с Церковью, но без каких-нибудь компромиссов, честно, воспринять всё положительное учение Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством и т. д. — вот как мне представляется одна из ближайших целей практической деятельности. В необходимости церковности я лично, да и многие, убеждены более, чем в чем-нибудь другом, и мне кажется, что было не только нелепо, но во многом и непоследовательно отрицать такую необходимость, как это делалось и делается. А о содержании церковного учения, конечно, уж и говорить нечего. Впрочем, необходимость церковности вам более понятна, должно быть, папа, по крайней мере, поймет; что же касается до догматов и таинств, то тут разговор чересчур длинный. Я подходил к этому с самого детства. Одно время эта потребность была особенно сильной, но вы не считали нужным обращать на нее внимание; потом она приняла очень теоретический характер и ослабла, пока, наконец, занятия математикой и философией не дали права и санкции развиваться таким запросам совершенно свободно. Может быть, впрочем, это и к лучшему. Я долго голодал. Правда, это очень мучило, но зато теперь ценишь то, что имеешь с особой напряженностью. Может показаться иронией судьбы, что всё выходит наоборот против намерений и планов наших, но приходится думать, что в такой иронии сказывается глубокий смысл.

Как-то на днях я познакомился с одним замечательным, хотя мало известным лицом.

Это — лишенный епархии епископ Антоний, личность очень интересная и высокая. На меня же лично он произвел двойное впечатление; потому что манерами, лицом и даже голосом очень похож на тетю Юлю [12]. Вдобавок к этому его фамилия «Флоренсов», и я думаю, тут может быть какое-нибудь родственное сходство».

Духовное руководство Владыки Антония П. А. Флоренским можно сравнить то с ювелирной отделкой, то с ударами молота по наковальне.

Именно Владыка Антоний направил П. А. Флоренского в Московскую Духовную Академию. «Был недавно в Сергиеве, в Духовной Академии, — писал П. А. Флоренский 16 апреля 1904 года матери. — Свои впечатления я уж буду рассказывать по приезде домой. А теперь передам дело: ректор Академии почему-то относится ко мне хорошо и предложил поехать с ним путешествовать по российским монастырям, между прочим в Соловки. Для меня предложение очень заманчивое, т. к., во-первых, я с ним смогу сойтись поближе, а во-вторых, имею возможность посмотреть такие вещи, какие иначе не смогу, и, главное, ознакомиться с бытом русского духовенства. Как ты и папа думаете насчет этого? Ответить ему я должен после экзаменов, в конце мая».

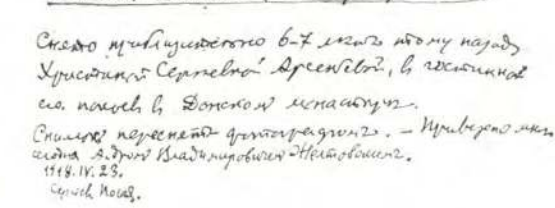
Поездка эта не состоялась. П. А. Флоренский уехал в начале июня в Тифлис и в том же месяце на вершине Цхра-Цхро (над Бакуриани) написал работу «Эмпирия и эмпирея», которая предвосхитила многие его будущие труды. Но перед этим он снова встретился с Владыкой Антонием. 14 июня 1904 года П. А. Флоренский писал из Тифлиса Б. Н. Бугаеву (Андрею

Окончание. Начало см. в «ЖМП», № 9, 1981, с. 71.

Епископ Антоний (Флоренсов) в гостиной своей келлии в Донском монастыре на покое.

Снимок Х. С. Арсеньевой, около 1911—1912 годов). Ниже — факсимиле подписи священника Павла Флоренского:

Епископ Антоний (М. С. Флоренсов).

Снято приблизительно 6-7 лет тому назад Христиной Сергеевной Арсеньевой, в гостиной его покоев в Донском монастыре.

Снимок перенесен фотографом. — Приведено мною сейчас А. Дурово Владимировичем Жемчужниковым.
1918. IV. 23.
Сергиев Посад.

Белому): «Виделся также с Преосвященным Антонием. Он был в этот раз вполне серьезен и говорил прямо, «своим голосом», почему произвел особенно сильное действие. Заметили ли Вы такую подробность? Он иногда «не вовремя» говорит «Христос воскресе». Это очень важно для его понимания. Правда?»

П. А. Флоренский, отказавшись от предложения профессоров Н. Жуковского и Н. Бугаева остаться при кафедре математики Московского университета, хотел начать новый путь принятием монашества, чтобы всецело посвятить себя служению Церкви. Но Владыка Антоний высказался решительно против принятия П. А. Флоренским монашества.

«Павлу Александровичу Флоренскому.

Мир Вам и Божие благословение!

Ваше письмо 17 июля мною получено. Благодарю за добрую память и скажу несколько слов по содержанию Вашего письма.

Конечно, каждый христианин должен всегда быть с Богом, со Христом, и ничто не может и не должно разлучить его от любви Божией со Христом (Рим. 8, 38, 39). А любить Христа это значит соблюдать и исполнять Его слова, Его заповеди (Ин. 14, 21—23).

О монашестве нет заповеди, а о родителях есть (Мф. 15, 4; Мк. 7, 10; Еф. 6, 2). Не подумайте, что я говорю против монашества. Нет, не то, а вот что: желание монашества ведь может быть или истинно, или ложно; истинно, когда на то воля Божия, а ложно, когда нет на то воли Божией, а есть только личное самомнение и самовольное смирение. Слова Иисуса Христа: «И всяк, иже оставит дом, или братию, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села Имене Моего ради, сторицею приимет и Живот Вечный наследит» (Мф. 19, 29) — не имеют никакого отношения к монашеству, которого тогда еще и не было, а тут речь идет только о том, что ради Христа требуется отказаться от всего, даже родного и дорогого, если иначе нельзя быть верующим христианином. Чтобы не было недоумений при чтении Евангелия, для этого нужно знать подлинный греческий текст и учение Церкви. Если суждено Вам быть в монашестве, то оно от Вас не уйдет. Но предварительно нужно испытать себя [...] Вероятно, Вы знаете монашество только по литературе, а самого монашества не знаете: «могий вместити да вместит» (Мф. 19, 12). Вам ведь еще и знать-то рано. По-моему, самое лучшее пока в Вашем положении, с согласия родителей, поступить в Духовную Академию и учиться, а там, по окончании курса видно будет, что дальше делать. Вы толкуете о какой-то общественной деятельности. Значит, Вы помышляете не о монашестве, а о чем-то другом. Обеты монашествующих содержат в себе долг повиновения и ученичества, а не учительства и начальствования.

Будьте здравы и благополучны. Кланяюсь Вашим родителям. Епископ Антоний. 25 июля 1904 года. Москва, Донской монастырь».

В письмах 1907 года Владыка Антоний направлял внимание П. А. Флоренского прежде всего на внутренние подвиги духа, запрещая усиливать телесные подвиги и, в частности, носить вериги. Кроме того, Владыка Антоний призвал П. А. Флоренского (он учился в то время уже на 4-м курсе МДА) тщательно испытать себя, готов ли он внутренне к тому, чтобы печатать свои работы.

«Многоуважаемый Павел Александрович! Отвечаю на Ваше письмо 14 апреля. Вы приглашаете меня в Ваш дом, — войти и посетить душу Вашу. За предлагаемое гостеприимство с распростертыми объятиями низко Вам кланяюсь и сердечно благодарю. Вы просите от меня молитвы и обличения. Первое обещаю исполнить теперь же, а второе — потом, в будущем. Предварительно мне нужно лично для себя запастись змеиною мудростью Евангельскою. Ведь рассматривать чье-либо смирение — дело очень трудное: боишься, как бы не просмотреть свое смирение. Светильник телу — око (Мф. 6, 22), а светильник душе — совесть (Рим. 2, 15) [...].

Христос ничего не говорит о совести. Почему? Вот это вопрос. Христос заповедует особенно беречься от кваса фарисейского, еже есть лице-

мерие (Лк. 12, 1). Надеть вериги. Зачем? Что это? — Не квас ли? — Апостолы не надевали вериг. 16 января празднуются вериги апостола Петра; но они были на нем в темнице, против его воли, и от них освободил его Ангел Господень. Из житий святых известно, что некоторые из них носили вериги; но если бы они опять стали жить на земле, то едва ли бы стали повторять этот опыт; ведь спаслись-то они все-таки не от этих внешних, телесных вериг. Эта мера паллиативная. Есть другие, настоящие, так сказать, внутренние, духовные вериги: любите враги ваша, благословите кленущия вы, добро творите ненавидящим вас и молитеся за творящих вам напасть и изгоняющия вы (Мф. 5, 44). Вот попробуйте-ка эти вериги... Пока довольно. — Звонят в церковь. Будьте здравы, и да хранит Вас Господь.

Ваш покорнейший слуга епископ Антоний (Флоренсов). 17 апреля 1907 г. Москва. Донской монастырь».

В другом письме того же года Владыка не случайно высказал П. А. Флоренскому свое мнение относительно затвора.

«Многоуважаемый Павел Александрович! Ваше письмо получено мною 6 октября. Сердечно благодарю за Ваши заботы о мне, за то, что помогаете мне объяснить смысл слова ἐπισκεφασθε — Деян. 6, 3 *. Вот Вам еще аналогичное место с глаголом ἐπισκεψασθε в книге Исход 18, 21: ты же усмотри себе от всех людей мужей сильных, Богобоязненных, правдивых, неподкупных, и поставь их над нами. Здесь «усмотри», σκεψε тот же глагол, что и в Деян. 6, 3, только без предлога **. Какой же тут смысл этого слова, тот ли, что и в Деяниях, или иной? Спросите, пожалуйста, проф. М. Д. Муретова, как он думает относительно слова σκεψε, и потом мне напишите.

В тот же день была у меня из Иверского монастыря послушница Евдокия Бауткина, 33 лет девица ***. Отец ее крестьянин и мать в селе Великом Ярославской губернии и уезда. Отец занимается торговлей. Братьев нет. Сестер их пять. 1-я, она, и 4-я — обе послушницы в Иверском. 2-я и 3-я замужем. 5-я при родителях. Она малограмотная и без всякого развития. Спрашиваю ее, зачем она хочет идти в затвор? Отвечает, что в затворе лучше спастись. Но Христос не велел, говорю ей, идти в затвор, и Апостолы не велели. Если из мужчин кто и был затворником, то таких мало, притом они старые и святые. А из женщин затворниц никого не было. В затвор идти ей нельзя, потому что она молода, да и страсти в ней бушуют. Заметки ее, присланные Вам ф. Константиновым, я передал ей и сказал, что их следует изорвать, потому что в них только глупости, и чтобы она совсем выкинула из головы свою мысль об затворе. Больше с ней мне не привелось говорить, потому что с нею еще была послушница из Иваново-Вознесенского монастыря Владимирской губернии Татьяна Чернецова. Да и сам я еще мало чувствовал в себе силы после перенесенной тяжкой болезни инфлюэнцы *.

