ISSN 0201-7348

4
1986

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК, ИГУМЕН СИНАЙСКИЙ

Икона 70-х годов XX века

Преподобный Иоанн Лествичник родился около 570 года. 16-ти лет он оставил жизнь в миру и подвизался в Синайском монастыре в строгом послушании у духовного отца. Через 19 лет, по преставлении старца, преподобный Иоанн удалился в пустыню, где 40 лет провел в уединении и молитве. Избранный в 75-летнем возрасте управлять Синайской обителью, преподобный Иоанн на основании своего духовного опыта написал сочинение «Лествица», получившее широкую известность в христианском мире. В нем преподобный описал 30 степеней, или ступеней, восхождения к духовному совершенству в борьбе с грехом.

Память преподобного Иоанна Лествичника совершается Церковью 30 марта/12 апреля и в четвертое воскресенье Святого Великого поста.

1986 ЖУРНАЛ № 4
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Пасхальное Послание Патриарха Московского и всея Руси Пимена . . . 2
Послание Патриарха Пимена Предстоятелям Православных, Главам инославных Церквей и генеральному секретарю ВСЦ 3
Обращение Глав Церквей и религиозных объединений СССР к верующим всего мира 6
Телеграмма председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчева в адрес МДА 8

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
Служения Святейшего Патриарха Пимена 9
Из жизни Духовных школ
300-летие Московской Духовной Академии
Приветственное слово Патриарха Пимена на торжественном акте . 10
Проф. К. М. Комаров, диакон Владислав Цыпин, В. Белов, М. Козлов Празднование 300-летия Московской Духовной Академии . . . 11
Диакон Михаил Городецкий. Архиепископ Брюссельский Василий. *(Некролог)* 34
Из жизни епархий 38
Вечная память почившим 39

ПРОПОВЕДЬ
Слово Патриарха Пимена перед Святой Плащаницей 40
Святитель Кирилл Иерусалимский. Из Огласительных слов. *(Продолжение)* 41
Преподобный Исидор Пелусиот. Толкование Нагорной проповеди . . 43
Архиепископ Черниговский Антоний. Победная песнь 44
Архимандрит Августин. В Неделю ваий 45
Толкования святых отцов на Ин. 1, 1—17 46

В ЗАЩИТУ МИРА
Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК в Пьештяни 48
Совместное заявление представителей Русской Церкви и ХСА . . . 49
Протоиерей Виктор Петлюченко. III Ассамблея за разоружение и мир в Бухаресте 50
Протоиерей Василий Новинский. Призыв к миру 51

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ
Священник Александр Жидков. Александро-Невский кафедральный собор в Прешове 53
А. Елисов, С. Васнев. К 35-летию Православного факультета в Прешове 54
III Международная консультация Синдесмоса в Ленинграде 55
Заседание ВСЦ, посвященное 1100-летию преставления святого Мефодия 56
Соболезнование в связи с кончиной старообрядческого протоиерея Евгения Бобкова 57

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
Архимандрит Тихон, В. Никитин. ВСЦ и проблема сохранения мира . 58
Экуменическая молитва в ЛДА 62
А. Т. Выставка в Перу 63
Консультация КЕЦ по изучению Лимского документа 65
Визит делегации ВЛФ 65

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ
Архиепископ Василий (Кривошеин). Несколько слов по вопросу о стигматах и Другие Главы 67

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Протоиерей Геннадий Нефедов, профессор К. Скурат. Таинство Покаяния. Чинопоследование исповеди 72
С. Трубачев. Песнопение «Чертог Твой вижду...» 75

БИБЛИОГРАФИЯ
Диакон Александр Мумриков. Архиепископ Василий (Кривошеин). Преподобный Симеон Новый Богослов. Париж, 1980 77
А. Самойлов. Минея-апрель 78
Правила приема в Духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1986/87 учебный год 79

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках
Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ
Ответственный секретарь — профессор К. М. КОМАРОВ
Адрес редакции: 119435, Москва, Погодинская ул., 20

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА
архипастырям, пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Мы веруем, что Иисус умер и воскрес
(1 Фес. 4, 14)

Источником и основой нашей религиозной жизни является вера. А вера в Воскресение Христово — это сущность нашей веры (1 Кор. 15, 14). Вера наша *утверждена на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем* (Еф. 2, 20).

Эта вера выдержала испытания временем. Господь Иисус Христос, приуготовляя Своих учеников к Своим страданиям, неоднократно говорил им, что Ему надлежит идти в Иерусалим и много пострадать, быть убиту и в третий день вокреснуть (Мф. 16, 21; Мк. 8, 31; Лк. 9, 22) .

Ученики ужасались, слушая слова своего Учителя. Несмотря на знание тайн Царства Небесного (Мф. 13, 11), они не могли еще понять, что свидетельства пророков о воскресении относятся к Самому Иисусу Христу (Ин. 20, 9).

Но вот позади гефсиманская ночь страданий и смерти Господа. Мироносицы слышат ангельскую весть: *Он воскрес* (Мф. 28, 6; Мк. 16, 6). Христос прославлен теперь уже не как Сын Человеческий, а как Сын Божий (Рим. 1, 4), в Котором обитает *вся полнота Божества телесно* (Кол. 2, 9).

Из учеников Христа лишь один Иоанн уверовал сразу (Ин. 20, 8). Вера остальных учеников должна была сделать еще один решительный шаг, чтобы стать верой всей Церкви. После многих колебаний во время явлений Воскресшего Господа (Мк. 16, 11—14; Лк. 24, 11) они уверовали в Его Воскресение. Апостолы видят Его и прикасаются к Нему (Ин. 20, 19—29), они вкушают вместе с Ним (Ин. 21, 9—13). Он посреди них Своим телом (Мф. 28, 9; Ин. 20, 20, 27), не подверженным теперь обычным законам земной жизни (Ин. 20, 19). С этого момента Воскресение Христово стало средоточием апостольской проповеди как основания христианской веры (Деян. 2, 22—35). Та́к родилась вера Церкви.

И ничто не может поколебать нашей веры, ибо сама смерть и ад не одолели ее в лице *Начальника и Совершителя веры* нашей (Евр. 12, 2). Вместе с апостолом Павлом мы можем сказать: *Я знаю, в Кого уверовал — в Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление* (2 Тим. 1, 12, 10).

В сей нареченный и святый день Пасхи Господней от лица нашей Матери-Церкви приветствую вас, возлюбленные архипастыри, пастыри, честно́е иночество, и всю нашу православную паству со светоносным Воскресением Христовым:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В наших храмах сегодня звучит радостный гимн победы жизни над смертью. И пусть ничто не омрачает нашей пасхальной радости.

Возлюбленные, настоящее лето благости Господней провозглашено Организацией Объединенных Наций Международным годом мира. Мы вступаем в него с надеждой, порожденной женевской встречей руководителей Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Мы не колеблемся в этой надежде, ибо непоколебимо миролюбие нашего Отечества и благословенно его стремление к освобождению человечества и всего творения Божия от угрозы ядерной катастрофы.

Вознося молитвы Христу, победившему смерть и даровавшему жизнь миру, будем неустанно умножать деятельное участие в миротворческом служении, дабы приблизить очищение земли от скверны ядерного оружия и преградить путь безумию милитаризации космического пространства.

Да будет неизменно ревностным наш повседневный труд на благо нашей великой Родины. Да пребывают доброе согласие и любовь в каждой нашей семье, в каждом нашем доме.

Мы верим во всепобеждающую силу Христова Воскресения. Эта сила обновила мир, погибавший во грехе, и ныне продолжает свое действие, устрояя Царство Божие в мире (Ин. 14, 27).

Да не ослабевают наши надежды на Бога, уверенность наша в конечном торжестве мира, правды и справедливости.

Итак, будем искать того, что́ служит к миру и ко взаимному назиданию. Бог же надежды да исполнит нас всякой радости и мира в вере (Рим. 14, 19; 15, 13).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова
1986 года
Москва

ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА

Его Святейшеству Святейшему ДИМИТРИЮ I, Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху

Ваше Святейшество
Святейший Владыко, возлюбленный о Господе Брат!

Известно, как глубоко обеспокоена миролюбивая общественность мира, включая религиозные круги, продолжающейся гонкой ядерных вооружений. Забота о сохранении священного дара жизни на Земле от гибели в огне ядерного всеуничтожения побуждает нас к постоянным поискам *того, что служит к миру и ко взаимному назиданию* (Рим. 14, 19).

С чувством сострадательной скорби пастыря Церкви Христовой мы видим, что, несмотря на постоянно предпринимаемые энергичные и обоснованные усилия со стороны многих государственных, общественных и религиозных деятелей мира, получающих понимание и поддержку самых широких кругов населения, человечество до сих пор продолжает жить под дамокловым мечом ядерной опасности, что оно все еще не обрело того мира, к которому призвал нас Господь (1 Кор. 7, 15). Арсеналы ядерных вооружений ныне переросли все разумные потребности национальной безопасности государств, если вообще можно говорить о

разумности накопления ядерного оружия, единственная способность которого — разрушать творение Божие.

Мы знаем, что современная международная жизнь ознаменована настойчивым стремлением народов к разоружению, к миру без оружия и войны. Но нам также хорошо известно, что существующие недоверие и нередко конфронтация между государствами различных политических и социальных систем затрудняют согласие между ними в этом отношении.

Однако после женевской встречи руководящих деятелей СССР и США, проходившей в ноябре 1985 года, в международных отношениях наметились определенные положительные сдвиги, и сейчас чада церковные с большой надеждой ожидают, что «дух Женевы» будет набирать силу.

Именно как реальное следствие женевских договоренностей, как их конкретизацию мы воспринимаем Заявление Советского руководителя Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС Михаила Сергеевича Горбачева от 15 января 1986 года.

Сознавая особую важность этого документа и руководствуясь религиозным долгом, мы сочли необходимым сообщить Вам, Ваше Святейшество, наше понимание содержащихся в Заявлении миролюбивых предложений, которыми наша страна ознаменовала начало Международного года мира.

Это прежде всего широкий комплекс смелых инициатив, опирающихся на глубокие научные выводы и включающих программу поэтапного уничтожения всего ядерного оружия на Земле к концу нашего века. Для нас, христиан, это время имеет особую значимость, ибо мы готовимся торжественно встретить 2000-летие Рождества Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего на Землю, чтобы спасти мир (Ин. 3, 17). Это побуждает нас с особым вниманием взирать на будущее, ибо от нас зависит, встретим ли мы великую дату Воплощения Ипостасного Слова Божия на цветущей Земле или же она будет выжжена ядерным пожарищем и заражена губительной радиацией.

Эта программа подкрепляется готовностью нашей страны идти на радикальные меры по контролю над вооружениями, включая инспекцию на местах. Разумеется, осуществление означенной программы возможно при взаимном отказе США и СССР от создания ударных космических вооружений.

Мы убеждены, что эти предложения не содержат в себе ничего ущемляющего интересы других государств. В них речь идет о предотвращении глобальной угрозы, и мы уверены, что успешное решение этой проблемы откроет для человечества новую и благую эпоху.

Мы разделяем содержащиеся в Заявлении Михаила Сергеевича Горбачева напоминание о недопустимости подчинения государств стихии ядерной гонки и призыв к их руководителям определять свои действия новым политическим мышлением, опирающимся на обостренное сознание ответственности за судьбы народов.

Самоочевидна опасность региональных конфликтов для мира в целом. Они должны находить скорейшее мирное и справедливое разрешение, говорится в Заявлении. Недопустимо связывать эти конфликты и их упразднение с осуществлением мер в сфере ядерного разоружения. Можно лишь приветствовать этот призыв, отражающий насущное и реалистическое видение происходящих событий.

Само собой разумеется, что сокращение и затем упразднение ядерных вооружений высвободит исключительные по своему объему материальные и финансовые ресурсы. Это облегчит социальное развитие в СССР, США и других ядерных державах, расходующих ныне огромные средства на вооружения. Это даст им возможность значительно увеличить свою помощь развивающимся странам, дабы последние могли скорее решить проблемы голода, бедности, отсутствия нормального медицинского обслуживания и должной системы образования и многое другое.

Мы верим, что предлагаемая программа мира будет воспринята повсеместно как убедительное свидетельство глубокого миролюбия Советского Союза, его ответственного отношения к своим международным обязательствам.

Принимая во внимание особую важность предотвращения ядерной катастрофы — самой животрепещущей проблемы выживания человечества, чада Русской Православной Церкви воспринимают Заявление Советского руководителя как исключительный по своей важности шаг в направлении к всеобщему разоружению и разрядке.

С надеждой мы ожидаем, что новая мирная программа Советского Союза будет по достоинству оценена Вашим Святейшеством и поможет дальнейшему развитию традиционной и плодотворной миротворческой деятельности Вашей Святой Церкви. Мы верим, что совместные усилия христиан, Господу споспешествующу, могут многое сделать на путях освобождения человечества от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, для приближения возвещенного пророком времени, когда народы *перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать* (Ис. 2, 4).

Бог наш да восполнит всякую нужду нашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом (Флп. 4, 19).

С неизменной братской к Вашему Святейшеству о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва
19 февраля 1986 года

С таким же Посланием Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН обратился ко всем Предстоятелям Православных Церквей:

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 Послания по этому же вопросу:

Святейшему *ИОАННУ ПАВЛУ II*, Папе Римскому; Ватикан
Его Милости д-ру *РОБЕРТУ РАНСИ*, Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту; Лондон
Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей д-ру *ЭМИЛИО КАСТРО;* Женева

ОБРАЩЕНИЕ

Глав Церквей и религиозных объединений Советского Союза к верующим всего мира

Дорогие братья и сестры!

К вам, последователям различных религий мира, обращаемся мы, Главы Церквей и религиозных объединений Советского Союза. Мы выражаем волю к прочному и справедливому международному миру многих миллионов буддистов, иудаистов, мусульман и христиан нашей страны в один из наиболее ответственных периодов истории, могущий стать поистине переломным для всей человеческой семьи.

Мы делаем это в глубокой надежде на понимание и поддержку нашей позиции религиозными братьями и сестрами во всем мире.

Великое завоевание человеческого разума — энергия атома грозит ныне катастрофическими последствиями для всего рода человеческого, для всей Земли в случае возникновения ядерной войны. Продолжающаяся разработка все более изощренных видов ядерного оружия и его непрерывное наращивание лишь приближают катастрофу самоуничтожения людей.

Эта опасность в настоящее время становится более ощутимой и приобретает значительно больший масштаб в связи с выходом гонки вооружений в космическое пространство, реальным выражением которого и является американская так называемая стратегическая оборонная инициатива.

Непрерывно возрастающая угроза существованию жизни настойчиво побуждает людей доброй воли изыскивать пути и средства, какие были бы способны сохранить нашу прекрасную Землю для мирной жизни настоящего и будущих поколений людей.

Этой беспрецедентно насущной задаче и посвящены новые мирные инициативы Советского руководителя Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС Михаила Сергеевича Горбачева, какие он изложил в своем Заявлении от 15 января 1986 года. Они являются выражением миролюбивых чаяний советских людей. Мы считаем предложения этого Заявления конкретным наполнением договоренностей, достигнутых на советско-американской встрече на высшем уровне в Женеве, встрече, которая с такой выстраданной надеждой и воодушевлением была воспринята во всем мире.

В своем понимании чрезвычайных по важности инициатив, содержащихся в Заявлении, мы исходим из убеждения, разделяемого каждой из наших религий, что жизнь представляет собой величайший и бесценный дар свыше, что право на жизнь и надежда на будущее для каждого человека священны, что род человеческий един по своему происхождению и что он имеет общее предназначение, и поэтому каждый человек, каждый народ призваны с братской любовью относиться к другим людям, к другим народам.

Именно утверждение права на жизнь для каждой человеческой личности, для каждого народа отстаивает это Заявление и прежде всего его первое и основное предложение: поэтапное полное освобождение Земли от скверны ядерного оружия к 2000 году. Вместе с тем, естественно, предусматривается взаимный отказ СССР и США от создания ударных космических вооружений.

Выдвинутое предложение учитывает позиции партнеров, обладающих ядерным оружием, и предусматривает контроль за уничтожаемыми и ограничиваемыми вооружениями, включая инспекцию на местах. Оно подкрепляется решением продолжить на три месяца односторонний мораторий Советского Союза на все ядерные испытания и заверением о том, что наша страна сделает все возможное для ускорения советско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружениям в Женеве.

Другими важными, принципиальными предложениями являются задачи уничтожить в текущем столетии химическое оружие и добиться согласованного сокращения обычных вооружений и вооруженных сил.

Эти предложения касаются всех ре-

гионов мира. Поскольку Советский Союз расположен и на азиатском континенте, то в Заявлении содержится также суждение о путях и средствах формирования системы безопасного и прочного мира, насущно необходимого всем народам Азии.

Дорогие братья и сестры, отдадим должное тому высокому нравственному смыслу, каким проникнуто Заявление М. С. Горбачева. Оно подлинно обращено к созиданию нового морального климата в международных отношениях, к становлению нового политического мышления, к обострению сознания ответственности государственных деятелей за судьбы народов, к установлению доверия в отношениях между всеми государствами, к осознанию всеми людьми объединяющего их чувства человеческой общности.

Мы считаем знаменательным, что наша страна выступила со столь реалистической миротворческой программой в самом начале 1986 года, провозглашенного Организацией Объединенных Наций Международным годом мира.

Мы глубоко надеемся, что в преддверии третьего тысячелетия, в обстановке, грозящей трагическим завершением истории человечества, правительства всех ядерных держав, руководимые сознанием своей ответственности перед настоящим и будущими поколениями, найдут в себе необходимые решимость и мужество вступить на путь разоружения, на путь, ведущий к избавлению нашей Земли от грозящей ей гибели.

На смену политике вооружения должен прийти новый принцип — разоружение для развития, что прежде всего относится к нашим страждущим братьям и сестрам в развивающихся странах.

Мы исповедуем нашу убежденность в том, что разум и добрая воля людей должны восторжествовать над безумием и враждой. Должны оправдаться чаяния народов, жаждущих прочного и справедливого мира, мира, в котором они все могли бы жить достойно человека — венца Творения.

От имени последователей всех религий в нашей стране мы, Главы Церквей и религиозных объединений, считаем своим нравственным долгом обратиться к религиозным деятелям, к верующим всего мира с братским призывом возвысить свой голос в поддержку предложений, содержащихся в Заявлении Михаила Сергеевича Горбачева, предложений, отвечающих, мы убеждены, общим интересам и благу всех людей и способных привести к подлинной безопасности всех народов, к взаимопониманию, доверию и согласию между Севером и Югом, Западом и Востоком.

Мы верим, что люди веры в соединении со всеми людьми доброй воли вместе явятся той несокрушимой силой, какая приблизит наступление на Земле мира без оружия и войн, мира, в котором все народы будут жить подлинно единой человеческой семьей.

Да пребудут благословение и помощь свыше со всеми любящими мир и следующими его путями.

От Армянской Апостольской Церкви
ВАЗГЕН I, Верховный Патриарх и Католикос всех армян

От Церкви адвентистов седьмого дня
Михаил Петрович КУЛАКОВ, председатель Совета Церкви адвентистов седьмого дня в РСФСР

От Центрального духовного управления буддистов СССР
Бандидо хамбо лама *Жимба Жамсо ЭРДЫНЕЕВ*, председатель Центрального духовного управления буддистов СССР

От Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов
Василий Ефимович ЛОГВИНЕНКО, председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов

От Грузинской Православной Церкви
ИЛИЯ II, Католикос-Патриарх всей Грузии,
Архиепископ Мцхетский и Тбилисский

От Евангелическо-Лютеранской Церкви в Латвийской ССР
пастор *Эрик Янович МЕСТЕРС*, советник Президиума Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии

От Евангелическо-Лютеранской Церкви в Литовской ССР
Ионас КАЛЬВАНАС, епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Литвы

От Евангелическо-Лютеранской Церкви в Эстонской ССР
д-р *Эдгар ХАРК*, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии

От иудейских общин
Адольф Соломонович ШАЕВИЧ, главный раввин Московской хоральной синагоги
От Методистской Церкви Эстонии
Олав ПЯРНАМЕТС, суперинтендент Методистской Церкви Эстонии
От Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана
муфтий *Шамсуддин БАБАХАНОВ*, председатель Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана
От Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири
муфтий *Талгат ТАДЖУДДИН*, председатель Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири
От Духовного управления мусульман Закавказья
шейх уль-ислам *АЛЛАШУКЮР*-паша Заде, председатель Духовного управления мусульман Закавказья
От Духовного управления мусульман Северного Кавказа
муфтий *Махмуд ГЕККИЕВ*, председатель Духовного управления мусульман Северного Кавказа
От Реформатской Церкви Закарпатья
Павел ФОРГОН, епископ Реформатской Церкви Закарпатья
От Римско-Католической Церкви в Латвийской ССР
Юлиан кардинал ВАЙВОДС, апостолический администратор Рижской Митрополии
От Римско-Католической Церкви в Литовской ССР
Людас ПОВИЛОНИС, титулярный архиепископ Аркавикский, апостолический администратор Каунаса и Валкавишкиса
От Русской Православной Церкви
ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси
От старообрядческой Архиепископии Московской и всея Руси
АНАСТАСИЙ, епископ Донской и Кавказский
От старообрядческой древлеправославных христиан Архиепископии Новозыбковской, Московской и всея Руси
ГЕННАДИЙ, архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Руси древлеправославных христиан-старообрядцев
От Высшего Старообрядческого Совета в Литовской ССР
Иван Исаевич ЕГОРОВ, председатель Высшего Старообрядческого Совета в Литве
От Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины
Иоанн МИРОЛЮБОВ, духовный наставник Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины
От Московской Преображенской старообрядческой общины
Михаил Иванович ЧУВАНОВ, председатель Московской Преображенской старообрядческой общины
От Московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия
Петр Николаевич ХВАЛЬКОВСКИЙ, заместитель председателя Московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия
От Ленинградской общины христиан-старообрядцев поморского согласия
Иларион Михайлович ПЕТРОВ, председатель Ленинградской общины христиан-старообрядцев поморского согласия

11 февраля 1986 года

Приветственная телеграмма председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчева

Ректору епископу Александру, профессорам, преподавателям, студентам Московской Духовной Академии

Совет по делам религий поздравляет вас с 300-летием Московской Духовной Академии. Она играет заметную роль в жизни Русской Православной Церкви. Здесь созданы необходимые условия для подготовки церковных кадров, для воспитания у будущих священнослужителей, богословов и деятелей Церкви патриотических чувств и высоких качеств. Академия стала местом проведения межрелигиозных встреч Глав и представителей Церквей и религиозных организаций СССР, международных миротворческих форумов.

Совет по делам религий выражает надежду, что Московская Духовная Академия и ее воспитанники будут и впредь активно участвовать в патриотической миротворческой деятельности, направленной на сохранение мира, на благо социалистического Отечества.

28 декабря 1985 года *К. М. ХАРЧЕВ*

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ

25 (12) февраля, праздник в честь Иверской иконы Божией Матери, день памяти святителя Алексия, Московского и всея России чудотворца, Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин в Богоявленском патриаршем соборе, а накануне в том же соборе совершил всенощное бдение в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и архиепископа Зарайского Иова.

МАРТ

2 марта (17 февраля), Неделя о блудном сыне. Накануне Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова совершил в патриаршем соборе всенощное бдение.

9 марта (24 февраля), Неделя о Страшном суде. Накануне Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Иова совершил в патриаршем соборе всенощное бдение. Во время чтения канона на утрене Его Святейшество помазывал молящихся освященным елеем.

Святейший Патриарх Пимен за всенощным бдением в Богоявленском патриаршем соборе накануне праздника в честь Иверской иконы Божией Матери и Святителя Московского Алексия, 24 февраля 1986 года

Святейший Патриарх Пимен в патриаршем соборе у раки со святыми мощами Святителя Алексия, Московского и всея России чудотворца, 24 февраля 1986 года

Приветственное слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА на торжественном акте в честь 300-летия МДА

29 декабря 1985 года

Ваше Преосвященство, досточтимый Владыко ректор!
Дорогие наставники и учащиеся!
Глубокоуважаемые гости!

Сердечно приветствую вас со славным трехсотлетием Московской Духовной Академии, с юбилеем, который имеет большое значение для всей Русской Православной Церкви.

Основание высшей богословской школы в Москве явилось результатом напряженных усилий нашей Церкви утвердить православный характер духовного образования в России, отстоять ортодоксальность отечественной богословской мысли. Учрежденная по благословению Святейшего Патриарха Иоакима учеными монахами Иоанникием и Софронием Лихудами, Московская Академия стала очагом духовного просвещения для России и всего христианского Востока.

Новый период в истории Академии наступил в 1814 году, когда она обрела приют в Лавре Живоначальной Троицы и Преподобного Сергия. Игумен Русской земли принял в число своих благоговейных послушников тружеников богословской науки. Для Московской Академии наступила пора расцвета. Академия «У Троицы» стала крупнейшим научно-богословским центром. Имена профессоров и питомцев Академии стали украшением отечественной науки. Их труды снискали мировое признание.

В новый период своего бытия Московская Духовная Академия связала свою судьбу с судьбой Московской Духовной Семинарии.

Пребывая в послушании у тайнозрителя Пресвятой Троицы аввы Сергия, преподаватели и студенты Московских Духовных школ учатся у него опытному боговéдению, которое является венцом и конечной целью богословия. Для христианина смысл жизни заключается в стяжании благодати Святого Духа, немыслимом без подвижничества, без уподобления Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Главная задача Духовных школ состоит в воспитании достойных подражателей Подвигоположнику Христу, стоящих на страже Истины, способных научить церковный народ новой жизни во Христе.

Сердце верного пастыря, послушного воле Пастыреначальника, преисполнено особой любовью к пастве, подобной той любви, которой *Христос возлюбил Церковь* (Еф. 5, 25). Истинный пастырь живет не своей жизнью, а жизнью народа Божия. Он несет на своих немощных человеческих раменах бремя забот о спасении каждой из словесных овец стада, вверенного его попечению.

Преизобильная пастырская любовь не замыкается церковной оградой: она изливается на весь мир и всех обнимает. Святая Церковь устами своих служителей возносит непрестанную молитву *о мире всего мира*. Она воспитывает своих чад в духе миролюбия и деятельно сотрудничает с различными религиозными и общественными движениями ради упрочения мира на Земле. Наставники Духовных школ призваны растить пастырей-миролюбцев и миротворцев, ибо, по самой сути своей, служение священника является служением примирения.

Юбилейные торжества Московской Духовной Академии предшествуют другому великому юбилею — тысячелетию Крещения Руси. Событие Крещения явилось важнейшей вехой не только в истории Церкви, но и в духовном становлении русского народа. Русская Православная Церковь за всю свою тысячелетнюю историю была неразрывно связана с

народом. Ее материнская любовь к Богохранимой стране нашей с особой жертвенностью проявлялась при судьбоносных испытаниях, которым не раз подвергалась наша Родина.

Ныне, призывая православных христиан к трудолюбию, к нравственной чистоте и гражданской ответственности, Церковь продолжает свое патриотическое служение.

Еще раз поздравляю вас с историческим юбилеем. Молю Пастыреначальника Иисуса Христа, да ниспошлет Он вам предстательством Пресвятой Борогодицы, молитвами Преподобного отца нашего Сергия и всех святых Радонежских Свою Небесную помощь в вашем самоотверженном труде на благо Церкви и родного Отечества!

Празднование 300-летия Московской Духовной Академии

1985 год завершился важным событием в жизни Русской Православной Церкви —празднованием 300-летия основания Московской Духовной Академии.

Основанная 25 декабря (по новому стилю) 1685 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Иоакима, учеными монахами братьями Иоанникием и Софронием Лихудами как средоточие духовного просвещения для православного Востока, Славяно-греко-латинская Академия, переименованная после создания Российской Академии наук и Московского университета в Московскую Духовную Академию, на протяжении 300 лет своей славной истории была не только высшей школой богословской науки, но и хранительницей истинной веры, подлинного благочестия и христианской нравственности.

Постановлением Совета Московской Духовной Академии, утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом, было определено ознаменовать 300-летие Московской Духовной Академии проведением праздничного богослужения, научно-богословской конференции и торжественного юбилейного акта.

С этой целью Советом Московских Духовных Академии и Семинарии в начале 1985 года, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, была создана юбилейная комиссия во главе с ректором епископом Дмитровским Александром, которая рассмотрела и утвердила темы докладов участников конференции, призванных отобразить библейскую, богословскую, церковно-историческую и пастырскую проблематику, историю Академии и ее сегодняшний день.

Сотрудниками Церковноархеологического кабинета (ЦАК) была подготовлена выставка «300 лет Московской Духовной Академии», на стендах которой широко представлены подлинники и копии архивных документов, хранящиеся в ЦАКе, а также полученные из частных собраний и фондов Центрального государственного исторического архива, в том числе факсимиле «Привилегии на Академию» 1682 года, автографы иеромонаха Симеона Полоцкого († 1680), митрополита Московского Платона (Левшина; †1812), рукописи и печатные труды профессоров Академии и их портреты, виды и планы московских Богоявленского и Заиконоспасского монастырей, Троице-Сергиевой Лавры, уникальные гравюры и фотографии. Экспозиция построена в хронологическом порядке и освещает три основных этапа в истории старейшей в России Духовной школы: от основания в 1685 году до перевода в Троице-Сергиеву Лавру в 1814 году, от 1814 года до конца синодального периода, от возрождения в 1944 году до наших дней. Один из стендов полностью посвящен Покровскому храму Академии, устроенному по благословению святителя Иннокентия, митрополита Московского († 1879, память 31 марта и 23 сентября), в 1870 году. Обширные справочно-информационные материалы, схемы, сводные таблицы, указатели помогают создать целостное представление об учебном процессе, духовно-нравственном воспитании учащихся и научно-богословской деятельности МДА.

НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В научно-богословской конференции, проходившей 26—27 декабря 1985 года, приняли участие митрополиты Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Калининский и Кашинский Алексий, Львовский и Тернопольский Никодим, митрополит Бострский Василий Самаха (Антиохийский Патриархат), архиепископы Волоколамский Питирим, Рязанский и Касимовский Симон, Владимирский и Суздальский Серапион, епископ Солнечногорский Сергий, профессора, преподаватели и учащиеся Московских Духовных школ, представители Духовных школ Ленинграда и Одессы, братских Православных Церквей и международных христианских организаций.

Конференция началась в Большом актовом зале пением молитвы *Царю Небесный*. В своем вступительном слове ректор Академии епископ Дмитровский АЛЕКСАНДР выразил признательность иерархам, представителям Духовных школ нашей Церкви и всем зарубежным гостям за внимание и интерес, который они проявили, прибыв на юбилейные торжества.

С докладом «Академическое богословие: исторический обзор» выступил проректор МДА профессор д-р М. С. ИВАНОВ. (Доклад опубликован в «Журнале Московской Патриархии», 1986, № 1, с. 59—70.) Он рассказал об этапах длительного и сложного пути становления богословской мысли в Московской Духовной Академии, преодолении чуждых влияний Запада, постепенном обретении внутренней самостоятельности, накоплении духовных сил и опыта.

Преподаватель МДА священник ВАСИЛИЙ СТРОГАНОВ в докладе «Библейская наука в Московской Духовной Академии» рассказал об основных вехах развития текстологии славянского перевода Библии. Рассмотрев выполненное в 1849—1862 годах по инициативе митрополита Филарета (Дроздова) протоиереем Александром Горским и К. И. Невоструевым († 1873) «Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки» — труд, заложивший основы отечественной славянской библеистики, а также работы профессора МДА Г. А. Воскресенского († 1918) «Евангелие от Матфея по основным спискам четырех редакций славянского евангельского текста» и «Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка», священник Василий Строганов сделал вывод, что разработка классификации славянских рукописей невозможна без учета трудов ученых Московской Духовной Академии. Традиции прежней Московской Духовной Академии в изучении Нового Завета в Боголовский институт принес протоиерей В. В. Платонов († 1948). Его преемниками по кафедре Нового Завета были профессор Н. П. Доктусов и доцент священник Константин Нечаев (ныне архиепископ Волоколамский Питирим). Своеобразным итогом деятельности кафедры, серьезное внимание уделяющей пастырскому применению библейской экзегетики, стала подготовка 5-го тома Настольной книги священнослужителя.

Секретарь Совета Академии профессор архимандрит ПЛАТОН в докладе «Нравственное богословие в системе духовного образования» отметил, что изучение нравственного богословия приобретает все большее значение в связи с миссией православного свидетельства в современном христианском мире и в еще большей степени — в связи с миротворческим служением Русской Православной Церкви. Докладчик подчеркнул принципиальную важность осмысления и раскрытия нравственного начала, проникающего собой все Предание и учение Церкви, в рамках нравственного богословия.

Нравственное богословие как наука сформировалось лишь в относительно новое время. В прежней Академии в этой области были свои достижения, встречались и противоречия. Отход от византийской традиции и влияние западного морализма породили больше всего соблазнов именно в нравственном богословии. Поэтому сейчас настоятельно стоит задача вдохнуть в процесс богословского образования новое содержание. Нравственное богословие должно выйти за рамки антропологической системы и стать прежде всего словом о Боге. Учению Церкви о Боге Творце, Законодателе и Освятителе должно соответствовать рассмотрение человека в трех аспектах: природном, культурном и харисматическом от греч. хáрис, харизма — благодать, дар. дарование).

В курсах нравственного богословия получают богословское обоснование такие важные современные проблемы, как гражданский долг пастыря, патриотическое служение Церкви, сотрудничество со всеми миролюбивыми силами.

В заключение доклада архимандрит Платон остановился на важном разделе курса — аскетике. Согласно святоотеческой аскетике, высшая созерцательная жизнь в Боге имеет условием правильное отношение к нравственным ценностям и ко всей той культурной и истори-

ческой действительности, в которой каждый человек должен себя осознать и проявить, реализовав тем самым превечный Божественный замысел о себе как о личности.

Преподаватель МДА И. Н. ЭКОНОМЦЕВ в докладе «Историческая школа Московской Духовной Академии» отметил, что до XIX века в России не существовало систематической церковно-исторической науки. Духовный регламент рекомендовал привлекать исторический материал «для развлечения» при изучении языков. Несмотря на то, что в средневековье историзм пропитывал все стороны национальной культуры Руси, на Западе было распространено мнение, что русский народ якобы народ неисторический. Ощущение неисторичности выросло из попытки Петра I изменить традиционный ход развития страны.

В начале XIX века в русском обществе углубляется интерес к прошлому Отечества. Основоположником русской исторической науки явился Н. М. Карамзин, — первый том его «Истории государства Российского» вышел в 1805 году. В том же году в Московской Духовной Академии было введено изучение церковной российской истории, курс которой написал митрополит Московский Платон.

Митрополит Московский Филарет открыл новый этап в развитии русской церковно-исторической науки, который был обусловлен ростом национального и религиозного, православного, самосознания. Родоначальниками церковно-исторической школы Московской Академии стали сподвижники митрополита Филарета — архиепископ Черниговский Филарет и протоиерей Александр Горский. Их метод был основан на обращении к источникам и научной критике их; историческом подходе к богословским дисциплинам; критике концепций, порожденных западным рационализмом.

Из школы протоиерея Александра Горского вышел протоиерей Сергий Смирнов, автор фундаментального труда «История Славяно-греко-латинской Академии», и Е. Е. Голубинский († 1912). Публикация его капитальной «Истории Русской Церкви» стала событием в отечественной церковно-исторической науке. Докладчик отметил, что этому труду, как и другим сочинениям ученого, присущ, однако, гиперкритицизм, вступающий иногда в противоречие с задачами церковного историка.

Глубокое воздействие на развитие церковно-исторической науки оказал В. О. Ключевский. Рассматривая критику источников как основу любого серьезного исследования, он вместе с тем был далек от упрощенного подхода к этому вопросу. Ярким представителем исторической школы МДА был Н. Ф. Каптерев († 1918), который, разрабатывая специальные темы, поднимал важные церковно-исторические проблемы.

В конце XIX века в Академии возрастает интерес к проблемам всеобщей истории, большой вклад в разработку которой внес А. П. Лебедев († 1908).

В докладе ректора Софийской Духовной Академии имени святого Климента Охридского ставрофорного священноиконома НИКОЛАЯ ШИВАРОВА «Русско-болгарские связи в области богословской литературы и некоторые задачи для совместных исследований» дана широкая панорама взаимоотношений Русской и Болгарской Церквей на литературном и богословском поприще в различные исторические эпохи, начиная со времени возникновения славянской литературы, связанного с именами

святых просветителей славян равноапостольных Кирилла и Мефодия и их учеников, особенно святого Климента, епископа Охридского, Иоанна, Экзарха Болгарского, и других, а также в XI—XIV веках, когда центр русско-болгарских контактов переместился на Афон, в период османского владычества и в Новое время. Ставрофорный священноиконом Николай Шиваров подчеркнул, что взаимоотношения русского и болгарского народов всегда носили плодотворный и взаимообогащающий характер.

Спорам, возникшим в русском обществе вокруг новых направлений в иконописании в период, предшествовавший петровским реформам, был посвящен доклад доцента МДА протоиерея ВЛАДИМИРА ИВАНОВА «К истории изучения церковного искусства в Московской Духовной Академии: иеромонах Симеон Полоцкий и русская иконопись второй половины XVII века». Московская Духовная Академия, отметил докладчик, уделяла пристальное внимание вопросам искусства, в особенности иконописи. У истоков славяно-греко-латинской Академии стоял иеромонах Симеон Полоцкий, богослов, поэт, педагог, проявлявший большой интерес к церковному искусству. Переселившись в Москву в 1664 году, Симеон Полоцкий «попадает в атмосферу бурных споров по принципиальным вопросам церковной жизни», когда горячо обсуждалось в Москве и состояние иконописи. Ревнители старины воспринимали новые тенденции в иконописании, проводниками которых были Симон Ушаков и мастера

Оружейной палаты, как гибель древних традиций, как духовную катастрофу. Иконописец Иосиф Владимиров в своем трактате об искусстве выступил апологетом нового направления иконного письма.

Свои воззрения Симеон Полоцкий изложил в прошении царю Алексею Михайловичу о мерах к улучшению иконописания и в других сочинениях. Они во многом близки эстетическим воззрением приверженцев нововведений, исповедовавших теорию «живоподобия». В то же время Симеон Полоцкий отделял сакральную суть иконы от ее художественного воплощения. Его взгляды отражают двойственный характер московской культуры второй половины XVII века с ее стремлением сочетать дотоле несочетаемое: византийско-русское наследие и западноевропейское барокко.

