ISSN-0132-862X

5
1982

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Святые благоверные князья Борис (Роман) и Глеб (Давид), защитники Отечества и покровители русского воинства

Икона XIII в.

Перенесение мощей 2 мая (1072 и 1115 гг.)

1982 ЖУРНАЛ №5
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Пасхальное приветствие Патриарха Пимена Главам Церквей и религиозных объединений 2
Поздравления Патриарху Иерусалимскому Диодору с годовщиной интронизации 3
Поздравление Новому Примасу Старокатолической Церкви Нидерландов . . 4
К 70-летию А. П. Шитикова • К 85-летию Бандидо хамбо-ламы Гомбоева 4,5
Определения Священного Синода 6
Заседание Комиссии Священного Синода 8
Поездка митрополита Минского Филарета во Францию и Нидерланды . . . 8
Визит митрополита Сурожского Антония 9
Религиозный форум мира 9

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 10
Из жизни Духовных школ
Игумен Георгий. Памяти архиепископа Симферопольского Луки 11
Игумен Феодосий. Академический вечер в Московских Духовных школах 13
Пастор Йоуни Парвиайнен. На торжествах в Московской Духовной Академии 14
Диакон А. Андросов, иеромонах Алексий. Паломничества студентов ЛДА 15
Иеромонах Тихон. Годичный акт в Одесской Духовной Семинарии . . . 17
Из жизни епархий 17
Протоиерей Иоаким Бабинец. Протоиерей Илия Берки (Некролог) . . . 27
Протоиерей Владимир Сорокин. Протоиерей Иаков Ильич (Некролог) . . . 27
О кончине епископа Алма-Атинского Серафима и протоиерея П. Статова . . 16,28

ПРОПОВЕДЬ

Святые отцы о мире и миротворчестве 31
Архиепископ Иннокентий (Борисов). Слово о дружбе 32
Архиепископ Симон. В Неделю о самаряныне 35
Протоиерей Александр Дронов. Мир Христов 36
Протоиерей Николай Потелещенко. Слово на Отдание праздника Пасхи . . 38

В ЗАЩИТУ МИРА

Участие Патриарха Пимена в работе пленума Советского комитета защиты мира 40
А. Чулюкина. К 40-летию освобождения Волоколамска 42
Архимандрит Виктор. 40-летие со дня освобождения г. Калинина 43
Поездка делегации ХМК в Кампучию • Заседание молодежной комиссии ХМК 44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Международная консультация православных Богословских школ 45
Греческий церковный историк о первых Митрополитах всея Руси 46

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Архимандрит Владимир. Митрополит Антоний — доктор богословия гонорис кауза 48
Митрополит Антоний. Миссия Русской Православной Церкви в прошлом и настоящем 48
Заседание Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство» 59
На юбилее пастора д-ра Мартина Нимёллера 57
Заседания комитетов Конференции Европейских Церквей 53
Экуменическая конференция женщин-христианок 59
В. Иванов. Свидетельство братских экуменических отношений 69
Протоиерей Иоанн Орлов. Памяти коптского епископа Самуила 63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Вениамин (Федченков). Мысли о Литургии верных (*Продолжение*) 60
И. Свиридов. Богословская концепция священника Павла Флоренского . . . 73
В. Иванов. Эстетика священника Павла Флоренского 75

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Священник Владимир Ригин. Литургия Преждеосвященных Даров 78

БИБЛИОГРАФИЯ

П. Архимандрит Тимофей. Преподобный Сергий Радонежский 80
П. Архимандрит Херувим Карабелас. Воспоминания о саде Пресвятой Богородицы. 80

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

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Патриарха Московского и всея Руси
ПИМЕНА
Главам Церквей и религиозных объединений

Ваше Святейшество (Блаженство),
возлюбленный о Господе Святейший (Блаженнейший) Владыко!
(Возлюбленный о Господе Брат!)

В духовном торжестве и сердечной радости прославляя ныне Пасху Божию спасительную — это величайшее событие в деле искупления рода человеческого и примирения с Богом, от всей души обращаем к Вашему Святейшеству (Блаженству; Вам) вечно живое приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Господь Вседержитель, «по великой Своей милости возродивший нас Воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному» (1 Пет. 1, 3, 4), да дарует всем нам пребывать в Любви, Правде и Мире Воскресшего Спасителя нашего!

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Христе Воскресшем

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1982 года
г. Москва

С таким приветствием к празднику Святой Пасхи Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН обратился к Предстоятелям Православных Церквей:

Святейшему **ДИМИТРИЮ I,** Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху; Стамбул
Блаженнейшему **НИКОЛАЮ VI,** Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки; Александрия
Блаженнейшему **ИГНАТИЮ IV,** Патриарху Великой Антиохии и всего Востока; Дамаск
Блаженнейшему **ДИОДОРУ I,** Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины; Иерусалим
Святейшему и Блаженнейшему **ИЛИИ II,** Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому; Тбилиси
Святейшему **ГЕРМАНУ,** Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому; Белград
Блаженнейшему **ИУСТИНУ,** Патриарху всей Румынии, Наместнику Кесарии Каппадокийской, Митрополиту Унгро-Влахийскому, Архиепископу Бухарестскому; Бухарест
Святейшему **МАКСИМУ,** Патриарху Болгарскому; София
Блаженнейшему **ХРИЗОСТОМУ,** Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никозия
Блаженнейшему **СЕРАФИМУ,** Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины
Блаженнейшему **ВАСИЛИЮ,** Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава
Блаженнейшему **ДОРОФЕЮ,** Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага
Блаженнейшему **ФЕОДОСИЮ,** Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады; Нью-Йорк
Высокопреосвященному **ДАМИАНУ,** Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому; Каир
Высокопреосвященному **ПАВЛУ,** Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио
Высокопреосвященному **ФЕОДОСИЮ,** Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил пасхальные приветствия:

Святейшему **ИОАННУ ПАВЛУ II,** Папе Римскому; Ватикан
Святейшему **ВАЗГЕНУ I,** Верховному Патриарху-Католикосу всех армян; Эчмиадзин
Святейшему **ШЕНУДЕ III,** Папе Александрийскому и Патриарху Престола св. Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке; Каир

Святейшему **ВАСИЛИЮ** Мар **ФОМЕ МАТФЕЮ I**, Патриарху-Католикосу Востока, Митрополиту Маланкарскому; Коттаям

Святейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Мар **ИГНАТИЮ ЗАККЕ I ИВАСУ**; Дамаск

Святейшему Абуне **ТЕКЛЕ-ХАЙМАНОТУ**, Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба

Блаженнейшему **МАКСИМУ V**, Патриарху Антиохийскому и всего Востока, Александрийскому и Иерусалимскому; Дамаск

Его Милости д-ру **РОБЕРТУ РАНСИ**, Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту; Лондон

Его Милости Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США д-ру **ДЖОНУ АЛЛИНУ**; Нью-Йорк

Его Милости д-ру **АНТОНИУСУ ЯНУ ГЛАЗЕМАКЕРУ**, Архиепископу Утрехтскому, Примасу Старокатолической Церкви Нидерландов; Утрехт

Д-ру **МИККО ЮВА**, Архиепископу Турку и Финляндии, Примасу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии; Турку

Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей пастору д-ру **ФИЛИПУ ПОТТЕРУ**; Женева

Генеральному секретарю Конференции Европейских Церквей д-ру **ГЛЕНУ Г. ВИЛЬЯМСУ**; Женева

Д-ру **ГЕРАЛЬДУ ГЕТТИНГУ**, председателю Христианско-Демократического Союза Германии; Берлин

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН поздравил с праздником Святой Пасхи:

Монсиньора **ЮЛИАНА ВАЙВОДСА**, епископа Великой Макрианы, апостолического администратора Риги и Лиепаи; Рига

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии д-ра **ЯНИСА МАТУЛИСА**; Рига

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-ра **ЭДГАРА ХАРКА**; Таллин

Председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов **А. Е. КЛИМЕНКО**; Москва

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал пасхальные приветствия:

Высокопреосвященному **НИКОДИМУ**, старообрядческому Архиепископу Московскому и всея Руси; Москва

Высокопреосвященному **ГЕННАДИЮ**, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси, древле-православных христиан-старообрядцев; Новозыбков

Председателю Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР **И. И. ЕГОРОВУ**; Вильнюс

Председателю рижской Гребенщиковской старообрядческой общины **Л. С. МИХАЙЛОВУ**; Рига

Председателю московской Преображенской старообрядческой общины **М. И. ЧУВАНОВУ**; Москва

Председателю московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия **Ф. С. КУКУШКИНУ**

Поздравление Патриарху Иерусалимскому ДИОДОРУ с первой годовщиной интронизации

В связи с исполняющейся 1 марта 1982 года годовщиной интронизации Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Диодора I Святейший Патриарх Пимен направил 26 февраля 1982 года Предстоятелю Иерусалимской Церкви телеграмму:

«Сердечно поздравляем Ваше Блаженство с первой годовщиной интронизации на патриарший престол. Молитвенно желаем Вам в добром здоровье многие годы украшать первосвятительскими трудами кафедру древней и славной Иерусалимской Церкви — Матери всех христианских Церквей.

С братской о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси».

7 марта Святейший Патриарх Пимен получил ответную телеграмму из Иерусалима:

«Ваше Святейшество, с радостью и благодарностью мы получили Ваши молитвенные пожелания и поздравления по случаю нашей интронизации. Сердечно благодарим Вас и заверяем в своих горячих молитвах от Святого Гроба.

Братски лобзаем Вас во Христе

ДИОДОР, Патриарх Иерусалимский».

Поздравительная телеграмма Предстоятелю Иерусалимской Церкви была послана председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Патриаршим Экзархом Западной Европы. Блаженнейший Патриарх Диодор благодарил митрополита Филарета за поздравление.

Поздравление новому Примасу Старокатолической Церкви Нидерландов

В связи с уходом на покой Архиепископа д-ра Маринуса Кока новым Архиепископом Утрехтским, Примасом Старокатолической Церкви в Нидерландах избран епископ Девентерский д-р Антониус Ян Глаземакер. Интронизация состоялась в соборе в Утрехте 23 марта 1982 года.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил новому Архиепископу телеграмму:

ЕГО МИЛОСТИ Д-РУ АНТОНИУСУ ЯНУ ГЛАЗЕМАКЕРУ, АРХИЕПИСКОПУ УТРЕХТСКОМУ

С чувством братской любви сердечно поздравляем Вашу Милость в связи с интронизацией во Архиепископа Утрехтского. Приветствуя Вас в этом новом высоком звании, мы желаем Вам, дорогой о Господе Брат, всесильной помощи Божией. Нам доставляет большую радость приветствовать Вас как Главу Старокатолической Церкви Нидерландов особенно потому, что в последние годы представители Русской Православной Церкви и Старокатолических Церквей Утрехтского Согласия совместно трудятся как в сфере экуменического движения, так и на ниве миротворчества. Выражаем надежду на дальнейшее развитие и укрепление этого плодотворного братского сотрудничества наших Церквей.

В светлый день Христова Воскресения простираем Вам наши братские объятия и шлем пасхальное целование: Христос воскресе!

С любовью о Воскресшем Спасителе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

9 апреля 1982 года

Архиепископа Антониуса Яна Глаземакера поздравил также председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы.

К 70-летию А. П. ШИТИКОВА

В связи с 70-летием А. П. Шитикова, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, председателя Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, Святейший Патриарх Пимен направил юбиляру 12 марта 1982 года сердечное поздравление. Святейший Патриарх с глубокой признательностью А. П. Шитикову отметил его многолетние плодотворные труды по руководству Советским коми-

тетом за европейскую безопасность и сотрудничество и выразил ему самые добрые пожелания.

Юбиляра сердечно поздравили члены Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество — председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

К 85-летию Бандидо хамбо-ламы ГОМБОЕВА

Досточтимому Бандидо хамбо-ламе Гомбоеву Жимбал Доржи,
председателю Центрального Духовного управления буддистов СССР
Дорогой и возлюбленный Брат!

Сердечно поздравляю Вас с 85-летием со дня рождения. Вместе со мной Вас приветствуют многие Вас знающие и глубоко уважающие деятели Русской Православной Церкви.

Нам радостно сознавать, что, плодотворно возглавляя Центральное Духовное управление буддистов СССР и энергично осуществляя братское сотрудничество с буддистскими организациями во многих странах мира, Вы, дорогой Брат, стали признанным буддистским руководителем современности.

Все мы, верующие нашей страны, являемся равноправными членами многонациональной семьи советских народов. Это братство объединяет нас в едином стремлении к благу нашего дорогого Отечества. Полагая свои силы на поприще патриотического служения, Вы являете прекрасный пример глубокой любви к нашей дорогой Родине.

Мне особенно приятно отметить многолетнее братское взаимопонимание и сотрудничество, существующие между чадами Русской Православной Церкви и буддистами Советского Союза в сфере миротворческого служения. Ваши последовательные труды на поприще укрепления мира между народами хорошо известны как в нашей стране, так и за ее пределами. В этой связи я вспоминаю Всемирную конференцию «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», которая проходила в Москве в 1977 году и в которой Вы, дорогой Брат, приняли активное участие, раскрыв роль буддизма как религии мира, религии, добивающейся братских отношений между всеми людьми и народами.

И в настоящее время, когда международная обстановка в мире резко ухудшилась и побуждает всех любящих мир к умножению их усилий по сохранению мира, Вы вносите большой вклад в подготовку нового совместного миротворческого деяния религиозных деятелей, являясь членом Международного подготовительного комитета Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы».

Дорогой Брат! Вновь и вновь сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем и горячо желаю Вам доброго здоровья и новых выдающихся успехов в Вашем высоком служении.

С глубоким уважением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

12 марта 1982 года

19 марта Святейший Патриарх Пимен получил ответную телеграмму из Улан-Удэ:

«Ваше Святейшество, сердечно благодарю за теплые поздравления по случаю моего 85-летия. Молимся за дальнейшее развитие наших связей и плодотворное сотрудничество в деле укрепления мира на благо нашего великого Отечества.

Бандидо хамбо-лама ГОМБОЕВ»

Председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет также направил поздравление председателю Центрального Духовного управления буддистов СССР.

Глава буддистов СССР благодарил митрополита Филарета за теплое поздравление и заверил в молитвах об успехе предстоящей Всемирной конференции религиозных деятелей.

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 25 марта 1982 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена об участии Русской Православной Церкви во Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», имеющей быть в Москве 10—14 мая 1982 года.

Постановили: Во Всемирной конференции участвуют:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен — как ее почетный попечитель;

члены Священного Синода:

Преосвященный митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии, и Преосвященный митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний — как почетные гости;

Преосвященный митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, — как председатель Международного Подготовительного комитета.

Членами делегации Русской Православной Церкви на Всемирной конференции являются:

1) митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, — глава делегации;

2) митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;

3) профессор протопресвитер Виталий Боровой, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве;

4) протоиерей Николай Гундяев, профессор Ленинградской Духовной Академии;

5) протоиерей Александр Кравченко, ректор Одесской Духовной Семинарии;

6) Н. С. Боброва, сотрудник Отдела внешних церковных сношений;

7) А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений;

8) А. И. Осипов, профессор Московской Духовной Академии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, управляющего делами Московской Патриархии, о деятельности Пенсионного комитета за 1981 год.

Постановили: **1.** Одобрить деятельность Пенсионного комитета.

2. Выразить признательность Преосвященному митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию, управляющему делами Московской Патриархии, за его труды по руководству и направлению деятельности Пенсионного комитета.

3. Выразить благодарность председателю, членам и секретарю Пенсионного комитета за их труды в Пенсионном комитете.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о заседании Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство», которое проходило с 3 по 16 января 1982 года в Лиме, Перу, и об участии в нем членов этой Комиссии от Русской Православной Церкви — архиепископа Выборгского Кирилла, ректора Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, профессора протопресвитера Виталия Борового и профессора Н. В. Лосского.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Поручить синодальной Комиссии по вопросам христианского единства изучить принятый на заседании Комиссии «Вера и церковное устройство» пересмотренный проект экуменических консенсусов по Крещению, Евхаристии и Священству с последующим представлением Священному Синоду соответствующего доклада.

3. Признать полезным дальнейшее изучение Комиссией «Вера и церковное устройство» темы «На пути к совместному выражению апостольской веры сегодня» и выразить удовлетворение оценкой экуменического значения Никео-Цареградского Символа веры, которая была дана Комиссией «Вера и церковное устройство» в контексте упомянутого изучения.

4. Одобрить позицию представителей Московского Патриархата на заседании Комиссии «Вера и церковное устройство» в Лиме.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии делегации Духовных школ Русской Православной Церкви в состоявшейся с 12 по 18 января 1982 года в Свято-Владимирской Православной Семинарии (Нью-Йорк, США) Второй международной консультации православных Богословских школ на тему «Программа православного Духовного учебного заведения».

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение участием представителей Духовных школ Русской Православной Церкви во Второй международной консультации православных Богословских школ.

2. Благодарить ректора профессора протоиерея Александра Шмемана и корпорацию Свято-Владимирской Православной Семинарии за внимание и гостеприимство, оказанные делегации Духовных школ Русской Православной Церкви.

3. Выразить глубокую благодарность Святейшему Патриарху Сербскому Герману за отеческое внимание, оказанное представителям Духовных школ Русской Православной Церкви во время их возвращения на Родину через Белград.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о заседании Международного Подготовительного комитета Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», имевшем место по приглашению Русской Православной Церкви в Москве 26—28 января 1982 года.

Постановили: Выразить удовлетворение успешным осуществлением под руководством председателя Международного Подготовительного комитета Всемирной конференции Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета упомянутого заседания, участники которого продолжили разработку широкого круга вопросов, связанных с проведением предстоящей конференции.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-

лия о его поездке в Австрию и участии в составе делегации Советского комитета защиты мира в международной конференции «Диалог по разрядке и разоружению», состоявшейся в Вене 29 января — 1 февраля 1982 года.

Постановили: **1.** С удовлетворением приветствовать участие Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в упомянутой конференции, свидетельствующее о вовлеченности Русской Православной Церкви в усилия по созданию международной разрядки и достижению разоружения и мира.

2. Считать полезными и успешными имевшие место в Вене церковные и экуменические контакты Преосвященного митрополита Ювеналия.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии архимандрита Сергия (Фомина), представителя Русской Православной Церкви при Христианской Мирной Конференции, в заседаниях Исполнительного комитета Экуменического совета молодежи в Европе, имевших место со 2 по 6 февраля 1982 года на Богословском факультете им. Яна Гуса в Праге, Чехословакия.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии Н. С. Бобровой и Т. А. Волгиной, представительниц мирян г. Москвы, в конференции женщин-христианок социалистических стран Европы на тему «Женщины в борьбе за справедливость», состоявшейся в Берекфюрдо, Венгрия, со 2 по 6 февраля 1982 года по приглашению Экуменического Совета Церквей в Венгрии.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение участием представителей Русской Православной Церкви в экуменической конференции женщин-христианок.

2. Выразить благодарность Экуменическому Совету Церквей в Венгрии за сердечное внимание и гостеприимство, оказанные представителям Русской Православной Церкви, участвовавшим в названной конференции.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия о заседании комитета Конференции Европейских Церквей, созданного для исследования вопросов, связанных с отношениями между региональными экуменическими организациями и Всемирным Советом Церквей, имевшем место в Женеве 4—5 февраля 1982 года.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, президента Конференции Европейских Церквей, о заседании совместного комитета КЕЦ— СЕКЕ (СЕКЕ — Совет епископских конференций Европы. — **Ред.**), имевшем место в Санкт-Галлене, Швейцария, с 9 по 11 февраля 1982 года.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, президента Конференции Европейских Церквей, о заседании руководства КЕЦ, имевшем место в Санкт-Галлене, Швейцария, 11 февраля 1982 года.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании Преосвященного архиепископа Уманского Макария в США с 13 по 25 февраля 1982 года по приглашению Флоридской конференции Объединенной Методистской Церкви.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение пребыванием Преосвященного архиепископа Макария в США и осуществлением дружественных контактов с представителями религиозных и общественных кругов в штате Флорида.

2. Выразить надежду, что данная поездка Преосвященного архиепископа Макария в США послужит дальнейшему развитию братских связей христиан СССР и США.

3. Сердечно благодарить Объединенную Методистскую Церковь в США за радушие и гостеприимство, оказанные представителю Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке Преосвященного архиепископа Уманского Макария в ФРГ в составе делегации Союза Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами и о его участии во Втором Международном коллоквиуме «За мир и разоружение», состоявшемся в Евангелической Академии в Тутцинге 1—4 марта 1982 года.

Постановили: Выразить удовлетворение участием Преосвященного архиепископа Макария во Втором Международном коллоквиуме «За мир и разоружение» и надежду, что эта представительная встреча послужит дальнейшему развитию сотрудничества общественных сил СССР и ФРГ на ниве миротворчества.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поступившем от Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви Высокопреосвященного Архиепископа Токийского и Митрополита всей Японии Феодосия приглашении делегации Русской Православной Церкви посетить Японскую Православную Церковь в период с 20 по 27 апреля 1982 года.

Постановили: С благодарностью принимая приглашение Высокопреосвященного Митрополита Феодосия, назначить для посещения Японской Автономной Православной Церкви следующую делегацию:

1) архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир — глава делегации;

2) протодиакон Василий Марков, клирик Патриаршего подворья в Токио;

3) В. П. Овсянников, ответственный секретарь редакции «Журнала Московской Патриархии».

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о направлении в Иерусалим и Святую

Землю паломнической группы Русской Православной Церкви.

Постановили: Направить в Иерусалим и Святую Землю к празднику Святой Троицы — 6 июня с. г. паломническую группу Русской Православной Церкви в следующем составе:

1) архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим — глава группы;

2) архиепископ Свердловский и Курганский Платон, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений;

3) протоиерей Симеон Божок, клирик Одесской епархии;

4) протоиерей Димитрий Нецветаев, клирик Владимирской епархии;

5) протоиерей Евгений Ждан, клирик Ленинградской епархии;

6) игумен Варсонофий (Думкин), референт Отдела внешних церковных сношений;

7) священник Владимир Башкиров, клирик Минской епархии;

8) протодиакон Антоний Бардыга, клирик Одесской епархии;

9) А. И. Осипов, профессор Московской Духовной Академии;

10) К. Е. Скурат, профессор Московской Духовной Академии.

Имели суждение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летнюю сессию 1982 года.

Постановили: К участию в летней сессии Священного Синода вызвать следующих Преосвященных:

1) митрополита Калининского и Кашинского Алексия;

2) архиепископа Харьковского и Богодуховского Никодима;

3) епископа Иркутского и Читинского Мефодия.

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
Архиепископ Симферопольский и Крымский ЛЕОНТИЙ
Архиепископ Смоленский и Вяземский ФЕОДОСИЙ
Епископ Ивановский и Кинешемский АМВРОСИЙ
Управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

Заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства

9 и 10 марта 1982 года в конференц-зале Издательского отдела Московского Патриархата проходило очередное заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства под председательством митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины.

Были рассмотрены, в частности, следующие вопросы: подготовка к VI ассамблее Всемирного Совета Церквей в Ванкувере (Канада) в 1983 году; подготовка к VI Богословскому собеседованию с Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии; обсуждение результатов заседания Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство» в Лиме (Перу) в январе 1982 года; рассмотрение документа Координационного комитета Смешанной православно-католической комиссии, заседавшего в Венеции (Италия) в мае 1981 года.

Поездка митрополита Минского Филарета во Францию и Нидерланды

С 6 по 14 февраля 1982 года митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений, находился в служебной поездке по делам Экзархата во Франции и Нидерландах.

6 февраля вечером митрополит Филарет совершил всенощное бдение в храме Трехсвятительского подворья в Париже. 7 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в Ванве (Париж) и рукоположил клирика этого храма диакона Иннокентия Вио во пресвитера.

Вечером 7 февраля митрополит Филарет совершил в римско-католическом храме во имя святого Стефана на Горе молебен перед гробницей преподобной Женевьевы (в славянских святцах — Геновефа, VI век), покровительницы Парижа, по случаю сороковой годовщины ежегодного совершения молебнов преподобной Женевьеве в этом храме (после дня ее памяти — 3 января) причтом и прихожанами русского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», расположенного невдалеке.

8—10 февраля митрополит Филарет находился в Нидерландах. Он встречался с архиепископом Гаагским и Нидерландским Иаковом. Митрополит Филарет был принят примасом Римско-Католической Церкви в Нидерландах архиепископом Утрехтским Иоанном кардиналом Виллебрандсом, председателем Секретариата по содействию христианскому единству.

11 февраля в храме Трехсвятительского подворья в Париже митрополит Филарет совершил всенощное бдение, а 12 февраля, в праздник Трех святителей, — Божественную литур-

гию вместе с митрополитом Николаем (Ереминым), архиепископом Брюссельским и Бельгийским Василием, епископом Дюссельдорфским Лонгином, в сослужении клириков Корсунской епархии.

Вечером 12 февраля митрополит Филарет устроил прием, на котором присутствовали иерархи и клирики — участники праздничного богослужения, а также митрополит Галльский Мелетий, Экзарх Константинопольского Патриарха, его викарий епископ Сасимский Иеремия, Экзарх Антиохийского Патриарха епископ Гавриил и архимандрит Григорий Салиби, представитель Румынского Патриарха епископ Ботошанский Адриан, представители клира Сербской Православной Церкви, представители Апостольской Армянской Церкви — начальник Западноевропейской епархии архиепископ Серовбэ Манукян и его викарий епископ Гют Нагашян, папский нунций во Франции монсиньор Анджело Феличи, представитель архиепископа Парижского титулярный епископ Реперийский Даниэль Пезериль (Римско-Католическая Церковь), представители Реформатского Альянса, другие церковные деятели. На приеме был генеральный консул СССР в Париже В. М. Майоров.

13 февраля, в субботу, было совершено всенощное бдение в храме Трехсвятительского подворья.

14 февраля митрополит Филарет возвратился в Москву.

Визит митрополита Сурожского Антония

С 9 по 20 февраля 1982 года в Советском Союзе находился митрополит Сурожский Антоний (Западноевропейский Экзархат, Лондон).

10 февраля митрополит Антоний был принят в Отделе внешних церковных сношений заместителями председателя Отдела архиепископом Свердловским и Курганским Платоном и епископом Зарайским Иовом.

В тот же день митрополит Антоний прибыл в Троице-Сергиеву Лавру и молился в Троицком соборе у мощей Преподобного Сергия, а затем в Актовом зале Московских Духовных Академии и Семинарии перед преподавателями и студентами провел беседы о Боге и о пастырской душепопечительности.

Вечером 11 февраля и в праздник Трех святителей, 12 февраля, митрополит Антоний совершал богослужения и проповедовал в храме во имя святых апостолов Петра и Павла в Лефортове в Москве. После Божественной литургии он имел братскую встречу с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в его резиденции в Новодевичьем монастыре. В тот же день митрополит Антоний встретился в новом здании Издательского отдела с председателем Отдела архиепископом Волоколамским Питиримом.

В субботу 13 февраля, в день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского, митрополит Антоний участвовал в торжествах в Новгороде, где в приходском храме почивают мощи святителя-затворника. Богослужения совершили митрополит Новгородский и Ленинградский Антоний, митрополит Сурожский Антоний, архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий, епископ Звенигородский Валентин в сослужении многих клириков.

14—17 февраля митрополит Сурожский Антоний находился в Ленинграде. В Неделю о блудном сыне, 14 февраля, и в праздник Сретения Господня, 15 февраля, он принимал участие в богослужениях в храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, в Николо-Богоявленском кафедральном соборе, в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской Лавре, посетил Преображенский собор и собор во имя святого князя Владимира.

В Ленинграде митрополит Сурожский Антоний пользовался гостеприимством митрополита Ленинградского и Новгородского Антония и имел встречу с профессорами и преподавателями ЛДА и ЛДС.

18 февраля в Москве митрополит Антоний был тепло принят Святейшим Патриархом Пименом. На аудиенции был председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы. Вечером митрополит Филарет устроил в своей резиденции в Серебряном Бору ужин в честь митрополита Антония.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФОРУМ МИРА

С 10 по 14 мая 1982 года в Москве проходила Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». В ней участвовали 590 представителей различных религий из 90 стран. Конференция приняла Обращение к руководителям и последователям всех религий, Обращение к правительствам, Обращение ко второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению — 1982 и коммюнике. Материалы Конференции будут опубликованы в № 6 и последующих выпусках «Журнала Московской Патриархии».

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ

21 (8) февраля, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в сослужении епископа Зарайского Иова.

25 (12) февраля, праздник в честь Иверской иконы Божией Матери, день памяти святителя Алексия, Московского и всея России чудотворца. Накануне всенощное бдение в патриаршем соборе Святейший Патриарх Пимен совершил в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископа Свердловского и Курганского Платона, епископов Зарайского Иова и Звенигородского Валентина. Божественную литургию в день праздника Святейший Патриарх совершил в патриаршем соборе в сослужении тех же Преосвященных архиереев и митрополита Минского и Белорусского Филарета, Патриаршего Экзарха Западной Европы.

28 (15) февраля, в Неделю сыропустную, Прощеное воскресенье, Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в сослужении епископа Зарайского Иова. В тот же день вечером в патриаршем соборе после вечернего богослужения Святейший Патриарх Пимен совершил чин прощения.

МАРТ

1 марта (16 февраля), понедельник 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен в патриаршем соборе на великом повечерии читал Великий канон преподобного Андрея Критского.

3 марта (18 февраля), в среду 1-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе литургию Преждеосвященных Даров.

4 марта (19 февраля), четверг 1-й седмицы Великого поста. Накануне Святейший Патриарх Пимен читал Великий канон преподобного Андрея Критского в Сергиевском трапезном храме в Троице-Сергиевой Лавре.

5 марта (20 февраля), пятница 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен совершил в трапезном храме Лавры литургию Преждеосвященных Даров, а накануне читал Великий канон преподобного Андрея Критского.

6 марта (21 февраля), суббота 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в крестовом храме во имя святого праведного Филарета Милостивого в патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре.

7 марта (22 февраля), в Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия, Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в патриаршем соборе. По окончании литургии Святейший Патриарх в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископов Волоколамского Питирима, Дмитровского Владимира, епископа Зарайского Иова совершил молебное пение Недели Православия. Накануне Его Святейшество совершил всенощное бдение в том же соборе в сослужении епископа Зарайского Иова.

14 (1) марта, в Неделю 2-ю Великого поста, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в патриаршем соборе.

Памяти архиепископа Симферопольского и Крымского Луки

Архиепископ Лука (1877—1961)

8 февраля 1982 года в Московской Духовной Академии состоялся вечер, посвященный 20-летию со дня кончины († 11 июля 1961) выдающегося иерарха Русской Православной Церкви архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), известного хирурга, доктора медицинских наук.

Профессор МДА Константин Михайлович Комаров прочитал доклад «Архиепископ Лука, к 20-летию со дня кончины», в котором рассказал о жизни и деятельности приснопамятного архипастыря, его богословских и научных трудах. Докладчику довелось видеть Владыку Луку и присутствовать за его богослужением в храме во имя Святителя Николая в г. Моршанске в 1945 году, когда архиепископ Лука был на Тамбовской кафедре.

Необычен жизненный путь почившего архипастыря.

Родился Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий в апреле 1877 года в городе Керчи Крымской области. По окончании гимназии учился в Киевской художественной школе и успешно занимался живописью. В 1903 году с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета святого Владимира. Во время русско-японской войны, движимый чувством патриотизма, он в составе Киевского лазарета Красного Креста отбыл в Читу. Здесь его назначили заведующим госпиталем. Как хирург, он ежедневно оказывал медицинскую помощь раненым. В Чите Валентин Феликсович вступил в брак с А. В. Ланской. После 1905 года В. Ф. Войно-Ясенецкий во многих губерниях работал земским врачом-хирургом, затем «совершенствовался в институте топографической анатомии и оперативной хирургии у Ф. А. Рейна»[1]. В 1915 году он блестяще защитил докторскую диссертацию «Регионарная анестезия», удостоенную Варшавским университетом премии имени Хойнацкого. С марта 1917 года работал главным врачом и хирургом в городской больнице в Ташкенте, а в 1920 году стал профессором Ташкентского университета.

Научные статьи доктора Войно-Ясенецкого печатались в различных медицинских журналах и изданиях: «Хирургия», «Врачебная газета», «Труды Московского хирургического общества», «Труды XII съезда русских хирургов 1912 г.», «Труды Киевского хирургического общества», «Вестник хирургии», «Туркменский медицинский журнал», «Госпитальное дело», «Советская медицина», «Труды Тамбовского физиологического медицинского общества». Всего по медицине им было написано свыше тридцати научных работ.

Человек глубокой веры, Валентин Феликсович активно участвовал в жизни Церкви, что побудило его в 1921 году, после смерти супруги, принять сан священника.

Этот шаг не был случайным.

В годы юности, на выпускном акте в гимназии, будущий святитель получил от директора гимназии аттестат зрелости, вложенный в Новый Завет. Как вспоминал впоследствии Владыка Лука, он читал Евангелие и прежде, а тут снова прочитал — с начала до конца. «Я отмечал, — говорил Владыка, — всё то, что на меня производило сильное впечатление. Но ничто не поразило меня так, как слова Господа Иисуса Христа, сказанные Им апостолам при виде созревшей нивы: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 9, 37, 38). Сердце у меня дрогнуло от этих слов, и я мысленно воскликнул: как, как, Господи, неужели у Тебя мало делателей на ниве Твоей!? Я на всю жизнь запомнил эти слова.

...Считаю удивительным и непостижимым то, что сотворил со мною Господь Бог, ибо, оглядываясь на свою прошлую долгую жизнь, ясно вижу, как неведомо для меня Господь уже с юных лет вел меня к священству, о котором я сам никогда не помышлял, ибо страстно любил хирургию и всей душой был предан ей...»[2].

В 1923 году отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука — в честь святого апостола и евангелиста Луки, а вскоре был посвящен в сан епископа.

В письме к родным 25 марта 1943 года архиепископ Лука писал: «Помните, что мое монашество с его обетами, мой сан, мое служение Богу для меня — высочайшая святыня. В слу-

Бронзовый бюст архиепископа Луки

жении Богу — вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако и врачебной работы я не намерен оставлять».

Приняв священный сан, профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий получил наказ Святейшего Патриарха Тихона, а впоследствии — и Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия не оставлять научной и практической медицинской деятельности.

В 1934 году вышло в свет первое издание его знаменитых «Очерков гнойной хирургии». «Пожалуй, нет другой такой книги, которая была бы написана с таким литературным мастерством, с таким знанием хирургического дела, с такою любовью к страдающему человеку», — писал в 1957 году кандидат медицинских наук В. А. Поляков [3]. Это сочинение, по словам профессора А. Н. Бакулева и профессора П. А. Куприянова, «является настольной книгой для врачей. Тысячи хирургов прибегали к ней в минуты сомнений и раздумий в хирургической клинике» [4].

Хирургическая практика Преосвященного Луки особенно широко развернулась в г. Красноярске, где он в 1941—1943 годах управлял местной епархией и одновременно заведовал госпиталем.

Его патриотическая, врачебная и научная деятельность получила высокую оценку Советского правительства. Вышедшие вторым изданием в конце 1943 года «Очерки гнойной хирургии», переработанные и расширенные автором, и в 1944 году — книга «Поздние резекции при инфицированных ранениях суставов» были удостоены в 1946 году Государственной премии I степени, большую часть которой архиепископ Лука пожертвовал на помощь детям-сиротам — жертвам войны.

Церковная деятельность архиепископа Луки также была многоплодной. Архиепископ Лука участвовал в Соборе епископов Русской Православной Церкви, созванном 8 сентября 1943 года в Москве и избравшем Патриархом Московским и всея Руси Местоблюстителя Митрополита Сергия. На том же Соборе архиепископ Лука был избран постоянным членом Священного Синода.

Богослужения, совершавшиеся Владыкой Лукой, отличались высокой духовностью и молитвенностью. Исключительное значение, согласно завету апостола Павла (2 Тим. 2, 2), он придавал проповеди, считая ее неотъемлемой частью богослужения. «Считаю своей главной архиерейской обязанностью — везде и всюду проповедовать о Христе», — говорил святитель в день своего Ангела в симферопольском кафедральном соборе 31 октября 1952 года. Его проповеди проникновенны, живы, убедительны, обладают большой духовной силой и богословской глубиной.

Проповедническое служение архипастыря получило высокую оценку в богословских кругах. По словам профессора МДА протоиерея Александра Ветелева, проповеди Владыки Луки «представляют собой исключительное явление в церковно-богословском мире нашего времени» [5].

Ревностный архипастырь находил время и для работы над большими принципиальными богословскими проблемами. В 1945—1947 годах он создал большой богословский труд «Дух, душа и тело», в котором разрабатывал вопросы духовной сущности человека, учения Священного Писания о сердце как органе богопознания.

Памятник на могиле архиепископа Луки в Симферополе

Чувство ответственности за паству сочеталось у архиепископа Луки с подлинной пастырской любовью, и «до конца своей жизни он сохранил живую, отзывчивую, обаятельную душу»[6]. В 1956 году Владыка Лука полностью потерял зрение, но до самой кончины продолжал совершать богослужения, проповедовал и управлял епархией.

Как патриот и убежденный сторонник мира, Преосвященный Лука написал ряд статей на миротворческую тему, опубликованных в «Журнале Московской Патриархии».

За большие заслуги перед Русской Православной Церковью архиепископ Лука в феврале 1945 года был награжден Святейшим Патриархом Алексием правом ношения креста на клобуке. Совет Московской Духовной Академии 24 декабря 1954 года избрал его почетным членом Академии.

Господь наградил архипастыря-труженика долголетием: он скончался в возрасте 84 лет. Кончина его была блаженной.

Архиепископ Михаил, ныне Тамбовский и Мичуринский, совершивший отпевание Владыки Луки, впоследствии писал: «Прощание с телом почившего Владыки и его погребение явились ярким свидетельством ответной взаимной любви великого множества людей, пришедших отдать последний долг своему архипастырю, наставнику, врачу и благодетелю»[7].

После доклада профессора К. М. Комарова помощник заведующего Церковноархеологическим кабинетом МДА игумен Филипп прочитал «Слово в день восьмидесятилетия», произнесенное Высокопреосвященным Лукой 27 апреля 1957 года в кафедральном соборе в Симферополе. В этом Слове святитель повествует о дивных путях Промысла Божия в его личной жизни.

Игуменом Филиппом в Актовом зале Академии была организована выставка из 40 малоизвестных фотографий архиепископа Луки (многие из которых присланы бывшим епархиальным секретарем Владыки протоиереем Виталием Карвовским), основных сочинений архипастыря и статей, связанных с его жизнью и деятельностью.

Кроме того, в Актовом зале экспонировался бронзовый бюст архиепископа Луки работы М. П. Оленина († 3 ноября 1970), переданный Московской Патриархии вдовой скульптора Клавдией Семеновной.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, 9 июля 1981 года бюст передан в Церковноархеологический кабинет Московской Духовной Академии.

Вечер закончился пением, с молитвенным благоговением, «вечной памяти» выдающемуся архипастырю.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Большая медицинская энциклопедия, т. 4. Изд. 3-е. М., 1976, с. 338.

[2] Слово архиепископа Симферопольского и Крымского Луки в день своего 80-летия, 27 апреля 1957 года.

[3] В. А. Поляков, кандидат медицинских наук и сотрудник Центрального института травматологии и ортопедии. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. (К 80-летию со дня рождения.) — «Хирургия», 1957, № 8, с. 130.

[4] Проф. А. Н. Бакулев, проф. П. А. Куприянов. Предисловие в кн.: Проф. В. Ф. Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии. Изд. 3-е. Л., 1956, с. 3.

[5] Доклад профессора протоиерея Александра Ветелева о богословских работах архиепископа Симферопольского Луки. — «Журнал № 2 заседания Совета Московских Духовных Академии и Семинарии, 25 ноября 1954 года».

[6] Прот. А. Ветелев. Архиепископ Лука. (Некролог). — «ЖМП», 1961, № 8, с. 37.

[7] Михаил, архиепископ Воронежский и Липецкий. Проповеди архиепископа Луки. — «ЖМП», 1971, № 6, с. 69.

Игумен ГЕОРГИЙ,
преподаватель МДС

Академический вечер в Московских Духовных школах

14 декабря 1981 года, в день памяти праведного Филарета Милостивого, в Московских Духовных школах состоялся традиционный вечер.

Но в этот раз академическая семья отметила трехсотлетие со дня кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Никона. Собравшиеся в Актовом зале заслушали доклад преподавателя протоиерея Петра Веретенникова «Святейший Патриарх Никон. Его жизнь и деятельность».

Протоиерей Петр отметил большой интерес историков и богословов к личности Патриарха Никона, обусловленный его незаурядными природными дарованиями и важными церковными событиями, происшедшими в годы его управления Русской Православной Церковью.

Замечателен образ Патриарха Никона как пастыря. Он имел обычай часто совершать литургию и поучать народ слову Божию. Для слушания его наставлений многие приходили в собор к литургии из отдаленных приходов. Слова назидания подтверждались делами любви и милосердия самого Первосвятителя, который часто ходатайствовал перед царем Алексеем Михайловичем за обездоленных людей, вдов и сирот, строил богадельни, помогал нуждающимся.

Многогранной была церковная деятельность Патриарха Никона. Он положил начало исправлению богослужебных книг, стремился к восстановлению древнегреческих православных обрядов на Руси, вел борьбу с нестроениями в богослужебной практике и в церковном пении.

С именем Патриарха Никона связано строительство трех монастырей: Иверского на Валдайском озере, Новоиерусалимского на реке Истре и монастыря на Кий-озере в честь Честно́го и Животворящего Креста. При нем на Руси были установлены празднования в честь чудотворных икон Божией Матери Влахернской и Грузинской.

Патриарх Никон принимал самое живое участие и в общественно-политической жизни Русского государства. Он был сторонником воссоединения Украины с Россией и оказывал полную поддержку царю в этом начинании. Во

время войны из монастырей, по распоряжению Патриарха, давали хлеб для русского войска, а также выделяли лошадей и подводы.

Церковь одухотворяла и освящала жизнь русского общества.

Совершенствование церковной жизни, укрепление веры и благочестия являлось главной заботой Патриарха.

Деятельность Патриарха Никона, как Первосвятителя Русской Православной Церкви, характерна решительными мерами по укреплению благочестия во всех слоях русского общества. Он ревностно хранил и поддерживал высокий авторитет Церкви, Патриарха, духовенства, защищал и утверждал права церковной власти.

Православный монах-аскет, строгий прежде всего к себе, Патриарх Никон призывал паству к добродетельной жизни, резко обличал пороки, невзирая на лица. Он превосходил своих современников знаниями, дальновидностью, широтой взгляда. Патриарх стремился укрепить духовные основы русского общества и поэтому развивал монашество как главную опору народного благочестия.

Выходец из народа, он искренне любил и понимал простых людей, за что и ими был любим.

Далее докладчик поведал, что, несмотря на благотворную для Церкви и государства деятельность Патриарха, царь постепенно охладевал к нему.