Вы спрашиваете, печататься или молчать до поры, до времени? К сожалению, ничего не читал Вашего печатного, кроме проповеди «Вопль крови» [13] и критики на нее протоиерея Восторгова.

Конечно, если чувствуете смущение, если со временем, может быть, раскаетесь в том, что напечатали, то, по-моему, лучше бы повременить. Ну а если совесть спокойна, и Вы ручаетесь, что никогда не раскаетесь в том, что напечатали, то в таком случае можно печататься. Вы видите, мое мнение условно. Будьте здравы и благополучны, и да хранит Вас Господь.

Искренне преданный Вам епископ Антоний. 12 октября 1907. Москва. Донской монастырь».

В 1907—1908 годах Владыка Антоний вел большую работу по восстановлению Соловецкой пустыни в междуречье Свияги и Волги, где задумал устроить естественный природный заповедник. В хлопотах ему помогал П. А. Флоренский, для которого это оказалось началом деятельности по охране памятников искусства и старины [14].

22 января 1908 г. скончался Александр Иванович Флоренский — отец П. А. Флоренского. Узнав о тяжелом горе своего духовного сына, Владыка Антоний писал:

«Многоуважаемый Павел Александрович! Ваше письмо никогда не поздно. Тяжела потеря отца. Царство ему Небесное! Тяжело и других близких провожать туда, откуда нет возврата. Кто это единственный друг? [15]

20 января был у меня Алексей Сергеевич Петровский и оставил мне книжку «Церковный строй в первые века христианства» проф. Зома, перевод его и Ваш [М., 1906]. Обоих благодарю Вас за этот подарок. К сожалению, он не застал меня дома; я ездил тогда на Арбат в лечебницу Руднева навестить там проф. Барсова.

Относительно ἐπισκεψασθε я уже имею от многих профессоров объяснения, но все-таки я сам лучше буду трудиться. Знаю, что и звуки, и значение слова часто изменяются; потому, чтобы понять смысл звуков какого-нибудь слова, нужно знать его природу (naturam) и весь его организм. Как доктор без анатомии не поймет многих явлений в организме, так и филолог [...]».

Живя на покое в Донском монастыре, Владыка зорко следил за современной жизнью: он был в курсе церковных и религиозных движений, которыми бурлила Москва в начале века. Многие из видных деятелей разнообразных религиозных и мистических течений были ему хорошо известны, кое-кто посещал его. Особенно близко к сердцу принимал Владыка Антоний модные среди молодежи увлечения внехристианской и антихристианской мистикой, теософией, оккультизмом. По отношению к таким он имел свою особую стратегию и педагогику.

В связи с этим Владыка Антоний говорил о поэте Андрее Белом: «Это юноша изящный, нежный; ему нужно чистое дело, а не туман. Я давно за ним слежу, но только я человек гордый, самолюбивый, в чужую душу я без приглашения лезть не стану. Вот если бы он ко мне сам обратился — это другое дело. Тут я пустил бы в ход свою педагогику. Я не пророк, но я вижу, что если он вовремя не остановится,

---

* От ἐπισκοπέω, смотреть, рассматривать, исследовать, посещать, наблюдать, хранить, избирать. Отсюда ἐπίσκοπος — епископ (букв.: «блюститель», «хранитель»). — Ред.

** Точнее: приставки. — Ред.

*** В письме от 27 сентября 1907 года Владыка Антоний писал П. А. Флоренскому: «Дать ответ этой девушке заочно не могу. Пусть она лично обратится ко мне за ответом».

* Старое название гриппа.

то погибнет совсем. Я знаю, он эти опыты [развития в себе оккультных сил] давно уже стал делать, с тех пор как умер отец *. Растреплется совсем, а жаль, он человек талантливый».

Узнав про одну курсистку, убежавшую из кружка оккультистов, которую ее друзья слишком поторопились «спасать», Владыка Антоний говорил: «Нехорошо это, поторопился Флоренский. Надо помнить Евангелие. Во-первых, это насилие; во-вторых, сказано ведь: «Не мечите бисера перед свиньями», а в ней столько бродит еще этого свинского. Я бы ее не так вел. Я бы ее подготовил сначала, никогда сам ничего не предлагал. Пусть бы она сама попросила. Да и тут я не сразу согласился бы (дело шло о причащении Святых Таин). Вот когда она стала бы требовать, доказывать, что она готова, тогда другое дело. Я всегда оставляю полную свободу. Это самая лучшая политика. А то ведь иначе как выходит? Ведь она всё на тебя же потом свалит. «Ты содействовал?» — «Я». — «Значит, ты и виноват!» «Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они не потоптали его ногами и, обратившись, не растерзали вас». Вот я и не даю им права «обратиться», но зато потихоньку так взнуздаю такую свинью, в такие введу ее оглобли, что тут уже она не повернется».

Выступая против увлечений молодежи оккультизмом, Владыка Антоний задумал устроить в упраздненном Андреевском московском монастыре ** ученое братство, которое должно было бы заниматься просветительской и миссионерской работой. В разработке этого плана ему очень помогал П. А. Флоренский.

С сентября 1908 года П. А. Флоренский возглавил в Московской Духовной Академии кафедру истории философии. В то время для него снова остро встал вопрос о выборе жизненного пути. Одному из своих друзей, отправлявшемуся к Владыке Антонию в октябре 1909 года, П. А. Флоренский говорил: «Если увидишь Владыку, скажи ему обо мне. Можешь сказать, что я часто хочу видеть его, но не приеду, так как всё равно не послушаю, что он мне скажет. Мне не трудно многое убить в себе, но что из этого выйдет? Я бы мог убить в себе всё, что связано с полом, но тогда во мне умерло бы всякое научное творчество прежде всего. Ты говоришь, что так и надо, что через такую смерть проходили все подвижники. Я знаю это, но ведь меня не пускают в монастырь, мне велят читать лекции. Почему от многих сочинений, учебников и т. п., семинарских особенно, пахнет мертвечиной? Как будто бы всё на месте: большая ученость, приличный язык, даже мысли есть, — а читать невозможно. Потому что их писали скопцы. И я бы мог так написать, но кому нужны такие книги? Вот теперь мы с тобой пишем о Дионисе (я помогал ему в это время кончать одну работу по истории греческой религии). Но ведь я должен пережить всё это, перечувствовать. Сегодня я не спал всю ночь от какого-то общего возбуждения, как будто я сам участвовал в Дионисовых празднествах. И так всё!».

При встрече с Владыкой Антонием друг П. А. Флоренского рассказал о его состоянии. Владыка слушал, сидя боком и усмехаясь в бороду, но когда услышал об алкоголе, стал серьезен. «Рано, рано начал, — бормотал он. — Скажите ему, — быстро произнес он, — что я очень прошу его удерживаться до 30 лет. Пусть соберет все силы. Потом уже не опасно. Кровь бродит до 30 лет, и последние годы особенно опасны».

Взволнованный, Владыка Антоний встал и вышел в свою комнату, потом вернулся и продолжал: «Пусть применяет мой сократовский метод анализа понятий. Летом я поеду в Соловецкую пустынь и возьму его с собой. Передайте ему это — это его ободрит».

По молитвам Владыки Антония духовное состояние П. А. Флоренского вскоре улучшилось, и через несколько дней он написал ему большое письмо.

17 августа 1910 года П. А. Флоренский венчался с Анной Михайловной, урожденной Гиацинтовой (31 января 1889 — 18 марта 1973) [16], а 24 апреля 1911 года принял священный сан [17]. Так определился его жизненный путь.

В руководстве своим духовным сыном Владыка Антоний продолжал неизменно придерживаться «золотой середины». Если раньше он был против ухода П. А. Флоренского в монастырь, то теперь предостерегал его от переутомления приходской службой, советуя всецело сосредоточиться на научной работе. Так, Владыка Антоний писал ему:

«Многоуважаемый отец Павел Александрович! Ваше письмо вчера мною получено. Вопрос о приходе имеет второстепенное значение. А главное — это Ваше здоровье, здоровье Вашей жены и Вашего сына. Только условно можно рассуждать о приходе, полезно это для здоровья Вашей семьи или нет. Modus est in rebus, следует соблюдать меру во всем, особенно в расходовании своей нервной системы, она — центр жизни, чем меньше она расходуется, тем лучше для здоровья, для души и тела; чем меньше впечатлений, тем глубже и серьезнее мысль. Если люди злоупотребляют своей нервной системой, то, вследствие чрезмерного напряжения нервов, доходят до переутомления и даже параличного состояния.

А что думает о приходе и о приюте [18] Ваша жена? Мнение ее очень важно. Ведь она должна беречь свое здоровье так же, как и Ваше, и Вашего сына. Дай Бог ей здравствовать, и Вам, и Вашему сыну.

Что Вы мне не написали о своем здоровье? Я, слава Богу, здоров. В июне надеюсь съездить в Симбирск и в Соловецкую пустынь.

Епископ Антоний. 7 мая 1912 г. Москва. Донской монастырь».

Советы Владыки Антония были не случайны. Напряженная работа над магистерской диссертацией, которую священник Павел Флоренский представил в Совет Московской Духовной Академии 5 апреля 1912 года, поглощала все силы и время. Так, 15 марта 1912 года он писал матери: «Из московских я видаюсь только с теми, кто посещает нас, а сам в Москве почти не бываю. Вижусь иногда с М. А. Новоселовым, с о. Евгением Синадским, с Вл. А. Кожевниковым, также с С. Н. Булгаковым. Как-то давно был у еп. Антония». А 25 июня 1912 года священник Павел Флоренский писал другу детства В. Ф. Эрну в Рим: «Вынужденный внешними обстоятельствами и приведенный к сознанию событиями своей жизни, а также повинуясь еп. Антонию, я сосредоточился и живу почти так, как жил когда-то, в гимназии, т. е. до ми-

---

* Н. Бугаев (1837—1903), профессор математики в Московском университете.

** Во 2-й половине XVII века в Андреевском монастыре располагались иноки, специально занимавшиеся переводами святых отцов с греческого языка на славянский и перепиской книг.

нимума сократил всякие внешние отношения». Мудрое руководство духовника во многом помогло священнику Павлу Флоренскому закончить магистерскую работу.

Много сил отдавал Владыка Антоний в то время духовному попечению о женской классической гимназии Софии Николаевны Фишер (3 февраля 1835—23 сентября 1913) (см. о ней: [25] и [26]).