Наряду с приверженностью к традициям, Симеон Полоцкий многое усвоил от барóчного эмблематизма. Эмблематизм — характерная черта его мышления, он вполне соответствует стилю его словесности, его проповедей. Барóчные элементы в эстетических воззрениях и

вкусах Симеона Полоцкого отвратили его от крайностей натуралистического иллюзионизма, к которому стремились московские ревнители «живоподобия». Он был убежден, что только следование церковному канону гарантирует «доброкачественное богословие» иконы.

Доклад профессора МДА архиепископа Волоколамского ПИТИРИМА «В единении традиции и актуальности» посвящен воспоминаниям о первых годах существования Московских Духовных школ после их возрождения, которое связано с именами Святейших Патриархов Сергия и Алексия. В 1944 году в Новодевичьем монастыре в Москве открылись Пастырские курсы и Православный богословский институт. К преподаванию в них были привлечены выпускники прежних Духовных Академий. Контингент учащихся был весьма разнообразен: молодые и пожилые люди, лица с законченным гуманитарным образованием, глубоко изучившие святоотеческую письменность, и только овладевшие начатками славянской грамоты. Этот разноликий состав студентов объединяла пастырская настроенность.

Первым проректором Богословского института был С. В. Савинский (впоследствии протоиерей, † 1954). В прошлом он преподавал догматику в Черниговской Духовной Семинарии. С. В. Савинский до конца дней сохранил незыблемую ортодоксальность. В основу своего

курса он положил «Догматическое богословие» митрополита Макария (Булгакова; † 1882). Протоиерей Т. Д. Попов († 1962), выпускник Казанской Духовной Академии, читал пастырское и нравственное богословие. Профессор протоиерей Д. И. Боголюбов († 1953), известный миссионер синодального времени, имел большой опыт духовных бесед, говорил прекрасным выразительным языком. Лекции А. В. Ведерникова, секретаря, а затем инспектора Богословского института, отличались изящным литературным слогом и создали ему известность большого эрудита в области истории русской религиозной мысли и классической литературы. А. И. Георгиевский († 1984) в течение многих лет преподавал Церковный Устав и литургику, он был одаренным популяризатором Устава. Самые добрые воспоминания оставили о себе профессора и преподаватели Богословского института Н. И. Муравьев († 1963), Н. П. Доктусов († 1959), В. С. Вертоградов, А. А. Ветелев (впоследствии протоиерей; † 1976), Б. В. Вадковский.

В 50-е годы в МДА преподавали ее ректор протоиерей К. И. Ружицкий, профессор И. Н. Шабатин († 1972), большой знаток архивных документов, и многие другие.

Первый ректор Московских Духовных Академии и Семинарии профессор протоиерей Н. В. Чепурин († 1947), магистр богословия и кандидат биологических наук, был исключительно одаренной личностью. Всего полгода слушали студенты его вдохновенные беседы-проповеди, но они оставили глубокий след в их памяти. После него ректором был епископ Гермоген (Кожин, впоследствии митрополит Алеутский и Североамериканский; † 1954), богослов и проповедник.

Переезд в 1948 году в Троице-Сергиеву Лавру открыл новую страницу в истории Московских Духовных школ, преобразованных к тому времени в Московские Духовные Академию и Семинарию. Новым ректором был назначен протоиерей А. П. Смирнов († 1950). Его сменил протоиерей К. И. Ружицкий († 1964). Некоторое время должность инспектора занимал протоиерей В. Д. Шпиллер († 1984), вернувшийся на Родину из Болгарии и читавший курс истории и разбора Западных исповéданий.

Профессора и преподаватели Московских Духовных школ принимали деятельное участие в подготовке и работе Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей, проведенном в Москве в 1948 году по случаю празднования 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви.

Тогда на этом высоком Всеправославном Собрании прозвучал голос в защиту мира, который с таким трудом был завоеван тремя годами раньше и который готов был рухнуть при первых признаках «холодной войны». Но вскоре образовались Всемирный Совет Мира, Советский комитет защиты мира, Христианская Мирная Конференция, куда Русская Православная Церковь вошла через своих представителей. Среди зачинателей этого мирного движения были профессора нашей Духовной школы. Это был плодотворный период, тогда родилось понятие «богословие мира», и в его разработке участвовали те же наши учителя и наставники.

На современной стадии экуменического движения, когда в центре внимания оказалась пасторологическая тематика, перед богословами МДА стоит задача дать глубоко аргументированный православный ответ по вопросу о священстве и пастырстве.

В докладе «Школа Всероссийского Митрополита Макария» преподаватель МДА игумен Макарий подчеркнул, что учреждение Славяно-греко-латинской Академии совершилось в стране, богатой книжными и духовными традициями. В XVI веке самым выдающимся деятелем духовного просвещения на Руси был Митрополит Московский Макарий († 1563). Ему мы обязаны огромным сводом книг, названным Великими Четиими Минеями. При их создании Митрополит Макарий и его помощники использовали не только славянские, но и греческие, и латинские тексты.

Работа над памятниками отечественной агиографии поставила вопрос о всероссийском прославлении некоторых местночтимых святых, который решался на Соборах 1547 и 1549 годов, получивших название «Макарьевских». По инициативе Митрополита Макария был составлен первый систематический труд по отечественной истории — «Книга Степе́нная царского родословия». По его же благословению на Руси вышла первая печатная книга Апостол.

В докладе профессора протопресвитера ВИТАЛИЯ БОРОВОГО «Встреча с Западом» прослежена история русского общества в контексте борьбы Русской Православной Церкви за чистоту Православия. Московская Духовная Академия внесла свой вклад в противодействие чужеродным влияниям на русское общество и богословие. С начала основания Академия мыслилась цитаделью Православной Церкви «при неизбежном столкновении с иноверным Западом».

Богословы Западной Руси, оказавшейся в

XVI—XVII веках под польско-католическим влиянием, борясь против католической экспансии, нередко проникались идеями и методами схоластического богословия. Так было в Петровское и послепетровское время, вплоть до второй половины XVII века. В Синодальный период истории Русской Церкви влияние западного богословия, западной культуры и идеологии стало еще более ощутимым. Однако в плену западных влияний оказались высшие круги русского общества, народ же в целом мыслил и чувствовал себя прежде всего русским. Русская Церковь всегда самыми тесными узами была связана и соединена с народом.

Непомерное увлечение Западом в XVIII — первой половине XIX века вызвало естественную реакцию патриотически настроенной части русского общества, что нашло наиболее яркое выражение у славянофилов. Славянофилы не были шовинистами, они знали и любили Запад. Православные русские мыслители не отвергали идей общечеловеческой культуры, но стремились примирить в своей философии Восток и Запад на православной славянской и русской основе. Рассмотрев взгляды И. Аксакова, К. Леонтьева, Н. Данилевского, Н. Страхова, Ф. Достоевского и других русских мыслителей XIX века, а также богословскую систему профессора М. Тареева, докладчик отметил, что ими была предпринята попытка создать в противовес западной схоластике и рационализму русское национальное богословие, которое, однако, было оторвано от святоотеческих традиций.

Задачи Домостроительства спасения нашего верующего народа нельзя решать в порядке только повседневного пастырства и только молитвенно-литургического благочестия, сказал протопресвитер Виталий Боровой. На запросы современности относительно нашего свидетельства Истины мы призваны ответить богословским исповéданием. Богословие вновь становится в наше время проповедью, благовестием о Христе и Его Евангелии. Докладчик закончил выступление словами протоиерея Георгия Флоровского: «Молитвенное воцерковление, возвращение к отцам Церкви, свободная встреча с Западом — из таких и подобных мотивов и элементов слагается творческий постулат русского богословия в обстановке современности».

Доцент архимандрит МАТФЕЙ в докладе «Литургическое наследие Московской Духовной Академии» изложил историю становления московской литургической школы и охарактеризовал труды ведущих ее представителей. Историю развития литургики в Московской Духовной Академии автор делит на

три основных периода: первый, подготовительный — до 70-х годов XIX века, второй, становление русской литургической школы — с 70-х годов XIX века по 20-е годы XX века; третий, новый — с 1944 года до наших дней.

В первом периоде были предприняты попытки отойти от схоластического объяснения богослужения, священнодействий и обрядов и положить в основу изучения богослужения исторический метод исследования. Ректора МДА архимандрита Филарета (Гумилевского) следует считать одним из зачинателей русской исторической литургики. Другой видный литургист этого периода А. Л. Катанский († 1919) первый из русских богословов стал заниматься вопросами сравнительной литургики.

Этап становления академической литургической школы начал профессор И. Д. Мансветов († 1885), который, по словам Н. Н. Глубоковского, явился принципиальным реформатором литургики и стал фактическим основоположником ее научного бытия. В его капитальных работах решаются основные вопросы греческой и русской литургической традиций в плане их отношения к Иерусалимскому и Студийскому Уставу, а также Уставу Великой церкви в Константинополе. После кончины и. Д. Мансветова его преемником по кафедре литургики стал А. П. Голубцов († 1911), 25-летняя ученая деятельность которого оставила о нем память как об авторитетнейшем археологе-литургисте. Труды по специальной

литургической тематике, впоследствии получившей название «философии культа», можно найти в обширном богословском наследии священника Павла Флоренского († 1943).

Третий период развития литургической науки в Московских Духовных школах связан прежде всего с именем заслуженного профессора МДА А. И. Георгиевского († 1984), который более сорока лет возглавлял кафедру литургики.

Общими трудами отечественных богословов, сказал архимандрит Матфей, литургическая наука в Московской Духовной Академии снискала признание в мировой христианской науке.

Священник АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ выступил с докладом «Митрополит Московский Платон и русская культура его времени».

XVIII век характеризуется в истории Русской Церкви отказом от многих исторически сложившихся духовных ценностей и созданием новых форм, вызванных сближением Рос-

сии с Западом. Мудрость Церкви явила себя в благожелательном стремлении использовать светлую сторону явлений. И хотя богословская школа вынужденно создавалась на основе западного богословия, Церковь устраивала свою жизнь на основе православных святоотеческих традиций. Митрополит Московский Платон проявил себя ревнителем подлинной церковности, в нем примирялись противоположности русской жизни той эпохи. Всесторонне образованный и богато одаренный, автор различных церковных песнопений, знаток и ценитель поэзии, митрополит Платон пользовался заслуженным уважением в современном ему обществе.

С именем митрополита Платона связано совершенствование учебных программ Духовных школ, введение новых, в том числе светских, дисциплин. Через своих многочисленных учеников он оказал глубокое влияние на духовную и культурную жизнь России последующего столетия. Свою эпоху этот выдающийся церковный иерарх воспринимал как звено в цепи времен, отсюда его интерес к прошлому. Именно им написан первый учебный курс истории Русской Церкви. В понимании национальных исторических ценностей митрополит Платон стоял выше своего времени. Он высоко ценил древнерусское церковное зодчество, понимал значение сохранения памятников гражданской архитектуры, сам вел многообразную церковно-строительную деятельность. Ценя творчество и его свободу, митрополит Платон видел в нем символ духовного единения людей и христианской любви.

Завершил научно-богословскую конференцию доклад ректора МДА епископа Дмитровского АЛЕКСАНДРА «О пастырском служении».

Указав на многообразие задач, функций и назначений пастырского служения, автор сформулировал три положения относительно самой возможности пастырского служения. Пастырское служение возможно, во-первых, в силу Божественного установления. Этот фактор безусловен и абсолютен, так как относится к области Божественного Домостроительства и связан с посланничеством в мир Сына и Святого Духа, открывающих в мире Отца. Второй посылкой, определяющей возможность пастырского служения, является Божественное призвание человека к пастырству и принятие им Таинства Священства. Третьим фактором возможности пастырского служения является способность отвечать на запросы времени. Эта задача, претворяемая в пастырском служении, обусловлена самой природой Церкви, которая

существует в конкретных исторических и социальных структурах в статусе национальных Поместных Церквей. Поэтому каждый православный пастырь должен хорошо знать историю своей страны и своей Церкви. В Московских Духовных школах патриотическому и миротворческому воспитанию будущих пастырей Русской Православной Церкви придается исключительно важное значение.

Епископ Александр отметил далее, что 300-летний путь Московской Духовной Академии неизменно был связан с подготовкой пастырей Церкви, считавших высшим долгом служить нравственному и духовному преуспеянию церковного народа. В новых исторических и социальных условиях обобщенным выражением патриотического служения Русской Православной Церкви является пастырская деятельность приснопамятных Святейших Патриархов Тихона, Сергия, Алексия и ныне здравствующего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, отмеченная верностью Родине, благу и интересам родного народа. Преданность Отчизне Русская Православная Церковь засвидетельствовала в суровых и грозных испытаниях, выпавших на долю нашего народа в годы Великой Отечественной войны. После Победы Русская Православная Церковь активно включилась в борьбу за мир, а с момента вступления в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стала осуществлять миротворческое служение и в рамках этой всемирной организации, уделяя неизменное внимание вопросам мира, безопасности и международной справедливости.

Миротворческая деятельность Русской Православной Церкви в межконфессиональной сфере ознаменовалась проведением в столице нашей Родины Москве в 1977 и 1982 годах по инициативе Святейшего Патриарха Пимена Всемирных конференций религиозных деятелей по защите мира и сохранению жизни от ядерной катастрофы. Соответствие пастырского служения запросам времени всегда составляло задачу Церкви, задачу пастырско-богословского образования. В осуществлении этой задачи Московские Духовные школы видят исполнение возложенного на них Святейшим Патриархом и Священным Синодом послушания, видят свое историческое призвание.

Закрывая конференцию, епископ Александр выразил убеждение, что в жизни Московских Духовных школ настоящая юбилейная конференция стала особо важным событием, беспрецедентным по высокому уровню представителей, по глубине и диапазону охваченных тем, наконец, ввиду исключительности самого юбилея. Эту конференцию можно считать выдающимся событием академической жизни последнего времени и всей трехвековой истории Академии. То, что мы пережили в эти дни, продолжал Преосвященный ректор, позволяет нам оценить эту конференцию как большой праздник нашей отечественной богословской науки. Проведенная конференция имеет важное богословское и экуменическое значение. В докладе ее участников был намечен ряд актуальных богословских и церковно-исторических тем, которые должны получить дальнейшую разработку. Затем епископ Александр выразил благодарность и признательность высоким гостям и всем участникам конференции, явившейся своего рода исповеданием Московской Духовной Академией богословской истины.

28 декабря в академическом Актовом зале состоялось торжественное вручение диплома почетного члена Московской Духовной Академии видному богослову и экуменическому деятелю профессору богословского факультета Эрлангенского университета, ФРГ, известному другу Русской Православной Церкви г-же Фэри фон Лилиенфельд. На встрече присутствовали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, архиепископ Волоколамский Питирим, профессора, преподаватели и учащиеся.

Ректор епископ Александр во вступительном слове отметил большой вклад профессора Фэри фон Лилиенфельд в богословскую и церковно-историческую науку. Профессор архимандрит Платон огласил curriculum vitae новоизбранного почетного члена МДА, после чего Преосвященный Александр вручил диплом г-же Ф. фон Лилиенфельд. Профессор Ф. фон Лилиенфельд выразила благодарность Совету МДА за оказанную ей честь и поздравила наставников и студентов Академии со славным юбилеем. Затем она прочитала доклад «Молодой Иосиф Волоцкий как богослов», в котором тщательно проанализировано послание Преподобного Иосифа архимандриту Тверского Отроча монастыря Вассиану, написанное до 1477 года. В этом послании преподобный Иосиф Волоцкий излагает святоотеческое учение о ветхозаветных эпифаниях (с греч. — Богоявлениях) на примере явления Трех Ангелов Аврааму, которое легло в основу иконографии Святой Троицы.

В состоявшейся после доклада дискуссии приняли участие профессора МДА архиепископ Волоколамский Питирим и протопресвитер Виталий Боровой, которые высоко оценили выступление профессора Фэри фон Лилиенфельд и отметили ее научную эрудицию, широкое использование источников и новейших исследований западных и советских историков, филологов, а также глубокий интерес к истории Русской Православной Церкви.

Затем перед собравшимися выступил Анатолий Васильевич Ведерников, стоявший у истоков возрожденных Московских Духовных школ.

На этот юбилей, сказал он, академическое руководство нашло нужным пригласить и меня, бывшего инспектора и секретаря правления Пастырских курсов и Православного богословского института в Новодевичьем монастыре, преобразованных затем в Духовные Семинарию и Академию. В их большой аудитории мне пришлось в течение почти пяти лет читать курс истории русской религиозной мысли. Вспоминаю, как ректор Академии, ныне покойный протоиерей Николай Чепурин, ознакомившись с содержанием моих лекций, тепло поощрил меня к их продолжению и представил к званию доцента, в котором я, по решению аттестационной комиссии, и был утвержден Святейшим Патриархом Алексием, однажды посетившим и мои лекции.

Почему я сейчас вспоминаю и говорю об этом? Потому что сказанное мною тесно связано с возрождением Московских Духовных школ. Это возрождение происходило в Лопухинском корпусе Новодевичьего монастыря и в его Успенском храме. Когда же Семинарию и Академию было решено перевести в Троице-Сергиеву Лавру, то мне было поручено наблюдать за восстановлением здания Духовной Академии, которое было передано Московской Патриархии. На это восста-

новление, занявшее целое лето, были затрачены значительные средства, и мне сейчас приятно видеть, что чертоги и другие помещения Московских Духовных школ содержатся в образцовом порядке. Недавно мне исполнилось 84 года, продолжал А. В. Ведерников, я могу жить и живу больше воспоминаниями о прошлом, которые в данный момент дают мне возможность оправдать свое присутствие на этом знаменательном юбилее Московской Духовной Академии. Молитвенно желаю ее руководству еще более значительных успехов в подготовке будущих пастырей и просвещенных богословов, способных по-апостольски возвещать нашим верующим и другим народам благую весть о спасении человеческого рода от греха, проклятия и смерти и тем самым способствовать укреплению мира и благоволения между народами, которые требуют упразднения ядерного и всякого другого оружия, угрожающего уничтожением всего живого на Земле. Да сокрушит десница Божия это злое намерение.

В тот же день зарубежные гости — участники научно-богословской конференции, осмотрели Троице-Сергиеву Лавру, посетили Церковноархеологический кабинет МДА. В Актовом зале МДА для них демонстрировался фильм, посвященный Всемирной конференции религиозных деятелей за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы, проходившей в Москве в мае 1982 года.

Большим и радостным событием стало прибытие в Лавру Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. У Троицкого собора Его Святейшество встретили ректор Московских Духовных школ епископ Александр и наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий. Епископ Александр испросил первосвятительское благословение Предстоятеля Русской Православной Церкви на проведение торжественного юбилейного акта.

Вечером в Покровском академическом храме торжественное всенощное бдение совершил митрополит Таллинский и Эстонский Алексий в сослужении епископов Дмитровского Александра, Цилканского Зосимы (Грузинская Православная Церковь), гостей и преподавателей Московских Духовных школ в священном сане.

ДЕНЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЮБИЛЕЯ

В самый день юбилея, 29 декабря, в Покровском академическом храме Божественную литургию совершили митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Минский и Белорусский Филарет, архиепископ Волоколамский Питирим, епископ Дмитровский Александр, епископ Цилканский Зосима в сослужении многочисленных гостей и преподавателей Московских Духовных школ в священном сане. В алтаре молились епископы Тамбовский и Мичуринский Валентин и Солнечногорский Сергий. На запричастном стихе проповедь (см. в ЖМП, 1986, № 3) произнес преподаватель МДА игумен Феофилакт. Праздничное богослужение завершилось благодарственным молебном. Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий обратился к собравшимся в храме с приветственным словом.

Торжественный акт, посвященный 300-летию Московской Духовной Академии, открылся в 12 часов дня пением молитвы *Царю Небесный*. В президиуме находились Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, митрополиты Таллинский и Эстонский Алексий, председатель Учебного комитета при Священном Синоде, Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Одесский и Херсонский Сергий, Бостренский Василий Самаха (Антиохийская Православная Церковь), архиепископы Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, Воронежский и Липецкий Мефодий, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии, епископ Дмитровский Александр, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии, высокие гости.

От Совета по делам религий при Совете Министров СССР в президиуме был Г. А. Михайлов.

От Комитета советских ученых за мир, против ядерной угрозы — академик АН СССР Б. В. Раушенбах, а также были представители горсовета и общественности города Загорска.

На торжественном акте присутствовали митрополиты Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, Львовский и Тернопольский Никодим, архиепископы Ярославский и Ростовский Платон, Владимирский и Суздальский Серапион, Рязанский и Касимовский Симон, епископы Тамбовский и Мичуринский Валентин, Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей, представители при Патриархе Московском Патриарха Антиохийского и всего Востока архимандрит Нифон и Патриарха Болгарского архимандрит Кирилл, профессора, преподаватели и учащиеся Московских Духовных школ, представители синодальных отделов, московского духовенства, Духовных школ Ленинграда и Одессы, ряда зарубежных Духовных школ и Богословских факультетов, международной организации православной молодежи Синдесмос и Экуменического совета молодежи Европы.

Со вступительным словом к собравшимся обратился ректор МДА епископ Дмитровский АЛЕКСАНДР. Он отметил, что возникновение Академии было подготовлено самим ходом русской и европейской истории. В XVII веке для этого сложились необходимые предпосылки. Русь, уже давно осознававшая себя преемницей Византии, фактически заняла ее место в православном мире. Созданная в Москве Академия должна была стать высшей и универсальной школой для всего православного мира.

Епископ Александр выразил убеждение, что Академия на протяжении всего своего существования указывала поколениям русских богословов и пастырей подлинно евангельский путь, исповедала вечную Истину, утверждала жизнь на глубоких нравственных основа-

Ректор МДА епископ Дмитровский Александр вручает г-же Фэри фон Лилиенфельд диплом почетного члена МДА

Члены президиума юбилейного акта митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, ректор МДА в 1964—1966 годах

В зале собрания справа налево — митрополиты Львовский Никодим, Ростовский Владимир, ректор МДА в 1973—1982 годах, и архиепископ Ярославский Платон

Приветствие доцента А. В. Ведерникова, преподавателя МДА в 1944—1948 годах. Справа — генеральный секретарь ХМК д-р Любомир Миржеёвский, слева — проф. К. М. Комаров

ниях. Широкую известность, славу и признание Академия заслужила прежде всего благодаря богословскому и пастырскому значению ее для Русской Православной Церкви в век служения христианских Церквей миру и общечеловеческому братству.

Епископ Александр выразил особую благодарность Святейшему Патриарху Пимену за участие в юбилейном празднестве и испросил благословения Его Святейшества открыть торжественное собрание.

Святейший Патриарх ПИМЕН обратился к присутствовавшим с приветственным словом в адрес Московской Духовной Академии по случаю ее 300-летия (опубликовано выше. — *Ред.*). Выступление Его Святейшества было выслушано с большим вниманием.

В ознаменование 300-летия Московской Духовной Академии и во внимание к многополезной и плодотворной деятельности по образованию и воспитанию будущих служителей Святой Церкви Его Святейшество наградил Московскую Духовную Академию орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Патриарших наград были удостоены ректор Московских Духовных Академии и Семинарии епископ Дмитровский Александр, профессора и преподаватели, а ученой степени доктора богословия — профессора архиепископ Волоколамский Питирим, протопресвитер Виталий Боровой, М. С. Иванов и А. И. Осипов.

Актовую речь «300-летие Московской Духовной Академии» произнес профессор д-р А. И. ОСИПОВ. Он указал, что «Привилегия» 1682 года, которой определялся статус учреждаемой в Москве Академии, очерчивала круг наук, соответствовавший уровню ведущих университетов Запада, и утверждала ее главным стражем чистоты веры, нравственности, благочестия в Русском государстве. Основатели Академии братья Лихуды положили в основу преподавания святоотеческое наследие. Высок был и формальный уровень образования в новой школе. Академия давала твердое знание церковнославянского, греческого и латинского языков, гуманитарных и естественных наук.

В начале XVIII века прорублено Петром I окно в Европу. На Русь с Запада вместе с научно-техническими новинками устремился поток инородных явлений, чуждых и часто враждебных национальной культуре России. Московская Академия перестраивается по образцу Киевской: учебным языком становится латынь.

Новый период в жизни Академии связан с именем ее выпускника митрополита Московского Платона (Левшина). При нем расширяется круг изучаемых богословских и гуманитарных наук, делаются первые шаги к обучению на русском языке. Прекращается прежняя практика вызова наставников из Киева.

После переезда в Троице-Сергиеву Лавру в истории Академии начался новый период. С 1821 года Московским архипастырем и «вторым Платоном» для Академии «У Троицы» становится митрополит Филарет (Дроздов). При нем продолжается освобождение богословской науки от схоластики. Большое внимание уделяется духовному и нравственному воспитанию учащихся. В тот период большую опасность для Русской Церкви представляло преклонение русского дворянства перед Западом, увлечение, с одной стороны, рационализмом и скептицизмом, с другой — мистицизмом. Для противодействия этим влияниям в Московской Духовной Академии вводится преподавание «сердечного богословия». Почти полувековой филаретовский период был эпохой «борьбы за богословие», становления собственно русского православного богословия. В Академии осуществлялись самостоятельные исследования Священного Писания и Предания Церкви, велась исключительно важная работа над переводами творений святых отцов. Важность для богословствования святоотеческой мысли подчеркивает название печатного органа Академии — «Прибавления к творениям святых отцов». Тогда же возникает и развивается оригинальная русская философская мысль.

Начало XX века было временем переоценки ценностей. Волна интеллектуального произвола иногда принималась за христианскую творческую свободу. Духовные школы ощущали на себе удары этой волны. Изменение Устава в 1910 году не могло уже привести к радикальным переменам. Немногое могли сделать и такие строгие православные педагоги, как епископ Волоколамский Федор (Позднеевский; † ок. 1948/49), занявший пост ректора в 1909 году, архимандрит (впоследствии архиепископ) Иларион (Троицкий; † 1929), священник Павел Флоренский († 1943), профессора М. Д. Муретов († 1917), А. И. Введенский († 1913), И. В. Попов († ок. 1940) и многие другие.

У истоков возрождения Академии стояли Святейший Патриарх Сергий и Святейший Патриарх Алексий, выпускник прежней Академии, под мудрым и опытным руководством которого школа прошла ответственный период становления в новых социально-политических условиях жизни. Среди ее первых профессоров и наставников были те, кто сохранили и смогли передать своим преемникам направление, дух и многие лучшие традиции прежней школы. Поэтому и в принципиально изме-

нившихся условиях жизни Московская Духовная Академия остается верна тому, что составляет самое существо и основную цель ее бытия — воспитание и образование пастырей Русской Православной Церкви на началах верности Священному Преданию, в духе любви к Богу, людям, Отечеству. Именно к этому стремится возрожденная школа, и на это направлены все ее усилия.

Современная Московская Духовная Академия является крупнейшим высшим духовным образовательным центром в Советском Союзе и соответственно ведет самую большую работу по созиданию кадров родной Церкви, по духовному и патриотическому воспитанию все новых и новых поколений священно- и церковнослужителей. Находясь непосредственно под первосвятительским омофором Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Академия располагает особенно благоприятными условиями для решения поставленных перед ней Церковью задач не только в учебной, воспитательной и научно-богословской деятельности, но и в деятельности миротворческой, экуменической, межцерковной, межрелигиозной. В ней проходят ответственные встречи Предстоятелей Церквей и религиозных лидеров нашей страны и других государств, официальные богословские диалоги, экуменические встречи. Здесь осуществляются каждодневные контакты ректора, профессоров, преподавателей Академии с гостями, делегатами и паломниками, можно сказать, всех религий и мировоззрений, всех народов Земли.

В лице своих представителей Академия проводит подобного же рода деятельность и вне своих стен как в пределах нашей страны, так и за рубежом, осуществляя миссию свидетельства о Христе Спасителе и заповеданном Им мире между людьми и народами.

В настоящее время в Академии созданы благоприятные условия для нормального функционирования всех сторон ее жизни: административной, педагогической, воспитательной, богословской, представительской. В духовном плане большое стимулирующее значение для Академии имеет обитель Преподобного Сергия, с которой у школы существуют традиционные и взаимообогащающие связи. Ныне, как и всегда, Академия живет заботой о духовном устроении учащихся, об укреплении их веры, их христианской нравственности, их гражданственности. Все это, верим, приносит соответствующие добрые плоды не только для Церкви Русской, но и для всего Православия и всей христианской и религиозной экумены, не только для верующих, но и для всего нашего народа, нераздельной частью которого члены Церкви всегда являются.

Сегодня с особым чувством вспоминается мудрая, исполненная великой правды мысль: «Народ, который забывает о прошлом, рискует лишиться будущего». Ибо прошлое — это корни, а будущее — плоды, но одного и того же дерева жизни народа. Зная историю, можно избежать множества ошибок. Ее изучая, можно научиться многому доброму и разумному. Не потому ли и апостол Павел призывал поминать наставников, что учение их, их опыт являются ценнейшим средством в строительстве жизни настоящей?

История Московской Духовной Академии за 300-летний период ее бытия являет собой яркую картину духовной борьбы, научного подвига и горячей веры.

И эта история послужит одним из ценнейших уроков для поколений настоящего и грядущих в научении их вере, надежде и любви как непреходящих условий познания Истины.

После перерыва во второй части юбилейного акта выступили высокие гости.

Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии ИЛИЯ II в своем выступлении сказал:

В течение 300 лет Московская Духовная Академия является средоточием духовного просвещения в Русской Православной Церкви. Можно с уверенностью сказать, что она полнее других выражала духовную сущность Православия, благочестие русского народа, воспитывая своих питомцев в строгой церковности. Академия всегда вела от мудрости человеческой к силе Божией, от земли на Небо. Здесь трудились многие корифеи богословской науки.

Московская Духовная Академия всегда была научным центром, где получали духовное образование представители других Православных Церквей.

Говоря о связях Академии с Грузией и с Грузинской Церковью, достаточно вспомнить нескольких ее воспитанников. Здесь учился архиепископ Гайоз, который в 1782 году основал в Грузии Телавскую Духовную Академию и был ее первым ректором. В 1875—1879 годах в Московской Духовной Академии воспитывался известный историк и ученый Феодор Жордания; он был столь способным студентом, что профессор В. О. Ключевский намеревался оставить его при Академии. Феодор Жордания, или, как его иначе называли, Тедо Жордания, оставил много научных исследований по истории Грузинской Церкви, с его именем связано основание в Тбилиси церковного музея.

В 1882 году окончил историческое отделение Академии известный грузинский писатель-классик Василий Барнови, или Барнавели, сын священника. В наше время, в 1961—1964 годах, изданы 10 томов его сочинений.

В Московской Духовной Академии воспитывались известные ученые Георгий Иоселиани, Димитрий Бакрадзе, Димитрий Джанашвили и многие другие. В 1949 году почетным членом Московской Духовной Академии был избран Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Каллистрат.

Я имел большую радость в течение восьми лет заниматься здесь, в Духовной Семинарии

и Академии. Я всегда с любовью и благодарностью вспоминаю нашего дорогого отца ректора, протоиерея Константина Ружицкого, инспектора Николая Петровича Доктусова и других дорогих наставников и всегда молюсь о них.

Во время нашего пребывания здесь мы все чувствовали благодатную и молитвенную помощь Преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, Чудотворца. Эта духовная связь с Преподобным Сергием не прерывается и теперь.

14 октября 1978 года Святейший Патриарх Пимен, который уделяет большое отеческое внимание Академии, обращаясь к учащимся, сказал: «Изучая богословские и другие науки, не забывайте, возлюбленные, что только опыт духовный, опыт живого общения с Богом в молитве, в Священной Евхаристии, в богослужебной жизни, в Таинствах церковных, в делах братолюбия может служить твердым основанием для богословской мысли и для усвоения наук, преподаваемых в Духовных школах». Эта традиция продолжается сегодня.

Я сердечно приветствую ректора Академии, Преосвященного Владыку Александра, учащих и учащихся и всех здесь присутствующих от имени Грузинской Православной Церкви, от имени Мцхетской Духовной Семинарии со славным юбилеем 300-летия Московской Духовной Академии и желаю вам больших творческих, духовных и научных успехов.

Все мы радуемся и гордимся немеркнущей славой Московской Духовной Академии. Да хранит ее Бог!

Митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ, председатель Учебного комитета при Священном Синоде, сказал в своем слове:

Милостию Божией, три века назад в Москве была создана Славяно-греко-латинская Академия, что явилось выдающимся событием в духовной и культурной жизни России. Выпускники Академии были зачинателями и ревностными тружениками просвещения в разных концах нашей необъятной страны. В Академии получали образование не только церковные деятели, богословы, но и общественные, государственные деятели, писатели, поэты.

За три века сменилось множество поколений, но Московская Академия сохраняет свое неповторимое лицо, свой особый характер. Во всей своей деятельности она сочетает глубину богословской мысли с православной церковностью. Под благодатным Покровом Пречистой Богоматери, по молитвенному предстательству Преподобного Сергия Радонежского Московская Духовная Академия стала поистине светочем, столпом Православия в земле Русской.

За 300 лет своей деятельности московское академическое братство подготовило и воспитало сонм архипастырей, пастырей и множество мирян-богословов нашей Святой Церкви.

Значение Московской Духовной Академии не ограничивается национальными рамками. Ее питомцами были греки и грузины, арабы и болгары, сербы и румыны, чехи и словаки — представители братских Православных Церквей. Можно утверждать, что Московская Духовная Академия оправдала надежды Восточных Патриархов, содействовавших ее созданию, и стала средоточием богословского образования поистине общеправославного, вселенского значения.

Огромен вклад Академии в отечественное и общеправославное богословие. Миссионерскими, проповедническими, переводческими,

просветительными и многими другими трудами богословов и ученых — воспитанников Академии разных времен мы широко пользуемся поныне. Их труды — это значительная часть нашего общего богословского «золотого фонда».

В наши дни Московская Духовная Академия, как показала только что закончившаяся научная конференция, обладает высоким потенциалом, необходимым для дальнейшего углубления нашей богословской науки.

Верная заветам Преподобного Сергия Радонежского, великого патриота и молитвенника нашей родной земли, Академия воспитывает будущих пастырей и тружеников Церкви в духе любви к Отечеству, в духе высокого патриотизма.

Значителен вклад Академии в экуменическую деятельность нашей Русской Православной Церкви. В разные годы в ее стенах работали над своими учеными исследованиями многие инославные братья. Богословы Академии, профессора и студенты — непременные участники многих экуменических событий в нашей стране и за рубежом.

В наши дни тысячи паломников, множество гостей из нашей страны и из-за рубежа ежегодно посещают Лавру и Академию. И столичная Духовная школа свидетельствует всему миру о духовных и культурных ценностях Православия.

Учебный комитет при Священном Синоде сердечно поздравляет Московскую Духовную Академию и обращается к ней с искренним пожеланием продолжать и умножать славные традиции и впредь вносить достойный вклад в развитие, совершенствование русской богословской науки, готовить образованных, преданных своему делу пастырей Святой Церкви, ревностных деятелей на ниве Христовой, патриотов нашего великого Отечества.

Пречистая Богоматерь, по молитвам Преподобного авввы Сергия, да покрывает сей вертоград духовного просвещения честным Своим омофором!

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

Юбилей Московской Духовной школы является торжеством всей нашей Церкви, сорадующейся ныне любезной отрасли своей, на протяжении вот уже трех веков приносящей обильные плоды в образовании православных пастырей, исполненных духовной мудрости и глубоких богословских познаний, усердных и благоговейных делателей на пажитях Христовых, непрестанно свидетельствующих Его благовестие своим верным служением Матери-Церкви.

Отрадное чувство пробуждает в нас непрестанное памятование о том, что с 1814 года Московская Духовная школа, обретая нынешнее свое именование, пребывает в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в обители преподобного авввы нашего Сергия, игумена Радонежского, порог которой, несколько расширительно используя выражение приснопамятного митрополита Московского Филарета, «истерт ногами святых, и его однажды переступили стопы Царицы Небесной».

Здесь, под благодатным покровом Владычицы нашей Богородицы, даровавшей Преподобному обетование быть неотступной от места сего, простирая над ним честной Свой омофор, воспитанники Академии, настоящие и будущие пастыри и церковнослужители, иноки и богословы, становятся учениками и послушниками авввы Сергия, приобретая его сугубое заступление и окормление, что исполняет их особой духовной настроенности, углубленной молитвенности, благоговения к святыне. И этим, вне сомнения, определяется тот дух высокой церковности и благочестивой мудрости, которым изначально проникнуты все бытие и делание Академии.

Духовное становление питомцев Академии является предметом постоянной заботы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. С любовью посещая сие училище боговедения, Святейший Патриарх с щедростью приобщает учащихся к богатствам своего духовного опыта, неослабно водительствуя их в непрестанной устремленности к Истине.

Как председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата с чувством глубокой признательности и благодарности имею долгом отметить замечательный вклад ученой корпорации и студентов Московской Духовной Академии в проведение в жизнь многих программ применительно к внешней деятельности нашей Церкви.

Вызывает удовлетворение их постоянное и активное соучастие в наших общих трудах по укреплению Православного единства и расширению братского сотрудничества и всесторонних связей между Русской Православной Церковью и другими Поместными Православными Церквами, по развитию богословского диалога с Римско-Католической Церковью, Древними Восточными Церквами, с Англиканской, Старокатолической, Евангелическо-Лютеранскими и Реформатскими Церквами.

Многополезен их вклад в деятельность Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских Церквей, членом которых уже долгое время является и Русская Православная Церковь. Все это получает должное признание в широких богословских и общественно-церковных экуменических кругах.

Особо следует отметить имеющие давнюю традицию ревностные труды многих представителей Московской Духовной Академии на поприще миротворческого служения нашей Церкви, включая участие в деятельности Христианской Мирной Конференции.

Располагая к тому благоприятными возможностями, Академия издавна стала местом проведения многих межправославных, экуменических и миротворческих встреч и диалогов, привлекая под свой гостеприимный кров многочисленных представителей различных христианских Церквей и деноминаций со всех концов света. Это позволило ей обрести значение признанного экуменического центра.