Царь и Патриарх Никон прежде сообща решали все важные дела церковной и государственной жизни. Положительная и бескорыстная патриотическая и церковная деятельность Патриарха Никона высоко подняла его авторитет в народе. Это испугало царя, и он стал прислушиваться к наветам врагов Первосвятителя. Алексей Михайлович решил «смирить» Патриарха и поставить себя главой церковных дел. И царь пошел на разрыв дружбы с ним. На Московском Соборе 1666 года Первосвятитель был осужден с последующей ссылкой в Ферапонтов монастырь.

Обоснованность осуждения Патриарха Никона вызывает большие сомнения. Собор, однако, одобрил и утвердил основные реформы Патриарха Никона в церковной жизни. Так обнаружилось, что деятельность Патриарха Никона была выражением воли и сознания русского православного народа *.

В изгнании Патриарх Никон провел 15 лет. Его блаженная кончина последовала в 1681 году во время возвращения из ссылки.

В конце своего доклада протоиерей Петр отметил, что в настоящее время отсутствует целокупное исследование плодотворной деятельности Патриарха Никона и что это дело будущего русской церковно-исторической науки.

Другой доклад был посвящен исследованию вопроса о характере отношений Патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем. Между Патриархом Никоном и царем возник конфликт, известный как «дело Патриарха Никона». Современные исследования позволяют заключить, что основой этого конфликта были вовсе не личные притязания Патриарха. В то время решался принципиальный вопрос об отношениях Церкви и государственной власти, Церкви и монархии. Исход «дела Патриарха Никона» красноречиво свидетельствует о цезарепапистских тенденциях в сфере взаимоотношений между царем и Патриархом.

Докладчик также отметил, что Патриарх Никон был крупнейшим писателем допетровской эпохи. Его литературное наследие огромно — тысячи страниц рукописей. В связи с этим возникает вопрос об изучении литературного наследия Патриарха Никона в богословском аспекте.

Доклады были выслушаны собравшимися с большим интересом.

К академическому вечеру была приурочена выставка, посвященная жизни и деятельности Патриарха Никона.

Игумен ФЕОДОСИЙ,
преподаватель МДС

---

* См. «ЖМП» 1981, № 8. — *Ред.*

На торжествах в Московской Духовной Академии

Весть о поездке в Москву была для меня приятным и неожиданным сюрпризом, замечательным подарком в день памяти Небесного покровителя Ленинградских Духовных школ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Узнав об этом, я проникся ожиданием путешествия. Предчувствие приятных событий меня не обмануло. Все было замечательно!

В Загорске хозяева Академии встретили нас тепло и радушно. Искренняя забота о нас проявлялась во всем.

После отдыха мы отправились поклониться мощам Преподобного Сергия Радонежского. Войдя в Троицкий собор, где находится рака с мощами Преподобного Сергия, я почувствовал атмосферу бесконечного благоговения поклоняющихся святыне, молящихся здесь, творящих вечную молитву, возносящуюся к Небесам. Многое запечатлелось в моей памяти в тот момент и осталось в ней навсегда: и люди, и часовня рядом с Успенским собором, и поток святой воды, струящейся из креста.

Вечером в храме Академии мы молились за всенощным бдением.

После елеопомазания перешли в лаврский трапезный храм, где богослужение совершали иноки. Храм, торжественная служба, церковная утварь — всё, что окружало меня, произвело огромное впечатление.

Утро следующего дня, 14 октября, началось праздничной Божественной литургией. По окончании благодарственного молебна мы были приглашены на беседу с радиокорреспондентом, которого интересовали условия жизни и учебы в Ленинградских Духовных школах.

После обеда состоялся праздничный акт в большом зале Академии. Присутствие на акте Святейшего Патриарха Пимена свидетельство-

---

14 октября 1981 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы, Московские Духовные школы торжественно отметили свой престольный праздник и Актовый день (см. «ЖМП», 1981, № 12, с. 24). По традиции на праздник были приглашены представители других Духовных школ Русской Православной Церкви. В числе гостей был студент ЛДА пастор Йоуни Парвиайнен из Финляндии, автор настоящей заметки. — *Ред.*

вало о его внимании и отеческой заботе по отношению к студентам и воспитанникам Духовной школы.

Следующий день был посвящен осмотру музеев и храмов.

В конце дня мы еще раз поклонились мощам Преподобного Сергия — Небесного покровителя и молитвенного помощника учащих и учащихся Духовных школ.

В заключение хочется сказать, что эта поездка в Загорск для меня, лютеранского священника, явилась настоящим откровением. Она дала мне возможность своими глазами наблюдать животрепещущее сердце живой Русской Православной Церкви, сохраняющей и уважающей традиции прошлого.

Пастор Йоуни ПАРВИАЙНЕН

Паломничества студентов Ленинградской Духовной Академии

На Светлой седмице 1981 года группа студентов I курса Ленинградской Духовной Академии совершила путешествие по Белоруссии. Возглавлял паломническую группу архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских Духовных школ.

28 апреля мы приехали в Минск и сразу отправились в Свято-Духовский кафедральный собор, где воздали благодарение Господу за благополучное начало нашего путешествия.

Настоятель храма протоиерей Михаил Буглаков рассказал историю храма, памятника архитектуры XVII века. Мы приложились к его главной святыне — чудотворной Минской иконе Божией Матери.

После осмотра города наша группа направилась в Хатынь. Мы посетили мемориальный комплекс, возведенный в 1969 году на месте сожженной фишистскими оккупантами белорусской деревни, возложили цветы и пропели «вечную память» невинным жертвам страшной войны.

По возвращении в Минск мы были приглашены на обед митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Патриаршим Экзархом Западной Европы, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. За трапезой Владыка Филарет рассказал о церковной жизни в Белоруссии.

В тот же день мы направились в Жировицкий Успенский монастырь. В обитель наш автобус прибыл только к вечеру. Несмотря на позднее время, нас ждали и радушно встретили епископ Пинский Афанасий, викарий Минской епархии, и наместник монастыря архимандрит Константин.

29 апреля архиепископ Кирилл и епископ Афанасий в сослужении монашеской братии и членов паломнической группы в священном сане совершили Божественную литургию в Успенском соборе монастыря. Студенты пели на клиросе. После литургии Владыка Афанасий и Владыка Кирилл обменялись приветствиями.

По окончании монастырской трапезы епископ Афанасий рассказал об историческом прошлом обители, об обретении в XV веке чудотворной Жировицкой иконы Божией Матери, которой

Паломники из ЛДА в Жировицком монастыре 29 апреля 1981 года

мы с благоговением поклонились, показал нам величественный Успенский собор, памятник архитектуры начала XVII века.

В монастырском дворе находится Явленская церковь, построенная в 1672 году — в память явления здесь, на камне, Божией Матери. Этот камень — огромный валун — служит престолом храма.

Затем мы осмотрели Крестовоздвиженский храм. Он был построен в так называемый «униатский» период истории монастыря, в 1769 году, и первоначально освящен в воспоминание Страстей Христовых. После воссоединения униатов с Православной Церковью храм стал Крестовоздвиженским.

Всего день пробыли мы в Жировицком монастыре, но обитель с ее строгой размеренной жизнью и подлинно монастырским покоем запомнилась навсегда. Тепло попрощавшись с Владыкой Афанасием и архимандритом Константином и поблагодарив их за гостеприимство, мы продолжили свое путешествие.

В городе Барановичи мы посетили Преображенский собор. Настоятель протоиерей Александр Дзичковский рассказал историю храма, построенного и освященного в 1928 году. Примечателен собор своими мозаиками, перенесенными сюда из варшавского кафедрального собора во имя Святителя Николая. Они выполнены по эскизам В. М. Васнецова и А. П. Рябушкина.

30 мая утром мы посетили храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, что на Военном кладбище в Минске. Из рассказа настоятеля протоиерея Виктора Бекаревича мы узнали, что храм был построен сразу после русско-турецкой войны 1877—1878 годов — в память погибших русских воинов, освобождавших балканские народы от османского владычества.

В сопровождении отца Виктора мы обошли Военное кладбище, посетили могилы белорусских поэтов Якуба Коласа и Янки Купалы. У могил советских воинов, павших при освобождении Минска от фашистских захватчиков, мы пропели «вечную» память». Затем наша группа осмотрела экспозицию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Здесь и закончилось наше путешествие по Белоруссии.

Диакон Александр АНДРОСОВ

* * *

Группа студентов III курса Ленинградской Духовной Академии во главе со старшим помощником инспектора протопереем Георгием Тельписом в дни Светлой седмицы 1981 года совершила паломничество к киевским святыням.

Для каждого из нас это посещение древнего Киева было не первым, но мы ехали с особым чувством: в мае 1982 года Киев будет отмечать 1500-летие своего основания, а еще через несколько лет возникшая здесь Русская Православная Церковь подойдет к своему тысячелетнему юбилею. У древних киевских памятников мы ясно осознали, что протекшие века не отделяют нас от прошлого нашего народа, а неразрывно соединяют с ним. Не мертвыми «памятниками старины» предстал перед нами Киев, а нестареющими свидетельствами той истинно благодатной жизни, в которой мы едины с нашими благочестивыми предками.

Утром 29 апреля за Божественной литургией мы разделили пасхальную радость с прихожанами киевского Свято-Владимирского кафедрального собора. В конце богослужения приложились к мощам святой великомученицы Варвары и священномученика Макария, митрополита Киевского, затем осмотрели этот великолепный храм, расписанный М. В. Нестеровым и В. М. Васнецовым. В тот же день побывали в Софийском соборе, основанном Ярославом Мудрым. В этом храме находится одна из наиболее почитаемых в Киеве святынь — мозаичный образ Божией Матери «Оранты» (греч. — «Молящаяся»).

Затем мы посетили Владимирскую горку, с которой открывается величественный вид на Днепр, побывали у памятника святому равноапостольному князю Владимиру, в глубоком молчании постояли на месте, где некогда возвышалась построенная им Десятинная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, осмотрели расположенный рядом Андреевский собор — замечательный памятник церковной архитектуры в стиле барокко.

На следующий день мы побывали в Киево-Печерской Лавре — именно это святое место было целью нашего паломничества. В Дальних пещерах поклонились честным останкам великих подвижников и молитвенников земли Русской.

Мы осмотрели Ильинский храм, стоящий на месте первой киевской церкви — во имя пророка Божия Илии, которая, по свидетельству древней летописи, стояла в Киеве еще во времена язычества. Затем мы побывали в храме в честь Вознесения Господня, помолились во Флоровском Вознесенском и Покровском женских монастырях.

В здании Экзархата Украины нашу группу принял митрополит Киевский и Галицкий Филарет. Во время беседы Владыка рассказал нам о жизни Украинского Экзархата и с интересом слушал наш рассказ о жизни Ленинградских Духовных школ.

Уезжали мы одухотворенные соприкосновением с древними святынями нашей Родины.

Иеромонах АЛЕКСИЙ

---

14 апреля 1982 года на 58-м году жизни скоропостижно скончался Преосвященный Серафим, епископ Алма-Атинский и Казахстанский (в миру Андрей Владимирович Гачковский).

Отпевание совершено 17 апреля, в субботу Страстной седмицы, в Никольском кафедральном соборе в г. Алма-Ате архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Варфоломеем в сослужении клира Алма-Атинской епархии. Похоронен Преосвященный Серафим на кладбище г. Алма-Аты.

Годичный акт в Одесской Духовной Семинарии

Ежегодно 13 декабря Одесская Духовная Семинария молитвенно празднует память своего Небесного покровителя — апостола Андрея Первозванного и на торжественном акте подводит итоги богословских, церковно-исторических и учебно-воспитательных трудов.

13 декабря 1981 года Божественную литургию, а накануне всенощное бдение в Успенском храме Одесского Успенского монастыря совершали митрополит Одесский и Херсонский Сергий и епископ Воронежский и Липецкий Ювеналий в сослужении ректора Семинарии протоиерея Александра Кравченко, инспектора архимандрита Палладия, преподавателей и воспитанников в священном сане и гостей — представителей Московских и Ленинградских Духовных школ.

За литургией митрополит Сергий рукоположил воспитанника 4-го класса Семинарии диакона Василия Лара во пресвитера. Епископ Ювеналий хиротонисал воспитанника 3-го класса Сергия Кириллова во диакона.

Годичный акт начался в 13 часов. С отчетным докладом об учебно-воспитательной работе Семинарии выступил инспектор архимандрит Палладий. Актовую речь «Священномученик Патриарх Ермоген и его церковно-патриотическое служение Отечеству» прочитал секретарь правления Семинарии иеромонах Тихон.

Затем с приветствиями выступили гости: епископ Ювеналий; доцент архимандрит Иоанн — от Московских Духовных школ; профессор протоиерей Иоанн Белевцев — от Ленинградских Духовных школ.

Ректор протоиерей Александр Кравченко огласил приветственную телеграмму Святейшего Патриарха Пимена:

«Господь да благословит труды начальствующих, учащих и учащихся Одесской Духовной Семинарии на благо Церкви и Родины. Патриарх Пимен».

После пения многолетия Предстоятелю нашей Церкви, членам Священного Синода и всем поздравившим Семинарию к собравшимся обратился с словом митрополит Сергий. Он сравнил пребывание и обучение будущих пастырей Церкви в Духовной школе со слушанием проповеди Господа нашего Инсуса Христа Его апостолами, один из которых, Андрей Первозванный, восприняв веру Христову, принес ее в Русскую землю. Владыка Сергий подчеркнул важность церковно-патриотического и миротворческого служения, которое предстоит осуществлять будущим священнослужителям. В заключение архипастырь призвал Божие благословение на труды преподавателей и воспитанников Семинарии.

Закрывая собрание, ректор протоиерей Александр Кравченко поблагодарил гостей и участников торжества, молитвенно разделивших радость праздника Духовной школы.

Завершили знаменательный день концерт хора учащихся Семинарии и братская трапеза.

Иеромонах ТИХОН,
секретарь правления ОДС

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия. Вознесенский храм в Рахманове. Многие приходы и монастыри Русской Православной Церкви не только духовно, но и исторически связаны с Троице-Сергиевой Лаврой. Один из таких приходов находится в с. Рахманове.

В XV веке преподобный Никон Радонежский приобрел для Троицкой обители расположенное в 20 верстах от нее село Рахманово (тогда оно называлось Нефедьевское. — Е. Е. Голубинский. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. М., 1902, с. 350), в котором был деревянный храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского. Есть мнение, что его построил князь Димитрий Донской в честь своего Небесного покровителя (М. А. Ильин. Путь на Ростов Великий. М., 1973, с. 23). Был, видимо, там и придел во имя Святителя Николая.

Особенность местоположения храма — на пути из Москвы в Лавру — определяла и большое число паломников разных сословий и званий. В 1659 и 1663 годах рахмановский приход посетил Святейший Патриарх Никон. Сохранилась запись, в которой говорится: «...Патриарх Никон по обещанию своему ходил в дом Пресвятой Троицы в Сергиев монастырь молиться. На дороге же Троице-Сергиева монастыря, в вотчине в селе Рахманцеве, в церкви Николая Чудотворца, слушал обедню и после обедни пожаловал попу на молебен гривну...» (В. и Г. Холмогоровы. Исторические материалы о церквах и селах XVI—XVIII вв. Вып. II. М., 1913, с. 363).

Частые пожары были причиной неоднократных перестроек. Современный вид храм приобрел к 1802 году, когда в Рахманове был освящен каменный храм в честь Вознесения Господня с приделами во имя Святителя Николая и великомученика Димитрия Солунского.

В 30-е годы XIX века была построена часовня для лаврских паломников.

Сохранилось имя художника-иконописца, работавшего в то время над иконостасом храма — крестьянина Герасима Дмитриева, но работы его не дошли до наших дней: в 1896 году старый иконостас был заменен новым.

Один из двух, приписанных к Вознесенскому приходу домовых храмов,— в честь Казанской иконы Божией Матери, находился в с. Мураново. В рахмановском храме по сей день хранится икона из Казанской церкви с изображением преподобного Иоанна Рыльского, равноапостольной княгини Ольги, Святителя Николая, мученицы Софии и мученика Феодора, принадлежавшая роду Тютчевых (в XIX в. в усадьбе Энгельгардта в Муранове (ныне музей-усадьба им. Ф. И. Тютчева) бывали Н. В. Гоголь, В. Ф. Одоевский, И. С. и С. Т. Аксаковы, Я. П. Полонский и другие. Сын поэта Ф. И. Тютчева после кончины отца († 1873) перевез в Мураново его личные вещи, книги, рукописи, а также икону).

Среди святынь храма — большой крест «дмитровского» письма, в котором хранятся части гроба Господня и гроба Божией Матери; частицы мощей мученика Вонифатия в ковчежце у иконы святого.

Вероятно, из деревянного храма в каменный были перенесены двусторонняя икона с изображением Матери Божией «Страстной» и пророка Илии в пустыне, а также Евангелие, изданное в 1677 году, при царе Феодоре Алексеевиче и Святейшем Патриархе Иоакиме. Особо почитается прихожанами Смоленская икона Божией Матери.

* * *

В Вознесенском храме совершали богослужения: в 1960 году — епископ Можайский Стефан († 1963), в 1980 году — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Вознесенский приход хранит память о своих прежних настоятелях — протоиереях Сергии Симановском, Николае Ефимове, Зиновии Анисимове. 30 лет возглавляет церковный совет староста Н. Т. Моргунова. Верующие своими силами поддерживают в храме чистоту и порядок.

С. Д.

Ленинградская епархия. Собрание представителей духовенства и церковных советов. 19 октября 1981 года в Актовом зале Ленинградской Духовной Академии состоялось собрание представителей духовенства и церковных советов Ленинградской епархии. В нем участвовали митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний, архиепископ Выборгский Кирилл.

Собрание открыл митрополит Антоний. Он отметил ухудшение международной обстановки и угрозу войны со стороны империалистических кругов. «Русская Православная Церковь, стоящая на стороне миротворцев,— сказал он,— своевременно реагировала на трагическое состояние, в котором находится современное человечество: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен обратился 9 июля этого года ко всем верующим нашей планеты с особым Заявлением». Затем митрополит Антоний огласил текст этого Заявления и письма управляющего делами Московской Патриархии митрополита Таллинского и Эстонского Алексия от 12 августа 1981 года, посвященного созыву в мае 1982 года в Москве, по инициативе Святейшего Патриарха, Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Далее митрополит Антоний напомнил содержание своего обращения от 15 сентября 1981 года к церковным советам приходов Ленинградской епархии, в котором был призыв делать денежные взносы на организацию Конференции, подчеркнул ее особую важность в деле защиты мира и рассказал о деятельности Международного Подготовительного комитета Конференции.

Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ленинграду и Ленинградской области Г. С. Жаринов говорил о своевременности и значительности предстоящей Конференции, о той большой положительной роли, которую она может сыграть в предотвращении ядерной войны. Он поблагодарил верующих за регулярные взносы в Советский фонд мира и выразил уверенность в материальной поддержке всеми приходами предстоящего миротворческого форума.

В заключение лектор общества «Знание» Г. П. Моисеев прочитал лекцию о международном положении.

Венская епархия. 11 января 1981 года в связи с праздником Рождества Христова архиепископ Венский и Австрийский Ириней устроил прием, на котором присутствовали причт и прихожане Свято-Николаевского собора, а также представители общественности Вены. Среди гостей были также сотрудники Посольства СССР в Австрии во главе с консулом В. А. Чернышевым.

28 января в Международном Центре Агентства по атомной энергии при ООН в Вене состоялся торжественный акт, посвященный международному миру и безопасности. Присутствовали представители общественности, Церквей и христианских конфессий Вены. От Русской Православной Церкви в торжественном акте принял участие протоиерей Евгений Мисеюк.

30 января архиепископ Ириней, в день 15-летия своей епископской хиротонии, совершил в венском Никольском кафедральном соборе Божественную литургию. После богослужения настоятель храма протоиерей Евгений Мисеюк от имени Венской православной общины и всех собравшихся сердечно приветствовал Владыку со знаменательной датой и пожелал ему помощи Божией в ответственном служении Церкви Христовой, здоровья и многих лет жизни. Владыка Ириней поблагодарил за поздравления и добрые пожелания. Причт и молящиеся были приглашены юбиляром на чашку чая.

15 февраля по Австрийскому радио на экуменическом утреннике с докладом «Об искусстве в народе» выступил чтец венского кафедрального собора Виктор Викторович Шиловский.

2 апреля по случаю празднования 1600-летия Второго Вселенского Собора в «Про Ориентэ» состоялся праздничный акт, на котором присутствовали архиепископ Венский и Австрийский Ириней с причтом кафедрального собора, представители других христианских конфессий, а также общественность столицы.

В заключение правлением «Про Ориентэ» был устроен прием.

8 апреля архиепископ Ириней, в день памяти своего Небесного покровителя — священномученика Иринея, епископа Сирмийского, совершил литургию Преждеосвященных Даров. В конце богослужения настоятель храма от имени причта, церковного актива и прихожан сердечно поздравил Владыку с днем Ангела, пожелав ему долгоденствия и благополучия.

19 апреля, Вход Господень в Иерусалим. Владыка Ириней за богослужением возложил наперсный крест на монахиню Ермионию (Штидль), удостоенную этой награды Святейшим Патриархом Пименом ко дню Святой Пасхи 1981 года. Архиепископ Ириней тепло поздравил монахиню Ермионию с высокой Патриаршей наградой, пожелав ей в дальнейшем так же ревностно трудиться во славу Божию и нести послушание на благо Русской Православной Церкви.

26 апреля, Светлое Христово Воскресение. По Австрийскому радио состоялось утреннее экуменическое богослужение, в котором принял участие представитель Русской Право-

славной Церкви, клирик венского собора, архимандрит Авенир (Арнаудов). Его доклад «Вера в Воскресение Христово» был посвящен празднованию Пасхи по традициям и обычаям Русской Православной Церкви. Вечером состоялось выступление архимандрита Авенира по телевидению на ту же тему.

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

3 мая, в Неделю о Фоме, после литургии, архиепископ Ириней устроил второй пасхальный прием, на котором присутствовали члены соборного причта, церковного актива, прихожане Свято-Николаевского собора, а также представители общественности.

Владыка выразил благодарность всем потрудившимся во благо прихода, а члену церковного совета Екатерине Антоновне Гриб вручил орден святого князя Владимира III степени, которым она была награждена ко дню Святой Пасхи за ревностное служение Церкви Христовой.

На приеме был также рукоположенный в тот день священник Лукиан Грабовский с семьей.

С 6 по 8 мая в Вене состоялся симпозиум по теме «Церкви и религиозные объединения в Восточной Европе». В работе симпозиума принял участие архиепископ Ириней, который выступил с докладом «Русская Православная Церковь и государство».

9 мая, День Победы. К памятнику советскому воину-освободителю в Вене были возложены венки. От Русской Православной Церкви в церемонии возложения венков приняли участие архиепископ Ириней, протоиерей Евгений Мисеюк и священник Хризостом Пийненбург.

16 июня архиепископ Ириней присутствовал за богослужением в венском католическом соборе святого Стефана по случаю 25-летия интронизации архиепископа Венского д-ра Франца кардинала Кёнига.

Волынская епархия. 10 января 1981 года, в субботу по Рождестве Христовом, в луцком Свято-Троицком кафедральном соборе после Божественной литургии архиепископ Дамиан принимал праздничные поздравления от духовенства и прихожан епархии.

19 января, Крещение Господне, в кафедральном соборе за Божественной литургией Владыка Дамиан рукоположил во диакона псаломщика Анатолия Сидорчука. Было совершено великое освящение воды.

1 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, в Свято-Троицком соборе за Божественной литургией архиепископ Дамиан рукоположил диакона Александра Демьянчука во пресвитера.

8 марта, в Неделю сыропустную, за Божественной литургией в кафедральном соборе Владыка Дамиан рукоположил диакона Евгения Зинчука во пресвитера, чтеца Феодора Здрока — во диакона, а 29 марта, в Неделю 3-ю Великого поста,— во пресвитера.

15 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, за Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Дамиан рукоположил чтеца Михаила Яворского во диакона, а 12 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста,— во пресвитера.

5 апреля, Неделя 4-я Великого поста, память преподобного Иоанна Лествичника. За Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Дамиан рукоположил чтеца Василия Дорожнюка во диакона, а 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, — во пресвитера.

19 апреля, Неделя ваий, Вербное воскресенье, архиепископ Дамиан совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в кафедральном соборе. За литургией Владыка рукоположил чтеца Стефана Стружука во диакона.

10 мая, в Неделю жен-мироносиц, за Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Дамиан рукоположил диакона Леонида Москаленко во пресвитера.

22 мая, память Святителя Николая, Владыка Дамиан рукоположил диакона Владислава Бащука во пресвитера.

4 июня, в праздник Вознесения Господня, за Божественной литургией в кафедральном соборе Владыка Дамиан рукоположил псаломщика Тарасия Лазука во диакона; 7 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, диакона Стефана Стружука — во пресвитера, а псаломщика Леонтия Тростянчука — во диакона; 28 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, псаломщика Николая Иовика — во диакона; 12 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, псаломщика Николая Мельничука — во диакона, а 2 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице,— во пресвитера. За богослужениями 22, 24, 31 мая и 7, 28 июня архиепископ Дамиан вручал патриаршие награды клирикам епархии, удостоенным их ко дню Святой Пасхи.

19 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, архиепископ Дамиан посетил приход в г. Дубровице Ровенской области, где в местном храме совершил Божественную литургию и произнес поучение.

9 августа, Неделя 8-я по Пятидесятнице, день памяти великомученика Пантелеимона. За Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Дамиан рукоположил диакона Николая Иовика во пресвитера; чтеца Иоанна Левковца — во диакона, а 16 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице,— во пресвитера; 19 августа, в день Преображения Господня, диакона Виктора Стецюка — во пресвитера; 23 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, диакона Анатолия Сидорчука — во пресвитера, а псаломщика Бориса Соловьева — во диакона.

21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. Божественную литургию, а накануне всенощное бдение в кафедральном соборе совершал архиепископ Дамиан. За литургией диакон Петр Григорчук был рукоположен во пресвитера, а чтец Феофил Бровчук — во диакона.

22 сентября, Обретение мощей святителя Феодосия Черниговского. Божественную литургию в Феодосиевском храме в г. Луцке совершил Владыка Дамиан.

14 октября, Покров Божией Матери. Божественную литургию в Покровском храме в Луцке совершил архиепископ Дамиан. Архи-

9 января 1981 года. Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь. Архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан с гостями — студентами Ленинградских Духовных школ, сестрами обители и прихожанами у Троицкого храма

пастырь сказал слово о силе заступничества Божией Матери за род христианский и о значении искренней молитвы.

18 октября, Неделя 18-я по Пятидесятнице,— день Ангела Владыки Дамиана. Накануне всенощное бдение, а в самый день праздника Божественную литургию в кафедральном соборе совершал архиепископ Дамиан в сослужении всех благочинных епархии и прибывшего на праздник духовенства. После молебна и многолетий епархиальный секретарь протоиерей Адам Бровчук от имени духовенства епархии и верующих поздравил Владыку Дамиана, пожелав ему многих милостей Господних.

* * *

Праздничные дни в Корецкой обители. 9 января 1981 года, в день памяти первомученика архидиакона Стефана, архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан совершил Божественную литургию в Свято-Троицком Корецком женском монастыре.

За литургией молились гости — студенты Ленинградской Духовной Академии: диакон Менгисту Ктесела, диакон Киркос Киннитибеб, диакон Мариам Гебре из Эфиопии и Мария Цупа из Латинской Америки — воспитанница регентского класса при ЛДА. После отпуста архиепископ Дамиан поздравил игумению Наталию, сестер обители и богомольцев с праздником Рождества Христова, а также обратился с приветствием к гостям.

Праздничную вечерню совершил гость монастыря епископ Житомирский и Овручский Иоанн.

В этот день в обители бывает традиционный «вечер колядок». Два хора сестер, хор священников и народ в течение нескольких часов пели рождественские колядки, прославляя родившегося ради нашего спасения Господа Иисуса Христа.

18 июня, в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице, Корецкая Свято-Троицкая женская обитель отмечала местночтимое переходящее празднование иконе Божией Матери «Споручница грешных», находящейся в монастыре с 1622 года.

Для участия в торжественных богослужениях в обитель прибыли митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан, архиепископ Калининский и Кашинский Алексий (ныне митрополит), епископ Винницкий и Брацлавский Агафангел (ныне архиепископ).

За всенощным бдением литию вокруг храма, по монастырской традиции, совершил архиепископ Алексий.

Позднюю Божественную литургию в самый праздник совершили митрополит Филарет и прибывшие на праздник архипастыри.

За литургией пели два хора насельниц монастыря под управлением монахинь Гавриилы и Херувимы и хор духовенства.

На малом входе были вручены Патриаршие и архиерейские награды пяти священникам Корецкого благочиния.

Торжественное богослужение завершилось молебном, в котором участвовали 120 священников, и крестным ходом вокруг храма.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Накануне начались торжественные богослужения в левом, Успенском приделе Свято-Троицкого храма обители, которые возглавил, по благословению архиепископа Волынского и

Ровенского Дамиана, гость монастыря — епископ Серпуховской Ириней, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно в США.

На малой вечерне, по «Ныне отпущаеши...» и тропарях, совершен был вынос плащаницы Божией Матери по традиции монастыря: шествие возглавили сестры-алтарницы со свечами, за ними следовала настоятельница игумения Наталия с букетом белых цветов в правой руке и горящей свечой в левой, далее четверо священников благоговейно обнесли святую плащаницу по храму и положили ее на надгробие на середине храма. Затем состоялось каждение плащаницы и был прочитан нараспев Акафист Успению Пресвятой Богородицы. Во время всенощного бдения, по монастырской традиции, на утрени, по «Бог Господь» и тропарях, был совершен чин погребения Божией Матери.

Божественную литургию в самый день праздника совершили архиепископ Дамиан и епископ Ириней в сослужении многочисленного духовенства.

8 сентября, память святых мучеников Адриана и Наталии, — день Ангела игумении Корецкой обители. Божественную литургию в присутствии архиепископа Дамиана совершил епископ Житомирский и Овручский Иоанн в сослужении секретаря Волынского епархиального управления протоиерея Адама Бровчука, секретаря Житомирского епархиального управления протоиерея Саввы Якимчука, благочинного храмов Корецкого района протоиерея Ярослава Антонюка, монастырского и прибывшего на праздник духовенства.

За литургией молилась приехавшая поздравить именинницу настоятельница Свято-Вознесенского Чумалевского монастыря в Закарпатье игумения Евгения. После краткой заздравной литии в игуменских покоях гости обители и насельницы сердечно поздравили именинницу, желая ей здравия и долголетия, благодарили за мудрое управление обителью на благо Святой Церкви.

Ижевская епархия. 3 мая 1981 года, Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Накануне епископ Казанский и Марийский Пантелеймон, временно управляющий Ижевской епархией, совершил всенощное бдение в Троицком кафедральном соборе в Ижевске, Божественную литургию — в Воскресенском храме в г. Сарапуле в сослужении настоятеля протоиерея Вячеслава Остроумова и причта храма, при множестве богомольцев. По случаю престольного праздника был совершен крестный ход вокруг храма и возглашены уставные многолетия.

10 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Успенском храме в Ижевске. За литургией Владыка возложил на клирика храма протоиерея Александра Кормышакова Патриаршую награду — крест с украшениями.

17 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, епископ Пантелеимон за Божественной литургией в Троицком соборе рукоположил диакона Феодота Соловьева во пресвитера к Трифоновскому храму, что в с. Каменное-Заделье.

22 мая, память Святителя и Чудотворца Николая. Епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Преображенском храме в г. Воткинске (правый придел храма освящен во имя Святителя Николая), где настоятелем священник Вадим Зорин. На малом входе архипастырь возложил на клирика храма диакона Николая Дементьева Патриаршую награду — двойной орарь. По окончании праздничного молебна был совершен крестный ход вокруг храма и возглашены уставные многолетия.

30 мая, в субботу 5-й седмицы по Пасхе, епископ Пантелеимон за Божественной литургией в Троицком соборе рукоположил иподиакона Виктора Лихачева во диакона к храму в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Чистополе. Священник Воскресенского храма в г. Сарапуле Илия Симуковский был награжден камилавкой.

31 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Троицком соборе. За литургией иподиакон Николай Кузнецов был рукоположен во диакона. На малом входе Владыка Пантелеимон, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел настоятеля Ильинского храма в с. Новогорском священника Николая Андреева в сан протоиерея, а на диакона храма в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Можга Павла Ерофеева возложил двойной орарь.

7 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора, епископ Пантелеимон совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Никольском храме в с. Поршур в сослужении настоятеля протоиерея Виктора Максютина при большом стечении богомольцев.

Иркутская епархия. 4 августа 1981 года в Иркутском Доме дружбы состоялось вручение медали Советского фонда мира и Почетной грамоты Иркутского областного комитета защиты мира епископу Иркутскому и Читинскому Мефодию, управляющему Хабаровской епархией, члену областного комитета защиты мира.

Вручая награды, председатель Иркутского комитета защиты мира В. И. Шишов, начальник Восточно-Сибирского главного территориального управления Госснаба СССР, дал высокую оценку патриотической и миротворческой деятельности Русской Православной Церкви и, в частности, отметил большой вклад епископа Мефодия и всех православных церковных общин Иркутской области в укрепление Фонда мира. Он тепло поблагодарил Владыку Мефодия за активное содействие общегосударственным миротворческим мероприятиям и пожелал новых успехов в патриотических трудах.

В ответном слове Преосвященный Мефодий выразил благодарность Советскому фонду мира и областному комитету защиты мира за высокую оценку миротворческой деятельности нашей Церкви. Владыка Мефодий сказал, что Русская Православная Церковь всегда с народом в справедливой борьбе за дело мира. Верующие люди испытывают глубокое удовлетворение, участвуя в общехристианском миротворческом движении, соединяя свои усилия с действиями всех людей доброй воли на Земле в установлении прочного, справедливого и всеобщего мира. Слова святого пророка

Иркутская епархия. После вручения медали Советского фонда мира епископу Иркутскому и Читинскому Мефодию

и псалмопевца Давида «Ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33, 15) в наши дни приобретают особую значимость в связи с возрастающей угрозой всему человечеству со стороны противников разрядки.

В заключение Владыка Мефодий еще раз поблагодарил за награды и заверил собравшихся, что как он, так и вверенные ему епархии, Иркутская и Хабаровская, и в дальнейшем не ослабят усилий, направленных на укрепление мира во всем мире.

* * *

Освящение храма. В воскресенье 4 октября 1981 года, на Отдание праздника Воздвижения Креста Господня, епископ Иркутский и Читинский Мефодий совершил чин освящения нового — Никольского храма в г. Якутске, в самом северном приходе Русской Православной Церкви.

При подготовке проекта храма изучались архивные материалы, просматривались сотни рисунков и фотографий с целью найти лучший вариант архитектурного облика будущей церкви, который бы впитал характерные черты храмовых зданий Севера и гармонично вписался в архитектурный ансамбль города. Решение было найдено (см. фото на 3-й полосе обложки).

Владыка Мефодий внимательно следил за ходом строительства по регулярным рапортам настоятеля архимандрита Григория, помогал материально и советом.

В день освящения, ранним утром, большой колокол созвал верующих на торжественное богослужение. Стекались русские, якуты и представители других национальностей Севера с побережья Северного моря (так называют здесь Северный Ледовитый океан), далекие предки которых были просвещены Христовой верой русскими подвижниками-миссионерами.

В назначенный час Владыка поднялся на паперть, где его встретила хлебом-солью староста. В храме архипастыря приветствовал словом настоятель архимандрит Григорий.

Епископ Мефодий совершил чин освящения храма, а затем — Божественную литургию, за которой было много причастников. После молебного пения и крестного хода были возглашены уставные многолетия.

Перед отпустом Владыка Мефодий с благодарностью отметил труды церковного совета и верующих, которые за короткий срок смогли возвести прекрасный дом Божий. «Как новый храм блистает торжественностью и чистотой, — сказал он, — так всякий приходящий сюда да обновится духовно, чтобы чистым сердцем воспринять благодать Господню, которая, как мы молились сегодня об этом, да пребывает в этом святом храме».

Минская епархия. 7 января 1981 года, в праздник Рождества Христова, в 2 часа по полуночи, митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, совершил Божественную литургию в Свято-Духовском кафедральном соборе в Минске в сослужении соборного причта.

Вечером в том же соборе клирики г. Минска и многочисленные богомольцы поздравляли архипастыря с праздником Рождества Хрис-

това. Приветственные слова произнесли настоятель собора протоиерей Михаил Буглаков и настоятель Александро-Невского храма протоиерей Виктор Бекаревич. Митрополит Филарет тепло поблагодарил за поздравления и добрые пожелания и произнес проповедь о Воплощении Господа нашего Иисуса Христа.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Александро-Невском храме в Минске. По возглашении уставных многолетий архипастырь поздравил богомольцев с Рождеством Христовым и преподал им благословение. Вечером митрополит Филарет, священноархимандрит Жировицкого Успенского монастыря, отбыл в Жировицы, чтобы разделить рождественскую радость с братией обители.

9 января, в день памяти апостола первомученика архидиакона Стефана, митрополит Филарет в сослужении епископа Афанасия совершил Божественную литургию в Никольском храме Успенского Жировицкого монастыря. На малом входе Владыка Филарет, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел благочинного монастыря иеромонаха Стефана в сан архимандрита.

11 января, в Неделю по Рождестве Христовом, митрополит Филарет совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Борисоглебском храме в г. Могилеве. Настоятель протоиерей Евгений Омельянюк, члены церковного совета и многочисленные богомольцы тепло приветствовали Владыку Филарета.

28 января, в день памяти преподобного Павла Фивейского, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Никольском храме Успенской обители и рукоположил диакона Григория Колесника во пресвитера к Покровскому храму в с. Стахово, а Виктора Зельманчука — во диакона.

31 января по пути в Гродно митрополит Филарет посетил Свято-Троицкий храм в г. Россь, Пречистенский приход в пос. Лунно и Свято-Михаиловский храм в г. Скидель. В этих храмах Владыка Филарет проповедовал и преподавал богомольцам благословение.

В тот же день вечером в Покровском соборе Гродно прихожане тепло приветствовали архипастыря. Митрополит Филарет совершил всенощное бдение и произнес слово.

1 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет в том же соборе совершил Божественную литургию в сослужении наместника Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Константина, настоятеля собора протоиерея Владимира Урлика и местного клира. За литургией Высокопреосвященный Филарет рукоположил Илию Кожемякова во диакона.

* * *

7 января епископ Пинский Афанасий, викарий Минской епархии, совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Варваринском храме в г. Пинске. В этом храме находится чтимый Иерусалимский образ Божией Матери (XVI век).

Пинск — один из древнейших белорусских городов, впервые упоминается в летописи под 1097 годом. Он расположен на реке Пине, впадающей близ города в реку Припять. Княгиня Киевская Варвара основала здесь монастырь во имя святой великомученицы Варвары. Долгое время Пинск был кафедральным городом епископов Полесских.

8 января епископ Афанасий совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме в г. Лунинце Брестской области.

14 января, в праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого, епископ Афанасий совершил Божественную литургию в Александро-Невском храме в г. Пружаны Брестской области. Настоятель протоиерей Антоний Былевец приветствовал Преосвященного Афанасия словом.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Афанасий рукоположил Антония Борисевича во диакона. За богослужением было совершено освящение свечей. Молящиеся стояли с зажженными свечами, знаменуя этим явление в мир Христа — Света Истинного.

В иные праздничные и воскресные дни митрополит Филарет и епископ Афанасий совершали богослужения в кафедральном соборе.

* * *

26—30 января в Успенском Жировицком монастыре митрополит Филарет провел беседу с рукоположенными в 1980 году клириками по церковно-практическим вопросам. Владыка Филарет обратился к собравшимся с призывом достойно совершать пастырское служение во славу Святой Церкви и Отечества, всемерно содействовать благородному делу созидания всеобщего мира.

Со вниманием было выслушано выступление представителя Совета по делам религий при Совете Министров СССР по БССР А. С. Кизика о советском законодательстве о религиозных культах. С лекцией о международном положении выступил лектор общества «Знание» Ф. С. Овод.

* * *

3 августа в Александро-Невском храме, что на Военном кладбище в Минске, состоялась встреча клира епархии с митрополитом Филаретом. Во встрече принял участие епископ Афанасий.

После пения молитвы «Царю Небесный» митрополит Филарет обратился к собравшимся с словом о миротворческом служении Русской Православной Церкви.

Уполномоченный Совета по делам религий по Минской области И. М. Плахотнюк в своем докладе отметил значение участия приходов области в миротворческой и патриотической деятельности.

Лекцию о международном положении и о внешней политике Советского государства прочитал Ф. С. Овод.

Ответственный секретарь Белорусского республиканского комитета защиты мира В. Д. Иванов рассказал о целях и задачах Советского фонда мира и об активном участии в его деятельности Русской Православной Церкви. За содействие Фонду мира членам церковных советов кафедрального собора, Александро-Невского храма в Минске и Воскресенского храма в г. Борисове были вручены почетные грамоты республиканского комитета защиты мира. Протоиерею Иоанну Чернушину, настоятелю Свято-Троицкого храма в с. Блонь Пуховичского района, и протоиерею Владимиру Аухимику, настояте-

лю Спасо-Преображенского храма в г. Березино Минской области, за участие в миротворческом движении также были вручены почетные грамоты комитета.

Затем митрополит Филарет вручил клирикам патриаршие награды, которых они были удостоены ко дню Святой Пасхи 1981 года.

В конце встречи Высокопреосвященный Филарет провел беседу с духовенством о церковно-богослужебной практике.

Полтавская епархия. 7 января 1981 года, в праздник Рождества Христова, епископ Полтавский и Кременчугский Дамаскин совершил Божественную литургию в Свято-Макариевском кафедральном соборе. По запричастном стихе настоятель собора протоиерей Анатолий Мироненко прочитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена. После краткого молебна епископ Дамаскин поздравил молящихся с праздником Рождества Христова и преподал всем благословение.

8 января, на второй день праздника Рождества, по окончании Божественной литургии в кафедральном соборе духовенство епархии и верующие Полтавы поздравили своего архипастыря с праздником. От имени клириков и мирян к Владыке Дамаскину обратился с приветственным словом секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Мироненко. Во время архипастырского благословения хор пел рождественские колядки.

9 января, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, Владыка Дамаскин совершил Божественную литургию в Петропавловском храме в Полтаве.

14 января, Обрезание Господне, день памяти святителя Василия Великого. Всенощное бдение Преосвященный Дамаскин совершил в сослужении соборного причта в Свято-Макариевском соборе, Божественную литургию — в Спасском храме в Полтаве.

1 марта, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, епископ Дамаскин совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Кременчуге.

На 1-й седмице Великого поста Владыка Дамаскин читал Великий канон преподобного Андрея Критского в кафедральном соборе.

Ставропольская епархия. Освящение вновь сооруженного храма. 14 октября 1980 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в станице Александрийской Георгиевского района Ставропольского края состоялось освящение нового храма — во имя Архистратига Божия Михаила, построенного на месте обветшавшего молитвенного дома.