Приезд Владыки Антония в гимназию был предсказан за несколько лет до этого старцем Гефсиманского скита иеромонахом Варнавой († 17 февраля 1906) [19]. Тогда гимназия не имела материальных средств и была накануне закрытия. С. Н. Фишер пошла за советом к Гефсиманскому старцу Варнаве и на его вопрос: «Как дела?» — отвечала: «Плохи, очень плохи, батюшка. Я приехала спросить Вас, уж не закрыть ли мне гимназию?» — «И не думай! Твоя гимназия никогда не погибнет. Еще вы с мужем прославитесь. К вам **такой** господин приедет!» — решительно ответил отец Варнава.

Большое внимание Владыки Антония к женской гимназии можно объяснить двумя причинами. Первое — это то, как писал священник Павел Флоренский, что «еще недостаточно принята во внимание склонность многих духовных старцев, на вершине своего подвига и умерщвления страстей, строить женские монастыри. Достаточно назвать хотя бы имена преподобного Серафима и старцев Амвросия Оптинского и Варнавы Гефсиманского, чтобы пояснить сказанное» [27, с. 751].

Епископ Антоний [Флоренсов] на крыльце своего дома в Симбирске, около 1910 года

Во-вторых, в гимназии С. Н. Фишер Владыка Антоний увидел тот идеал учебного заведения, проникнутого духом веры Христовой по существу, а не «по ведомству», к которому он стремился в Симбирске, Самаре, на Волыни и в Вологде. По собственному выражению Владыки Антония, гимназия ему была «родной по мысли, по духу, по сердцу». Гимназия С. Н. Фишер славилась прекрасной постановкой изучения греческого языка [20], который особенно любил Владыка Антоний. Высказывания Владыки Антония о значении греческого языка во многом объясняют склонность к филологическим изысканиям его духовного сына — священника Павла Флоренского: «Как человек состоит из духа и плоти, так и науки делятся на две категории: одни занимаются (имеют своим предметом) духом, другие — материей... Науки, касающиеся духа, учащие о Боге, о происхождении мира, о человеке, это — философия, Богословие и все словесные науки; к ним ключ — греческий язык; как можно изучить какую-нибудь из них, не зная языка? Без языка шагу ступить нельзя. Так же, как для естественных наук ключ — математика... Только зная греческий язык, поймешь, как языческий гений, достигший всего, чего он только мог достичь, склонился перед Крестом [21]. И замечательно: когда языческий гений изжил свой век, совершил свой круг, — греческий язык закончил свое развитие, достиг полноты его. — Кончено! Это совершеннейший из всех языков, которые когда-либо были, есть и будут, уж такое выпало ему счастье!»

До самой своей кончины Владыка Антоний продолжал пристально следить за жизнью гимназии С. Н. Фишер и никогда не отказывал в своем мудром руководстве ни одному из членов гимназической семьи.

19 мая 1914 года в Московской Духовной Академии состоялась защита священником Павлом Флоренским книги «О Духовной Истине» на степень магистра богословия. Эта книга, изданная в 1912 году, была первоначальным вариантом одного из его выдающихся трудов — «Столп и утверждение Истины» (М., 1914). Поэтому посвящение священником Павлом Флоренским «Вступительного слова перед защитой...» [1] Владыке Антонию было глубоко знаменательно. Владыка Антоний был на диспуте вместе со своими духовными детьми — священником Николаем Васильевичем и Христиной Сергеевной Арсеньевыми и на следующий день писал:

«Возлюбленный отец Павел Александрович! Я вчера был очарован Вашим диспутом, Вашею любовию, не диалектикою только, но самою природою любви, которая сама себя всегда любит и вечно блаженствует.

Крайне жаль было уходить среди Вашего диспута, но время уже было позднее, и мне нужно было поспеть на последний поезд в Москву. Оставаться на ночлег в Лавре я не мог; самый лучший ночлег — это дома. Жаль, что время для диспута было не днем, а вечером. Вашу прекрасную речь пред защитой, по напечатании оттиска, и самую диссертацию, прошу, пришлите мне потом, когда будет можно, как долг любви, на память.

На обратном пути всю дорогу мы с о. Николаем Васильевичем и Христиной Сергеевной беседовали о Вашем диспуте. Будьте здравы и благополучны, да хранит Вас Господь. Божие Вам благословение, Вашей супруге Анне Михайловне и сыну Василию.

Епископ Антоний (Флоренсов). 20 мая 1914 г. Москва. Донской монастырь».

О защите священником Павлом Флоренским магистерской диссертации и о приезде Владыки Антония писал также 21 мая 1914 года В. Ф. Эрн своей жене Е. Д. Эрн: «Специально на диспут приехал из Москвы Антоний (Донской) и, не переночевав, уехал. Я был радостно потрясен, увидев его старческую, величественную и прекрасную фигуру».

В последующие дни Владыка Антоний все время вспоминал и обдумывал диспут. Его духовная дочь А. В. Мартынова записала: «19-го мая 1914 г. — была защита диссертации (магистерской) о. Павла Флоренского. Владыка был на ней. Рассказывал о диспуте увлекательно и назидательно. Очень хвалил вступительную речь о. Павла: «Казалось, что орел летает высоко-высоко, и страшно становилось, как бы этот орел не улетел от нас». Тоном оппонента Глаголева не был доволен, находил, что неуместно балагурил, ничего по существу не возразил. «Говорил, например, что Бог, создавши человека и даровавши ему свободную волю, ограничил Сам Себя. Да если я поручу кому-нибудь сделать, дам ему на это полномочие, так разве я на то время, как он будет это исполнять, буду ограничен в своей власти? Ведь так можно дойти и до того, что Святая Троица Себя ограничила тем, что Бог-Слово вочеловечился! Говорил еще такую фразу: Бог создал нас без нас, но спасти нас без нас не может. Неправда, может! А сколько младенцев в Царствии Божием: что же, они хотели разве этого? Ну, скажут, это несмысленные дети; но вот другой пример: когда Спаситель был распят, окружающие хуляху Его, народ, даже один из разбойников, окаянный, глумился над Ним, а Он молил Отца: «Отпусти им, не ведят бо, что творят!» Значит, дураков-то, тех, которые не понимают, что делают, Он спасает. Не спасает Он только того, кого нельзя спасти, кто заведомо грешит и упорствует во грехе»».

Несмотря на похвалы, Владыка Антоний как духовник был чрезвычайно взыскателен и строг к своему духовному сыну и говорил о речи священника Павла Флоренского на диспуте: «Он закончил свою речь словами: «Книгу мою у меня могут отнять, но того процесса переживания, который у меня был, никто у меня не отнимет». А я ему скажу: «Ей, берегитесь, отниму! Вас будут бить и бить поделом; проверьте себя». Конечно, эти слова надо понимать как призыв Владыки Антония своему духовному сыну к внутренней работе над собой. Прекрасно понимая значение трудов священника Павла Флоренского, Владыка Антоний, восхищаясь им, называл его гениальным и говорил: «Куда мне до него»!»

Но сам отец Павел был убежден, что он написал этот труд лишь благодаря руководству своего духовного отца. На дарственном экземпляре, поднесенном епископу Антонию, было написано:

«Глубокоуважаемый Владыко! Ваше слово направило меня в Академию, Ваше слово меня там удерживало и Ваше же слово заставило остаться там. Теперь я могу сказать откровенно, что мое отношение к Академии было послушанием. Вот почему этот, хотя и ничтожный, но в жизни моей очень решительный, труд я решил посвятить Вам после того, как другой жизненный шаг свой, а именно пробную лекцию свою, я посвятил своим родителям по плоти. Прошу принять это посвящение, как знак всегдашней моей преданности и сыновней любви.

Благословите и простите, что мой дар Вам так беден и ничтожен.

Священник Павел Флоренский.
1914. XI. 14. Москва».

С декабря 1914 г. по 23 февраля 1915 г. священник Павел Флоренский ездил на фронт с Черниговским военно-санитарным поездом Красного Креста. Узнав, что он опять собирается на фронт, Владыка Антоний писал:

«Многоуважаемый отец Павел Александрович! Приветствую Вас братскою во Христе любовию и Вашу домашнюю церковь, супругу Анну Михайловну и сына Василия, и после подвигов поста и молитвы желаю Вам в радости духовной и в добром здоровье встретить Святую Пасху Христову.

Примите мой совет как послушание, не ездить с санитарным поездом. На это дело есть полковые священники и многое множество иеромонахов, людей способных и крепких телом и духом.

Напишите мне, как Вы думаете, в числе жен мироносиц, приходивших зело рано, еще сущей тьме, на Гроб, чтобы помазать ароматами тело Господа Иисуса, была ли Сама Матерь Его, и кто такая была **другая** Мария? (Мф. 27, 61; 28, 1).

Как думают другие, я знаю, но мне хотелось бы знать Ваше личное мнение.

Прошу не забыть меня в Ваших святых молитвах. Божие Вам благословение да будет. Епископ Антоний. 4 марта 1915 г. Москва. Донской монастырь».

Причина препятствий Владыки Антония в поездке его духовного сына на фронт была, конечно, не в том, что он берег его от опасностей войны. Но как раньше он не пускал его в монастырь и на приходское служение, так и теперь полагал, что долг и церковное послушание священника Павла Флоренского состоят, прежде всего, в преподавании в Академии, в богословских и научных трудах. Это письмо послужило также поводом к написанию священником Павлом Флоренским экзегетической заметки «И другая Мария», которую он послал Владыке Антонию.