Знаменательно, что первая Конференция Церквей и религиозных объединений в СССР состоялась в мае 1952 года именно в стенах Московской Духовной Академии. Эта Конференция положила начало поступательному процессу в консолидации усилий религиозных деятелей по защите священного дара жизни на Земле. Впоследствии, в 1977 и 1982 годах, в Москве проводились Всемирные межрелигиозные миротворческие конференции, в осуществление которых представители Академии вложили свой многолетний миротворческий опыт.

В Троице-Сергиеву Лавру и Духовную Академию ежегодно стекается множество паломников из всех стран мира. И все они встречают радушный прием в Академии, которая с щедростью предоставляет им широкие возможности для ознакомления с духовными богатствами русского Православия, с древней историей нашей Родины, с ее великими свершениями и миролюбивыми устремлениями, внося тем самым достойный вклад в укрепление дружбы и доверия между народами и странами, в священное дело защиты мира.

Все это непрестанно привожу на память (2 Пет. 1, 15), неизменно содержа в исполненном благодарности сердце с тех давних

пор, как более тридцати лет тому назад с трепетом и благоговением притек к древним вратам своей Alma Mater, Академии «У Троицы», впоследствии пройдя все степени академического послушания.

С чувством глубокого удовлетворения приношу свои приличествующие случаю поздравления всему ученому и ученичествующему братству Академии in corpore, in pleno с высокой патриаршей наградой — орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени и ее ректору Преосвященному епископу Александру — с той же высокой наградой, достойно увенчавшей его усердие на поприще духовного просвещения и богословских изучений.

От всего сердца поздравляю и новых докторов богословия: старейшего профессора Академии Высокопреосвященного архиепископа Питирима, профессора протопресвитера Виталия Борового, проректора Академии профессора М. С. Иванова и профессора А. И. Осипова, непререкаемый вклад которых в образование богомудрствующего юношества и в развитие богословской науки ныне получил подобающее свидетельство.

Молитвенно желаю всем наставникам, студентам и воспитанникам Московской Духовной Академии и Семинарии крепости духовных и телесных сил и помощи Божией в их дальнейших непрестающих благословенных трудах во славу нашей Святой Церкви и на пользу нашего социалистического Отечества.

Да милостиво призрит Господь на сей любезный всем нам вертоград спасительных учений Святого Православия, преизобильно возросший и преизбыточествующий добрым плодоношением под благодатным кровом Преподобного аввы Сергия и осенением Пречистой Богоматери, и да пребудет всесильное Божие благословение над всеми вами, устремленными к познанию Того, Кто есть Путь, и Истина, и Жизнь (Ин. 14, 6).

Академик АН СССР Б. В. РАУШЕНБАХ — представитель Комитета советских ученых за мир, против ядерной угрозы, сказал в своем выступлении:

Комитет советских ученых за мир, против ядерной угрозы — это общественная организация, ставящая своей целью борьбу за мир. В отличие от других миротворческих объединений, активное участие в работе которых принимает Русская Православная Церковь, мы не организуем митингов, демонстраций, не собираем средств в Фонд мира. Наша главная цель другая — исследование проблем мира. Мы выпускаем научные отчеты, статьи, книги, в которых анализируется многосторонняя проблема борьбы против ядерной угрозы.

Наши ученые обнаружили такой страшный эффект, как «ядерная зима», и сейчас усиленно работают над проблемой случайного возникновения ядерного конфликта. Научный уровень наших работ получил всемирное признание. Члены Комитета были приглашены в Конгресс США и там, по просьбе ряда сенаторов, выступили с докладами о деятельности нашего Комитета. Таким образом наши работы нашли отражение в официальных отчетах американского конгресса, что говорит об их весомости.

Мы заинтересованы в том, чтобы выводы из наших работ становились достоянием самых широких масс во всем мире. И здесь помощь церковных организаций нашей страны, а также всемирных религиозных организаций трудно переоценить. Постоянно участвуя в качестве экспертов в международных конференциях «круглого стола», проводимых в Москве Рабочим президиумом Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» (Москва, 1982), или Христианской Мирной Конференции, мы имели возможность работать бок о бок с выпускниками Московской Духовной Академии. Должен сказать, что на всех нас огромное и самое благоприятное впечатление произвели их верность идеалам мира, патриотизм, самоотверженная и плодотворная работа.

Заканчивая это краткое приветствие, я хотел бы пожелать Московской Духовной Академии в связи с ее 300-летием и впредь воспитывать своих учащихся в духе высокого патриотизма и бескомпромиссной борьбы за мир во имя сохранения священного дара жизни на Земле.

Профессор протоиерей ЛИВЕРИЙ ВОРОНОВ, приветствуя Московскую Духовную Академию от имени Ленинградских Духовных школ, сказал:

В этот торжественный день особо хочется отметить связи между нашими Духовными школами, которые исторически сложились и постоянно поддерживались. Известно, что подлинным основателем Санкт-Петербургской Духовной Академии был приснопамятный Преосвященный Филарет (Дроздов), который, став затем митрополитом Московским и покровителем Академии «У Троицы», своими обширными знаниями и архипастырским о ней попечением заложил основы ее богословского и научного развития. В дальнейшем в ряду корифеев богословской науки с мировым именем среди профессоров Санкт-Петербургской Духовной Академии мы встречаем питомца Московской Духовной Академии Н. Н. Глубоковского, который и трудясь в Санкт-Петербурге, следил за жизнью взрастившей его школы «взором любящего сына». В XIX и в начале XX века наставники обеих богословских школ поддерживали прочные контакты, проявляя живой интерес к трудам друг друга.

Обращаясь к современному периоду в истории наших Духовных школ, необходимо подчеркнуть, что обе они сохраняют благодарную память о великих деятелях Русской Православной Церкви — Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Сергии и митрополите Ленинградском Григории, стоявших у истоков их возрождения.

Корпорация и учащиеся Ленинградских Ду-

ховных школ от всего сердца желают Московской Духовной Академии, пребывающей под святительским омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, дальнейшего неуклонного процветания и помощи Божией в выполнении ею благородного и ответственного служения Святой Церкви Христовой — воспитания образованных и благоговейных священнослужителей, ревностных поборников мира на Земле и неутомимых тружеников в деле укрепления нравственных сил народа на благо нашего богохранимого Отечества. Они надеются на то, что и в дальнейшем Московская Духовная Академия будет щедро обогащать своими трудами сокровищницу отечественной православной богословской науки, усиливая тем свидетельство Русской Православной Церкви в ее экуменической и миротворческой деятельности.

В этот знаменательный день уместно повторить слова верного и благодарного сына Московской Духовной Академии Н. Н. Глубоковского, сказанные им в адрес своей Almae Matris в 1914 году: «История молчаливо и скромно, но неотъемлемо и праведно возложила на главу ее венец от ка́меней честных как дань благодарности за благороднейший просветительный подвиг созидательного духовного творчества и как святое благословение на дальнейшее служение в правде и преподобии истины».

Митрополит Одесский и Херсонский СЕРГИЙ приветствовал Московскую Духовную Академию от имени Одесской Духовной Семинарии. В своем выступлении он сказал:

Всю свою мно́гогранную деятельность Московская Духовная Академия осуществляла под окормлением Московских святителей, из которых особенно хочется отметить труды митрополитов Платона (Левшина) и Филарета (Дроздова), Святейших Патриархов Сергия и Алексия. Преемником и продолжателем их служения, покровителем и вдохновителем трудов школы сегодня является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, по словам которого «Московские Духовные школы являются центром пастырско-богословского образования».

Московская Духовная Академия взрастила множество тружеников на ниве Христовой: видных архипастырей и пастырей Православной Церкви, ученых-богословов — ревнителей отеческого Предания и Вселенского Православия, правое исповéдание и строгое свидетельство которых столь необходимо в наше экуменическое время на различных межправославных и инославных форумах и конференциях, в которых активно участвует и Академия.

Многообразен вклад, который вносит Московская Духовная Академия в укрепление межправославного единства, в современное экуменическое движение: от практическо-организационной работы, когда в стенах Академии проводятся те или иные собеседования, до глубоких богословско-теоретических разработок, осуществляемых ведущими богословами.

Московская Духовная Академия неизменно участвует и в миротворческом служении Русской Православной Церкви. Нельзя назвать ни одного крупного форума миролюбивых сил, на котором не было бы представителей Академии. Она воспитала ряд видных миротворцев, трудами которых заложен фундамент православной иринологии.

Основание Московской Духовной Академии оказало благотворное влияние на процесс возникновения других Духовных школ, одной из которых является Одесская Духовная Семинария, на их богословское развитие и святоотеческую ориентацию. Одесская Духовная Семинария неукоснительно следует по этому пути. Она воспитывает будущих деятелей Церкви в духе церковно-патриотического и миротворческого служения, любви к Матери-Церкви и дорогому Отечеству. Прочные добрые связи между нашими Духовными школами выражаются и в том, что среди учащихся Московской Духовной Академии есть выпускники Одесской Духовной Семинарии, а некоторые питомцы Академии служат Церкви Христовой в Одесской Духовной Семинарии.

Молитвы о Московской Духовной Академии и ее окормителе Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Пимене всегда возносятся к чтимой православными в Одессе Касперовской иконе Божией Матери, к святому апостолу Андрею Первозванному, дабы их покровительством и предстательством ниспослал Господь помощь во всех многогранных трудах дорогой нам Московской богословской школе.

Под Покровом Божией Матери и по молитвам Преподобного отца нашего Сергия Радонежского да будут благословенны труды начальствующих, учащих и учащихся Московской Духовной Академии, осуществляющих свою высокую миссию под святительским окормлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Да украшает МДА нашу Церковь расцветом богословской мысли, примером веры, служения Богу и любви к Отечеству.

Митрополит Бострский ВАСИЛИЙ САМАХА, представитель Антиохийской Православной Церкви, выпускник МДА, сказал в своем выступлении:

Для меня большая честь участвовать в празднике Alma Mater — Московской Духовной Академии, которая имеет в числе своих выпускников крупных богословов, олицетворяющих чистую веру в Господа Иисуса Христа, и выразить благодарность и признательность тому великому зданию, которое вскормило нас млеком науки, знания, любви и веры.

Я пользуюсь случаем, чтобы передать от себя лично, от моей епархии, от всего народа Сирии благодарность Советскому народу — другу всех народов.

Московская Академия не ограничивается подготовкой русского клира, но обнимает также и весь восточный клир; нужно учесть также помощь Русской Церкви Восточным Патриархатам в деле учреждения своих богословских школ.

В Бозе почивший Блаженнейший Патриарх Антиохийский Григорий IV говорил: «Русская богословская наука более развита и более совершенна, чем другие, а русский народ ближе к Богу».

Приветствие Святейшего Верховного Патриарха и Католикоса всех армян ВАЗГЕНА I огласил ректор Эчмиадзинской Духовной Академии священник ЕЗНИК ПЕТРОСЯН.

От имени Армянской Апостольской Церкви с чувством искренней радости сердечно приветствуем сегодняшний светлый праздник и горячо поздравляем вас с знаменательным 300-летием Московской Духовной Академии.

Имена многих почивших и ныне здравствующих профессоров и преподавателей Московской Духовной Академии широко известны зарубежным богословам. Неоценим вклад Московской Духовной Академии в развитие современного богословия.

Здесь же, под священными сводами Троице-Сергиевой Лавры, совершенствуют свои знания студенты многих братских Поместных Православных Церквей, ведут научную богословскую работу представители Древних Восточных Церквей, в том числе и выпускники Эчмиадзинской Духовной Академии.

Духовно сорадуясь с вами в сей день, молитвенно желаем Небесной неоскудеваемой помощи, дабы как в прошлом, так и в будущем Московская Духовная Академия неиссякаемо излучала свет Христов.

Профессор протоиерей МИЛУТИН ТИМОТИЕВИЧ, ректор Духовной Семинарии в г. Призрена, Сербская Православная Церковь, сказал в своем выступлении:

Отмечая этот величественный юбилей — 300-летие служения Богу, своему народу и Православию славной и во всем мире известной Московской Духовной Академии, мы радуемся подлинной апостольской радостью, ибо

Академия совершает апостольское дело, которое своим значением превосходит все национальные и языковые рамки. Она, наподобие Вифлеемской звезды, сияет светом, достигающим и моей родины.

Многие из моего народа здесь получили духовное образование, готовясь к апостольскому делу служения спасению душ человеческих.

Радость наша увеличивается еще и тем, что этот духовный вертоград действует в великой святыне русского народа, какой является Троице-Сергиева Лавра. Уже самим местом отмечен духовный характер этой школы. Она богословствует самым великим и глубочайшим знанием о непостижимом, неописуемом и непознаваемом Боге в Троице — Отце, Сыне и Духе Святом, Которого никто и никогда в Его Существе не видел, но Сын Божий, воплотившись стал Человеком, и тем самым Бог стал познаваем.

Христа, Богочеловека, проповедует эта святая школа, возвещая путь, который ведет в Жизнь Вечную. Один из ваших великих писателей сказал: «Красота спасет мир»... Есть ли что-либо красивее, чем Воплощенная Премудрость Божия, Господь Иисус Христос, Спаситель мира? Он есть та красота, о которой говорил Достоевский.

Торжественному празднованию созерцательного богословия, испытанного в молитвенном покаянном делании, в литургическом опыте Церкви Христовой, которое эта Академия являет Богу и людям, радуется и Святая Сербская Православная Церковь. Она прислала меня из Семинарии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Призрене, чтобы я вам передал эту радость и приветствие Его Святейшества Патриарха Сербского Германа, епископата Сербской Церкви, среди которых три выпускника этой Академии, клира и благочестивого народа. Многая лета Московской Духовной Академии!

Доктор богословия профессор Московской Духовной Академии архиепископ Волоколамский ПИТИРИМ, председатель Издательского отдела Московского Патриарха сказал:

Хотел бы отметить два пункта, которые считаю особенно важными для данного знаменательного дня. Во-первых, Московская Славяно-греко-латинская Академия родилась в атмосфере книгоиздательского дела. И потому Московская Духовная Академия, Издательский отдел Московского Патриархата, по образному выражению святого равноапостольного Кирилла в последний час его жизни,— это два вола, которые трудятся на одной борозде. И наш великий ректор, протоиерей Александр Васильевич Горский, всемирно известен как исследователь славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. И ныне высокая оценка Его Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом трудов Московской Духовной Академии и Издательского отдела Московского Патриархата, Его Первосвятительское благословение ведущим сотрудникам Издательского отдела преподавать в Московских Духовных школах подтверждают, что Московская Духовная Академия и Издательский отдел делают важное, общее для Церкви и Родины дело.

Наша Московская Духовная Академия — ныне общеизвестный международный центр, куда стекаются паломники, туристы и любознательные люди со всего мира. Тысячи людей проходят через эти стены ежегодно, чтобы нести в мир свидетельство о жизни нашей Святой Православной Церкви. Издательский отдел занимается не только книгоиздательским делом: он информирует весь мир о том, как и чем живут в нашем Отечестве Русская Православная Церковь и другие религии.

На трудном пути международной информации мы делаем общее дело. Ученики Духовной школы трудятся в Издательском отделе. Издательский отдел посылает учиться своих сотрудников в нашу древнюю священную школу. Мы вместе делаем общее дело и учим людей служить так же верно, как служили наши предки.

Д-р профессор ставрофорный архидиакон КОНСТАНТИН ВОЙКУ, ректор Богословского института в г. Сибиу, Румынская Православная Церковь, отметил в своем слове:

Богословские школы Румынской Православной Церкви разделяют торжество Московской Духовной Академии и всей Русской Православной Церкви.

Мы с доктором профессором протоиереем Штефаном Алексе, представляющим Бухарестский богословский институт, прибыли сюда,

чтобы исполнить повеление апостола Павла, который говорит: *Радуйтесь с радующимися* (Рим. 12, 15), и засвидетельствовать братские чувства, которые профессора и студенты Духовных школ Румынии питают к вам, дорогие профессора и возлюбленные студенты Московской Духовной Академии.

Взаимоотношения между нашими Церквами и народами были и остаются наилучшими.

Предстоятели наших Церквей постоянно поддерживают эти контакты посредством взаимных визитов и консультаций по вопросам, представляющим межправославный и межхристианский интерес.

В Румынской Православной Церкви известны имена таких видных русских Предстоятелей, иерархов и богословов, как Патриарх Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и ныне здравствующие Святейший Патриарх Пимен, митрополит Минский и Белорусский Филарет, и других. Некоторые из них уже много раз посетили нашу страну, были гостями нашей Церкви.

Уместно упомянуть, что 300 лет назад румынский гуманист и богослов Николай Мелеску исследовал тему «Греческая и латинская культура у славянских народов» (История Славяно-греко-латинской Академии в Москве. М., 1855. Т. 1, с. 8—11).

Многие румынские студенты обучались в этой Академии и получили здесь прекрасное образование, которое впоследствии помогло им в созидании добрых отношений между нашими Церквами.

Мы всегда были едины, как братья, и это единство неизменно укреплялось благодаря богатству вселенского православного учения веры и общей для нас литургической и канонической традиции.

Сегодня мы так же едины в сохранении этих традиций, в наших помыслах, в нашей общей деятельности для восстановления христианского единства, в борьбе за мир и защите человечества от угрозы термоядерной войны.

Наши народы хотят жить и трудиться в условиях мира, а Русская и Румынская Православные Церкви поддерживают усилия наших стран в благородной борьбе за мир, особенно теперь, когда термоядерная опасность угрожает не только нашей Земле, но и космосу.

Поэтому действия, направленные на ослабление напряженности и укрепление мирного сотрудничества в защите жизни, отвечают чаяниям верующих наших Церквей, которые исповедуют действенную веру в Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира.

Современное православное богословие имеет глубокую экклезиологическую дидактическую направленность, отвечающую актуальным запросам нашего времени.

С искренним стремлением продолжать и развивать традиционные отношения между богословскими школами в Румынии и Советском Союзе и твердым убеждением, что мы внесем реальный вклад в углубление добрых отношений между нашими Церквами и народами, мы обращаемся к профессорам и студентам Московской Духовной Академии с наилучшими благопожеланиями дальнейших успехов в воспитании будущих священнослужителей, воодушевленных любовью к своей Церкви, своему народу и Отечеству.

Священник РАУНА ИЕПАЙНЕН, Финляндская Православная Церковь, приветствовал Московскую Духовную Академию от имени Синдесмоса.

Для меня большая радость принести вам приветствие от Синдесмоса — всемирного братства православных молодежных организаций, сказал он. То обстоятельство, что все Духовные школы Русской Православной Церкви являются членами Синдесмоса, позволяет говорить именно о всемирной организации. Без этих школ Синдесмос был бы международной, но не всемирной организацией.

В рамках Синдесмоса мы ожидаем более активного и глубокого сотрудничества между вашими Духовными школами и Духовной Семинарией Финляндии. В 1987 году, как мы надеемся, откроется Православный богословский

факультет в Государственном университете Восточной Финляндии. Это обещает новые интересные перспективы, например обмен профессорами и студентами.

Поздравляя Московскую Духовную Академию с ее 300-летием, я передаю от Синдесмоса богословские книги на русском языке в вашу библиотеку.

Профессор ставрофорный священноиконом НИКОЛАЙ ШИВАРОВ, ректор Софийской Духовной Академии, Болгарская Православная Церковь, подчеркнул в своем выступлении:

Сегодня в исторической Троице-Сергиевой Лавре высокоавторитетная богословская школа Святой Русской Православной Церкви — Московская Духовная Академия торжественно празднует свой 300-летний юбилей.

По установившейся традиции, в юбилейные дни делается смотр достигнутых успехов и намечаются перспективы развития. Мы единодушно отмечаем, что Московская Духовная Академия плодотворно прошла трехвековой путь, взрастив всемирно известных ученых-богословов, которые своими капитальными сочинениями и научно-богословскими разработками заложили основы классического русского богословия в строгом святоотеческом духе, не исключающем обращения к актуальным проблемам жизни.

Наряду с другими Духовными школами Святой Русской Православной Церкви, Московская Духовная Академия вносит большой вклад в подготовку кадров для Святой Болгарской Православной Церкви. Ряд наших иерархов, клириков и богословов учились и в настоящее время специализируются в вашей Академии. Следует отметить светлое и незабываемое имя первого Экзарха Болгарского после восстановления автокефалии нашей Церкви Его Блаженства Анфима (1872—1877), окончившего Московскую Духовную Академию в 1854 году с отличием (по первому разряду) и удостоенного степени магистра богословия, а также видных иерархов — митрополита Пелагонийского Евстафия (1873—1885), митрополита Охридского и Битольского Григория (1894—1906), митрополита Нью-Йоркского Андрея (1950—1972), ученого догматиста профессора д-ра Димитра Дюлгерова, одного из первых преподавателей Богословского факультета — Духовной Академии в Софии. В Московской Духовной Академии учились как профессорские стипендиаты многие болгары, среди которых митрополиты Врачанский Каллиник и Сливенский Иоанникий и восемь епископов.

Мы надеемся, что полезное богословское сотрудничество между двумя высшими учебными заведениями и между нашими Церквами-Сестрами будет продолжаться с пользой для православного богословия и решения общих проблем, которые современность повелительно ставит перед богословами и церковными деятелями.

Сегодняшнее торжество уводит нас к глубоким историческим корням единокровных болгарского и русского народов, навеки сплоченных одной православной верой и кирилло-мефодиевским духом, одинаковыми национальными традициями и близкой исторической судьбой, совместными усилиями на пути построения социально обновленного общества.

Наши молитвенные благопожелания, чтобы *Отец светов* (Иак. 1, 17) благословил и одарил этот вертоград богословия плодотворными успехами на богословском и общественно-церковном поприще на благо Святой Русской Православной Церкви, для процветания Святого Православия, для утверждения живительного миротворческого духа во всем нашем общем доме — Земле!

Митрополит Львовский и Тернопольский НИКОДИМ сказал в своем слове:

Мы испытываем особую духовную радость, принимая участие в праздновании 300-летия Московской Духовной Академии.

Пройдя значительный для высшего учебного заведения путь, Московская Духовная Академия встала в один ряд с известными высшими Духовными школами мира и приобрела заслуженный авторитет, ибо ее воспитанники несли и несут пасторское послушание не только в Русской Православной Церкви, но и на ниве братских Поместных Церквей.

Как правящий архиерей Львовско-Тернопольской епархии, которая в 1946 году возвратилась в лоно Матери — Русской Православной Церкви, в преддверии 40-летия Львовского Церковного Собора с искренней любовью и благодарностью приношу слова приветствия родной Московской Духовной Академии, которая имела немаловажное значение в утверждении Святого Православия на Галицкой земле.

Присоединяясь ко всем добрым пожеланиям в адрес Московской Духовной Академии, верующий православный галицкий народ через своего архипастыря приносит сердечную благодарность за воспитание его сынов в православной вере для достойного служения Церкви, народу и Отечеству.

Священнослужители — выпускники Московских Духовных школ, среди которых и насельники Успенской Почаевской обители, возносят в эти юбилейные дни усердные молитвы о воспитавшей их родной школе, о ее дальнейшем

процветании и воспитании ею новых пастырей Церкви в духе патриотизма, устремленности к христианскому единству, способствующему утверждению братства и мира на Земле.

Архиепископ Рязанский и Касимовский СИМОН отметил в своем выступлении:

Сегодня, когда Московская Духовная Академия торжествует, отмечая свой славный юбилей, мы, ее бывшие питомцы, присоединяем свой голос к многочисленным поздравлениям в ее адрес и просим принять и наши сыновние поздравления и искренние благопожелания.

Взоры каждого, кому дорога честь и самое имя родной Академии, естественно, обращены теперь на нее и на пройденный ею путь.

Прославленная Московская Духовная Академия — вертоград высшего богословского ве́дения. Давая высшее богословское образование в духе Православия, пробуждая нравственные силы, воспитывая своих питомцев в духе преданности и любви к Отечеству, она готовит достойных пастырей к трудам на ниве Христовой.

Нам дороги незабвенные имена наставников: протоиерея Константина Ружицкого, протоиерея Алексия Остапова, протоиерея Александра Ветелева, профессоров Н. П. Доктусова, Н. М. Лебедева, Н. И. Муравьева, И. Н. Шабатина, В. И. Талызина, заслуженного профессора А. И. Георгиевского, В. Д. Сарычева и многих других. Вечная им память! На смену им пришли новые наставники, профессора и преподаватели, и мы из глубины сердца говорим им:

честь и слава труженикам богословской науки! Да будут благословенны и впредь ваши труды во славу Московской Духовной Академии, на благо Русской Православной Церкви и нашего Отечества.

Архимандрит ИОАНН, проректор Софийской Духовной Семинарии, подчеркнул:

Софийская Духовная Семинария и другие Духовные школы нашей страны заимствовали от Московской Духовной Семинарии учебные планы и учебные программы. В Московской Духовной Академии занимались как профессорские стипендиаты многие представители нашего клира, среди которых был и я. Некоторые из них стали преподавателями в Софийской Духовной Семинарии. Эта связь между Софийской Духовной Семинарией и Московской Духовной Академией продолжается и поныне.

Преосвященный ректор, преподаватели и воспитанники Софийской Духовной Семинарии искренно радуются успехам Московских Духовных школ и желают еще большего прогресса в усвоении богословской науки на благо

Святой Русской Православной Церкви и всего Православия, блага великой Советской страны и всего человечества.

Далее прозвучало приветствие вице-ректора Каунасской католической Духовной Семинарии профессора каноника ВИТАУТАСА ВАЙЧУНИСА.

От Каунасской межепархиальной католической Духовной Семинарии в духе любви Христовой мы братски приветствуем вас в день 300-летия Московской Духовной Академии, сказал он.

Велико значение Московской Духовной Академии в становлении и развитии русской куль-

туры. Академия дала русской и мировой богословской науке видных ученых, профессоров, достойных пастырей. Их вклад и их труд и теперь служат духовному росту учащихся. Московская Духовная Академия вносит ощутимый вклад в дело укрепления мира на Земле.

300-летие Московской Духовной Академии является общецерковным праздником. Мы усердно возносим молитвы Единому нашему Христу Спасителю и выражаем братские сердечные пожелания, дабы всесильная помощь Божия сопутствовала трудам вашим во благо Церкви Христовой и всего человечества.

ВАЛЬТЕР ПФИСТЕР, представитель Экуменического Совета молодежи Европы, сказал:

Приглашение прибыть на это великое торжество было встречено в Экуменическом Совете молодежи Европы с великой радостью и энтузиазмом. Вас приветствует Исполнительный комитет Экуменического Совета молодежи Европы, а также Союз швейцарской молодежи, к которому я принадлежу.

Вы отмечаете 300-летие Московской Духовной Академии в Международный год молодежи. Этот Международный год молодежи имеет три важнейших девиза: участие, развитие, мир.

Призыв к участию — это активное сотрудничество ради возможности жить вместе на одной планете.

Второй девиз — развитие. Оно возможно, когда каждая личность и все человечество в целом могут совершенствоваться, исправляя ошибки, содействовать прочному миру.

Мир объединяет нас, учит справедливости, приводит к духовности, поэтому приобретает для нас чрезвычайную значимость.

Пусть вашей Академии и в четвертом столетии, равно как и в следующем, 1986 году, который ООН объявила Международным годом мира, сопутствуют развитие и духовность, справедливость и мир. Активный мир, жизненный мир! Сердечное спасибо за ваше приглашение, и да хранит вас Господь!

Архимандрит АЛЕКСИЙ, наместник Троице-Сергиевой Лавры, сказал:

В этот день иноки Троице-Сергиевой Лавры с особым чувством братской любви и духовной радости поздравляют родные Московские Духовные школы со знаменательной датой — 300-летием Московской Духовной Академии.

Этот славный юбилей насельники вертограда богословия встречают вместе с насельниками вертограда молитвы на благословенной земле, освященной подвигами Преподобного Сергия и осеняемой простертым над ней по неложному обетованию Пречистой Богоматери Ее всесильным и вседержавным покровом.

Благоговея пред величием действия всеблагого о каждом из нас Божественного Промышления, мы ныне особо подчеркиваем то дивное смотрение Божие, которому угодно было, чтобы Московская Духовная Академия больше половины своего трехвекового существования провела здесь, в обители Живоначальной Троицы. Поэтому нередко называется она «ученым монастырем», «большой академический кельей Лавры», Академией «У Троицы».

И это понятно, ибо, несомненно, существует глубокая внутренняя связь между монашеством и духовным просвещением, между аскетизмом и богословской наукой. И эта связь по-особому переживается нами.

Здесь, созидая Церковь, как живую икону Божественной Троицы, насельники Лавры и воспитанники Академии, по завету Преподобного аввы нашего Сергия, взиранием на Святую Троицу, единением в молитве и любви побеждают ненавистную рознь в мире.

И в наши дни Академия — неотъемлемая часть Троице-Сергиевой Лавры не только территориально, но и по всему укладу своей многогранной и многополезной деятельности.

Каждый новый учебный год академическая семья начинает и завершает молебном у раки Преподобного Сергия в Троицком соборе. Утром каждого нового дня студенты и воспитанники направляются к сему неиссякающему источнику истинного богословия, многие из них навсегда остаются послушниками Преподобного Сергия, принося Богу монашеские обеты.

С благодарностью Богу, во Святой Троице славимому, мы рады свидетельствовать, что дух истинного монашества, заложенный богоносным основателем нашей Лавры, дух смиренного подвижничества, самоотверженной преданности Истине животворно действует и на насельников обители, и на питомцев и тружеников Духовной школы.

Три столетия отделяют ныне нас от того исторического момента, когда по благословению Святейшего Всероссийского Патриарха Иоакима в стенах Московской Духовной Академии возгорелся светоч жизни и богомыслия.

Славно прошлое этого великого вертограда богословия, да будет и будущее его славно и благоплодно, да озаряет непрестанно живоносный свет Божественной Троицы сердца́ и умы всех тружеников богословской науки, побуждая их ко все более глубокому выражению в слове того, что́ превосходит всякое слово и мысль, — Откровения Бога Единого в Троице. Да возрастают и впредь под благодатным покровом Божией Матери в сердцах православного юношества семена веры и благочестия, принося достойные плоды в самоотверженном служении Матери-Церкви и Отечеству.

Архимандрит ЕВЛОГИЙ, наместник Свято-Данилова монастыря, отметил в своем выступлении:

Время соделало нас свидетелями выдающегося события — 300-летия Московской Духовной Академии, которая стала в эпоху просвещения первородным детищем Русской Патриаршей Церкви и России.

Примечательно, что купелью крещения для первого высшего богословского учебного заведения в Москве стал один из древнейших монастырей — Богоявленская обитель, основанная преподобным князем Даниилом вслед за Даниловым монастырем, а одним из первых настоятелей Богоявленского монастыря был игумен Стефан — родной брат Преподобного Сергия Радонежского, который, несомненно, посещал обитель во время своих частых приходов в стольный град.

Нить духовного родства между Даниловой обителью и Лаврой Преподобного Сергия, принявшей под свой кров в 1814 году Московскую Духовную Академию, проходит через Богоявленский монастырь — родину Славяно-греко-латинской Академии.

Такая связь продолжается и в наше время: выпускники и питомцы Академии трудятся в стенах возрожденной московской святыни.

Сердечно поздравляя нашу Alma Mater, братия Данилова монастыря духовно разделяют ее торжество и молитвенно желают дальнейшего процветания этому прекрасному вертограду духовного просвещения.

Профессор протоиерей ИОАНН СЕЗОНОВ, ректор Православной Духовной Семинарии в Варшаве, Польская Православная Церковь, сказал:

Разрешите поздравить вас от имени Блаженнейшего Василия, Митрополита Варшавского и всей Польши, от имени учащих и учащихся Варшавской Православной Духовной Семинарии с вашим великим юбилеем и заверить вас, что, как и вы, Польская Автокефальная Православная Церковь и ее Духовная школа хранят учение и заветы Православия, заветы Поместных Православных Церквей, которые составляют Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь.

В нашем понимании Московская Духовная Академия всегда была и остается плодоносной смоковницей в деле духовного просвещения.

Дай Бог, чтобы и в дальнейшем процветал этот вертоград учения веры и жизни, чтобы он учил и спасал и чтобы благодать Божия пребывала в нем. Этого от всего сердца желают вам православные братья из Польши в дни вашего юбилея — 300-летия Московской Духовной Академии.

В заключение торжественного акта прозвучало слово ректора Академии епископа Дмитровского АЛЕКСАНДРА:

В эту высокоторжественную минуту, когда вместе с завершением нашего юбилейного торжественного собрания навсегда уходит в Лету времен трехсотый год исторического существования нашей Московской Духовной Академии, когда она вступает на порог четвертого века своего бытия, мы преисполнены чувства безмерного благодарения Богу за все Его благодеяния, обильно изливавшиеся на наших предшественников по Академии и лично на каждого из нас, и в смиренном исповедании нашего христианского упования верим и надеемся, что неоскудевающая благость Божия будет и впредь сопутствовать тем, кому Господь благословит здесь учиться и трудиться на благо нашей Святой Церкви и во славу отечественной богословской науки.

В течение последних лет мы готовились к нашему большому и знаменательному юбилею. Всеми нами владело одно желание, одно стремление — достойно ознаменовать 300-летие Академии, отдать дань нашего глубокого уважения ее большим историческим заслугам,

полнее осмыслить ее высокое призвание в жизни Русской Православной Церкви в прошлом и настоящем. В осуществлении нашей юбилейной программы мы вдохновлялись Вашим первосвятительским благословением, Ваше Святейшество, и сейчас, в этот торжественный момент, мы считаем своим сыновним долгом выразить Вам нашу сердечную благодарность и те глубокие чувства благоговейного почитания и любви, которыми окружает Вас вся наша большая академическая семья. Мы от всей души благодарим Вас, Ваше Святейшество, за великие патриаршие милости, которыми Вы удостоили профессоров, доцентов, преподавателей, всех учащихся и всех тружеников Московских Духовных школ.

С большим вниманием мы выслушали, Ваше Святейшество, обращение Ваше к наставникам и учащимся наших Духовных школ в связи с 300-летием Московской Духовной Академии. Ваше слово произвело глубокое впечатление на всех присутствующих и, мы верим, оставит свой неизгладимый благодатный след в душе каждого участника этого юбилейного торжественного собрания. Ваше первосвятительское слово учит нас верности заветам отеческим, напоминает о высоте пастырского призвания и патриотическом долге, оно обращает мысль к грядущему юбилею 1000-летия Крещения Руси и ставит перед Духовными школами и пастырско-богословским образованием новые высокие и ответственные задачи, определяемые миссией современного свидетельства и служения Русской Православной Церкви в настоящее время.

Мы приносим сегодня нашу глубокую благодарность Учебному комитету Московской Патриархии, возглавляемому Высокопреосвященным митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием, Отделу внешних церковных сношений Московского Патриархата во главе с его председателем Высокопреосвященным митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, Издательскому отделу Московского Патриархата, возглавляемому Высокопреосвященным архиепископом Волоколамским Питиримом, Хозяйственному управлению Московской Патриархии во главе с Высокопреосвященным архиепископом Воронежским и Липецким Мефодием, всем учреждениям Московского Патриархата, оказавшим нам поддержку и помощь в осуществлении намеченной нами юбилейной программы.

Сегодня на нашем торжественном юбилейном акте мы от имени профессоров и студентов Московских Духовных школ сердечно приветствуем Вас, Святейший и Блаженнейший Владыко Католикос-Патриарх всей Грузии, и выражаем Вашему Святейшеству нашу глубокую признательность за высокое внимание к дорогому для всех нас и достославному юбилею.

Мы сердечно благодарим прибывших на наш праздник высоких гостей из-за рубежа, представляющих различные Церкви, богословские школы и международные христианские организации, и выражаем уверенность, что настоящая встреча послужит углублению и развитию взаимного общения между богословскими школами и Церквами.

С братской во Христе любовью мы приветствуем Преосвященных архиереев, всечестных пастырей, представителей синодальных отделов и учреждений Русской Православной Церкви на нашем праздничном юбилейном акте.

В этот торжественный день мы выражаем Совету по делам религий при Совете Министров СССР во главе с его председателем К. М. Харчевым нашу искреннюю благодарность за благосклонное отношение и содействие в осуществлении нашей программы юбилейных мероприятий.

Среди высоких гостей мы сердечно рады видеть представителей общественности нашей столицы.

Обращая сегодня мысленный взор на пройденный Академией славный исторический путь и вознося благодарение Источнику высшего ведения и мудрости Богу, мы считаем своим неизменным долгом стремиться в меру данных нам от Господа сил осуществлять то высокое служение, которое вверено Академии историей, Церковью и Отечеством.

Сформировавшаяся как первая высшая школа отечественного просвещения в великой России, отмеченная славными заслугами перед Отчизной и Церковью, совершившая свой величественный трехвековой путь, Московская Духовная Академия вступает ныне в четвертое столетие своего существования с сознанием высоты своего церковного и патриотического призвания и в смиренном уповании на Всеблагой Божественный Промысл.

Юбилейное торжество завершилось концертом духовной музыки в исполнении академического хора под управлением преподавателя Московской Духовной Семинарии М. Х. Трофимчука и праздничной трапезой с участием Святейшего Патриарха Пимена и высоких гостей.

Патриаршее возглавление юбилейного акта придало ему особо торжественный характер и церковную полноту. Празднование 300-летия юбилея Московской Духовной Академии войдет в историю Русской Православной Церкви как знаменательное событие, исполненное глубокого смысла, которое не только хронологически, но и по своей духовной значимости предварило юбилей 1000-летия Крещения Руси.

Профессор К. М. КОМАРОВ,
диакон Владислав ЦЫПИН,
В. БЕЛОВ, М. КОЗЛОВ,
преподаватели
Московских Духовных Академии и Семинарии

Митрополит Калининский и Кашинский Алексий с клириками у стенда юбилейной выставки

В перерыве между заседаниями. Справа налево: преподаватель МДС С. М. Костюк, ректор Православной Духовной Семинарии в Варшаве протоиерей Иоанн Сезонов, профессор МДА К. Е. Скурат, настоятель Предтеченского храма в Москве протоиерей Николай Ситников

Выступление академического хора под управлением преподавателя МДС М. Х. Трофимчука

Высокопреосвященный ВАСИЛИЙ, архиепископ Брюссельский и Бельгийский

Русская Православная Церковь понесла тяжелую утрату. Окончил земной путь видный иерарх, крупный богослов, аскет и подвижник архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий.