Строительство велось при активном участии прихожан и завершилось за год. Кроме храма, были сооружены крестильня и хозяйственные помещения. В новый храм были перенесены святыни из прежнего молитвенного дома. Церковную утварь верующие приобрели в мастерских Московской Патриархии.

Торжественное освящение нового храма, по благословению епископа Ставропольского и Бакинского Антония, совершил благочинный Минераловодского округа протоиерей Сергий Лиманов в сослужении духовенства епархии: настоятеля протоиерея Феодора Тицкого, протоиерея Илии Воронина, протоиерея Анатолия Лобкова, протоиерея Сергия Синькова.

Новый храм во имя Архистратига Божия Михаила в станице Александрийской Ставропольского края. Освящен 14 октября 1980 года

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Вороновице Черновицкой области. Освящен 23 ноября 1980 года

священника Виктора Шевченко и священника Виктора Алексеева при большом стечении прихожан и верующих из других приходов епархии.

Затем были возглашены многолетия Святейшему Патриарху Пимену, епископу Антонию, всем потрудившимся при строительстве нового храма. Благочинный протоиерей Сергий Лиманов огласил приветствие Владыки Антония в связи с окончанием строительства храма и произнес проповедь о значении храма в жизни христианина.

Торжество закончилось праздничной трапезой.

Хабаровская епархия. 24 октября 1980 года в Хабаровск прибыл новохиротонисанный епископ Иркутский и Читинский Мефодий, управляющий Хабаровской епархией (хиротония состоялась 27 апреля 1980).

Архипастырю предстояло освятить хабаровский собор в честь Рождества Христова, недавно капитально отремонтированный. 25 октября, в день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника, епископ Мефодий с собором духовенства, при большом стечении верующих, совершил чин освящения святого престола и жертвенника в приделе во имя святителя Иннокентия (Кульчицкого) — устроителя и первого архипастыря Иркутской епархии. Мощи святого были благоговейно обнесены вокруг храма и поставлены под престолом.

26 октября, в день празднования Иверской иконе Божией Матери, Преосвященный Мефодий освятил Христорождественский собор и совершил в нем Божественную литургию в сослужении настоятеля протоиерея Николая Сальчука и многочисленного духовенства Хабаровского и Приморского благочиний. За литургией архипастырь рукоположил иподиакона Григория Федорчука во диакона. Завершилось богослужение молебном и возглашением уставных многолетий.

Вечером того же дня Владыка Мефодий в сослужении клириков Христорождественского собора совершил молебен с чтением акафиста в Александро-Невском храме в Хабаровске.

29 октября епископ Мефодий совершил чин освящения нового храма — в честь Успения Божией Матери в г. Комсомольске-на-Амуре. Настоятель протоиерей Димитрий Пригара благодарил архипастыря за молитвы, за освящение первого в их городе храма и за святительское благословение клира и верующих нового прихода. Владыка Мефодий, в свою очередь, сказал, что тронут радушным приемом, отметил заботу прихожан о храме и особо — труды старосты схимонахини Евлогии.

Вечером того же дня епископ Мефодий прибыл в г. Совгавань, где освятил новый храм во имя апостолов Петра и Павла. После благодарственного молебна Владыка обратился к прихожанам с словом, в котором отметил благие усилия по организации прихода, пожелал им помощи Божией в трудах на благо Святой Церкви и всех благословил.

Черновицкая епархия. 11 января 1981 года, в Неделю по Рождестве Христовом, епископ Черновицкий и Буковинский Варлаам посетил Успенский храм в с. Веренчанка Заставновского района и совершил Божественную литургию.

19 января, в праздник Святого Богоявления, епископ Варлаам совершил Божественную литургию и великое освящение воды в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцах.

8 февраля, в Неделю 37-ю по Пятидесят-

нице, о Закхее, в черновицком Свято-Николаевском кафедральном соборе Божественную литургию, а накануне всенощное бдение совершали епископ Варлаам и епископ Михаловский Никанор (Чехословацкая Православная Церковь) в сослужении соборного духовенства.

12 февраля, Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Владыка Варлаам совершил Божественную литургию в кафедральном соборе, за которой рукоположил диакона Димитрия Федорощака во пресвитера, а Георгия Палийчука — во диакона. Георгий Палийчук был рукоположен во пресвитера Владыкой Варлаамом 15 февраля, в праздник Сретения Господня, за Божественной литургией в кафедральном соборе.

22 февраля, в Неделю о блудном сыне, Владыка Варлаам совершил Божественную литургию в Покровском храме в с. Шировцы Хотинского района.

25 апреля, в Великую субботу, епископ Варлаам за Божественной литургией в кафедральном соборе возложил Патриаршие награды: на секретаря епархиального управления, настоятеля Петропавловского храма в Черновцах протоиерея Василия Калуцкого и благочинного Хотинско-Новоселецкого округа протоиерея Василия Белоуса — митры, на священника Иоанна Монаршенка — скуфию.

2 мая, в субботу Светлой седмицы, епископ Варлаам совершил Божественную литургию в кафедральном соборе. За богослужением, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, Владыка наградил клириков епархии: на протоиерея Бориса Цапу возложил митру, на протоиерея Стахия Волынца — крест с украшениями, на протоиереев Иоакима Каплуна и Назария Кожелянко — палицы, протоиереям Владимиру Ворче и Леонтию Каспровскому вручил Патриаршие грамоты, священники Иоанн Амарий и Петр Чаглей были возведены в сан протоиерея, священник Василий Миронюк награжден скуфией, а священники Николай Семенюк, Георгий Палийчук, Димитрий Федорощак — набедренниками.

В субботу 9 мая Преосвященный епископ Варлаам совершил Божественную литургию, за которой наградил священников Владимира Антоновича, Василия Бабюка, Иоанна Биволару, Георгия Киселицу, Димитрия Мицицея, Владимира Сафтенко камилавками, священников Василия Масепюка, Василия Чуприна и Иоанна Чаглея — скуфиями, священника Тарасия Сольского — набедренником. По окончании литургии была совершена великая панихида о вождях и воинах, жизнь свою положивших за Отечество.

10 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, епископ Варлаам в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Дубовка Глыбокского района совершил Божественную литургию и произнес проповедь на тему праздника.

22 мая, празднование Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая, — престольный праздник Николаевского кафедрального собора. Владыка Варлаам совершил в соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение с чтением акафиста Святителю Николаю в сослужении соборного причта и прибывшего духовенства из других приходов епархии. Настоятель протоиерей Николай Радул приветствовал Владыку Варлаама словом. За литургией епископ Варлаам вручил священнику Георгию Зозуле Патриаршую награду — камилавку, а псаломщика Георгия Митрика рукоположил во диакона. Престольный праздник завершился молебным пением с крестным ходом вокруг собора и возглашением уставных многолетий.

Интерьер храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Вороновице Черновицкой области

Протоиерей Илия БЕРКИ

Венгерское православное благочиние Московского Патриархата понесло большую утрату: 25 ноября 1981 года скончался секретарь благочиния клирик Успенского храма в Будапеште протоиерей Илия Берки.

Родился он 16 августа 1923 года в г. Мошон, Венгрия, в благочестивой православной семье служащего. Получив среднее образование, Илия Берки в 1942 году поступил в Будапештскую православную высшую школу, которую закончил с отличием. Некоторое время он исполнял обязанности псаломщика в православном венгерском храме во имя Святителя Николая в г. Сентеш.

После учреждения Венгерского православного благочиния в 1949 году он становится секретарем первого благочинного (протоиерея Иоанна Кополовича (ныне архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан) и занимает этот пост до кончины.

В ноябре 1950 года Митрополит Пражский и всей Чехословакии Елевферий (впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский) рукоположил его во пресвитера к Успенскому храму в Будапеште.

Несмотря на загруженность административной работой, отец Илия не ограничивал свою пастырскую деятельность только Успенским храмом, где он состоял вторым священником. Обладая неиссякаемой энергией, отец Илия ездил по всем православным венгерским приходам, всегда был там, где нуждались в его пастырском попечении: совершал богослужения и требы, проповедовал, нес благую весть и любовь людям. Он не считался с трудностями и, забывая о покое и отдыхе, был истинным сеятелем слова Божия. Отец Илия часто совершал богослужения во многих городах Венгрии — в приходах, где не было постоянного священника. И там отец Илия снискал уважение и любовь не только православных, но и верующих других исповеданий.

Отец Илия был удостоен сана протоиерея в 1969 году, по случаю 25-летия Венгерского православного благочиния, а в 1974 году удостоен Патриаршей награды — креста с украшениями.

Отец Илия принимал участие в переводе богослужебных книг на венгерский язык, был активным сотрудником венгерского православного журнала «Эдьхази кроника» («Церковная летопись»). Его статьи и доклады печатались на страницах многих церковных журналов. Он часто читал лекции о жизни и учении Православной Церкви священству и богословам других христианских исповеданий. Неоднократно представлял Венгерское православное благочиние на разных конференциях как в Венгрии, так и за рубежом.

Чин священнического отпевания протоиерея Илии совершил брат почившего пастыря — протоиерей Фериз Берки, благочинный-администратор, в сослужении протоиерея Иоакима Бабинца, настоятеля русского православного прихода, протоиерея Иоанна Шумова, настоятеля болгарского православного прихода, и венгерских православных священников: Тибора Имрени, Иосифа Колотаири, Ладислава Болески. Отпевание совершалось на венгерском, греческом и церковнославянском языках.

Разрешительную молитву прочитал школьный друг отца Илии — протоиерей Иоаким Бабинец.

Похоронен отец Илия на кладбище Фаркашрейт в Будапеште. Его могилу украсило множество венков и цветов, а из уст и сердец присутствовавших вознеслись ко Господу слова молитвы: «Упокой, Господи, душу раба Твоего и сотвори ему вечную память».

Протоиерей Иоаким БАБИНЕЦ

Будапешт, Венгрия

Протоиерей Иаков ИЛЬИЧ

10 июля 1981 года скоропостижно скончался настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора и благочинный храмов Ленинграда протоиерей Иаков Иосифович Ильич.

Он родился 27 августа 1931 года в деревне Небышено Кривичиского района Молодечненской области в Белоруссии.

От родителей будущий пастырь унаследовал благоговейное отношение к православной вере и сохранял его до конца дней. Еще в юности он понял и оценил значение слов святого апостола Павла: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше» (1 Кор. 13, 13).

В 1947 году, по окончании средней школы, поступил в Минскую Духовную Семинарию. В 1953 году был принят в Ленинградскую Духовную Академию, которую закончил в 1957 году. В 1951 году архиепископом Минским и Белорусским Питиримом рукоположен во диакона, в 1954 году митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием — во пресвитера. Пастырское служение проходил в храмах Ленинградской епархии и в подворье Московского Патриархата в Бейруте (Ливан).

Плодотворное пастырское служение отец Иаков сочетал с несением различных церковных послушаний. В 1963 году решением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви он был назначен наблюдателем на вторую сессию II Ватиканского Собора, а в 1964 году участвовал в работе Второго Всехристианского мирного конгресса в Праге. В составе деле-

гаций советской общественности отец Иаков многократно представлял христиан СССР за рубежом. Как представитель Русской Православной Церкви участвовал во многих межрелигиозных встречах и сопровождал иностранные религиозные делегации в поездках по нашей стране.

В 1966 году отец Иаков был назначен настоятелем подворья Московского Патриархата в Бейруте и заместителем представителя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока. В том же году в составе делегации Русской Православной Церкви участвовал в церемонии открытия госпиталя во имя святого великомученика Георгия Победоносца, а затем — в освящении храма на месте обращения святого апостола Павла, построенных при участии Русской Православной Церкви. Отец Иаков нес послушания в Бейруте до 1977 года (с перерывом с 1971 по 1975 г.).

Во время пастырского служения за границей отец Иаков заботливо окормлял православную паству, с большим тактом и глубоким знанием раскрывал пред ней опыт духовной жизни христиан нашей страны, с любовью рассказывал о жизни и деятельности Русской Православной Церкви.

В своей жизни отец Иаков следовал апостольскому призыву не превозноситься, не гордиться, не раздражаться (1 Кор. 13, 4, 5), «ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотскóй мудрости, но по благодати Божией, жили в мире» (2 Кор. 1, 12).

Всегда спокойный и целенаправленный, он не просто трудился и жил, но, трудясь, священнодействовал, живя, свидетельствовал слово Христовой истины, благоговейно служил и работал Господу. Как настоятель и благочинный, отец Иаков постоянно напоминал своим сослужителям, что священник во время совершения служб не только о себе представительствует, но приносит жертву «о всех и за вся». Он часто говорил, что самой лучшей проповедью Евангелия Христова современному человеку является пример жизни самого священника, который должен всегда помнить, что он служит Домостроительству таин Божиих (1 Кор. 4, 1). Отец Иаков был мудро снисходителен к своим пасомым, относился к каждому из них бережно и с глубоким уважением. Таким знали и помнят отца Иакова его сослужители и духовные чада в храмах Ленинграда и Бейрута.

Кончина отца Иакова была неожиданной. Еще вечером он занимался делами в епархиальном управлении, а на следующий день утром у него произошло резкое ухудшение сердечной деятельности. После непродолжительной болезни отец Иаков скончался.

Отпевание его совершил митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний в Николо-Богоявленском кафедральном соборе при большом стечении молящихся и духовенства. Владыка Антоний произнес надгробное слово.

Погребен отец Иаков на кладбище близ г. Всеволожска под Ленинградом.

Отец Иаков являл образ доброго пастыря Церкви Христовой, и мы верим, что Пастыреначальник Господь Иисус Христос упокоит душу его в селениях праведных. Наше упование на милосердие Божие и чувства братской любви к нашему пастырю находят себе поддержку в песнопении, которым Церковь земная напутствует отходящих в Церковь Небесную: «В вере, и надежде, и любви, и кротости, и чистоте, и в священническом достоинстве благочестно пожи́л еси, приснопамятне. Темже тя Превечный Бог, Емуже и работал еси, Сам вчини́т дух твой в месте све́тле и кра́сне, иде́же праведнии упокоеваются: и полу́чиши на Суде Христове оставление и велию милость».

Протоиерей Владимир СОРОКИН

---

10 марта 1982 года на 76-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался протоиерей Павел Статов, бывший секретарь Кишиневского епархиального управления и настоятель Вознесенского кафедрального собора в г. Кишиневе.

Отпевание совершено 13 марта архиепископом Кишиневским и Молдавским Ионафаном в сослужении многих клириков в кафедральном соборе.

Похоронен протоиерей Павел Статов на кладбище в г. Кишиневе.

Иеромонах **Аполлинарий** (в миру Александр Петрович Макринич), заштатный клирик Кишиневской епархии, скоропостижно скончался 4 января 1980 года.

Родился он 30 мая 1902 года в с. Биешты в Молдавии в семье крестьянина.

В 1919 году Александр поступил послушником в Цыганештский монастырь и в 1929 году был пострижен в монашество с именем Аполлинарий.

В 1935 году рукоположен во иеродиакона митрополитом Кишиневским Гурием (Гроссу; † 1942), а в 1941 году — во иеромонаха епископом-местоблюстителем Кишиневской епархии Ефремом (Тигиняну).

Отец Аполлинарий подвизался в Цыганештском монастыре до 1959 года. Затем был переведен в Каприянский монастырь, где нес послушание до 1962 года.

Иеромонах Аполлинарий был смиренным и трудолюбивым иноком, любил богослужения и, несмотря на тяжелую болезнь ног, неукоснительно посещал храм Божий. Болезнь переносил мужественно и смиренно.

Отпевание иеромонаха Аполлинария было совершено 8 января в Троицком храме в Кишиневе местным причтом.

Похоронен он в родном с. Биешты.

Протоиерей **Анатолий Николаевич Корзун** скончался 11 марта 1981 года.

Родился он в 1916 году в семье священника. В 1937 году окончил Виленскую Духовную Семинарию. В том же году был рукоположен во диакона, затем епископом Гродненским и Новогрудским Саввой — во пресвитера.

Отец Анатолий много лет проходил пастырское служение на приходах Белорусской, Архангельской и Калужской епархий. В 1980 году по болезни вышел за штат.

За усердное служение Церкви Христовой Святейший Патриарх Пимен наградил его в 1978 году орденом святого князя Владимира III степени, а в 1980 году — митрой.

Похоронен отец Анатолий на кладбище в Минске.

Протоиерей **Евфимий Никифорович Телевка,** заштатный клирик Черновицкой епархии, скончался 13 марта 1981 года.

Родился он 22 октября 1922 года в с. Чепелеуцы в Молдавии в крестьянской семье. С 1943 года трудился псаломщиком.

В 1949 году епископом Черновицким и Буковинским Андреем (Сухенко; † 17 июня 1973) рукоположен во пресвитера к Успенскому храму в с. Рокитно Новоселецкого района Черновицкой области.

Служил отец Евфимий в различных храмах Черновицкой епархии. Последние 13 лет, до 1980 года, когда по болезни вышел за штат, — в Николаевском храме в с. Маршинцы.

Протоиерей Евфимий был достойным пастырем Церкви Христовой, усердно совершал богослужения и хорошо проповедовал.

Отпевание отца Евфимия было совершено 17 марта в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Черновцы собором духовенства.

Похоронен он на приходском кладбище храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Черновцах.

Протоиерей **Александр Александрович Булычев,** заштатный клирик Пермской епархии, скончался 21 марта 1981 года.

Родился он 20 июня 1931 года в д. Платошино Пермской области. Получил техническое образование. В 1957 году окончил Ленинградскую Духовную Семинарию. В том же году рукоположен во диакона, затем — во пресвитера.

Отец Александр проходил пастырское служение в храмах Пермской епархии. В 1980 году по болезни вышел за штат.

Отец Александр был ревностным пастырем, отзывчивым и внимательным к нуждам прихожан и пользовался их любовью и уважением.

Похоронен он на кладбище Банная Гора в Перми, рядом с могилами родителей.

Протоиерей **Алексий Константинович Савич,** настоятель храма в с. Ставы Каменецкого района Брестской области, скоропостижно скончался 23 марта 1981 года.

Родился он в 1902 году в с. Токары Каменецкого района

в семье священника. С 1926 года был псаломщиком в разных приходах Пинско-Полесской епархии. В июне 1947 года рукоположен во диакона и вскоре — во пресвитера. В 1966 году назначен настоятелем Архангело-Михаиловского храма в с. Ставы.

За усердное служение Церкви Божией к Пасхе 1975 года был награжден Святейшим Патриархом Пименом крестом с украшениями.

Отец Алексий отличался душевной мягкостью и добротой.

Погребен он на местном кладбище.

Протоиерей **Григорий Иванович Коршун,** благочинный Ровенской области, скоропостижно скончался 29 марта 1981 года.

Родился он 1 октября 1901 года в Белоруссии, в с. Баклаях, в семье крестьянина.

В 1917 году закончил училище в г. Полоцке, в 1923 году — Виленскую Духовную Семинарию.

4 ноября 1923 года рукоположен во диакона, а 11 ноября того же года — во пресвитера.

В 1939 году отец Григорий был возведен в сан протоиерея.

В тяжелые годы фашистской оккупации протоиерей Григорий показал себя верным сыном Святой Православной Церкви и истинным патриотом. Он вместе со своей паствой в г. Любешов Камень-Каширского района Волынской области организовывал сбор хлеба и других продуктов, одежды, обуви и переправлял партизанам, участвуя таким образом в сопротивлении фашистским захватчикам. Рискуя своей жизнью и жизнью семьи, отец Григорий неоднократно укрывал партизан в своем доме.

Мужественная патриотическая борьба протоиерея Григория Коршуна была отмечена в 1946 году правительственной наградой — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1946 году отец Григорий Коршун был назначен настоятелем луцкого Свято-Троицкого кафедрального собора, а также преподавателем гомилетики и духовником Волынской Духовной Семинарии.

За усердное служение Церкви Христовой протоиерей Григорий Коршун ко дню Святой Пасхи 1947 года был награжден Святейшим Патриархом Алексием митрой.

В 1948 году епископ Волынский и Ровенский Панкратий назначил отца Григория настоятелем Воскресенского собора и Свято-Николаевского кладбищенского храма в г. Ровно и благочинным Ровенского округа, а в 1950 году — также секретарем Ровенского епархиального управления. В 1962 году он был назначен настоятелем Успенского храма в г. Ровно.

В 1968 году он был награжден вторым наперсным крестом с украшениями, в 1973 году — орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Отец Григорий ревностно совершал богослужения, имел особый дар проповедничества, добросовестно и усердно исполнял многие церковные послушания.

29 марта после пяти дней борьбы с тяжелой болезнью — двусторонним воспалением легких отец Григорий скончался. Тело его было перенесено в Успенский храм, куда собрались проводить в последний путь своего любимого настоятеля многие прихожане.

Панихиду по почившем совершил архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан с собором духовенства. Перед погребением Владыка Дамиан сказал надгробное слово, отметив в нем труды отца Григория как пастыря и патриота.

Похоронен отец Григорий на местном кладбище.

Протоиерей **Владимир Иванович Смирнов,** заштатный клирик храма во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, скончался 1 июня 1981 года после длительной болезни.

Родился он 27 июля 1903 года в подмосковном с. Одинцово в бедной крестьянской семье. Детство Володи было тяжелым: пожар разорил семью, в четыре года у него заболела нога — пришлось встать на костыли. Улучшение здоровья наступило в 1913 году, во время прославления священномученика Патриарха Ермогена. Это событие укрепило благочестивую настроенность Володи.

По окончании в 1925 году Путейского института он работал сначала на строительстве железной дороги, а затем — дачных поселков в Подмосковье.

В 1941 году на фронте получил тяжелое ранение. После войны работал на строительстве. Вскоре он познакомился со священником Александром Ветелевым и по его совету стал псаломщиком в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

22 декабря 1954 года был посвящен во диакона к храму Илии Обыденного, а 22 апреля 1962 года рукоположен во иерея к тому же храму, где и прослужил до лета 1978 года, когда по болезни вышел за штат.

Отец Владимир был всегда внимателен к людям и их нуждам. Его отзывчивость, полное бескорыстие и самоотверженность в служении ближним непреодолимо влекли к нему ищущих духовного руководства.

3 июня тело почившего протоиерея Владимира Смирнова было принесено в храм Илии Обыденного, а четвертого, в самый праздник Вознесения Господня, после поздней литургии было совершено отпевание.

Похоронен отец Владимир на Ваганьковском кладбище в Москве.

Святые отцы о мире и миротворчестве

Ничто так не свойственно христианину, как быть миротворцем; за это и Господь обещал нам величайшую Свою награду (Святитель Василий Великий. Творения. Ч. 6. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901, с. 218).

Миром поддерживаются, а от несогласия приходят в расстройство города, царства, лики поющих, войска, дома, общества плывущих на одном корабле, супружества и дружеские союзы (Святитель Григорий Богослов. Творения. Ч. 1. М., 1889, с. 189).

Небо, земля, море, словом весь этот мир, до тех пор стоит твердо и в мире с самим собой, не выступая из пределов своей природы, пока в нем ни одно существо не восстает против другого и не разрывает тех уз любви, которыми все связал Художник — Творческое Слово: дотоле ничего нельзя представить себе славнее и величественнее его. Но с прекращением мира и мир (космос) перестает быть миром (Святитель Григорий Богослов. Творения. Ч. 1. М., 1843, с. 23).

Ничто так не ослабляет (общества), как ссоры и распри, напротив, ничто столько не усиливает и не укрепляет, как любовь и согласие (Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. 1. СПб., 1898, с. 668).

Ничто так не созидает, как благочиние, как мир, как любовь, а все противоположное им производит разрушение. Это можно видеть не только на предметах духовных, но и на всех других. Если нарушишь порядок в хоре (поющих), или на корабле, или на колеснице, или в войске, если большее отклонишь от его положения и поставишь на место его меньшее, то расстроишь и низвратишь всё. Не будем же и мы расстраивать порядка, не будем ставить голову внизу, а ноги вверху. А это бывает тогда, когда здравый разум мы повергаем вниз, а порочные пожелания — раздражительность, гнев, сластолюбие — ставим выше разума, отчего и происходит великое смятение, сильное волнение, неукротимая буря, и всё покрывается мраком. Но, если угодно, посмотрим наперед, какой происходит отсюда стыд, а потом — какой вред (Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. 10. СПб., 1904, с. 379, 380).

* * *

Мир есть великий и особенный дар милосердия (Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Т. 5. СПб., 1899, с. 305).

Из всего, что веселит, главное есть мир, который каждому желательно иметь в такой мере, чтобы не только самому пользоваться им, но, по великому обилию его, уделять и неимеющим. Ибо сказано: *«Блажени миротворцы»*, а миротворец тот, кто дает мир другим. Но никто не сообщит другому того, чего не имеет сам. Поэтому желательно, чтобы прежде сам ты исполнился благами мира, а потом уже снабдил таковым достоянием имеющих в нем нужду (Святитель Григорий Нисский. Творения святых отцов в русском переводе. Т. 38. М., 1861, с. 457).

«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». Кто же именно? — Подражатели Божиему человеколюбию, показывающие в жизни своей то, что свойственно Божией деятельности. Податель благ Господь совершенно истребляет и обращает в ничто всё, что несродно с добром и чуждо Ему, и тебе узаконивает этот образ действования: изгонять ненависть, прекращать войны, уничтожать зависть, не допускать до битв, истреблять лицемерие, угашать в сердце злопамятство, сжигающее душу. Как с удалением тьмы наступает свет, так вместо исчисленного выше появляются плоды духа: любовь, радость, мир, благость, долготерпение — и всё собранное Апостолом число благ (Гал. 5, 22). Поэтому как же не блажен раздаятель Божественных даров, Богу уподобляющийся дарованиями, благотворения свои уподобляющий Божией великодаровитости? (Святитель Григорий

Нисский. Творения святых отцов в русском переводе. Т. 38. М., 1861, с. 457).

Блаженны те, которые сознательно содружились со Христом, пришедшим дать мир дальним и ближним, то есть праведным и грешным, примирить с Отцем Своим нас, врагов Его, и совокупить воедино разделенное между собою, для каковой цели Он воспринял нашу человеческую плоть, чтобы преподать нам Духа Святого. Итак, явно, что те, которые зрят Бога, содружились с Ним, достигли желаемого мира и соделались сынами Божиими (Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова. Вып. 2-й. М., 1890, с. 206).

Слово о дружбе в день памяти апостола Иоанна Богослова

Священное Писание Ветхого и Нового Заветов содержит в себе нача́ла чистейшей нравственности и, преподавая множество прекрасных правил о разных добродетелях, не дает открытых наставлений в отношении добродетели дружбы. Такое умолчание, без сомнения, произошло оттого, что у святых писателей, или тем более у Духа Святого, намерением было не то, чтобы обнять наставлениями все случаи жизни и дать людям полное собрание правил поведения, а вдохнуть в них посредством Писания такой образ мыслей и чувств, чтоб они сами, без предписаний и правил, знали, как в каждом случае надо поступать христианину. В этом отношении можно сказать: о чем сказано в Священном Писании — сказано для примера, и о чем не сказано — не сказано также для примера.

Между тем нет ни одной книги, в которой находилось бы столько примеров и образцов истинной дружбы, как в книгах Ветхого и Нового Заветов. Кто из пылающих сердец и душ не возблагоговеет пред дружеством Авраама и Лота (Быт. 12, 5; 13, 1, 5)? Кто без умиления может читать описание дружеской любви Ионафана к Давиду (1 Цар. 18, 1—3; 20, 2, 12, 17)? — Илия и Елисей, Ездра и Неемия, Иосиф и Никодим, Павел и Варнава, Мария и Елисавета, Саломия и Магдалина — это такие имена, из которых каждое пробуждает в душе чувство дружества самого постоянного и чистого.

Но всего более поучителен пример Самого Господа Иисуса Христа, ибо и Ему Самому благоугодно было оставить нам в Своем Лице образец дружества. Вы знаете, кто был удостоен чести быть другом Богочеловека — это тот Апостол, память которого мы ублажаем ныне. Поэтому мы не уклонимся от празднества в честь его, если оживим, по возможности, в уме нашем образ дружества его с Богочеловеком, дабы поверить им образ нашего дружества.

Святой Иоанн имел все качества, потребные для возбуждения и поддержания святой любви дружеской. Особенная приверженность его к своему Учителю украшалась в нем особенной невинностью нравов и чистотой сердца; ум возвышенный соединялся в Иоанне с такой полнотой чувств любви в сердце, которая уступала одной преизбыточествующей полноте любви Иисусовой. Таким образом, поскольку душа святого Иоанна более прочих была открыта для чистейшей души Иисусовой и более прочих приближалась к ней своей чистотой, то Святейший Учитель и святой ученик соединились между собой узами дружеского единства.

Всякое дружество слагается из любви, доверенности и общительности, но в истинном дружестве любовь должна быть без страсти, доверенность — без неосмотрительности, общительность — без расточения. Всему этому поучает нас дружество Спасителя нашего.

Иисус был самым нежным и обязательным другом. Уединяется ли Он для воскрешения мертвых — друг его получает позволение присутствовать при совершении столь великого чуда (Лк. 8, 51). Восходит ли на гору для Преображения — Его Слава кажется Ему несовершенной, если друг Его не будет её свидетелем (Мф. 17, 1). Потребны ли утешители в скорбные минуты пред наступлением страданий — друг Его в числе их (Мф. 26, 37). Нужно ли при-

Публикуется в связи со 125-летием преставления архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова; 1800—1857).

готовить вечерю, на которой место пасхального агнца должны заступить Тело и Кровь Иисуса, приготовление ее возлагается на друга (Лк. 22, 8). В продолжение этой вечери Господь Иисус с беспримерной нежностью удостаивает своего друга возлежать на своих персях (Ин. 13, 23).

Но любовь Иисуса Христа была любовью Богочеловека; в ней неприметно ни малейших следов пристрастия, столь много обезображивающего любовь человеческую. Для ученика столь нежно любимого, как святой Иоанн, что может быть свойственнее ревности по Славе Своего Учителя? — И вот он, видя некоего, изгоняющего именем Иисуса бесов, но не принадлежащего к числу последователей Иисусовых, почитает за долг запретить ему призывание возлюбленного для него имени. Но Учитель не одобряет ревности своего друга и научает его снисходительнее судить о поступках ближнего. *Не запрещайте,* — говорит Он, — призывать Мое имя; *ибо кто не против вас, тот за вас* (Лк. 9, 50). Жители весей самарянских возбраняют Иисусу Христу вход в их пределы; друг Его в жару негодования просит позволения низвести, подобно Илии, огнь с небес для истребления жилищ людей бесчувственных и беззаконных. Господь Иисус, напротив, поспешает угасить и тот огонь, коим объята была душа Его друга, и упрекает его в неведении своего духа: *не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать* (Лк. 9, 55, 56). Вообще земная жизнь Иисуса Христа содержит в себе столько же обличений Иоанна заблуждающегося, сколько знаков благоволения к Иоанну, справедливо ревнующему по истине. Иначе не могло и быть, поскольку любовь к нему Господа Иисуса не была любовью земной, обыкновенной, а истинной и святой.

Напротив, братие, нашей любовью к друзьям по большей части управляет пристрастие. Как всё не нравится нам в том, кого мы ненавидим, так всё восхищает нас в том, кого мы любим. Мы, по-видимому, совершенно забываем, что любимый нами человек, подобно другим, подвержен слабостям, и представляем его божеством, чуждым всякого несовершенства. Кроме того, что мы возвышаем без меры похвальные качества и поступки друзей наших, самые недостатки их часто обращаем им в похвалу. Вместо того, чтобы пользоваться дружеской близостью для взаимного замечания несовершенств и для исправления их, мы почитаем как бы некоторым долгом не замечать недостатков друга; и даже когда они так видимы, что не могут быть не замеченными, всё наше попечение ограничивается тем, чтобы, сколько возможно, извинять их... Отсюда-то проистекает, что столь многие жалуются на свою погибель от безрассудного снисхождения к ним друзей и не многие хвалятся содействием друзей в достижении христианского совершенства. А таким образом взаимная любовь, превращаемая в страсть, более губит людей, чем ненависть и вражда.

О, будем любить друзей наших по примеру Иисуса, любить не для собственного удовольствия, а для их блага, для их и нашей добродетели! Узы дружества не только не должны лишать нас свободы видеть недостатки друзей наших, но и налагают на нас необходимость быть хранителями их нравственного совершенства.

Дружеская любовь, как мы сказали, не может еще быть без взаимной доверенности. — Доверенностью Иисуса Христа пользовались все ученики Его, не исключая самого предателя. Поэтому-то Он всех учеников Своих называл не слугами, а друзьями. *Я уже,* — говорит Он им, — *не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего* (Ин. 15, 15). Впрочем, на основании этого же закона дружества, изреченного Самим Господом Иисусом, должно сказать, что святой Иоанн был преимущественным Его другом, поскольку пользовался преимущественной к нему доверенностью Иисуса, не только в продолжение Его земной жизни, но (если позволено простереть взор далеко) и в состоянии Его прославления. Так, тайна предателя, которую, по-видимому, Иисус желал сокрыть от прочих учеников Своих, открывается одному Иоанну. Сия-то доверенность, без сомнения, была причиной, что ученики Иисуса прибегали к посредничеству Иоанна, чтобы узнать сокровеннейшие намерения своего Учителя, а по Воскресении Его с таким любопытством желали знать от Него о будущей судьбе Его друга: *Господи! а он что?* (Ин. 21, 21). Им казалось, что Учитель их, оказав Иоанну столько знаков Своего особен-

ного расположения в продолжение Своей жизни, примет деятельнейшее участие в последующей судьбе Своего друга и по Своем Воскресении, и в событиях его жизни покажет новые знаки Своей любви к нему.

В самом деле, Иоанн и по Воскресении своего Божественного Друга остался преимущественным хранителем Его таин. И, во-первых, таин Божественного Лица Иисусова: вечное бытие, рождение и Божественность Слова, таинственное соединение Его с человечеством в лице Господа Иисуса, действительность присутствия Тела и Крови Богочеловека под видом Хлеба и Вина — эти тайны Божественного лица Иисусова никем не описаны с такою ясностью, как святым Иоанном. Тайны дома Божия, то есть Церкви Христовой, ее возрастание, угнетение и успехи, наконец, тайны Царствия Небесного — конечное торжество Агнца над змием, вечное блаженство праведных и решительное отвержение нечестивых изображены также святым Иоанном в его дивном Откровении. Иисус Христос, будучи уже на Престоле Славы со Отцем, принял эти тайны от Отца и, поскольку Сам не мог оставить Славы Своей, послал Ангела Своего для сообщения их, в пользу Церкви, Своему другу. *Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну* (Апок. 1, 1). Так свидетельствует о доверенности к себе своего возлюбленного Учителя сам Иоанн.

Но не может ли быть некоторых таин и между друзьями? Не должны ли иногда и друзья сокрывать нечто один от другого? Должны, особенно когда они не состоят во взаимном равенстве по состояниям (духовным. — *Ред.*). Пример Самого Иисуса Христа утверждает это правило во всей силе.

Апостолы, еще не свободные совершенно от предрассудка о земном царстве Мессии, по Воскресении своего Учителя предлагают Ему вопрос о времени утверждения Его царства на земле: *Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?* (Деян. 1, 6). Судя по живости характера Иоанна, должно думать, что он был в числе первых виновников сего вопроса. Но Господь Иисус отвечает решительно Своим ученикам, что не их дело судить о том, что Отец предоставил Своей воле. Он мог бы, сокрыв от прочих учеников тайну Своего Пришествия и обращения иудеев, открыть ее Своему другу. Но ответ Его: *Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти* (Деян. 1, 7), простирается и на Его друга. Открыв Иоанну всё то, что предоставлено было Его власти, Богочеловек не сообщает той тайны, откровение которой Отец Небесный предоставил Себе Самому. Пример дружеского умолчания, достойный всегдашнего подражания! Но как мало и как редко подражают ему! Как часто под видом дружеских тайн сообщают то, от чего зависит честь, покой, счастье, даже жизнь ближнего, нимало не заботясь о следствиях своей безрассудной откровенности, не имея другого побуждения быть откровенным, кроме удовольствия занять своего друга за счет чести ближнего! Всё извинение наше в этом случае состоит в том, что мы открылись другу, но этот друг откроется не более как одному, и притом с видом, требующим сокровенности, и между тем из этой взаимной тайны вскоре составляется общественный голос; из этой толпы неблагоразумных друзей неприметно для них самих образуется толпа насмешников, недоброжелателей, гонителей. Мы совсем забываем, что предание тайны ближнего, хотя бы другу, есть похищение, и притом весьма бесчестное для нас, самое обидное для ближнего. Союз дружества столь же мало извиняет передание похищенной тайны, как сообщество грабителей — передание похищенных вещей. Закон дружбы требует откровенности, но откровенности осмотрительной, не соединенной с нарушением правил скромности в отношении к себе и другим.

Истинные друзья не могут не быть общительны. Иисус Христос был так беден, что не имел, где приклонить главу; но имел духа без меры (Ин. 3, 34). Он не мог посаждать на престоле земной славы, но имел власть поставлять иных апостолами, других пророками, сих учителями (Еф. 4, 11, 12). Обладая такими дарами, Он в избытке сообщил их Своему другу. Иоанн соделан Им апостолом малоазийских Церквей, евангелистом, передавшим нам из жизни своего Учителя самое драгоценное — Его беседы, учителем, поучавшим самой высшей добродетели — любви, мучеником, засвидетельствовавшим веру свою огнем, ядом и изгнанием, девствен-

ным и вместе хранителем Чистейшей из дев. Щедролюбивое сердце Иисуса пребыло отверстым для Его друга на самом кресте. Из уст, можно сказать, самой смерти Иисус простирает к Иоанну голос Свой и завещевает ему всё то, что для Него, как человека, оставалось на земле драгоценнейшего, — Свою Матерь, *потом говорит ученику: Се, Матерь твоя!* (Ин. 19, 27).

Но, даруя столько Иоанну, оставлял ли Господь без знаков Своей щедродательности прочих учеников? — «Он находил, — говорит святой Златоуст (Беседа на Матф.), — в любви Иоанна более тихости и нежности, но в то же время замечал в вере Петра более живости и решительности; поэтому первого любил нежнее, а последнего возвышеннее: первому вручил Свою Матерь, как дар любви, более приличный простому его характеру; последнему обещал преимущество *утверждения в вере своих братий* (Лк. 22, 32), как дар чести, более сообразный с силой его веры».

Мы, напротив, если не бываем скупы, то даем без меры, не соразмеряясь ни с качеством, ни с состоянием, ни с заслугами друзей наших. Поток благодеяний наших, будучи направлен в одну какую-либо сторону, все прочие оставляет сухими и бесплодными. Следствием этого бывает: ненасытная алчность в одних (ибо какой любимец когда-либо почел себя, не говорю, излишне, даже довольно награжденным?) и неотвратимое огорчение и досада других (ибо какой проситель думал когда-либо, что ему отказано совершенно справедливо?).

Такое пристрастие, часто губящее друзей, происходит, братие, из того, что любят друзей своих не по примеру любви Иисусовой, или больше того, не любят Самого Господа Иисуса. Кто любит Его, у того образ дружества Иисусова будет всегда пред очами, тот будет любить друзей своих, но без страсти, будет открывать пред ними сердце свое, но не изменяя тайнам, ему вверенным, будет наконец делиться с ними своими благами, но не изливая их на одного так, чтобы ничего не оставалось для других. Аминь.

(«Сочинения Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврического». Т. 2, СПб., 1872, с. 144—151. Слово публикуется в сокращении.)

В Неделю о самаряныне

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Христос воскресе! Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры! Сегодняшнее воскресенье называется Неделей о самаряныне, ибо, по Уставу Святой Церкви, в этот день читается евангельское повествование о беседе Господа с самарянкой (Ин. 4, 7—42).

Чтением Слова Божия за богослужением Святая Церковь научает верных своих чад истинам веры. Через Слово Божие она открывает людям Божественную волю. И христианин, постоянно питая свою душу Словом Господним, находит в нем источник и назидания, и утешения.

Углубимся и мы в смысл прочитанного ныне Евангелия. Господь Иисус Христос шел с учениками из Иудеи в Галилею. Путь их лежал через Самарию. Ученики пошли в город, чтобы купить хлеба, а Он, утружденный от пути, сел у колодца. Приходит к колодцу самарянская женщина, и Господь обращается к ней со словами: *«Дай Мне пить!»* Женщина удивилась, что Он не только начал с ней разговор, но еще и просит пить, ибо никто из иудеев не сообщался с самарянами. Но Господь сказал ей: *«Если бы ты знала Дар Божий и Кто говорит тебе: «дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую».*

Так просто и так премудро Господь приводит человека к познанию возвышенных Божественных истин. Простая вода служит образом воды живой — Благодати Святого Духа.

Теперь женщина-самарянка знает о живой воде и стремится ее принять, но она еще не понимает, что ее греховная жизнь мешает принятию Благодати. Премудрый Господь не обличает прямо самарянку в порочной жизни — тяжелы человеку греховные раны. Он кротко приводит ее к исповеданию греха. *«Пойди, позови мужа твоего и приди сюда за водой живой».* И она,

осознав вину свою, смиренно отвечает: *«У меня нет мужа».*

Так Премудрость Божия выявляет в человеке, который в глазах людей представляется совершенно порочным, две добродетели: сознание своей вины, своего недостоинства и смирение. На них-то и почивает Благодать Божия, совершающая великое дело спасения. Сознание своей греховности вселило в самарянку решимость измениться, исправить жизнь, а смирение открыло сердце для принятия Благодати. Ибо *«на кого воззрю,* — говорит Господь, — *токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих»* (Ис. 66, 2). И еще сказано, что *«Бог гордым противится, а смиренным дает Благодать»* (1 Пет. 5, 5).

Грех отдаляет человека от Бога, лишает его Божественной помощи. Но душа человека стремится к Богу, душа жаждет общения с Богом. Как цветок тянется к солнцу, в его сторону направляет свои листья, так и душа человека устремлена к Богу. Человек хочет быть чистым, он жаждет очищения, он хочет воды живой. И Благодать Святого Духа очищает людей, наполняет жаждущие души.

Божественная Благодать в тропаре праздника Преполовения называется водой благочестия: *Жаждущую душу мою благочестия напой водами...* — воспевает Святая Церковь.

И она действительно вода благочестия. Напоенный Божественной благодатью, человек становится ближе к Богу. Благочестивый человек совершает много добрых, спасительных дел. Благодать дает христианину мирный дух и радость.

В житии преподобного Пахомия Великого повествуется о том, как один из иноков попросил рассказать ему о каком-либо видении. Преподобный ответил: «Самое чу́дное видение — увидеть лицо человека, в котором отражается чистота и глубокое смирение сердца. Может ли быть лучшее видение, чем видеть Невидимого Бога, обитающего в человеке, как в Своем храме?»

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!

По мысли Церкви Святой, в этот воскресный день, когда читается Евангельское повествование о встрече Господа с самарянкой, каждый из нас, верующих в Бога, должен подумать о своей собственной встрече с Господом здесь, в храме — у колодца воды живой. И мы верим, что Он, Воскресший, сейчас среди нас, зрит на нас и простирает к любящим Его Свою премудрость, и благость, и правду.