Владыка Антоний внимательно следил за творчеством своего духовного сына. Из записей А. В. Мартыновой: «18 октября 1915 г. Была у Владыки. К концу беседы зашла речь о

Священник Павел Флоренский

статье о. Павла Флоренского, озаглавленной «Не восхищение непщева»[22]. Я призналась, что неправильно понимала этот текст. Владыка разъяснил его так: «Апостол Павел говорил это Филиппийцам, бывшим только что язычниками. Они видели чудеса, которые творил Иисус, дела, каких не может творить простой человек; откуда же была в Нем эта сила? Он имел родителей, братьев и сестер на земле; не от этой же семьи получил Он эту силу! Но Филиппийцы, как язычники, знали, что бывали необыкновенные люди, герои, которые иногда похищали огонь (божественную силу) с Неба, у божества, и таким образом сами становились причастны божеству, как бы божествами. Вот, чтобы они не подумали чего-либо подобного и об Иисусе Христе, Апостол и сказал (употребил): ουχ αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα Θεω̃... А почему же, если не **хищением?** Апостол не договаривает (потому что Он есть Сам Бог), чтобы не соблазнить; от таких слов они могли все разбежаться»». О работах своего духовного сына Владыка Антоний беседовал 2 ноября 1915 года и с Х. С. Арсеньевой: «Вчера был у Владыки протоиерей И. И. Соловьев. Он свою книгу «Воскресные Евангелия», в которой допустил предположение, что в числе жен мироносиц, под именем «другая Мария», была Сама Божия Матерь, всю пометил к переделке, так как Владыка весной, много потрудившись, доказал ему, что Божию Матерь нельзя разуметь под именем «другой Марии» в числе простых мироносиц... Владыка показал протоиерею Соловьеву книгу отца Флоренского «Не восхищение непщева». Оказалось, что протоиерей уже читал ее, и очень она ему понравилась (о. Флоренский доказывает, что восхищение — это экстаз, который был знаком Филиппийцам еще во время их пребывания в языческой вере). Владыка об этом говорил вчера отцу Соловьеву, а сегодня мне так: «Надо забыть и Флоренского, и все переводы других и обратиться к самому тексту на греческом языке. Ουχ αρπαγ ον ηγήσατο. Корень αρπαγ означает грабли, крюк (багор). Если я граблю у себя сено, то я не граблю никого, не похищаю ни у кого, так же, если я из своего глубокого колодца достаю воду при помощи крюка (багра). Поэтому самый перевод неверен. А по смыслу мне представляется так. Надо помнить, что Филиппийцы были любимой Церковью апостола Павла, точно так же, как и они сердечно любили его, служили ему в его узах. Во всем его Послании к Филиппийцам нельзя найти ни одного слова упрека им в чем бы то ни было, а если эти слова «не восхищением непщева быти равен Богу» оставить в этом переводе, или в русском: «не почитал хищением быть равным Богу», то можно подумать: «А разве из Филиппийцев кто думал, что почитал?» Апостол Павел учит свою любимую паству, как сохранить им чувства любви между собой, какие есть между ними. Чтобы любовь не была расхищена врагом, нужно иметь смиренномудрие, надо себя умалять. А образец, пример этого смиренномудрия — Сам Христос: «Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе». Он, Бог («во образе Божии сый»), не восхищением непщева быти равен Богу — не явился как Бог, т. е. в величии Божием, окруженный ликами ангельскими («и Ангелы славословят, закрывающие лица своя»). Он живет во Свете неприступном, «Егоже никто не виде от человек, ни-

Могила епископа Антония (Флоренсова) в Донском монастыре

Рисунок 1918 года.

же видети может» («несть человек, аще узрит Бога и жив будет»). Что же было бы, если бы Он явился как Бог — все были бы без жизни и никто ничего не увидел бы. Один раз Христос приподнял завесу Своего Божества на горе Фаворской, и то Петр после этого «не ведаше, что глаголаше» — как бы помешался! Нет, Бог показал Себя людям в образе человеческом (любимым названием Себя Господа Иисуса было «Сын Человеческий». А Сыном Божиим Он называл Себя?). «Себе умалил, зрак раба приим». Вот какое нужно иметь смиренномудрие. Если Бог был, как человек, то господин будь, как раб... Бывает ли так? Вот как попробуйте, и то соотношение неполное. А дальше? «Смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же Крестныя». Слушая это, нельзя сдержать слезы умиления! (О, неизреченное смиренномудрие!) Благоговейте перед Ним, покажите и вы в своей жизни такое смирение, какое было и во Христе — сие да мудрствуется в вас — Он (хотя) во образе Божии сый, (однако) не (этот) образ явил (показал здесь, на земле), но, что Он по бытию равен Богу — и с человеки поживе — и тем не менее... Только во второе пришествие Он явится во всей славе Своей как Судия живых и мертвых, а в первое пришествие Он, Спаситель, явился в образе раба, как раб, и показал такое уничижение, смирение и послушание даже до смерти». «Разве когда чей сын считает похищением у отца, что он его сын?» — спросил Владыка у о. протоиерея».

Владыка Антоний вникал и в житейские нужды своего духовного сына, придавая этому большое значение. При покупке дома священником Павлом Флоренским в 1915 году он прислал келейника, чтобы тот посмотрел дом, и лишь потом дал свое благословение.

Владыка Антоний жил в то время скудно и скорбел, когда не мог чем-либо помочь нуждающемуся. «Вся помощь моя — только одна молитва и вера во исцеление», — писал он.

В связи с предполагавшимся созывом Всероссийского Церковного Собора Владыка Антоний занимался в то время разработкой канонических вопросов церковного правления. 17 марта 1916 года он написал тезисы «Голос епископа»: чтобы церковное правление было канонично, оно должно быть соборно; епископы должны быть по призванию; избрание принадлежит Богу, а не человеку, в этом вся суть преемства Апостольского служения. Особо великая ответственность, указывал Владыка Антоний, лежит на епископе при хиротониях на священные степени.

15 января 1918 года в письме по поводу назначения отца Иоанна Арсеньева настоятелем одного из московских соборов Владыка Антоний, как бы подводя итог своему духовническому окормлению паствы, высказался, каким должен быть настоятель: он должен быть не из пришлых, а местный; ученый; беспристрастный к каким-либо людям или событиям, быть ангелом мира, обладать голубиной кротостью, от него никто не должен плакать.

Жизнь Владыки Антония подходила к концу. Как мудрый старец он говорил: «Для детского возраста самое подходящее чтение — притчи Соломона; тут ум изощряется в отгадывании загадок. В зрелом возрасте, когда уже загадки разгаданы, а надо знать, как поступить в жизни, — Экклезиаст. А в старости надо песни петь, уже жизнь прошла, — тогда надо читать «Песнь песней»... Христианская свобода и любовь — одно и то же. Свобода — в любви, и любовь — в свободе. А основа всего — страх Божий».

27 апреля 1917 года священник Павел Флоренский посетил Владыку Антония. Он говорил своему духовному сыну, что «не хочет умирать еще, но едва ли доживет до 70 лет». Владыка Антоний не на много пережил свое предсказание. Скончался он 20 февраля 1918 года семидесяти с половиной лет[23]. 23 февраля при большом стечении народа состоялось его погребение в Донском монастыре. Митрополит Мануил свидетельствует, что Владыка Антоний «в Москве считался местночтимым как великий праведник и подвижник. Имя его было занесено во многие сотни и тысячи поминаний верующих Москвы» [8].

ПРИМЕЧАНИЯ

[12] Юлия Ивановна Флоренская, сестра отца П. Флоренского. В его детские годы она была наиболее духовно близка племяннику.

[13] Павел Флоренский. Вопль крови. Слово в Неделю Крестопоклонную. М., 1906. Это слово, произнесенное 12 марта 1906 года в храме Московской Духовной Академии, было направлено против смертной казни лейтенанта Шмидта. За эту проповедь П. А. Флоренский был заключен в Московскую губернскую тюрьму на 3 месяца, но освобожден к Пасхе, благодаря ходатайству Г. А. Рачинского.

[14] С первых лет Советской власти священник Павел Флоренский активно участвовал в культурном и научно-техническом строительстве страны. В частности, в 1918—1920 годах он был ученым секретарем и хранителем ризницы Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Для его деятельности в эти годы характерна широкая и перспективная постановка вопроса об охране памятников культуры, в чем сказалось, вероятно, и влияние Владыки Антония.

[15] Здесь, по всей вероятности, речь идет о старце Гефсиманского скита иеромонахе Исидоре (ок. 1824 — 3 февраля 1908), которым также руководствовался П. А. Флоренский. «С Филипповского поста он слег в постель окончательно, и уже тогда можно было предвидеть смертельный исход болезни» [23, с. 69].

[16] Впоследствии А. М. Флоренская вспоминала, что епископ Антоний был доволен женитьбой своего духовного сына.

[17] П. А. Флоренский был рукоположен Преосвященным Феодором, епископом Волоколамским, во диакона 23 апреля 1911 года, во пресвитера 24 апреля 1911 года, к храму Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Благовещенском Дмитровского уезда.

[18] Так как Благовещенский храм находился в 2,5 километрах к северо-западу от Лавры и добираться до него по проселочным дорогам было трудно, священнику Павлу Флоренскому предложили служить в церкви приюта Красного Креста Сергиева Посада. Он тяжело переживал, что не может служить на приходе, к которому был посвящен.

[19] См. о нем: Память старца Варнавы из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры — «Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. Февраль». М., 1907, с. 233—246.

[20] В одном из последних писем к своим бывшим ученицам и помощницам София Николаевна выразилась так: «Он (греческий язык) есть дух и животворная сила моей школы. Я убеждена, что личному знакомству с Гомером, Платоном и Софоклом вы все обязаны и своим настроением, и своей трудоспособностью. Но главное — это есть язык отцов Вселенской Церкви и первоисточник нашего исповедания. Пусть греческий язык не нужен Западу, нам он необходим: мы на нем крестились в веру Христову» (Из воспоминаний Е. М. Григоровой, ученицы С. Н. Фишер и духовной дочери епископа Антония. См. также [26, с. 13]).

[21] О том, насколько хорошо Владыка Антоний знал греческий язык, говорит уже такой факт, что по поводу перевода мест 1 Фес. 5, 12 и 1 Тим. 5, 17 с ним советовался сам проф. С. И. Соболевский. Интересна и поучительна следующая экзегетическая миниатюра Владыки Антония: «Отнять силу выражения у слова — значит отнять у него смысл, и тогда слово уже будет не живым организмом, а мертвой буквой. Греческий язык, с коим ни один язык в мире не может сравниться, логичнее славянского, а славянский логичнее русского. Русский перевод Евангелия местами далеко не выражает мысли подлинника и дает повод к сектантским заблуждениям. Например, Мф. 5, 34; μὴ ὀμοσαι ὁλως, не клянися всяко, не клянись «вовсе». Закон говорит: «Не возмеши Имене Господа Бога твоего всуе» (Исх. 20, 7; Лев. 19, 12; Втор. 5, 11). Евангелие: «Не во лжу кленешися» (Мф. 5, 33). **«Всуе»** и **«во лжу» — синонимы.** Иудейские софисты думали, что только **Именем Божиим ложно** клясться — грех, а всяким **другим именем** ложно клясться — не грех. Христос же говорит, что не только Именем Божиим, но и всяким иным именем ложно клясться — грех. Слово ὁλως значит — «всяко, иначе», а не «вовсе, совсем, совершенно». А так как теперь мода читать Евангелие по русскому переводу, то многие теперь и говорят, что Христос «вовсе» (?) совершенно запретил «всякую» (?) клятву. Недавно был у меня студент университета и говорил мне, что по этому слову «вовсе» он не признаёт никакой клятвы и присяги. И мне пришлось долго доказывать ему, что Христос запретил всякую, т. е. всякую, каким бы то ни было именем, **ложную** клятву, а истинной клятвы Он не запрещал; что перевод слова ὁλως «всяко» — словом «вовсе» — **неточный,** неверный и неправильный. Доказывать это нужно было филологически по стилистике. Теперь с этим словом «вовсе» у многих в голове большой сумбур, как и со словом — «не противиться злу» (Мф. 5, 39). И вместо того, чтобы учиться разумению слова и ведению гласа, они **по невежеству** только сумасбродствуют, и это их невежество, на разные области жизни простирающееся, есть главный корень всех злых грехов, заблуждений, суеверий, ересей и расколов» [10, с. 8, 9].