Высокопреосвященный Василий, архиепископ Брюссельский и Бельгийский (в миру Всеволод Александрович Кривошеин), родился 17/30 июля 1900 года в Петербурге. В 1916 году окончил гимназию и поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Петроградского университета. С 1917 года продолжал обучение на том же факультете в Московском университете. В 1924 году в Париже окончил с дипломом филологический факультет Сорбонны.

В сентябре 1925 года Всеволод Александрович выехал в Хоповский монастырь в Сербии на съезд Русского христианского студенческого движения, а оттуда вместе с С. Сахаровым, впоследствии схиархимандритом Софронием, направился в паломническую поездку на Афон, издавна привлекавший его как место подлинного воплощения в жизнь духа и традиций Православия. С большими трудностями получив разрешение на посещение Святой Горы, 19 сентября 1925 года он прибыл в Русский Пантелеимонов монастырь. (Все даты, относящиеся к Афону, даны по принятому там старому стилю.) После праздника Покрова Божией Матери он отправился пешком по Святой Горе. Посетил русские Андреевский и Ильинский скиты и большинство греческих монастырей, а также пустынную Карулю, где подвизался среди скал архимандрит Феодосий (в прошлом инспектор Вологодской Семинарии; †1937). 21 ноября 1925 года, в праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм, был принят послушником в Русский Пантелеимонов монастырь. Исполнял послушание в мастерской по починке облачений. Его духовником и руководителем был отец Кирик, бывший настоятель Пантелеимоновского подворья в Одессе, опытный, мудрый и добрый наставник, которому он ежедневно исповедовал свои помыслы.

24 марта 1926 года, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, послушник Всеволод был пострижен в рясофор с именем Валентин, а 5 марта 1927 года — в мантию с именем Василий. С того времени монах Василий получил новое послушание: учиться вместе с отцом Софронием (Сахаровым), греческому языку. Для монастыря было необходимо ввиду постоянных общений с греками как на богословском, так и на житейском уровне иметь людей, хорошо владеющих греческим языком. После двухлетнего обучения и пребывания в Карее (1927—1929) монах Василий был назначен монастырским секретарем — грамматиком, в обязанности которого входила переписка с афонским Кинотом, Константинопольской Патриархией, греческими правительственными учреждениями, а также деловая переписка по экономическим вопросам.

Постепенно, наряду с обычными монастырскими послушаниями, овладев греческим языком, отец Василий стал вести канцелярскую работу монастыря и получил доступ в книгохранилище обители, где находятся древние греческие рукописи и архивы. С этого времени он начал заниматься изучением духовного наследия святых отцов и у него появился интерес к истории Византии.

Кроме того, учитывая знание им нескольких иностранных языков, ему поручали сопровождать гостей-иностранцев, посещавших Афон в летнее время. Среди них было немало образованных людей, византологов, интересовавшихся древними рукописями, и католических монахов, изучавших иноческий быт.

С 1937 года монах Василий, ставший к тому времени членом монастырского Совета, почти ежегодно назначался вторым «чрезвычайным» представителем монастыря на общеафонских собраниях двадцати монастырей, где обсуждались и решались наиболее важные святогорские вопросы. С 1942 года был постоянным представителем (антипросопом) Пантелеимонова монастыря в Святом Киноте (афонском «парламенте»), а в 1944—1945 — одновременно и членом эпистасии (афонского административного органа).

Во время пребывания на Афоне монах Василий изучал творения святых отцов. Плодом этой работы явился его труд о богословии отца Церкви святителя Григория Паламы, получивший признание специалистов по патристике и византологии. Работа «Аскетическое и

догматическое учение святителя Григория Паламы» была издана на русском языке в 1937 году в Праге в Ежегоднике Seminarium Kondakovianum, впоследствии переведена и издана на английском и немецком языках. Это была первая работа общего характера, написанная на основе всех изданных творений святителя Григория Паламы. Она может рассматриваться как ответ православного богослова католическим исследователям, изучающим творчество святителя, хотя и была начата монахом Василием еще до ознакомления с их работами.

В период пребывания монаха Василия на Афоне в Пантелеимоновом монастыре жили многие выдающиеся старцы, известные высокой духовной жизнью, среди них схимонах Силуан (Антонов; †1938)*. Несмотря на это, монастырь переживал острый кризис из-за непрерывного уменьшения числа и старения братии. Одной из причин этого были ограничительные меры греческих властей, направленные против притока иностранцев на Афон, распространявшиеся и на русских. Против таких ограничений монаху Василию как монастырскому секретарю и представителю в Киноте пришлось много бороться, что вызывало недовольство лиц, враждебно настроенных в отношении русского монашества на Афоне. В сентябре 1947 года монах Василий был вынужден уехать с Афона, но при этом он остался членом монастырского братства.

В 1951 году, получив благословение настоятеля Пантелеимонова монастыря архимандрита Иустина на пребывание в Англии, монах Василий поселился в Оксфорде, где продолжил научно-богословскую работу. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича; †1961) он был рукоположен епископом Далматинским Иринеем (Сербская Церковь) 21 мая 1951 года во иеродиакона, а на другой день — во иеромонаха и назначен священнослужителем Никольского домового храма в Оксфорде, окормлявшего православных разных национальностей, проживающих в этом университетском городе. В апреле 1957 года, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, отец Василий был возведен в сан архимандрита.

Пребывая в Оксфорде, архимандрит Василий продолжал ученые занятия; он принял участие в составлении Оксфордского патристического словаря, который вышел под редакцией профессора Г. В. Х. Лемпа, и написал ряд статей для научных журналов Англии, Германии, Греции, Италии, Франции. Отец Василий участвовал в различных международных научных конгрессах и конференциях, выступая на них с докладами. Среди этих конференций следует особо отметить Первый международный съезд патрологов в Оксфорде (1951) и съезд византологов в Мюнхене (1958). Впоследствии съезды патрологов созывались в Оксфорде каждые четыре года и отец Василий выступал на них с докладами.

26 мая 1958 года постановлением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода архимандриту Василию определено быть викарием Патриаршего Экзарха Западной Европы архиепископа Николая (Еремина; †1985) с ти-

* О схимонахе Силуане см.: ЖМП, 1963, № 10, с. 54.

Отпевание архиепископа Василия

тулом «епископ Волоколамский» и пребыванием в Париже. Хиротония архимандрита Василия, однако, несколько задержалась из-за трудностей с получением французской визы. Она была совершена в Лондоне, в Успенском соборе Русской Православной Церкви, 14 июня 1959 года архиепископом Николаем, Патриаршим Экзархом Западной Европы, и епископом Сергиевским Антонием (Блумом; ныне митрополит Сурожский). В наречении во епископа принял также участие греческий епископ в Лондоне Иаков Вирвос (Константинопольский Патриархат). Епископ Василий переехал на место своего назначения в Париж в ноябре 1959 года; сразу же состоялась его поездка в Салоники для участия в торжествах по случаю 600-летия со дня преставления святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского.

30 мая 1960 года, после кончины митрополита Брюссельского и Бельгийского Александра (Немоловского; †1960), епископ Василий был назначен Указом Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода на Брюссельскую кафедру. В том же году епископ Василий посетил Москву, где 21 июля, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, был возведен в сан архиепископа.

Брюссельская епархия — небольшая по числу верующих и храмов. Кафедральный храм во имя Святителя и Чудотворца Николая существует с 1862 года. Это бывшая посольская церковь, где службы совершаются на церковнославянском языке, а прихожане в большинстве русского происхождения. За время управления Брюссельской епархией архиепископ Василий открыл три новых храма: два в Брюсселе и один при фламандском ските в Первейзе, около Диксмюде. Службы в брюссельских храмах совершаются на французском, а в Первейзе — на фламандском языке.

В 1985 году Владыка Василий имел удовлетворение узреть официальное признание бельгийскими властями Православного вероисповедания, наряду с римо-католическим и другими.

Свои архипастырские обязанности Владыка Василий соединял с напряженной научной деятельностью. Главным плодом этой работы является начатое им еще в Оксфорде критическое комментированное издание «Огласительных слов» преподобного Симеона Нового Богослова. Над этим монументальным трудом он работал почти пятнадцать лет, исследуя многочисленные рукописи. Книга вышла в трех томах в издательстве Sources Chrétiennes в 1963—1965 годах. В результате многолетних трудов по изучению творений преподобного Симеона Нового Богослова архиепископ Василий написал также большое исследование «Преподобный Симеон Новый Богослов. Жизнь, духовность, учение», изданное на русском языке в Париже в 1980 году. Французский перевод «Dans la lumiére du Christ» («Во свете Христа») был издан в том же году Шевтонским монастырем. Греческий перевод «Μέσα στο φως του Χριστού» («Во свете Христа») вышел в Фессалониках в 1983 году. В настоящее время подготавливается к изданию в США английский перевод.

Архиепископ Василий участвовал в составе делегаций Московского Патриархата в трех Всеправославных Совещаниях на острове Родос (1961—1964) и на 4-м Совещании (1968) в Шамбези (Швейцария). На 1-м и 2-м Совещаниях обсуждались вопросы отношений Православия и Англиканского исповедания и было решено начать двусторонний богословский диалог. Это предложение было принято англиканской стороной. Решением Священного Синода от 5 августа 1965 года архиепископ Василий был назначен членом Межправославной Комиссии по диалогу с Англиканской Церковью от Русской Православной Церкви. Архиепископ Василий принимал участие во всем процессе общеправославной подготовки диалога и во всех заседаниях смешанной англикано-православной богословской Комиссии, от ее первого заседания в Оксфорде в июле 1973 года до заседания в Шамбези, Швейцария, в июле 1981 года. Англиканская сторона высоко ценила вклад в развитие диалога Владыки Василия, обладавшего даром сочетания умеренности в выступлениях с бескомпромиссностью православных воззрений.

Архиепископ Василий поддерживал дружественные отношения с представителями католической иерархии в Бельгии, в частности с кардиналом Лео Жозефом Сюэненсом. Он дважды участвовал во встречах, организованных в связи с посещениями Папы Иоанна Павла II Франции и Бельгии, в Париже в 1980 году и в Малине в 1985 году.

Высокопреосвященный Василий принимал активное участие в работе Всемирного Совета Церквей. Летом 1963 года он участвовал в IV Всемирной конференции «Вера и церковное устройство» в Монреале, Канада. Он был также членом делегации Русской Православной Церкви на IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале в 1968 году. Среди других экуменических встреч надо отметить его участие в XIX Международном старокатолическом Конгрессе в Вене в сентябре 1965 года и в ежегодных богословских собеседованиях в Шевтонском бенедиктинском монастыре в Бельгии.

В июне 1966 года архиепископ Василий совершил паломничество во Святую Землю. Он был гостем Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта, совершил Божественную литургию у Гроба Господня и в Гефсимании и великое водоосвящение на Иордане, а также посетил ряд монастырей в Иудейской пустыне, Вифлеем, монастырь преподобного Саввы Освященного, Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме и женскую Горненскую обитель в Вифании.

В мае 1971 года Высокопреосвященный Василий принял участие в Архиерейском Совещании в Москве и 30 мая — 2 июня того же года — в Поместном Соборе Русской Православной Церкви, проходившем в Троице-Сергиевой Лавре, на котором был избран Святейший Патриарх Пимен. Он присутствовал также на интронизации Святейшего Патриарха Пимена в Богоявленском патриаршем соборе. Одним из важных деяний Собора, кроме избрания Патриарха, архиепископ Василий считал Деяние об отмене клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных на старые обряды и на придерживающихся их. В сентябре 1963 года архиепископ Василий участвовал в торжествах в бенедиктинском аббатстве Сан-Джорджио Маджоре в Венеции, посвященных 1000-летию монашества на Афоне. Но снова побывать на Святой Горе он смог только в апреле 1977 года.

С большим волнением и трепетом Владыка Василий вновь вступил в Русскую Пантелеимонову обитель, которую ему пришлось покинуть тридцать лет назад, и с благодарностью Господу увидел, что подвиг русского монашества не прервался на Афоне.

В последний раз Высокопреосвященный Василий посетил Грецию в октябре 1979 года, когда представлял Русскую Православную Церковь в монастыре Пендели, близ Афин, на торжествах по случаю 1600-летия со дня преставления святителя Василия Великого.

Архиепископ Василий всегда с радостью и воодушевлением посещал свою Родину. Он почти ежегодно приезжал в Советский Союз, чтобы поклониться святыням своего Отечества. Владыка Василий совершал богослужения, посещал храмы и монастыри, осматривал памятники древнерусского искусства. Он с большим интересом следил за развитием церковной жизни в России. В последние годы свою преданность и любовь к Святой Горе Владыка Василий перенес на возрожденный Данилов монастырь в Москве. Он с нетерпением ждал окончания реставрационных работ, и его заветным желанием было совершить Божественную литургию в нижнем Покровском храме монастырского собора в честь святых отцов Семи Вселенских Соборов. Возрождение монашеского общежития в древней обители приносило ему глубокое духовное удовлетворение.

В октябре 1984 года Высокопреосвященный архиепископ Василий принял участие в торжествах, посвященных 175-летию со дня основания Петербургской (Ленинградской) Духовной Академии. Этот юбилей еще более сблизил его с Ленинградской Духовной Академией, в которой он 9 октября 1964 года был удостоен ученой степени доктора богословия за свой ценный для богословской науки труд «Огласительные слова святого Симеона Нового Богослова».

7 сентября 1985 года Владыка Василий снова приехал на Родину. Промыслу Божию было угодно, чтобы он в последний раз принял участие в торжествах по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена в Богоявленском патриаршем соборе 9 сентября. В тот же день после патриаршего приема Владыка выехал в Ленинград. 11 и 12 сентября 1985 года он участвовал в торжествах по случаю празднования дня памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. 15 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, архиепископ Василий совместно с митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием совершил последнюю свою Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе в Ленинграде — в том самом храме, где 85 лет назад над ним совершено было Таинство Святого Крещения. После литургии он почувствовал себя плохо. Врачи определили инсульт. Владыке Василию немедленно была оказана квалифицированная медицинская помощь. Незадолго до кончины был прочитан канон на исход души. Во время чтения канона Владыка Василий самоуглубленно молился. На рассвете 22 сентября 1985 года он мирно почил о Господе.

Облачив тело почившего иерарха в святительские одежды, клирики Никольского кафедрального собора в Ленинграде совершили заупокойную литию. Затем гроб с останками усопшего архипастыря был установлен

Могила архиепископа Василия

в Спасо-Преображенском соборе и там же отслужена первая панихида. Началось уставное чтение Евангелия. 23 сентября вечером был совершен парастас. По благословению Святейшего Патриарха Пимена, заупокойную литургию и отпевание монашеским чином во вторник 24 сентября 1985 года совершили митрополиты Ленинградский и Новгородский Антоний, Минский и Белорусский Филарет и Ростовский и Новочеркасский Владимир в сослужении клириков ленинградских храмов. Из Москвы прибыли родственники Владыки Василия и представители Издательского отдела Московского Патриархата. После отпевания гроб с телом почившего был обнесен вокруг собора.

Погребен архиепископ Василий на Серафимовском кладбище в Ленинграде, согласно с его желанием быть похороненным в родной земле.

Глубокое чувство братской дружбы и доверия соединяло архиепископа Василия с архиереями и клиром на Родине, которую он стремился посещать чаще. Через всю жизнь пронес он верность Матери — Русской Православной Церкви. До последних своих дней пребывая преданным ее сыном, архипастырь писал:

«Мое сугубое моление и архиерейское завещание нашей Архиепископии и ее приходам — всегда неотступно придерживаться строгого Православия и не принимать никакого случайного догматического компромисса, могущего повредить полноте нашей православной веры... Я прошу духовенство и паству Архиепископии после моей кончины всегда оставаться верными нашей Матери — Русской Православной Церкви...»

На девятый день в Никольском кафедральном соборе в Брюсселе Экзарх Патриарха

Константинопольского в Бельгии и Нидерландах митрополит Бельгийский Пантелеимон совершил панихиду в сослужении клириков Московского, Константинопольского и Румынского Патриархатов. За богослужением присутствовали Апостолический нунций в Брюсселе архиепископ Анжело Педрони, легат архиепископа Кентерберийского епископ Амброз Уикс, личный представитель кардинала Данельса епископ Люк де Ховр, приор Шевтонского бенедиктинского монастыря игумен Михаил и многие другие церковные и общественные деятели, прибывшие помолиться и отдать дань уважения выдающемуся иерарху и богослову Русской Православной Церкви.

Вечная память Высокопреосвященному архиепископу Василию. Со святыми да упокоит душу его Господь!

Диакон Михаил ГОРОДЕЦКИЙ

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Баденская епархия. 19 августа 1985 года, в праздник Преображения Господня, архиепископ Венский и Австрийский Ириней, временно управляющий Баденской епархией, совершил Божественную литургию в Преображенском храме в Баден-Бадене в сослужении настоятеля архимандрита Авенира, протоиерея Павла Красноцветова, священника Лукиана Грабовского и других клириков, прибывших на престольный праздник. За богослужением пел католический хор имени преподобного Романа Сладкопевца из Швейцарии.

26 октября архиепископ Ириней, временно управляющий Баденской епархией, посетил основанную весной 1985 года православную общину во имя святого Прокопия в г. Констанце (Федеративная Республика Германия).

Православную общину в Констанце основал священник Лукиан Грабовский, рукоположенный во пресвитера четыре с половиной года назад архиепископом Иринеем. Отец Лукиан, проживая в Констанце, продолжает духовно окормлять верующих своей прежней общины в Фюрстенфельдбруке.

В православную общину в Констанце вошли югославы, греки, немцы и швейцарцы — всего 20 православных христиан, живущих в районе Констанца и Боденского озера: между Фрайбургом, Штутгартом и Цюрихом нет других православных храмов.

По словам отца Лукиана, ныне в ФРГ насчитывается 600 000 православных христиан, более половины из них составляют югославы и греки, количество немцев незначительно. По общему числу верующих Православная Церковь занимает третье место в стране.

Большое значение в жизни общины имеют службы на немецком языке. С нового года — по православному календарю (1 сентября) для совершения богослужений общине предоставлена домашняя часовня в правительственном здании на Рейнгассе, 20 и тем самым предоставлена бóльшая возможность налаживать контакты с другими христианскими общинами. «Мы хотим навести экуменические мосты, — говорит отец Лукиан, — и пробудить понимание красоты и глубины богослужения Восточной Церкви». Это является также, хотя и в более широком смысле, целью общества «Друзья Восточной Церкви», которое под председательством профессора Ганса-Вольфганга Штратца (Констанцский университет) стремится организовать диалог христиан Церквей Востока и Запада. В общество входят католики, лютеране, православные и старокатолики.

Православные богослужения совершаются в Констанце один раз в две недели. В день приезда архиепископ Ириней совершил вечерню, а 27 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию на немецком языке.

Божественная литургия привлекла в православный храм многих гостей. Большинство из них впервые присутствовало на православной литургии и с интересом осмотрело прекрасно расписанный и украшенный иконами и свечами храм. Хор молитвенно исполнял церковные песнопения, которые пелись в три голоса.

Высокопреосвященный Ириней обратился к членам общины и гостям с кратким приветствием. Архиепископ Ириней с особой радостью посетил Констанц, так как сорок лет назад в этом городе был его первый приход.

После богослужения священник Лукиан Грабовский устроил обед в приходском зале святого Георгия в Аллмансдорфе.

15 ноября православную общину в Констанце посетил архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Феодосий, Патриарший Экзарх Средней Европы. Высокопреосвященного Феодосия сопровождал архиепископ Ириней. После вечернего богослужения архиепископ Феодосий обратился к молящимся с словом, в котором указал на чрезвычайно опасное современное международное положение, в частности на острую угрозу миру во всем мире. Он призвал всех христиан к усердной молитве о взаимопонимании и мире между народами. Высокопреосвященный Феодосий выразил благодарность Римско-Католическим епархиальным, а также городским властям в Констанце за предоставление православной общине помещения для совершения богослужений.

Пермская епархия. 20 октября 1985 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, епископ Пермский и Соликамский Афанасий совершил Божественную литургию в Преображенском храме в с. Гамово.

17 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, в Троицком кафедральном соборе в г. Перми по окончании Божественной литургии Преосвященный Афанасий совершил молебен об успехе предстоявшей встречи руководителей СССР и США в Женеве.

24 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, епископ Афанасий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в Перми.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, Преосвященный Афанасий совершил Божественную литургию в Никольском храме в пос. Нижняя Курья.

В другие воскресные и праздничные дни Преосвященный Афанасий совершал богослужения в кафедральном соборе. За всеми богослужениями архипастырь проповедовал.

5 ноября 1985 года исполнилось три года со дня кончины архимандрита **Феофана** (в миру Федор Петрович Обмок), заштатного клирика Ворошиловградской епархии.

Родился в 1896 году в с. Крутой Берег Лубенского района, ныне Полтавской области, в крестьянской семье. В 1914 году вступил в число братии Лубенского Спасо-Преображенского монастыря.

В 1923 году архиепископом Полтавским и Переяславским Григорием (Лисовским; †1927) рукоположен во диакона, в 1924 году — во пресвитера. В 1935 году назначен настоятелем храма во имя Архистратига Михаила в с. Крымское, ныне Ворошиловградской области. С 1948 года до выхода за штат в 1981 году был настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Красный Деркул. В 1950 году пострижен в монашество с именем Феофан.

Жизнь архимандрита Феофана отличалась ревностным служением Церкви Христовой, за что он снискал любовь и уважение прихожан. В 1981 году Святейший Патриарх Пимен наградил архимандрита Феофана орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

По благословению митрополита Одесского и Херсонского Сергия, управляющего Ворошиловградской епархией, чин отпевания в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Красный Деркул совершили протоиерей Борис Панов, секретарь митрополита по Ворошиловградской области, и клирики епархии. По окончании отпевания протоиерей Борис Панов огласил телеграмму митрополита Сергия с выражением соболезнования родным и близким почившего пастыря.

Погребен архимандрит Феофан на кладбище, с правой стороны алтаря храма Рождества Пресвятой Богородицы, в с. Красный Деркул, согласно завещанию.

Лидия Васильевна Лебедева, староста храма в честь Воскресения словущего в пер. Аксакова в Москве, скончалась 20 июля 1984 года после продолжительной тяжелой болезни.

Родилась 9 февраля 1907 года в многодетной семье священника Василия Константиновича Бриллиантова в с. Алмазово Московской губернии. В 1932 году окончила Высшие промышленно - экономические курсы Наркомтяжпрома СССР, затем работала в Госплане СССР. С 1957 года трудилась в храме Воскресения словущего, а в 1958 году была избрана старостой этого храма и состояла в этой должности до дня кончины.

Л. В. Лебедева постоянно заботилась о благоустройстве и украшении храма. В 1961 году ее трудами были проведены сложные ремонтные работы по сохранению ценного памятника храмовой архитектуры XVII века от воздействия грунтовых вод. Подавая пример скромности и добросовестности, Лидия Васильевна чутко относилась к нуждам причта и прихожан. Последние годы жизни Лидия Васильевна, превозмогая тяжелую болезнь, продолжала трудиться в храме. За усердные труды во славу Святой Церкви Святейший Патриарх Алексий наградил ее Патриаршей грамотой в 1968 году, Святейший Патриарх Пимен — медалью Преподобного Сергия Радонежского I степени в 1980 году.

Перед кончиной Лидия Васильевна исповедовалась и причастилась Святых Христовых Таин.

Отпевание совершил настоятель храма Воскресения словущего протоиерей Василий Серебренников с причтом при большом стечении прихожан. Погребена Лидия Васильевна Лебедева на кладбище в с. Алмазово.

Протоиерей **Мина Сергеевич Голухин**, клирик храма во имя Святителя и Чудотворца Николая в Хамовниках в Москве, скоропостижно скончался 12 июня 1985 года.

Родился 23 ноября 1929 года в дер. Садомово Борского района Горьковской области в семье служащего.

В 1952 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. По окончании Московской Духовной Академии митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем; † 1961) 12 июня 1960 года был рукоположен во диакона, 17 июня — во пресвитера. Пастырское служение проходил на приходах Москвы и Московской епархии. С мая 1974 года служил в храме во имя Святителя Николая в Хамовниках.

Отец Мина был добрым пастырем. За усердное служение на благо Церкви Христовой в 1981 году Святейшим Патриархом Пименом награжден крестом с украшениями.

11 июня 1985 года, в день праздника в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных», он совершил раннюю Божественную литургию, исповедался и причастился Святых Христовых Таин и получил праздничное благословение Святейшего Патриарха Пимена, который совершал в храме позднюю Божественную литургию. Вечером участвовал в чтении акафиста Божией Матери «Споручница грешных», а ночью почил о Господе.

14 июня гроб с телом почившего пастыря был поставлен в Николо-Хамовническом храме. Настоятель храма протоиерей Николай Петров с причтом совершил литию, началось чтение Евангелия. Вечером был совершен парастас.

15 июня чин отпевания по окончании Божественной литургии совершили протоиерей Николай Петров и клирики храма.

Посетивший храм секретарь Святейшего Патриарха Пимена протопресвитер Матфей Стаднюк от имени Его Святейшества выразил соболезнование причту, церковному совету, прихожанам и родным усопшего.

Погребен протоиерей Мина Голухин на кладбище в пос. Семхоз Московской области.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА перед Святой Плащаницей

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

По милосердию Божию, мы достигли дней, достойно встретить которые готовились всю Святую Четыредесятницу: вчера мы поклонялись Пречистым Страстям Христовым, а сегодня стоим у самого гроба нашего Спасителя и Господа.

Когда сердце наше преисполнено сильной и глубокой скорбью, язык немеет, лишь слезы свидетельствуют о нашем горе. Но какая скорбь может быть сильней той, которую испытываем мы с вами у гроба Господа нашего и Спасителя.

Да молчит всякая плоть челове́ча, и да стои́т со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет! Здесь все земное является перед нами суетным и ничтожным. Да и уместно ли занимать ум наш земными помыслами перед Святой Плащаницей, когда мысль наша должна сосредоточиваться на одном — на нашем искуплении смертию Сына Божия и на спасении нашем через исполнение заповедей Его.

Какими словами выразить всю тяжесть страданий и Крестной смерти Богочеловека, который *по воле Бога и Отца отдал Себя Самого за грехи наши* (Гал. 1, 4). *Той я́звен бысть за грехи наша,* — свидетельствует пророк Исаия, — *и му́чен бысть за беззакония наша, наказание мира нашего на Нем, язвою Его мы исцеле́хом* (Ис. 53, 5).

Агнец Божий, взе́мляй грехи мира (Ин. 1, 29), *давший Свое избавление за всех* (1 Тим. 2, 6), зрится нами плащаницею обвитый и во гробе поло́женный.

Произнесено в Богоявленском патриаршем соборе в Великую пятницу, 12 апреля 1985 года

Где же место сознания вины нашей перед Спасителем, как не у Его гроба? «Здесь, в этом гробе, или наше вечное оправдание, или наше вечное же осуждение: отсюда путь или в рай, или в ад! Выбирай любое, но одно из двух непременно избрать должен!» (Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. М., 1901. Т. 8, с. 25).

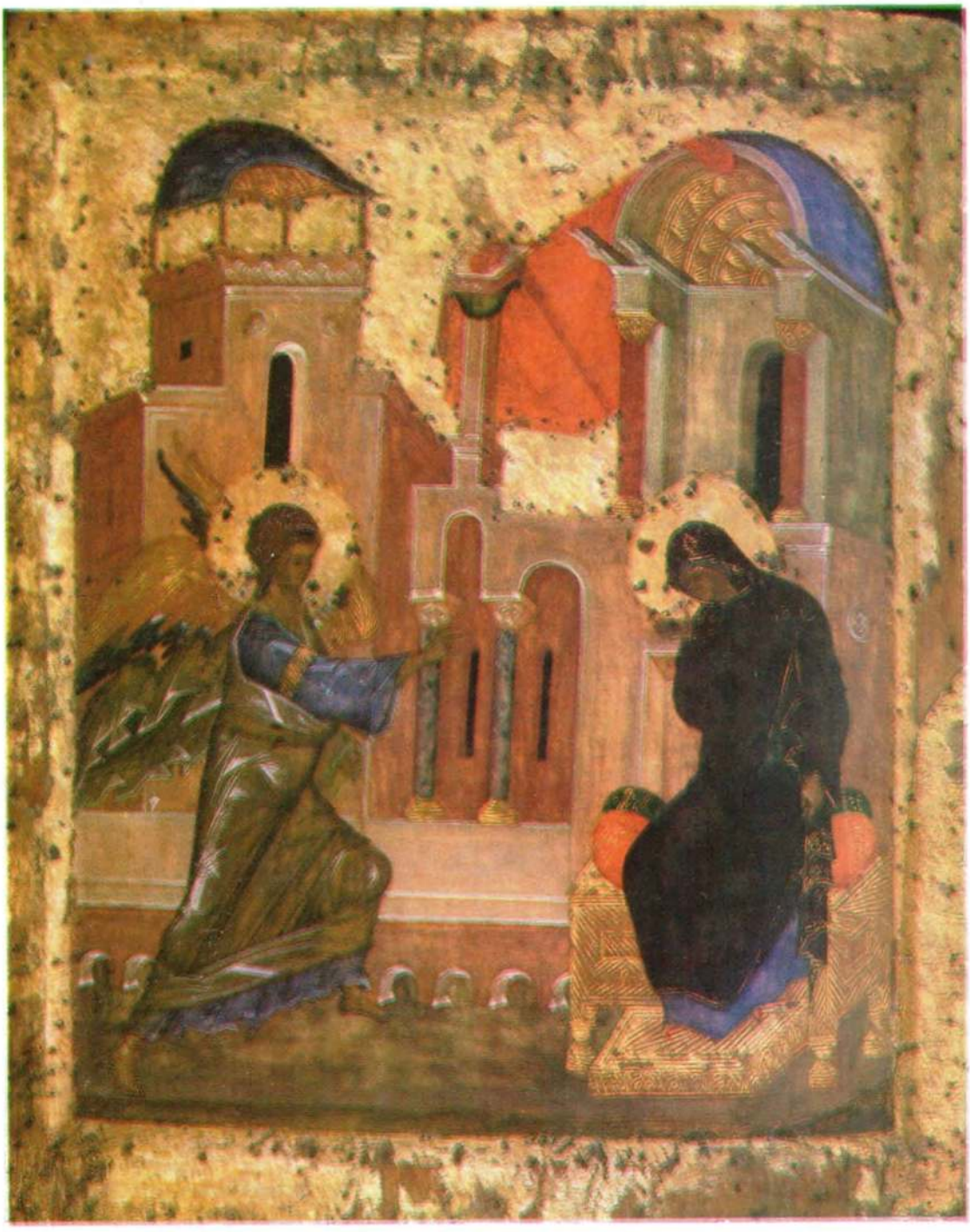
Неужели и в этот день спасения нашего, день примирения всего мира с Богом, мы останемся бесчувственными?

Если и эти кровавые язвы гвоздиные на Его Пречистом Теле не приведут нас к избавлению от язв совести нашей, то что́ подвигнет нас к покаянию?

Светильники наши угасают. Поспешим за елеем любви и добрых дел, да не отринет нас от Своей благости Милосердный Господь.

В сердечном сокрушении и слезном умилении, подходя для лобзания к Святой Плащанице, пусть каждый из нас даст в душе своей обет: быть истинным христианином, принести к гробу Спасителя нашу решимость освободиться от своих страстей: зависти, вражды, корыстолюбия, тщеславия — всего, что гнетет и омрачает наш жизненный путь.

Со благоговением воззовем вместе с праведными Иосифом и Никодимом: *Как погребу Тебя, Боже мой, и какой плащаницей обовью? Как прикоснусь к нетленному Твоему Телу, какие песни воспою Твоему исходу, Щедре? Велича́ю Страсти Твои, песнословлю и погребение с Воскресением, взывая: Господи, слава Тебе* (канон на повечерии Великого Пятка). Аминь.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Икона XIV века

3-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СИНДЕСМОСА ПО ВОПРОСАМ БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ленинград, 3—9 февраля 1986 года

Митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний обращается с приветственным словом к участникам консультации

Дискуссия в одной из рабочих групп

Обмен мнениями между участниками консультации. Слева направо: президент Синдесмоса Георгий Нахаз, священник Михаил Нажм, вице-президент Синдесмоса С. П. Рассказовский

Епископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия, участник консультации, в сослужении священнослужителей из числа преподавателей и студентов Ленинградской Духовной Академии совершает акафист пред иконой Божией Матери «Знамение» в академическом храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Выступление хора учащихся Ленинградских Духовных школ и регентского класса. Регент — иеромонах Ионафан

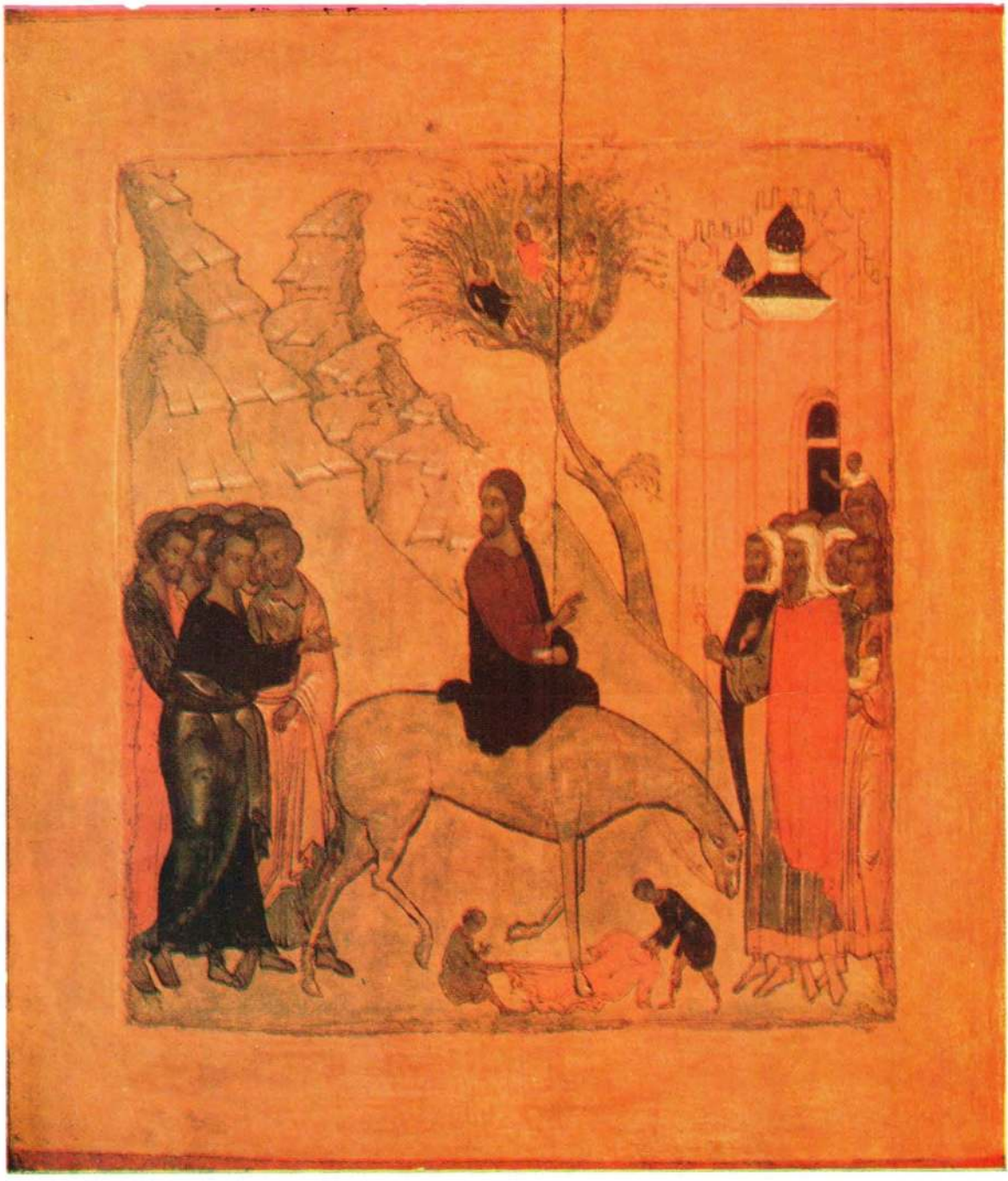
Участники консультации знакомятся с достопримечательностями Новгородского Кремля

Святейший Патриарх Пимен за праздничным богослужением в Богоявленском патриаршем соборе, 6 марта 1985 года

Богослужение в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры совершает архимандрит Алексий, наместник святой обители, 6 марта 1985 года

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Икона конца XV века

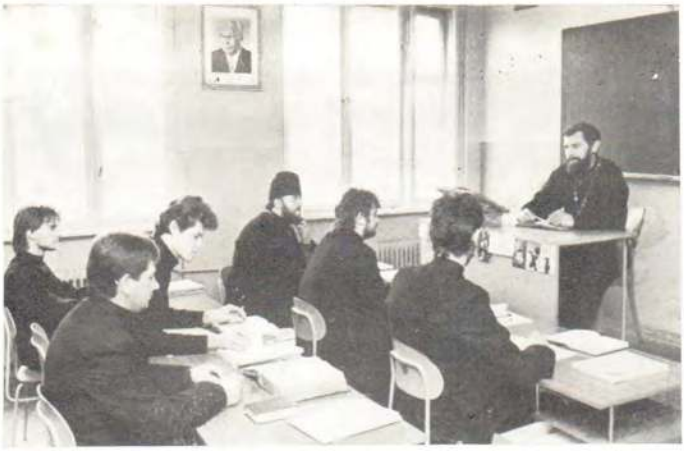
Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского в г. Прешове

Иконостас Александро-Невского кафедрального собора в г. Прешове

Здание Православного богословского факультета в г. Прешове

Занятия на Православном богословском факультете

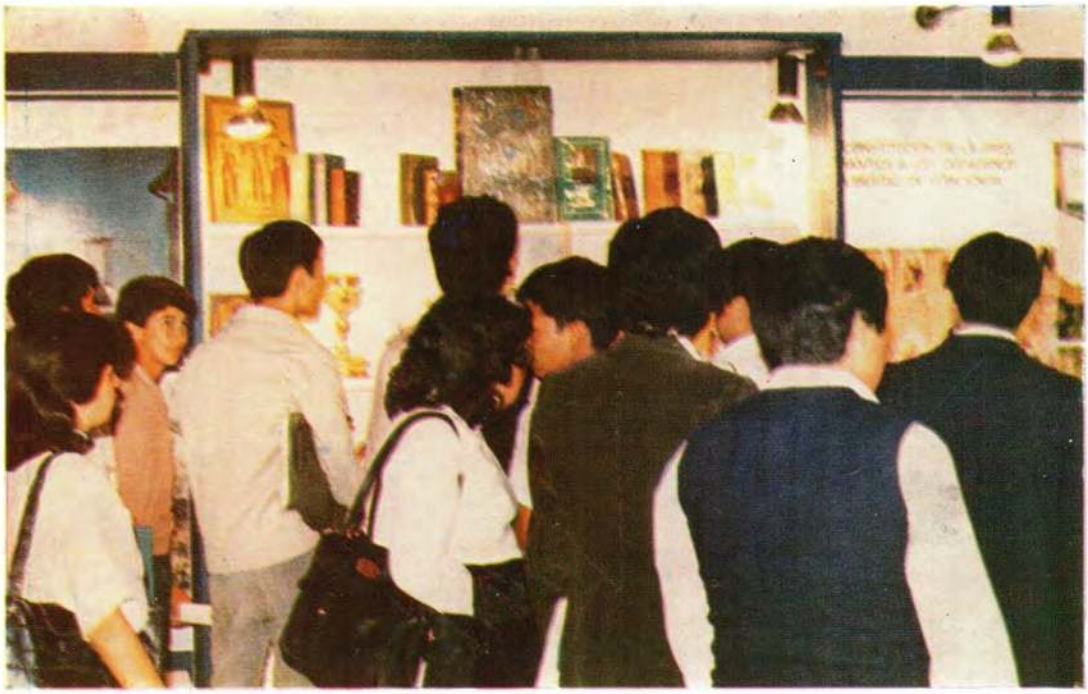
В иконописном кружке Православного богословского факультета

Храмовая икона святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Крестовоздвиженском храме Православного богословского факультета в г. Прешове

Иконостас храма в честь Воздвижения Креста Господня на Православном богословском факультете

С 13 по 24 ноября 1985 года в Лиме, Перу, проходила XVI Международная Тихоокеанская ярмарка, на которой был представлен раздел «Религии в СССР». Представлял раздел заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии» архимандрит Тихон. На снимках: у стенда «Религии в СССР»

Святитель КИРИЛЛ, архиепископ Иерусалимский

Из Огласительных слов

«...Сына Божия Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Имже вся быша...» [1]

1

[...] Не просто должно веровать в Христа Иисуса и принимать Его не как одного из многих несобственно именуемых этим именем[2], ибо те были христами прообразовательно, а Сей есть Христос истинный. И Он не человек, чрез преспéяние достигший священства, но от Отца имеет всегда священническое достоинство. И посему-то Символ веры, предостерегая нас от предположения, будто и Он есть один из именуемых только Христом, присовокупляет к исповéданию веры, что веруем *во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго.*

2

И еще, слыша именование: *Сын*, разумей не сына по присвоению, но сына по естеству, Сына Единородного, у Которого нет другого брата. Ибо называется Единородным, потому что в достоинстве Божества и по рождению от Отца не имеет брата. Сыном же Божиим именуем Его не от себя, но потому, что Сам Отец наименовал сего Христа Сыном. А наименование, какое дают детям отцы, есть истинное.