А потому благоговей, христианин, перед своим Спасителем, Который прежде возлюбил нас и ныне, как всегда, зовет к Себе, говоря: *«Жаждай, да грядет ко Мне и да пиет!»* Аминь.

СИМОН,
архиепископ Рязанский и Касимовский

Мир Христов

«Мир всем!» — благословляет нас Святая Церковь устами священнослужителей, предстоящих пред ее престолом. Мир, который она передает нам,— это мир ее Небесного Жениха, Господа Иисуса Христа.

Расставаясь со Своими учениками, Господь завещал: *«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам»* (Ин. 14, 27). И мир Христов водворился среди них. *«У множества же уверовавших,* — знаем мы из Деяний апостольских, — *было одно сердце и одна душа»* (Деян. 4, 32).

Мир Мой даю вам... Церкви, основанной на Крови Божественного Агнца, была дарована благодать подавать мир всем, кто разделит с Сыном Божиим Его Жертву. *«Не о них же только молю,* — обращается Господь Иисус Христос к Отцу Небесному перед тем, как принять терновый голгофский венец Славы, — *но и о верующих в Меня по слову их»* (Ин. 17, 20). Этой молитвой Господь дал власть раздавать Свой Мир и преемникам апостольским, и всем тем, кто следует за ними. И на нас с вами нисходит Мир Христов.

Но что такое Мир Христов? — Это сила и действие Духа Святого. По Воскресении Господь явился Апостолам и *«сказал им: ...мир вам!.. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся»* (Ин. 20, 21—23). И мы — свидетели неистощимого действия Духа Божия, ибо Мир Христов почивает на нас, ибо *«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же»* (Евр. 13, 8).

Сила Христова явлена в Божием Домостроительстве Церкви, ею совершаются Святые Таинства, она освящает нас величайшим даром Любви, соделывая причастниками Тела и Крови Господа. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами».

Господь вочеловечился и пришел в мир ради всех людей, ради каждого из нас. Но как часто наши сердца оказываются не готовы принять щедрые дары благодати Божией! *«В какой дом войдете,* — заповедал Господь ученикам, — *сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится»* (Лк. 10, 5, 6). Речь здесь идет о Божественной духовной силе, которая устремлена к укреплению духа человека. Но если вера слаба и душа осквернена грехом, то не воспримет она Святую Христову Силу, которая возвратится к Пославшему ее, как возвратился голубь, выпущенный Ноем из ковчега и не нашедший *места покоя для ног своих* (Быт. 8, 8, 9).

Мир Христов входит в единение с душой человека благодаря вере. Вера и только вера может стать той средой, в которой Христова Сила воздействует на внутреннего человека. *«Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему»,* — сказал Господь отцу страждущего отрока (Мк. 9, 23). Вера делает нас способными к восприятию Мира Христова и побуждает к деятельной любви к Богу и людям. Она привлекает благодать Божию, совершающую исцеления. *«Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал Силу, исшедшую из Меня»* (Лк. 8, 46). Эти слова Спасителя и последовавшие за ними: *дерзай, вера твоя спасла тебя,* — были обращены к исцеленной женщине, которая с верой прикоснулась к Его одежде.

Когда посредством веры в сердце вселяется Мир Христов, тогда исполняются слова: *«Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему, и обитель у него сотворим»* (Ин. 14, 23). Благодать Божия осеняет душу, изгоняя из нее гнев и ненависть. Сознание полнится радостью, что сумели мы простить оскорбивших нас и пожелать им добра и счастья. Мы повторяем слова Закхея: *Господи, если кого чем обидел, возвращу четверицей* (Лк. 19, 8). Мирное сердце не знает упреков совести. В нем живет памятование, что крестившиеся во Христа искуплены Его Кровию и наречены сынами Божиими.

Душа, обретшая Мир Христов, пребывает в постоянной радости и благодарит за всё. Мир Христов, вселившийся в ду́шу, означает наступление Царства Божия, пришедшего в силе. Сердце, наполненное Миром, не может желать и тем более делать зло людям. Воспламененная любовью к Богу, душа стремится только к добру. «Стяжи дух мирен, и возле тебя спасутся тысячи», — учил преподобный Серафим Саровский.

Но как бы ни был благодатен мир в душе, он не уберегает от искушений, колебаний, падений. Ободряя Своих учеников, Господь поэтому говорит: *«Да не смущается сердце ваше»* (Ин. 14, 1). Верность Богу Любви и Правды нужно сохранить до конца. *«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»* (Апок. 2, 10). Если телесные страсти, скорби или болезни одолевают нас, совлекают в пропасть греха и заставляют роптать — найдем в себе силы и воззовем ко Христу о помощи! Он — Мир наш. *Сам Он... быв искушен... может и искушаемым помочь* (Евр. 2, 18). Все святые в земной жизни носили в себе радость обетования о спасении и одновременно боязнь лишиться его. Они до самой смерти бдительно следили за своими помыслами и душевными движениями.

«Когда настало время кончины аввы Агафона, — повествует древнее сказание, — братия спросили его: «Отец! Неужели и ты боишься? Неужели не уверен, что дела твои благоугодны Богу?» — «Невозможно удостовериться мне в этом прежде, нежели предстану Ему, — отвечал старец, — потому что иной суд Божий и иной человеческий»» («Отечник», 1903, № 25, с. 61).

Нам недостаточно слышать о мире и знать, что им обладают другие. *Не слушатели закона,* — говорит святой апостол Павел, — *но его исполнители будут оправданы* (Рим. 2, 13). В сердце любящего и принявшего благой закон Правды и Любви да вселится мир Христов. Аминь.

Протоиерей Александр ДРОНОВ

Слово на Отдание праздника Пасхи

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Христос Воскресе! Этим радостным восклицанием мы приветствовали друг друга в Светлый день Христова Воскресения и в последующие дни. Святая Церковь непременно начинала и заканчивала Божественную литургию в воскресные и даже в будние дни радостным пением: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», чтобы навсегда утвердить последователей Христа в непреложности обетований Спасителя нашего Иисуса Христа. В смерти и Воскресении Господа Иисуса Христа даровано всему человечеству спасение. Смертью Своей Христос попрал, победил смерть, разрушил державу смерти; отныне над смертью господствует Жизнь. И если смерть продолжает собирать свою жатву, уносить из жизни близких и дорогих нашему сердцу людей, то теперь их могилы с крестами — не памятники победы смерти, но знаки будущего всеобщего Воскресения из мертвых, на них можно начертать: «Он жив! Его нет здесь! Он воскрес!», ибо непреложно обетование нашего Господа и Спасителя: *«Я есмь Воскресение и Жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет!»* (Ин. 11, 25).

«Если Бог, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — сотворил сущее из несущего, то тем более может воскресить разрушившееся». Вера во всеобщее Воскресение мертвых присуща была еще ветхозаветному человеку. Мы слышим о ней из уст многострадального Иова, который исповедал ее в таких словах: *«Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его»* (19, 25—27). Ее выражает псалмопевец Давид твердым убеждением: *«Не оставиши душу мою во аде, ниже́ даси преподобному Твоему видети истления»* (Пс. 15, 10).

В будущее Воскресение верили и предвозвещали его святые пророки Исаия, Даниил и Иезекииль: *«Воскреснут мертвии и востанут, иже во гробех»* (Ис. 26, 19); *«многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для Жизни Вечной, другие на вечное поругание и посрамление»* (Дан. 12, 2). Пророку Иезекиилю Сам Бог представил в страшном видении образ будущего Воскресения. Пророк духом был введен в долину, полную сухих костей. На вопрос Господа: *«Сын человеческий! Оживут ли кости сии?* — пророк отвечал: *— Господи Боже! Ты знаешь это»* (Иез. 37, 3), то есть что это выходит за пределы человеческого ве́дения. Тогда Господь велел ему пророчествовать над костями. И когда он пророчествовал, произошел шум, началось движение, и стали сближаться кость с костью, появились жилы, и кожа покрыла их сверху. Но для новой жизни недоставало в них духа. По новому повелению Господа пророк изрек новое пророчество о Духе, который пришел от четырех ветров, одухотворил возродившиеся тела, и они стали жить (Иез. 37, 1—10).

Верой в Воскресение мертвых исполнены были и большинство простых современников Спасителя. Веру эту выразила Марфа, сестра Лазаря, словами: *«Вем, яко воскреснет* (брат мой) *в Воскрешение, в последний день»* (Ин. 11, 24).

Действительность телесного Воскресения Господь завещал как непреложную истину: *«Грядет час, в оньже вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в воскрешение суда»* (Ин. 5, 28, 29). *«Се же есть воля Пославшаго Мя, да всяк видяй Сына и веруяй в Него имать Живот Вечный, и воскрешу его Аз в последний день»* (Ин. 6, 40). *«Аз есмь Воскрешение и Живот, веруяй в Мя, аще и умрет, оживет»* (Ин. 11, 25). *«Ядый Мою плоть и пияй Мою Кровь имать Живот Вечный, и Аз воскрешу его в последний день»* (Ин. 6, 54).

Ветхозаветные люди имели твердую веру в будущее всеобщее Воскресение, но им не была открыта радость Будущей Жизни.

Пришедший в мир Спаситель называл Себя Жизнью. И жизнь — Вечную Жизнь Он обетовал Своим последователям. Жизнь в Евангельском благовестии почти всегда разумеется как Вечная Жизнь — блаженство, назна-

ченное от Бога, состояние, ради которого мы вызваны из небытия.

С новой силой обетование Жизни Вечной и блаженной дает Воскресение Христово: *«Воскресения день, просветимся людие; Пасха, Господня Пасха! от смерти бо к Жизни, и от земли к Небеси, Христос Бог нас приведе победную поющыя; Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное.*

Сегодня Святая Церковь вновь призвала нас в храмы Божии, чтобы мы в последний раз в нынешнем году насладились дивными пасхальными песнопениями, вновь пережили радость нашего оправдания пред Богом и надежду на будущее блаженство, открытое нам Воскресением Христовым. День этот на языке Церковного Устава называется «Отданием Святой Пасхи».

Неужели с прекращением пасхальных песнопений покинет нас радость, дарованная Воскресением Спасителя, радость, к принятию которой Святая Церковь так долго готовила нас — в течение всей Святой Четыредесятницы?

Святая Церковь призывает нас к сохранению, утверждению радости в наших сердцах, к постоянной и всеохватывающей радости в течение всей нашей земной жизни, хочет, чтобы радость составила все существо нашей духовной жизни и наполнила наши души.

Вот почему Уставом Святой Церкви через каждые семь дней в течение года в нашей памяти возобновляется событие Светлого Воскресения Христова. Вот почему за всенощной под воскресный день непременным песнопением *Воскресение Христово видевше* Святая Церковь приглашает верных чад поклониться Христову Воскресению. Вот почему в тропаре *Ангельский собор удивися* она постоянно воскрешает в нашей памяти скорбь и последовавшую за ней великую радость святых жен-мироносиц, пришедших ко Гробу Жизнодавца Христа, чтобы приготовить Его Тело к погребению, но услышавших от Ангела: *Рыдания время преста, не плачите, воскресение же Апостолом рцыте.*

Не к оставлению пасхальной радости, а к ее утверждению и усвоению призваны мы. Радостью преисполнены были апостолы и ученики Христовы, принесшие проповедь Евангелия в мир. Ни скорби и лишения, ни голод и холод, ни жестокие преследования, ни муки — ничто не могло остановить их Благовестия. Последователи Христа считали первейшей обязанностью быть исполнителями Заветов Господа и Учителя именоваться Его Святейшим Именем, жить всегда в предощущении той вечной радости, которая открыта в Воскресении Христовом.

Сохраним же в себе, дорогие братья и сестры, навсегда радостное пасхальное чувство. Будем жить в предощущении блаженства, Вечной Жизни, которое даровало нам Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Протонерей Николай ПОТЕЛЕЩЕНКО
(† 1981)

◆ Подобает учиться не только внешнему труду, но и умному деланию: разуму и познанию. Научившийся разуму и познанию всех вещей, прежде Воскресения, примет воскресение души и, прежде конца жизни, наследует Жизнь Вечную.

◆ Не думай, что смерть далеко, что еще не скоро и не сейчас умрешь, но помышляй, что она уже близ тебя, секира смертная лежит при корне жизни твоей, судилище — при дверях, гроб — пред очами, земля готова, в которую ты пойдешь.

◆ Непрестанно возводи свой ум и душу к Богу и никогда не выпускай Его из сердца и памяти, да всегда с Ним будешь соединен.

Святитель Димитрий Ростовский

◆ Кто в сем кратком течении жизни ищет покоя, тот делает то, что свойственно ветхому человеку, но этим губит душу свою.

Преподобный Авва Исаия

Участие Святейшего Патриарха ПИМЕНА в работе пленума Советского комитета защиты мира

26 марта 1982 года в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов, заседал пленум Советского комитета защиты мира. Были рассмотрены задачи советских сторонников мира по дальнейшей активизации действий против угрозы войны, за углубление разрядки и развитие сотрудничества миролюбивых сил.

В работе пленума приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и ректор Московских Духовных Академии и Семинарии архиепископ Дмитровский Владимир.

Святейший Патриарх Пимен выступил на пленуме с речью (см. ниже).

Пленум избрал председателем Советского комитета защиты мира политического обозревателя газеты «Правда» Г. А. Жукова.

РЕЧЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

Дорогие соработники в священном деле защиты мира!

Мы собрались сегодня, чтобы обозреть результаты нашей миротворческой деятельности и по-братски обсудить стоящие перед нами задачи. Поистине каждая такая встреча является для нас источником вдохновения и внутреннего обогащения.

Хотя наше настоящее собрание проходит в период продолжающегося обострения международных отношений, мы можем с удовлетворением утверждать, что борьба за прочный, справедливый и всеобщий мир, за торжество мирного сосуществования, за прогресс в области разоружения становится достоянием всё более широких общественных кругов. Об этом свидетельствует могучее массовое движение против угрозы ядерной войны, охватившее ныне многие страны мира и настойчиво прокладывающее пути к широкому взаимопониманию и мирному плодотворному сотрудничеству народов.

Дорогие друзья, мы с горечью должны признать, что всё ускоряющееся развитие вооружений в количественном и, особенно, в качественном отношениях поставило человечество перед дилеммой: или жизнь, и в этой связи беспромедлительные решительные шаги в сторону разоружения, или всеобщая гибель. Нет никакого сомнения в выборе. Но, выбирая жизнь, мы вместе с тем выбираем путь самой энергичной, бескомпромиссной, не могущей ни на один миг быть ослабленной, трудной борьбы за мир без оружия. Нас, советских сторонников мира, вдохновляет и укрепляет на этом пути сознание единодушной устремленности к этому всего нашего народа, ярким выражением которой является последовательный миролюбивый внешнеполитический курс нашего Отечества.

С глубоким удовлетворением и воодушевлением мы все восприняли недавно новые мирные инициативы Советского государства, ярко изложенные Леонидом Ильичом Брежневым: введение в одностороннем порядке моратория на развертывание ядерных вооружений средней дальности в европейской части СССР и сокращение количества уже имеющихся ракет такого типа, предложения о неразвертывании на взаимных с США началах крылатых ракет большой дальности, о взаимном ограничении действий военно-морских флотов, о скорейшем возобновлении переговоров с Соединенными Штатами Америки по ограничению и сокращению стратегических ядерных воору-

Икона «ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ»

Вознéслся еси во славе на горе мáсличней, Христе Боже, пред Твоими ученикú, и сел еси одесну́ю Отца, всяческая исполня́й Божеством, и послал еси им Духа Святаго, просвеща́юща и утвержда́юща, и освящающа ду́ши наша

(Стихира на стиховне, глас 2)

1543 год

Участники собрания духовенства Минской епархии 3 августа 1981 года

К стр. 22

Полтава, 9 мая 1981 года. Возложение венка от паствы Полтавской епархии к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

К стр. 24

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОННИКОВ МИРА
Минск, 19 ноября 1981 года

Президиум конференции

Зал заседаний

Икона «ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА»

К стр. 17

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ В С. РАХМАНОВЕ ПУШКИНСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

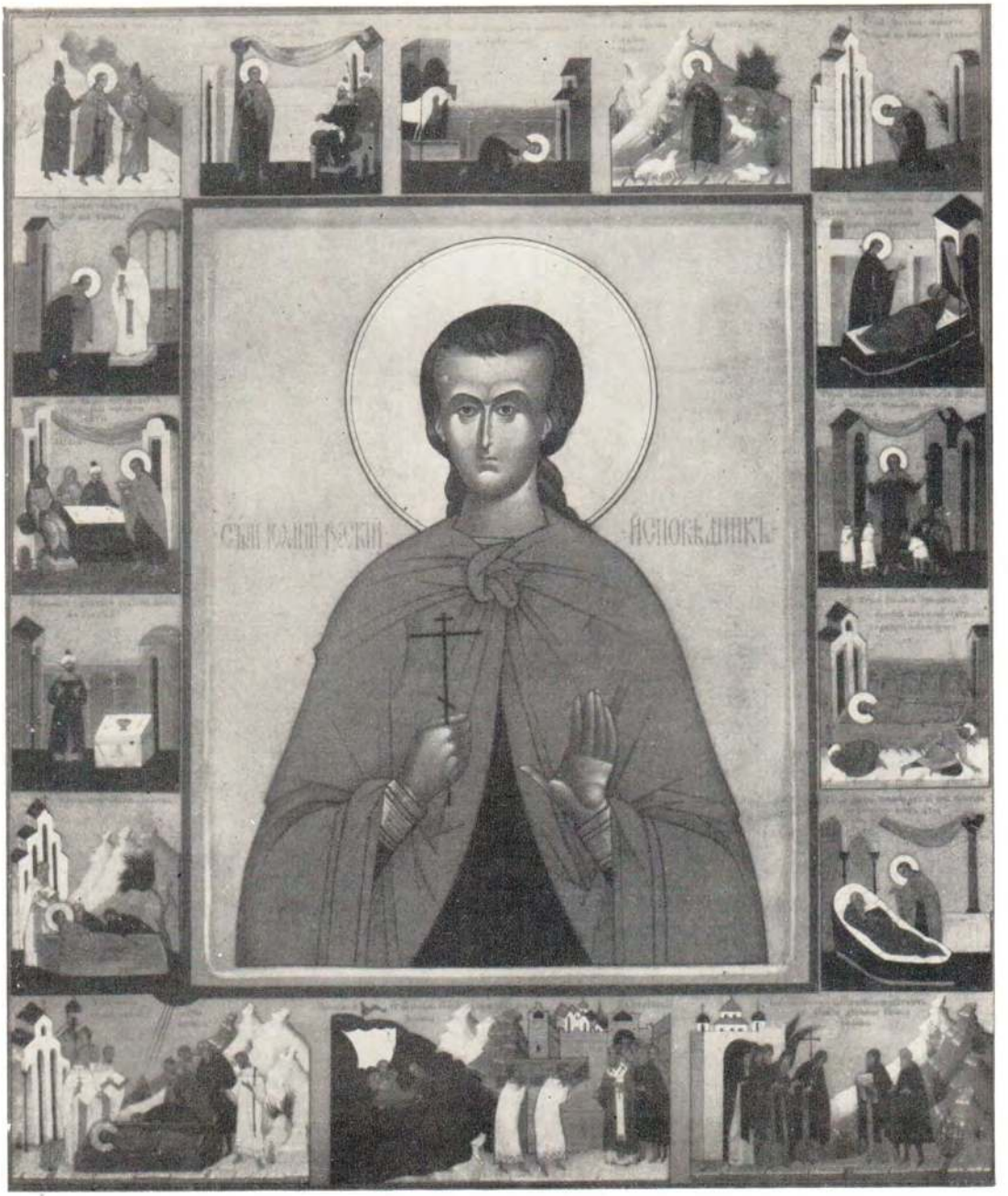

Внешний вид храма

Иконостас

К стр. 17

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН РУССКИЙ († 1730)

К 250-летию обретения мощей (1733)

Икона написана болгарскими инокинями ко времени прославления угодника Божия Русской Православной Церковью 19 июля 1962 года и прислана в дар Московской Духовной Академии

Возложение венков к подножию мемориала героям-панфиловцам близ разъезда Дубосеково

Возложение венков на могилу советских воинов в дер. Нелидово

К стр. 42

Калинин, 15 декабря 1981 года. После церемонии возложения венков у обелиска в память советских воинов на площади Победы

К стр. 43

18 июня 1981 года, Волынская епархия. Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь. Праздник в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных»

К стр. 19

жений. Эти важные шаги, направленные на смягчение международной напряженности, ярко свидетельствуют всему миру о подлинном миролюбии и доброй воле великого Советского Союза. Вместе со всем нашим народом мы, церковные люди, испытываем при этом чувство глубокого удовлетворения, ибо наша Отчизна с честью выполняет возложенную на нее самой историей миссию — быть глашатаем и деятельным строителем мира между народами.

Я считаю необходимым отметить на этом высоком собрании, что Русская Православная Церковь неизменно полагает в основу своего миротворческого служения усилия по прекращению гонки вооружений и по достижению всеобщего и полного разоружения.

Мы убеждены, что, стремясь к разоружению, народам и государствам необходимо укреплять взаимное доверие, добиваться разрядки в международных отношениях. В достижении этого неоценимое значение имеет претворение в жизнь Заключительного акта Совещания в Хельсинки, представляющего собой плод наиболее целеустремленных усилий, когда-либо предпринимавшихся совместно европейскими государствами в сфере миротворчества. И сегодня, как никогда прежде, мир нуждается в наших, дорогие друзья, совместных, неустанных, динамических усилиях. Мы верим, что неоспоримо большое значение в этом отношении мог бы иметь созыв конференции по военной разрядке и разоружению в Европе. Эта конференция позволила бы сохранить и умножить все то значительное, что было достигнуто на Совещании в Хельсинки.

Мы убеждены, что в целях установления прочного и справедливого мира полезны и необходимы самые различные формы миротворчества, в том числе постоянные углубленные исследования проблем мира и войны, проведение международных конференций, посвященных борьбе с милитаризмом и достижению разоружения.

В настоящее время специальный Межрелигиозный Международный подготовительный комитет трудится над подготовкой Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», которая по инициативе нашей Церкви должна будет проходить в Москве 10—14 мая этого года, в преддверии Второй специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по разоружению.

Для участия в нашей конференции приглашены свыше четырехсот видных представителей различных религий из более чем ста стран, посвящающих свои труды предотвращению гибели человечества в огне ядерного пожара. С удовлетворением я отмечаю, что к предстоящей конференции приковано ныне заинтересованное внимание не только широких религиозных кругов, но и миролюбивой общественности во многих частях мира.

В самóм наименовании нашей конференции уже можно видеть отражение нашего, религиозных людей, понимания проблемы. Действительно, жизнь человека и все другие проявления жизни на земле мы, верующие люди, воспринимаем как священный дар Божий, поэтому всё, что грозит существованию этого дара жизни, мы рассматриваем и как преступление против человечества, и как противление богоустановленному порядку вещей.

В стремлении усилить вклад верующих людей в сохранение этого дара жизни (чему мы и посвящаем нашу конференцию) мы полагаем необходимым рассмотреть на ней богословские и духовные аспекты миротворческой деятельности мировых религий, обсудить с религиозной и иных сторон катастрофические следствия гонки вооружений и ядерной войны, равно как и губительные проблемы, какие ставятся новыми ее доктринами, и пристальное внимание уделить насущным задачам религиозных сил в борьбе с милитаризмом, за продвижение человечества по пути к миру без оружия.

В единстве со всеми, кто ведет неустанную борьбу за мирное будущее, мы хотим внести свой специфически религиозный вклад в освобождение человечества от ужасов ядерной войны. Мы исходим при этом из того, что мир на земле представляет собой явление, скрепляемое моральной силой. Мы убеждены, что в основе содружества наций нашей планеты должны лежать принципы уважения прав и справедливых интересов как каждого отдельного государства, так и их общности.

Дорогие друзья, мы верим в торжество идей добра и мира в отношениях между народами. Религиозные воззре-

ния, лежащие в основе этого нашего миропонимания, побуждают нас энергично добиваться преодоления угрозы ядерной войны, которая, в случае ее вспышки, приведет человечество к самоуничтожению. Мы призываем верующих всех религий осудить как преступление против человечества подготовку и оправдание этой войны, усилить борьбу с милитаризмом и против гонки вооружений, добиваться сохранения и упрочения мира и с этой целью требовать от своих правительств осуществлять конкретные шаги, которые могли бы в конце концов привести ко всеобщему и полному разоружению, выступать в поддержку мирного сосуществования и разрядки, в условиях которых, мы верим, только и могут быть разумно разрешены насущные проблемы человечества.

Дорогие друзья, в наши дни мы всё более отчетливо и остро сознаём тесную взаимосвязь судеб населяющих нашу Землю народов. Это обстоятельство побуждает нас искать новые эффективные пути к мирному сотрудничеству всех наций, культур, религий и государств. Мы понимаем, что сторонникам мира необходимо еще много трудиться для созидания мира, в котором не будет места международным конфликтам, в котором народы будут строить отношения между собой исключительно на принципах доверия, дружбы и братства.

И я заверяю вас, что в продвижении по этому пути не ослабевают усилия наших верующих. Чада Русской Православной Церкви, верные своим патриотическим и миротворческим традициям, будут и далее все свои силы полагать на преумножение блага для нашей дорогой Родины и на укрепление мира и справедливости во всем мире.

Спасибо за внимание.

К 40-летию освобождения Волоколамска

Волоколамская земля... 40 лет назад, когда на подступах к Москве шли ожесточенные бои с полчищами обезумевшего врага, ее обагрила кровь сынов Отчизны, преградивших путь танкам Гудериана, — свершивших беспримерный подвиг во имя свободы своего народа.

Сто двадцать километров отделяют столицу от железнодорожного разъезда Дубосекова, близ Волоколамска. Здесь, на занесенной снегом равнине, не защищенной ни деревцем, ни овражком, 28 бойцов-пехотинцев из дивизии генерала И. В. Панфилова вступили в неравный бой с одетым в броню противником и победили. В сердце каждого из них звучали набатом слова комиссара Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва». Советские воины с честью исполнили свой солдатский и сыновний долг: враг был остановлен и отброшен. Волоколамское направление было центральным в битве под Москвой, которая наметила решительный поворот в ходе Великой Отечественной войны.

Окончательная победа над нацизмом стоила 20 миллионов жизней советских людей. Двадцать четыре из них, молодых и прекрасных, были отданы на пяди родной земли здесь, в Дубосекове.

На месте легендарного боя высятся сейчас гигантские, изваянные из камня герои, навеки оставшиеся живыми в благодарной памяти народной. И летом, и зимой к их стопам возлагаются цветы. Их приносят дети и взрослые. Особенно много цветов в дни гражданских праздников и, конечно, в День Победы. У памятника героям скорбно склоняются головы юных и давно поседевших...

В декабре 1981 года волоколамцы вместе со всей страной отметили 40-ю годовщину битвы под Москвой и освобождения родного города. Среди венков, возложенных к подножию величественного мемориала, запечатлевшего в камне подвиг советских воинов близ разъезда Дубосекова, и на могилу павших в с. Нелидове, были венки с надписью: «В память героев-панфиловцев от волоколамских церквей».

В дни празднования победы под Москвой архиепископ Волоколамский Питирим совершал богослужения в храмах Волоколамского благочиния: 10 декабря — в храмах Покрова Пресвятой Богородицы и Благовещенском, 17 декабря — в престольный праздник святой великомученицы Варвары — в Покровском храме. Ему сослужило местное духовенство. Среди многочисленных молящихся было немало тех, кто провожал в грозные дни войны мужей и сыновей на поле брани, и тех, кто сам участвовал в сражениях. В храме молились и москвичи, прибывшие в Волоколамск, чтобы вознести молитву о упокоении тех, кто отдали свои жизни за свободу и счастье народа. Торжественный благодарственный молебен завершился проповедью Владыки Питирима. В своем слове архипастырь сказал: «Ныне особенный для нас день. Вот уже месяц, как весь наш народ повсюду: и в Москве, и в Волоколамске, и во всех городах и селах нашей необъятной страны вспоминает великий ратный подвиг, совершенный на подмосковной земле сорок лет назад.

Сорок лет, братья и сестры... Сорок лет! Скольких не стало за эти годы! Молодые состарились, юные давно вступили в пору зрелости, но осень и зима 1941 года живы в памяти поныне.

Велика наша страна, велика Россия, велик наш народ. Господь попустил, чтобы лютый враг подошел к сердцу нашей страны — к Москве и здесь испытал несокрушимую силу нашего духа. Здесь мы показали всему миру, что русский народ добр и благостен в мире, но грозен и страшен в дни войны. Я напомню

вам слова на сей раз не из Священного Писания, а нашего великого писателя Н. В. Гоголя, который сказал: «Нет такой силы, которая одолела бы русскую силу».

Вы, волоколамцы, прожившие тридцать три дня под жестокой рукой врага, хорошо знаете, что пощады она не знала. Как же тяжело было нашим братьям и сестрам, более трех лет боровшимся с врагом на западных границах нашей страны, когда каждый день и каждый час грозили им смертью. Беззаветно любя Родину, они жертвовали собой ради победы и выбросили врага, истекавшего кровью, за пределы Отчизны.

Свой ратный подвиг во имя свободы русские люди вершили не одни. С нами были братья из всех наших республик. В древнюю волоколамскую землю легли русские и украинцы, казахи и киргизы, сыны других народов, населяющих нашу страну. Всех их вели в этот последний и страшный бой за Родину, за Отечество, за тех, кто остались дома и кому надлежало жить и трудиться на свободной священной земле, единый глас и единая воля...

...Сказал Господь наш Иисус Христос: «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Так испросим у Господа, пребывающего и ныне среди нас, чтобы вечной была на земле светлая память о тех, кто погибли здесь и в других пределах нашей страны за Отечество наше, чтобы дал им Господь вечную радость и славу со святыми, со святой великомученицей Варварой, со всеми теми, кто отдали жизни за веру. Помянем же всех, кто положили жизни свои за свободу нашего Отечества, за народ наш.

Возблагодарим Бога за дарованную нам трудную, но справедливую победу в минувшей священной войне, памятуя, что благодарение Богу — крепкое основание нашей веры и новых благодеяний Божиих.

Испросим у Господа, чтобы Он дал нам мирное, безмятежное житие.

Черные тучи, братья и сестры, сгущаются ныне над миром. Есть безумцы, которые готовят новую войну и новое страшное оружие. Но крепка вера Святой Православной Церкви в силу своих молитв, в духовную крепость чад своих, которые становятся в один ряд со всеми миротворцами, чтобы заслонить путь войне.

В нашем мирном и тихом Волоколамске крепко помолимся, братья и сестры, Господу Богу, чтобы не допустил Он новых военных бед, чтобы не испытывал нас скорбью потери близких, чтобы Церковь Святая пребывала незыблемой молитвенницей о благостном мире, о радости всех людей, и да помогут нам в нашей молитве Бог и святая великомученица Варвара. Аминь».

По окончании богослужения архиепископ Питирим, духовенство и миряне Волоколамского благочиния, сотрудники Издательского отдела Московского Патриархата возложили венки к памятнику воинам-панфиловцам в с. Нелидове и к подножию мемориала в Дубосекове.

А. ЧУЛЮКИНА.

К сорокалетию со дня освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков

Сорок лет отделяют нас от того памятного дня — 16 декабря 1941 года, когда был освобожден от немецко-фашистских захватчиков древний город Калинин.

Сорокалетие великой битвы под Москвой и освобождение Калинина было отмечено Калининским епархиальным управлением. 15 декабря 1981 года, в канун памятной даты, в 12 часов митрополит Калининский и Кашинский Алексий в сопровождении благочинного храмов Калининского округа архимандрита Виктора, благочинного храмов Кашинского округа протоиерея И. Басюка, благочинного храмов Вышне-Волоцкого округа протоиерея В. Киричука, членов исполнительного органа кафедрального собора во имя Святой Троицы к обелиску в память героев Великой Отечественной войны, погибших при освобождении города Калинина, возложил цветы на площади Победы. Участники церемонии вознесли заупокойную молитву о воинах, отдавших жизнь за Отчизну.

17 декабря в кафедральном соборе, заполненном верующим народом, после Божественной литургии митрополит Алексий в сослужении причта собора совершил благодарственный молебен. Было возглашено уставное многолетие. Затем была пропета «вечная память» воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Перед началом молебна Владыка Алексий обратился к народу с кратким словом.

Мир составляет содержание православного христианского вероучения. Великая награда обещана Господом миротворцам: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся» (Мф. 5, 9). Русская Православная Церковь учит чад своих любить Родину, быть провозвестниками мира во всем мире. Во всех храмах Русской Православной Церкви за богослужениями возносятся ежедневно молитвы о «мире всего мира» и мир преподается молящимся. Благовестие Христово о мире ревностно проповедовалось святыми отцами и учителями Церкви. Так, святой Григорий Нисский, говоря о мире, пишет: из того, чем люди могут обладать в жизни, превыше всего есть мир. Пусть будет всё, что ценится в жизни, но какая польза в тех благах, когда война препятствует наслаждаться ими?.. Стремление к вражде святой Григорий Нисский называет «постыдным пороком» и подчеркивает: «Кто предотвращает других от сего постыдного порока, тот оказывает величайшее благодеяние и справедливо может назваться блаженным и достопочтенным; тот творит дело силы Божией, уничтожая в природе человеческой злое и вместо того вводя общение благ».

Святой Иоанн Златоуст всякую ссору называет «бесстыдством» и «диавольским зрелищем, которого может ли что быть бесчеловечнее?..» Святитель призывает: прекращай ссоры, укрощай, не побуждай других к такому бесстыдству, но усмиряй враждующих, прекрати

зло, спустись и исхити утопающих и, разрушив зрелище диавольское, уговаривай каждого порознь, погаси пламень и укроти волны.

В наши дни благой пример ревности в служении делу мира дает нам Святейший Патриарх Пимен. Выполняя высокую миротворческую миссию, Его Святейшество следует заветам Господа нашего Иисуса Христа и учению святых отцов и учителей Церкви. Предстоятель нашей Святой Русской Церкви не раз подчеркивал, что мы, православные христиане, внимая словам Божественного Учителя «мир имейте между собой» (Мк. 9, 50), считаем нашей прямой обязанностью хранить мир с «дальними и близкими» (Еф. 2, 17), со всеми людьми доброй воли. Благовестие мира, возвещаемое Святейшим Патриархом, вселяет надежду на успех вожделенного мира.

Участник Великой Отечественной войны митрополит Калининский и Кашинский Алексий, выступая на областной отчетно-выборной конференции сторонников мира в Калинине 18 февраля 1981 года, отметил, что в настоящее время все миролюбивые люди на земле прилагают усилия к предотвращению войны, сокращению вооружений и прекращению испытаний всех средств массового уничтожения людей. Верующие люди Калининской епархии, как и других епархий Русской Церкви, крепят дело мира доступными им средствами — и словом, и делом.

Наш христианский долг перед Богом, перед людьми, перед грядущим поколением, перед Родиной не ослаблять усилий в деле сохранения «священного дара на земле — жизни».

Архимандрит ВИКТОР

Поездка делегации ХМК в Кампучию

С 15 по 22 февраля 1982 года в Кампучии находилась, по приглашению Единого фронта национального строительства и защиты Кампучии, делегация Христианской Мирной Конференции: генеральный секретарь ХМК пастор д-р Л. Миржеёвский (ЧССР); зам. генерального секретаря архимандрит Сергий (Фомин), представитель Русской Православной Церкви при ХМК; зам. генерального секретаря пастор К. Роза (Шри Ланка) и член Международного секретариата ХМК пастор А. Лазерус (Франция).

Делегация была ознакомлена с недавним прошлым Кампучии и с современной действительностью. Она посетила места массовых захоронений жертв полпотовского режима в Пномпене, Кампонгсоме, Сиемреапе. При Пол Поте все храмы — буддийские, мусульманские, христианские — были стерты с лица земли. Все школы были закрыты и превращены в тюрьмы, гаражи. Население из городов было изгнано в деревни. Люди, имевшие какое-либо образование, подвергались пыткам и уничтожались. Всего было убито 3 млн. чел.

Делегация видела возрождение жизни в новых условиях. Возрождены и свободно осуществляют проповедь буддизм и ислам. При пагодах организованы школы для обучения детей грамоте. Буддийские монахи участвуют в восстановительных работах. Делегация ХМК имела братскую встречу с досточтимым Тет Вонгом — главой буддистов Кампучии, его сотрудниками и с представителями ислама. Участники встречи констатировали сложность политической ситуации в Юго-Восточной Азии и на всем континенте и наметили программу сотрудничества в деле сохранения справедливого мира.

Делегация ХМК посетила детский «Приют роз» в Пномпене, ряд возрождающихся предприятий, сельских кооперативов, ознакомилась с памятниками культуры и современным искусством Кампучии. Члены делегации имели беседу с генеральным секретарем ЦК Единого фронта национального строительства и защиты Кампучии Пох Пао и председателем Национального собрания, председателем Президиума Единого фронта Чеа Симом. Генеральный секретарь Народного собрания, заместитель председателя Единого фронта, президент Красного Креста Кампучии Флех Фирун устроила в честь делегации ужин. Делегация имела встречу с советником-посланником СССР в Кампучии И. Е. Колесниковым. Визит делегации широко освещался средствами массовой информации Кампучии и Вьетнама.

Находясь проездом в столице Вьетнама Ханое, делегация была принята архиепископом Ханоя кардиналом Иосифом-Марией Тринх Ван Каном, встречалась с католическим священником Фам Куанг Фуоком, вице-президентом ХМК, и была принята заместителем председателя Совета по делам религий Вьетнама Фам Куанг Хьеу.

Заседание молодежной комиссии ХМК

С 22 по 26 февраля 1982 года в Бремене, ФРГ, проходило заседание молодежной комиссии ХМК «Молодежь в служении миру». Рассматривался материал по двум основным темам: «Освободительная борьба и процесс разрядки» и «Сотрудничество христианской молодежи в борьбе за мир и справедливость». После дискуссии по основному докладу члены комиссии работали в двух группах по темам: «Наш вклад в борьбе за освобождение и развитие» и «Наш вклад в борьбе за мир и разоружение». На пленуме были приняты коммюнике, отчеты групп и обращение к молодежи, борющейся за мир.

В руководство комиссии были избраны: профессор лиценциат Рейнерио Арсе (Куба) — председатель, профессор д-р Джордж Р. Лукас (США) и пастор Джиби (Румыния) — заместители председателя, пастор д-р Юлиус Фило (Чехословакия) — секретарь комиссии.

Молодежную комиссию приветствовал сенатор по делам молодежи и спорта земли Бремен д-р Шарф. Участники заседания были приняты членом руководства Евангелической Церкви д-ром Вольфом Удо Шмидтом.

От Русской Православной Церкви в заседании участвовал член молодежной комиссии священник Александр Ранне.

Международная консультация православных богословских школ

С 12 по 18 января 1982 года по инициативе Синдесмоса — всемирной организации православной молодежи — в Свято-Владимирской Богословской Семинарии, Нью-Йорк, США, состоялась вторая международная консультация православных богословских школ по теме «Программа православной Духовной школы». (Первая подобная консультация была в 1977 году в Шамбези, Швейцария.) В работе консультации приняли участие около 40 представителей богословских учебных заведений из девяти стран. От богословских школ Русской Православной Церкви в работе консультации участвовали протоиерей Виктор Петлюченко, преподаватель Одесской Духовной Семинарии, игумен Климент (Капалин), преподаватель Московской Духовной Семинарии, иеромонах Феофан (Галинский), С. П. Рассказовский, А. И. Чижов — преподаватели Ленинградских Духовных школ.

В период работы консультации были прочитаны доклады: «Программа православной Духовной школы» — протопресвитер Александр Шмеман, ректор Свято-Владимирской Семинарии; «Методология богословия» — иеромонах Афанасий Евтич, Белградский богословский факультет, СФРЮ; «Изучение Священного Писания» — проф. Савва Агуридис, богословский факультет Афинского университета, Греция; «Пастырское богословие» — иеромонах Феофан (Галинский), ЛДА; «Православие и XX век» — С. Куломзина и Дж. Эриксон, оба из Свято-Владимирской Семинарии. Доклад на тему «Студенты и профессорско-преподавательская корпорация — христианская община» прочитал протоиерей Алексий Князев, ректор Свято-Сергиевского богословского института в Париже.

Каждый доклад сопровождался дискуссией на пленарном заседании, затем обсуждение докладов проходило в рабочих группах. Результаты работы в группах оглашались на пленуме. Обсуждались, в частности, вопросы взаимоотношений епископа и пресвитеров, значение психологии в пастырском душепопечении.

На заключительном заседании протоиерей Иоанн Мейендорф, Свято-Владимирская Семинария, резюмировал проделанную работу, дав ей высокую оценку.

Каждый день заседания предварялся и завершался утренним и вечерним богослужением, которое совершалось в часовне Духовной Семинарии.

В начале заседаний проводились библейские изучения, которые возглавлял епископ Абидосский Герасим, Богословская школа Святого Креста, США, Константинопольский Патриархат.

16 января состоялась панельная дискуссия на тему «Православие в Америке». В дискуссии приняли участие епископ Питтсбургский Максим, Константинопольский Патриархат; епископ Нисский Иоанн, Карпаторусский диоцез в Америке, Константинопольский Патриархат; епископ Восточной Америки и Канады Христофор, Сербская Церковь; архиепископ Нью-Йоркский Петр, Автокефальная Православная Церковь в Америке. Все епископы выразили понимание проблемы православной диаспоры в Америке и кратко рассказали об истории возникновения и о деятельности своих общин на американском континенте.

В тот же день участников консультации принял Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Феодосий. Делегация Духовных школ Русской Православной Церкви была принята ректором Свято-Владимирской Семинарии протопресвитером Александром Шмеманом, протоиереем Иоанном Мейендорфом, председателем Отдела внешних церковных сношений Автокефальной Православной Церкви в Америке, инспектором Свято-Владимирской Семинарии протоиереем Павлом Лазором.

В воскресенье 17 января Митрополит Феодосий и епископ Христофор совершили Божественную литургию. Им сослужили участники консультации в священном сане.

В праздник Богоявления члены делегации русских Духовных школ служили и молились в храмах Патриарших приходов в Америке: в Никольском соборе представительства Патриарха Московского в Нью-Йорке и в храме во имя Всех русских святых в г. Пайн-Буш.

При возвращении на Родину делегация Духовных школ Русской Православной Церкви 21 и 22 января провела в Белграде, где ей оказал гостеприимство настоятель подворья Патриарха Московского в Белграде протоиерей Василий Тарасьев.

Во время пребывания в Белграде делегация была принята Святейшим Патриархом Сербским Германом. Члены делегации ознакомились с деятельностью Сербской Патриархии, с церковной жизнью русского подворья, в храме которого совершили Божественную литургию, посетили ряд храмов Сербской Церкви и имели встречу с секретарем Комиссии по делам вероисповеданий СФРЮ Р. Самарджичем.

И. Б.

Греческий церковный историк о первых Митрополитах всея Руси

Приближается знаменательный юбилей Русской Православной Церкви — 1000-летие Крещения Руси. Это великое событие определило пути развития русского народа, заложив краеугольный камень становления национального самосознания и национальной культуры.