[22] Священник Павел Флоренский. «Не восхищение непщева» (К суждению о мистике). Сергиев Посад, 1915.

[23] После кончины Владыки Антония его духовный сын священник Павел Флоренский за 1918—1921 годы собрал о нем биографические материалы, собираясь написать специальную работу. В сборе материалов ему помогали келейник Владыки Антония Александр Владимирович Желтовский, духовные дочери Владыки Антония А. В. Мартынова, Х. С. Арсеньева, Е. М. Григорова, племянник Владыки Антония В. Керенский.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

[1] Священник Павел Флоренский. Вступительное слово перед защитой на степень магистра книги «О Духовной Истине», сказанное 19 мая 1914 г. Сергиев Посад, 1914.

[8] Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 годы. Куйбышев, 1966 (машинопись).

[10] Боголюбов Д. Методический совет миссионерам-полемистам (на основании письма епископа Антония Флоренсова). — «Приходский священник», № 9, 5 марта, 1911.

[23] Соль земли, то есть Сказание о жизни Старца Гефсиманского скита Иеромонаха Аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским. Сергиев Посад, 1909.

[25] Историческая записка о 40-летии женской классической гимназии С. Н. Фишер. С 1 сентября 1872 г. по 1 сентября 1912 г. по материалам, собранным Г. Б. Фишером, составил И. Владимирский. Издание бывших воспитанниц гимназии С. Н. Фишер. М., 1912.

[26] Светлой памяти Софии Николаевны Фишер. Сергиев Посад, 1913. — Отдельный оттиск из «Богословского вестника», 1913, № 12.

[27] Священник П. А. Флоренский. Столп и утверждение Истины. М., 1914.

Иеродиакон АНДРОНИК

Троице-Сергиева Лавра

Богословские труды протопресвитера д-ра Гавриила Костельника

Исполнилось 33 года со дня кончины протопресвитера доктора Гавриила Федоровича Костельника († 20 сентября 1948), выдающегося церковно-общественного деятеля, видного богослова и философа. «Это был пастырь, которого любили прихожане, профессор Духовной Академии, которого уважали студенты, поэт и писатель, в сочинениях которого отражена глубина богословской и философской мысли, знаменитый проповедник слова Божия» («ЖМП», 1979, № 2, с. 16).

В 1923 году при Духовной Семинарии во Львове было создано украинское Научное Богословское общество, печатным органом которого стал трехмесячник «Богословие». Протопресвитер Гавриил Костельник принимал самое активное участие в его создании. Будучи профессором Львовской Духовной Семинарии, он в течение десяти лет (1920—1930) преподавал в ней логику, историю философии, метафизику, психологию, христианскую социологию, а в 1923 году был избран деканом Богословского факультета.

В эти годы протопресвитер Гавриил Костельник отстаивал свои богословские взгляды, все более склонявшиеся к Православию.

В частности, он вел нелегкую полемику против целибата (безбрачия священников), который Римско-Католическая Церковь стремилась повсеместно внедрить в западноукраинских епархиях. Богословское произведение отца Гавриила «Спор об эпиклезе между Востоком и Западом» (Львов, 1928) получило отрицательную оценку в Ватикане. В результате этого он лишился профессорской кафедры и должен был уйти из Львовской Духовной Семинарии. Но, несмотря на вынужденный уход из Духовной Семинарии, протопресвитер Гавриил Костельник начал просвещать университетскую молодежь. Одновременно он преподавал Закон Божий сначала в средних реальных школах, затем в украинской гимназии во Львове.

Недостаток учебно-богословской литературы на украинском языке побудил протопресвитера Гавриила Костельника взяться за перо. В результате его интенсивной работы появилось много трудов на различные церковные и богословские темы. Многие из них напечатаны в различных периодических органах, некоторые вышли самостоятельными изданиями.

К важнейшим богословским произведениям протопресвитера Гавриила Костельника следует отнести работы: «Христианская апологетика» (1925), «Спор об эпиклезе между Востоком и Западом» (1928), «День Тайной вечери» (1929), «Arcana Dei» (1936), «Апостол Петр, или догматические основы папства» (1945).

«Христианская апологетика» предназначалась в качестве пособия для учеников гимназии. В ней кратко и убедительно защищались основы христианской веры. Вот как оценивал эту работу священник Григорий Мирович в церковном журнале «Нива» за 1926 год: «Убогая наша украинская богословская научная литература обогатилась в последнее время незаурядным произведением нашего талантливого ученого-богослова, широко известного отца д-ра Гавриила Костельника, который за короткое время своего творчества снискал себе заслуженную славу необычною у нынешнего поколения оригинальностью и глубиной мысли. Он действительно творец даже там, где идет следами тысячелетней традиции».

«Апологетика» протопресвитера Гавриила Костельника не отступает в основе от традиционного метода богословской науки. На 174-х страницах лаконичным, образным языком освещаются вопросы, которые волнуют человеческий ум: как возникло мироздание и появилась жизнь? В чем сущность человека? Каковы цель и смысл его существования?

Следующая большая богословская работа протопресвитера Гавриила Костельника «Спор об эпиклезе между Востоком и Западом» была издана во Львове в 1928 году. Сначала она печаталась на страницах «Нивы». И сразу стало заметно, что отец Гавриил во многих спорных богословских проблемах склоняется на сторону Православной Церкви. Это привело к тому, что против отца Гавриила Костельника раздались обвинения со стороны так называемых западников. В Риме дали отрицательную оценку упомянутой работе. В результате отец Гавриил был устранен от редактирования церковного журнала «Нива», а затем лишен права преподавать в Духовной Семинарии во Львове.

Спор об эпиклезе между Востоком и Западом имеет давнюю историю и породил многочисленную литературу. Первым выдвинул эту проблему в XIV веке солунский митрополит Николай Кавасила. Она представлялась настолько важной, что ею специально занимался Флорентийский собор (1439).

Во вступлении к своему труду отец Гавриил объясняет суть спора между Восточной и Западной Церквами. Речь шла о том, когда и какими именно словами освящаются во время Божественной литургии предложенные Дары (по западной терминологии: какие литургические слова составляют форму Святой Евхаристии?). Протопресвитер Гавриил отмечает: «Между западными богословами в общем принималась мысль, что эту форму составляют Христовы слова, да и то не все, только восемь из них: «Это есть Тело Мое... это есть Кровь Моя». А православные богословы, кроме полных Христовых слов, подносят еще эпиклезу как абсолютную законченность для евхаристийного освящения или даже так высказываются: формой Евхаристии является эпиклеза» (с. 3).

Далее автор указывает на тот факт, что на заре раннего христианства Литургия везде совершалась на греческом языке. Отсюда автор делает заключение, что сначала все Литургии в христианском мире имели эпиклезу, как ее имеют до сих пор александрийская и антиохийская Литургии. Следовательно, римская Литургия, которая развивалась позднее, устранила эпиклезу из своего текста где-то около V столетия.

В этой работе отец Гавриил дал характеристику первых христиан — греков и римлян.

Греки, по его мнению, были более склонны к философским раздумьям и мистике, а римляне — к прагматическому реализму. Это наложило отпечаток на формирование двух центров христианства — в Константинополе и Риме. На церковное разделение повлияли различные, имеющие порой многовековую историю факторы, в том числе политические, этнографические и обрядовые.

Разбирая текст современной ему римской Литургии, протопресвитер Гавриил Костельник пришел к выводу, что, в сравнении с восточными Литургиями, она стала:

а) сокращенной (ибо недостает в ней проскомидийных молитв);

б) не столь выразительной (ибо в ней меньше поэтической образности и окрыленности);

в) без четкой логической последовательности (в ней отсутствует настоящая эпиклеза, вместо которой имеются две превентивные эпиклезы в самом каноне).

Это свидетельствует о том, что александрийская Литургия подвергалась в Риме многим изменениям и, наконец, осталась по существу без эпиклезы.

В конце своего труда протопресвитер Гавриил Костельник отметил, что поводом к его написанию явилось желание защитить восточную Литургию от латинизационных тенденций и не допустить, чтобы из Богослужебного текста была изъята эпиклеза, освященная давней христианской традицией.

Другое произведение — «День Тайной вечери» (1929) было написано протопресвитером Гавриилом Костельником вместе с приходским священником Преображенской церкви во Львове отцом Владимиром Садовским.

Священник Владимир Садовский, автор нескольких богословских работ, был известен как знаток восточного обряда и неустанно заботился о его чистоте, несмотря на латинизационный курс, который активно проводился в Галицко-Львовской епархии при митрополите Андрее Шептицком.

Исследование «День Тайной вечери» печаталось вначале на страницах «Нивы» (1928, №№ 4, 5), а затем вышло отдельным изданием. В нем авторы пытались дать новое объяснение Евангельских текстов относительно определения дня и даты последней вечери Христа с Его апостолами.

Богословское произведение «Arcana Dei» («Пути веры современного человека» (1934)) возникло как серия статей, опубликованных в литературно-научном журнале «Дзвони». В 1936 году эти статьи вышли отдельным изданием.

«Arcana Dei» — своеобразный катехизис, предназначенный для светской интеллигенции. В сборник, где изложены основы христианской веры, входят такие разделы: Пути к Богу; Перед тайною тайн (объясняется происхождение мира в соответствии с новейшими достижениями наук); От Бога к миру; Вечность; Simplex; Троица; Антропоморфизмы и др. Некоторые разделы завершаются стихотворными молитвами.

В 1945 году увидела свет новая богословская работа протопресвитера Гавриила Костельника «Апостол Петр и римские папы, или догматические основы папства».

Небольшая по объему книга написана простым общедоступным языком. Некоторое представление о ее содержании дают следующие названия разделов: Новая вера; Иисус Христос и апостол Петр; Святые отцы об апостоле Петре; Вселенские Соборы с I тысячелетия о папском примате; Был ли апостол Петр римским епископом?

Книга имела остро полемический характер. Ее задачей было доказать несостоятельность догмата о папском примате, чтобы удержать галицийских греко-католиков от союза с Римом. Обращаясь к ним, протопресвитер Гавриил Костельник писал: «Братья униаты, это написано для того, чтобы у вас развязать совесть, какую вам Рим навязал... Прозрите, вглядитесь в мир и историю, чтобы вы избрали верный путь для будущего вашей Церкви и попусту не тратили своих сил для римских фикций».