3

Вочеловечился Господь наш Иисус Христос, но многим был неизвестен. Желая же научить недовéдомому, собирает учеников и вопрошает: *Кого Мя глаголют быти, Сына Человеческаго?* (Мф. 16, 13). Вопрошает же не по тщеславию, но желая показать им Истину, чтобы, сопребывая с Богом, Единородным Сыном Божиим, не воспринимали Его как простого человека. Когда же ученики сказали: *Инúи Илию́, друзúи же — Иеремию* (14), тогда отвечал им: «Тем извинительно не знать, а вы, апостолы, Моим именем очищающие прокаженных, изгоняющие бесов и воскрешающие мертвых, должны знать Того, Кем совершаете эти чудеса». Когда же все безмолвствовали (ибо препóданное превышало человеческое разумение, тогда первенствующий из апостолов, верховный проповедник Церкви Петр, не прибегая к изысканным словам, убедившись не человеческим рассудком, но умом, просвещенным от Отца, говорит ему: *Ты еси Христос*, и не просто Христос, но: *Сын Бога Живаго* (16). За этим изречением, которое подлинно выше разумения человеческого, последует ублажение, и печатию сказанному служит то, что явил это Отец. Ибо Спаситель говорит: *Блажен еси Сúмоне вар Ибóна, яко плоть и кровь не явúтебе, но Отец Мой, Иже на небесéх* (17). Посему кто исповéдует Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, тот причастник блаженства...[3].

5

Поэтому, когда слышишь, что говорит Евангелие: *Книга родства Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамля* (Мф. 1, 1), разумей рождение по плоти. Ибо сын Давидов — при скончании веков[4], а Сын Божий — прежде всех веков, безначально. И одно [человеческую природу] воспринял, [которую] прежде же сего не имел, а другое [Божество] имеет, и имеет вечно, родившись от Отца. Двух имеет Отцов: Давида — по плоти и Бога Отца — по Божеству. Но рождение по Давиду подлежит времени и доступно определению родословия. Рождество же по Божеству не подлежит ни времени, ни месту, не имеет родословия. Ибо *род Его кто исповéсть?* (Ис. 53, 8). *Дух есть Бог* (Ин. 4, 24). И поскольку Он — Дух, то духовно родил, как Бесплотный, рождением недовéдомым и непостижимым. Сам Сын говорит об Отце: *Господь речéко Мне: Сын Мой еси Ты, Аз днесь родúх Тя* (Пс. 2, 7). Слово *днесь* означает не мгновенное, но вечное *днесь*, довременное, то, что прежде всех веков. *Из чрева прежде денницы родúх Тя* (Пс. 109, 3)...[5].

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 1, 2, 3. В № 4 печатается в сокращении 11-я Огласительная беседа.

7

Поэтому Рожденный от Отца есть Божий Сын по естеству, а не по присвоению. *И любя́й Ро́ждшаго, любит и Рожденнаго от Него* (1 Ин. 5, 1), а уничижающий Рожденного наносит оскорбление Рождшему. Когда же слышишь о Рождающем Боге, не унижайся до понятий плотских и не предполагай рождения тленного, чтобы не впасть в нечестие. Бог — Дух, и рождение духовно. От тел и рождаются тела, и рождающим телам потребно посредство времени. В рождении же Сына от Отца время не посредствует. Здесь рождаемое рождается несовершенным, а Сын Божий родился совершенным. Что́ Он теперь, то же и в начале, родившись безначально. Мы, родившись, из младенческого неведения переходим в состояние разумности. Рождение твое, человек, несовершенно, по мере же преспе́яния бывает и приобретение. Не так представляй себе рождение Сына Божия и Рождшего не обвиняй в не́мощи...

8

Поэтому не полагай, что рождение Сына Божия есть человеческое и Отец будто родил Его, как Авраам Исаака. Ибо Авраам родил Исаака не каким сам восхотел, а каким даровал Иной. Когда же рождает Бог Отец, нет места ни неве́дению, ни рассуждению. Сказать, что не знал Он Рождаемого — величайшее нечестие. И сказать, что долгое время рассуждал и впоследствии соделался Он Отцом, — столь же нечестиво. Бог не был прежде бесчаден и не впоследствии, со временем, стал Отцом, но всегда имеет Сына, рождая Его не как человек рождает человека, но как ве́домо Ему Одному, прежде всех веков Рождшему истинного Бога.

9

Ибо Отец, как истинный Бог, родил и Сына, подобного Себе, истинного Бога, не как учители рождают учеников, не как Павел говорит некоторым: *О Христе Иисусе благовествова́нием аз вы роди́х* (1 Кор. 4, 15). Здесь тот, кто, будучи не сыном по естеству, стал сыном по обучению. А там Сын естественный, Сын истинный, не такой, как вы, просвещаемые, которые делаетесь теперь сынами Божиими. Ибо и вы делаетесь сынами, но присвоительно, по благодати, как написано: *Ели́цы же прия́ша Его, даде́ им область ча́дом Божиим быти, верующим во имя Его, и́же не от кро́ве, ни от по́хоти плотския, ни от похоти му́жескиа, но от Бога роди́шася* (Ин. 1, 12, 13). И мы рождаемся водою и Духом, но не так родился Христос от Отца. И Отец, во время Крещения провозглашая и изрекая: *Сей есть Сын Мой* (Мф. 3, 17), не сказал: теперь соделался Он Сыном Моим, но говорит: *Сей есть Сын Мой*, давая тем знать, что Он был Сыном и до совершения Крещения.

10

Отец родил Сына, не как у людей ум рождает слово, потому что у нас слово, будучи произнесено и разлившись в воздухе, исчезает. Мы же знаем, что рожденный Христос есть не слово произносимое, но Слово Ипостасное и живое, не устами изглаголанное и рассеявшееся, но вечно неизреченное и во Ипостаси рожденное. Ибо *в начале бе́ Слово, и Слово бе́ к Богу, и Бог бе́ Слово* (Ин. 1, 1), седя́щее одесну́ю, Слово, разумеющее волю Отца и по Его мановению все зи́ждущее, Слово нисшедшее и восшедшее (а слово произносимое и изрекаемое не исходит и не восходит), Слово глаголющее и изрекающее: *Аз, е́же ви́дех у Отца Моего, глаголю* (Ин. 8, 38), Слово властное и над всем царствующее, потому что Отец все предал Сыну (Мф. 11, 27).

(Печатается по изд.: Творения иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Иерусалимского, Сергиев Посад. 1893, с. 112—138).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В основу Огласительных бесед святого Кирилла Иерусалимского положена иерусалимская версия Симво́ла веры, в некоторых формулировках отличающаяся от Никейской (I Вселенский Собор, 325). Никейский Символ веры, отредактированный и окончательно утвержденный II Вселенским Собором (Константинополь, 381), общепринят под названием Никео-Цареградского.

[2] То есть помазанником.

[3] 4 — о понимании имени *Сын Первородный* (см. также слово 7-е, *4, 5*) по отношению к Божественной природе (Евр. 1, 6; Еф. 1,21) и в отношениях людей к Богу (Исх. 4, 22; Втор. 81, 6 и др.).

[4] Скончание веков — имеется в виду ветхозаветной истории, ср. Гал. 4, 4. В Библейском богословии употребляется также в другом смысле, например Мф. 28, 20; Еф, 1, 10.

[5] 6 — свидетельства о цели Воплощения: Ин. 1, 14; 3, 16, 18, 36; 5, 24; Лк. 4, 34; Мк. 5, 7.

(Продолжение следует)

К 1550-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Преподобный ИСИДОР Пелусиот

Толкование Нагорной проповеди

Да будете сынами Отца вашего Небесного (Мф. 5, 45).

...Чада Ветхого Завета имели достоинство усыновления, ибо написано: *Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня* (Ис. 1, 2), и еще: *...и не помнил Бога, создавшего тебя* (Втор. 32, 18)... В приведенных свидетельствах нахожу почесть, вовсе не безусловную и чистую, но соединенную с обвинением, так что если бы не хотел обвинить их Бог, то и не возвестил бы той почести. Если бы не согрешили, то, может быть, не получили бы этого именования, но в основание к большему обвинению с укоризною соединил Бог почесть... Этой почестью показал, что вина непростительна. О тех же, кто под благодатью, взывает сын Гро́мов*: *А тем, которые при́няли Его, верующим во Имя Его, дал власть быть чадами Божиими* (Ин. 1, 12). Вот почесть без обвинения! Вот достоинство усыновления! Непрестанно повторяя, Спаситель говорит: *Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф. 5, 48); *Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него* (Мф. 6, 8). Поэтому Сам Виновник усыновления возвещает повсюду достоинство это. Но, показуя, что почесть эта подтверждена самым делом, [апостол] сказал: *...вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу* (Рим. 8, 15—17). Какая почесть! Как высоко возвел поверженных до́лу! Ибо апостол показует величие христиан, которое всеми силами должны мы сохранять, чтобы, утратив достоинство, не были строже наказаны, как не сделавшиеся лучшими и при столь высокой почести (3, 269—270).

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48).

...Бог дал человеку право обладания [землею. — *Ред.*], чтобы доказывал он свою добродетель и сохранял подобие [Богу]. Принял ты честь, сказано ему, докажи же свою добродетель, чтобы одно усвояемо было созданию, а другое — произволению созданного. А возможно и следующее. В начале сказано: *...сотворим человека по образу Нашему* [и] *по подобию Нашему* (Быт. 1, 26), а впоследствии говорится: *И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его* (27), без прибавления: *по подобию*. Сказано же так или потому, что выражение это значит то же самое, или потому, что добродетель зависит от произволения, так что сказанное будет иметь такой смысл: сотворим человека *по образу* Нашему, чтобы он по своему произволению приобрел и это: *по подобию*. Почему до создания сказал то и другое, а по создании — одно из двух? Единородный Бог, придя на землю, говорит: будьте подобны Отцу вашему Небесному; так одно — *по образу* — сохраняется по созданию, а другое — *по подобию* — по произволению. Но скажут: если человек получил право обладания всем, что́ есть на земле, то почему же боится он зверей?.. В начале, когда сиял в человеке образ [Божий], все ему было подвластно, поэтому и зверям нарек он имена. Но когда преступил заповедь, по всей справедливости уменьшено его право обладания. И хотя не лишен человек всего права, чтобы милость не оказалась совершенно охладевшею... [но] ограничен в нем, потому что справедливость требовала не увенчивать побежденного, но уцеломудривать страхом зверей... когда Ной обновил в себе образ тем, что возлюбил правду, все звери пришли к нему, признавая первоначальное свое рабство и как бы укоряя человека, согрешившего в начале и утратившего часть своего права на обладание. Да и Даниила почтили львы, и трех отроков не попалил огонь, и Павлу не сделала никакого вреда ехидна, так как они возобновили прародительское право обладания. Из этого следует, что прародитель принял его вполне, утратил же отчасти (2, 151—152).

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 2.

* Сын Громов (сиро-халд. Воанергес). Это прозвание дано Иисусом Христом Иакову и Иоанну, сыновьям Зеведеевым, в ознаменование силы их проповеди (Мк. 3, 17).

(Продолжение следует)

Победная песнь

Христос воскресе!

Поúм Гóсподеви, славно бо прослáвися! (Исх. 15, 1). Такими словами в ветхозаветной древности Боговидец Моисей предначал свою песнь во славу спасения от мучительства фараонова. Израильтяне прошли по морю, *яко по сýху* (ирмос 6-го гласа, песнь 1-я), а преследовавшие их египтяне нашли себе в том море *водостлáнен гроб* (ирмос 2-го гласа, песнь 1-я, на Богоявление).

Тогда-то, остановившись при бреге Чермнóго моря, Моисей и воспел эту победную песнь: *Поúм Господеви, славно бо прослáвися!* С ним вместе, хором, стали припевать эти слова и все сыны Израилевы. Мариáм, сестра Моисея, собрала вокруг себя женщин израильских и, взяв тимпáн *, начала песенно вторить брату. Это священное и торжественное событие описал пророк Моисей в книге «Исход».

Так воспел свое избавление от плена и от тяжкого порабощения египетского древний Израиль. Мы же, христиане, освобожденные ныне *Кровию Агнца Непорочнаго и Пречистаго — Христа* от рабства не человеческого, но диавольского, как мы не воспоем Богу Спасителю нашему? Ибо славно *прославися* Он *и ныне, совершив* спасение наше.

Вспомним, как был посрáмлен враг рода человеческого Жизнодавцем Христом. После рождения Богомладенца царь Ирод, не без наущения диавола, повелел убить множество младенцев вифлеемских, надеясь среди них погубить и Рожденного Христа. И что же? Младенец Иисус был чудесно спасен, а мученики, пострадавшие о Христе, наследовали Царство Небесное. Не явно ли посрамлен враг спасения? *Поúм же Гóсподеви, славно бо прославися* Он, Младенцем будучи!

Иисус возрастал в премудрости и в тридцатилетнем возрасте принял Крещение от Предтечи Иоанна. Диавол искушал Его в пустыне, но Спаситель отверг искушения и повелел: *Отойди от Меня, сатана* (Мф. 4, 10). И враг отступил. Ангелы же приступили к Спасителю и воспели Ему славу. Вместе с ангелами и мы *Гóсподеви поúм, славно бо прослáвися!*

Но вот лукавый искуситель соблазнил одного из апостолов Христовых и сей Иуда предал Учителя вождям народа иудейского. Иисус был схвачен и предстал перед судом Понтия Пилата. Толпы народа кричали: *Распни, распни Его!* (Ин. 19, 6). Христос, осужденный на Крестную смерть, предал Дух Свой Отцу, сказав: *Совершилось!* (Ин. 19, 30).

Казалось бы, диавол мог торжествовать.

Друзья Христовы глубоко скорбели об Ушедшем.

Но вдруг раздалось стенание во аде! Душа Иисуса во свете Божества проникла в темницы адовы. **Диавол и** его ангелы в оцепенении замерли перед Иисусом. Души праведных, ожидавшие во время своей земной жизни *Христа Господня* (Лк. 2, 11), радостно окружили Его. Диавол связан, твердыни ада разрушены. Господь пленил ад и извел из него души праведных.

Ликуй, Новый Израиль, и *пой Гóсподеви, славно бо прослáвися!*

Тело Иисуса предано погребению. Гроб Его запечатан, и приставлена к нему стража. Уже третий день, *отнéлиже сия бы́ша* (Лк. 24, 21); апостолы оплакивали своего Учителя, ибо *в мертвецéх является в Вышних Живы́й.*

Земля вдруг заколебалась. Сын Божий востал от гроба и, подобно блистанию молнии, исшел из него; явился ангел и отверз гробную пещеру. *Христос воскресе!* Душа Христа, поразив врага спасения, снова соединилась с телом, смерть умерщвлена! *Поúм Воскресшему Победителю смерти, славно бо прослáвися!*

Ныне мы празднуем Христово Воскресение, Святую Пасху Христову, прославляем Победителя смерти. И всю Светлую седмицу Церковь будет воспевать победно: *Христос воскрéсе из мертвых, смертию смерть поправ и сýщим во гробéх живот даровав!* (тропарь Пасхи).

В торжестве Царства Божия, в жизни будущего века Пасха будет праздноваться вечно. Тогда сонмы праведников

---

* Тимпан — ударный музыкальный инструмент, род медных тарелок.

ных воспоют общим хором, и будет глас их, *яко глас вод многих и яко глас громо́в крепких, глаголющих: Аллилу́иа! Яко воцари́ся Господь Бог Вседержитель. Ра́дуимся и веселимся, и дадим славу Ему!* (Откр. 19, 6—7).

Мы молим Господа, дабы всем нам удостоиться быть в числе тех избранников Божиих и с ними вечно праздновать Пасху Христову в *невечернем дни Царствия* Его (из 9-й песни Пасхального канона), вместе с ними воспевать Богу: *Аллилуиа!* В залог этого мы, празднуя ныне победу Христову над диаволом и смертью, *пои́м Господеви, славно бо просла́вися!*

Воскресения день, просвети́мся, лю́дие! Пасха, Господня Пасха: от смерти бо к жизни и от земли́ к Небеси́ Христос Бог нас преведе́, победную поющыя (ирмос 1-й песни Пасхального канона). Аминь.

Христос воскресе!

Воистину воскресе!

АНТОНИЙ,
архиепископ Черниговский и Нежинский

В Неделю ваий

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Днесь благодать Святаго Духа нас собра́, и вси, взе́мше Крест Твой, глаголем: благословен Грядый во Имя Господне; осанна в вышних (стихира праздника)

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осли́це и на молодом осле, сыне подъяре́мной (Зах. 9, 9). Этими словами пророк Захария за 500 лет до Рождества Христова предрек торжественный вход в Иерусалим Господа Иисуса Христа — событие, которое ныне празднуется нами.

После воскрешения Лазаря Господь Иисус Христос, воссев на молодого осленка, направился в Иерусалим. Весть, что Спаситель грядет в Иерусалим, пронеслась по городу, и множество людей вышли на встречу Того, Кто воскресил Лазаря. В ликовании люди срывали ветви с деревь, устилали своими одеждами путь Спасителю. *Осанна в вышних, благословен Грядый во Имя Господне!* — слышалось со всех сторон.

Пророк Захария, в торжественном входе Спасителя в Иерусалим провидя приближение времени искупления рода человеческого от греха и смерти, восклицал: *Ликуй... дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима.* Это значило, что долгожданный Мессия — Спаситель Христос восстановит духовное царство, утраченное прародителями через грехопадение.

Среди жителей Иерусалима, приветствовавших Господа, находились люди, изучавшие Закон и пророков. Они знали все те предречения о Мессии, которые исполнялись на их глазах, и поэтому должны были стать во главе встречавших, но торжественный вход Господа в Иерусалим вызвал их недовольство.

Почему же они отвернулись от Господа?

Было бы не совсем правильно объяснять это противление Промыслу Божию только тем, что сердца их были исполнены зависти и злобы; причина неприятия ими воли Господней гораздо глубже. Книжники и фарисеи, как и многие жители Иерусалима, хотели видеть в Иисусе Христе земного царя, имеющего власть освободить народ от владычества римлян. Но в Своей проповеди Господь говорил о Царстве, которое *не от мира сего* (Ин. 18, 36), о Царстве Божием.

Господь не желал земного господства, и это было непонятно окружавшим Его людям. Господь провидел, что те же, которые кричали Ему *«Осанна!»* через несколько дней будут кричать *«Распни, распни Его!»*.

...Дорога, по которой следовал Господь, постепенно поднималась на Елеонскую гору. На повороте открылся вид на Иерусалим. Но Господь видел не внешнее великолепие города — перед Его взором открылась страшная бездна неверия и порока, поразивших сердца́ его жителей. И вот мы видим торжество и ликование толпы и скорбящего, сокрушающегося Господа.

Вход в Иерусалим Господа Иисуса Христа ознаменовал собой начало осуществления тайны Искупления рода

человеческого, поэтому призыв к радости ветхозаветного пророка Захарии: *Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима* обращен не столько к народу древнего Иерусалима, сколько к чадам Нового Иерусалима — к Церкви Христовой, то есть и ко всем нам, собравшимся в этом святом храме.

Дорогие братия и сестры! Слушая евангельское повествование о том, как жители Иерусалима восторженно приветствовали Спасителя, а затем, спустя несколько дней, злословили и хулили Его, мы задаем себе вопрос: как могла произойти такая перемена в их сердцах? Но вместо осуждения их полезно обратиться к себе самим и посмотреть, не происходит ли с нами подобного. Ведь наше ежегодное великопостное покаяние, говение и исповедь, наше причащение Святых Таин не являются ли торжественной встречей Господа и Спасителя, подобной той, которую уготовал Ему Иерусалим? Жители Иерусалима возглашали: *Благословен Грядый во Имя Господне,* и мы, приступая ко Святой Чаше, слышим эти же слова и отвечаем на них молитвой: *Верую, Господи, и исповéдую!* И Господь каждый раз, по Своему неизреченному долготерпению и милосердию, преподает нам Свои Святые Тело и Кровь. Но долго ли мы храним верность нашим обетам? Проходит время — и мы те же, что́ были: прежние грехи, то же нерадение о душе своей, и этим мы как бы вместе с древними жителями Иерусалима заново распинаем Спасителя. И сколько раз в жизни происходит с нами такое падение!

Вербное воскресенье мы встречаем в храме с ветвями в руках. Эти ветви — ва́ии напоминают нам не только о радостной встрече Господа жителями Иерусалима, но и о том, что зима не вечна, что пришла весна, опять все зазеленело, цветет и будет приносить плоды. Как часто у многих из нас в душе царит зима! Холод, мертво: нет ни духовных цветов, ни плодов. Но зима сменяется весной: мы знаем, что нет души человеческой, которая не могла бы отогреться, ожить и принести плоды. И мы с нетерпéнием ждем весеннего солнца для нашей души, когда навстречу Господу мы сможем принести не только зеленую веточку, но и отогревшуюся, ожившую нашу душу. Наше солнце — Господь, цветы нашей оживающей души — любовь ко Господу, к людям, к миру Божию.

Мы слышали в евангельском повествовании, что встречавшие Господа при входе в Иерусалим вышли к Нему с пальмовыми ветвями. Мы заменяем их вербами. Но есть у нас такое древо, которое было насаждено еще в раю (Быт. 2, 8—9), потом перенесено на Голгофу, а ныне пребывает во всем христианском мире: это Животворящий Крест Христов! Он получил от Христа Спасителя чудодейственную силу воскрешать *мертвых по преступлениям* (Еф. 2, 5), то есть воскрешать благодатию наши омертвевшие от греха души. Вот с этого древа мы должны брать себе ветви, то есть меньшие кресты. Спаситель ясно заповедал нам это, говоря: *Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мф. 16, 24). Аминь.

Архимандрит АВГУСТИН,
доцент ЛДА

«В начале было слово...»

Толкования святых отцов (Ин. 1, 1—17)

... Нет человека, который бы не превозносил похвалами солнца, взирая на его красоту, величие, соразмерность его лучей и яркий блеск. Впрочем, если будет упорно, с большим усилием, устремлять свои взоры на солнечный круг, не только не увидит желаемого, но повредит, наконец, и самому зрению. Чему-то подобному, как думаю, подвергнется мысль, усиливающаяся произвести подробное исследование сих речений: «В начале бе Слово». Кто составит соответственное предмету понятие о начале? Какая сила речений окажется способной равносильно выразить представляемое в уме? **Святитель Василий Великий** (из Слова 16).

... Можно думать, что блаженный евангелист «началом», то есть властью над всем, обозначает здесь Отца, дабы Божественная природа являлась выше всего, имея под властью Своей все тварное и как бы восседая на призванном ею к бытию. **Святитель Кирилл Александрийский** (Толкование на Ин. 1, 1).

[Христос именуется] Словом (Ин. 1, 1), потому что Он так относится к Отцу, как слово к уму, не только по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом, и потому что изъявляет Его. А иной сказал бы, может быть, что относится к Отцу, как определение к определяемому, потому что и определение называется словом. **Святитель Григорий Богослов** (из Слова 30).

Сын же есть (существует) в Отце и из Отца, не отвне или во времени получив бытие, но находясь в сущности Отца и из нее воссияв, как из солнца, например его отблеск или, как из огня, свойственная ему теплота. **Святитель Кирилл Александрийский** (Толкование на Ин. 1, 1).

Довременное, вечное, непосредственное, превосходящее всякое слово и всякий ум исхождение Христа от Отца Писания называют рождением, с намерением не страсть этим означить, но утвердить единосущие. Ибо рождаемое действительно единосущно с рождающим. А чтобы не представляли Сына младшим, Писание говорит: «В начале было Слово». Потом возвещает и отношение Его к Отцу: «и Слово было у Бога», а потом и достоинство: «и Слово было Бог». И наученные именем: Сын — единосущию, именованием: Слово — бесстрастию, словами: «в начале было» — совечности, словами: «было у Бога» — Его свойству (единосущия) со Отцом, словами: «было Бог» — достоинству, а также отняв от всякого именования не приличное Ему приложение, например от имени: Сын — понятие, что Он младше Отца, от имени: Слово — понятие о несамосущности, мы познаем в Сыне Бога Вечного, Единосущного, бесстрастного и довременно от Отца происшедшего и поклонимся Ему. **Преподобный Исидор Пелусиот** (из письма диакону Илии).

Богослов и Боголюбец Иоанн, в подлинном смысле сын Громов, богоглаголивым языком (потому что подвигнут был Духом Святым) возвестил, что Ипостась, личное свойство, вечность и царское достоинство Божия Слова не приобретены Им, но существенны Ему, и многократным повторением речения «было» изгнано понятие «из не сущих». **Он же** (из письма диакону Кассиану).

«Слово стало плотию» (Ин. 1, 14), чтобы и плоть принесена была за всех и мы, причастившись Духа Его, могли быть обожены, чего не достигли бы иначе, если бы не облекся Он в наше тварное тело. Ибо таким образом стали мы уже именоваться людьми Божиими и человеками о Христе. Но как мы, приняв Духа, не теряем собственной своей сущности, так и Господь, став ради нас Человеком и понеся на Себе тело, тем не менее пребыл Богом, потому что не умалил Себя облечением в тело, а напротив того, и оное обожил и соделал бессмертным. **Святитель Афанасий Великий** (из Послания 7).

Сын Божий пришел [не для того], «чтобы судить мир», но да искупит всех, «чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3, 17). Ибо тогда (прежде пришествия Спасителя) мир, как повинный, судим был Законом, а теперь суд приняло на Себя Слово и, за всех пострадав плотию, всем даровало спасение. И сие имея в виду, Иоанн (сказал): «Ибо Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). Но Благодать лучше, нежели Закон, действительность лучше, нежели тень. **Он же** (из Слова на ариан первого).

... Как розги единосущны с виноградною лозою и от нее происходят, так и мы, имея тела единородные с Телом Господним, «от полноты Его» приемлем (Ин. 1, 16), и тело Его для нас есть корень воскресения и спасения. Отец же называется делателем, потому что Он Словом соделал лозу, то есть человечество Спасителя, и Сам Словом Своим уготовал нам путь в Царство: «И никтоже приходит» ко Господу, «аще не Отец... привлечет его» к Нему (Ин. 6, 44). **Он же** (из Послания 8).

Как мы, рабы Божии, соделались сынами Божиими, так Владыка рабов соделался смертным Сыном собственного Своего раба, то есть Адама, чтобы сыны Адамовы, будучи смертными, соделались сынами Божиими, по сказанному: «Дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Поэтому Сын Божий вкушает смерть ради плотского отца своего, да сыны человеческие приобщатся жизни Божией ради Бога — Отца своего по духу. Он Сын Божий по естеству, а мы сыны по благодати. **Он же** (из Послания 28).

По согласии Девы Дух Святой, по слову Господню, возвещенному Ей ангелом, снисшел на Нее, очистил Ее и даровал Ей способность как принять в Себя Божество Слова, так и родить. Тогда приосенил Ее, как бы Божественное семя, Сын Божий, Единосущный Отцу, Ипостасная Премудрость и Сила Вышнего Бога, и из пречистых и девственных Ее кровей образовал Себе начаток нашего состава, плоть, оживленную душою словесною и разумною, но образовал не из семени, а творчески, Святым Духом. **Преподобный Иоанн Дамаскин.**

Воплощение Господне — это корень и источник бесчисленных для нас благ.

Что такое пришествие Христа? Это избавление от рабства ... честь усыновления, источник отпущения грехов, поистине бессмертная жизнь...

Для того Он пришел на землю, не покинув Неба, и соделался Человеком, не переставая быть Богом, чтобы, и по морю плывя, извлекать из глубины греха обуреваемых в море житейском и, обходя селения, города, теснины, стези и ристалища, блуждающих на распутьях, как овец пастырь, собрать к Своему стаду.

Господь никогда не оставлял Престола, хотя тайно от херувимов снисшел, ради человечества, чтобы ... удобно даровать природе моей то, что выше природы. **Святитель Иоанн Златоуст.**

Сколько благ доставило нам вочеловечение Спасителя! Расторгнутое и на тысячи частей рассеченное естество человеческое ... оно снова приводит в единение и с самим собою, и с Богом. **Святитель Василий Великий.**

Коммюнике
Международного секретариата ХМК

Пьештяни, ЧССР, 11—15 ноября 1985 года

С 11 по 15 ноября 1985 года в Пьештяни, ЧССР, впервые после VI Всехристианского Мирного Конгресса (ВМК) заседал Международный секретариат Христианской Мирной Конференции. Члены Секретариата, представляющие пять континентов, прибыли по приглашению Церквей — членов ХМК в Словацкую Социалистическую Республику. От имени регионального объединения ХМК в ЧССР их сердечно приветствовал Генеральный епископ Словацкой Евангелической Церкви Аугсбургского исповедания, вице-президент ХМК и председатель Экуменического Совета Церквей в ЧССР профессор д-р Ян Михалко.

Генеральный секретарь ХМК пастор д-р Любомир Миржеёвский выступил с отчетом о проведенных со времени VI ВМК мероприятиях, направленных на осуществление решений Конгресса. Д-р Л. Миржеёвский отметил положительный резонанс, который этот форум получил не только среди христиан, но и в широких кругах международной общественности. Генеральный секретарь выразил уверенность, что в своих молитвах и действиях ХМК по-прежнему будет выступать за сохранение священного дара жизни, сотрудничая со всеми людьми доброй воли, независимо от их религиозной и мировоззренческой ориентации.

Члены Международного секретариата выразили надежду на успешное завершение встречи на высшем уровне между М. С. Горбачевым и Р. Рейганом.

На заседании было также подчеркнуто, что VI ВМК вызвал живой интерес во всем мире. Сформулированные в результате многолетней совместной деятельности позиции членов ХМК и осуществленные в соответствии с ними мероприятия были и остаются существенными ориентирами для христиан во многих странах «третьего мира». Эта мысль прозвучала во всех сообщениях секретарей о деятельности Церквей-членов и христианских объединений на разных континентах, в разных регионах.

Единогласно была подтверждена необходимость решительного отрицания проекта так называемой «стратегической оборонной инициативы» (СОИ) администрации США. Его осуществление привело бы к полной дестабилизации международного равновесия сил и к окончательному экономическому истощению народов «третьего мира». Вместо СОИ следовало бы осуществить всеобъемлющий мораторий на вооружения, какого потребовали, например, в Нью-Делийской Декларации шесть глав государств пяти континентов в январе 1985 года.

Международный секретариат отметил ряд положительных, обнадеживающих факторов в международной жизни, таких, как демократизация в некоторых латиноамериканских странах, все более активное выступление христианских Церквей и христианских лидеров за справедливость и мир, особенно поддержка ими решения проблем большой задолженности стран «третьего мира» в духе принятого ООН Нового международного экономического порядка, мирное урегулирование проблем Ассама и Пенджаба в Индии, предстоящая в 1986 году в Зимбабве встреча глав неприсоединившихся государств, объединение различных движений за мир во всем мире. В то же время была высказана тревога по поводу сохраняющихся очагов напряженности, локальных войн, голода. Особую озабоченность попрежнему вызывает система апартеида в Южной Африке.

Международный секретариат обсудил и принял план работы на 1986 год. Значительную часть в нем занимают мероприятия, связанные с объявленным по инициативе ООН Международным годом мира, с усилиями по прекращению и предотвращению вооруженных конфликтов, а также с поддержкой освободительных движений. Кроме того, было решено сосредоточить усилия на противодействии планам милитаризации космоса. Наконец, Международный секретариат определил направления работы в различных структурах ХМК.

Вечером 14 ноября генеральный директор Секретариата по церковным вопросам Министерства культуры Словацкой Социалистической Республики д-р Винцент Мачовский устроил прием в честь участников заседания.

Члены Международного секретариата выразили сердечную благодарность Церквам в Словакии и региональному комитету ХМК в ЧССР за щедрое гостеприимство и обеспечение отличных условий для работы.

* * *

В заседании Международного секретариата принял участие протоиерей Георгий Гончаров, заместитель генерального секретаря ХМК, представитель Русской Православной Церкви при ХМК.

Совместное заявление представителей Русской Православной Церкви и Христианской социальной ассоциации в Польше

С 2 по 4 декабря 1985 года в Москве находилась делегация Христианской социальной ассоциации (ХСА) в Польше в составе Казимира Моравского, президента ХСА, члена Сейма и Государственного Совета Польской Народной Республики, заместителя председателя Всепольского совета Общества польско-советской дружбы; вице-президентов ХСА, членов Сейма Виктора Лейка и Евгения Чиквина.

2 декабря в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата состоялась встреча делегации Христианской социальной ассоциации в Польше с представителями Московского Патриархата: митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, председателем Отдела внешних церковных сношений, ответственным секретарем Отдела А. С. Буевским и референтом ОВЦС священником Александром Жиляевым.

В ходе беседы, на которой обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, стороны выразили убеждение, что состоявшаяся в ноябре 1985 года встреча руководителей Советского Союза и Соединенных Штатов Америки дает реальную возможность для улучшения политического климата на Земле и является исключительно важной в связи с напряженной и ухудшившейся за последние годы международной обстановкой. Участники встречи заявили о единодушной поддержке позиции М. С. Горбачева и выдвинутых им советских мирных предложений.

Представители Русской Православной Церкви и Христианской социальной ассоциации считают, что основной задачей в деле сохранения мира является достижение реальных результатов от переговоров в Женеве по вопросам ядерного разоружения и предотвращения милитаризации космического пространства.

Стороны подчеркнули, что настойчивая и конструктивная позиция и инициативы Советского Союза, пользующиеся полной поддержкой Польши и других социалистических стран — участниц Варшавского Договора, имеют принципиальное значение для начала диалога и положительного процесса разрядки международной напряженности, который может начаться вследствие женевской встречи на высшем уровне. Проявлением этого было итоговое заявление Совещания этих стран в Софии перед встречей в Женеве, а также после нее — в Праге, на которых имело место подтверждение полного единства взглядов социалистических стран, их сплоченности и взаимной поддержки начатому советско-американскими переговорами процессу делового диалога между СССР и США.

Стороны считают необходимым отметить важное значение в этом процессе большого личного вклада М. С. Горбачева.

Представители Русской Православной Церкви и Христианской социальной ассоциации в Польше выразили удовлетворение тем, что за время, прошедшее после их последней встречи, имело место дальнейшее расширение и углубление дружеских, братских отношений между государствами и народами Советского Союза и Польши. Новым импульсом для этого были встреча и переговоры Войцеха Ярузельского и Михаила Сергеевича Горбачева, состоявшиеся в конце апреля 1985 года в Варшаве. Эти переговоры имели особое значение для выполнения перспективной программы экономического и научно-технического сотрудничества до 2000 года, а также для ускорения экономического развития обеих стран, что является необходимой предпосылкой для повышения уровня жизни их народов.

Одним из проявлений роста сотрудничества наших народов служат расширяющиеся связи Русской Православной Церкви и Христианской социальной ассоциации, что наглядно проявилось во время визита в Польшу председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Минского и Белорусского Филарета в августе 1985 года (ЖМП, 1986, № 2, с. 59—61. — *Ред.*).