В 1966 году в Афинах была издана книга греческого церковного историка, доктора канонического права Страсбургского университета Власия Фидаса «Первая церковная иерархия в России и русские источники по этому вопросу» (158 с.), которая посвящена истокам Русской Православной Церкви.

Одной из основных тем книги является исследование вопроса о первых Митрополитах всея Руси.

В середине IX века славянские племена, которые жили на землях близ Киева, объединились под эгидой варяго-руссов, и их нашествие на Константинополь в 860 году ознаменовало выступление нового народа на арену мировой истории. В 863 году Патриарх Константинопольский св. Фотий отправил в Киев византийскую церковную миссию. Согласно «Повести временных лет», уже около 945 года в Киеве существовала значительная община христиан, наиболее известным успехом которой было крещение княгини Ольги. Наконец, княжение святого Владимира ознаменовалось полным торжеством христианства.

Автор, рассматривая научные концепции возникновения церковной иерархии в Киевской Руси, полемизирует с так называемой «болгарской теорией», которую отстаивал М. Приселков, с «теорией Автокефальной Архиепископии», выдвинутой академиком Е. Е. Голубинским, а также с «Тмутараканской» и «Херсонесской» теориями.

Русь, официально принявшая христианство из Византии во время княжения св. Владимира, вошла на первых порах в юрисдикцию Константинопольского престола. Но с течением времени Киевская Митрополия получала всё большую самостоятельность.

О раннем периоде истории Русской Церкви, и особенно о иерархии того времени, наука располагает недостаточными историческими сведениями. Полный список епископата невозможно составить не только для XI, но и для XII века. Молчание русских летописей о Митрополитах объясняется, по-видимому, тем, что ими вплоть до 1037 года были выходцы из Византии, а византийские источники не касаются этого вопроса, очевидно, потому, что Киевская Русь не входила в число трех причерноморских диоцезов: Понт, Фракия и Асия, которые прямо и непосредственно зависели от Константинопольской Патриархии.

Константинопольский Патриарх поставлял для Руси Митрополита, а дальнейшие вопросы поместной церковной организации входили уже в компетенцию самого Митрополита и назначавшихся им епископов.

Кто же был первым Русским Митрополитом? На этот вопрос русские источники отвечают не однозначно, называя четыре различных имени.

1. Святой Михаил, упоминаемый Степенной книгой, Никоновской летописью и всеми рукописями первоначального варианта Жития святого Владимира (т. е. источниками, восходящими приблизительно к 989 году).

2. Леонт, называемый летописями Новгородской, Софийской, Воскресенской, Ермолинской и Типографской. Но Степенная книга и Никоновская летопись свидетельствуют, что он был преемником Михаила. В этих источниках Леонт упоминается под 991 годом.

3. Феопемпт. Он называется первым Русским Митрополитом в летописях XI—XII веков, именно: в Лаврентьевской и Ипатьевской. Упоминание о нем относится к 1039 году.

4. Иларион, засвидетельствованный одним из списков Жития святого Владимира. Впрочем, академик А. А. Шахматов («Корсунская легенда», с. 1096) отводит это свидетельство, рассматривая данный список как позднейшую переработку древнейшего Жития святого Владимира, в котором первым Русским Митрополитом назван святой Михаил.

Автор, расценивая русские источники как заслуживающие наибольшего доверия по вопросу, в то же время отмечает их известную противоречивость и некоторые анахронизмы. Наиболее значительным из последних является свидетельство, что первый Русский Митрополит был поставлен в 989 году Патриархом святым Фотием, который в действительности к тому времени уже приблизительно столетие как скончался.

Французский исследователь Е. О. Лоран в 1939 году попытался объяснить этот анахронизм. Согласно выдвинутой им гипотезе, упоминание имени Патриарха Фотия имеет отношение к жившему позднее митрополиту Эфесскому, также носившему имя Фотий. Можно полагать, что этот митрополит Фотий совместно с архиепископом Херсонесским хиротонисал первых иерархов Русской Церкви. Далее Лоран, а вместе с ним Е. Хонигмани утверждают, что смешение личности Фотия, митрополита Эфесского, и Фотия, Патриарха Константинопольского, произошло тем более легко, что Патриарх Фотий рассматривается как знаменитейший из византийских Патриархов и имя его имело для русских летописцев и хронографов значение имени-символа.

Но В. Фидас считает, что последнее истолкование не соответствует действительности и опровергается самими летописями, поскольку, например, о Митрополите Леонте нигде не говорится, что его хиротонисал Патриарх Фотий, в то время как о Митрополите Михаиле это сообщается постоянно. Этот анахронизм, по мнению автора, по-видимому, объясняется тем, что христианство было вводимо на Руси еще при Патриархе Фотии, поставившем для Руси епископа, имя которого не сохранилось. Отголоски этого события нашли отражение в некоторых свидетельствах русских историков. Позднее это событие было отождествлено с введением христианства на Руси при св. Владимире. Таким образом, есть как будто возможность говорить о двух началах христианства на Руси. При этом имя св. Владимира осталось навсегда тесно связанным со вторым началом, а имя св. Фотия — с первым. В византийских источниках первое начало христианства на Ру-

си соединено также с именами русских князей Аскольда и Дира.

Противоречивости русских летописей, по мнению автора, можно объяснить тем, что были две группы источников, повествовавших о принятии Русью христианства: в одной из них говорилось о князе Владимире, но не о Патриархе, пославшем на Русь епископа, а в другой (более древней) — только о Патриархе, впервые пославшем на Русь епископа (то есть о Фотии), но не о князьях, принявших этого епископа (то есть не об Аскольде и Дире). Точных же сведений о времени жизни Патриарха Фотия у русских летописцев не было, что способствовало смешению источников обеих групп.

Из имеющихся четырех гипотез о личности первого Русского Митрополита две (называющие Феопемпта и Илариона) отпадают при первом внимательном рассмотрении вследствие явных противоречий источников.

Наиболее вероятным остается предположение, что первым Русским Митрополитом был либо Михаил, либо Леонт.

Академик Е. Е. Голубинский, опиравшийся преимущественно на Новгородскую летопись, считал первым Митрополитом Леонта. К этому мнению присоединяются А. А. Шахматов и М. Приселков.

Тогда возникает вопрос: кто же был Михаил? Е. Е. Голубинский разрешает этот вопрос отождествлением Михаила с одним из епископов, посланных Патриархом Фотием на Русь около 863 года. Но единственным источником, позволяющим заключить о первом крещении Руси при св. Фотии, являются свидетельства, находимые у византийских авторов (в русских источниках до XV века этот факт не упоминается), а византийским авторам было неизвестно имя епископа, посланного Фотием на Русь.

А. А. Шахматов, отстаивая ту же гипотезу, что и Е. Е. Голубинский, опирается не на византийские источники, а на Густынскую летопись, где говорится, что Митрополит Михаил прибыл в 886 году на Русь, посланный императором Василием Македонянином и Патриархом Фотием. Однако Густынская летопись относится лишь к XVII веку и содержит ошибки, связанные с некритичным использованием более древних списков. В распоряжении густынского летописца были византийские источники в подлиннике или русском переводе. Возникает вопрос, почему он говорит о Патриархе Фотии, имени которого византийские хронисты в связи с этими событиями не упоминают. Это объясняется, видимо, тем, что густынский летописец был знаком и с Посланиями самого Патриарха Фотия.

Автор подчеркивает, что, согласно всем русским источникам, рассматривают ли они Митрополита Леонта как преемника Михаила или же как первого Русского Митрополита, Леонт прибыл в Киев в 991 году. Несомненно, что в течение трех лет напряженной деятельности апостольской миссии на Руси — трех лет, предшествовавших 991 году, — кто-то возглавлял всю эту деятельность. В то же время известно из Степенной книги и из других русских и византийских источников, что первый Митрополит прибыл на Русь в числе лиц, сопровождавших византийскую принцессу Анну, будущую супругу князя Владимира.

Также и арабоязычные источники, например Яхья Антиохийский, свидетельствуют, что вместе с принцессой Анной прибыл на Русь митрополит, стоявший во главе христианской апостольской миссии. Принцесса Анна прибыла в Россию в 989 году, а Митрополит Леонт — в 991 году, с этим согласны все русские источники. Однако Яхья Антиохийский пишет, что Митрополит в 989 году прибыл с принцессой Анной именно на Русь, а не в Херсонес. Следовательно, уже до 991 года на Руси в течение трех лет был Митрополит, которого нельзя отождествить с Леонтом. И этим Митрополитом был св. Михаил, который в 989 году положил основание иерархии в Киеве, Суздале, Новгороде и Ростове. Он скончался не позднее лета 991 года, оставив своим преемником Леонта.

Автор утверждает, что, исходя из вышеизложенных соображений, Степенная книга, несмотря на имеющийся в ней анахронизм с именем Патриарха Фотия, остается наиболее достоверным источником о начальном периоде истории Киевской Митрополичьей кафедры.

Следовательно, Русскими Митрополитами были последовательно:

Св. Михаил — 989—991

Леонт — 991 — не позднее 1007

Феофилакт — 1006—1007 (вероятнее всего, не смог прибыть на Русь).

Установив, кто был первым Русским Митрополитом, автор переходит к исследованию вопроса о его преемниках, личности которых не вызывают столь больших споров.

Согласно Никоновской летописи, в 1008 году прибыл на Русь Митрополит Иоанн, который построил в том же году в Киеве храм во имя святых апостолов Петра и Павла, а в Переяславле — храм в честь Воздвижения Честного Креста. Скончался Митрополит Иоанн не позднее 1039 года, потому что в этом году Русским Митрополитом уже был Феопемпт. Об этом свидетельствует «Повесть временных лет», сообщая под 1039 годом об обновлении Митрополитом Феопемптом храма Богоматери, построенного св. Владимиром. Скончался Митрополит Феопемпт в 1051 году.

Исследование, проведенное Фидасом, вновь подтверждает, что, в соответствии с Преданием Русской Церкви, первым Русским Митрополитом был св. Михаил, хотя это и подвергалось сомнению многими известными церковными историками.

П.

Награждение экзарха Патриарха Московского в Александрии

6 декабря 1981 года Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI за Божественной литургией в патриаршем соборе в Каире возвел в почетное звание великого иконома Церкви Александрии протоиерея Иоанна Орлова, экзарха Патриарха Московского при Патриархе Александрийском.

Присуждение митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Антонию степени доктора богословия гонорис кауза

Богословский факультет имени Яна Амоса Коменского в Праге присудил степень доктора богословия гонорис кауза митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Антонию. В связи с этим с 1 по 5 декабря 1981 года в Чехословакии в качестве гостя Церкви Чешских Братьев находился митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний.

В пражском аэропорту Владыку Антония встречали епископ Прешовский Николай, архимандрит Владимир, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах, и профессор Богословского факультета имени Яна Амоса Коменского д-р Я. Ондра.

2 декабря митрополит Антоний в сопровождении архимандрита Владимира посетил в Праге Митрополичий Совет Чехословацкой Православной Церкви, где был принят Блаженнейшим Митрополитом Пражским и всей Чехословакии Дорофеем. Затем митрополит Антоний осмотрел Чехословацкий Национальный музей в Праге и посетил собор святого Вита в Пражском кремле. В тот же день митрополита Антония приняли директор Секретариата по церковным делам при Президиуме Правительства ЧССР д-р Карел Груза и директор Секретариата по церковным делам при Министерстве культуры ЧСР д-р Франтишек Елинек. На приеме присутствовали Блаженнейший Митрополит Дорофей и настоятель подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах архимандрит Владимир.

3 декабря в Праге в актовом зале Богословского факультета имени Яна Коменского состоялся торжественный акт вручения митрополиту Антонию диплома доктора богословия гонорис кауза.

На торжественном акте присутствовали Предстоятель Чехословацкой Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Дорофей, представители Церкви Чешских Братьев во главе с ее синодальным синьором д-ром Миланом Гаеком, видные представители других христианских Церквей в Чехословакии и деканы богословских факультетов. Присутствовали также директор Секретариата по церковным делам при Президиуме Правительства ЧССР д-р Карел Груза, представители Министерства культуры ЧСР, третий секретарь Посольства СССР в Чехословакии А. С. Березин.

Акт докторской промоции (провозглашения доктором) начался исполнением государственных гимнов ЧССР и СССР.

Торжественное заседание открыл декан Богословского факультета имени Яна Коменского профессор д-р Йосиф Смолик. Профессор д-р Павел Филипп огласил биографию митрополита Антония, охарактеризовал его богословскую, экуменическую и миротворческую деятельность. По предложению декана акт промоции совершил продекан профессор д-р Амедэо Молнар. Под аплодисменты присутствовавших промотор вручил митрополиту Антонию диплом доктора богословия гонорис кауза.

Митрополит Антоний произнес докторскую речь о миссии Русской Православной Церкви в прошлом и настоящем (доклад публикуется в этом номере. — *Ред.*).

От Богословского факультета имени Яна Коменского нового доктора богословия сердечно поздравил декан факультета профессор д-р Йосиф Смолик. Он пожелал митрополиту Антонию дальнейших творческих успехов в богословском, экуменическом и миротворческом служении. Митрополита Антония сердечно поздравили Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, а также директор Секретариата по церковным делам при Министерстве культуры ЧСР д-р Франтишек Елинек.

Декан Богословского факультета профессор д-р Йосиф Смолик устроил торжественный прием в честь нового доктора богословия гонорис кауза. На приеме митрополита Антония поздравили директор Секретариата по церковным делам при Президиуме Правительства ЧССР д-р Карел Груза, генеральный секретарь ХМК пастор д-р Любомир Миржеёвский, Патриарх Чехословацкой Гуситской Церкви д-р Мирослав Новак, д-р Милан Гаек (Церковь Чешских Братьев), каноник д-р Адлер, генеральный секретарь «Пацем ин террис» (Римско-Католическая Церковь в Чехословакии), декан Православного богословского факультета в Прешове профессор протоиерей Стефан Пружинский, профессор Богословского факультета имени Яна Гуса в Праге д-р Зденек Сазов. Выступавшие высказывали свои чувства любви и уважения к Русской Православной Церкви и народам Советского Союза. В своих выступлениях они подчеркивали значение великого дела сохранения мира на земле.

Митрополит Антоний произнес ответное слово, в котором сердечно поблагодарил выступавших за их теплые приветствия и поздравления. Митрополит Антоний выразил глубокую признательность декану Богословского факультета имени Яна Коменского профессору д-ру Йосифу Смолику за высокую честь присвоения звания доктора богословия гонорис кауза и гостеприимство. Владыка Антоний тепло поблагодарил директора Секретариата по церковным делам при Президиуме Правительства ЧССР д-ра Карела Груза за оказанное внимание.

В тот же день вечером генеральный секретарь «Пацем ин террис» каноник д-р Адлер устроил в честь митрополита Антония ужин, на котором присутствовали Блаженнейший Митрополит Дорофей, директор Секретариата по церковным делам при Министерстве культуры ЧСР д-р Франтишек Елинек, третий секретарь Посольства СССР в Чехословакии А. С. Березин, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах архимандрит Владимир и другие официальные лица.

4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме во имя святых апостолов Петра и Павла подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах. Митрополиту Антонию сослужили настоятель подворья архимандрит Владимир и клирики Чехословацкой Православной Церкви.

5 декабря митрополит Антоний в сопровождении архимандрита Владимира посетил консульство СССР в Карловых Варах, где был принят консулом С. И. Минаковым. В тот же день митрополит Антоний отбыл в Ленинград. На аэродроме его провожали Блаженнейший Митрополит Дорофей, архимандрит Владимир и архимандрит Сергий, заместитель генерального секретаря ХМК.

Архимандрит ВЛАДИМИР

Карловы Вары

МИССИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Уважаемый господин декан профессор д-р Смолик и все высокое собрание!

Позвольте мне выразить сердечную благодарность декану Богословского факультета профессору д-ру Йосифу Смолику, Совету профессоров, удостоившим меня степени доктора богословия гонорис кауза.

С чувством глубокого волнения я воспринял сообщение, что это высокое звание присваивается мне вашим Богословским факультетом в дни, когда Православная Церковь Чехословакии отмечает тридцатилетие своей автокефалии и когда наша Русская Православная Церковь, епископом которой я являюсь, начала подготовку к празднованию великого юбилея в своей истории и всего Православия — 1000-летия Крещения Руси. 1000-летие Крещения Руси — это праздник веры Христовой, живой веры в Бога, которая, как и прежде, живет и действует в нашей стране. Мы знаем, что «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). «Как [можно] слышать без проповедующего?!» — восклицает апостол Павел (Рим. 10, 14). Вот об этих проповедниках-миссионерах нашей Русской Православной Церкви разрешите мне сегодня коротко напомнить вам.

Миссия Церкви — это ее жизнь. Это проявление жизни Святого Духа через служителей Христовых. Церковь Христова, рожденная в Сионской горнице сошествием Святого Духа на апостолов, как вселенский Богочеловеческий организм или, по апостолу Павлу, как Тело Христово (Еф. 1, 22, 23), призвана совершать и продолжать дело своего Божественного Основателя и Главы. Тело Церкви не стареет, оно укрепляется. Задачей Церкви является самоотверженное, жертвенное и беспредельное служение всему человечеству и каждому человеку в отдельности. Как Христос пришел в мир, чтобы спасти мир (Ин. 12, 47; Лк. 19, 10) и чтобы «всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16), так и Церковь видит свою миссию на земле в возвещении Царства Божия (Деян. 8, 12; 14, 21), в призыве ко спасению (Мк. 16, 16) и к миру (Рим. 12, 18). Следовательно, назначение Церкви и ее миссионерская задача заключаются в исполнении завета Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Однако это не означало, что апостолы должны были ограничиться только возвещением евангельской истины, им еще Воскресшим Господом заповедовалось совершать и благодатные действия, как таинство Крещения во Имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19). Евангелие возвещалось святыми апостолами «даже до края земли» (Деян. 1, 8). «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их» (Пс. 18, 5).

В своем распространении среди народов Церковь Христова в конце первого тысячелетия породила новую ветвь — Русскую Православную Церковь. Время ее образования и обстоятельства происхождения указывают на высокое назначение, которое предначертано было ей в истории Церкви Вселенской.

По летописному сказанию преподобного Нестора, первые семена христианства на территории Древней Руси были посеяны апостолом Андреем Первозванным.

Это историческое предание в основном не оспаривалось крупнейшими христианскими историками. Например, Франциск Дворник в своей работе «The idea of apostolicity in Byzantium and the legend of the apostole Andrew», изданной в Кембридже в 1958 году, не противоречит сказанию. В прекрасной энциклопедии, изданной в 1980 году в Советском Союзе — «Мифы народов мира», наш современный выдающийся византолог С. С. Аверинцев не приводит возражений против этого предания.

Древнейшие свидетельства о знакомстве дорюриковской Руси с византийским христианством сохранились в описании житий двух греческих епископов — Стефана Сурожского, или Суграйского, и Георгия Амастридского и относятся к VIII — началу IX в.

В каталоге греческих миссионерских завоеваний под 862 годом имеются названия епархий, митрополий, городов, территорий, которые числились в «юрисдикции» Царьградского патриарха. В этом каталоге 61-е место отводится «митрополии русской», основанной славянскими первоучителями — святыми братьями Кириллом и Мефодием. 862 год считают годом начала Русской Церкви во главе с епископом [1]. По летописному сказанию, свет Христовой веры воссиял над русскими при Киевских

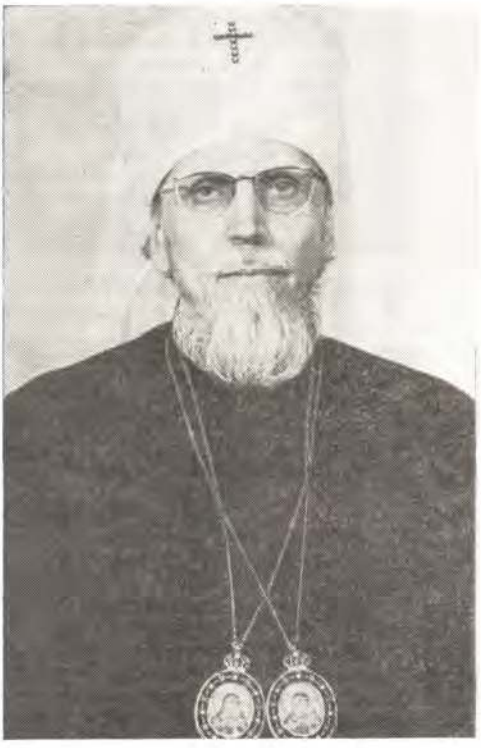
князьях Аскольде и Дире. Их неудачный поход в 866 году на Константинополь явился началом обращения многих киевлян в христианство, а Блаженнейший Патриарх Фотий, как говорит архиепископ Черниговский Филарет, «столько заботившийся о лучшей судьбе славян, был орудием первоначального просвещения и киевских руссов»[2]. Преемник Аскольда и Дира — Олег, хотя и являлся врагом христианства, однако невольно через своих послов, заключивших в 911 году мирный договор в Константинополе, знакомил руссов с евангельской верой. Им (послам), говорит летописец, по приказу императора показывали «страсти Господни, венец, и гвозди, и хламиду багряную, и мощи святых, и учили их греческой вере, показывая в ней истинную веру... Посланные Олегом, возвратясь к Олегу, передали все речи своим»[3].

Значительный покой и свободу обрела вера Христова при князе Игоре. Сохранившийся в летописи текст договора Киевского князя с греками, датированный 944 годом, свидетельствует о высоком по тому времени уровне грамотности и указывает на христиан в среде правящего класса.

Еще ярче воссиял евангельский свет на Руси при великой княгине Ольге. Одаренная светлым, проницательным умом, княгиня Ольга видела непорочную жизнь христиан, вела беседы с христианскими учителями, которые открывали ей небесную чистоту и высоту Христова учения, наполняли сердце ее евангельскою истиною. И эта русская княгиня, попечительница киевского трона, путешествует в Константинополь, чтобы лучше ознакомиться с христианством, и там в 955 году торжественно принимает крещение. Великая княгиня, по выражению летописца, стала для страны нашей «звездой утренней, предваряющей солнце, зарей утра, предвещающей свет дневной», она сияла, как полная луна в ночи, блистала между неверными, как жемчужина. Этим солнцем, которому предтекала княгиня Ольга, Промыслом Божиим определено было стать ее внуку — великому князю Владимиру, при котором в 988 году совершилось Крещение Киевской Руси. Актом Крещения Русь объявлялась в принципе христианской, но на самом деле этот принцип нужно было осуществить. Нести в непросвещенную душу русского человека новую, христианскую веру — в этом и заключалась первостепенная задача новоустроенной на Руси Церкви. И эту задачу, по ее благословению, должны были осуществить труженики Церкви — миссионеры. Им, людям различных званий, предстояло нести свет Христов в мир непросвещенных людей. С севера на юг, с запада на восток, во всех концах земли Русской мы найдем следы их деятельности, направленной на распространение Царства Божия на земле, как высшей благодатной силы, спасающей человека от греховной смерти и приобщающей к духовным дарам жизни.

Привлечение язычников и инаковерующих в Киевской Руси к Церкви Христовой совершалось не путем насилия, а силой убеждения, при содействии благодати Божией, живой и чудесной, неистощимо изливающейся на все народы.

Миссия устроителей Церкви Христовой была духовной. Миссионеры всегда руководствовались одной целью: наставить на путь спасения людей, лишенных познания истины, и не преследовали других целей. Они вникали во все стороны жизни, быта и судьбы народов, среди которых им приходилось нести апостольский подвиг во имя новой христианской жизни; строили храмы, устраивали школы, обучали грамоте и различным ремеслам. Несомненно, благоприятным условием к успешному утверждению Церкви Христовой в земле Русской явился перевод богослужебных книг на родной, понятный язык. Это помогало народной массе в сравнительно короткий период знакомиться с новой верой, усваивать ее истины. Само богослужение и связанная с ним учительная литература являлись миссионерской школой для талантливого меньшинства не только в среде высшего класса, но и в среде простого народа. Вот эта более или менее просвещенная часть общества и создавала христианскую атмосферу для всей окружающей языческой среды. Тем самым обеспечивалась широта миссионерских успехов.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний — новый доктор богословия гонорис кауза

Сам князь Владимир, осуществив план Крещения Руси, развивал миссионерское дело Церкви. После Крещения киевлян, как свидетельствует летописец, Владимир начал строить церкви и ставить их по тем местам, где стояли кумиры: на месте Перуна, в Киеве, был поставлен храм во имя святителя Василия Великого, которого князь избрал по крещении своим небесным покровителем. Святой Владимир построил первую каменную церковь в Киеве — Десятинную церковь Успения Богородицы, предназначавшуюся служить памятником его собственного и всей страны обращения в христианство и вместе с тем быть, по его мысли, матерью всех церквей русских.

Устроив дела княжеской церкви, Владимир рассылал священников по другим городам своей земли. Одним из первых городов, обратившихся в христианство после Киева, без сомнения, был Новгород, который, как известно, могуществом своим соперничал не только с Киевом, но и с Ростовом. Сеть миссионерских центров расширялась через учреждение епископских кафедр, которые открывались в близких к Киеву городах и на окраинах государства. Образование епархий на Юге: Черниговской, Белгородской, Владимиро-Волынской, а на Севере Руси: в Новгороде и Ростове — было действенной мерой в распространении христианства. С течением времени на Юге еще были основаны епархии, это свидетельствует, что там успешнее действовали миссионеры, чем на Севере.

Великий князь всячески способствовал епископам в их миссионерском подвиге, а иногда содействовал им в этом направлении через посадников, и особенно через своих детей, посаженных на княжеские уделы в Турове, Пскове, Смоленске, Муроме и других городах. С каждым из князей был двор из христиан, и каждый мог непосредственно влиять на обращение язычников в частном своем владении. В период княжения Владимира после Крещения, несомненно, христианство было занесено во все концы земли Русской. «Труба апостольская и гром евангельский огласили все города, и вся земля наша в одно время стала славить Христа», — говорит Киевский Митрополит Иларион.

Насадив во всех главных пунктах государства христианскую Церковь, святой Владимир своим преемникам оставил другую задачу: утверждать и распространять ее из городов по всем самым глухим местам обитания. Если до сих пор в миссионерском делании Церкви преобладающее значение имела власть князя и его соправителей, то по смерти Владимира на это поприще вступают новые труженики, добровольно посвятившие себя этому великому делу, — монашествующие. Их трудами Церковь распространила свет Христов не только среди инородцев, живших в пределах Киевского государства, но и за его пределами. Иноки были первыми проповедниками веры Христовой во всех пределах нашего Отечества. Огромную роль в распространении Православия на Руси сыграл основанный в XI в. Киево-Печерский монастырь. Хотя в Киеве были и другие монастыри, но ни один из них не мог равняться с этой обителью потому, как указывает летописец Нестор, что иные построены златом и сребром, а монастырь Феодосиев — слезами и молитвой Феодосия. Славу святой обители приумножали ее постриженики, которые несли в мир семена веры Христовой и порой отдавали за нее свою жизнь. Одним из таких был преподобный Кукша — апостол вятичей, крестивший в XII веке это славянское племя и принявший от него, вместе со своим учеником Никоном, мученическую смерть около 1114 года. Другой подвижник киевский — преподобный Герасим Вологодский, оставив в 1147 году киевскую Глушевскую обитель, поселился на р. Вологде, близ торгового местечка Вологды, основал монастырь и храм во Имя Святой Троицы и 30 лет проповедовал Имя Христово для дикого и сурового Севера [4].

Во второй половине XI века в Ростове христианство насаждал святой епископ Леонтий, один из учеников преподобного Антония Печерского. Для новых христиан святой Леонтий строил церкви, рукополагал священнослужителей и всеми мерами заботился о просвещении своей паствы. Кончину святитель принял мученическую.

Продолжателем просвещения Ростовской земли был святой Исаия.

Особое положение среди других княжеств занимала Полоцкая земля. Именно здесь, в Полоцкой земле, выросла и просияла преподобная Евфросиния († 1173). Там, где жили язычество, волхвование и «рыскание бесов», зазвучало слово покаяния и был явлен высочайший образ христианского подвижничества и просвещения. В той земле, которая одна из первых вступила на путь братоубийственных распрей, раздался призыв к христианскому братолюбию и единству.

С ранних лет преподобная Евфросиния с великой любовью воспринимала в свое сердце Христово Евангелие и сочетала любовь к книжному учению с сосредоточенной молитвой. Любовь к учению не оставляла преподобную; духовное просвещение было неотъемлемо у нее от деятельной любви к людям и милосердия. «И начат книги писати своими руками и наем емлющи, требующим даяния» — так говорится о преподобной в Житии [5]. Удивительным явлением в истории древнерусской культуры явилась созданная преподобной женская школа, в которой молодые девицы обучались Закону Божию, пению, швейному делу и различным ремеслам.

Значение Евфросинии Полоцкой в Русской Православной Церкви — выдающееся. Она, очевидно, первая женщина-просветительница. Преподобная Евфросиния устроила прекрасный женский монастырь и своим замыслом воздвигла великолепный храм в честь Преображения Господня, она вдохновляла ювелиров и иконописцев. Известна ее миротворческая роль в междоусобных нестроениях среди русских князей того времени. Преподобная Евфросиния совершила паломничество в Святой Град Иерусалим, где окончила земную жизнь. Ее святые останки, созданный ею монастырь и собор Преображения продолжают начатую ею христианскую миссию до наших дней.

Из Антониева монастыря — первой школы Новгородской земли в XII веке вышел математик Кирик. Двадцатишестилетний иеродиакон, регент монастырского хора, написал ряд работ, в которых демонстрировал знание византийской историографии, умение производить календарные и хронологические подсчеты [6]. Кирик был не только выдающимся математиком, календареведом, но и ученым, который стремился применить свои знания точных наук в исторической хронологии. Он освоил и пропагандировал сложные и малоприменяемые арифметические расчеты с большими числами. Древнерусский ученый демонстрировал высокое умение счета, производя точные выкладки с числами порядка десятка миллионов. Написанные Кириком произведения характеризуют его как основоположника применения точных методов в русской науке.

Антониев монастырь в Новгороде был почти в течение тысячи лет источником духовного просвещения. Здесь получили образование множество миссионеров, которые шли на далекий, холодный Север и огненным словом Евангелия расплавляли сердца финнов, карелов и многих народов. Многие монастыри, основан-

ные на Севере, были значительными миссионерскими очагами.

Более других выделялись в этом монастыри: Палеостровский, на острове Онежского озера, и Спасо-Каменский, на Кубенском озере.

В XIII веке свет Христов проник в среду монголов, вторгшихся на Русь. Терпимое отношение Золотой Орды к христианству, несомненно, подготавливалось пастырями Сарайской епархии, основанной в 1261 году заботами и молитвами святого благоверного великого князя Александра Невского. В свою очередь, сами монголы не пытались распространять на Руси своей веры и довольно спокойно относились к евангельской проповеди у себя, даже в какой-то степени покровительствовали духовенству, прислушивались к его мнению[7]. Поэтому православные пастыри, оставаясь в Орде, имели возможность осуществлять миссионерское служение. Их трудами к Церкви Христовой было много привито диких отростков. Так, при великом князе Иоанне Калите крестился с именем Захария мурза Чет (родоначальник Годуновых). Впоследствии он основал Ипатьевский Костромской монастырь. Известны акты крещения знатных мурз при Святителе Московском Алексии, а при митрополите Киприане уже в некоторых татарских поселениях строились церкви. Это была победа веры Христовой в тяжких для Церкви условиях.

В первой половине XIII века Божественным светом веры озарилась и соседняя Литва. Сын великого Литовского князя Миндовга Войшелк принял монашеский постриг у игумена Полоинской обители Григория. Христианами были и другие Литовские князья: Довмонт, Ольгерд с братьями и его двое сыновей — Корибут и Свидригайло.

Со времени великого князя Литовского Гедимина († 1341) в сердце Литвы — Вильно были последователи Православной Церкви.

Во второй половине XIII века свет Божественной веры воссиял над некоторыми народами, жившими по соседству с русскими. Среди иноверцев — чуди заволжской и карелов — слово Божие проповедовали иноки Кубенского монастыря, находившегося на Каменном острове Кубенского озера. Отрезанные от мира, 23 насельника монастыря проводили жизнь в подвигах поста и молитвы и в заботах о просвещении язычников.

Просвещение народа миссионеры совершали через изучение языка того племени, среди которого они вели свою проповедь.

Часто миссионеры переводили устную речь на письменные знаки, потом переводили евангельское учение на этот язык. Способных из числа новопросвещенных миссионеры готовили для продолжения своей миссии и рекомендовали их епископу для рукоположения в священнический сан. Миссионеры всюду встречались со многими противлениями и препятствиями как со стороны языческих жрецов и вещих стариц, так и со стороны тех, кому выгоднее было использовать труд темного люда, чем иметь дело с просвещенным христианином, которому внушили, что богатые и бедные одинаковы пред Богом, а в земной жизни должны видеть друг в друге своего брата.

В XIV веке внесли свою лепту в сокровищницу распространителей веры Христовой преподобные Сергий и Герман Валаамские. Эти два благочестивых старца, поселясь на острове, явились отрадными лучами для угнетенного края, оживили там учением и своею жизнью православную веру, основали иноческую обитель и обратили в христианство местное население — карелов. По древнему преданию, не только финская Карелия, но и Олонецкий край почитают преподобных Сергия и Германа своими просветителями[8].

Пример Валаамского монастыря, где благодаря неустанному труду монахов каменный остров, ранее отпугивавший своим суровым, безжизненным видом окрестных жителей, превращен был монахами в райский сад, — служил делу христианской миссии. Окрестные жители стремились увидеть это чудо — остров среди нелюдимого Ладожского моря (так называют свое озеро окрестные жители) и там понимали, что́ может делать благодать Божия с камнем, и уже не на каменное сердце, а на приготовленную почву воспринимали семя Евангелия и произрастали в пшеницу Христову.

На соседнем с Валаамом острове, Коневском, в конце XIV века подвизался преподобный Арсений[9]. Он заложил Коневский, Карельский, Архангельский (близ Архангельска) монастыри и привел ко Христу суеверных жителей острова.

XV век. Новгород Великий. Архиепископ Новгородский Геннадий устраивает школу, обучает грамоте, под его руководством все книги Священного Писания впервые на Руси собираются в один сборник, и создается рукописная Библия.

Фактически это было русское миссионерское библейское общество, так как из этого общества образованные миссионеры шли на север и на восток, имея великое богатство всего собрания священных книг Ветхого и Нового Заветов.

Тогда же под руководством этого великого Новгородского святителя были написаны и другие важные для Церкви книги: «Четвертая Новгородская летопись», 1496; «Церковный устав», «Послание к инокам» и «Продолжение пасхалии на осьмое тысящелетие», 1492. Напомним, что через сто лет, в 1581 году, была впервые напечатана на Руси Библия в г. Остроге, и печаталась она по тексту Геннадиевской Библии.

Дикая чудь (древне-русское название эстов (эстонцев), а также других финских племен. — *Ред.*) в стране Каргопольской[10] имела своим благовестником преподобного Кирилла Челмогорского, постриженика монастыря преподобного Антония Римлянина. Отшельник поселился на горе Челме, устроил храм Богоявления Господня. В течение долгой, 52-летней подвижнической жизни преподобного Кирилла († 8 декабря 1367) почти вся окрестная чудь приняла от него Святое Крещение.

Новгородские миссионеры, уходившие из новгородского Антониева монастыря, уносили с собой завет бескорыстия и душевной теплоты. Они всё отдавали народу Божию, что даром получили: грамоту, знания, сведения по медицине и завет взаимного братства и любви. Миссионеры были миротворцами и сначала требовали прекращения взаимной вражды и только после примирения совершали крещение новообращенных.

Так, около середины XIV века новгородский инок, преподобный Лазарь, удалился на остров в Онежском озере, и основал там храм Успения Божией Матери, и проповедовал слово Божие среди диких лопарей. Терпением и ста-

ранием преподобный Лазарь побеждал их упорство и, совершив чудо (преподобный Лазарь исцелил сына одного из старейшин), снискал такое уважение, что многие жители края стали приходить к нему с просьбой о крещении. Трудами преподобного Лазаря была воздвигнута еще одна церковь — во имя Лазаря, друга Христова [11]. Чухломская сторона (район Чудского озера) чтит своего просветителя — преподобного Авраамия Чухломского († 20 июля 1375). Неутомимый проповедник в диком краю основал четыре монастыря и в гнезде старого чудского суеверия убеждал людей отстать от тьмы язычества и просветиться верой Христовой [12].

Благотворное влияние на дух народа оказывали обители. После разорения и опустошения татарами Киево-Печерской Лавры монашество стало распространяться в северных областях. По мере развития иночества в отдаленных пределах Русской земли насаждалась там и вера Христова. Крест, водруженный иноком в пустыне, по соседству с грубым и суеверным племенем, или часовня и хижина, им воздвигнутые, были началом обители, которая скоро возрастала, когда умножалось число новых искателей безмолвного служения Богу. Благочестивая жизнь иноков привлекала в недра обители ее иноверных соседей. Здесь они узнавали учение Церкви Христовой, здесь начинали любить Господа, облекались во Христа, и их уста, призывавшие дотоле ложных богов и демонов, начинали исповедовать Имя Сына Божия Иисуса Христа.

Миссионеры шли с Евангелием Иисуса Христа, с изображением Креста, иконами и богослужебными книгами. Там, где они останавливались, созидалась часовня-храм, где совершалось православное богослужение, содержанием которого было раскрытие христианского богословия, приобщение к духовному наследию великих святителей древней Церкви, гимнотворчество Иоанна Дамаскина, Космы Маюмского, инокини Кассии и русских творцов канонов. В этих творениях православное богослужение приобщало к церковному богословскому богатству участвующих в служении. Церковное пение действовало через слух, через обоняние действовал аромат фимиама, а через зрение русская древняя икона открывала окно в иной мир — вечной гармонии и непреходящей красоты. Монах-миссионер становился не только проповедником и совершителем таинств и обрядов, но и духовным руководителем — старцем, следящим за развитием и возрастанием евангельского семени в душах обращенных последователей Иисуса Христа. При монастырях переписывались книги Священного Писания, святоотеческие и богослужебные. При монастырях устраивались школы иконописи и церковного пения.

В рассматриваемый период важное значение в истории апостольского служения Церкви сыграла Лавра Преподобного аввы Сергия, игумена Радонежского. История обители и жизнь ее основателя широко известны. В XIV—XV веках Лавра стала центром христианской книжности и учености, а ее ученики уходили в необжитые края Северо-Восточной Руси, чтобы устроить новые обители, нести свет Христов и проповедовать слово спасения.

На дальнем Северо-Востоке России, в верховьях реки Камы и по рекам, текущим к Ледовитому океану, простиралась обширная, покрытая непроходимыми хвойными лесами, изобилующая болотами Пермская земля. Эта территория была заселена зырянами — народом финского племени. Печальная страна с суровым климатом наложила ту же печать и на своих обитателей, которые коснели в бедности и невежестве, почитая за богов грубые изваяния идолов, и находились во власти шаманов или кудесников. В XIV веке зыряне просвещены были светом Христова учения апостолом и просветителем зырян святым Стефаном Пермским. Чтобы сделать доступным народу слово Божие, святой Стефан составил азбуку пермского языка, перевел для будущих проповеднических трудов книги Священного Писания. В сане иеромонаха с 1375 года святой Стефан начал апостольское служение в земле Пермской с ревностного проповедания евангельского учения. При устроенном им в Усть-Выме храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы святой Стефан открыл училище, в котором обучал новообращенных грамоте, письму, знанию Псалтири, Часослова, Осмогласника и церковному пению, переписыванию богослужебных книг и подготавливал кандидатов во священство.

В 1383 году святой Стефан был хиротонисан во епископа Пермского. Немногие из проповедников христианства на Руси столь мудро знали свое дело и прочно закладывали его основание. Труды святителя Стефана по переводу книг Священного Писания на язык обращаемого в христианство народа, его миротворческое служение пастве во времена междоусобной племенной брани соделали его истинным последователем святых Кирилла и Мефодия, стяжали ему дорогое имя — отца пермян.

Обращению магометан в православную веру способствовали преподобный Макарий Желтоводский († 25 июля 1444), Рязанский святитель Иона, впоследствии Митрополит Московский († 13 марта 1461) [13].

Имя Иисуса Христа было возвещено и на северной окраине земли Русской, берегах Ледовитого океана, среди бедного, полукочевого, полуоседлого народа — лопарей. Первым для них училищем веры и благочестия стала обитель Соловецкая (середина XV в.). К святому Зосиме, ее основателю, охотно стекались обитавшие на Севере язычники и научались спасению души. Мало зная русский язык, они слушали язык сердца чистого, которое без слов говорило сердцам о Боге и вечности. Обитель Зосимы владела землями на побережье и, основав здесь церкви, мирно приводила к вере кротких жителей. Наставленные в вере Христовой преподобным Зосимою, они при его преемнике, в память о своем благовестнике, разбудившем и наставившем на путь спасения спавшие во тьме языческой дýши, пожертвовали в Соловецкую обитель колокол [14].

Православные проповедники Христова учения в своей апостольской деятельности всегда шли одним и тем же путем: поселившись среди новопросвещенного народа, изучали его язык и обычаи, располагали некоторых к себе благочестивою жизнью и благотворением и, действуя на нравы и сердцá, влагали вместе с тем в душу людей семена Христова учения.

В XVI веке присоединением Казани и Поволжья к России открылось новое поприще апостольской проповеди среди мусульман. Просветитель Казани святитель Гурий († 5 декабря 1563) на втором году служения основал Зилантов монастырь. По Уставу святителя, насельники монастыря занимались обуче-

нием детей чтению и письму, преимущественно Закону Божию. Зилантов монастырь был первой миссионерской школой в России, духовной родоначальницей Казанской Академии. Последователь и преемник святителя Гурия, святой Герман, устроил обитель иноческую в Свияжске; учил детей, крестил магометан и язычников в струях Волги.

Просветительная деятельность казанских монастырей получила распространение во многих областях земли Русской, особенно после покорения Астраханского ханства в 1577 году, где строились монастыри для распространения веры Христовой среди местного населения. В Астрахани в 1573 году был основан Троицкий, с тремя храмами, монастырь, который стал светочем Православия в земле Астраханской. Успешное распространение веры среди народов Поволжья осуществил архиепископ Нижегородский Питирим († 1738). Святитель, чтобы подготовить образованных проповедников слова Божия, основывал общежительные обители, а более способных из священников посылал на апостольское делание ради славы имени Христова.

Чтобы просветить жителей Казанской, Нижегородской и Воронежской областей, была образована Миссия во главе с архимандритом Димитрием Сеченовым. Этой Миссии было предписано обучать обращающихся молитвам, Симво́лу веры, открывать новые школы, в которых могли бы обучаться письму и Закону Божию дети новообращенных.

Трудами миссионеров в период с 1803 по 1805 год был издан Краткий Катехизис с молитвами, Символом веры и Заповедями на татарском, черемисском, чувашском, мордовском, карельском и персидском языках. Последний перевод нужен был для астраханских персиян, обращавшихся к святой вере. В 1814—1820 годах на тех же языках был издан Новый Завет [15].