После падения панской Польши и разгрома фашистской Германии, когда украинский народ объединился в едином Советском государстве, пришло время для отца Гавриила Костельника сказать правду об унии, католицизме и Православии.

В то время западноукраинская униатская верхушка действовала заодно с враждебными элементами, за что была осуждена и удалена из Галиции. Протопресвитер Гавриил Костельник делал всё возможное, чтобы убедить сельское униатское духовенство, воспитанное в католическом духе, что правда на стороне Православной Церкви. С этой целью и была написана вышеназванная работа.

Особое место среди богословских произведений протопресвитера Гавриила Костельника занимают его книги о парапсихических феноменах, которые ему довелось наблюдать.

* * *

Важное значение имеют его работы, посвященные истории Церкви на Украине, а также ряд статей по церковно-общественным вопросам.

С течением времени отец Гавриил всё более обнаруживал в унии слабые стороны. В его сердце родилась горячая любовь к величественному греческому обряду и ко всему тому, что дала нам в наследство православная Византия. Со свойственной ему энергией отец Гавриил делал всё, чтобы способствовать очищению церковного обряда от латинских влияний. Он написал много статей, в которых защищал восточный обряд и осуждал насаждаемый среди местного духовенства целибат (безбрачие). Таким образом протопресвитер Гавриил Костельник стал духовным проповедником восточного, так называемого византийского направления у греко-католиков.

В статье отца Гавриила «В ответ д-ру проф. Смолке по поводу его книги «Die russische Welt» (Львов, 1917) убедительно доказывалось, что указанная книга написана необъективно. Она должна была информировать немцев о так называемом «русском мире», а по существу очерняла многое, что для украинцев является дорогим и родным. Оздоровление Греко-Католической Церкви д-р Смолка видел исключительно на католических основах, против чего и выступил протопресвитер Гавриил Костельник.

В статье «Народная или Вселенская Церковь» (Львов, 1922) отец Гавриил Костельник стоял еще на позициях римского богословия. Он утверждал, что Католическая Церковь является Вселенскою и Поместные Православные Церкви должны присоединиться к ней.

Однако вскоре отец Гавриил Костельник начал сомневаться в том, чтобы православные добровольно объединились с Римско-Католической Церковью. Это убедительно показали события на Волыни, где правительство буржуазной Польши распространяло «новую унию» при содействии католических монахов.

В этих условиях отец Гавриил Костельник поставил вопрос: что будет дальше с унией в Галиции, какова ее будущность? На этот вопрос он дал ответ в статьях, которые печатались в «Ниве» на протяжении 1924—1926 годов под общим заголовком «Судьба унии».

Считая, что судьба той или иной Поместной Церкви связана с судьбой и характером народа, отец Гавриил Костельник предсказывал неминуемый упадок «новой унии» на Волыни: «Уния действует там во вред украинцам, в полонизационных целях... При ближайшем удобном случае волыняне возвратятся в Православие...»

Можно удивляться, насколько глубоко отец Гавриил понимал судьбу унии в то время, когда, казалось, она добивается всё новых и новых успехов.

В работе «Наша судьба» (еженедельник «Мета», 1934, №№ 37—44) отец Гавриил Костельник констатировал, что положение украинского народа под властью панской Польши безнадежно. О будущем украинского народа отец Гавриил Костельник писал: «Украинский народ сможет процветать только тогда, когда возрастет счастье греко-христианского мира. Но если в новых веках живое средоточие этого мира творят русский и украинский народы, то отсюда следует, что счастье украинского народа идет рядом со счастьем русского народа».

В 1926 году на страницах «Діла» появилась статья отца Гавриила Костельника «Новая эпоха нашей Церкви». Отец Гавриил Костельник писал, что в интересах унии ее необходимо очистить от всяких исторических слабостей. А это будет возможно только тогда, когда галицким униатам удастся вернуться к единству веры I тысячелетия.

Полемизируя с газетой католического направления «Новою Зарею», отец Гавриил Костельник написал знаменательную с литургической точки зрения статью под заглавием «На ясные зори, на тихие воды» («Нива», 1928, №№ 3—6). В статье отец Гавриил утверждал, что у галицких униатов нет причины опасаться православных, так как настоящая угроза для греко-католических украинцев идет с Запада. В другой своей работе «Идеология унии» отец Гавриил Костельник отмечал, что на практике униаты являются авангардом Римской Церкви и господствующих наций в их соперничестве с Восточной Православной Церковью.

В ходе второй мировой войны протопресвитеру Гавриилу Костельнику стало ясно: в новых условиях хиреющую унию не спасти, ее ждет неминуемый упадок. Униатская иерархия оказалась недальновидной и не сумела оценить новых больших перемен в мире. Он возглавил «Инициативную группу по воссоединению Греко-Католической Церкви с Русской Православной Церковью».

Именно в то тяжелое и для Церкви, и для народа время отец Гавриил Костельник написал работу «Апостол Петр и римские папы, или догматические основы папства» (1945) и разослал специальное обращение «Ко Всечестному греко-католическому духовенству в западных областях Украины» (напечатано отдельной брошюрой 25 мая 1945 года).

Выдающийся богослов разъяснил духовенству, что унию в Польше придумали шляхта и иезуиты в целях полонизации украинского народа и противоборства России. «История нашего народа, — писал отец Гавриил, — поскольку она светлая, связана с Православием. Уния — это историческое воспоминание иноземного порабощения, пережиток и символ упадка нашего народа».

Далее в Обращении говорилось: «Печально нам и обидно, что наши епископы не сориентировались ни в политической, ни в церковной новосозданной ситуации и волна жизни прошла над их головами. А мы остались словно на разбитом корабле без рулевого. Что это не может оставаться так долгое время, это само собой понятно, этим сообщаем, что с разрешения государственной власти образована инициативная группа по воссоединению Греко-Католической Церкви с Русской Православной Церковью с центром во Львове. Ее целью является вывод нашей Церкви из беспорядка и безвластия...»

8 марта 1946 года во Львове был созван Собор Греко-Католической Церкви, который устами 216 делегатов решил порвать отношения с Римской Церковью и присоединиться к Русской Православной Церкви. Таким образом была упразднена уния, которая просуществовала в Галиции 145 лет. Наступила действительно «новая эпоха нашей Церкви», о которой мечтал протопресвитер Гавриил Костельник.

Заслугой отца Гавриила следует считать подготовку и издание им книги «Деяния Собора Греко-Католической Церкви 8—10 марта 1946 г. во Львове» (Львов, 1946). Она является ценным историческим документом, потому что освещает важнейшее переломное событие в жизни Галицкой Церкви.

Особый интерес представляет доклад отца Гавриила Костельника на Соборе «Мотивы воссоединения Греко-Католической Церкви с Русской Православной Церковью».

В докладе отмечалось, что как некогда политические соображения были доминирующими при заключении унии, так и теперь, в новых исторических обстоятельствах, галицкое духовенство должно оставить нежелательную им унию. Ко второго рода мотивам отец Гавриил относил желание духовенства и народа преодолеть догматические заблуждения Римской Церкви. Отец Гавриил Костельник разоблачил утверждение римских теологов о том, что причиной упадка унии были преследования со стороны православных: «Для великой и сильной религиозной идеи никакие преследования не страшны. В огне преследований религия еще больше укрепляется и утверждается, освящается. Православие выдержало и перенесло многовековое магометанское ярмо, выдержало и всякие преследования от латинян. А уния? Она нигде не имела жизненной силы. Почему? Потому что уния не имеет корня. Она лишь искусственное творение, лихое семя».

Далее отец Гавриил отмечал: «Неужели мы... не будем работать для славы и роста славянского мира, время которого наступило?» (с. 67).

Заканчивая свои мысли об исторических мотивах возвращения греко-католиков в Православие, отец Гавриил Костельник писал: «Слава Богу, мы свободные и хотим единым сердцем и единою душою прославлять Бога и Христа Господа с нашими наиближними братьями: православными украинцами, русскими, белорусами и со всеми православными народами. Ведь Православие является наследием царьградских греков. Хотим, чтобы наше религиозное сердце было в Киеве — матери всей Руси и в Москве, которая является оборонной силой всей Руси и всех славян» (с. 69).

В заключение доклада отец Гавриил отметил, что «Русская Православная Церковь происходит от Православной Церкви Киевской Руси, откуда и название «Русь», и объединяет в себе православных украинцев, великоруссов и белорусов в такой же степени, как сама Киевская Русь исторически объединяет украинский, великорусский и белорусский народы. Киевская Русь — это колыбель истории всех этих народов».

Свой доклад на историческом Львовском Соборе протопресвитер Гавриил Костельник закончил словами благодарности русскому народу за освобождение всех украинских земель и подчеркнул, что это освобождение дало возможность стать на великий путь церковного возрождения и воссоединения.

Протопресвитер Гавриил Костельник был также участником Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в Москве (8—18 июля 1948 г.). На Совещании он прочитал два доклада «Ватикан и Православная Церковь» и «Римская Церковь и единство Христовой Церкви».

Протонерей Иларион КАРПЯК,
кандидат богословия

Возложение венков на могилу протопресвитера д-ра Гавриила Костельника
Львов, Лычаковское кладбище, 17 мая 1981 года

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Последования, предваряющие литургию Преждеосвященных Даров. Великопостные часы. Час девятый

Чтец: *Приидите, поклони́мся...* (с тремя поклонами)*.

Псалом 83: *Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончава́ется душа моя во дворы́ Господни. Сердце мое и плоть моя возра́довастася о Бозе Жи́ве. Ибо птица обре́те себе хра́мину, и го́рлица гнездо себе, идеже положи́т птенцы своя: олтари́ Твоя, Господи сил, Царю мой и Боже мой. Блажени живущии в дому Твоем, во веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, емуже есть заступление его у Тебе, восхождения в се́рдцы своем положи́. Во юдо́ль плачевную, в место еже положи́: ибо благословение даст Законополага́яй. По́йдут от силы в силу, яви́тся Бог богов в Сионе. Господи Боже сил, услыши молитву мою. Внуши, Боже Иаковль. Защитниче наш, виждь, Боже, и при́зри на Лице Христа* [*Помазанника*] *Твоего. Яко лучше день един во дво́рех Твоих паче тысящ. Изволих приметя́тися в дому́ Бога моего паче, не́же жити ми в селениих грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходя́щих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповаяй на Тя.*

Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Всемерно желает душа моя (войти) во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя радуются о Боге Живом. Ибо и птица находит себе жилье, и го́рлица — гнездо себе, в котором положит птенцов своих: (таковы) для меня алтари Твои, Господи сил, Царь мой и Бог мой[1]! Блаженны живущие в доме Твоем: во веки веков будут они восхвалять Тебя. Блажен муж, для которого есть защита у Тебя, который в сердце своем положил восхождение в долину плача, в назначенное (Богом) место [2], ибо Законоположитель дарует (за сие) благословение. Будут они восходить от силы в силу, явится (для них) Бог богов в Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою. Внемли, Боже Иакова! Защитник наш, узри, Боже, и призри на Помазанника Твоего! Ибо один день во дворах Твоих лучше тысяч: предпочел я лучше повергаться [3] у дома Бога моего, нежели жить в домах грешников. Ибо милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благ ходящих незлобиво. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя!