Конкретное выражение нашего сотрудничества в 1986 году мы видим в следующем:

1. Участие представителей Христианской социальной ассоциации в миротворческих мероприятиях, проводимых Русской Православной Церковью, в том числе и в ежегодных конференциях «круглого стола».

2. Участие представителей Московского Патриархата в международной встрече в Варшаве, посвященной 30-летию ХСА (намечена на конец 1986 — начало 1987 года).

3. Визит делегации деятелей ХСА в Советский Союз.

4. Ответный визит представителей Московского Патриархата в ПНР.

5. Участие представителей Московского Патриархата в международном симпозиуме «Христианство и ислам — диалог и совместное сотрудничество во имя общественного прогресса и мира», который планируется провести в Варшаве в конце марта 1986 года.

6. Дальнейшая работа над совместным изданием юбилейного альбома, посвященного 1000-летию Крещения Руси, о почитании Пресвятой Девы Марии у христиан Польши и Советского Союза. С этой целью планируется визит представителей Издательского отдела Московского Патриархата в Варшаву в начале 1986 года.

Стороны выражают глубокое убеждение, что укрепление братских связей и расширение взаимного сотрудничества между ними вносит полезный вклад в дело дальнейшего укрепления уз дружбы и братства между двумя нашими народами.

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

Казимир МОРАВСКИЙ,
президент Христианской
социальной ассоциации в
Польше

III Ассамблея за разоружение и мир в Бухаресте

По инициативе Блаженнейшего Патриарха Румынского Иустина в столице Румынии Бухаресте с 16 по 18 сентября 1985 года проходила III Ассамблея религиозных деятелей Румынии за разоружение и мир под девизом «Мир означает сегодня саму жизнь нашей планеты». В ассамблее приняли участие представители христианских, иудейских и мусульманских общин страны, а также иностранные гости из Болгарии, Ватикана, ГДР, Италии, СССР, США, Финляндии, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии, среди них представители Всемирного Совета Церквей, Христианской Мирной Конференции, Всемирной Лютеранской Федерации, Всемирного Баптистского Союза и других религиозных организаций, всего — свыше 300 человек.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, на ассамблею прибыла делегация Русской Православной Церкви в составе: митрополит Одесский и Херсонский Сергий, глава делегации, преподаватель Одесской Духовной Семинарии протоиерей Виктор Петлюченко и диакон Николай Притула, клирик Одесской епархии.

Ассамблею открыл Блаженнейший Патриарх Иустин. Затем к участникам ассамблеи с приветственным словом обратился митрополит Одесский и Херсонский Сергий. Он пожелал им успеха в миротворческой работе и огласил Послание ассамблее Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

С докладом по основной теме выступил митрополит Банатский Николай, Румынская Православная Церковь. В последовавших за докладом прениях представители вероисповеданий Румынии и зарубежные гости выразили озабоченность все возрастающей гонкой вооружений и особенно тем, что некоторые империалистические круги стремятся перенести ядерное оружие в космос.

Кроме пленарных заседаний, проводилась работа в подгруппах по темам: «Мир и взаимопонимание между народами и нациями — миссия великой ответственности религиозных вероисповеданий», «Вклад религиозных вероисповéданий Румынии в политику мира и разоружения, особенно ядерного разоружения, в Европе и во всем мире, провозглашенного Румынией и Президентом Николае Чаушеску», «Вклад религиозных объединений в реализацию нового международного экономического порядка», «Вклад религиозных деятелей в созидание климата мира, разрядки, сотрудничества и безопасности в Европе».

Встреча в Бухаресте проходила под знаком необходимости консолидации всех людей доброй воли, верующих и неверующих, для обуздания и нейтрализации сил войны, для сохранения жизни на нашей планете.

На последнем заседании с заключительным словом выступил Блаженнейший Патриарх Иустин.

Участники ассамблеи единогласно приняли итоговые документы — Обращения: «Ко всем Церквам и международным религиозным организациям», «Национальному Совету Фронта демократии и социалистического единства», «Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Пересу де Куэльяру». От имени ассамблеи была направлена телеграмма Президенту Социалистической Республики Румынии Николае Чаушеску.

По окончании работы ассамблеи Блаженнейший Патриарх Иустин устроил прием в честь участников и гостей.

* * *

В период работы ассамблеи делегация Русской Православной Церкви посещала храмы и монастыри Румынии, знакомилась с религиозной жизнью страны, встречалась с деятелями Румынской Православной Церкви и других вероисповéданий.

14 сентября митрополит Одесский и Херсонский Сергий нанес визит секретарю Синода Румынской Православной Церкви епископу Тырговиштскому Василию, викарию Блаженнейшего Патриарха, в его летней резиденции в мужском монастыре Кэлдарушань.

В воскресенье 15 сентября митрополит Сергий и епископ Яломицянский Роман в сослужении членов делегации в священном сане совершили Божественную литургию в женском монастыре Цыганешты. После богослужения митрополит Сергий и епископ Роман обменялись приветствиями. Обращаясь к насельницам обители во главе с игуменией Херувимой, митрополит Сергий передал им благословение Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля и вручил в дар монастырю богослужебные сосуды и Владимирскую икону Божией Матери.

16 сентября делегация Русской Православной Церкви нанесла визит Блаженнейшему Патриарху Румынскому Иустину. Митрополит Сергий сердечно приветствовал Предстоятеля Румынской Православной Церкви и передал ему личное Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

За время работы ассамблеи митрополит Сергий имел братские встречи с представителями высшего духовенства Православной Церкви и других вероисповеданий Румынии. Состоялись дружественные и деловые беседы с митрополитом Молдовским и Сучавским Феоктистом, митрополитом Ардяльским Антонием, митрополитом Олтенским Нестором, епископами Тырговиштским Василием и Яломицянским Романом, заместителем председателя департамента культов Румынии И. Попеску.

Митрополит Сергий имел встречи с апостолическим администратором Римско-Католической Церкви в Бухаресте епископом Иоанном Робу, Главой Лютеранской Церкви в Румынии епископом Паулем Жедресси, митрополитом старообрядческой Церкви Тимофеем (Гаврила), а также генеральным секретарем ХМК д-ром Любомиром Миржеёвским.

Состоялась дружеская беседа митрополита Сергия с видным американским проповедником пастором д-ром Билли Грэмом, принимавшим участие в работе ассамблеи.

Делегация нанесла визит в посольство СССР в Бухаресте, где была принята послом А. И. Кругляком.

Митрополит Сергий дал интервью корреспондентам Аджерпресс (Румынского агентства печати), журнала «Румыния», Румынского радио и собственному корреспонденту ТАСС в Бухаресте.

Протоиерей Виктор ПЕТЛЮЧЕНКО

Призыв к миру

Дни мира — под таким названием проходили в сентябре 1985 года в г. Белостоке, Польша, миротворческие мероприятия, собравшие значительное число участников из Польши и соседних с ней стран. В рамках этой программы, осуществленной по инициативе епископа Белостокского и Гданьского Саввы (Польская Православная Церковь) при поддержке местных органов власти и Белостокского комитета защиты мира, 16 сентября состоялась однодневная конференция «Христиане Белостокщины за мир».

В мероприятиях Дней мира, кроме представителей клира и мирян Белостокщины, приняли участие делегации Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Львовским и Тернопольским Никодимом, Болгарской и Финляндской Православных Церквей, Православной Церкви в Чехословакии, благочиния православных приходов в Венгрии, Христианской социальной ассоциации в Польше во главе с ее президентом Казимиром Моравским, представители Христианской Мирной Конференции, Межцерковного Совета мира при Всевенгерском Совете мира, общины адвентистов седьмого дня, другие религиозные деятели. Были также представители властей Белостокского воеводства, Белостокского комитета защиты мира, Управления по делам вероисповеданий Польской Народной Республики, представители общественности.

Первой и важной частью программы Дней мира была совместная молитва о мире.

В воскресенье 15 сентября в кафедральном соборе во имя Святителя и Чудотворца Николая в г. Белостоке молитвы о мире возносились за Божественной литургией, которую совершал митрополит Львовский и Тернопольский Никодим в сослужении епископа Белостокского и Гданьского Саввы, епископа Михаловского Ионна (Чехословацкая Православная Церковь), епископа Перемышльского и Новосондекского Адама (Польская Православная Церковь), архимандрита Григория (Болгарская Православная Церковь) и других гостей в священном сане. Во время богослужения было оглашено Обращение епископа Саввы, приуроченное к Дням мира. «...Сегодняшнее молитвенное общение, — говорится в нем, — ознаменовавшееся совместным служением Святой Евхаристии, является полным проявлением единства Церкви... Этим единством, целостным и неизменным во все времена, Православная Церковь противостоит болезненной разделенности мира, непрестанно молясь *о мире всего мира и соединении всех* под кровом Божиим. ...Мир — наше священное призвание, которое надлежит осуществлять с искренней верой в Божию помощь и с сознанием долга пред Богом и людьми».

В конце богослужения к многочисленным прихожанам обратились митрополит Никодим, епископ Иоанн, архимандрит Григорий и пастор Ян Станцель. Вместе со словами приветствия с амвона прозвучала тревога за судьбы мира ввиду возросшей опасности возникновения всеистребительной войны.

Эта тревога и готовность сделать все возможное для сохранения и упрочения мира были лейтмотивом докладов и выступлений участников конференции, состоявшейся 16 сентября.

Открывая конференцию, перед собравшимися выступил Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий. Затем были заслушаны три доклада.

Доклад епископа Саввы «Богословские предпосылки миротворческой деятельности Православной Церкви» был посвящен богословскому обоснованию миротворческого делания Церкви. Война, как аргументированно показал докладчик епископ Савва, есть грех, ибо она является покушением на достояние мира как творения Божия. В свете христианского учения это становится особо очевидным не только из-за ее последствий, но и в силу полного извращения учения Христова о человеческих взаимоотношениях, и наше молчание по отношению к войне было бы знаком одобрения. Епископ Савва подчеркнул, что мир, с богословской точки зрения, не ограничивается сферой внутреннего личного обновления человека, а касается и его распространения вовне. Церковь является частью общечеловеческого организма и потому не может быть замкнута сама в себе. Церковь должна направлять людей к добру, она никогда не изолировалась от человеческого общества, ради которого установлена Христом. Современному миру, несомненно, угрожает зло в лице милитаризма и всего, что с ним связано. Предотвратить эти угрозы, указать источник зла и его поборников, нравственно обособить их от общечеловеческого организма, спасая человека во имя Божия дара жизни и мира,— в этом заключаются долг и высокая ответственность Церкви пред Богом и человечеством.

Обоснование миротворческого делания предложил в своем докладе «Мир — необходимость нашего времени» представитель общины адвентистов седьмого дня д-р З. Лыко.

С докладом «Христиане перед лицом угрозы миру» выступил Казимир Моравский. Он отметил, что центральной проблемой человечества, предметом забот и усилий всех ответственно мыслящих людей является сегодня защита самой жизни, которой угрожает призрак приближающейся ядерной катастрофы. Докладчик указал, какие именно силы и тенденции порождают этот призрак, и подчеркнул, что религиозная ответственность перед лицом войны как угрозы жизни требует укрепления доверия между людьми, создания атмосферы справедливости и добра. Каждый христианин, сознающий угрозу нарастающей гонки вооружений, понимает, что обеспечение прочного мира требует системы коллективной безопасности, фундаментом которой является военное равновесие между Западом и Востоком. Сегодня, перед лицом большей чем когда-либо угрозы, христианские силы должны еще более мобилизоваться для противостояния силам, разрушающим достижения мирного сосуществования, для устранения напряженности и ограничения вооружений, для поддержки любых акций в пользу всеобщего разоружения.

Мысли, высказанные в докладах, нашли отклик в дискуссии, в выступлениях гостей. Митрополит Львовский и Тернопольский Никодим подчеркнул: «Сегодня, как никогда, духовные и материальные ценности, которые человечество создало за всю историю своего бытия, стоят перед угрозой полнейшего уничтожения. Да

и самому человечеству угрожает страшный грех самоистребления — высшего сопротивления творческой благости Божией. Вот почему наши христианские Церкви, как и все люди доброй воли, не имеют ни духовного, ни морального права оставаться равнодушными. ...Люди мира должны сплотить свою волю в броню правды и мира (см. Еф. 6, 14—15) и стать плечом к плечу заградительной стеной против маньяков ядерного безумия».

Тревога за судьбы мира, горячее стремление защитить священный дар жизни и Богом заповёданный мир нашли отражение в итоговом документе конференции «Призыв к миру».

«Современный мир,— говорится в этом документе,— оказался на краю пропасти; милитаристская политика Соединенных Штатов Америки стала причиной того, что угроза ядерной и космической войны возросла до такой крайней степени, когда никто не может оставаться равнодушным. В этом драматическом положении... мы решительно противимся злу, которое несет война.

Через веру мы призваны вместе со всеми людьми доброй воли к служению во имя сохранения мира на Земле. И мы верим, что призывающих к Божиему миру укрепляет несказанная сила Святого Духа».

Заканчивается документ призывом: «Обращаемся ко всем миротворческим силам, ко всем людям доброй воли, к имущим власть и к тем, от имени которых они ее осуществляют, руководствующимся христианской этикой и к тем, которые одобряют ее, не будучи христианами: везде, где только возможно: перед лицом тотальной угрозы, перед вопросом жизни или смерти — изберите мир и жизнь, участвуя в созидании атмосферы терпимости и доверия. Словами апостола Павла призываем к благоразумию и рассудительности тех, кто из-за ложно понятых, близоруких интересов распоряжаются судьбами мира: *Дорожи́те временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля Божия* (Еф. 5, 16—17). ...Пусть все сделают все, что возможно, дабы приблизилось время, когда люди *перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы* (Ис. 2, 4) и *делом правды будет мир, плодом же правосудия — спокойствие и безопасность вовеки* (Ис. 32, 17)».

Важной частью программы Дней мира было посещение польских православных приходов, где верующие хлебом-солью, колокольным звоном встречали участников миротворческой конференции. В каждом из приходов гости рассказывали о работе конференции, о миротворческом служении своих Церквей, и эти выступления находили горячий отклик в сердцах молящихся. Это были встречи людей, говорящих *едиными усты и единем сердцем.*

Памятной для гостей была встреча с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Василием в его резиденции в Варшаве.

Участники Дней мира имели встречи с представителями государственной власти в Белостокском воеводстве, с членами президиума Белостокского комитета защиты мира, сотрудниками Управления по делам вероисповёданий ПНР в Варшаве, которые дали высокую оценку работе конференции и инициативе епископа Белостокского и Гданьского Саввы в проведении Дней мира на польской земле.

Протоиерей Василий НОВИНСКИЙ

Хроника

Поездка епископа Серафима в США. По приглашению американской организации «Мосты к миру в мире», со 2 по 17 мая 1985 года в США находилась делегация представителей общественности из СССР во главе с заместителем главного редактора газеты «Советская культура» Д. Ф. Мамлеевым, в состав которой входил епископ Пензенский и Саранский Серафим.

Главной задачей организации «Мосты к миру в мире», в которую входят в основном люди среднего класса Америки, является улучшение отношений между США и СССР посредством развития контактов между гражданами обеих стран. Важная роль в этом процессе отводится Церквам.

В Монреале советскую делегацию встретил административный секретарь этой организации Клинтон Гарднер и доставил в г. Уинсор (штат Вермонт).

Согласно программе визита епископ Серафим посетил города Уинсор, Берлингтон, Мидлбери (штат Вермонт), Питерборо и Мериден (штат Нью-Хэмпшир), где встречался с представителями церковных кругов, местными жителями, в том числе школьниками и учащимися колледжей, посещал отдельные семьи, давал интервью для местных радио и прессы, рассказывал о жизни Русской Православной Церкви и ее усилиях по сохранению мира на Земле, отвечал на вопросы американских граждан.

В Меридене 12—15 мая члены советской делегации приняли участие в конференции, на которой обсуждались вопросы мира и сохранения жизни на Земле. Конференция прошла в духе взаимопонимания и стремления к миру.

Пребывание в СССР группы Японского христианского мирного обменного комитета. 4—16 июня 1985 года в Советском Союзе находились 14 представителей японского Христианского мирного обменного комитета во главе с профессором Ишии Дзиро, ректором университета «Касуи». Цель поездки — знакомство с советским народом, с жизнью Русской Православной Церкви и обмен опытом борьбы за мир. Группа посетила Москву, Псков и Псково-Печерский Успенский монастырь, Ленинград, Киев, Кисловодск, Железноводск.

Александро-Невский кафедральный собор в Прешове

В небольшом чехословацком городе Прешове (Восточная Словакия) живут, кроме чехов и словаков, украинцы, русские, болгары, исповедующие православную веру. Долгое время они не имели своего православного храма и собирались для богослужения в небольшом молитвенном доме.

После освобождения Прешова Советской Армией от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году православное население города получило возможность осуществить свою заветную мечту — построить православный храм.

10 сентября 1946 года состоялось общее собрание православного прихода в Прешове, которое уполномочило настоятеля протоиерея Андрея Романецкого и председателя приходского совета д-ра Н. И. Демкова ходатайствовать перед городским народным комитетом относительно постройки храма. Ходатайство православных прешовчан было удовлетворено.

В состав комитета по руководству строительством вошли протоиерей Андрей Романецкий, д-р Н. И. Демков, д-р Б. А. Греков, д-р Андрей Сушко, профессор Е. Т. Павловский и Е. Л. Грекова. Сооружение храма по проекту Е. Т. Павловского осуществил архимандрит Андрей (Коломацкий), известный церковный строитель, построивший в Чехословакии 27 православных храмов.

В 1947 году был заложен фундамент храма. Архимандрит Андрей трудился с восхода до заката солнца. Он не только руководил ходом строительства, но и сам работал каменщиком и плотником.

Православные жители города в свободное время помогали на строительстве храма и внесли свою немалую лепту в это святое дело. Храм был сооружен на пожертвования верующих Восточной Словакии.

11 февраля 1950 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Пражского и Чешского Елевферия (Воронцова; † 1959), архимандрит Андрей совершил освящение храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.

В 1968 году была построена с западной стороны храма шатровая колокольня, которую соединили с основным зданием храма. Оба здания — храма и колокольни представляют по форме правильные квадраты. С восточной стороны бесстолпного одноапсидного храма выступает полукруглый алтарь. Кубический четверик храма имеет венчающее «соборное» пятиглавие.

Цоколь храма и сам храм сложены из кирпича и оштукатурены. Наружные лестницы с парапетами подходят к порталам боковых входов. Двустворчатые двери завершены полукруглыми фрамугами. Окна щелевидные, с упрощенными металлическими решетками.

Фасады четверика храма членятся пилястрами, ряд килевидных кокошников завершает верхнюю часть четверика. Центральный барабан — световой, стоит на восьмигранном постаменте. У основания барабана килевидные кокошники.

По углам четверика, на сводах, расположены четыре глухих гладких барабана, у основания которых полуциркулярные кокошники. Луковичные главки, возвышаясь над барабаном, плавно переходят в конус с простым «яблоком» и завершаются восьмиконечными крестами.

Колокольня имеет трехъярусное членение. До основания окон в плане она представляет квадрат, выше окон — со скошенными углами.

Портал западного входа простой, плоский, с полуциркулярным завершением, над архивольтом которого находится икона святого благоверного князя Александра Невского. Двери двустворчатые, с полукруглой фрамугой.

Простые ярусы звонницы (третьего яруса) закрыты жалюзи, верхнюю часть которых опоясывает профилированный карниз. Поднимаясь над килевидными кокошниками, тянутся в стремительном движении грани металлического шатра колокольни, которые несут купол с луковичной главкой. На главке высокий шпиль, увенчанный сферическим «яблоком» с восьмиконечным крестом.

Интерьер храма скромен. Алтарная часть перекрыта конхой (полуциркулярным сводом) и отделена от основной части двухъярусным иконостасом. В первом ярусе иконостаса — две большие иконы Спасителя и Божией Матери, во втором — несколько икон округлой формы с изображениями святых. На опорах свода — иконы святого благоверного князя Александра Невского (справа) и Святителя и Чудотворца Николая (слева). В центре восточной алтарной стены находится икона «Господь Вседержитель», а на куполе алтаря — икона Божией Матери.

Преосвященный епископ Прешовский Николай проводит большую работу по благоукрашению кафедрального собора. Неоднократно по его благословению в храме производились внутренние и внешние реставрационные работы.

Богослужения в храме совершаются ежедневно. Накануне воскресных и праздничных дней бывает вечернее богослужение. В богослужении участвуют все прихожане: они заменяют хор, исполняя церковные песнопения древними карпато-русскими напевами под руководством псаломщика, или, как здесь говорят, кантора.

Настоятелем храма в настоящее время является доцент Православного богословского факультета в Прешове протоиерей Петр Карманик, помогающий епископу Николаю в духовном окормлении прешовской паствы.

По воскресеньям в храме совершаются две Божественные литургии. Раннюю (обычно на приставном престоле) совершает протоиерей Михаил Кернашевич, секретарь епархии. Позднюю литургию, как правило, совершает Преосвященный епископ Николай в сослужении настоятеля собора, декана Православного богословского факультета, профессора протоиерея Стефана Пружинского, протоиерея Иосифа Илюка, духовника факультета священника

Сергия Цупера, студента факультета клирика Русской Православной Церкви священника Александра Жидкова и диакона Емилия Ярковского.

На Православном богословском факультете в Прешове принято, чтобы все студенты старших курсов поочередно иподиаконствовали у правящего архиерея. Студенты также поочередно читают и поют в кафедральном храме по праздничным и воскресным дням. По четвергам нет послушаний на факультете и студенты обычно приходят в храм, чтобы принять участие в чтении и пении, помолиться святому Александру Невскому.

Александро-Невский кафедральный собор в Прешове — средоточие духовной жизни не только Прешовской епархии, но всей Восточной Словакии. 13 сентября (30 августа ст. ст.) на храмовой праздник сюда приезжают паломники со всей Словакии. В храме любит помолиться Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, который в течение нескольких лет был епископом Прешовским. Здесь торжественно отмечаются многие важные события в жизни Чехословацкой Православной Церкви. Гости и паломники, прибывающие в Чехословакию, неизменно посещают эту святыню.

Священник Александр ЖИДКОВ,
студент Православного богословского факультета в Прешове

К 35-летию Православного богословского факультета в Прешове

В 1985 году исполнилось 35 лет со дня открытия Православного богословского факультета в Прешове. Предыстория его такова. После окончания второй мировой войны православные верующие разных национальностей — чехи, словаки, украинцы, русские и другие, живущие на территории Чехословакии, ходатайствовали о каноническом переходе в юрисдикцию Московской Патриархии. Эта просьба была удовлетворена. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, в Чехословакию был направлен архиепископ Ростовский и Таганрогский Елевферий (Воронцов; †1959), назначенный Архиепископом Пражским и Чешским. Высокопреосвященный Елевферий объединил православные приходы на территории Чехословакии в Экзархат. Постепенно жизнь Православной Церкви в Чехословакии налаживалась. В 1947 году в Карловых Варах была открыта Духовная Семинария. Два года деятельности Духовной Семинарии сначала в Карловых Варах, затем в Праге явились подготовкой к возникновению самостоятельного высшего Духовного учебного заведения — Православного богословского факультета с местом пребывания в восточно-словацком городе Прешов. Торжественное открытие факультета, получившего права государственного высшего учебного заведения, состоялось 17 октября 1950 года. В 1951 году Православная Церковь в Чехословакии получила автокефалию от Русской Православной Церкви *.

С самого начала существования Богословского факультета определилась его основная задача — помогать Православной Церкви воспитывать достойных пастырей, вдохновенных глашатаев мира и справедливости, священников-патриотов, преданных своему народу.

Организация высшего духовного образования Православной Церкви в Чехословакии как дело совершенно новое встретила много затруднений прежде всего из-за недостатка опыта и традиций. Этот трудный этап в жизни Богословского факультета был в течение нескольких лет успешно преодолен. Прешовская Духовная школа вступила на путь созидания собственного духовно-нравственного опыта и педагогических традиций. Началась также работа по созданию методики преподавания, развитию и совершенствованию принципов научного богословия с широким творческим использованием богатейшего опыта Московской, Ленинградской и Софийской Православных Духовных Академий. Постепенно на факультете открылись шесть ведущих кафедр: библейских наук, систематического богословия, философии и основного богословия, практического богословия, исторических наук и общественных наук. Было введено изучение церковного пения, церковнославянского, древнееврейского, греческого, латинского, словацкого и русского языков.

Потребности церковно-приходской жизни определили появление Сектора заочного обучения, на котором занимаются студенты, имеющие священный сан.

Одновременно Богословский факультет вел работу по подготовке кадров богословов и преподавателей, направляя наиболее способных студентов в Духовные школы Русской, Сербской и Румынской Православных Церквей в качестве профессорских стипендиатов. По возвращении на родину они пополняли ряды профессоров и преподавателей Прешовского богословского факультета.

По мере укрепления профессорско-преподавательского состава факультета и повышения образовательного уровня студентов перестраивалась система преподавания, совершенствовалась и углублялась научная работа. В периодических изданиях Православной Церкви в Чехословакии все чаще появлялись статьи и исследования профессоров факультета. С помощью учебных пособий, предоставленных Русской Православной Церковью, сотрудниками факультета составлены первые учебные пособия, конспекты лекций. Готовились издания богослужебных книг для приходов в Чехословакии, которыми с благодарностью пользуются и за ее пределами.

Чтобы изучение богословских предметов достигало своей цели и было подлинным путем богопознания, Православный богословский факультет руководствуется в повседневной жизни принципом органического сочетания богословия с благочестием, богословской учености

---

* См.: Фейсак Йозеф. Православная Церковь в Чехословакии. Путь к автокефалии. — ЖМП, 1981, № 12, с. 48—53.

с молитвой и богомыслием, христианского знания с христианской жизнью. Этим определяются методология учебно-воспитательного процесса факультета в целом, а также деятельность каждого профессора и преподавателя, работа каждого студента. Храм факультета — место овладения основами подлинного христианского благочестия, без чего невозможно постижение богословских истин. Начинается и заканчивается день студентов общей церковной молитвой. За Божественной литургией, которую совершают профессора и преподаватели факультета в священном сане, проповедуют и студенты старших курсов.

Члены профессорско-преподавательской корпорации, кроме учебной и научной работы, активно участвуют в церковно-общественной жизни. Профессора и преподаватели факультета трудятся в Издательском отделе, входят в состав редколлегии сборника Pravoslavný teologický sbornik («Православный богословский сборник»), печатают свои труды на страницах как этого издания, так и в ежемесячных журналах Odkaz sv Cirila a Metoda («Завет святых Кирилла и Мефодия»), Заповіт св. Кирила і Мефодіа («Завет святых Кирилла и Мефодия»), Hlas Pravoslavi («Голос Православия»). Многие члены корпорации принимают участие во всеправославных и межконфессиональных конференциях и собеседованиях, трудятся во Всемирном Совете Церквей, в Конференции Европейских Церквей, Христианской Мирной Конференции, в Экуменическом Совете Церквей ЧССР, участвуют в диалогах с Древними Восточными, с Англиканской, Римско-Католической, Старокатолической и другими христианскими Церквами, выступают с докладами на совещаниях и встречах с представителями разных христианских конфессий и нехристианских религий. Православный богословский факультет в Прешове является членом международной православной молодежной организации Синдесмос.

На ниве созидания современного православного богословия трудились такие известные богословы Чехословацкой Православной Церкви, как протоиерей Богумир Алиш, протоиерей А. Новак, профессор Л. Березовский, профессор протоиерей д-р Георгий Кернашевич. Сегодня Православный богословский факультет в Прешове, возглавляемый деканом профессором протоиереем доктором богословия Стефаном Пружинским, возрастает от силы в силу. Сотрудниками отца Стефана являются видные современные богословы Чехословацкой Православной Церкви — продекан факультета профессор протоиерей доктор богословия Павел Алеш, профессор протоиерей доктор богословия Милан Герка и другие преподаватели. Многие из них закончили Ленинградскую Духовную Академию.

Труды Православного Богословского факультета в Прешове окружены постоянным вниманием и заботой Блаженнейшего Дорофея, Митрополита Пражского и всей Чехословакии. Он отечески поддерживает духовные устремления студентов и содействует решению проблем, возникающих в процессе обучения.

С 1965 года Православный богословский факультет находится под архипастырским окормлением епископа Прешовского Николая, доктора богословия honoris causa факультета.

Решением Ученого Совета факультета присвоена степень доктора богословия honoris causa Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, видным иерархам и церковным деятелям Русской Православной Церкви: митрополиту Киевскому и Галицкому Филарету, Патриаршему Экзарху Украины; митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету, председателю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию; архиепископу Волоколамскому Питириму, председателю Издательского отдела Московского Патриархата; д-ру А. С. Буевскому, ответственному секретарю ОВЦС.

Доктором богословия honoris causa является Предстоятель Православной Церкви в Чехословакии Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей.

На Православном богословском факультете в Прешове получают образование представители других христианских Церквей. Здесь, например, учились студенты из Эфиопии. В настоящее время на факультете обучаются студенты Московской Духовной Академии священник Александр Жидков, Алексей Елисов и Сергей Васнев.

Некоторые выпускники Православного богословского факультета стажируются в Духовных школах Русской, Болгарской и Элладской Православных Церквей.

Православный богословский факультет в Прешове продолжает с честью следовать своему ответственному духовному призванию. И сегодня, окончив факультет, выходят на церковную ниву все новые выпускники, готовые отдать свои знания и дарования на благо народу, Отечеству и Святой Православной Церкви.

А. ЕЛИСОВ,
С. ВАСНЕВ

III Международная консультация Синдесмоса по вопросам богословского образования

С 3 по 9 февраля 1986 года в Ленинградской Духовной Академии проходила III Международная консультация Синдесмоса по вопросам богословского образования. В ней приняли участие 74 представителя от 19 Духовных школ. Присутствовали представители Армянской Апостольской Церкви, наблюдатели от Евангелической Церкви в Германии (ФРГ), от подъединицы Всемирного Совета Церквей «Молодежь», от синодальных отделов Московского Патриархата.

При открытии консультации ее участников приветствовал митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний. Были оглашены приветственные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений. Приветственные послания прислали также пять православных Духовных школ, чьи представители не участвовали в консультации.

На пленарных заседаниях были заслушаны

На пленарном заседании

доклады: «Богословское образование в патристическую и византийскую эпохи и его уроки для нашего дня» — протоиерея Иоанна Мейендорфа, США (за отсутствием автора доклад был прочитан генеральным секретарем Синдесмоса Марком Стокое); «Библейский взгляд на богословское образование и значение Библии в формировании богословов» — иеромонаха Иннуария, СССР; «Отечество и ученичество в богословском образовании» — священника Михаила Нажма, Ливан; «Значение литургии в православном богословском формировании» — профессора Дана-Илии Чоботя, Румыния; «Современные православные герменевтика и экзегетика» — епископа Вроцлавского и Щецинского Иеремии, Польша; «Подготовка будущего священника» — священника Владимира Федорова, СССР.

Дискуссия по докладам проходила в четырех рабочих группах. В результате проведенной работы были приняты Послание ко всем Православным Духовным школам и коммюнике.

В период консультации ее участники посетили Ленинградские Духовные школы, встретились с учащимися. Делегаты ознакомились с церковной и культурной жизнью в Ленинграде и Новгороде. Руководители Синдесмоса были приняты митрополитом Антонием.

Участники консультации выразили благодарность Предстоятелю Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Пимену, митрополиту Антонию, а также руководству, преподавателям и учащимся Ленинградских Духовных школ за предоставленную возможность плодотворной работы.

Заседание ВСЦ, посвященное 1100-летию со времени преставления святого равноапостольного Мефодия

9 декабря 1985 года в штаб-квартире Всемирного Совета Церквей в Женеве состоялось заседание, посвященное 1100-летию со дня кончины равноапостольного Мефодия, просветителя славян. В подготовке заседания участвовали сотрудники Представительства Русской Православной Церкви при ВСЦ. Во время заседания представителями специальной православной группы ВСЦ были сделаны краткие доклады о жизни и деятельности равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла в распространении евангельского учения и славянской письменности в странах Восточной Европы. Были также показаны и прокомментированы слайды икон и изображений некоторых событий жизни и служения святых братьев.

Во время торжественного заседания епископ Солнечногорский Сергий, Представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ в Женеве, вручил митрополиту Емилиану, бывшему представителю Константинопольского Патриархата при ВСЦ, орден святого равноапостольного князя Владимира II степени, которым Святейший Патриарх Пимен в 1984 году наградил его за церковную деятельность. В своем слове, обращенном к митрополиту Емилиану, епископ Сергий отметил значение его 25-летнего служения на экуменическом поприще. Присутствовавшие пропели митрополиту Емилиану *многая лета*.

Хроника Православных Церквей

Константинопольская Церковь. В ночь с 20 на 21 мая 1985 года (память святых равноапостольных Константина и Елены (по н. ст.)) в православном кафедральном соборе в г. Кёльне, ФРГ (Германская митрополия Константинопольского Патриархата), впервые в Западной Германии было совершено всенóщное бдение по афонскому чину, продолжавшееся с 8 часов вечера до 5 часов утра. Богослужение возглавил митрополит Германский Августин. Хор под управлением Л. Ангелопулоса исполнил церковные песнопения в византийских певческих традициях.

(Εκκλισιαστική αλήφια, 16 июня 1985 года, № 209)

17 июня 1985 года в г. Эльвангене, ФРГ (Германская митрополия Константинопольского Патриархата), в котором некогда пребывал в узах святитель Мефодий, архиепископ Моравский, просветитель славян (†885), состоялись церковные торжества по случаю 1100-летия со времени преставления святого. В этот день митрополит Германский Августин и епископ Западноевропейский Лаврентий (Сербская Церковь) в сослужении 25 клириков различных Православных Церквей (Антиохийской, Русской, Румынской и Болгарской) совершили Божественную литургию.

К этой дате Германская митрополия Константинопольского Патриархата подготовила ряд юбилейных изданий, посвященных памяти святителя Мефодия, в том числе Православный церковный календарь на 1985 год.

(Ефимέриос, 15 октября — 1 ноября 1985 года, № 20—21)

Соболезнование в связи с кончиной старообрядческого протоиерея Евгения Бобкова

25 ноября 1985 года трагически погиб в автомобильной катастрофе настоятель старообрядческого храма в г. Гомеле, благочинный старообрядческих приходов Донской и Кавказской епархии и Клинцовско-Новозыбковской епархии протоиерей Евгений Бобков. Председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский Филарет направил в адрес вдовы почившего телеграмму, в которой выразил ей и детям соболезнование в связи с кончиной многочтимого отца Евгения. «Православное духовенство и паства Минско-Белорусской епархии будут хранить молитвенную память о добром пастыре Церкви Христовой. Душа его во благих водворится», — говорится в телеграмме.

В день погребения в Покровский собор на Рогожском кладбище в Москве был доставлен венок от митрополита Филарета с надписью: «Господь да упокоит душу верного раба Своего протоиерея Евгения».

Старообрядческий епископ Донской и Кавказский Анастасий с клириками совершает отпевание старообрядческого протоиерея Евгения Бобкова в Покровском кафедральном соборе на Рогожском кладбище в Москве 29 ноября 1985 года

ПОСВЯЩАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ МИРА

Всемирный Совет Церквей и проблема сохранения мира

К 25-летию вступления Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей

«В наше время быть по-настоящему экуменической Церковью с открытым экуменическим мышлением и действиями — это означает прилагать всесторонние усилия для сохранения мира между государствами и народами. С другой стороны, трудиться для мира — это значит служить экуменическому церковному единству и общечеловеческому братству и равенству» (1). Протоиерей Павел Соколовский († 1973)

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на реальную опасность третьей мировой войны, которая грозит крушением всей человеческой культуры, общим пароксизмом цивилизации, отдельные государства, наращивая гонку вооружений, продолжают «пляску смерти» на краю бездны... США бросили вызов мировому сообществу, приступив к реализации так называемой «стратегической оборонной инициативы». Гибельные последствия переноса гонки вооружений в космос легко предсказуемы — они ведут планету к всеобщей катастрофе.

Безумие милитаризма вызывает глубокую озабоченность и тревогу у всех людей доброй воли, в том числе у верующих. Библия учит, что человек сотворен Богом и все люди произошли от *единой крови* (Деян. 17, 26), поэтому любая война является грехом братоубийства. Братские могилы на всем земном шаре вопиют ко Творцу, обличая нарушивших Его заповедь *«не убий»*...

Господство военной силы в современном мире, как справедливо подчеркивал видный русский философ, — это признак неверия в силу Правды, в силу Добра, в силу Божию. Поскольку буржуазный строй с неизбежностью порождает войны, «окончательное прекращение войн связано с изменением духовного состояния человеческих обществ и социального строя» (Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. Париж, 1952, с. 127).

Эту мысль разделяет другой выдающийся мыслитель современности историк и социолог Арнольд Джозеф Тойнби (1889—1975). Перечисляя признаки, характеризующие кризисное состояние цивилизации (угроза ядерной войны, загрязнение окружающей среды, урбанизация, перенаселение, терроризм, духовная опустошенность и т. д.), он в качестве основного средства спасения от ядерной катастрофы еще в 1954 году выдвинул идею создания всемирного форума, обладающего монопольным правом контроля над использованием атомной энергии [Toynbee A. Д. Study of History («Исследование истории»). Oxford, t. IX, p. 523—524], что, безусловно, отражало бы объективную необходимость установления в мире нового экономического порядка. К этому же призывает и Всемирный Совет Церквей.

Говоря о правилах заключения мира, сформулированных И. Кантом в трактате «О вечном мире», д-р А. Швейцер писал, что сами эти правила, как бы хорошо они ни были продуманы и как бы безупречно ни были сформулированы, бессильны: «Только мышление, утверждающее мораль благоговения перед жизнью, способно привести к вечному миру...» (2, с. 341).

Утверждению именно такой морали на Земле стремится содействовать Всемирный Совет Церквей в соответствии с духом своего Устава и провозглашенными в ней высокими и благородными целями, одной из которых является «создание единой человеческой семьи, живущей в справедливости и мире».

И. Кант был уверен, что «вечный мир непременно наступит однажды либо как творение моральных чаяний человечества, либо как следствие физической необходимости».

Мы убеждены, что в наше время, когда «физическая необходимость» мира очевидна для всех, именно моральные чаяния и религиозный долг могут оказаться решающими в стремлении к миру.