В калмыцких улусах проповедовал иеромонах Никодим, хорошо знавший калмыцкий язык и крестивший хана Тайшима с семейством в 1729 году. После Никодима с усердием трудился на ниве Христовой протоиерей Андрей Чубовский, знавший калмыцкий язык. В 1741 году в Ставрополе было открыто калмыцко-русское училище. Калмыкам переводились на их родной язык молитвы и книги, а также посвящались священники. Для них был издан Новый Завет.

На Кавказе попечение о просвещении осетин святой верой было возложено на грузинского архимандрита Пахомия, возглавившего в 1746 году первую Духовную Миссию. В 1771 году вторую миссию возглавил ученый — русский протоиерей Лебедев. Трудами миссионеров было открыто Моздокское училище, в котором обучались дети обращенных осетин, основывались церкви, а богослужение совершалось на осетинском языке.

Для православных абхазцев в 1872 году при Пицундском храме был образован мужской монастырь.

Не замирала проповедь о Христе в северо-западных областях России. Здесь, в Архангельской области, в течение пяти лет (1825—1830) неутомимо трудился образованный богослов и проповедник, настоятель Глуховского монастыря архимандрит Вениамин (Смирнов). Он перевел на местный язык мезенских самоедов (их современное название — самодийцы. — *Ред.*) книги Священного Писания Нового Завета, а также составил грамматику и словари языка самоедов.

В начале XVIII века Россия имела в лице своего святого — Димитрия, митрополита Ростовского, — блестяще образованного миссионера, знатока античной литературы, основавшего внесословную бесплатную школу, куда принимались не только дети духовных лиц, дворян и купцов, но и «нищие мальчики», где предлагалась широкая общеобразовательная программа применительно к русским условиям петровской эпохи, где преподавались арифметика, география, латинский и греческий языки. Святитель Димитрий Ростовский живо интересовался вопросами истории и экономики и в то же время был строгим подвижником, вдохновенным проповедником и одаренным писателем; труды его, в частности «Духовный алфави́т», вошли в золотой фонд богословской литературы, и ими пользовались все последующие поколения русских миссионеров.

Русская Православная Церковь уделяла много внимания своей миссионерской работе и в Сибири, и на Камчатке, и на Алеутских островах, и на Аляске. Нельзя не преклониться перед подвигами сибирских миссионеров. Замечательна своей продуманной организацией и глубоким влиянием на жизнь народа миссионерско-учительная деятельность выдающегося просветителя Алтая архимандрита Макария (Глухарева). Еще большего развития достигла Алтайская Миссия при архимандрите Макарии (Невском), впоследствии митрополите Московском и Коломенском († 1916).

Русская Православная Церковь глубоко чтит своего ревностного и неутомимого труженика — просветителя Восточной Сибири и первосвятителя камчадалов — митрополита Тобольского и всея Сибири Филофея (Лещинского; † 1727), проповедь которого зажгла огнем спасительной веры сердца́ 40 тысяч остяков, вогулов и татар и обратила их ко Христу. Сподобившийся еще при жизни именоваться равноапостольным, митрополит Филофей за годы миссионерского подвига воздвиг для своей новопросвещенной паствы 37 церквей.

Отважными русскими землепроходцами в начале XVIII столетия христианство стало распространяться на Камчатке [16]. По благословению митрополита Тобольского Филофея просветителем камчадалов (с 1705 г.) явился архимандрит Мартиниан.

В конце XVIII в. монашеская миссия из иноков Валаамского монастыря во главе с архимандритом Иоасафом (впоследствии епископом Кадьякским, трагически погибшим в океане при исполнении своих миссионерских обязанностей) достигла западных берегов Северной Америки и там, среди алеутов, стала глашатаем Божественных истин.

В XIX веке наши русские миссионеры продолжали трудиться над провозглашением Евангелия не только среди народов России, но и за ее пределами. Подготовкой таких миссионеров занимались Казанская Духовная Академия и миссионерские центры в Сибири и на Алтае. Миссионеры шли все дальше — на Камчатку, на острова Тихого океана, в Корею, Японию и Китай. Одновременно миссионеры Русской Православной Церкви стали вести более тщательную работу в области изучения наук: археологии, палеографии и агиографии. На Востоке особенно отличился в этом Порфирий (Успенский) — сначала архимандрит, а

потом и епископ, в течение многих лет плодотворно трудившийся в Палестине, на Синае, в Греции и на Афоне. Им написано так много трудов, что современным ученым приходится лишь удивляться умению в столь короткое время одной жизни сделать описание стольких ценнейших научных данных.

Работа миссионеров XIX века характерна новым элементом их подвига — исканием экуменизма, привнесением делом благих плодов Христовой истины. Так, епископ Порфирий (Успенский; † 1885) открыл школы для арабских мальчиков и девочек в Иерусалиме, в Лидде, Рамле и Яффе. Он организовал типографию, открыл больницу.

Целую эпоху (1865—1894) в истории Русской Духовной Миссии в Иерусалиме составила плодотворная деятельность преемника епископа Порфирия — архимандрита Антонина (Капустина). Ревностный служитель Церкви строил храмы, школы, гостиницы для паломников, основал женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери, затем устроил женскую общину при Вознесенском храме на Елеоне. И всюду были школы и больницы. Проповедь обрела материальную оболочку: Слово и Жизнь.

Бессмертным памятником русской миссионерской работы является деятельность ныне канонизованного преподобного Германа Аляскинского († 27 июля 1837), которому обязана своим рождением Автокефальная Православная Церковь в Америке. Деятельность этого бывшего валаамского инока перекинулась с наших островов в Северном Ледовитом океане на Аляску и американский материк и преисполнена удивительных подвигов жертвенной любви и милосердия к туземному населению. Преподобный Герман всего себя отдал на служение и просвещение, по его собственному определению, был «нянькой» слабых, полудиких племен, населявших те края. Он вносил и духовное, и общекультурное просвещение в их быт, общественный и семейный, открывал для них школы, строил церкви, защищал их от злоупотреблений и насилий местных и приезжих начальников и купцов и являл самоотверженной своей жизнью образ истинного пастыря и христианина.

За великие апостольские труды Русская Православная Церковь прославила и причислила к лику святых святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского († 31 марта 1879; канонизован 6 октября 1977). Сорок пять лет отдал святитель делу просвещения народов Северо-Восточных земель России, Камчатки, Алеутских островов и Северной Америки. В 40-градусный сибирский мороз, в пургу, по бездорожью шел святитель Иннокентий из края в край, проповедуя слово Христово и устрояя церкви Божии [17]. Живя на острове Уналашке Алеутского архипелага и бесстрашно плавая по океану с острова на остров на одноместном челноке из тюленьей кожи, он методично и ревностно изучал различные алеутские наречия и постоянно записывал свои исследования и наблюдения. Изучив алеутский и лисьевский языки, святитель Иннокентий составил алеутский алфавит и букварь, словарь и грамматику. По собственным учебникам он обучал туземных детей их языку в основанных им школах. Для своей паствы он написал на алеутском языке ставшую широко известной книгу «Указание пути в Царство Небесное», переведенную почти на все языки малых народов Сибири и выдержавшую более 15 изданий. Он лично перевел на алеутский язык Православный Катехизис и Евангелие от Матфея. За свое долгое архипастырское служение святитель Иннокентий крестил десятки тысяч алеутов, строил для них храмы, при которых основывал школы. Он помогал своим пасомым в их бытовых и культурных нуждах, обучал их ремеслам, гигиене, санитарному делу и борьбе с болезнями. Святитель Иннокентий уделял много внимания якутской пастве. Его усилиями и трудами в первый раз была совершена Божественная литургия на якутском языке, а также в конце XIX века образована самостоятельная кафедра, которую возглавил епископ (впоследствии архиепископ Уфимский и Мензелинский) Дионисий (Хитров; † 1896), много поспособствовавший переводу на якутский язык Священного Писания и богослужебных книг.

Шестилетние апостольские труды в Забайкальской Миссии (1862—1867) архиепископа Иркутского Вениамина принесли свои богатые плоды. Две тысячи бурят и тунгусов были им крещены, а в Благовещенске открыта Духовная Семинария и обращены ко Христу четыре тысячи корейцев, поселившихся близ Владивостока. За 16-летний период пребывания на Иркутской кафедре архиепископ Вениамин крестил до 30 тысяч бурят [18]. Нам приятно напомнить, что в Корее существует Православная Церковь со многими последователями.

Апостольское служение православных миссионеров не угасало в Северо-Восточной Сибири до начала XX века. Иерархи с титулом Камчатский и Алеутский ревностно трудились, взращивая семена христианской веры, посеянные их предшественниками. Одним из видных святителей Камчатских начала XX века был митрополит Нестор (Анисимов; † 1962). Среди камчадалов святитель провел десять лет. Изучив эвенкский, тунгусский и корякский языки, Владыка Нестор перевел на местные диалекты Божественную литургию, частично Евангелие и составил краткий русско-корякский словарь.

Миссионерское служение тружеников Русской Православной Церкви совершалось не только в пределах России. Далеко за ее рубежами, в странах буддийской и конфуцианской религий, апостольскими трудами русских подвижников было посеяно семя христианства. К XVII веку восходит начало Духовной Миссии в Китае. Русская Православная Миссия в Пекине являла пример братского отношения к китайскому народу и сочетания религиозной и научной работы.

Начальник Русской Православной Миссии середины XIX века архимандрит Иакинф Бичурин стал известным русским востоковедом-синологом [синолог от лат. Sina — Китай и греч. λόγος — слово, учение — китаевед. — *Ред.*]. Китайцам с их тысячелетней культурой нужны были образованные миссионеры, знакомые с их историей, литературой, искусством и философией, глубоко проникавшие в самый дух этого народа. Китайцам свойственно уважение к знанию, и Русская Православная Миссия в Пекине снискала их уважение. Она и после революции долго сохраняла свои научные традиции и великолепную библиотеку, которой пользовались европейские и наши ученые, приезжавшие в Китай. До начала так называемой «культурной революции» в Китае существовала Автономная Китайская Право-

славная Церковь со своими епископатом, духовенством, Миссией, типографией и десятками тысяч последователей. Ради Китайской Православной Церкви русские миссионеры в течение 300 лет успешно трудились и сделали значительный вклад в синологию.

В конце XIX в. была учреждена Русская Духовная Миссия в Корее. Особенно успешной была миссионерская деятельность архимандрита Павла (Ивановского; † 1919), впоследствии епископа Никольско-Уссурийского, который перевел богослужебные книги на корейский язык и обратил в христианство тысячи корейцев.

Во второй половине XIX века (26 марта 1898) в Персии была открыта Русская Православная Миссия в Урмии. Ее основанию способствовали своим ревностным апостольским трудом архимандрит Софония (Сокольский), впоследствии епископ Туркестанский († 1877), священники Виктор Синадский и Симон Алаверанов, Феофилакт Клементьев и многие другие труженики на ниве Христовой. Учреждение и деятельность Русской Православной Миссии в Урмии имели великое историческое значение. Этим актом тысячи христиан, жившие на Востоке, получили возможность через воссоединение с Православной Церковью восстановить свою религию, свою культуру, свою нацию. 30 тысяч присоединившихся к Православной Церкви сиро-халдейских христиан были лишь той «закваской», которая должна была заквасить все тесто — христианский Восток. Миссия уделила много внимания нравственному состоянию ассирийского народа. Целью Миссии, как отмечал видный богослов А. Лопухин, было то, что «Сам Промысл Божий предоставил России возможность вывести Азию из ее заколдованного омертвения» [19].

Строились церкви, школы, типографии, больницы, возрождался национальный дух сирийских христиан. Следует заметить, что ни одна из инославных миссий не имела такого успеха за столь сравнительно короткое время бытия — 15 лет. Учрежденная Российская Духовная Миссия сыграла немаловажную роль в русско-иранских политических и экономических отношениях конца XIX — начала XX в. Она подготовила почву для учреждения в Урмии вице-консульства. Важным шагом в деятельности Миссии было проявление интереса к айсорам-униатам, жившим в Курдистане и желавшим войти в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Присоединенным сиро-халдейским христианам Русская Православная Церковь явила свет Православия, и вера Христова прочно укрепляла свои позиции в Персии.

Одной из близких нам зарубежных стран была Япония, языческая и буддийская, особенно враждебная христианству. Еще во второй половине XIX века она имела законы, карявшие смертной казнью своих граждан за измену отеческой вере. Но настал час подлинной апостольской проповеди и для Японии. Поле созрело для жатвы. Промыслом Божиим предназначено было Русской Православной Церкви стать Матерью-Церковью для японского Православия и послать туда апостола — архиепископа Николая (Касаткина; † 1912) [20]. За пятьдесят лет своего благовестничества в этой земле святитель взрастил новое древо церковной жизни. Изучив японский и китайский языки, он перевел на японский язык Священное Писание и богослужебные книги и на протяжении полувекового периода своей апостольской деятельности неустанно проповедовал японскому народу слово Божие. Для подготовки пастырей из среды местного населения святитель Николай открыл в Токио Семинарию и учредил несколько катехизаторских училищ.

Православные труды великого миссионера — святителя Николая Касаткина в Японии выражались не только в созидании живой христианской Церкви, где семена Христа произросли богато, но и в сближении культур и народов России и Японии.

Святитель Николай Касаткин переводил русскую классическую литературу, давал японцам знание богатой русской культуры.

Братский дух, заложенный Миссией святителя Николая Японского, был проверен в начале нашего века, когда во время японо-русской войны с русскими военнопленными в Японии обращались не по законам языческих традиций, а по христианскому состраданию.

Миссия Русской Православной Церкви была и остается свидетельством истины Божией. Любая миссия христианская в пределах Родины и за ее границами имела общие черты, и в заключение мы коснемся этой характеристики.

Отличительной чертой церковной жизни является проповедь о спасении во Христе Иисусе. Жизнь Церкви — это продолжение спасительной проповеди Иисуса Христа. Господь Иисус Христос — краеугольный Камень в основании Церкви, и в проповеди «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3, 11). Сначала проповедовал Господь Иисус Христос — слово Его было свидетельством истины (Ин. 18, 37); слово Его было Божественным Откровением: раскрытием истины о Боге и человеке.

Отличительной чертой Божественного слова Иисуса Христа было раскрытие истины о превечной Троичной любви Отца к Сыну (Ин. 17, 26) и Бога к человеку (Ин. 3, 16). Проповедь Иисуса Христа была не только словом, но и делом, так как требовала покаяния от слушающего, то есть изменения своего духовного состояния. Слову Своему Спаситель придавал особое значение: «Оно будет судить... в последний день» (Ин. 12, 48). Церковь сразу же определила, что не всем членам дано право учить и проповедовать: «Как проповедовать, если не будут посланы?» (Рим. 10, 15).

Церковь с начала своего основания на Руси готовила миссионеров, имеющих призвание к служению, могущих нести семя истины, то есть тех, кто может быть «учительным» (1 Тим. 3, 2), кто развивает свой дар в изучении Писаний (2 Тим. 3, 14).

В миссии успех дает не только субъективное делание проповедника, но Дух Божий, Который «дышит, где хочет» (Ин. 3, 8), и эта сила не оскудевает в Христовой Церкви, и эта Божественная сила и соделовала простых людей учителями, духовными врачами и светильниками. Эта миссия ведется и теперь в наших храмах, и мы радуемся, что Господь Сам поливает и растит Свое Божественное семя для мира, любви и вечной жизни.

Единство слова и жизни, использование в проповеди всего сокровища «ветхого и нового» (Мф. 13, 52), великая, особая, отеческая любовь к слушающим (Мф. 9, 36) — необходимые черты для тех, кто после святых апостолов продолжает их миссию, несет людям слова благодати Евангелия.

Апостольская проповедь отличалась от проповеди Иисуса Христа, хотя и та, и другая

проповеди были о Царствии Божием, об истине Божией, но Спаситель Своей жизнью — Воплощением, крестной смертью и Воскресением совершил спасение человека, а Его апостолы и продолжатели благовествовали это спасение.

В центре апостольской и христианской миссии становится проповедь о Христе Распятом (1 Кор. 1, 23), свидетельство о Господе Иисусе Христе (Деян. 1, 8) и о Его Воскресении (Рим. 10, 9). Миссионеры на Руси шли этим путем — свидетельством слова и жизни. Миссионеры Русской Православной Церкви несли проповедь Евангелия на том языке, на котором говорили племена и народы Сибири, Алтая, Камчатки и Севера.

Миссионеры Русской Православной Церкви сохраняли культуру того народа, который через принятие христианской веры становился членом Русской Православной Церкви.

Миссионеры Русской Православной Церкви несли идеи мира и братства народов всей многонациональной России.

Миссионеры Русской Православной Церкви приобщали новокрещеных к русской культуре через образование, медицинские центры, через посылку более способных в Духовные Семинарии и Духовные Академии.

Миссионеры Русской Православной Церкви были защитниками новопросвещенных народов перед экономическим насилием и эксплуатацией русских промышленников и купцов, обманывавших простых и доверчивых людей, до тех пор незнакомых с коммерсантами, у которых на первом месте стояли личное обогащение и личные интересы.

Православные Миссии продолжают жить и действовать и в современном мире. Русская Православная Миссия в Иерусалиме, помимо долга представительства Русской Церкви при Патриархе Иерусалимском и укрепления межцерковных связей Восточных Патриархатов с Русской Церковью, несет свидетельство верности Православию среди инославных исповеданий Палестины. Ее деятельность оставила прекрасные страницы в истории Русской Церкви. Не менее славна деятельность современной Православной Миссии в Японии, много преуспевшей в своих христианских деяниях. Свидетелями жизни и традиций русского православия в современном мире являются многие клирики и миряне Московского Патриархата, несущие послушание в храмах и приходах почти на всех континентах мира. Благодаря миссии, которую осуществляют непосредственно призванные к ней клирики, и вся Церковь в целом — апостолат мирян, Церковь постоянно обновляется притоком новых членов.

Время ставит свои задачи перед Церковью Христовой, успешное решение которых требует от современной православной миссии глубокого знания истины и духа Священного Писания, а также личного подвига веры как свидетельства благодатной жизни и стремления к вожделенному православному единству между христианскими Церквами.

В XX век, век экуменического движения, Русская Православная Церковь, непоколебимо храня основы учения веры и жизни, с надеждой осуществляет поиски форм взаимообогащающего экуменического сотрудничества. Наша Церковь всегда придавала большое значение вопросам межправославных отношений, свидетельству Православия в экуменическом движении, как и христианскому служению нуждам человечества. Участие Русской Православной Церкви во всемирных и региональных экуменических организациях и движениях стало большой и полезной областью ее внешней церковной деятельности. Повседневная задача жизнедеятельности нашей Церкви определяется заботой об укреплении и сохранении всеобщего мира. Свою цель, назначение и спасительную миссию Русская Православная Церковь видит в том, чтобы воспитывать своих членов в христианской вере и нравственности, вести их по пути вечного спасения посредством исполнения ими своего христианского долга пред Богом и людьми.

Русская Православная Церковь в выполнении своей миссии в наше время всегда и во всем неукоснительно следует призыву Божию — постоянно возвещает евангельскую истину о спасении, неустанно призывает своих чад к миру. Проявление в различных формах гóлоса Православной Русской Церкви — гóлоса евангельского благовестия есть яркое свидетельство живой миссионерской деятельности, которую наша Церковь совершает и будет совершать впредь при содействии Святого Духа, всё устрояющего во благо Святой Церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Карташов А., проф. Очерки по истории Русской Церкви. Т I. Париж, 1959, с. 64, 92.
[2] Филарет, архиепископ Черниговский. История Русской Церкви. Т. I. М., 1888, с. 22.
[3] Там же, с. 26. [4] Там же, с. 51, 52.
[5] Памятники старинной русской литературы. Вып. 4. СПб., 1862, с. 174.
[6] Симонов Р. А. Кирик Новгородец — ученый XII века. М., 1980, с. 3, 5.
[7] Горский А., проф.-протоиерей. История Церкви Русской (из лекций, прочитанных в МДА). — «ЖМП», 1976, № 2, с. 67.
[8] Чистович И., проф. История Православной Церкви в Финляндии и Эстляндии. СПб., с. 16.
[9] Филарет, архиепископ Черниговский. Цит. соч., т. II, с. 46.
[10] По-фински эта местность называется «Каркун-Полли» («медвежья сторона»), отсюда название города Каргополь (основан в XIII в. Белозерским князем Глебом Васильковичем).
[11] Горский А., проф.-прот. Цит. соч., с. 69.
[12] Кузнецов Н. Д. Общественное значение монастырей. Вышний Волочек, 1908, с. 202.
[13] Евлогий (Смирнов), архимандрит. Апостольское служение иноков Православной Церкви. — «ЖМП», 1978, № 5, с. 67.
[14] «Правосл. собеседник», 1860, № 2, с. 27.
[15] Филарет, архиепископ Черниговский. Цит. соч., т. VI, с. 27, 28, 34, 35.
[16] «Иркутские епархиальные ведомости», 1879, № 27, с. 301.
[17] Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. М., 1907, март, с. 346—355.
[18] Арсений, епископ. Летопись церковных событий. СПб., 1899, с. 868.
[19] Лопухин А., проф. Новооткрывающееся поприще для миссии Святой Православной Церкви. — «Церковный вестник». СПб., 1898, № 12, с. 414.
[20] Антоний, архиепископ Минский и Белорусский. Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай. — «Богословские труды». М., 1975, сб. 14, с. 5—61.

Митрополит Ленинградский и Новгородский
АНТОНИЙ

Заседание Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство»

С 4 по 15 января 1982 года в Лиме (Перу) проходило пленарное заседание Комиссии Всемирного Совета Церквей «Вера и церковное устройство». От Русской Православной Церкви участвовали в заседании члены Комиссии: архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградской Духовной Академии, член Центрального и Исполнительного комитетов ВСЦ; протопресвитер Виталий Боровой, представитель Московского Патриархата при ВСЦ, член Центрального комитета ВСЦ, и проф. Н. В. Лосский (Западноевропейский Экзархат Московского Патриархата, Париж).

На заседании обсуждались: 1) проекты консенсусов по Крещению, Евхаристии и Священству; 2) тема «Единство Церкви и обновление человеческой общины»; 3) тема «К общему выражению апостольской веры».

По первому вопросу был единогласно принят давно разрабатываемый богословами Комиссии «Вера и церковное устройство» документ, выражающий достигнутое на данном этапе богословского диалога соглашение (консенсус) о Крещении, Евхаристии и Священстве. Наибольшая степень соглашения достигнута по проекту консенсуса о Крещении, есть значительные успехи в области общего понимания Евхаристии и большие расхождения по вопросу о Священстве. Текст проектов консенсусов о Крещении, Евхаристии и Священстве будет послан Церквам-членам на их отзыв и решение. Церкви вправе полностью не принять предлагаемые тексты или предложить соответствующие изменения, дополнения, улучшения и снабдить свой отзыв подробной богословской мотивировкой своих воззрений.

По второму вопросу был принят перспективный документ, призывающий членов Комиссии «Вера и церковное устройство» и через них Церкви, ими представляемые, обратить внимание на связь между стремлением Церквей к единству и обновлением человеческого сообщества. Третий вопрос является новой темой для дальнейшего изучения Комиссией «Вера и церковное устройство», логически вытекающей из консенсусов о Крещении, Евхаристии и Священстве. Документ, в частности, призывает признать Никео-Цареградский Символ веры выражением апостольской веры всех христиан, духу которого должны быть верны современные поместные исповедания или толкования христианской веры.

6 января участники заседания имели контакты с местными церковными общинами.

7 января, в праздник Рождества Христова, архиепископ Кирилл совершил Божественную литургию, на которой присутствовали все участники заседания.

8 января участники заседания имели встречу с президентом Республики Перу Ф. Белаунде Терри и архиепископом Лимским Иоанном кардиналом Ландазури Риккеттсом. Кардинал приветствовал собравшихся, после чего д-р Филип Поттер, генеральный секретарь ВСЦ, рассказал о деятельности, целях и устройстве Всемирного Совета Церквей, и доктор Уильям Лазарет, директор Комиссии «Вера и церковное устройство», информировал о работе Комиссии и целях настоящего заседания. Вслед за этим собравшихся приветствовал президент страны Ф. Белаунде Терри.

В воскресенье 10 января православные участники заседания молились в православном храме Лимы во имя Святой Троицы (Автокефальная Православная Церковь в Америке), где настоятель храма архимандрит Серафим (Фетисов) приветствовал собравшихся.

14 января министр юстиции Перу выступил перед участниками заседания с информацией об основных социальных проблемах в Перу. В тот же день перед участниками заседания выступил известный латиноамериканский католический богослов Г. Гутьеррес, один из основоположников так называемого «богословия освобождения», который рассказал о позиции Римско-Католической Церкви и протестантских церквей в Латинской Америке перед лицом современных социальных проблем этого континента.

Участники заседаний имели также контакты с католической общиной близ «Оазиса Святых Апостолов», где проходило заседание Комиссии.

11 января архиепископ Кирилл и протопресвитер Виталий Боровой были приняты послом СССР в Перу Л. Ф. Кузнецовым.

На юбилее пастора д-ра Мартина Нимёллера

14 января 1982 года исполнилось 90 лет известному общественному деятелю ФРГ, лауреату Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» пастору д-ру Мартину Нимёллеру, прошедшему сложный жизненный путь от командира подводной лодки в годы первой мировой войны до церковной кафедры и конфронтации фашистскому режиму, повлекшей за собой арест в 1937 году и пребывание в концлагерях Заксенхаузен и Дахау до конца войны. Он был презесом (президентом) Евангелической Церкви земли Гессен-Нассау в 1947 — 1964 годах и президентом Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви в Германии (1945—1956) и в этой должности первым западногерманским церковным деятелем посетил в 1952 году Советский Союз. Д-р Мартин Нимёллер был инициатором богословских собеседований представителей Евангелической Церкви ФРГ и Русской Православной Церкви, начавшихся в 1959 году. С 1961 по 1968 год он был одним из президентов Всемирного Совета Церквей. Пастор д-р Мартин Нимёллер является одним из основателей Христианской Мирной Конференции. Он является также членом Всемирного Совета Мира.

В связи с празднованием юбилея немецкого пастора-антифашиста 12—17 января в ФРГ был от Русской Православной Церкви и в составе делегации ХМК митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины. 12 января делегация ХМК имела встречу с региональным комитетом ХМК в ФРГ.

В тот же день митрополит Филарет встретился в Висбадене с пастором д-ром Мартином Нимёллером, вручил ему приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и поздравил его с юбилеем.

15—16 января во Франкфурте-на-Майне состоялся международный коллоквиум, в котором участвовало 80 человек из стран Западной Европы, США и социалистических стран — Венгрии, ГДР, СССР, Чехословакии — деятели науки, представители Церквей, военные и политики, журналисты. Обсуждались вопросы политической и военной безопасности, задачи и цели движения за мир, проблема консолидации миротворческих сил.

На торжественном собрании, посвященном чествованию юбиляра, присутствовало более двух тысяч человек. Председательствовал на собрании пастор д-р Герберт Мохальский, почетный член президиума ХМК и президент регионального комитета ХМК в ФРГ.

Руководство ХМК, прибывшее на торжества 13 января, имело встречу с президом Церкви земли Гессен-Нассау, вице-президентом Совета Евангелической Церкви в Германии д-ром Хельмутом Хильдом.

Заседания комитетов Конференции Европейских Церквей

4 и 5 февраля 1982 года в Женеве, Швейцария, в Экуменическом центре ВСЦ, состоялось заседание Комитета КЕЦ, созданного для исследования вопросов, связанных с отношениями между региональными экуменическими организациями и Всемирным Советом Церквей. В работе этого Комитета приняли участие генеральный секретарь ВСЦ д-р Ф. Поттер и заместитель генерального секретаря д-р К. Райзер. Комитет определил тезисы доклада, который будет представлен совместному заседанию Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в апреле 1982 года в Афинах.

От Русской Православной Церкви в работе Комитета принял участие президент КЕЦ митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

6 февраля в храме Представительства Русской Православной Церкви при ВСЦ митрополит Алексий совершил Божественную литургию и панихиду по новопреставленной Валерии Васильевне Заболотской, супруге сотрудника штаба ВСЦ профессора Ленинградской Духовной Академии Н. А. Заболотского.

7 февраля генеральный секретарь КЕЦ д-р Г. Г. Вильямс устроил в честь митрополита Алексия прием.

* * *

9—10 февраля 1982 года в Санкт-Галлене, Швейцария, в Епархиальном центре, состоялось заседание совместного комитета Конференции Европейских Церквей (КЕЦ) и Совета Епископских Конференций Европы Римско-Католической Церкви (СЕКЕ).

На заседании состоялся обмен информацией о деятельности двух европейских организаций за истекший год. Были подробно проанализированы итоги Второй экуменической европейской встречи, организованной в Лёгумклостере (Дания) в ноябре 1981 года; намечены перспективы дальнейшего сотрудничества и подготовки к проведению Третьей экуменической европейской встречи; предположительно она состоится осенью 1984 года.

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

9 февраля в местном кафедральном соборе при большом стечении молящихся, представлявших различные конфессии Санкт-Галлена, состоялось экуменическое богослужение, в котором принял участие митрополит Алексий. В тот же день президент правительства кантона Санкт-Галлен Пауль Гемперле устроил в честь участников заседания совместного комитета КЕЦ — СЕКЕ прием. Во второй половине дня прием устроил местный епархиальный епископ Санкт-Галлена Отмар Мёгер и Совет Евангелическо-Реформатской Церкви кантона Санкт-Галлен.

* * *

12 февраля 1982 года в Санкт-Галлене, Швейцария, имела место встреча руководства Конференции Европейских Церквей. Во встрече участвовали д-р А. Аппель — председатель Президиума и Совещательного комитета КЕЦ, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий — вице-председатель и д-р Г. Г. Вильямс — генеральный секретарь КЕЦ.

Были рассмотрены текущие вопросы деятельности КЕЦ, подготовка и повестка дня предстоящего совместного заседания Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в Афинах в апреле 1982 года, представительство КЕЦ в различных экуменических и миротворческих форумах и заседаниях.

Экуменическая конференция женщин-христианок

Со 2 по 6 февраля 1982 года в Берекфюрдо, Венгрия, по приглашению Экуменического Совета Церквей в Венгрии состоялась конференция женщин-христианок социалистических стран Европы.

26 участниц конференции из Венгрии, ГДР, Советского Союза и Чехословакии представляли 12 различных Церквей. Конференцию открыл епископ д-р Тибор Барта, президент Экуменического Совета Церквей в Венгрии. В своей приветственной речи он выразил надежду, что это заседание станет плодотворным вкладом в Международную конференцию женщин-христианок Европы, которая будет проведена в Гватте, Швейцария, в мае 1982 года.

Основная тема встречи в Берекфюрдо — «Женщины в борьбе за справедливость». Было заслушано три доклада: «Справедливость на основе Библии» — профессора д-ра Клары Шемшей (Венгрия); «Справедливость в социалистическом обществе» — Дагмары Хайковой (ЧССР); «Служение женщин-христианок в социалистическом обществе» — Христианы Фрюхоф (ГДР). По докладам были проведены широкие дискуссии, в результате которых конференция высказалась за необходимость даль-

нейшего усиления участия женщин в деле достижения мира и справедливости.

Эта тема была также отражена в коммюнике и отчете, которые приняты единогласно и будут направлены различным Церквам.

Делегацию из СССР на конференции представляли: от Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов — Клавдия Пилипюк и Вера Кадаева; от Евангелической Лютеранской Церкви Эстонии — пастор Лайне Виллеталь; от Русской Православной Церкви — Нина Боброва и Татьяна Волгина.

КОММЮНИКЕ

Участницы экуменической конференции женщин по теме «Женщины в борьбе за справедливость», проходившей в Берекфюрдо, Венгрия, со 2 по 6 февраля 1982 года, сделали следующее единодушное заявление:

Объединенные в благодарности ко Господу, мы выражаем нашу признательность Экуменическому Совету Церквей в Венгрии за предоставленную возможность провести данную конференцию.

Мы в согласии прослушали различные доклады, которые призвали нас к покаянию и вдохновили нас к следованию Христу, Который является самой Истиной. Божия Истина, данная человечеству во имя Христа, призывает нас к послушанию и готовности служить. Истина является не только началом новой жизни, а фактически ее значением и содержанием. Истина, которую мы, как христианки, обретаем во Христе, соделывает нас орудием самой этой Истины.

При существующем положении в мире, когда человечество находится в опасности в связи с ростом социальной несправедливости, убыстрением гонки вооружения, усилением экономического кризиса, страданиями голодающих и лишенных своих прав, мы обязаны следовать нашему Господу Иисусу Христу по пути, указанному Им как в самой Церкви, так и в обществе, и в семье. В настоящее время христианки не должны быть равнодушными и замкнутыми в своем собственном маленьком мире. Они должны взять на себя ответственность и участвовать в решении жизненных вопросов. Это означает не только наше отношение к Богу, но также к ближнему, к природе и окружающей нас среде.

Мы глубоко верим, что в связи с тревожной напряженностью нашего времени единственной возможностью для разрешения этих проблем является диалог, проводимый в атмосфере взаимного доверия и уважения.

Мы, женщины-христианки из социалистических стран, хотим служить Богу и трудиться на благо человечества. Христианская экумена в настоящее время является реальной силой, которая стремится к достижению не только христианского единства, но также и к практическому сотрудничеству со всеми людьми, верующими и неверующими, для достижения справедливости и мира на земле. Мы непрестанно молимся за тех, кто страдает из-за войн, за прекращение гонки вооружения, за достижение справедливости, за всех тех, кто трудится во имя мира.

Мы обращаем внимание наших сестер к словам апостола Павла: «... представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (Рим. 6, 13).

Свидетельство братских экуменических отношений

В этой небольшой статье хочется поделиться впечатлениями от поездки в Германскую Демократическую Республику, состоявшейся в начале декабря 1981 года, по приглашению богословских факультетов университета имени В. Гумбольдта в Берлине и университета имени Мартина Лютера в Галле, для прочтения лекций на темы: «Православное искусство в свете Божественной литургии» и «Иконография Пресвятой Богородицы в Православной Церкви».

Поводом для приглашения послужила публикация моей статьи «Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы из собрания церковноархеологического кабинета Московской Духовной Академии» в двухтомном сборнике «Eikon und Logos» («Образ и Слово»). Сборник издан в 1981 году университетом имени Мартина Лютера в Галле и посвящен 65-летию крупнейшего протестантского исследователя Православия профессора этого университета д-ра Конрада Онаша. Список его трудов охватывает 275 наименований книг, статей и рецензий. Особое место среди них занимают работы по изучению православной иконописи. Широкую известность получила его книга «Иконы» (Ikonen. Berlin, 1961, 432 S.), переведенная затем в Италии, Англии, Швейцарии, США и Югославии. Эта книга способствовала пробуждению всё большего интереса к православному искусству.

Большое значение имеет и другая его работа — «Иконопись. Основы систематического изложения». В предисловии к ней проф. К. Онаш писал: «Требование греков, что в произведении искусства видение и познание должны слиться в единство с этосом (ἦθος — душевный склад, нрав; здесь — в смысле нравственного принципа. — *Авт.*), исполнено иконой. Она является произведением искусства впечатляющей религиозно-мировоззрительной завершенности, высокого религиозного уровня, сильной нравственной воспитательной силы и необычайно интенсивного, как и экстенсивного, богатства общественных соотношений»[1]. В отличие от чисто историко-искусствоведческих трудов, книга проф. К. Онаша трактует мир иконописи в его органическом духовном единстве, объединяя в своем рассмотрении богословские, гносеологические, эстетические, технологические и социологические аспекты проблемы. Особое внимание обращено на вопрос соотношения между текстом и образом в церковном искусстве, что стало и центральной темой для сборника, изданного к юбилею профессора.

Понимание связи иконописи с богословско-литургической литературой открывает возможность подойти к истокам православной эстетики: культу образа, ведущего к переживанию Божественного Первообраза. Сам проф К. Онаш решает эту проблему в смысле признания примата слова в православном искусстве. В предисловии к юбилейному сборнику

его главный редактор и составитель д-р Герман Гольц справедливо отметил, что «значение «Eikon» по меньшей мере столь же широко и многосторонне, как и «Logos», еще более необозримо число комбинационных возможностей обоих понятий». Сборник в полной мере отражает многообразие возможных точек зрения в современной византинистике на «ноэтически-эстетические нити между Eikon и Logos» [2].

В сборнике приняли участие православные богословы: профессор Свято-Владимирской Православной Семинарии, Нью-Йорк, США, протоиерей Иоанн Мейендорф и афонский монах Василий Гролимунд, а также многие протестантские ученые из ГДР и ФРГ, известные московские византологи — С. С. Аверинцев и В. В. Бычков, болгарский исследователь И. Дульчев, швейцарский психолог Е. Хоерни. Издание такого сборника — пример плодотворного комплексного изучения византийских духовно-культурных традиций.

Предложенные автору этой статьи темы лекций затрагивали вопросы о литургичности православного искусства и почитании Богоматери, имеющие огромное духовно-нравственное значение для верующего человека. В православной аскетике постоянно подчеркивается влияние вероучительных истин на духовно-телесную жизнь индивидуума и даже на судьбы целых культурных эпох. «Нам часто говорят, что важна только духовная настроенность, что догматическая разница ничего не меняет. Тем не менее духовная жизнь и догмат, мистика и богословие нераздельно связаны в жизни Церкви»,— отмечал В. Н. Лосский [3].

Отношение к сакральному образу имеет при этом огромное значение. Символизм православной литургики и искусства способствует созданию совершенно иного душевного настроения, чем протестантское богослужение. Лишь в связи с развитием экуменического движения появилось стремление преодолеть непонимание на интеллектуальном и психологическом уровнях, постигнув и пережив законы формирования традиций различных культур. С учетом этой правомерной тенденции в первой лекции хотелось осветить значение Божественной литургии для процесса становления православного искусства. Евхаристичность — тот животворный принцип, который лежит в основе многообразия его форм. Культ порождает церковное искусство. Только тогда оно получает силу способствовать созиданию целостной духовной личности, возвращая ей богозданный образ.

Во второй лекции сделана попытка раскрыть истоки многообразия православной иконографии Пресвятой Богородицы. Три основных иконографических типа, лежащие в основе ее интенсивного развития на протяжении столетий,— Оранта (Молящаяся), Одигитрия (Путеводительница) и Умиление отражают таинство Богоматеринства и духовной жизни Церкви. Члены Православной Церкви, поскольку они стремятся к онтологически-реальному соединению со Христом, видят в иконах Богоматери благодатные прообразы основных этапов духовной жизни.

Обе лекции сопровождались показом диапозитивов икон из собрания церковноархеологического кабинета Московской Духовной Академии.

Профессор д-р Конрад Онаш

Первая лекция состоялась 2 декабря на богословском факультете Берлинского университета, известного своими специалистами в области изучения Священного Писания, церковной истории и пастырского богословия [4].

Перед началом лекции с приветственным словом выступил проф. д-р Г.-Д. Дёпман, автор интересного, недавно вышедшего во втором расширенном издании труда о Русской Церкви: «Die Russische Orthodoxe Kirche in Geschichte und Gegenwart». Berlin, 1981, 389 S. («Русская Православная Церковь в истории и современности»). Он отметил необходимость и перспективность контактов между представителями богословских школ наших стран. После лекции оживленно обсуждались вопросы о путях развития византийской художественной традиции и соотношении ее с западноевропейской живописью.

На следующий день состоялось мое выступление в университете имени Мартина Лютера (основан в 1694 г.) в Галле. Этот один из крупнейших центров научного образования в Европе издревле известен интересом к Православию, который проявил, в частности, пастор Август Герман Франке (1663—1727), профессор богословия и восточных языков, основатель Collegium orientale theologicum (Коллегия восточного богословия) [5]. В пятидесятые годы нашего столетия для изучения Православия при богословском факультете университета был основан специальный институт. Значительную роль в ознакомлении протестантского мира с литургикой, духовной жизнью, искусством Православной Церкви сыграли труды проф. К. Онаша. Его преемник по кафедре д-р Герман Гольц — глубокий знаток византийской культуры, человек большой богословской эрудиции. По приглашению Русской Православной Церкви он в течение полугода находился в Советском Союзе и собирал необходимые материалы для докторской диссертации, которую с успехом защитил осенью 1979 года [6]. Д-р Г. Гольц возглавляет кружок имени Меланхтона, который объединяет богословов, пасторов и студентов, интересующихся Православием [7]. Члены кружка готовят доклады, рефераты и пере-

воды, посвященные Православию, причем особое внимание уделяется литургической и богословско-духовной проблематике.

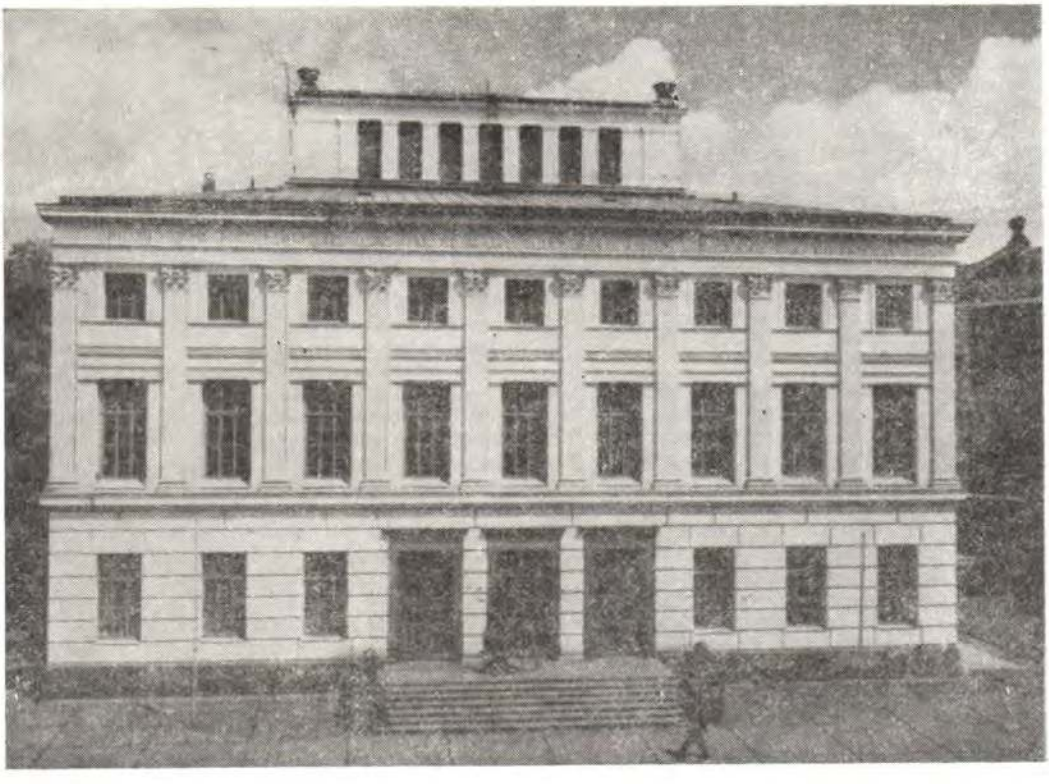
Выступать перед такой хорошо подготовленной университетской аудиторией было особенно интересно и ответственно. Вступительное слово декана факультета проф. д-ра Валлиса дало мне возможность почувствовать теплое и дружеское отношение слушателей, которое ощущалось на протяжении всей лекции. Заданные потом вопросы показали, что аудитория воспринимает иконопись не только как замечательное явление прошлой эпохи, но и стремится понять ее в контексте духовных проблем современности.