Псалом 84: *Благоволи́л еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль. Оставил еси беззакония людей Твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоея. Возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда́ во веки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от рода в род? Боже, Ты, обра́щься, оживиши ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даждь нам. Услышу, что́ речет о мне Господь Бог: яко речет мир на люди Своя, и на преподобныя Своя, и на обращающыя сердца́ к Нему. Обаче близ боящихся Его спасение Его, вселити славу в землю нашу. Милость и истина стрето́стеся, правда и мир облобыза́стася. Истина от земли́ возсия, и правда с Небесе́ прини́че. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя.*

Господи! Ты явил благоволение земле Твоей, возвратил пленных Иакова. Отпустил беззакония народа Твоего, покрыл все грехи их. Прекратил весь гнев Твой, удержался от гнева ярости Твоей. Восстанови [4] нас, Боже спасения нашего, и отврати ярость Твою от нас. Ужели навеки будешь гневаться на нас? Или простреешь гнев Твой из рода в род? Боже! Ты снова оживишь нас, и народ Твой возвеселится о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Услышу, что́ скажет о мне Господь Бог: изречет Он мир на народ Свой, и на преподобных Своих, и на обращающихся сердцем к Нему. Так близко к боящимся Его спасение Его, дабы вселить славу на земле нашей. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались! Истина с земли воссияла, и правда с Небес приникла. Ибо Господь дарует благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и наставит на путь стопы свои [5].

Псалом 85: *Приклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищ и убог есмь аз. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь: спаси раба Твоего, Боже мой, уповающаго на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилостив всем призывающым Тя. Внуши**, *Господи, молитву мою и вонми́ гласу моления моего. В день ско́рби моея воззвах к Тебе, яко услышал мя еси. Несть подобен Тебе в боге́х, Господи, и несть по дело́м Твоим. Вси язы́цы, ели́ки сотворил еси, прии́дут и покло́нятся пред Тобою, Господи, и прославят Имя Твое: яко велий еси Ты и творя́й чудеса, Ты еси Бог Един. Настави мя,*

* Так в Великом посту. В другое время девятый час, совершаемый как отдельная служба, начинается возгласом священника: **Благословен Бог наш,** после чего чтец читает начальные молитвословия: **Царю Небесный,** Трисвятое по **Отче наш** (в пасхальный период — **Христос воскресе** и т. д.).

* Прими.

Господи, на путь Твой и пойду́ во Истине Твоей: да возвеселится сердце мое боятися Имене Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим и прославлю Имя Твое во век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преиспо́днейшаго. Боже, законопреступницы восташа на мя, и сонм державных взыскаша душу мою, и не предложи́ша Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, Щедрый и Милостивый, Долготерпеливый и Многомилостивый, и Истинный, при́зри на мя и помилуй мя: даждь державу Твою отроку Твоему и спаси сына рабы Твоея́. Сотвори со мною зна́мение во благо, и да видят ненавидящии мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл ми и уте́шил мя еси.

Склонись, Господи, ко мне слухом Твоим и услышь меня, ибо я нищ и убог. Сохрани душу мою, ибо я угоден (Тебе), спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо я к Тебе взываю весь день. Возвесели душу раба Твоего, ибо я к Тебе вознесся душою моею. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою и внемли гласу моления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, ибо Ты услышал меня. Нет подобного Тебе, Господи, между богами, и нет (подобного) по делам Твоим. Все народы, которых Ты сотворил, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят Имя Твое. Ибо велик Ты и творящий чудеса, Ты — Бог Единый. Наставь меня, Господи, на путь Твой и буду ходить во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, дабы бояться имени Твоего [6]. Исповедаюсь Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим и буду прославлять Имя Твое вовек. Ибо милость Твоя ко мне велика, и Ты избавил душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступники восстали на меня, и соборище сильных искало душ моей, и не представили Тебя пред собою. Но Ты, Господи Боже мой, Щедрый и Милостивый, Долготерпеливый и Многомилостивый, и Истинный, призри на меня и помилуй меня, даруй силу Твою отроку Твоему и спаси сына рабы Твоей. Сотвори со мною знамение во благо [7]: да видят (его) ненавидящие меня и постыдятся (от того), что Ты, Господи, помог мне и утешил меня [8].

По прочтении псалмов хор поет: *Слава... и ныне...— Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже...* (трижды). *Господи, помилуй* (трижды), *Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.* Чтец: *И ныне, и присно и во веки веков. Аминь* — и читает рядовую кафизму Псалтири согласно уставному расписанию чтения кафизм.

Затем поется по тому же чину, как на третьем и шестом часах (см. предыдущие №№ журнала) тропарь часа.

Тропарь, глас 8: *Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкуси́вый, умертви́ плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас.*

(Претерпевший плотию смерть за нас в девятый час, умертви, Христе Боже, суетные попечения плоти нашей и спаси нас) *.

Стих 1: *Да прибли́жится молитва моя пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя.*

(Да приблизится молитва моя к Тебе, Господи, словом Твоим научи меня.)

Стих 2: *Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему настави мя.*

(Да войдет прошение мое к Тебе, Господи, словом Твоим наставь меня.)

Слава... и ныне... — Богородичен, гл. 8: *Иже нас ради рожде́йся от Девы и распятие претерпев, Благий, испрове́ргий смертию смерть, и воскресение яви́вый, яко Бог, не пре́зри, яже созда́л еси рукою Твоею: яви человеколюбие Твое, Милостиве, прими рождшую Тя Богородицу, моля́щуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.*

(Для нас родившийся от Девы и претерпевший распятие, Благий, ниспровергнувший смерть через Свою смерть и, как Бог, явивший воскресение, яви нам, Милостивый, Твое человеколюбие: прими молящуюся за нас родившую Тебя Богородицу и спаси нас, людей, не имеющих надежды, Спаситель наш.)

Не предаждь нас до конца Имене Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отста́ви милости Твоея́ от нас, Авраама ради, возлюбленнаго от Тебе́, и за Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего.

(Ради Имени Твоего не допусти нас до конечной погибели, и не дай разрушиться завету Твоему и не лиши нас милости Твоей, ради Авраама, любимого Тобою, и Исаака, слуги Твоего, и Израиля, святого Твоего.)

Далее чтец читает Трисвятое по *Отче наш* и затем следующие тропари, на глас 8 *:

Видя разбойник Начальника жизни, на Кресте ви́сяща, глаголаше: аще не бы Бог был вопло́щься, Иже с нами распныйся, не бы солнце лучи́ своя́ потайло, нижде́ бы земля трепе́щущи тряслася: но, вся терпя́й, помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

(Видев разбойник Начальника жизни повешенным на Кресте, говорил: «Если бы не Бог воплотившийся был Распявшийся с нами, не скрыло бы солнце лучи свои, и не трепетала бы земля, но, всё терпящий, помяни меня, Господи, во Царствии Твоем».)

Слава...— Посреде́ двою́ разбо́йнику ме́рило праведное обре́теся — Крест Твой; о́вому убо низводи́му во ад тягото́ю хуле́ния, другому же — легча́щуся от прегрешений к познанию богословия. Христе Боже, слава Тебе.

(Как мерило правды обрелся Крест Твой среди двух разбойников: одного, низводимого во ад за тяжесть хулы, и другого, получающего облегчение прегрешений и познание богословия. Христе Боже, слава Тебе.)

И ныне...— Агнца и Пастыря, и Спаса мира на Кресте зря́щи, Рождшая Тя глаголаше слезя́щи: мир убо радуется, приемля избавление, утроба же Моя горит, зрящи Твое распятие, еже за всех терпи́ши, Сыне и Боже Мой.

(Тебя, Агнца Божия, и Пастыря, и Спасителя мира, на Кресте видя Родившая Тебя, говорила со слезами: мир радуется, принимая избавление, утроба же Моя — душа Моя горит в болезни, видя Твое распятие, которое Ты претерпеваешь за всех, Сын и Бог Мой.)

Затем чтец читает: *Господи, помилуй* (40 раз), *Иже на всякое время* (см. «ЖМП», 1981, № 7), *Господи, помилуй* (трижды),

---

* Здесь и далее использованы переводы на русский язык церковных молитвословий и песнопений, выполненные различными авторами. — Ред.

* Если есть праздник великий или празднуемый святой, читается кондак праздника.

Слава... и ныне... Честнейшую Херувим и сла́внейшую без сравнения Серафим... Именем Господним благослови, отче.

Священник: *Боже, ущедри ны, благослови ны, просвети́ Лице Твое на ны и помилуй ны.*

Затем священник читает молитву святого Ефрема Сирина с тремя поклонами.

Чтец читает заключительную молитву часа, составленную святителем Василием Великим:

Владыко Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпе́вый о наших согрешениих и даже до нынешняго часа приведы́й нас, в о́ньже на Животворящем Древе ви́ся, благоразумному разбойнику иже в рай путесотвори́л еси вход и смертию смерть разруши́л еси! Очисти нас, грешных и недостойных раб Твоих: согрешихом бо и беззако́нновахом, и не́смы достойни возвести́ очеса́ наша и воззрети на высоту небесную, зане́ оставихом путь правды Твоея́ и ходихом в волях сердец наших. Но молим Твою безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоея́ и спаси нас Имене Твоего ради Святаго, яко исчезоша в су́ете дне́и наши. Изми́ нас из руки сопротивнаго и остави нам грехи наша, и умертви плотско́е наше мудрование, да, ветхаго отложи́вше человека, в новаго облеце́мся и Тебе поживем, нашему Владыце и Благодетелю, и, тако Твоим после́дующе повелением, в вечный покой достигнем, иде́же есть всех веселящихся жилище, Ты бо еси воистину истинное веселие и радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благи́м, и Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Владыка Господи, Иисусе Христе, Боже наш, долготерпящий наши грехи и доведший нас до настоящего часа, в который Ты, вися на Животворящем Древе, благоразумному разбойнику открыл вход в рай и разрушил смерть через Твою смерть, очисти нас, грешных и недостойных Твоих рабов, потому что мы все грешим и не исполняем закон Твой и недостойны возвести горе́ очи наши и воззреть на высоту небесную, так как оставили путь правды Твоей и поступаем по изволениям душ наших. Но молим Твою безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей и спаси нас ради Святого Имени Твоего, так как дни наши исчезли (прошли) в суете (суетных попечениях). Изми нас из руки сопротивника (диавола) и прости нам грехи наши и умертви наши суетные попечения плоти, чтобы, отложив ветхого человека, мы облеклись в нового и жили для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля, и так, следуя Твоим повелениям (заповедям), достигли вечного покоя, где есть жилище всех радующихся, потому что Ты воистину истинное веселие и радость для любящих Тебя, Христе Боже наш, и мы возносим Тебе хвалу с Твоим Безначальным (не имеющим начала) Отцом, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь (истинно; так).