«Война, будучи изобретением людей, является бедствием, которое люди в силах и предотвратить, и уничтожить, — подчеркивал Святейший Патриарх Алексий. — Но для этого с обеих сторон разделенного мира должны появиться и прийти в действие те нравственные силы, которые способны обличить и отвергнуть действие темного духа вражды, недоверия и подозрительности» (3, с. 108). Война является негативным проявлением лишь нашей дольней, или эмпирической, действительности, но отнюдь не всей реальной действительности вообще, утверждал известный русский богослов А. И. Введенский: «В своем исходном начале и в своей конечной цели, все направляющей и все к себе влекущей, мир изъят из-под власти этого закона... Над миром противоборства, вражды и раздора, над печальною действительностью войны стоит иной мир, мир зиждительно организующей Любви и всем управляющего Разума, мир Идеала» (Богословский вестник, 1904, т. 3, с. 453).

АКТУАЛЬНОСТЬ МИРОТВОРЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

За последние десятилетия не без влияния Всемирного Совета Церквей идея борьбы за сохранение мира во всем мире как социальная доктрина получила широкое распространение и вызвала массовое общественное движение.

В начале 80-х годов антиядерные выступления приобрели невиданный размах и охватили практически не только все страны Европы, США и Канаду, но и другие государства. В антивоенном движении 80-х годов все большее участие принимают миллионы верующих всех христианских конфессий, а также последователи других мировых религий. Все они, несмотря на различия вероисповеданий, находят общий язык, когда речь идет о спасении священного дара Божия — жизни. И в этом огромная заслуга Всемирного Совета Церквей. Представители входящих в него христианских Церквей, как правило, решительно и бескомпромиссно высказываются против гонки вооружений в любой ее форме. Глава Церкви Англии Архиепископ Кентерберийский д-р Роберт Ранси, например, заявил: «Крайне важно, чтобы мы видели в современном оружии то, чем оно в действительности является — свидетельство безумия» (Нью-Йорк таймс, 2 мая 1981 года).

Анализируя значение христианских Церквей в усилении антивоенного движения на Западе, современные исследователи делают вывод: «В последнее время крупнейшие религиозные организации США и других капиталистических стран фактически отказали своим правительствам в поддержке их курса на обострение международной напряженности. Поэтому на лидеров этих религиозных организаций и обрушивается реакционная печать...» (4, с. 216).

В настоящее время Всемирный Совет Церквей насчитывает более 300 Церквей-членов, объединяющих свыше 400 миллионов христиан всех частей света. Все они последовательно и принципиально отстаивают мир и осуждают гонку вооружений. Римско-Католическая Церковь, не являющаяся членом ВСЦ, также занимает твердую миротворческую позицию. Папа Римский Пий XII (1939—1958) связывал будущее мира с концепцией «Pax christiana» («Христианского мира»). Его преемник Папа Иоанн XXIII (1958—1963) в энциклике «Pacem in terris» («Мир на Земле») высказался за прекращение гонки вооружений и запрещение ядерного оружия, признал необходимость мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Продолжил и развил этот курс и Папа Павел VI (1963—1978). Однако в настоящее время сторонникам такой позиции приходится сталкиваться с серьезными испытаниями.

Представители ВСЦ принимали весьма деятельное и плодотворное участие в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил в Москве (1973), они поддержали инициативу Русской Православной Церкви и были активными участниками Всемирной конференции «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» (Москва, 1977) и Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» (Москва, 1982). Наблюдатели от Всемирного Совета Церквей участвовали во всех шести Всехристианских Мирных Конгрессах в Праге (1961—1985), периодически осуществляются деловые встречи между представителями Христианской Мирной Конференции и ВСЦ.

В связи с резким усилением военной опасности роль Всемирного Совета Церквей и других экуменических и миротворческих институтов значительно возрастает, и анализ пройденного в этом направлении ВСЦ пути может, мы полагаем, способствовать укреплению фронта христианского противостояния военной опасности.

Данная статья не претендует на исчерпывающее освещение затронутых в ней вопросов. Естественно, что особое внимание в ней обращается на вклад Русской Православной Церкви в миротворческую деятельность Всемирного Совета Церквей.

НА ПУТИ К МИРУ

С самого начала экуменического движения христианские Церкви, впоследствии вошедшие в ВСЦ, отвергли войну как способ решения международных споров. Первая Всеобщая христианская конференция «Жизнь и деятельность» (Стокгольм, 1925) заявила: «Война, считающаяся средством разрешения международных споров с помощью физической силы, вероломства и лжи, несовместима с сознанием и методами Церкви Христовой» *.

Еще в 30-е годы, в начальный период создания Всемирного Совета Церквей, проблемы войны и мира получали все более и более важное значение, с окончанием же второй мировой войны и вступлением человечества в ядерный век они приобрели первоочередное значение.

Взрывы атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки со всей очевидностью показали, что ядерная война является массовым истреблением людей и что ее следствием может быть гибель человеческого рода.

Уже в феврале 1946 года в Женеве на заседании Временного комитета Всемирного Совета Церквей в процессе подготовки, председателем которого был Архиепископ Кентерберийский д-р Вильям Темпл, прозвучало заявление: «Триумф человечества, высвободившего атомную энергию, угрожает ему уничтожением. Если взгляды человечества в целом не изменятся, наша цивилизация погибнет».

Всемирный Совет Церквей зародился в послевоенной Европе, которой суждено было к тому времени стать не только колыбелью и средоточием современной цивилизации и культуры, но и полигоном двух мировых войн. Европа — место наиболее оживленных встреч, деловых контактов и диалога представителей разных социально-экономических и политических систем, место, где на практике осуществляется мирное сосуществование. Но в то же время и арена противоборства, сфера большого политического напряжения. Поэтому самоочевидно то весьма важное значение в реализации миротворческих инициатив ВСЦ, какое в наши дни имеют Конференция Евро-

---

* Цитируемые документы ВСЦ из архива Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата приводятся в переводе с англ. яз. — *Авт.*

пейских Церквей (КЕЦ) и региональные национальные Экуменические советы, такие, как Британский Совет Церквей и многие другие.

В августе 1946 года на конференции в Кембридже руководители Временного комитета Всемирного Совета Церквей в процессе подготовки и Международного Миссионерского Совета создали Комиссию Церквей по международным делам (КЦМД), вскоре одной из первых зарегистрированную при Экономическом и Социальном Совете ООН в качестве неправительственной организации. «Программа деятельности КЦМД, — подчеркивает д-р А. С. Буевский, — это прежде всего программа борьбы с милитаризмом, за разоружение» (5). Со времени своего создания КЦМД с неизменной тревогой свидетельствует об опасности непрерывно усиливающейся гонки вооружений и настойчиво добивается прогресса в разрешении вопроса о разоружении. Отметим изначальное большое внимание КЦМД к проблеме прав человека и в связи с этим активное участие ее представителей в разработке таких основных документов ООН, как Всеобщая декларация прав человека, других международных соглашений по правам человека (6, с. 33).

22 августа 1948 года в Амстердаме открылась I Ассамблея Всемирного Совета Церквей, в работе которой приняли участие (помимо Англиканской Церкви и многих протестантских конфессий) представители Константинопольской, Элладской и Кипрской Православных Церквей. Этот день принято считать официальным «днем рождения» ВСЦ, хотя процесс создания Всемирного Совета начался на десятилетие раньше (7, № 12). Всемирный Совет Церквей был создан как содружество Церквей, основными целями которого являются «содействие достижению возможно более высокой степени общехристианского единства и совместное служение христиан человечеству в духе евангельских заповедей любви и верности воле Божией» (ЖМП, 1968, № 9, с. 46). Евангельская заповедь *блаженны миротворцы* (Мф. 5, 9) является одним из основополагающих принципов ВСЦ.

Уже I Ассамблея Всемирного Совета Церквей решительно осудила всякую войну: «Роль, которую играет война в нашей сегодняшней жизни, — грех против Бога и деградация человека». Участники I Ассамблеи ВСЦ обратились к Церквам с призывом поддерживать любые усилия, ведущие к многостороннему сокращению вооружений, а также с призывом «способствовать уничтожению причин войны, содействовать мирным изменениям и искать справедливости».

Все более настоятельная необходимость такого рода деятельности провозглашалась на всех ассамблеях ВСЦ, созываемых каждые 6—7 лет.

Ассамблея является высшим законодательным органом ВСЦ, подводящим итоги жизни Совета и определяющим генеральное направление его деятельности до следующей ассамблеи. На ассамблее избираются президенты ВСЦ (в настоящее время семь) и Центральный комитет ВСЦ (в настоящее время состоящий из 151 члена), который, в свою очередь, избирает Исполнительный комитет в составе 16 членов. Центральный комитет является руководящим органом ВСЦ в период между ассамблеями. В структуру ВСЦ входят программные единицы: I. «Вера и свидетельство» с подъединицами: Вера и церковное устройство, Всемирная миссия и евангелизация, Церковь и общество, Диалог с людьми живых вер; II. «Справедливость и служение» с подъединицами: Межцерковная помощь, Комиссия Церквей по международным делам, Участие в развитии, Программа борьбы с расизмом, Христианская медицинская помощь; III. «Образование и обновление» с подъединицами: Обновление и приходская жизнь, Женщины в Церкви и обществе, Молодежь, Образование, Программа богословского образования.

Деятельность Всемирного Совета Церквей осуществляется посредством конференций, консультаций, семинаров с участием представителей Церквей-членов, различных форм сотрудничества с Церквами. Таким путем претворяются в жизнь многочисленные практические программы ознакомления, изучения, сближения, помощи. Все это делается с участием и при координации многоконфессионального аппарата центра ВСЦ в Женеве. ВСЦ ведет многосторонний диалог по двум линиям: вертикальной (поиск вероисповедного и литургического единства) и горизонтальной (укрепление международного мира, справедливости и развития).

Через Комиссию Церквей по международным делам ВСЦ, о чем уже упоминалось, представлен в Организации Объединенных Наций и в ряде ее специализированных учреждений. Устав КЦМД предусматривает ее большую озабоченность по поводу очагов международных конфликтов. На КЦМД возложены усилия по борьбе с милитаризмом и за разоружение от имени всего Всемирного Совета Церквей. В программу КЦМД входят проблемы прав человека и особо вопросы религиозной свободы. Комиссия занимается этическими и богословскими вопросами, относящимися к программе ее деятельности.

Следует отметить, что в период так называемой «холодной войны» на сессиях ЦК ВСЦ, проходивших в июле 1950 года в Торонто (Канада), в августе 1951 года в Ролле (Швейцария), в декабре 1952 — январе 1953 годов в Лукнов (Индия), принимались документы, несшие на себе печать «холодной войны». Вместе с тем уже в те годы в ВСЦ стали намечаться и развиваться позитивные тенденции, продиктованные постепенным изменением политического мышления религиозных руководителей, осознанием ими чудовищной опасности, которой чревата термоядерная война, укрепляющимся стремлением к установлению прочного и всеобщего мира на Земле.

В 1950 году первый директор КЦМД д-р Фредерик Нольде (США) выступил с инициативой о посылке в зоны напряженности наблюдателей корпуса мира ООН, которые бы выясняли причины агрессии и своим присутствием «расхолаживали» агрессора. Эта идея была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН, учредившей в том же 1950 году Комиссию мирных наблюдателей. «Хотя этот механизм был использован только один раз (во время Балканской напряженности, связанной с Грецией), он остается потенциальным инструментом мира для ООН» (см.: От Нью-Дели до Упсалы. 1961—1968. Женева, 1968, гл. VI. На англ. яз.).

В 1951 году на сессии ЦК ВСЦ в Ролле была принята резолюция, в которой христиане призывались повсеместно влиять на правительства в целях установления справедливого мира.

II Ассамблея ВСЦ в Эванстоне (США) в 1954 году еще более реалистически подошла к оценке социально-политической обстановки в мире. Профессор д-р Иосиф Громадка (1889—1969), декан Евангелического богословского факультета имени Я. А. Коменского в Праге, участник II Ассамблеи ВСЦ, вступил на заседаниях ассамблеи в полемику с идеологом «холодной войны» государственным секретарем США Джоном Фостером Даллесом. Дж. Ф. Даллес отстаивал концепцию, ориентирующую экуменическую общность Церквей на преемственность ценностей западной так называемой «свободной» цивилизации, которые были бы закреплены культурными, экономическими и социальными факторами в тесном политическом взаимодействии западноевропейских стран и США.

И. Громадка высказал критические замечания по этому вопросу, отметив настоятельную необходимость учитывать возрастающее международное значение Советского Союза, других европейских и азиатских стран.

Экуменический проект, первоначально предложенный еще в Амстердаме, не учитывал того, что после второй мировой войны в Европе сложилось новое соотношение сил, появились государства с новым экономическим и общественно-политическим строем (страны народной демократии в Восточной Европе). Д-р Иосиф Громадка призвал участников ассамблеи «ясно и смело представить себе суть и основные проблемы современной истории». Он подчеркнул, что на пути к экуменическому единству ВСЦ может помешать неверная позиция Церквей — членов ВСЦ, которые не желают преодолеть инерции устаревших политических представлений.

«Сейчас мы переживаем самую крупную международную революцию, — утверждал д-р Иосиф Громадка. — Слово «революция» нам может не нравиться, но к нему придется привыкнуть; иначе может случиться, что мы не сможем ориентироваться в глубочайших проблемах, которые прижмут нас к стене. Нынешний мир является сферой взаимодействия Запада со всеми его традициями и евроазиатского Востока, представленного Советским Союзом, другими социалистическими странами. Экуменическое движение должно духовно и морально подготовиться к тому, чтобы правильно понимать историческую ситуацию и не дать вовлечь себя в «холодную войну». Миллионы людей сомневаются в способности «свободных демократических обществ» Запада удовлетворить запросы нынешнего дня и создать на основе истинной социальной справедливости и одинаковых возможностей новый социальный порядок. Не стоят ли за привычными лозунгами свободы в конечном итоге лишь материальные и экономические интересы крупной промышленности и финансовых концернов? Западу, — подчеркивал И. Громадка, — следовало бы критически пересмотреть свой образ мышления и проанализировать причины, по которым многие западные идеи и институты потеряли свою притягательную силу в массах. От многих прежних жизненных форм следует отказаться. Многие идеи и категории, казавшиеся нашим отцам само собой разумеющимися, нужно заново продумать, сформулировать, уточнить», — вот вывод д-ра Иосифа Громадки, который имел огромное значение для выработки более правильной ориентации ВСЦ (8, с. 246—248).

В итоге плодотворной работы в резолюциях II Ассамблеи ВСЦ была поддержана идея разрядки международной напряженности, запрещения ядерного оружия и всеобщего разоружения при эффективном международном контроле. Это обстоятельство имело немаловажное значение для более позитивного отношения к ВСЦ Русской Православной Церкви. Уже в 1954 году «Журнал Московской Патриархии» затрагивал вопрос о необходимости делового контакта и сотрудничества в деле защиты мира между ВСЦ и Всемирным Советом Мира (см. 9, с. 76).

В 50-е годы в экуменических дискуссиях в ВСЦ все чаще ставились вопросы об угрозе ядерной войны и ее предотвращении. В 1955 году заседание ЦК ВСЦ в Давосе (Швейцария) выдвинуло в качестве одной из основных задач ВСЦ содействие участию христиан в упрочении мира. Было принято «Заявление о разоружении и мирных переменах», в котором ставились вопросы о разоружении, мирном использовании атомной энергии и мирном урегулировании спорных международных проблем. Эта задача была сформулирована в особой резолюции о разоружении, принятой Центральным комитетом ВСЦ в 1957 году в Нью-Хейвене (США). В качестве первого шага ВСЦ призвал к прекращению испытаний ядерного оружия, затем — к приостановке его производства и к созданию международных комиссий для мирного разрешения всех межгосударственных споров.

В заявлении, принятом Исполнительным комитетом КЦМД в 1957 году, были подчеркнуты три принципа:

главной заботой всегда должно быть предотвращение самой войны, так как зло войны является оскорблением духовной природы человека;

стратегия борьбы против угрозы ядерной войны независима ни от каких условий, она включает такие элементы, как прекращение испытаний, производства, сокращение существующих вооружений, создание условий, предупреждающих внезапные нападения, мирное использование атомной энергии, мирное урегулирование и перемены, проводимые мирным путем;

если настойчивые усилия не приводят к заключению соглашения по каким-либо взаимозависимым вопросам, то нужно серьезно рассматривать возможность заключения частичных соглашений и в разумных пределах принимать на себя риск и продвигать вопросы, которые продолжают оставаться взаимозависимыми» (см.: От Нью-Дели до Упсалы. 1961—1968. Женева, 1968, гл. VI. На англ. яз.).

В 1958 году была основана Христианская Мирная Конференция (ХМК), одним из инициаторов создания которой был д-р Иосиф Громадка; в ХМК вошли многие Церкви — члены ВСЦ. Одной из основательниц ХМК стала Русская Православная Церковь, в то время еще не являвшаяся членом ВСЦ. Содействие предотвращению ядерной войны с самого начала и поныне является важнейшим направлением деятельности ХМК.

В ноябре 1961 года на III Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели (Индия) Русская Православная Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей (см. об этом: ЖМП, 1984, № 2, с. 62—65). В работе этой ассамблеи принимала участие большая делегация Русской Православной Церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных сношений архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом (впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский; † 1978). На III Ассамблее ВСЦ была особо

подчеркнута настоятельная необходимость поиска мирных путей урегулирования международных конфликтов.

После вступления во Всемирный Совет Церквей Русской Православной Церкви ее представители вошли в состав Центрального и Исполнительного комитетов, в составы многих комиссий, департаментов и отделов Совета. По справедливости следует сказать о самом деятельном включении нашей Церкви в осуществление программ ВСЦ. Приоритетами нашей деятельности в ВСЦ стали поиск путей к восстановлению единства в вере разделенного христианства и общехристианские усилия по укреплению мира и справедливости в отношениях между народами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Протоиерей Павел Соколовский. Христианские мирные задачи. — ЖМП, 1968, № 12, с. 47—48.

2. Швейцер Альберт. Культура и этика. Пер. с нем. М., 1973.

3. Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения. М., 1963, т. IV.

4. Великович Л. Н. Современный капитализм и религия. М., 1984.

5. Буевский А. С. Комиссия Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей. Доклад. 1983, Ркп.

6. Хауэлл Леон. Действуя в вере. Всемирный Совет Церквей с 1975 года. 1981. Ркп. Пер. с англ.

7. Игумен Тихон, Никитин В. А. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь до ее вступления во Всемирный Совет Церквей. — ЖМП, 1983, № 10, с. 72—73; № 11, с. 59—68; № 12, с. 60—66.

8. Milan Salajka. Die ökumenische Gemeinschaft in der CSSP, ihr Charakter und ihre Arbeit. — In: Tschechischer Okumenismus. Historische Entwicklung. Praha, 1977, S. 245—256.

9. Буевский А. С. К проблеме экуменизма. — ЖМП, 1954, № 1, с. 74—76.

10. Игумен Тихон, Никитин В. А. Экуменизм в 1945—1961 годах и вступление Русской Православной Церкви в ВСЦ. — ЖМП, 1984, № 1, с. 69—72; № 2, с. 59—67.

Архимандрит ТИХОН,
В. НИКИТИН

(Продолжение следует)

Экуменическая молитва в ЛДА

26 декабря 1985 года в Иоанно-Богословском храме Ленинградской Духовной Академии состоялась экуменическая молитва на тему «1986 год — год мира», в которой приняли участие представители различных христианских конфессий: архимандрит Евгений — секретарь Ленинградского епархиального управления, архимандрит Феофан — инспектор (ныне заместитель председателя ОВЦС) Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, пастор Тийт Салумяэ (лютеранский приход в Петрозаводске) — от Евангелическо-Лютеранской Церкви, старший пресвитер П. Б. Коновальчик — от ВСЕХБ, Г. Ф. Ноготов — от общины пятидесятников, Д. Л. Шатров — от Евангельских христиан в духе апостольском, О. Н. Арефьев — от общины адвентистов седьмого дня, студент ЛДА Д. Киров — Болгарская Православная Церковь, студент ЛДА абба Кристос Белейнах — Эфиопская Церковь и преподаватель ЛДС С. П. Рассказовский.

Молитва началась пением древнего христианского гимна *Слава в вышних Богу, и на земли мир...* Архимандрит Евгений произнес вступительное слово, в котором отметил важность христианских молитв о мире всего мира и призвал всех вознести молитвы о 1986 годе, который ООН объявила Международным годом мира.

После молитвы *Царю Небесный* С. П. Рассказовский прочитал 103-й псалом. Представитель общины адвентистов седьмого дня прочитал отрывок из книги пророка Малахии (2, 5—7) — о заключении союза жизни и мира между Богом и людьми. Проповедь на тему этого пророчества произнес старший пресвитер ВСЕХБ П. Б. Коновальчик.

Д. Л. Шатров прочитал отрывок из Послания апостола Павла к Филиппийцам (4, 4—8) и произнес проповедь на этот текст.

Архимандрит Евгений прочитал текст из Евангелия от Иоанна (14, 23—29). С проповедью на евангельскую тему обратился к собравшимся С. П. Рассказовский.

Представитель Болгарской Православной Церкви Димитр Киров прочитал текст из книги пророка Михея (4, 3—4) — о временах, когда *перекуют мечи на орала, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.*

Представитель Евангелическо-Лютеранской Церкви пастор Тийт Салумяэ прочитал текст из книги пророка Исаии (11, 6) — о мирном времени, когда *волк будет жить вместе с ягненком* и *малое дитя будет водить их.*

Представитель Эфиопской Церкви студент ЛДА абба Кристос Белейнах прочитал слова пророка Михея (6, 8) — о том, что Господь требует от человека *действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом.*

Председатель пятидесятников Г. Ф. Ноготов прочел текст из Евангелия от Иоанна (13, 34) — о заповеди Спасителя любить друг друга.

Затем архимандрит Евгений обратился ко всем собравшимся с призывом вознести ко Господу молитву, которой Он научил Своих учеников. Все присутствовавшие произнесли молитву *Отче наш.*

По окончании экуменической молитвы ее участникам в Актовом зале Ленинградской Духовной Академии был показан фильм «Во имя мира».

Выставка в Перу

В столице Перу Лиме с 13 по 24 ноября 1985 года проходила XVI Международная Тихоокеанская ярмарка. На ней была представлена и советская экспозиция с разделом «Религии в СССР», подготовленным Издательским отделом Московского Патриархата. Красочный фотоочерк рассказывал посетителям о жизни Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе, об их участии в миротворческом движении. Экспонаты знакомили перуанцев с образцами церковной утвари, выпускаемой церковными мастерскими Московской Патриархии в пос. Софрино, под Москвой, и издаваемой в нашей стране религиозной литературой. Дополнял впечатление непрерывно демонстрировавшийся слайд-фильм о религиозной жизни в СССР.

13 ноября состоялось торжественное открытие ярмарки, которое возглавил вице-президент Перу Луис Альберто Санчес. Международное мероприятие, в котором приняли участие 30 стран, стало крупным событием в жизни этой латиноамериканской страны и привлекло внимание прессы. Освещая работу ярмарки, средства массовой информации отдавали предпочтение советскому павильону.

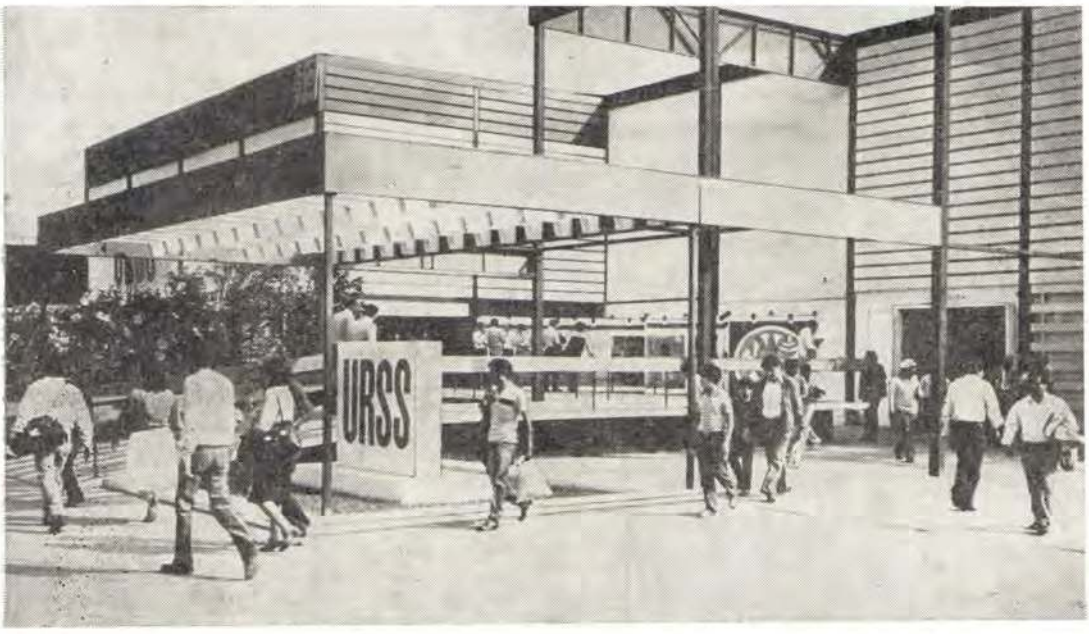
Раздел «Религии в СССР», пояснения по которому давал заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии» архимандрит Тихон, вызвал особый интерес у перуанцев, практически не знакомых с религиозной жизнью в нашей стране. Подавляющее большинство населения Перу — католики, люди глубоко верующие, доброжелательные и искренние. Простые перуанцы очень чтут святыни: получив в подарок крестик или иконку, они, благоговейно поцеловав, сразу надевали их на цепочки на грудь. Привлекало их и монашеское одеяние православного архимандрита. Они подводили к нему под благословение детей, иногда просили совершить Таинство Крещения. Ребятишки гладили рукава рясы и повторяли: «Падре, падре». Многие посетители спрашивали, как веруют православные, и представителю Русской Православной Церкви приходилось по многу раз в день говорить о Симво́ле веры.

За время ярмарки советскую экспозицию посетили сто тысяч человек: члены правительства и рабочие, журналисты и школьники, священники и бизнесмены, монахи и военные, представители интеллигенции и семинаристы. Ознакомился с ней и Президент Перу Алан Гарсиа Перес. О его беседе с архимандритом Тихоном сообщили центральные перуанские газеты. Посетил советский павильон и осмотрел выставку «Религии в СССР» посол СССР в Перу А. И. Филатов.

Архимандрит Тихон имел встречи с журналистами: участвовал в пресс-конференции, устроенной директором советского павильона В. Е. Синогейкиным, в проведенной представительством АПН встрече за «круглым столом», на которой были в числе других приглашены представитель отдела прессы католической Архиепископии и корреспондент немецкого католического журнала «Миссия без границ», отвечал на вопросы корреспондентов перуанских газет и журналов.

Советский павильон посетили генеральный директор Ватиканского радио «Омега» в Перу Эрнан Веландо и заместитель директора Института коммуникаций Карлос Ромеро Санджинес. Архимандрит Тихон нанес Эрнану Веландо ответный визит, во время которого ознакомился с деятельностью радиостанции и рассказал радиослушателям о религиозной жизни в Советском Союзе и цели своего пребывания в Перу.

Чрезвычайный интерес к советскому павильону, и в частности к разделу «Религии в

Советский павильон на XVI Международной Тихоокеанской ярмарке в Лиме, Перу

СССР», в какой-то мере объясняется почти полным отсутствием информации в Перу о нашей стране. Встречаясь с представителями перуанской общественности, архимандрит Тихон отвечал на множество различных вопросов. В помещении Общества дружбы «Перу — СССР» он выступил с докладом о свободе совести в Советском Союзе, проиллюстрировав его цветными фотографиями. На встрече присутствовали около 50 членов Общества, среди которых были аббат францисканского монастыря Хосе Р. Лобатон и два католических священника — члены Перуанского комитета защиты мира, возглавляемого президентом Общества дружбы Кабальеро Мендесом.

Во время пребывания в Лиме архимандрит Тихон посетил расположенный в центре города монастырь во имя святого Франциска Ассизского. Он присутствовал в храме за богослужением, после которого ему была предоставлена возможность обратиться к молящимся. Простые слова братского привета посланца русских православных христиан вызвали горячий отклик в сердцах верующих перуанцев.

Лимский монастырь — достопримечательность города. Он один из самых древних в Латинской Америке. Под его храмом находятся катакомбы, в которых погребено около 25 тысяч горожан. Благодаря пустотам, спецнально сделанным в грунте для этих захоронений, храм уцелел при многих землетрясениях. Сотрудники расположенного здесь музея ознакомили гостя с 400-летней историей монастыря, с ходом реставрационных работ, а он, в свою очередь, рассказал ученым и реставраторам о церковной жизни в Советском Союзе. Затем архимандрит Тихон был приглашен насельниками монастыря на обед. За скромной трапезой шел разговор об истории и современной жизни Русской Церкви, об «умной молитве», позже состоялась беседа с аббатом монастыря и католическими священниками о возможности совместных изданий и обмене информацией. Церковь в Перу сущест-

18 ноября 1985 года. Архимандрит Тихон, заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии», нанес визит генеральному викарию кардинала Лимы (Перу) Альберто Бразини в резиденции кардинала при кафедральном соборе во имя Пресвятой Девы

Посетители советского павильона у раздела «Религии в СССР»

вует только на добровольные пожертвования верующих. Проблемы и трудности, которые испытывают сейчас народы Латинской Америки, имеются и в Перу. Церковь старается облегчить страдания своего народа. В монастырях, например, кормят детей неимущих и бедных.

В период проведения ярмарки архимандрит Тихон нанес визит епископу Альберто Бразини Диас-Уфано — викарию кардинала Лимы архиепископа Хуана Ландасури Рикеттса, который тогда был в Риме, посетив его в резиденции кардинала при кафедральном соборе во имя Девы Марии — величественное храме-музее. Между архимандритом Тихоном и монсеньором Альберто Бразини, оказавшимся знатоком и ценителем православной церковной культуры, состоялась беседа.

Во время пребывания в Лиме архимандрит Тихон нанес также визит архимандриту Серафиму (Фетисову), настоятелю храма во имя Святой Троицы (Автокефальная Православная Церковь в Америке).

Демонстрация экспозиции «Религии в СССР» на Международной Тихоокеанской ярмарке в Перу, несомненно, способствовала созиданию доверия и дружбы между нашими народами и Церквами.

А. Т.

Консультация КЕЦ по изучению Лимского документа

С 18 по 22 ноября 1985 года в Кройдоне (Лондон, Англия) в Аддингтонском дворце, резиденции Архиепископа Кентерберийского, состоялась четвертая консультация Конференции Европейских Церквей по изучению Лимского документа „Крещение, Евхаристия, Священство". Тема консультации — «Достоверное принятие документа «Крещение, Евхаристия, Священство» на любом уровне богословия, богослужения и практики в Церквах».

Основной доклад сделал д-р Никос Ниссиотис, профессор богословского факультета Афинского университета.

В отчетах групп и в коммюнике отмечено, что документ «Крещение, Евхаристия, Священство» воспринимается как результат богословских исследований представителей разных христианских исповéданий, входящих во Всемирный Совет Церквей. Этот документ призывает христиан в поисках вероисповéдного единства направлять свои усилия на осознание своих традиций в свете апостольской веры и истории Церкви.

В консультации приняли участие 30 представителей Церквей из 15 стран Европы. Председателем консультации была избрана д-р Мария Таннер (Церковь Англии), вице-председателем — профессор Ленинградской Духовной Академии настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде протоиерей Владимир Сорокин.

От Русской Православной Церкви в работе консультации принимал также участие проректор Московской Духовной Академии профессор М. С. Иванов.

Визит делегации Всемирной Лютеранской Федерации

С 12 по 18 ноября 1985 года в Советском Союзе, по приглашению Русской Православной Церкви, находилась с официальным визитом делегация Всемирной Лютеранской Федерации (ВЛФ) во главе с ее президентом епископом д-ром Золтаном Кáлди (ВНР). В составе делегации были генеральный секретарь ВЛФ пастор д-р Гуннар Столсет (Норвегия), директор Департамента межцерковных связей пастор Ристо Лехтонен (Финляндия) и профессор д-р Георг Кречмар (ФРГ), участник многих православно-лютеранских диалогов.

13 ноября гости присутствовали за богослужением в московском храме во имя святого мученика Иоанна Воина, а затем посетили Данилов монастырь, где их встретил наместник монастыря архимандрит Евлогий.

В тот же день в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата состоялась официальная встреча делегации с председателем Отдела митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, который передал гостям приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Затем состоялась беседа, в которой приняли участие заместители председателя ОВЦС архиепископ Ярославский и Ростовский Платон и протопресвитер Виталий Боровой; член Отдела В. А. Чукалов, сотрудники Отдела священник Иоанн Свиридов и диакон Георгий Глушик. Были обсуждены вопросы дальнейшего развития и углубления экуменического диалога между ВЛФ и Русской Православной Церковью, сотрудничества в миротворческом служении.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий дал в честь делегации обед в своей резиденции в Новодевичьем монастыре.

Гости посетили также Издательский отдел Московского Патриархата и беседовали с его председателем архиепископом Волоколамским Питиримом.

На следующий день делегация посетила Троице-Сергиеву Лавру и Московскую Духовную Академию, где была принята инспектором архимандритом Георгием.

Вечером митрополит Минский и Белорусский Филарет принял гостей в резиденции в Серебряном Бору, где была продолжена начатая в ОВЦС беседа. В ней участвовали сотрудники Отдела протоиерей Иоанн Чиженок, священник Иоанн Зарецкий, священник Иоанн Свиридов. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР в беседе принял участие заведующий отделом международных связей В. С. Володин.

15 ноября, по приглашению Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-ра Эдгара Харка, делегация прибыла в Таллин. Гости имели встречи с представителями Евангелическо-Лютеранских Церквей Эстонии и Латвии. 16 ноября в Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии состоялась встреча делегации с Архиепископом Э. Харком и другими церковными деятелями Эстонии.

В Таллине гости участвовали в богослужении в Яновской церкви, епископ д-р Золтан Кáлди произнес проповедь.

По возвращении в Москву 18 ноября делегация нанесла визит в Совет по делам религий при Совете Министров СССР, где была принята председателем Совета К. М. Харчевым.

В тот же день епископ д-р Золтан Кáлди отбыл в Будапешт, а остальные члены делегации — в Женеву.

Хроника

Визит Б. Ригдона и М. Бейли. 8—13 декабря 1985 года в Москве с деловым визитом находились профессор Богословской Семинарии в Чикаго пастор д-р Брюс Ригдон и пастор д-р Мартин Бейли, помощник генерального секретаря Национального Совета Церквей Христа в США по связям с прессой и общественностью. 9 и 10 декабря гости из США имели встречи с председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, ответственным секретарем ОВЦС д-ром А. С. Буевским и членом Отдела протодиаконом Владимиром Назаркиным. Во время встреч обсуждалась программа сотрудничества Русской Православной Церкви и НСЦХ. 11 декабря гости встретились с председателем Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов В. Е. Логвиненко. В тот же день они посетили Издательский отдел Московского Патриархата. 12 декабря имели беседу с заведующим отделом международных связей Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. С. Володиным.

Заседание ВСЦ по вопросам помощи Эфиопии. 26—27 ноября 1985 года в штаб-квартире Всемирного Совета Церквей в Женеве проходило заседание «круглого стола» по вопросам помощи Эфиопии, в котором участвовали от Эфиопской Церкви — архиепископ Суданский Гарима, генеральный секретарь Эфиопской Церкви Абебан Игзав и другие, от ВСЦ — генеральный секретарь д-р Эмилио Кастро, д-р Найнан Коши, директор Комиссии Церквей по международным делам, сотрудники Комиссии межцерковной помощи ВСЦ и других отделов и рабочих групп, а также представители ряда светских организаций Женевы, осуществляющих помощь Эфиопии. От Русской Православной Церкви участвовали епископ Солнечногорский Сергий, представитель при ВСЦ, и протоиерей Сергий Киселев, секретарь Представительства. На заседании были рассмотрены вопросы межцерковной помощи пострадавшему от засухи эфиопскому народу, а также намечены планы дальнейшей помощи в восстановлении нормальных условий жизни. Епископ Сергий рассказал о помощи Эфиопии, оказанной Русской Православной Церковью при посредстве Эфиопской Церкви в феврале 1985 года. Представитель Эфиопской Церкви на заседании выразил благодарность руководству Русской Православной Церкви за братскую помощь.

Визит генерального секретаря Польского Экуменического Совета. 28—29 ноября 1985 года в Советском Союзе, по приглашению Русской Православной Церкви, с деловым визитом находился генеральный секретарь Польского Экуменического Совета д-р Здислав Павлик. Целью визита было обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества Польского Экуменического Совета и Русской Православной Церкви.

28 ноября д-ра Здислава Павлика принял в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский Филарет. В беседе участвовали заместитель председателя ОВЦС протопресвитер Виталий Боровой, ответственный секретарь Отдела А. С. Буевский и референт Отдела священник Иоанн Свиридов.

Вечером в своей резиденции в Серебряном Бору митрополит Филарет устроил в честь высокого гостя ужин, на котором присутствовали заместитель председателя ОВЦС протопресвитер Виталий Боровой и другие сотрудники Отдела.

Глава вьетнамских католиков в Москве. 15—16 декабря 1985 года в Москве проездом во Вьетнам из Рима, где проходило заседание Синода епископов, находились архиепископ Ханоя кардинал Иосиф-Мария Трин Ван Ган и епископ Павел Хунь донг Как (Римско-Католическая Церковь). В аэропорту Шереметьево-2 их встретили заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений архиепископ Зарайский Иов, сотрудники Отдела иеромонах Иринарх и Т. А. Новикова. Был также атташе посольства Вьетнама в СССР Хонг Винь Лой. Архиепископ Иов дал в честь гостей ужин. 16 декабря вьетнамские гости совершили мессу в московском католическом храме святого Людовика. В тот же день они отбыли на родину.

Беседа с семинаристами из Штуттгарта. 14 ноября 1985 года заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата архиепископ Ярославский и Ростовский Платон принял группу студентов проповеднической Семинарии Евангелической Церкви в Штуттгарте (ФРГ) во главе с пастором Ойгеном Хеммерле и имел с ними беседу. 16 ноября семинаристы посетили Издательский отдел Московского Патриархата, где состоялась беседа с председателем отдела архиепископом Волоколамским Питиримом об издательской деятельности Русской Православной Церкви.