4 декабря мне было предложено прочесть лекцию в протестантской семинарии в Наумбурге. Здание семинарии находится рядом с одним из наиболее выдающихся памятников средневековой церковной архитектуры — собором святых апостолов Петра и Павла. В XIII—XIV веках собор был существенно перестроен и сохранил по сей день свой выразительный готический облик. Двенадцать скульптурных изображений донаторов (то есть жертвователей) были созданы неизвестным наумбургским мастером в XIII веке [8].

После встречи с руководством семинарии и осмотра собора в сопровождении доцента д-ра Гюнтера Шульца, одного из крупных славистов в ГДР, автора книги о русском старце Амвросии, меня познакомили со студентами семинарии, оставляющей самое лучшее впечатление благодаря живому молитвенному духу, прекрасной библиотеке, какой-то особой простоте и интимности всей обстановки.

После Наумбурга я побывал в расположенном среди живописных озер и лесов Потсдаме, где присутствовал за богослужениями в православном храме во имя святого благоверного князя Александра Невского (Божественную литургию совершал протоиерей Геннадий Яблонский, главный редактор «Голоса Православия», прекрасно исполнял песнопения на церковнославянском языке хор протестантских студентов из Галле) и в протестантской Николайкирхе (церковь св. Николая). Ее построил в классическом стиле знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель (1781—1841). Достопримечательности Потсдама — известный дворцово-парковый комплекс Сан-Суси, величественный храм Фриденскирхе (церковь Мира) и другие — мне показал д-р богословия пастор Г.-Х. Дидрих, прекрасный знаток истории, изобразительного искусства и литературы.

Последние дни пребывания в ГДР я пользовался любезным гостеприимством богословского факультета Берлинского университета имени В. Гумбольдта и был окружен вниманием и заботами проф. д-ра Г.-Д. Дёпмана. Берлин обладает уникальным «островом музеев». Здесь, в Пергамон-музеум, можно видеть врата Иштар и части «Дороги торжественных шествий» эпохи вавилонского плена (VI в. до Р. Х.), коллекции произведений искусства Месопотамии и Малой Азии, греческой и римской скульптуры, исламские и восточноазиатские экспонаты. В северной части «острова» расположен Боде-музеум, названный так в честь знаменитого немецкого искусствоведа Вильгельма фон Боде. В громадном здании находится целый ряд самостоятельных музеев: древнеегипетский, музей раннехристианского и византийского искусства, кар-

тинная галерея, собрание средневековой немецкой и итальянской скульптуры эпохи раннего Возрождения и нумизматический кабинет.

Автору этих строк была предоставлена возможность вместе со старшим преподавателем Гумбольдтского университета д-ром К. Гэде посетить картинную галерею в Дрездене.

Особое впечатление оставила поездка в Хорин, где сохранились исполненные средневековой романтики руины цистерцианского монастыря XIII—XIV веков.

10 декабря вместе с проф. д-ром Г.-Д. Дёпманом мы были приняты архиепископом Берлинским и Среднеевропейским Мелхиседеком, Патриаршим Экзархом Средней Европы, в его резиденции.

Поездка в ГДР явилась свидетельством братских экуменических отношений между Русской Православной Церковью и Союзом Евангелических Церквей в ГДР. Можно было наглядно убедиться в пользе контактов между представителями академических богословских кругов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] K. Onasch. Die Ikonenmalerei. Leipzig, 1968, S. 5.

[2] H. Goltz. Vorwort, в сб. "Eikon und Logos", 1 Bd., Halle (Saale), 1981, S. 5.

[3] В. Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. — «Богословские труды». М., 1972, сб. 8, с. 12.

[4] Берлинский университет был основан в 1810 году по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. Его первый ректор — Иоганн Готлиб Фихте. В первой половине XIX века здесь побывало немало представителей русской интеллигенции, привлеченных славой Гегеля, Шлейермахера, позднее Шеллинга. Об этом периоде остались замечательные воспоминания у И. В. Киреевского.

[5] О восточно-экуменических традициях богословского факультета и круга А.-Г. Франке в Галле см. H. Goltz. Ecclesia Universa. Wiss. Z. Univ. Halle XXVIII'79 G, H. 6, S. 19—37.

[6] Подробный отчет о его пребывании опубликован в «ЖМП», 1979, № 7.

[7] Филипп Меланхтон (1497—1560), один из ближайших сподвижников Мартина Лютера, проявлял особый интерес к Православной Церкви.

[8] H.-J. Mrusek. Drei sächsische Kathedralen. Dresden, 1976, S. 116—265.

В. ИВАНОВ, доцент МДА

Памяти коптского епископа Самуила

6 октября 1981 года, во время покушения на президента А. Садата, группой религиозных мусульманских фанатиков-экстремистов был убит епископ Самуил, председатель Комиссии по делам социальных, общественных и экуменических служб. Он представлял Коптскую Церковь на военном параде в Насер Сити, пригороде Каира. Епископ Самуил был тяжело ранен. Поскольку на стадионе началась паника, ему вовремя не оказали медицинской помощи. Сопровождавший его секретарь Самир Хельми был убит на месте. Позже епископа Самуила доставили в госпиталь, где он скончался от ран.

Христианский мир со смертью епископа Самуила потерял активного и плодотворного участника многих межцерковных и экуменических форумов, человека, хорошо знавшего и понимавшего современные проблемы Церкви.

Коптская Церковь в лице епископа Самуила лишилась доброго архипастыря, богослова и социолога, одного из видных деятелей Церкви. Эта утрата еще больше ощущается именно сейчас, когда Глава Коптской Церкви Святейший Папа и Патриарх Шенуда III отстранен от управления церковными делами, которыми теперь занимается специально созданная Епископская комиссия, одним из пяти членов которой являлся епископ Самуил.

Копты потеряли основателя и деятельного руководителя социально-общественных организаций своей шестимиллионной общины.

Епископ Самуил занимал высокое и ответственное место и играл важную роль как в своей Церкви, так и в широкой христианской экумене.

Епископ Самуил родился 19 декабря 1920 года в г. Гизе. Он окончил юридический факультет Каирского университета, имел звание бакалавра богословских и философских наук и был удостоен степени доктора Бостонским университетом в США.

В 1961 году, по совету своего духовного отца — Святейшего Папы и Патриарха Кирилла VI, он принял иноческий постриг с именем Самуил и стал монахом обители Пресвятой Девы Марии, или, как еще этот монастырь называют, «Суркан», в Вади-Натрун. По принятии сана диакона, а затем священника он был назначен секретарем Его Святейшества Папы Кирилла. В 1963 году хиротонисан во епископа. Продолжая нести послушание у Его Святейшества, епископ Самуил одновременно преподавал богословие в Каирской Семинарии, где затем создал секцию социологии. Позже епископ Самуил был назначен председателем Комиссии по экуменическим вопросам, а также вопросам внешних сношений и социально-общественных служб. По долгу своей деятельности он принимал активное участие во многих межхристианских заседаниях, экуменических конференциях на самом высоком уровне, внося свой полезный вклад в дело единения Церквей, взаимопонимания народов и утверждения мира на земле.

Епископ Самуил являлся членом Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, он возглавлял Постоянный комитет по укреплению связей Древних Восточных Церквей. Он — один из создателей, а затем и президент Совета Церквей Ближнего Востока. Деятельное участие он принимал в работе Всеафриканской Конференции Церквей. Епископ Самуил участвовал в различных форумах Христианской Мирной Конференции.

Епископ Самуил неоднократно был гостем Русской Православной Церкви. В апреле 1966 года он впервые прибыл в Советский Союз как представитель Коптской Церкви и участвовал в работе Консультации ХМК.

Епископ Самуил

проходившей в Троице-Сергиевой Лавре. Выступая в Патриарших покоях на приеме, устроенном Святейшим Патриархом Алексием в честь участников Консультации ХМК, епископ Самуил сказал тогда: «Большой радостью для нас является то, что наше совещание происходило в этом святом древнем монастыре во имя Преподобного Сергия. Мы просим его заступничества как святого, который трудился на благо единства и мира. Через его заступничество мы просим Господа, чтобы Он помог нам в нашей борьбе за мир.

В эти пасхальные дни, — продолжал епископ Самуил, — Церковь Христова радуется новой надежде, принесенной Воскресшим Господом смятенному человечеству. Господь наш Воскресший вошел в дом, двери которого были закрыты, где собрались для молитвы ученики Его, и сказал им: «Мир вам!» И мы будем молиться Воскресшему Христу, дабы Он вновь во всеуслышание провозгласил всему нашему миру: «Мир вам!»» («ЖМП», 1966, № 6, с. 45).

В 1972 году епископ Самуил находился в составе делегации Коптской Церкви во главе со Святейшим Папой и Патриархом Шенудой III, прибывшим в нашу страну с официальным визитом по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Владыка Самуил посетил тогда Москву, Ленинград, Загорск и другие города, с большим интересом знакомился с жизнью нашей Церкви и достижениями советского народа. Он считал себя другом Русской Православной Церкви и нашего народа. Большое внимание и заботу епископ Самуил оказывал Святейшему Патриарху Пимену во время его официального визита в Египет в 1972 году и другим представителям нашей Церкви, в том числе и автору этого некролога, при посещении и пребывании в Египте.

Кроме межхристианской и экуменической деятельности, на его ответственности лежали социально-общественные вопросы Церкви и коптских общин в самом Египте и за рубежом. Епископу Самуилу во многом обязаны своим возникновением и благоуспешным существованием коптские школы-интернаты, детские сады и ясли, общества помощи бедным, особенно в деле преодоления неграмотности. Покойный Владыка неослабное внимание в деле духовного окормления уделял коптской диаспоре.

Епископ Самуил был человеком общительным и доброго характера. Его почти всегда можно было видеть в хорошем настроении и с улыбкой на лице. Несмотря на занятость, он находил время и возможность оказать внимание гостю и любому посетителю. На экуменических встречах самые разные проблемы он обсуждал с деликатностью и знанием дела.

9 октября в кафедральном соборе святого апостола Марка в Каире состоялись похороны епископа Самуила. Отпевание возглавлял член Епископской комиссии и секретарь Священного Синода Коптской Церкви епископ Танты и Гарбии Иоанн в сослужении епископата, большого числа духовенства и при участии множества коптов. На погребении присутствовали представители различных христианских Церквей, религиозные деятели ислама, а также члены египетского правительства. Надгробное слово произнес епископ Иоанн, который отметил многогранную церковную деятельность епископа Самуила, особо подчеркнув его социально-общественное служение.

Автор этого некролога, узнав о трагической смерти епископа Самуила, посетил Коптскую Патриархию в Александрии и выразил заместителю Папы Шенуды, викарному епископу Тимофею, глубокое соболезнование.

Епископ Самуил временно был похоронен в крипте собора святого Марка в Каире, а через сорок дней, согласно его завещанию, гроб с телом почившего был перенесен в монастырь святого Мины и захоронен в крипте под центральным алтарем главного собора обители, рядом с усыпальницей Святейшего Папы и Патриарха Коптского Кирилла VI. Это его духовный отец, учитель и наставник, с которым епископ Самуил многие годы провел в совместной молитве, духовном подвиге и верном сотрудничестве на благо Церкви Христовой.

Вечная память почившему епископу Самуилу — человеку веры, монаху и архипастырю, посвятившему свою жизнь церковному и социально-общественному служению на пользу своего народа и Церкви.

Протоиерей Иоанн ОРЛОВ,
экзарх Патриарха Московского и всея Руси при Папе и Патриархе Александрийском и всей Африки

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит ВЕНИАМИН (Федченков)

МЫСЛИ О ЛИТУРГИИ ВЕРНЫХ

Внутреннее состояние молящихся

И далее, в тайной молитве, говорится о «жертвенности»: *«Господи Боже... Едине Святе* (а мы все грешны), *приемляй Жертву хваления»... «приими и нас, грешных, моление»* (пока еще не жертву), *«и принеси ко Святому Твоему* (на небесах) *Жертвеннику, и удови* (удостой, дозволь) *нас приносити Тебе дары же и Жертвы духовныя, о наших* (священнических) *гресех и о людских* (мирских) *неведениих: и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быти Тебе благоприятней Жертве нашей, и вселитися Духу благодати... в нас, и на... Дарех... и на всех».*

Все связано с Жертвой, и так молиться можно, и лучше тогда, когда она уже предлежит.

О чем молится Церковь, можно выразить словами: «Сподоби, Господи, принести Жертву Тебе за нас». Да, но основание к этому какое? — Наше покаянное «грешных моление». Сюда относится и эта ектения, и Твое, Боже, благоволение («благодать»), и вот эта «Жертва хваления». Ради нее, ради («о») *«предложенных Честны́х»* Даров, ради милости Сына просим и прощения, и даже сподобления совершить, принести Духом Святым Евхаристическую Жертву.

Значит все — Христом, все — Его Жертвою, все — по Его любви, щедротам. Поэтому заключительный «возглас» (то есть гласное, в голос, громкое возглашение) этой «тайной» молитвы, произносимой после всей ектении, который теперь только и слышат миряне, обращен к любви *Христа-Агнца,* через Которого ниспосылается благоволение Троицы: *«Щедротами* (то есть в сущности Жертвою) *Единороднаго Сына Твоего* (все то соверши, а особенно приими Жертву Его, о нас приносимую), *с Нимже благословен еси со Пресвятым... Духом».*

Вот какая причина или, лучше, многие причины перенесли эту покаянную ектению из группы других прошений «за» «Херувимскую» песнь к самой Евхаристии.

Этим и кончается уповательно-покаянный момент Литургии верных. Люди подготовились к самой главной части ее — Евхаристии. Сейчас начнется совершенно другой момент, с совсем иным характером: откроется благодарственно-хвалебная вечеря... О ней мы уже говорили... Там покаянных чувств почти совсем нет, а все хвала, славословие, благодарение, «жертва хваления».

А если и вспоминается о грехах, то уже не для возгревания покаянных чувств, а для обоснования благодарственной хвалы.

И в этот момент, согласно тексту Евхаристии и по ходу Литургии, как мы говорили выше, подобает слиться с Церковью в «евхаристических» чувствах благодарной любви.

И, желая начать эту часть, Церковь обращается к молящимся и посылает: *«мир всем».*

Так перед переменой настроений нужно хоть на некоторое время успокоиться, Церковь хочет оторвать чад от сокрушенных мучительных мыслей о грехах и дарует им *«мир».*

Другой смысл этого «мира» обыкновенно усматривается в желании приготовить людей к какому-либо важному последующему моменту (чтению Апостола, Евангелия, Евхаристии, Причащению — все это предваряется возгласом: «мир вам», «мир всем»)... И это тоже правильно: наступает самый великий момент службы — введение в

Продолжение. Начало в «ЖМП», 1982, №№ 1—4.

Царство Троицы, Искупление, Преложение, начинается торжественное славословие Спасающей Троице.

И подобало бы (и подобает) слиться с Церковью в хвале благодарения, хотя бы в этот момент.

Но так ли бывает? — спросим себя.

Увы! Не так, не всегда так, не совсем так. Но, может быть, это оттого, скажет кто-то, что вот мы не понимали, как нужно? Отчасти и поэтому, правда... И нужно, и должно стремиться проникнуться теми чувствами, какие указывает Церковь.

Но все это возможно и легко истинным «верным», «святым». А мы?

И мне трудно бывает не внимать даже в такой момент хвалы сокрушенному сердцу, в котором старые покаянные воздыхания перемежаются с сокрушенными воплями.

Опишу, как и почему это бывает, может быть, и другим будет полезно... И кажется, не я один переживаю подобное, даже и в Богослужении Литургии мы еще встретимся со скорбными мотивами... Но расскажу о своем, о личном.

Хвала и надежда

«Возлюбим друг друга!» Люблю ли я? Лю́бим ли мы? Не холодны ли мы душою друг к другу? Не чужие ли мы? Даже не враги ли мы кому-нибудь? О! Легко сказать: «Возлюбим...» А как далеко до дела!

Любил ли я прежде? Не причинил ли я горя и зла моим ближним?..

И вдруг выплывут из прошлого, иногда давно забытого, твои дела, которыми ты нанес раны и язвы другим... И теперь-то уже невозвратимо... А ведь почти всякий грех наш ранит не только нас, но и ближних... Об этом можно написать и сейчас, но тяжело приоткрывать завесу прошлого...

Один игумен меня оговорил. А завтра служить с ним.

«Как же, — думаю, — буду служить? Как я поцелуюсь? Как скажу: «Христос посреде́ нас», если у меня в душе злоба?..»

Подошла и всенощная, а у меня жжет в сердце, как в печи. Что делать? Осталось одно: пойду на исповедь, но перед этим попрошу у него прощения. Поклонился в ноги ему и сказал: «Простите: иду исповедоваться». Он, не зная моего настроения, ответил просто: «Бог простит, простите и меня». «Нет, батюшка, — говорю ему, — я на Вас имею особую вражду». «За что же?» — спрашивает он. Вероятно, ему не приходило и на ум, что он ура́нил меня на клиросе». «За Ваше утреннее распоряжение о клиросе!» «А-а! — спокойно ответил он. — Ну, простите меня, я человек от природы гордый».

Но, чудо! Мне уже не нужны были никакие его извинения, после моей просьбы о прощении у меня (непостижимо!) все дурное куда-то исчезло, точно его и не было в душе... И мы служили на следующий день мирно.

В другой раз у меня возникло недоброе чувство к одному монаху оттого, что враг мне представил его лицемерным ханжой... Это было неверно. Он же и не подозревал о моем состоянии. Не желая смутить его, я решил мысленно пред ним покаяться и дал обещание: если на исповеди духовник мне благословит просить у него прощения в своем подозрении, то попрошу, но духовник, опытный старец, выслушав, не благословил меня смущать его раскаянием своим. И опять мир был в душе...

Да! Далеко нам до настоящей любви, которая, собственно, есть любовь к врагам, то есть к причиняющим нам боль.

Между тем евхаристический канон требует этого условия прежде всего с самого начала. Как тут сразу же не смириться? Как не возвратиться к сокрушению? Я намеренно пропустил еще один возглас, чтобы завершить повествование о любви...

Когда диакон (или священник, если он служит один) призывает Церковь словами *«Возлюбим»*, то священник обращается к Святым Дарам и говорит слова любви Богу: «Возлюблю Тя, Господи».

Я хочу рассказать о «переслойке» разных чувств...

«Возлюблю Тя, Господи, Кре́посте моя, Господь — Утверждение мое и Прибежище мое».

Грешен... Виноват... Бори́м... Беспомощен... Осуждаем и другими, и своей совестью... Выхода нет... Улучшения не вижу... Облегчения не замечаю... Не к кому прибежать за утешением и поддержкой... И вспоминаешь слова пророка Давида: *«...Ждах соскорбя́щаго, и не бе* (не было), *и утешающих, и не обрето́х* (не нашел)» (Пс. 68, 21). *«На*

пути... скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю (направо посмотрел, ища какой-либо защиты), *и возгля́дах* (оглянулся кругом), *и не бе зна́яй мене»* (Пс. 141, 4, 5).

...Хотел бы убежать куда-нибудь, но «поги́бе бегство от мене», то есть закрыт для меня путь бегства... Святой Давид молился так, когда Саул преследовал его, и он, скрываясь, укрылся в пещере, откуда уже не было выхода (в славянском тексте: «внегда́ быти ему во верте́пе моля́щемуся»). И что же делает пророк в таком безвыходном положении? «Воззвах к Тебе, Господи! Ты еси Упование мое! Вонми́ молению моему, яко смирихся зело́»...

«Избави мя от гоня́щих мя, яко укрепишася (усилились) паче мене!» «Изведи из темницы душу мою!» (Пс. 141).

«Ты еси Прибежище мое от скорби, обдержа́щия (охватившей) мя: Радосте моя, избави мя от обыше́дших мя» (Пс. 31, 7).

И сколько таких мест в псалмах о безысходности и о надежде только на Бога!

И чем больше видишь своих (внутренних) врагов, чем больше испытываешь скорбей, чем сильнее сознаешь свою беспомощность, тем все более и более начинаешь не только понимать Псалтирь, но и любить ее... И псалмы стали оживать, точно про тебя и для тебя написаны... Вечная книга для обуреваемых скорбью! Недаром ее любили подвижники, особенно остро знавшие внутреннюю, ожесточенную борьбу...

«...Рече́ сердце мое: Го́спода взыщу́» (Пс. 26, 8). И я спешу к Господу моему в скорби, сокрушении моем:

«Возлюблю Тебя, Крепость моя! Прибежище мое!» Только Один Ты — Защита моя! Как иногда горячо срываются с уст эти слова... Есть прибежище грешнику! Есть спасение виновному! Есть, где укрыться!

Я теперь обращаюсь не как любимый к Любящему, и даже не как любящий к Любимому, как предполагает смысл Евхаристии, а как защищаемый к Заступнику. И вот Он здесь, с тобой!

И потому, когда целуешь дискос, чашу и престол, то целуешь с благодарностью за спасение от погибели.

Симво́л веры... Спаситель пришел... Есть спасение. Пла́чу с облегчением и надеждой...

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы́ (любовь) *Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами!»*

Слышу или сам произношу эти, чрезвычайно утешительные слова... С нами — милость Пресвятой Троицы! Радуюсь. Жду ответного: *«И со духом твоим».*

Слава Богу! Если сказанные слова непременно превращаются в силу, в дело, то и ответ мне — не простое «пожелание», а обратное взаимо-действие. И со мною Пресвятая Троица! Еще умиротвореннее становится на душе.

«Благодарим Го́спода».

Ты — Свят! За это буду хвалить Тебя! Даже если Ты осудил бы меня, по правде осудил. Буду славить Тебя! Я заслуживаю наказания, а Ты — всегда только одного благодарения! Ты скорби нам посылаешь, но мы заслужили их, и даже в несравненно большей степени. И за это Тебя нужно только благодарить! Я грешник, но Ты не только пострадал за меня тогда, на Голгофе, но и прощал меня без числа... До службы допускаешь... На вечерю призвал, а если я и сам пришел, то не изгоняешь. Как мне не благодарить Тебя?! Иногда я говорю эти слова с силой великого убеждения, а иногда — с тихой верой.

За все, за все — *«Благодарим Господа».*

И во время пения *«Достойно и праведно... покланя́тися...»* уже бывает у меня на душе мир. И я поклоняюсь Пресвятой Троице с благодарением. Тяжесть уступает место надежде.

А Церковь обращается к самому Престолу Небесному и с ангелами поет хвалебный гимн Троице: *«Свят, Свят, Свят...»*

Значит, и я Ей уже предстою.. Читаю эти слова...

«...Да всяк веруяй в Него не погибнет...»

Не погибну! Только надо веровать! И я верую! Верую! Да и как не веровать? К кому же иному обращаться?

И вместе с апостолом Петром отвечаю Господу на Его слова, сказанные ученикам: «Не хотите ли и вы отойти?» — «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы Вечной Жизни. И мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Ин. 6, 28, 69).

И вспомнилось мне: когда я пришел к угоднику Божию, гефсиманскому

старцу отцу Исидору* спросить окончательно, принимать ли мне монашество, он, ответив неопределенно, стал готовить для меня самоварчик, а сам все пел старческим голосом ирмос 6-го гласа: «Христос моя Сила, Бог и Господь...»

Давно я уже стал думать: не случайно он пел, а пророчески-наставительно для меня. Предвидел он, святой прозорливец, что мне одна будет надежда на Бога: «Христос — моя Сила!».

Раньше я уже писал, какой радостью надежды отзывается в моей душе одно слово: «веруй».

Имея веру, не погибнешь! Будешь спасен по вере!

Но вот наступает момент Искупительной Жертвы — Таинство преложения Тела и Крови.

«Приими́те, ядѝте... во оставление грехов».

«Пийте от нея вси... во оставление грехов».

«Во оставление»... Как утешительно слышать это покаянному сердцу! Пусть я и грешный, и все мы грешные. Пусть мы еще недостойны славословить Пресвятую Троицу, но нам уже открывается путь к этому: даются средства «во оставление грехов». Есть надежда!

А еще более утешаешься тем, что к Вечери Тайной, к Агнчему браку, допускаются не одни святые, уже спасенные, а ищущие спасения и очищения. Ибо иначе какой смысл был бы в словах, что причащение Тела и Крови бывает «во оставление грехов». Несомненно, что на брачном пиру должно быть место тем, для которых он и установлен, эта Вечеря — и благодарственная, но одновременно и целебная, спасающая.

И эту часть Евхаристии, искупительную, люди всегда близко воспринимают. Это понятно: нам ближе наше исцеление, наши скорби, наши духовные язвы, а следовательно, еще ближе Врач, Утешитель, Искупитель. И невольно хочется сказать и сейчас: «Слава Богу!» Да, слава Ему, Милосердному! Слава Пресвятой Троице! Отец Небесный... по любви Своей великой дал Единородного Сына во спасение, «во оставление грехов».

И это упование побеждает трудность покаяния, и в душе укрепляются вера и надежда на милость Божию.

Сына Своего дал за нас! И Он пришел! И пришел, как Сам сказал, не для того, чтобы судить мир, но чтобы спасти его.

Христос — Спаситель наш. Он за нас пострадал. Он Свои Тело и Кровь теперь предлагает нам, чтобы мы спаслись, получили оставление грехов.

Это — краеугольный камень нашей веры, твердыня нашего упования: вера в спасение Господом Иисусом Христом! Спасение — по благодати, по милости!

И на этой вере я, по милости Божией, по благодати Святого Духа, стою и буду стоять!

Надеюсь на прощение, на помилование, милость Божию. Ты можешь спасти от всех врагов и спасешь! Ты все злое можешь сокрушить! Я молюсь Тебе. Я верую в Тебя. Ты — моя Надежда! «Тебе не радость, — говорит святой Ефрем Сирин, — посылать нас в вечные муки!»

Имя Тебе — Любовь! Ты — наш Искупитель! Ты и скорби посылаешь, крест даешь, но и это делаешь по той же Любви к нам, ради нашего спасения. И Сам помогаешь нести этот крест. И потому с успокоением полагаюсь на Твою волю милостивую.

Как же мне не славить Его, Спасителя, и пославшего Его Отца?! Слава Святой Троице!

Нет мне надежды на себя, на человека, а есть только одна надежда — на Тебя. «Моего», кроме грехов, ничего нет. Все доброе — от Тебя. Все — Ты! И эту Жертву приносим мы Тебе... Но и она — не наша, ибо все Твое: не только не наше Воплощение Твое и Искупление, но и эти «вместообразная» (заменяющие) хлеб и вино — Твой *дар*. Наши же — разве только произволение, вера, молитва, действие, принесение, а Да́ры — Твои.

Поэтому Церковь и воспоминает *«вся, яже о нас бывшая: Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на Небеса восхождение, одесну́ю седе́ние, второе и славное паки пришествие»* Господа, то есть все Им совершенное, а не нами. В кратких словах она выражает эту мысль и показывает действием: берет

---

* Иеромонах Исидор (Грузинский; †3 февраля 1908). См. о нем: «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.

священник (или диакон, если он есть) Святые Да́ры на крестообразно сложенные руки, поднимает их (возносит) и возглашает: *«Твоя от Твоих Тебе принося́ще о всех и за вся»*. Приносим Тебе Твои же Дары (Жертву), взятые из Твоих же творений (подразумеваются хлеб и вино), а также и само Воплощение Сына Божия, за все, что́ мы получили от Тебя для всех людей.

Эти три слова — *«Твоя от Твои́х»* сильнее всего свидетельствуют нам, что «нашего» нет ничего, все — Божие, потому и надежда наша — на Него.

Это так соответствует всему смыслу Искупления, совершенного и совершаемого собственно не нами, а Спасителем, что еще более обретаешь мир немощной душе. И все возлагаешь на Господа. И люди, сознавая, что наступил сейчас важнейший момент — преложение Святых Даров, принесение Искупительной Жертвы, становятся на колени, что́ обычно делают в самые важные моменты богослужения. Хотя это по Уставу не полагается, но существует этот благочестивый обычай, который не только свидетельствует о благоговении к величайшему Таинству и поклонении Троице, в преложении действующей (Отец посылает, Дух Святый нисходит, Сын закалается), но и являет сознание виновности, вызвавшей эту Жертву Сына Единородного, и свою надежду только на Искупителя, благодарение Спасителю.

В Служебнике о диаконе, держа́щем Святые Да́ры, говорится: «покло́нится умиленне», а о народе: «творит поклон».

Обычно поклоняются после пения «Тебе поем», когда уже совершится преложение и явится в Дарах Сам Искупитель.

И вся наша надежда возлагается на Него.

Потому и я приступаю к преложению Даров, хотя и в покаянии, но более с надеждой, упованием на Бога, с миром.

В молитве за «Херувимской» мы уже видели, что всё действует Сам Христос, «приносяй и приносимый», Духом Святым.

Святитель Василий Великий составил такую молитву пред призыванием Духа Святого (греч. «эпиклезисом»): *«Сего ради* («сие творите в Мое воспоминание»)... *и мы, грешнии и недостойнии раби Твои, сподо́бльшися служити Святому Твоему Жертвеннику, не ради правд наших, не бо* (ибо не) *сотворихом, что благо на земли, но ради милости Твоея и щедрот Твоих, яже* (которые) *излиял еси бога́тно* (обильно, щедро) *на ны, дерзающе приближаемся Святому Твоему Жертвеннику»* и ... молимся.... *«Святе святых»*, — мы, грешные, молимся Тебе, Святейшему святых, — *«благоволением Твоея благости* (а не ради нас) *прииди́ Духу Твоему Святому на ны и на предлежа́щыя Да́ры сия, и благословити я, и освятити, и показати...»* Чем «показати»?

Далее молитва прерывается, священнослужитель трижды говорит: *«Боже, очисти мя, грешнаго»*, ибо великое предстоит Таинство, — и дерзновенно воздевает руки с молитвой: *«Господи, Иже* (Который) *Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови нас, моля́щих Ти ся»* (трижды).

Еще раз вдумаемся в сказанную пред этим молитву: в ней и сознание своей греховности, и признание отсутствия добра в себе, и все-таки человек «дерзает» приступать, ибо знает «богатную» (великую) милость Божию и то, что все совершает Сам Бог силой Духа Святого. Присноправославный пророк Давид, о котором и в Писании сказано, что он был муж «по сердцу» Божию, и он после содеянного им греха просит с дерзновением и надеждой: *«Сердце чи́сто созижди́ во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей»* (Пс. 50, 12). [Эти слова и читаются после прочтения в первый раз «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа...»]

Не сказал: дай новый дух, а «обнови» прежний, ибо он потускнел от греха, ослабел, но не ушел совсем, поэтому Ты обнови его, прояви сильнее и зримее. Сердце мое, которое из доброго превратилось в злое, Ты «созижди», то есть сотвори, вновь соделай чистым.

И опять руки подняты горе́, читается во второй раз молитва: *«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа...»* А затем — снова слова пророка: *«Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене...»*

И в третий раз мы молимся: *«Господи... Твоего Духа... Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся»*.

Какое совмещение покаяния, и дерзновения, и сознания своих грехов, и надежды на милость Божию! И еще думаешь: если мы просим о ниспослании Святого Духа — *«прийти́ на ны»*, то это воистину и бывает!

Странно: прежде покаяние (за «Херувимской») приводило меня в страх, а сейчас, пред самым великим моментом, я уже не испытываю подобного чувства. Отчего это? Думаю, что именно «ради милости и щедрот», излиянных на нас «богатно» Богом!

Здесь совершается сейчас Искупительная Жертва, а ради нее и возвращается «благоволение» Божией «благости»... Впервые оно возвратилось на Голгофе, а теперь повторяется всякий раз, когда мы «сие творим» в Его, Христово, воспоминание. Ради Жертвы Сына Отец обращается к нашей душе не с грозным лицом правосудия, а с милосердным ликом примирения, знаком которого является ниспослание Духа Святого. Или, как говорит пророк Давид: *«...Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего»*, то есть не отгони от Себя, или как он еще говорит: *«Не отврати лица Твоего от мене»* — не отвращайся от меня (Пс. 142).

Вот почему думаю, что душа в это время мирна, хотя и настроена покаянно: Божия милость, благодать Святого Духа умиряет и утешает ее.

А субъективно (то есть с нашей стороны) это объясняется упованием нашим на Искупительную Жертву, «во оставление грехов» приносимую.

И, наконец, ясно сознаешь, что сейчас все творится не мною, а Самим Духом Святым, на Него и полагаешься с твердой верой, а себя точно в сторону отводишь: ведь ты лишь просто орудие. И каков бы ты ни был, Тайна преложения ради Голгофской Жертвы и силой Святого Духа совершается!

Вспоминаются слова святителя Григория Богослова о Крещении: кто бы ни совершал его из священнослужителей, тайна благодатная осуществляется. «Подобно тому, — говорит он, — как если бы положить печать на мягкий воск, то из какого бы материала ни была сделана эта печать — из железа, серебра или золота, все равно изображение царское отпечатлеется на воске. Так и в Таинствах благодать Святого Духа действует сама, независимо от достоинства совершающих их посредников — священнослужителей».

Итак, покаяние в данной части Литургии, то есть в благодарственно-хвалебной, хотя и существует, но оно не господствует, а занимает подчиненное место, на первом же месте стоят надежда, умирение и благодарение за Искупителя. Так и должно быть, ибо евхаристический момент есть момент благодарственный, хвалебный, ибо сейчас совершается брак Агнца с Церковью, приносится примирительная Жертва. И этот основной тон пересиливает все прочее...

Совершается преложение Святых Даров Духом Святым чрез благословение их рукою священнослужа́щего и чрез призывание Имени Божия...

Все это совершается уже спокойно, ровно, мирно, с верой, благоговейно, смиренно и кротко.

Мне приходилось видеть и слышать, как иные священнослужители произносят тайносовершительные слова и даже кладут крест (совершают крестное зна́мение над Дарами. — *Ред.*) с необычайным напряжением, экспрессией, выразительностью, силой. Но я считаю это совершенно неуместным... Ведь нужно помнить, что все совершает Дух Святой, а не мы. К чему же здесь наше, человеческое напряжение? Что оно прибавит? Ничего... Даже наоборот: оно мешало бы Духу Божию, как самостное вмешательство твари в Творческое («сотвори») дело Бога.

Задумаемся: что же произошло? Мы все до этого сосредоточивались на своих чувствах, и, притом, больше — покаянного характера. Это понятно: мы готовились к Та́инственной вечери, духовному брачному пиру, к общению в Царстве Пресвятой Троицы...

Мы уже в Божественной трапезной, пред самим брачным столом. Все уготовано для участия нашего в брачной трапе́зе (Лк. 15, 23).

Вот каков смысл этого момента в связи с основной идеей Евхаристии — благодарственной Жертвой за совершаемый брак Агнчий... Об этом и ранее говорилось отчасти, но там оттенялась другая сторона, по преимуществу — воззрение на Жертву как на

путь к брачному пиру в Царстве Троицы, как на причину для благодарения Ее. Здесь же мы видим новый смысл, собственно, самый главный: совершилось приготовление Агнца участникам пира.

Значит, идея Агнчего брака здесь поднимается до вершины своей. Потому-то необходимо считать этот момент центральным в вечери. И тогда Искупительная Жертва станет высшим средоточием вечери любви Бога, пожертвовавшего нам Своего Сына и через Него вводящего нас в милость блаженного общения с Собой.

Нужно приступать в радости, благодарении, благоговении, со страхом и надеждой...

Этот момент является одним из самых отрадных, и потому благодарение Богу здесь может и должно достигать наибольшего напряжения, и любовь наша может воспламениться особенно горячо: Сам Бог с нами! Вот здесь! И предлагает Себя сейчас в общение.

Кто же, однако, на пиру? Конечно, сначала всякий подумает о себе самом: «Где мое место? Допущен ли я к самой трапе́зе или только приглашен, как зритель? Званый ли я или и избранный? О, если бы и мне было уготовано место, дабы и я мог напитаться и насладиться во спасение души, в здравие телу, в общение с Агнцем Брачным, а чрез Него и с Троицей Святою, вместе со своими единодушными братьями! Сподо́блен ли я?

От чего же зависит это? Ведь Он Сам «всем хочет спастись и в разум истины прийти...»

О, Боже! «Не я ли?» — невольно спрашиваешь с учениками на Вечери. Но нет: *«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но, яко разбойник, испове́дую Тя: Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».*

С верой, искренно, со смиренным покаянием исповедую Его и надеюсь на спасение: «Помяни и меня, Господи!» И как только совершится пре́ложение, как только откроется Трапе́за Тайной Брачной Вечери, диакон просит у священника, а когда служит архиерей, то просят у него все священнослужители: «Помяни нас, Владыко святый!», то есть пред Богом, как участников брака, вечери.

А о себе? Об этом яснее находим ответ в Литургии святителя Василия Великого. Архиерей (или священник) молится: *«Нас же всех, от Единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу», «да обрящем милость и благодать со всеми святыми, от века к Тебе благоугодившими».*

Так архиерей, помянув сначала их, после присоединяет смиренно и себя к ним и молится уже о всех, чтобы быть всем в Царствии Божием, «со всеми святыми».

В Литургии святителя Иоанна Златоуста священнослужитель просит себе и другим «причащающимся» *трезве́ния души, приобщения Духа Святого, полноты Царствия Небесного, дерзновения к Богу, а не суда или осуждения.* Просит себе и всем быть сподобленными благ вечери, а не осужденными и удаленными. Это то же, что́ повторить кратко слова разбойника благоразумного: «Помяни и меня, Господи, во Царствии Твоем!»

Видим теперь, как легко от себя одного перешли на мольбу о всех.

Да ведь это еще и лучше, бесконечно лучше! Ведь только посмотреть кругом: кто же званые? С кем ты допущен к трапе́зе? — «со всеми святыми», Богу «благоугодившими».

...И вот смотрит приглашенный и видит, что за Жертвенной трапе́зой уже сидят эти раньше «благоугодившие». Оказывается, званый пир уже значительно наполнен...

Вот праотцы: Адам, Ева, Авель, Сиф, Енох, Ной и другие... Далее патриархи: Авраам, Исаак, Иаков... За ними восседают пророки: Моисей, Давид, Исаия, Илия и иные. А вот и великие апостолы: Петр, Иоанн, Павел и прочие. За этим ликом другие бесчисленные распространители веры христианской. Среди них и жены-благовестницы: Мария Магдалина с мироносицами, равноапостольные Елена, Нина, Ольга. С ними же и евангелисты: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. И далее бесчисленный собор мучеников, во главе с первомучеником архидиаконом Стефаном, великомученики: Георгий, Димитрий, Феодор и прочие, им же несть числа, среди них и Фекла первомученица, святые великомученицы Варвара, Екатерина и множество иных. Рядом исповедники, их много: Харитон, Максим Исповедник, множество защитников

иконопочитания. Здесь же и святители Божии, светильники мира и проповедники веры: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Николай, архиепископ Мир Ликийских, Спиридон, епископ Тримифунтский, Афанасий и Кирилл, патриархи Александрийские... Равноапостольные Константин, Владимир... А вот и постники-монахи («воздержники»), преподобные: Антоний и Пахомий Египетские, Феодосий и Савва Палестинские, Петр и Афанасий Афонские, великий Иоанн Дамаскин с Космой Маиумским, наши русские преподобные: Антоний и Феодосий Печерские, Сергий и Никон с Радонежскими чудотворцами; Иосиф Волоколамский, Александр Свирский, Серафим Саровский. Много святых жен: Пелагия, Евдокия, Мария Египетская и русские: Евфросиния Полоцкая, Иулиания Вяземская и прочие.

О, какой собор! Какая светлость! Какая красота! Какое торжество!

Но... остановись, душа! Что́ я вижу?! Что это за блистание неземное?! Кто Сия во главе всех «благоугодивших»? Кто Сия Жена в славе чрезвычайной, несравнимой, исключительной? Кто восседает за трапе́зой Жениха, на вечери Агнца Первой, выше всех? Кто Она, «изрядная», среди всех Особая, Единственная, всех их превосходящая?

Это Сама «Пресвятая, Пречистая, Преблагословенная, Славная Владычица наша Богородица и Приснодева Мария». Матерь Божия, Мать нашего Искупителя, Сама наша Ходатаица! Боже Предивный, Она с нами, Она среди нас!

И душа, восторгаясь, начинает величать одну: *«Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу!»*

Но кто сей великий рядом с Ней? Это — величайший среди рожденных женами — Предтеча Христов, друг Жениха, Иоанн. А близ их — святые апостолы и другие святые. Вместе с апостолами — именинники нынешнего дня, святые, память которых совершается сегодня: им на нынешний день особая слава.

Боже! Какое собрание за Божественным столом! Вот куда допущен теперь ты, человек! С кем мы?! С Небесной, уже спасенной Церковью, но спасенной Той же Жертвой Агнца, за той же трапе́зой Его!

Можно и нужно и торжествовать, и славить! Но всегда ли славишь ты, душа моя? Всегда ли мы в радости пребываем?..

Мы лицезрели святых Собор... И тут мысль вдруг обратилась к себе самому: «В брачной ли ты одежде здесь?!»

И я поклоняюсь Престолу Божию, Агнцу, восклицая: «Прими и меня! Помяни и меня! Укажи уготованное мне место! Не изгони, не осуди, удостой и меня трапезы Твоей!..»

И, даже не дожидаясь ответа, как бы уже принятый, я начинаю просить милостей у Жениха...

Милости себе, милости усопшим, живым, милости близким, скорбящим и всем-всем...

Ведь если подумать: какое счастье, что я у Самого Божественного Сына... Когда-то еще буду пред Ним?! А ныне Он особенно щедр: Он устроил пир. Поэтому буду торопиться просить! О, как о многом надо просить Его милости!

Необходимо благодарить и прославлять Его! Но я, такой бедный и нищий, а Он, такой Богатый, и Славный, и Щедрый, что́ Ему мои хвалы?! Он в них не нуждается! Он такой Благой, Человеколюбивый! Ведь не для Себя Он устроил этот пир, а для нас и по любви к нам! Даже Свое Тело и Кровь Он дает нам в трапезу! О, бесконечная любовь! Он не огорчится, что я не только не прославляю Его, а еще и прошу — и за себя, и за других: Он рад милости давать!

Тут нужно просить о самом важном, что́ дорого душе нашей: о спасении, прощении, помиловании, мире души, благодатной радости, избавлении от скорбей и бед, благополучии. У всякого свои заботы, боли, муки, нужды. Поэтому молись, человек, с особенным усердием. Забудь и о своем недостоинстве: если допущен, то и молись, проси! Жених любвеобилен, Агнец предло́жен!