Чтец: *Слава... и ныне... Господи, помилуй* (трижды), *Благослови, отче.*

Свяще́нник произносит отпу́ст часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Т. е. я признаю́ для себя местом прибежища, как птица гнездо, жертвенники Твои, храм Твой.

[2] Ветхозаветное святилище — скиния или храм, где в день очищения или во время народных бедствий, или частных скорбей плакали о грехах своих (Лев. 16, 29—31). Имеется в виду настроение благочестивого человека, какое описывалось во 2—5 стихах псалма — стремление к храму и богослужению. Слово «восхождение» в долину находит объяснение в топографии Иерусалима, окруженного горами (Пс. 124, 3): сначала нужно было подняться на них, затем уже спуститься в «долину» храма и плача.

[3] Слав. **приметáтися** — быть повергаемым, занимать у порога последнее место; «с нищими стоять» — по старинному народному выражению.

[4] Здесь разумеется возвращение евреев из плена вавилонского.

[5] Конец псалма, а равно 3, 8, 10 стихи, ясно дают понять, что в нем возвещается спасение всех человеков: в Христе, в совершённом Им деле искупления правда и милость соединились, и дарован мир роду человеческому.

[6] Иначе можно перевести: с веселием да убоится сердце мое Имени Твоего, т. е. богобоязненность доставит мне радость: **радуйтеся Ему с трепетом** (Пс. 2, 11).

[7] Знамение, приносящее спасение, как служили зна́мением во благо, спасением евреям в Египте — кровь на порогах и косяках, а Езеки́и — возвращение солнечной тени (Ис. 38, 7, 8).

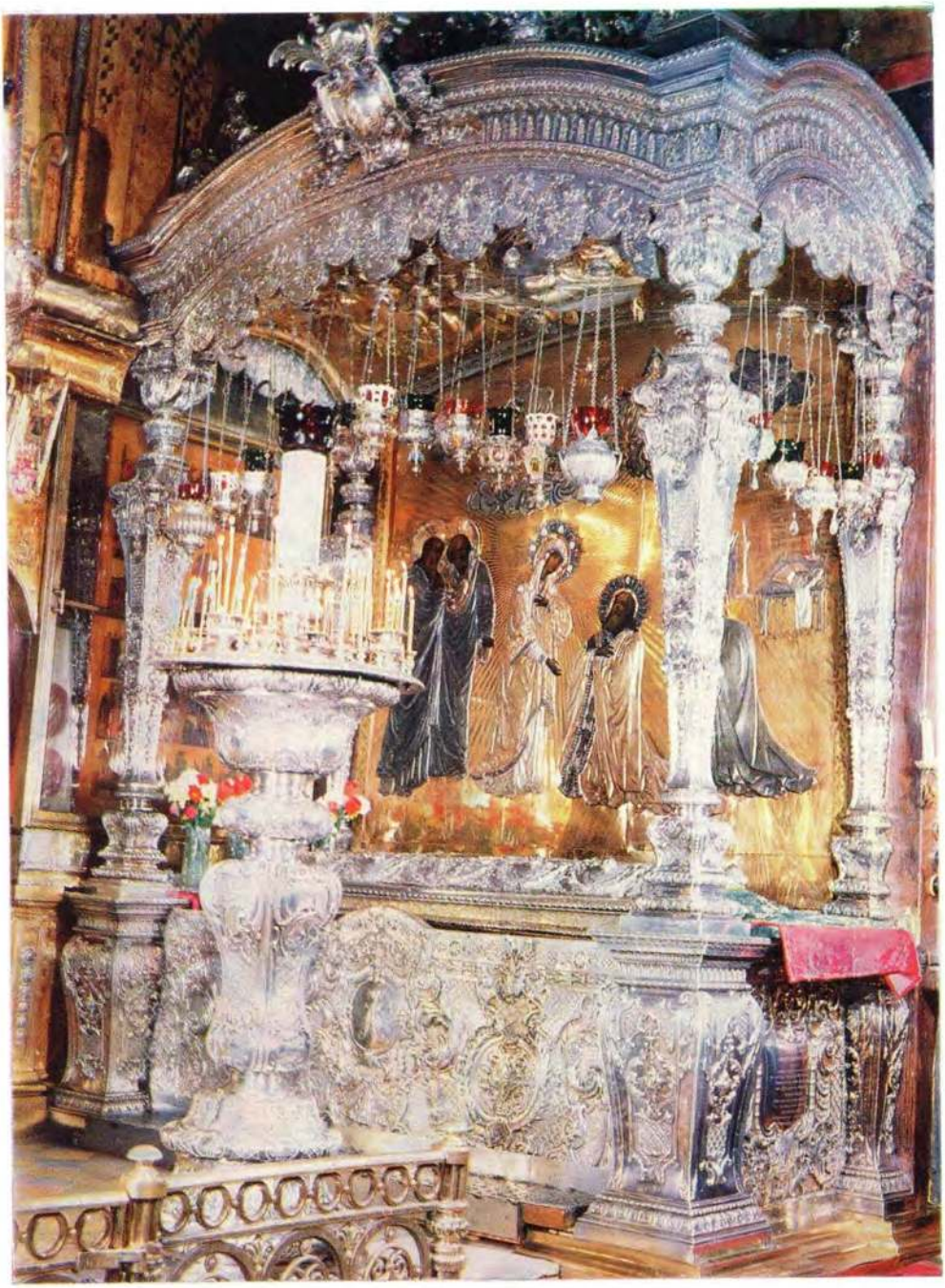
[8] Очевидно, спасение от врагов и должно служить для всех «знамением во благо».

Иеромонах НАФАНАИЛ

Троице-Сергиева Лавра

Сдано в набор 4.IX.1981 г. Подписано в печать 19.X.1981 г. Заказ 1940

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

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

К стр. 17

Встреча региональных секретарей Молодежной рабочей группы, входящей в Третью программную единицу — «Образование и обновление» Всемирного Совета Церквей, Ленинград, 28 марта — 5 апреля 1981 года. На верхнем фото — **экуменическая молитва перед началом заседаний;** в середине — **на одном из заседаний;** на фото внизу — **участники заседаний с учащимися Ленинградских Духовных Академии и Семинарии**

К стр. 63

РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В АМСТЕРДАМЕ

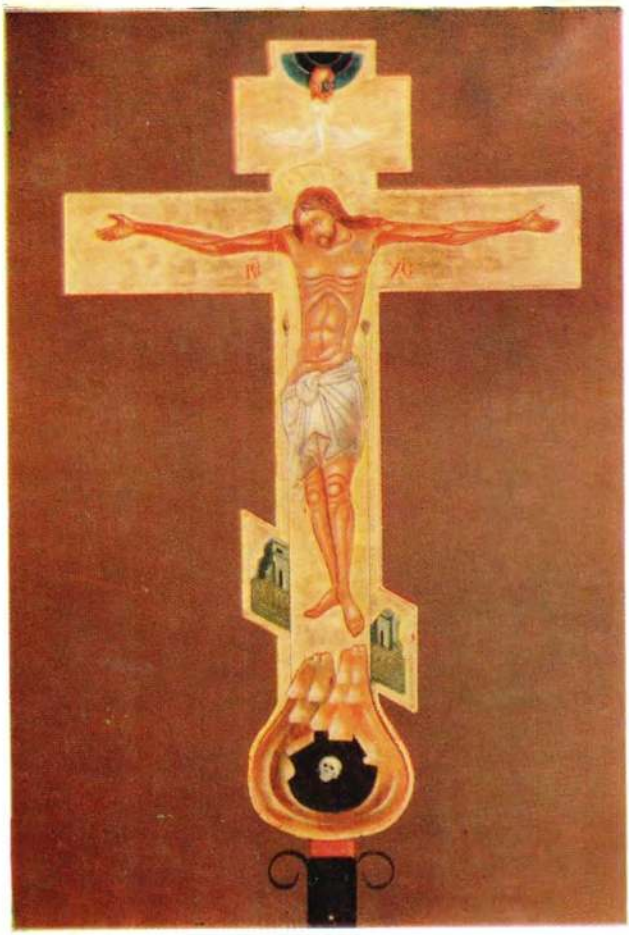

На верхнем снимке — **алтарь,** на нижнем — **иконостас. Иконы для иконостаса написаны диаконом Антонием Дюпо**

К стр. 29

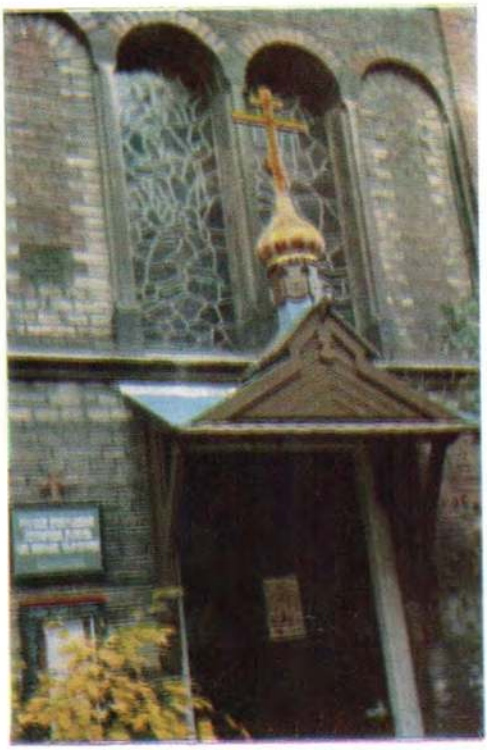

РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В АМСТЕРДАМЕ

Иконы работы диакона Антония Дюпо, находящиеся в храме во имя Святителя Николая в Амстердаме: Распятие Господа Иисуса Христа; Благовещение Пресвятой Богородицы; Великомученик Георгий Победоносец (икона называется также «Чудо святого Георгия о змии»). На фото внизу справа — **вход в храм**

К стр. 29

Празднование тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена в Пименовском храме в Москве (1980 год)

Правый придел Пименовского храма, освященный во имя преподобного Пимена Великого

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