(Продолжение следует)

Богословская концепция священника Павла Флоренского

Дать в небольшом докладе исчерпывающую характеристику богословского творчества священника Павла Флоренского, великого мыслителя-энциклопедиста, представляется едва ли возможным. На это и не претендует наше сообщение. Наша задача в том, чтобы показать какие основные богословские идеи легли в основу мировоззрения священника Павла Флоренского и какое принципиальное значение имеет раскрытие этих идей в современном богословии.

Когда говорят о мировоззрении отца Павла Флоренского, то подчеркивают, что его метафизика неотделима от богословия. Нужно сказать больше: сама широта и всеохватность его научных интересов истекают из того же источника.

На чем же строит свою богословскую систему отец Павел Флоренский?

Этот вопрос о самых основах богословия отца Павла как-то ускользал от взора исследователей. Почти всех, кто писал о священнике Павле Флоренском, больше привлекали частные моменты его мировоззрения. Одних интересовало его учение о Софии — Премудрости Божией, других привлекал его антиномизм, но главное оставалось без должного внимания.

Сам же отец Павел Флоренский, какой бы областью науки он ни занимался, неизменно подчеркивал, что весь жизненный труд его сводится к обоснованию основного догмата веры — догмата о Пресвятой Троице. Из православного учения о Святой Троице он и исходит во всех своих богословских и философских построениях.

Сердцевиной же православного учения о Святой Троице является догмат единосущия. От приятия или, напротив, неприятия этого догмата зависит, в каком направлении будет развиваться человеческая мысль.

В своей замечательной работе «Смысл идеализма» священник Павел Флоренский так и писал: «Верховный догмат веры есть тот водораздел, с которого философские размышления текут в разные стороны» («Смысл идеализма». Сергиев Посад. 1914. с. 96).

Этот «водораздел» начинается с двух близких по звучанию слов: «ὁμοούσιος» и «ὁμοιούσιος». Близкие между собой, оба термина лежат по разным сторонам невидимой грани и дают начало противоположным мировоззренческим системам. Как известно, «ὁμοιούσιος», или «ὅμοιος κατ' οὐσίαν», значит «такой же сущности» или «с такой же сущностью», и хотя бы даже ему было придано значение «ὅμοιος κατὰ πάντα» — «во всем такой же», то все равно этот термин не сможет означать действительного, «нумерического», говоря словами отца Павла, то есть «численного и конкретного, единства, на которое указывает (термин) ὁμοούσιος» («Столп и утверждение Истины». М., 1914, с. 54).

Священник Павел Флоренский считает, что утверждение догмата единосущия Лиц Святой Троицы было самым «значительным и единственным по своей догматической и философской важности» событием в истории Церкви. По его мнению, «тут дело шло не о специальном богословском вопросе», касающемся только утонченных сфер богословской мудрости, но о самой сути церковного мировоззрения, о «самоопределении Церкви Христовой» (там же, с. 54).

Единым словом «ὁμοούσιος» был выражен не только тринитарный и христологический догмат, но и дана «духовная оценка» самих «законов мышления». Этим словом «впервые было объявлено новое начало деятельности разума», ибо в нем, по мысли отца Павла Флоренского, заложено «антиномическое зерно христианского жизнепонимания» (там же). Недаром отцы Никейского Собора подвизались за этот термин как за нечто основополагающее в учении Церкви Христовой. Недаром одного из самых активных поборников «единосущия» — святого Афанасия Великого каппадокийцы называли спасителем Церкви и столпом Православия. И не случайно в церковной гимнографии он заслужил имя «второго светильника и предтечи Христова».

Святой Афанасий Великий действительно считал, что любое перетолкование и даже незначительное изменение догмата единосущия есть не только искажение учения о Святой Троице, но извращение самой сущности христианства. Святитель так и писал: «Неприемлющие (догмат единосущия) должны быть признаваемы всеми, но не христианами!»

А святой Григорий Богослов воспринимал самое незначительное изменение догмата всяческими «умеренными» как мировую катастрофу. «Вместе со слогáми, — писал святитель, — распадутся и концы вселенной».

Действительно, даже малое изменение догмата, даже незначительное, казалось бы, отступление — невозможно. Прежде всего, это касается первого исторически и первого по значению догмата — единосущия. Ни на йоту нельзя отступить от догматической формулировки. В данном случае слова «ὁμοούσιος» и «ὁμοιούσιος» как раз и отличаются друг от друга буквально единственной йотой.

Все философские и богословские системы священник Павел Флоренский подразделял на два типа в зависимости от того, признают ли они идею единосущия или подобосущия. Омоусианская идея, идея всеединства, или консубстанциальности, принадлежит «философии личности и творческого подвига, то есть философии духовной». Напротив, омиусианская идея, идея подобия, лежит в основе рационализма, философии «понятия и рассудка», «философии плотской».

К такому заключению священник Павел Флоренский пришел благодаря глубокому анализу современных ему философских и богословских систем. Видя качественное отличие между западной и восточной мыслью, священник Павел Флоренский писал: «Стремление к чистому омиу-

---

Доклад прочитан на торжественном собрании в Московской Духовной Академии 22 февраля 1982 года, посвященном 100-летию со дня рождения священника Павла Флоренского.

сианству как к своему пределу определяет историю новой философии в Западной Европе, тяготение к чистому омоусианству определяет своеобразную природу русской и вообще православной философии. При этом нам нужды нет, что ни там, на Западе, ни здесь, у нас, нет доведенного до конца ни омиусианского, ни омоусианского мышления. Да, мы знаем, что первое и вообще невозможно, иначе как в геенне огненной, а второе — иначе как в раю, в просветленном и одухотворенном человечестве. Но тенденции *той* и другой философии настолько определенны, что классификация их *по их идеальным пределам* законна и удобна» («Столп и утверждение Истины», с. 80, 81).

Идея подобия заложена в корне протестантского богословия, что, в принципе, и отличает его от богословия православного. Для протестантизма в целом характерно отрицание единства веры и жизни, символа и символизируемого, характерно отрицание икон, возводящих от образа к Первообразу, отрицание вершины всех Таинств — таинства Евхаристии, ибо кажется невозможным само Пресуществление вина и хлеба в Тело и Кровь Христовы. В конечном итоге идея подобия должна привести (и приводит в некоторых современных протестантских деноминациях) к отрицанию возможности Боговоплощения, отрицанию Богочеловечества Христа, к объявлению Спасителя простым человеком, одним из так называемых «великих учителей».

Согласно философии подобия, мир состоит из существ, бытие которых по отношению друг к другу совершенно внешне, они связаны между собой посредством внешних и временных отношений. Омиусианская философия разрывает связь между явлениями, замыкает личность, делает чисто умозрительным или иллюзорным общение с высшей Реальностью — Богом. Омиусианская «словесность» подменила во многих умах и сердцах общение с Самим Богом Словом, писал священник Павел Флоренский («Столп и утверждение Истины»).

Философия же единосущия (консубстанциальности) утверждает, что онтологически все существа связаны *внутренне*. «Для философии единосущности не может быть разрыва слова и понятия, имени и именуемого, молитвы и призываемого, веры и жизни, веры и любви. Жизнь должна быть и может быть единосущна вере, а человек — любви» (Ф. И. Уделов. Об отце Павле Флоренском. Париж, 1972, с. 41).

По мнению священника Павла Флоренского, идея единосущности своими корнями восходит к платоновскому вúдению идеи. Видеть, по Платону, означает, что многое есть единое, а единое — многое; по-другому, это есть соединение «беспредельности существа и очерченности конкретного данного» («Смысл идеализма», с. 49). Выражаясь языком схоластов, здесь был впервые поставлен вопрос об универсалиях.

Две общечеловеческие идеи определяли концепцию Платона: «Во-первых, чувство и идея, имеющие своим содержанием закономерное единство твари; во-вторых, чувство и идея, утверждающие подлинную реальность твари, как таковой» (П. Флоренский. Дух и плоть. — «ЖМП», 1969, № 4, с. 74).

Такое ощущение характерно для многих религий.

Религии древности пытались выразить эту идеальную целостность символически. Символы оказывались весьма похожими: так, например, ассиро-вавилонское древо жизни — «мировое дерево», выражающее идею полноты бытия, близко по значению древу Жизни книги Бытия — «полнокровному источнику жизни» для первозданных людей. В свою очередь, в церковном мировоззрении библейское Древо Жизни есть прообраз Животворящего Креста Христова, Святым Плодом которого питаются верные, чтобы жить вечно («Смысл идеализма», с. 57).

Другие собирательные символы древности также выражали идею целостности и гармонию всех мировых сил. Это образы животных, таких, как египетские сфинксы, ассирийские крылатые быки и львы, иудейские херувимы.

Подобное же значение в христианской иконографии, по мнению священника Павла Флоренского, имеют и символы четырех евангелистов, выражающие собой разум (человек), силу (телец), мужество (лев), стремление вверх (орел), то есть единство основных аспектов сотворенной жизни.

Вúдение единства во множественности особенно четко определилось в учении святого апостола Павла о Церкви как теле Христовом.

Являясь общерелигиозной, идея консубстанциальности вдохновляла многие умы философов и после Платона. Плотин и Прокл, Фома Аквинат и Николай Кузанский в той или иной степени развивали метафизику всеединства, как стали называть эту концепцию позднее. В русской мысли возрождение идеи всеединства принадлежит В. С. Соловьеву, вслед за которым она стала центральной идеей в системах многих русских религиозных мыслителей, от Е. Н. Трубецкого до С. Л. Франка и Л. П. Карсавина.

Но метафизика всеединства как философская концепция страдала отсутствием четких критериев в понимании отношений Абсолюта и космоса и часто впадала в откровенный пантеизм. Только идея единосущности, раскрытая священником Павлом Флоренским как философский и богословский принцип, внесла в эту концепцию определенность и догматическую ясность.

«Заслуга Флоренского, — по мысли Н. О. Лосского, — как раз и состоит в том, что он сознательно ввел принцип единосущности в метафизику тварного бытия, благодаря чему было положено начало его сознательному использованию во всех сферах современного богословия и философии» (Н. О. Лосский. История русской философии. М., 1954, с. 192).

Принцип единосущности дает понимание природы мира как органического целого, — это и есть признание единства человечества (Ф. И. Уделов. Цит. соч., с. 40), единства не только генетического, но подлинно онтологического. Люди — братья не только по причине существования единого праотца — Адама, но по существу. Такая постановка вопроса делается особенно актуальной в свете современного *богословия мира*, которое в сущности есть борьба против всяческой — расовой, национальной и индивидуальной обособленности и разобщенности, т. е. против идеи подобия.

Развитие принципа единосущия в богословии мира является настоятельной необходимостью в связи с готовящимся в мае этого года международным форумом «Религиозные

деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», на котором будут обсуждаться, в частности, вопросы ценности жизни, бытия человека и *единства человечества в понимании различных религий*. Очень ценна в этом смысле развитая отцом Павлом Флоренским онтологическая теория любви, истекающая из той же идеи единосущия. Любовь, по его определению, есть «действование Бога во мне и меня в Боге; это со-действование — начало моего приобщения жизни и бытию Божественным, то есть любви существенной, ибо безусловная истинность Бога именно в любви раскрывает себя... Любить же видимую тварь, — продолжает отец Павел, — это значит давать воспринятой Божественной энергии открываться... во вне и окрест воспринявшего, — так же, как она действует в самом Триипостасном Божестве» («Столп и утверждение Истины», с. 75, 84).

Такое понимание любви «онтологично», а не «психологично». В рационалистическом понимании, характерном для западноевропейской философии подобия, любовь — категория морали. Такая любовь «никуда метафизически не выводит... никогда ни с кем не соединяет реально». Она есть простая «щекотка души». Сведение любви со своей основы, отделение ее от своего Первоисточника — Бога превращает такую любовь в эгоизм, который квалифицируется священником Павлом Флоренским как «вожделение» (там же, с. 77, 78).

На принципе единосущия основано и христианское отношение к твари, ко всему видимому миру. На нем основано, как говорил отец Павел Флоренский, «чувство природы». Это «чувство природы», — если разуметь под ним отношение к самой твари, а не к ее формам, — писал он, — если видеть в нем нечто большее, нежели внешнее, субъективно-эстетическое любование «красотами природы», — это чувство всецело христианское и вне христианства решительно немыслимое, ибо оно предполагает чувство реальности твари. Но это чувство природы рождалось и рождается не в душе «умеренных», протестантствующих и всячески рационализирующих омнусиан, потворствующих рассудку, а у аскетов — обуздателей рассудка и строгих подвижников, у совершителей подвига — у приверженцев омоусии...» («Дух и плоть», с. 75).

Философ и богослов, отец Павел Флоренский преисполнен «духовного переживания полноты бытия». Вот как он пишет о мировой гармонии: «Вся природа одушевлена, вся жива в целом и в частях... все связано тесными узами между собой... Энергии вещей втекают в другие вещи, и каждая живет во всех и все в каждой» («Общечеловеческие корни идеализма». — «Богословский вестник», 1908, № 2, с. 292). В силу единства человечества со всем миром существует реальная ответственность человека за всю тварь. Согласно апостолу Павлу, вся «тварь покорилась суете не добровольно, а по причине извращения человеческой природы, поэтому и устроение, и «освобождение» ее зависят от устроения человека (Рим. 8, 19, 20). Другими словами, с богословской точки зрения, экологическая проблема должна решаться не только как проблема сугубо научная, но как проблема религиозно-нравственная.

Единосущие порождает онтологизм в жизни и мысли. Онтологизм противостоит всякому субъективизму. Уход от онтологизма — философии единосущности — есть уход от правды жизни, уход в формализм и иллюзионизм.

Онтологизм отличает подлинное богословие от религиозно-философской публицистики. Именно по этому признаку, характерному для богословия отца Павла Флоренского, писал один из «флорентологов», мы отличаем «флоренское богословие» от «до-флоренского».

Наконец, «единосущность как нравственная категория есть святость» — бесконечное стремление к феóсису — обожéнию, то есть устремленность к действительному Богообщению, действительному единосущию со Святыней Божией. Это стремление есть выражение принципа, положенного как основание Самим Христом Спасителем: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Ин. 17, 21).

И. А. СВИРИДОВ

Эстетика священника Павла Флоренского

Эстетика — философия Красоты. Для отца Павла Флоренского Красота — онтологична, исполнена бытия. Она — одно из проявлений присутствия Божия в мире. Такое понимание усвоил он из глубины соборного опыта Церкви.

Эстетическая окрашенность мировоззрения священника Павла Флоренского правильно будет понята только в том случае, если уяснить, в каком особом, богословском смысле он употреблял этот термин, отбрасывая всё субъективное и вкусовое. Понимание Красоты, ее созерцание достигается на пути обожения человека. «Чрез Сына получает он (человек. — *Ред.*) Духа Святого и тогда, в Утешителе, созерцает несказанную красоту сущности Божией, радуется неизъяснимым трепетом, видя внутри сердца своего «Свет умный», или «Свет Фаворский», и сам он делается духовным и прекрасным» [1, с. 95, 96]. Воистину созерцаемая так Божественная Красота становится источником красоты в тварном мире.

Обращая наше внимание на слова тропаря Преподобному Сергию Радонежскому: «...вселился в тя Пресвятый Дух, Его же действием светло украшен еси», священник Павел Флоренский подчеркивает, что здесь «Святой Дух прямо называется Источником и Причинителем светлой красоты Преподобного» [1, с. 96], приоткрывается величайшая пневматологическая тайна — тайна действия Духа Святого. По слову преподобного Антония Великого, «Дух Святый непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого» (2, с. 50). Такое переживание объективно пневматологической природы Красоты доступно только на пути подвига веры, пути стяжания Духа Святого. Ибо «кто знает сию приятность Духа и Его сладость, кроме тех, которые удостои-

Доклад прочитан на торжественном собрании в Московской Духовной Академии 22 февраля 1982 года, посвященном 100-летию со дня рождения священника Павла Флоренского.

лись того, чтоб Он вселился в них? Дух Святый вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов» [2, с. 50].

Таким образом, путь к созерцанию Красоты — путь конкретного церковного делания, сообщающего эстетике отца Павла Флоренского сугубо пастырский характер, и его можно назвать зачинателем новой богословской дисциплины — пастырской эстетики. Он говорит о Красоте прежде всего как пастырь, мудрый наставник умного делания, учитель стяжания Святого Духа. Вскрывая смысл религиозных истин, он показывает, что постижение их немыслимо вне становления на конкретный путь духовной жизни. «Венчающий Собою любовь Отца и Сына Дух Святой есть и предмет, и орган созерцания прекрасного» (1, с. 99), но реальный смысл этого утверждения непонятен без покаяния, поста и молитвы. Подвиг содержит в себе элементы раскрытия и утверждения Прекрасного, прежде всего в душе самого подвижника, ибо аскетика — это, по определению православных подвижников, «искусство из искусств» и «художество из художеств». Поэтому преподобный Иоанн Лествичник называл иноков «духовными художниками» (3, с. 49). «Вот почему,— напоминает нам отец Павел Флоренский,— аскетику, как деятельность, направленную к тому, чтобы созерцать Духом Святым Свет Неизреченный, святые отцы называли не наукой, и даже не нравственной работой, а искусством — художеством» (1, с. 99).

Проникаясь значением указанного определения, человек начинает постигать смысл слова «Добротолюбие» — православного ведения о пути духовного развития личности. «Теоретическое значение φιλοσοφια есть любовь к мудрости, любо-мудрие; теоретическое же, созерцательное ведение, даваемое аскетикой, есть φιλοκαλία, любовь к красоте, любокрасие» [1, с. 99].

Любовь к Божественной Красоте делает человека художником (от слав. «худóг» — искусен) в области умного делания. Отец Павел Флоренский, чрезвычайно чуткий к объективному смыслу слов, разъясняет, что такое определение отнюдь не метафорично. Наименование подвижничества искусством и «художеством художеств» — «не метафора, ибо, если всякое художество есть преобразование того или иного вещества, вложение в него нового образа, высшего порядка, то в чем ином состоит духовное делание, как не в преобразовании всего существа человеческого?» [1, с. 665]. Здесь мы соприкасаемся с одной из центральных идей эстетики священника Павла Флоренского, обнаружившей свою состоятельность как в области чисто теоретической, так и при конкретном анализе художественных произведений. Искусство должно не пассивно отражать внешний мир, но творчески преображать его, спасать явлением Божественной Красоты — «влагать в него новый образ — высшего порядка».

Наиболее очевидно сотериологичность Красоты и художества выразилась в православном подвижничестве. «Знатоки этой красоты — старцы духовные, мастера «художества из художеств»... Старцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но не подлежит арифметическому учету; Православие показуется, но не доказуется» [1, с. 8].

Отрицая рассудочные, холодно абстрактные критерии для определения православной церковности, отвергая подход как юридический, так и эстетский, отец Павел Флоренский переживал конкретно во всей полноте церковность как «новую жизнь, жизнь в Духе» и единственным верным и соответствующим ей критерием считал Красоту, созерцаемую в Духе Святом.

Рассуждая так, мы вновь открываем глубокий догматический смысл определений VII Вселенского Собора о природе церковного искусства. Утверждая догмат иконопочитания как одно из основоположений православной веры, Собор еще раз подтвердил, что подлинными творцами церковного искусства являются святые отцы как носители духоносного опыта, созерцатели неизреченной красоты Пресвятой Троицы. «В соборных же актах ясно говорится,— подчеркивает священник Павел Флоренский,— что иконы создаются не замыслом — ἐφεύρεσις, собственно изобретением живописца, но в силу нерушимого закона и Предания — θεσμοθεσια και Παράδοσις — Вселенской Церкви, что сочинять и предписывать есть дело не живописца, но святых отцов; этим последним принадлежит неотъемлемое право композиции — διάταξις, а живописцу — одно только исполнение, техника — τεχνη» [4, с. 105]. На вершинах духовной жизни мы видим слитым воедино в деятельности одного лица и созерцание Божественных Первообразов, и техническое умение воплотить Откровение в зримые формы иконописного искусства. Начиная со святого апостола и евангелиста Луки, ведет Церковь свой список святых иконников. Богата ими и земля Русская. «Церковное сознание... даже не считает нужным выделять иконописцев из сонма вообще святых отцов, но противопоставляет им иконописцев в низшем смысле — копиистов, в значительной мере просто ремесленников» [4, с. 105].

Церковь утверждает, что икона должна создаваться на основании объективных духовных критериев, ибо образ, призванный возводить дýши к Богу, не должен быть порожден фантазией художника. Церковное искусство по самой своей внутренней сути канонично, как каноничен вообще весь строй соборной церковной жизни. Величие средневекового искусства — яркое свидетельство творческой силы, заключенной в строгом следовании канонам, выработанным соборным разумом Церкви.

Священник Павел Флоренский своим творчеством свидетельствовал о святой силе канона. «Подымая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая форма высвобождает творческую энергию художника к новым достижениям, к творческим взлетам... Художник, по невежеству воображающий, будто без канонической формы он сотворит великое, подобен пешеходу, которому мешает, по его мнению, твердая почва и который мнит, что, вися в воздухе, он ушел бы дальше, чем по земле... Между тем истинный художник хочет не своего во что бы то ни стало, а прекрасного, объективно прекрасного, т. е. художественно воплощенной Истины вещей, и вовсе не занят мелочным самолюбивым во-

просом, первым или сотым говорит он об Истине» [4, с. 105, 106].

Так же как истину о каноничности искусства, священник Павел Флоренский раскрыл на языке современного религиозного сознания истину о его напоминательном значении. И в этом случае он также полностью основывается на определении VII Вселенского Собора. Склонным извращенно понимать эту напоминательность в смысле психологического субъективизма священник Павел Флоренский указывает на истинный смысл соборного определения в его величественном онтологизме. Итог долгой, скрепленной кровью мучеников борьбы за иконопочитание VI—VII вв. заключается в осознанном понимании реальности пути от образа к Первообразу. «Речь идет отнюдь не о субъективной напоминательности искусства, а о платоновском «припоминании» — ἀνάμνητις — как явлении самой идеи в чувственном: искусство выводит из субъективной замкнутости, разрывает пределы мира условного и, начиная от образов и через посредство образов, возводит к первообразам... Художник не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом премирно, сущего образа» [5, с. 80]. Отстояв принцип иконопочитания в его онтологизме, конкретной метафизичности, «вселенский смысл человечества определил природу изобразительного искусства как ценную безусловно» [5, с. 80].

Церковь на все последующие времена отстояла основы искусства как такового, утвердила всемирное значение искусства не как средства дублирования бытия, а как мощного инструмента творческого его преображения. «Цель художества — преодоление чувственной видимости, натуралистической коры случайного и проявление устойчивого и неизменного, общеценного и общезначимого действительности» [6, с. 26].

Возводя человеческий ум на высоты духовного созерцания догматов Церкви, эстетика священника Павла Флоренского способна в то же время вскрыть во всей конкретности практический смысл воплощения этих идей в православном искусстве. Можно сказать, что отец Павел Флоренский не имеет себе равных в умении показать метафизический смысл не только иконографии, символики цвета и линии, но самой технологии искусства, вскрыть сокровенный смысл художественного языка иконы.

Особый метод его анализа показывает, что уже «в консистенции краски, в способе ее нанесения на соответствующей поверхности, в механическом и физическом строении самих поверхностей, в химической и физической природе вещества, связующего краски, в составе и консистенции их растворителей, как и самих красок, в лаках или других закрепителях написанного произведения и в прочих его «материальных причинах» уже непосредственно выражается и та метафизика, то глубинное мироощущение, выразить каковое стремится данным произведением, как целым, творческая воля художника» [4, с. 115]. Например, Церковь требует, чтобы икона писалась на деревянной доске, своей твердостью свидетельствующей о мире объективно духовном, вечном. В отличие от вошедшего в употребление с эпохи Возрождения «упруго-податливого» холста, доска — «символ онтологической незыблемости». «Недвижная, твердая, неподатливая поверхность стены или доски слишком строга, слишком обязательна, слишком онтологична для ручного разума ренессансового человека... Твердая поверхность стояла бы перед ним, как напоминание об иных твердынях, а между тем их-то он и ищет позабыть» [4, с. 118].

Рассматривая таким образом весь многоступенчатый и многосложный процесс написания православной иконы, священник Павел Флоренский показывает все его стадии как пронизанные конкретным духовным смыслом. «Иконопись есть чисто выраженный тип искусства, где всё одно к одному: и вещество, и поверхность, и рисунок, и предмет, и назначение целого, и условия его созерцания; эта связанность всех сторон иконы соответствует органичности целостной церковной культуры» [4, с. 139].

Постижения священника Павла Флоренского в раскрытии конкретных способов воплощения церковной органической культуры поистине огромны. Только трудами многих поколений исследователей будет доступно в полной мере оценить сделанное им в этом направлении. Он заложил основы целостной эстетики, способной объединить и теорию, и практику искусства, построил ее на объективно духовном фундаменте церковного учения, наметил пути, не только позволяющие оценить всё величие достижения прошлого, но и указать на возможности будущего. Меньше всего отец Павел Флоренский похож на стилизатора, охваченного ностальгией по красоте средневековой. «В отношении к духовному миру,— подчеркивает он,— Церковь, всегда живая и творческая, вовсе не ищет защиты старых форм, как таковых, и не противопоставляет их новым, как таковым. Церковное понимание искусства и было, и есть, и будет одно — реализм. Это значит, Церковь, столп и утверждение Истины, требует только одного— истины. В старых ли или новых формах истина, Церковь о том не спрашивает, но всегда требует удостоверения, истинно ли нечто, и, если это удостоверение дано, благословляет и вкладывает в свою сокровищницу истины, а если не дано — отвергает» [4, с. 106]. Эстетика священника Павла Флоренского таким образом оказывается для нас источником сил духовных, помогающих достижению высшей цели человеческого бытия — обожéния.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение Истины. Опыт православной феодицеи в двенадцати письмах. М., «Путь», 1914.

[2] Наставления святого Антония Великого.— «Добротолюбие». Изд. 4-е Т. I. М., 1905.

[3] Преподобный Иоанн Лествичник. Лéствица. Изд. 7-е. Сергиев Посад, 1908.

[4] Священник Павел Флоренский. Иконостас. — «Богословские труды», сб. 9. М., 1972.

[5] Священник Павел Флоренский. Моленные иконы Преподобного Сергия. — «Журнал Московской Патриархии», 1969, № 9.

[6]. Священник Павел Флоренский. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях. — «Декоративное искусство СССР», 1982, № 1.

В. В. ИВАНОВ, доцент МДА

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Литургия Преждеосвященных Даров

Вход на вечерне

При пении последней стихиры — на «И ныне» или на «Слава, и ныне» — открываются царские врата, и совершается вечерний вход с кадильницей или с Евангелием, если за литургией Преждеосвященных Даров положено евангельское чтение, например 24 февраля (1-е и 2-е Обре́тение главы Иоанна Предтечи), 9 марта (святых 40 мучеников Севастийских), в храмовый праздник или в первые три дня Страстной седмицы.

Вечерний вход совершается так. Перед пением последней стихиры диакон открывает царские врата, берет кадильницу и испрашивает у предстоятеля благословение: *Благослови, владыко, кадило.* Получив благословение, диакон одновременно со священником осеняет себя крестным зна́менем, целует престол и идет перед священником через горнее место северными дверьми на солею, предшествуемый двумя свещеносцами (Типикон, 2 гл.).

Священник, давая благословение на кадило, осеняет кадильницу крестным зна́менем и читает молитву: *Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню́ благоуха́ния духовнаго, е́же прием в пренебесный Твой жертвенник, вознисполи́ нам благодать Пресвятаго Твоего Духа,* целует престол и исходит из алтаря вслед за диаконом. При этом, проходя горнее место, свещеносцы, диакон и священник одновременно осеняют себя крестным зна́менем и творят поклон к востоку. Затем свещеносцы и диакон кланяются предстоятелю, который отвечает взаимным поклоном, и исходят из алтаря северной дверью [1].

Выйдя из алтаря, священник становится на амвоне, против царских врат. Диакон стоит справа от него, свещеносцы — у местных икон Спасителя и Богоматери. Все одновременно крестятся. Диакон и свещеносцы кланяются предстоятелю. Затем диакон, преклонив главу и держа орарь тремя перстами правой руки (как во время произнесения ектений), обратясь к священнику, тихо произносит: *Господу помолимся.* Священник тайно читает молитву входа: *Вечер и зау́тра* [2], *и полу́дне* [3] *хва́лим, благословим, благодарим и молимся Тебе, Владыко всех: исправи* [4] *молитву нашу, яко кадило пред Тобою, и не уклони сердец наших в словеса́ или в помышления лукавствия* [5], *но избави нас от всех ловя́щих ду́шы наша, яко к Тебе, Господи, Господи, очи наши, и на Тя упова́хом* [6], *да не посрами́ши нас, Боже наш. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь* [7].

Диакон кадит царские врата, местные иконы Спасителя и Богоматери, затем, окадив предстоятеля, показует орарем к востоку и, преклонив главу, тихо произносит: *Благослови, владыко, святый вход.* Священник благословляет, говоря (тихо): *Благословен вход святых Твоих, Господи.* Диакон произносит: *Аминь* и вновь кадит предстоятеля. Тот отвечает ему поклоном.

Став в царских вратах, диакон ожидает окончания пения стихиры [8]. Затем, начертав в воздухе кадильницей крест, возглашает: *Премудрость, про́сти,* входит царскими вратами в алтарь, кадит престол, горнее место и встает с левой стороны престола, лицом к западу [9], кадя входящего в алтарь предстоятеля. Хор поет гимн: *Свете Тихий Святыя Славы Безсмертнаго Отца, Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поём Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит.*

Иисусе Христе, Тихий (ясный, радостный) Свет святой славы Бессмертного Отца, Небесного, Святого, Блаженного! Мы, дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, прослав-

[1] По другой практике, именно во время взаимного поклонения на горнем месте диакон, вознося кадильницу, испрашивает благословение у предстоятеля: *Благослови, владыко, кадило,* а священник читает молитву на благословение кадила.

Следует также отметить, что во время входа диакон держит руку с кадильницей на уровне верхней части груди (близ пе́рсей).

[2] Ранним утром.

[3] В полдень.

[4] Очисти, освяти.

[5] Не приклони сердец наших к словам и мыслям злым, завистливым, коварным.

[6] Мы возложили упование, надежду.

[7] В практике эта молитва читается священником во время само́го шествия на амвон. И диакон, стоя у царских врат, испрашивает благословение входа.

[8] Есть обычай, что диакон, ожидая окончания пения стихиры, кадит местную икону Богоматери. Это основано, очевидно, на том, что весьма часто в этой последней стихире прославляется Пречистая Дева и ублажается Ее подвиг в Домостроительстве спасения. Фимиам кадильный в это время знамену́ет наши молитвы к Преблагословенной Матери Господа.

[9] При обхождении престола многие диаконы читают гимн *Свете Тихий,* исполняемый хором.

ляем Отца, Сына и Святого Духа — Бога. Тебя, Сыне Божий, следует воспевать во все времена гла́сами святых, ибо Ты всему подаешь жизнь, поэтому Тебя прославляет весь мир [10].

Во время пения гимна *Свете Тихий* священник осеняет себя крестным знамением и творит поклон, подходит к правой створке царских врат, крестится и целует икону Спасителя, утвержденную на ней, затем вновь крестится и поклоняется этой иконе. Далее, по современной практике, священник обращается лицом на запад и благословляет свещеносцев, которые в это время становятся на солее, напротив царских врат, лицом к востоку. Свещеносцы, поклонившись предстоятелю и друг другу, уходят диаконскими дверьми в алтарь. Священник же подходит к левой створке царских врат, крестится и целует икону Богоматери, утвержденную на этой створке [11], затем вновь крестится и поклоняется этой иконе. После того он входит в алтарь, целует одновременно с диаконом престол и вместе с ним идет на горнее место. Туда же подходят и свещеносцы. Все одновременно крестятся к востоку, диакон и свещеносцы поклоняются предстоятелю, тот отвечает им взаимным поклоном. Свещеносцы погашают свечи [12] и отходят на свои места, причем один из них берет кадильницу у диакона.

Священник и диакон стоят на горнем месте лицом к западу (священник — справа, диакон — слева). Диакон возгла́сно произносит: *Во́нмем* (будем внимать). Священник благословляет десницей, произнося: *Мир всем. И ду́хови* (духу) *твоему*, — отвечает стоящий за амвоном чтец. Диакон: *Премудрость*. Чтец произносит: *Прокимен* (и называет при этом глас прокимна), затем возглашает сам текст прокимна Триоди. Хор поет этот прокимен. Далее чтец произносит первую половину прокимна, а хор поет вторую его половину. Диакон: *Премудрость*. Чтец: *Бытия чтение*. Диакон: *Во́нмем* (и закрывает царские врата). Чтец читает паремию.

Вход — вхождение, вступление (1 Цар. 16, 4; 2 Цар. 3, 25; 4 Цар. 14, 25). Вход на вечерне изображает в священнодействиях то же, что́ выражено в песнопении *Свете Тихий*. Для человечества воссиял тихий свет истинного богопознания в кротком Лице Спасителя, Который, ради немощи людей, умерил в Себе славу Бессмертного Отца Небесного — сошел с Небес.

В знак того, что с пришествием Господа открывается людям Царствие Божие, отверзаются царские врата. Из алтаря, как с Неба, идет, прообразуя Господа, священник, «прост (т. е. прямо), имея фело́нь опущенную» (Типикон, гл. 2; это образ смирения и в то же время величия). Пред ним, как Иоанн Предтеча пред Господом, идет диакон, держащий кадильницу. Кадило символизирует наши молитвы, которые благоуханным фимиамом возносятся к Господу. Светильники означают духовный свет, принесенный Спасителем на землю.

Когда за Преждеосвященной литургией бывает чтение Евангелия, то диакон вместо кадильницы несет Евангелие перед священником, что означает шествие Господа на проповедь.

Прокимном (греч. προκείμενος — предлежащий) называется стих, предшествующий чтению Священного Писания.

Текст прокимнов за вечерней на литургии Преждеосвященных Даров берется из псалмов. Так, прокимны вечерни среды Святой Четыредесятницы взяты из псалмов 11, 12; 31; 32; 51, 52; 71, 72; 93, 94; 114, 115. Прокимны вечерни пятницы — из псалмов 19, 20; 39, 40; 59, 60; 79, 80; 102, 103; 123, 124. Прокимны вечерни литургий Преждеосвященных Даров на Страстной седмице составлены из псалмов 127, 128; 131, 132; 135, 136. Прокимны напечатаны в Триоди постной.

Свете Тихий — древний христианский гимн, напоминающий о пребывании с Церковью Христа Спасителя — Света миру (Ин. 8, 12).

Составление гимна *Свете Тихий* усвояется, по преданию, святителю Софронию, патриарху Иерусалимскому († 641). По всей вероятности, ему принадлежит богословский синтез и поэтическое оформление существовавших до него древних аналогичных песнопений и славословий, относящихся ко Христу как Свету мира. Так, уже в «Египетских церковных постановлениях» (III в.) говорится, что епископ при внесении светильника призывает всех молящихся прославить Христа Спасителя, Который незримо присутствует с верными во время богослужения.

Священник Владимир РИГИН

---

[10] Перевод дан по книге: Прот. В. Успенский. Сборник церковных песнопений с переводами их на русский язык. М., 1911, с. 8.

[11] Типикон, гл. 2, предписывает священнику на входе целовать «святые двери», то есть царские врата. По практике Русской Церкви, укрепляются на створках врат малые образа Спасителя и Богоматери. На входе именно их и лобызает предстоятель.

[12] В древнее время свещеносцы стояли с горящими свечами до конца пения *Свете Тихий* на солее и лишь после возгла́са священника *Мир всем*, поклонившись ему и друг другу, уходили в алтарь и погашали свечи.

БИБЛИОГРАФИЯ

Архимандрит Херувим Карабелас

ВОСПОМИНАНИЯ О САДЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Монастырь Святого Духа, Афон, 1981, 326 с.

В предисловии, написанном архимандритом Тимофеем из афонского монастыря Святого Духа, рассказывается об истории возникновения этой книги. Ее автору, архимандриту Херувиму, явилась Пресвятая Богородица и благословила его описать жизнь Святой Горы.

Но эту книгу нельзя рассматривать как увлекательный рассказ об Афоне, его храмах и библиотеках, святых отцах, подвизавшихся на Святой Горе, и о сегодняшних насельниках обителей. Это — повествование о годах тяжелой подвижнической жизни.

В 1938 году будущий архимандрит Херувим прибыл на Афон с целью принять монашеский постриг и посвятить себя служению Господу. Делясь первыми впечатлениями о Святой Горе, автор уделяет много внимания описанию Лавры святого Афанасия монастырю святого Григория, пещере святого Нифонта Кавсокаливского и особенно монастырю святого Дионисия, сразу полюбившемуся ему больше других.

Приняв постриг, отец Херувим поселился в общежительном монастыре святой Анны. Наиболее яркой и запоминающейся главой книги является рассказ о первой его исповеди на Афоне у духовника этой обители отца Христофора, строгого подвижника. После исповеди началось внутреннее перерождение отца Херувима: он становится воином Христовым, ведущим духовную брань с грехом и злом. Постепенно Господь открывает ему Небесное среди земной жизни: он видит ангельский образ жизни богоносных подвижников — святых афонских старцев и усматривает прообраз истинного славословия Бога в православном богослужении, совершаемом по уставному чину. Поэтому в книге много говорится о насельниках Святой Горы, об их ежедневном подвиге и скромной суровой жизни. Завершая свой труд, архимандрит Херувим воздает хвалу Царице Небесной и монахам Святой Горы, которым посвящает свою книгу.

П.

Архимандрит Тимофей

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Монастырь Святого Духа, Афон, 1981, 116 с.

Начиная повествование о великом подвижнике Русской Православной Церкви — Преподобном Сергии Радонежском, автор пишет: «...Мало кто из деятелей Церкви столь сильно повлиял на жизнь своего народа, как Преподобный Сергий на ход исторических событий на Руси». Особенно обстоятельно архимандрит Тимофей говорит о том бесценном вкладе, который внес Преподобный в победу русского народа над монголо-татарскими поработителями в битве на Куликовом поле.

Основной канвой книги служит «Житие Преподобного Сергия», написанное в 1418 году Епифанием Премудрым, а затем обработанное и дополненное Пахомием Логофетом. Жизнеописание Преподобного автор начинает с детства отрока Варфоломея, будущего Сергия, говорит о его родителях и сродниках. Описывается видение отроку Варфоломею в лесу, которое послужило переломным моментом в его жизни. В следующих главах прослеживается духовный путь инока Сергия — от молодого монаха до игумена монастыря Святой Троицы. Устроение обители сопровождалось многими лишениями и трудностями: был недостаток в пище, воске и ладане, многочисленные дикие звери блуждали в окрестности. Но, несмотря на все это, братия под руководством Преподобного духовно возрастала. Благоустраивался и сам монастырь. В обитель Святой Троицы стекались монахи и люди, стремившиеся к монашеской жизни, со всей Руси.

Много внимания архимандрит Тимофей уделяет чудесам, сотворенным игуменом Сергием, а также духовным дарам, которыми наделил его Господь.

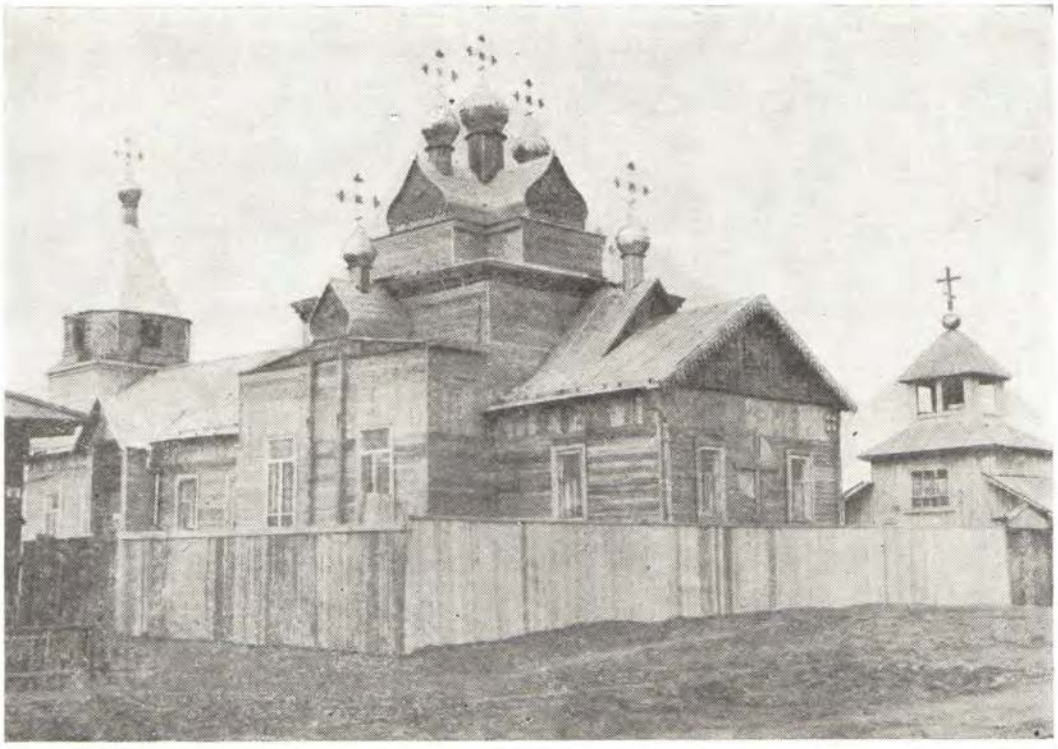
Далее автор переходит к оценке значения Преподобного Сергия в духовном просвещении земли Русской. Его ученики устроят монастыри в Москве, Серпухове, Коломне, которые потом становятся средоточиями духовной жизни. Так, преподобный Андроник основал монастырь Спасова Преображения в окрестностях Москвы (ныне Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева; теперь в черте города), прославленный подвизавшимися в нем святыми иконописцами. Племянник Преподобного Сергия, игумен Феодор, основал подмосковный монастырь — Симонов, монахи которого Пересвет и Ослябя прославились мужеством на поле Куликовом.

Значение деятельности Преподобного Сергия для освобождения земли Русской от монголо-татарского ига и ее объединения поистине безмерно, как и для духовно-культурного возрождения страны. Незадолго до его блаженной кончины Преподобному явилась Пресвятая Богородица, Которая предрекла, что основанный им монастырь никогда не запустеет. Заканчивая свое повествование, автор доводит нас до описания событий XVII века — Смутного времени, когда войска интервентов подступили к стенам Троицкого монастыря. Благодаря чудесному заступничеству Преподобного Сергия иноки вместе с другими защитниками выдержав 18-месячную осаду, отстояли обитель.

П.

Сдано в набор 9.IV.1982 г. Подписано в печать 14.V.1982 г. Заказ 505.

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области

Храм во имя Святителя Николая в Якутске

К стр. 2

Божественную литургию 4 октября 1981 года, в день освящения храма Святителя Николая в Якутске, совершает епископ Иркутский и Читинский Мефодий

К стр. 21

ИСПРАВЛЕНИЕ

В журнале «Московской Патриархии», 1982, № 5, на стр. 62, по вине Чеховского полиграфкомбината, верхнюю строку читать как подпись под нижестоящим клише.

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