Несколько слов по вопросу о стигматах*

В напечатанном в этом номере нашего «Вестника»** докладе о сти́гматах Владыка Антоний*** сознательно ограничился изложением психофизической стороны феномена стигматизации на фоне эмоционально-душевного типа духовности, сосредоточенного на страданиях Христовых. Можно было бы развить эти мысли, сказав, что стигматизация понятна и, сознательно или бессознательно, возможна только в специфической богословской и духовной среде, характерной для известных и весьма сильных как богословских, так и духовных течений в Католической Церкви, но чуждой в совокупности своей Православной Церкви. Другое дело, что кто-либо из православных или даже монофизитов мог так или иначе к таким течениям примкнуть и, следовательно, обрести возможность стать «стигматиком». Владыка Антоний именно это и подчеркивает.

Можно было бы следующим образом резюмировать духовные и богословские предпосылки стигматизации с православной точки зрения.

I. Молитва «образная», вызывающая представления или, как называют их древние отцы аскеты, «воображения», когда молящийся представляет себе страдания Христа и сосредоточивает все свое внимание на этих вызванных им образах. Подобный молитвенный прием может сильно влиять на психическое и даже физическое состояние молящегося, и это обосновывает феномен стигматизации. Православные отцы отвергают этот путь молитвы, основанной на работе воображения, как опасный и ведущий к заблуждению, и противопоставляют ей чистую и безóбразную молитву, в которой наш ум освобождается от всякого образа и даже от всякой мысли и, соединившись с сердцем, как бы «нагим» стоит пред Иисусом Христом Сыном Божиим, моля Его о милосердии.

II. Разделение Единого Христа на две личности, разделение, собственно говоря, «несторианское» (Бог и Человек), и исключительная сосредоточенность на человеческой природе Христа с почти полным забвением Его Божества. Перед подобным «видением» православные не перестают повторять «воинский клич» святого Кирилла Александрийского: «Един Христос», Воплотившееся Слово, Одно Лицо в двух природах, Божественной и человеческой, без смешения или разделения, как определил великий Халкидонский Собор. Его человечество не может быть отделено от Его Божества не только богословски, но и духовно. И в Своих страданиях на Кресте Христос — всегда Бог, Превечное Слово, хотя и страдающее по Своей человеческой природе. Культ Христа-Человека, затмевающий Христа-Бога, благочестивая сосредоточенность только на одном Его человечестве для православного верующего — духовное несторианство. Именно такая исключительная сосредоточенность на одной только человеческой природе Христа очень характерна для духовного устроения стигматиков.

III. Доминирующее место, которое в богословии, духовной жизни и благочестии стигматиков занимают страдания Христа, настолько «исключительно», что фактически оно отстраняет и стушевывает Его Воскресение. Прославленный Христос Воскресения и Преображения, Христос, седя́щий одесну́ю Отца и посылающий нам от Него в День Пятидесятницы Духа Святого, Христос парусии (пришествия. — *Ред.*) для стигматиков не существует, вернее, Он их не интересует. Их видение Христа и не «в полноте», и не «по Писанию». И тщетно было бы это видение оправдывать словами апостола Павла: *Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом Распятого* (1 Кор. 2, 2), потому что апостол Павел был

* Перевод с французского.

** Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1963, № 44.

*** Митрополит Сурожский Антоний (Блум).

апостолом не только Креста, но и Воскресения, и с какой же силой он возвещает: *Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша* (1 Кор. 15, 14).

Таким представляется нам специфический богословский и духовный «климат», в котором мог зародиться и развиваться психофизический феномен стигматизации. Во всей Древней Церкви, и на Востоке и на Западе, он был неизвестен, но после схизмы * нашел благоприятную почву для своего развития в Римско-Католической Церкви. Однако мы этот феномен отнюдь не отождествляем с общим духовным аспектом и богословием этой Церкви. Для православных стигматизация — это неполное, одностороннее и умалённое, впрочем, искреннее и горячее видение христианской веры, как и вытекающие из него духовная жизнь и опыт, пользующиеся молитвенными приемами, отвергнутыми великими учителями святоотеческого духовного делания.

Впрочем, мы не хотим произносить слишком категорических суждений. *Дух дышит, где хочет* (Ин. 3, 8). Неполноценную и неуравновешенную «духовность» стигматиков не следует окончательно отвергать. Было бы безрассудно a priori отрицать возможность действия Божественной благодати и в среде стигматиков в ответ на их искренность и горение, даже если эти проявления кажутся нам странными и слишком уж «человеческими», невзирая даже на все их богословские отклонения.

Архиепископ ВАСИЛИЙ (Кривошеин; † 1985)

---

* Здесь: отхождение Церкви Запада от Вселенского единства.

Другие Главы. Григорий Палама или Симеон Новый Богослов? *

Отец Иоанн Мейендорф в Приложении I к своей книге «Введение в изучение святого Григория Паламы» [1] дает нам всеобъемлющее описание и исследование творений святого Григория Паламы, большая часть которых еще не издана. Подобный труд был предпринят впервые, и мы должны быть благодарны отцу Иоанну Мейендорфу за многочисленные справки, несомненно, для всякого нового исследования творений великого богослова XIV века весьма полезные. Можно было бы даже сказать, что это «Приложение» следует считать самой важной частью всей книги отца Иоанна Мейендорфа. Однако раз речь идет о первой попытке систематического изучения рукописной традиции Паламы, нет ничего удивительного в том, что автору не всегда удается избежать поспешных выводов и неправильных утверждений. В данном сообщении мы и рассмотрим подобный случай, представляющий исключительный интерес.

На с. 384 № 63 своего «Приложения» отец Иоанн Мейендорф говорит о неизданном труде святого Григория Паламы, который он называет Autres chapitres — «Ἕτερα Κεφαλαια», «Другие Главы». Указав на составляющие этот труд пять рукописей [2], отец Иоанн Мейендорф продолжает: «Этот другой сборник «Глав» — их всего четыре — отличается от предшествующих [3] необычным для их автора стилем. Хотя их реже можно найти в рукописях и они не вошли в Добротолюбие святого Никодима Святогорца, я считаю, что нет оснований сомневаться в их подлинности. Некоторые места действительно напоминают текст «Триад». Нам представляется, что они — одно и то же послание к близким автору ученикам: Палама говорит в нем — и это единственный случай во всех его трудах — о своем личном опыте благодати... Характерно, что ссылается он здесь именно на Симеона Нового Богослова; еще только раз находим мы у Паламы ссылку на этого автора: в Первой его «„Триаде"».

Надо признать, что отец Иоанн Мейендорф правильно уловил особый оттенок этих «Глав» (необычный для Паламы способ изложения, описание

---

* Перевод с французского. Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1963, № 44. Доклад, прочитанный на 4-й конференции патрологов в Оксфорде 18 сентября 1963 года.

личного мистического опыта и тому подобное), явно отличный от общеизвестного стиля трудов этого богослова. Привлекая наше внимание к неизвестным до сего времени «Главам», отец Иоанн Мейендорф сделал бы важное открытие, представляя в новом свете как личность святого Григория Паламы, так и его труды. Но при одном условии: если бы эти «Главы» действительно ему принадлежали. Отец Иоанн Мейендорф в этом, по-видимому, не сомневается, несмотря на то, что самый факт их необычности должен был бы его насторожить. Действительно, как мы убедимся, речь идет о труде, ничего общего с Григорием Паламой не имеющем.

Рассмотрим первую из приписываемых Паламе «Глав»[4]. Вот ее текст в переводе с греческого языка: «Тот, кто внутренне соединен с Богом верой и верен Ему в делах, да, тот удостаивается Его видения в созерцании. Он видит то, о чем не способен я написать. Действительно, странное * зрелище видит ум: он весь озарен и становится лучезарным, но этого понять или об этом говорить он не способен. Потому что сам ум — свет, и все видит как свет, и этот живой свет дарует видящему его жизнь. Он видит самого себя совершенно соединенным со светом, и в этом он (ум) сосредоточивается, пребывая, однако, тем же, каким был. Он улавливает свет в душе, и выводится из самого себя, и тогда, будучи вне себя, видит свет издалека; но он поворачивается, снова находится в середине света, и таким образом (хотя он и тщетно себя об этом вопрошает) для того, чтобы понять видимое или сказать о нем, недостает у него ни слов, ни понятий. Кто же, услыхав об этих тайнах, не придет в восхищение и, восхищенный, не устремится ко Христу? Кто же не захочет видеть необычайных дел Божиих и не возлюбит Того, Кто раздает эти странные дары и харизмы даром?». Нетрудно узнать подлинного автора этого текста. Это, с некоторыми незначительными изменениями, выписка из Второго Огласительного слова (с. 253—368) святого Симеона Нового Богослова[5]. Отец Иоанн Мейендорф не ошибается, когда говорит, что находит здесь известное сходство с «Триадами» Паламы (настойчиво подчеркнутое значение ума, его озарения, видение света и тому подобное). Может быть, именно это несет паламитский оттенок, и поэтому составитель «Глав» поставил этот текст среди четырех первым, чтобы лучше затушевать свой литературный замысел. Однако другие, более очевидные и характерные аспекты этой «Главы», личностный ее характер (автор видит то, чего не в силах описать), тема сосредоточения, или внимания, «удаления» света, призыв к «бегству ко Христу» и общий возвышенный настрой до такой степени «Симеоновы», что их одних было бы достаточно для доказательства принадлежности текста именно ему, если бы это уже не доказала восходящая к XI—XII векам рукописная традиция его трудов[6].

Приписываемые Паламе три другие «Главы» того же происхождения; это также выписки из Огласительных слов Симеона Нового Богослова. Так, «Глава вторая» — лишь довольно большая выписка из Огласительного слова 16-го, строчки 7—165. Здесь речь идет о хорошо известном эпизоде из жизни Симеона Нового Богослова, описанном его биографом Никитой Стифатом[7]. Святой Симеон говорит о своем мистическом видении света в то время, когда был он еще послушником в Студийском монастыре под руководством своего духовного отца Симеона Благоговейного. Это — личная, искренняя и вдохновенная исповедь о великих благодатных дарах Божиих, полученных в самом начале монашеского пути, без предварительных усилий и систематического аскетического делания как дар, просто за послушание духовному отцу и доверие к нему, за смирение и непреклонное желание соединиться с Богом. Все это — характерные черты духовного устроения Симеона Нового Богослова, в силу которых он занимает особое и даже уникальное место в духовном святоотеческом Предании. Подлинность 16-го Огласительного слова (включительно с извлеченным из него, как «Глава вторая», местом) также подтверждается всей рукописной традицией[8].

«Глава третья» — это большая выписка из 17-го Огласительного слова

* Прилагательное «странное» следует здесь понимать как в стихирах на Пятидесятницу, глас 4-й: *Стра́нными глаго́лы, стра́нными уче́нии, стра́нными повеле́нии Свяды́я Тро́ицы.*

Симеона Нового Богослова (с. 25—90; 99—111). Она почти целиком включена в эту «Главу», кроме начала и конца (I, 111—127), а также нескольких мест из середины, в числе которых одно имеет особо важное значение (I, 90—99) [9]. Это как бы духовное завещание Симеона, в котором он рассказывает ученикам о пути своего духовного восхождения и полученных благодатных дарах.

Композиция «Главы четвертой» очень отличается от предшествующих. Это ряд выписок из 6-го Огласительного слова (11, 22—30, 40—71, 102—134, 204—258). В противоположность тому, что мы находим в предшествующих «Главах», в частности в первых двух, составитель делает значительные пропуски в тексте и не всегда следует порядку изложения (например, часто возвращается назад). Именно в «Главе четвертой» Симеон Новый Богослов говорит о своем духовном отце Симеоне Благоговейном, а не о самом себе, как предполагает отец Иоанн Мейендорф [10].

Итак, не подлежит сомнению, что упомянутые отцом Иоанном Мейендорфом «Главы» принадлежат не святому Григорию Паламе, а святому Симеону Новому Богослову и являются просто выписками из его Огласительных слов. Но почему же они приписываются святому Григорию Паламе, во всяком случае, в некоторых рукописях? Не претендуя дать полноценный ответ на этот вопрос, мы попытаемся выдвинуть кое-какие предположения.

Начнем с изучения рукописной традиции. Из пяти рукописей, входящих в состав «Глав», самой древней является Paris. gr. 1239, XV век. Она целиком посвящена трудам святого Григория Паламы. В конце всего собрания, после «Глав о молитве» (f. 305v—306v), мы и находим эти четыре «Главы». Они отделены от предшествующих заставкой и озаглавлены Ἕτερα Κεφάλαια (f. 306v—308v). Это — последняя часть сборника. Х. Омон (H. Omont) в своем каталоге переводит это заглавие как Alia cápita de eodem [11], «Другие главы того же (автора)», но это, скорее, комментарий, нежели перевод, потому что слов, соответствующих de eodem («того же», τοῦ αὐτοῦ), в греческом тексте нет, в нем только слова Ἕτερα Κεφάλαια без указания автора. Что же касается рукописей XVI века Reg. Svec. 43 f. 168v и Cromw. 2. f. 629, очевидно, они переписаны с Paris. gr. 1239, во всяком случае, того же происхождения, но в них четко обозначен тот, кого считают их автором, то есть святой Григорий Палама: Ἐκ τῶν κεφαλαίων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ (из Глав во святых отца нашего Григория, архиепископа Фессалоникийского, Паламы).

Таким образом, мы позволяем себе предполагать, что редактор рукописи Paris. gr. 1239, переписав в свой сборник творения святого Григория Паламы, — он собирался их издать — обнаружил, что в конце последней тетради остались две-три незаполненные страницы. За отсутствием соразмерных этим пустым страницам других творений Паламы он решил заполнить их компиляцией из Симеона Нового Богослова, которую легко мог «втиснуть» в данные размеры: это ведь были выписки. Отделив компиляцию заставкой и назвав ее просто «Другие главы», он оставил под сомнением имя их автора [12]. Переписывая с рукописи весь текст, переписчики Reg. Svec. 43 и Cromw. 2 не разобрались в двусмыслице и теперь уже формально приписали эти «Главы» святому Григорию Паламе. Следовательно, это скорее случайное недоразумение, нежели сознательный обман.

Такое предположение вполне допустимо [13], но тем не менее оно недостаточно. Было бы слишком большим упрощением сводить столь распространенные случаи псевдоэпиграфии к случайным недоразумениям. Остается вопрос: почему эти «Главы», составленные из Огласительных слов Симеона Нового Богослова, могли быть включены в сборник, целиком посвященный Паламе, и рассматриваться как ему принадлежащие? Обычно подобные случаи объясняются тем, что в подлинных писаниях автора и тех, которые ему приписываются, существует известное сходство в образе мыслей и способе их выражения, что и объясняет возможность подобного приписывания. В данном случае именно это и подтверждается, так как — мы отмечали это выше — между этими «Главами» и подлинными творениями

Паламы есть сходство. Однако особый стиль и духовный аспект, отличающие их, гораздо очевиднее говорят о различии этих произведений, чем о сходстве. Так, описание личного мистического опыта у Паламы, как и почти во всей святоотеческой литературе, отсутствует, тогда как у преподобного Симеона оно всегда занимает центральное место. Но возможно, что именно в этом и коренится стремление приписать святому Григорию Паламе эти заимствованные у святого Симеона «Главы». Когда у какого-нибудь автора не находишь того, что хотелось бы найти, можно поддаться соблазну заполнить эти «пробелы», приписывая ему труды, говорящие об этом «искомом». Для почитателей святого Григория Паламы в его трудах не могло не быть личного свидетельства об опыте Божественного Света, богословским защитником которого он был [14].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Мейендорф И. Введение в изучение святого Григория Паламы. Париж, 1959, с. 331—399. На франц. яз. Париж, 1959, с. 331—399.

[2] Paris. gr. 1239, ff. 306v—308v, s. XV; Pantel 215, ff. 735—740, s. XV; Metoch. S. Crucis 303, n. 42, ss. XIV—XVI; Reg. Svec. 43, ff. 168v—173, s. XVI; Cromw. 2, pp. 629—637, s. XVI.

[3] Главы о молитве и чистоте сердца (P G, 150, 1117-1121. Добротолюбие. Афины, 1893, с. 305—307). Мейендорф И. Указ. соч., с. 383, § 62.

[4] Мы изучили текст «Глав» в Национальной Французской библиотеке по рукописи: Paris. gr. 1239, а также по микропленкам рукописей Reg. Svec. 43 и Cromw. 2. Для Pantel 215 и Metoch. S. Crucis 303 мы ограничились указаниями каталогов и самого отца Иоанна Мейендорфа.

[5] Святой Симеон Новый Богослов. Огласительные слова. Париж. 1963. Т. I, с. 270—273 (Sources Chrétiennes, t. 96).

[6] Это место из Огласительных слов мы находим, например, в рукописи творений преподобного Симеона Coisl. 292, XI—XII вв., а также во всех других рукописях Симеоновых Огласительных слов. О рукописной традиции см.: Мейендорф И. Введение.

[7] См.: Никита Стифат. Житие св. Симеона Нового Богослова, гл. 18—19 (Orientalia christiana XII, 45).

[8] См. сноску 6.

[9] Это Огласительное слово 17-е (так же, как 16-е и 6-е) в оригинальном тексте еще не изданы. Они будут опубликованы во II томе Огласительных слов, который должен вскоре выйти в свет. Впрочем, отец Иоанн Мейендорф мог бы с ними ознакомиться в новогреческом переводе, изданном Дионисием Загорейским, в который они вошли как Проповеди: (или Perec-Discours) 86 (Огл. сл. 16), 92 (Огл. сл. 17) и 81 (Огл. сл. 6).

[10] См. сноску 7.

[11] H. Omont. Общий каталог греческих рукописей Национальной библиотеки. Часть I. Древнегреческий фонд. Париж, 1886, с. 275 (Inventaire sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliotheque Nationale. Premiére partie. Ancien Fonds Grec. Paris, 1886).

[12] Довольно часто мы видим, что в конце собрания сочинений одного автора прибавлены выписки из трудов другого автора, чтобы заполнить оставшиеся неиспользованные листы. Так, например, в конце Бесед преподобного Макария Великого, занимающих бóльшую часть сборника Atheniensis Bibl. Nat. 423, XIII в., мы обнаруживаем два писания Симеона Нового Богослова, причем второе даже не закончено: не хватило места.

[13] Обычно писания святого Григория Паламы в Paris. gr. 1239 вводятся словами: του̃ αὐτου̃ («того же»). Например: του̃ αὐτου̃ Δεκάλογος и т. п. Однако в ff. 303v и 304 мы находим два отрывка без слов του̃ αὐτου̃ — Ἑτερα εὐχή. Но это очень маленькие отрывки, непосредственно следующие за другими, более крупными, с тем же названием.

[14] Нечто подобное можно сказать о принадлежности Симеону Новому Богослову Правила молитвы и внимания. Именно потому, что в творениях святого Симеона отсутствуют прямые указания на Молитву Иисусову и психотехнические приемы, эту «пустоту» переписчик решил заполнить, приписав ему вышеупомянутый отрывок.

Архиепископ ВАСИЛИЙ (Кривошеин; † 1985)

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Чинопоследование исповеди

После первой молитвы, в которой священник просит Господа принять покаяние грешника, кающиеся вновь призываются: *Господу помолимся.*

И иерей читает вторую молитву:

Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Пастырю и Агнче, взе́мляй грех мира, и́же заимова́ния дарова́вый двема́ до́лжника́ма, и грешнице давый оставление грехов ея: Сам, Владыко, ослаби, остави, прости грехи, беззакония, согрешения вольная и невольная, яже в ве́дении и не в ве́дении, яже в преступлении и преслушании бывшая от рабов Твоих сих. И аще что яко челове́цы, плоть нося́ще и в мире живуще, от диавола прельстишася, аще же в слове, или в деле, или в ве́дении, или в неве́дении, или слово священническое попра́ша, или под клятвою священническою бы́ша или под свою анафему падо́ша, или под клятву веде́шася: Сам, яко Благ и незлобивый Владыко, сия рабы Твоя словом разреши́тися благоволи́, проща́яй им и свою их ана́фему и клятву, по велицей Твоей милости. Ей, Владыко Человеколюбче Господи, услыши нас, молящихся Твоей благости о рабех Твоих сих, и пре́зри, яко Многоми́лостив, прегрешения их вся, измени их вечныя му́ки. Ты бо рекл еси, Владыко: елі́ка аще свя́жете на земли́, будут свя́зани на Небеси́: и елі́ка аще разрешите на земли́, будут разрешены́ на Небеси́. Яко Ты еси Един Безгрешен, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

(Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, Ты — Пастырь и Агнец, взявший на Себя грех мира (Ин. 1, 29), простивший взятое взаймы двумя должниками (Мф. 18, 21—35) и давший женщине-грешнице оставление ее грехов (Лк. 7, 47—50). Сам, Владыка, ослабь, оставь, прости грехи, беззакония, согрешения, которые совершили рабы Твои, по своей воле и невольно, сознательно и вне осознания, в результате преступления (заповедей) и преслушания (воли Твоей). И если они от диавола прельстились, как люди, имеющие плоть и живущие в мире, и если они в слове, или деле, или в ве́дении, или в неве́дении согрешили, и если слово священника отвергли, и по своей воле оказались отчужденными от Церкви, уклонившись от общения веры и спасительных Таинств, или же греховными привычками и обстоятельствами жизни предрасположили себя к подобному запрещению и отчуждению, то Ты Сам, Благой и незлобивый Владыка, по великой Твоей милости, благоволи Твоим рабам исповедать все это словом, да будут прощены им и собственное уклонение (от жизни церковной), и неисполненное обещание (о исправлении). Владыка Человеколюбче Господи, услышь нас (священников), молящихся Твоей благости об этих рабах Твоих и, как Многомилостивый, прости им все прегрешения их и избавь от вечных мучений. Ты сказал, Владыка: *Что́ вы свяжете на земле, то будет связано на Небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на Небе* (Мф. 18, 18). Ибо Ты Один безгрешен, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Да будет так.)

Обе молитвы, читаемые священником на исповеди, — древнейшие по своему происхождению. Первая из них почти не отличается по содержанию от покаянной молитвы, помещенной в «Постановлениях апостольских» (кн. 8, 9). Вторая молитва сохранилась в конце литургии апостола Иакова как молитва умилостивительная. Эти молитвы за кающихся Древняя Церковь возносила между литургией оглашенных и литургией верных. Они возгла́сно читались в продолжение всего времени, назначенного кающимся для исполнения наложенной на них священником и явной для всех епитимий (определенные благочестивые упражнения для преодоления греховных навыков).

В Церкви существовали две формы исповеди: публичная и тайная. Публичное покаяние совершалось кающимся перед епископом в присутствии всей церковной общины. Тайная исповедь совершалась кающимся грешником перед епископом или пресвитером (священником).

Публичная исповедь назначалась членам христианской общины, которые совершали тяжкие грехи, унижавшие достоинство Церкви и вносившие соблазн в среду верующих. В апостольский век известен пример покаяния коринфского грешника, которого апостол Павел повелел вначале извергнуть из общения с Церковью, потому что *малая закваска квасит все тесто* (1 Кор. 5, 6). После полного раскаяния грешника апостол просил снова принять его в церковное собрание: *Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь* (2 Кор. 2, 6—8).

Вместе с публичным покаянием кающимся грешникам назначались и соответствующие епитимии: лишение права делать приношения в Церковь и участвовать в причащении; запрещение присутствовать на собрании верующих, особенно при литургии (за более серьезные греховные проступки).

Исповедание тяжких плотски́х грехов совершалось публично лишь в случаях, когда было известно, что данный человек совершал их. Святой Василий Великий говорит, что такие грехи «отцы наши запретили явными творить (предавать оглашению.— *Ред.*), да не подадим причины к смерти обличенных»[1]. Совершившие их должны стоять с верными без Причащения до истечения времени покаяния. В случае же если тайная исповедь не приводила к исправлению кающегося, назначалось публичное покаяние.

В Древней Церкви виновные в одном из трех смертных грехов — идолопоклонстве, убийстве

и прелюбодеянии отлучались от церковного общения; им полагалось длительное покаяние, иногда в течение всей последующей жизни, и только ввиду близкой кончины могло состояться принятие их в лоно Церкви и приобщение Тела и Крови Христовых в Таинстве Евхаристии.

Отлучение от Церкви совершалось за грехи, содеянные сознательно, свободным волеизъявлением, а не по немощи, необдуманности или принуждению. Отлучение состояло в совершаемом всенародно исключении из Церкви, точнее, свидетельстве Церкви о том, что данный человек, прежде чадо церковное, своим образом мыслей и жизнью сделал невозможным свое дальнейшее пребывание в Церкви. Имя отлученного удалялось из диптихов — списков членов христианской общины. Верующие прерывали с ним не только церковное, но и всякое другое общение. Прощение отлученным могло быть даровано через многолетнее покаяние. «Ты, грешник, — увещевает Тертуллиан такого человека, — предайся покаянию, ухватись за него, как потерпевший кораблекрушение хватается за спасительную доску. Оно вынесет тебя из бездны греха и препроводит в гавань Божественного милосердия»[2].

Назначение епитимий и публичного покаяния могло совершаться только епископами по причине важности этих актов как для кающихся, так и для всей общины. Пресвитерам разрешалось примирять кающихся с Церковью в отсутствие епископа, только когда имелась смертельная опасность для лица, проходящего публичное покаяние.

Публичное покаяние оформилось в особый чин к концу первой половины III века. Исторической основой для этого послужило гонение на христиан императора Декия (249—251). Гонение это началось неожиданно после двадцати лет покоя и отличалось особой жестокостью. Многие поколебались в исповедании имени Иисуса Христа, приносили жертвы идолам, воскуряли им фимиам или же так или иначе доставали свидетельства об этом. Когда гонение прекратилось, падшие возжелали восстановить общение с Церковью. Расценивая свое падение как вынужденное обстоятельствами, они не считали необходимым подвергать себя строгости покаяния и старались получить себе свидетельства исповедников веры. Исповедники, открыто исповедавшие веру и перенесшие мучения, давали им такие свидетельства, а пресвитеры, ревнуя без благоразумия о спасении, спешили допустить падших к общению с верными. Ненаказуемость преступления против веры приводила к ослаблению христианских нравов.

В Карфагенской Церкви явился исповедник Лукиан, который высказал мнение о возможности разрешения грехов всех падших. Это мнение Лукиана начал применять на деле один из непримиримых противников святителя Киприана Карфагенского — Феликиссим. Святитель Киприан высказался против такого исключительного права исповедников судить отступивших и принимать их в общение с Церковью. Он считал, что лишь епископ как руководитель местной Церкви может нести ответственность за возвращение отступивших. По его словам, примирение падших с Церковью должно совершаться через покаяние перед служителем Таинства. В своем письме «К клиру» святитель Киприан упрекает предстоятелей общин в том, что они, отвергая покаяние для падших, оскорбляют тем Господа и Церковь. «Грешники,— говорит он,— и в меньших грехах... должны по Уставу благочиния совершать исповедь и потом уже через возложение руки епископа и клира получать право общения. А теперь, в такое тяжкое время... когда не восстановлен еще мир самой Церкви, их допускают к общению, возглашают в молитвах их имя, и без принесения ими покаяния, без совершения исповеди, без возложения руки епископа и клира преподается им Евхаристия... Но тут повинны не те, которые не соблюдают заповеди Писания (см. 1 Кор. 11, 27): вина падет на предстоятелей, не внушающих братьям делать все по их наставлению, со страхом Божиим...»[3].

В Римской Церкви, наоборот, пресвитер Новациан отнимал у падших всякую надежду на примирение с Богом и Церковью. Он протестовал против того, чтобы воссоединять с Церковью не только падших, но и вообще всех тех, кто вновь согрешил после первого покаяния, ибо через общение с грешниками Церковь, полагал он, оскверняется и перестает быть святой. К этому присоединился спор монтанистов и мелетиан: первые требовали строгого отношения к падшим, вторые — снисходительности.

Для водворения мира церковного в Карфагене состоялся Собор (251), который, отвергнув крайности Феликиссима и Новациана, постановил «падших исцелять и врачевать средствами покаяния»[4]. Определение Карфагенского Собора было единодушно принято Римским Собором (251). Так был восстановлен мир в Церкви и особо регламентировано публичное покаяние, «посредством которого отселе должны быть возвращены в ее недра те из христиан, которые явными пороками своими расторгали взаимный союз с ней»[5]. Это установление предусматривало принятие в разряд публично кающихся, прохождение публичного покаяния — несение епитимии и возвращение в лоно Церкви — сакраментальный акт публичного покаяния и разрешения грехов.

К публичному покаянию допускались все падшие без различия пола и возраста, звания и состояния. Желающий возвратиться в лоно Церкви приходил к пресвитеру, который подвергал испытанию искренность его обращения, вносил его имя в список церковный и, возложив руки на пришедшего в знак разрешения отлучения, отпускал его. В первый день Великого поста осужденный на публичное покаяние приходил к церкви. У дверей его встречал епископ и вводил в храм. Здесь кающийся посыпал главу пеплом, надевал вре́тище* и повергался на землю ниц. В это время епископ, клир и народ возносили за него молитвы, после чего святитель возлагал на согрешившего руки, окроплял его водой и произносил краткое слово. Принятие в число публично кающихся этим оканчивалось. Теперь нужно было проходить подвиги покаяния с плачущими, слушающими, припа́дающими и купностоя́щими (разряды кающихся в Древней Церкви). Некоторым кающимся назначалось место на паперти храма, где они, во вретище, с посыпанной пеплом главой, повергались на землю пред входящими в храм, прося о себе молитв (плачущие); другим разрешалось стоять в притворе церкви (слушающие) или же в само́м храме (припа́дающие)

---

* Пепел и вре́тище (рубище) — символы покаяния, знаменующие, что грех лишил человека высокого достоинства христианина.

до литургии верных; третьим дозволялось участвовать во всех молитвословиях вместе с верными (купностоящие)[6].

Кающихся обычно отделяли от верных (согласно словам апостола Павла — 1 Кор. 5, 9—18), лишали права участвовать в агáпах (вéчерях любви), они должны были строго поститься для ослабления греховных порывов. Им надлежало бодрствовать, воздерживаться от удовольствий, молиться в течение долгого времени коленопреклоненно или падши ниц. Подвиги определялись в зависимости от вины согрешившего. Святитель Киприан говорит: «Сколь много мы согрешаем, столь тяжко должны и плакать. Глубокую рану надобно врачевать прилежно и долго. Покаяние не должно быть менее преступления»[7]. Отсюда в Церкви и установлены были степени и сроки покаяния.

Срок публичного покаяния был различен. По отношению к некоторым грешникам он ограничивался годами, для других продлевался на десятки лет, а иным определялся на всю жизнь. Впрочем, степень покаяния и срок его зависели не только от тяжести греха, но и от обстоятельств падения. Отсюда к падшим во времена преследований со стороны имперских властей допускалось снисхождение, к согрешившим смертно при менее тяжких обстоятельствах относились строже. Были и другие поводы для сокращения срока, например приближение смертного часа кающегося, усердие несших покаяние, ходáтайство мучеников и исповедников. Однако и в этих случаях Церковь действовала в духе правосудия Божия: равнодушных и беспечных не принимала в свою ограду.

Когда завершались дни публичного покаяния, кающиеся становились полноправными членами Церкви. Это происходило обыкновенно в Четверг или Пятницу Страстной седмицы и совершалось торжественно. Кающиеся являлись к дверям храма. Настоятель, прочитав над ними молитвы, вводил их в храм, где они со слезами просили прощения у верных и давали обет не возвращаться к прежним порокам. Епископ возлагал на них «руки и дозволял, наконец, быть в стаде»[8]. Молитва о них и возложение рук епископа составляли сущность разрешения грехов и возвращения в Церковь. О какой-нибудь определенной формуле, произносившейся епископом при разрешении, ясного свидетельства у писателей Древней Церкви не встречаем.

По совершении руковозложения кающийся приступал к Причащению Тела и Крови Христовых на литургии и с этого момента снова вступал во все права верных. Только клирики лишались прежних своих степеней безвозвратно.

Начиная с IV века, когда гонения римских императоров на христиан прекратились и число верных стало возрастать, все реже применялось публичное покаяние. Постепенно упразднились степени покаяния и священнодействия, которыми сопровождалось принятие в разряд публично кающихся, хотя в некоторых общинах практика публичного покаяния сохранялась до VII—IX веков.

Тайная и публичная церковные исповеди дополняли одна другую. Одна подготавливала к другой. На исповеди тайной открывалось внутреннее состояние грешника, исследовался его грех, определялись побуждения и обстоятельства, вызвавшие греховный поступок, узнавалась степень искренности кающегося и давались ему, если было нужно, наставления к прохождению публичной исповеди, определялась дисциплинарная мера церковного исправления согрешившего.

Практика публичной исповеди, наряду с положительным влиянием, таила в себе и некоторые опасности. Открытая исповедь перед всей церковной общиной могла заронить семя греха в душу немощного человека. Слыша о грехах ближних, такой человек, естественно, мог считать себя совершеннее кающегося грешника, и таким образом в его душе зарождался бы грех самомнения, самодовольства, превозношения. Кроме этого, некоторые христиане, боясь осуждения и презрения со стороны окружавших, иногда скрывали свои тяжкие грехи. Учитывая эти причины, предстоятели Церквей признали достаточной «исповедь, совершенную сначала пред Богом, потом пред священником, ходатайствующим о грехах кающегося»[9].

Патриарх Константинопольский Нектарий († 398) отменил должность пресвитера-духовника, который вел дела публичного покаяния. Каждому христианину было предоставлено право приступать к Таинству Покаяния только по велению своей совести. С того времени пресвитеры получили право свободно принимать исповедь кающихся христиан и, независимо от тяжести грехов, разрешать их по своему усмотрению, сообразуясь с канонической практикой Церкви. Лишь в исключительных случаях пресвитер должен был обращаться за советом к епископу, когда тяжесть греха и нераскаянность согрешившего требовали принятия мер для предохранения Церкви от соблазна или явного вреда, а также когда личный грех являлся препятствием для вступления в клир.

К концу IX века публичное покаяние практически всюду в Церкви было вытеснено тайной исповедью.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Святитель Василий Великий. Правило 34-е. — В кн.: Правила святых апостолов, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отцов. М., 1914, с. 333.

[2] Тертуллиан. О Покаянии. — Богословские труды. М., 1985, сб. 26, с. 226.

[3] Святитель Киприан, епископ Карфагенский. Творения. 2-е изд. Киев, 1891. Ч. I, с. 124.

[4] О публичном покаянии. — Православный собеседник. Казань, 1868. Ч. I, с. 115.

[5] Там же, с. 116.

[6] Книга правил. М., 1914, с. 300, 329.

[7] Святитель Киприан. Творения. Ч. II. Трактаты. Киев, 1891, с. 173.

[8] Постановления апостольские. Казань, 1864. Кн. II, § 18, с. 38.

[9] Об устной исповеди. — Христианское чтение, 1854, ч. 1, с. 175.

Протоиерей
Геннадий НЕФЕДОВ,
профессор К. Е. СКУРАТ

Чертог Твой вижу...

Киевского распева

Гармонизация А. К. Лядова

Чертог Твой вижу...

Переложение с Киевского напева
Д. С. Бортянского

Светилен утрени понедельника, вторника, среды и четверга Страстной седмицы *Чертог Твой вижду, Спасе мой* поется напевом, сходным с напевом тропарей *Се Жених грядет в полу́нощи* и *Егда́ сла́вныи ученицы́* (Триодь Постная. М.: Изд. Московской Патриархии, 1974. Нотное приложение). При повторении (на *Слава, и ныне*) возможно чередование и других переложений Киевского распева, обработанного для церковного хора Д. С. Бортнянским, Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Лядовым.

В гармонизации А. К. Лядова (1855—1914) мелодия Киевского распева звучит в верхнем голосе. Гармонический стиль нигде не нарушает ладовой основы напева. Чистота голосоведе́ния, прозрачность гармонической ткани, отсутствие резких сопоставлений выявляют просветленную умиротворенность светильна, завершаемого словами: *Просвети́ одея́ние души́ моея́, Светодавче, и спаси́ мя.*

Переложение Д. С. Бортнянского (1751—1825) — свободная обработка напева, основанная на контрастном сопоставлении частей текста: *Чертог Твой ви́жду, Спасе мой, украше́нный / и одежды не и́мам, да вни́ду в онь.* В оригинальной партитуре смещено ударение в слове у к р а ш ё н н ы й. В данной редакции изменен ритм зата́кта, чтобы ударение соответствовало церковнославянскому произношению.

С. ТРУБАЧЕВ

Архиепископ ВАСИЛИЙ [Кривошеин].

ПРЕПОДОБНЫЙ СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ. ЖИЗНЬ, ДУХОВНОСТЬ, УЧЕНИЕ.

Париж, 1980. 360 с. На рус. яз.

Итогом, можно сказать, всей жизни и исследовательской работы архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина; † 1985) в области изучения наследия святых отцов явилась книга, посвященная творениям великого христианского подвижника XI века преподобного Симеона Нового Богослова (949—1022). Вышедшее в Париже в 1980 году, на 80-м году жизни Владыки Василия, это фундаментальное исследование получило всеобщее признание среди богословов как на Западе, так и на православном Востоке. [Французский перевод «Dans la lumiere du Christ» («Во свете Христа») вышел в Бельгии (Шевтон, 1980). Греческий перевод «Мéса сто фос ту Христý» («Во свете Христа») вышел в Фессалониках (1983).]

Русскому православному читателю известны труды преподобного Симеона Нового Богослова в основном по изданному в двух томах переводу его Слов, выполненному епископом Феофаном (Говоровым) (1-е издание — М., 1882; 2-е издание — М., 1890), а также по переводу Гимнов (Сергиев Посад, 1917), осуществленному по латинским изданиям и сверенному с греческим текстом доцентом Московской Духовной Академии иеромонахом Пантелеимоном (Успенским; † 1918).

Архиепископ Василий предпринял попытку реконструкции богословских воззрений преподобного Симеона Нового Богослова на основе изучения рукописей произведений святого, находящихся в афонских монастырях Святой Горы и в крупнейших библиотеках Западной Европы. За научное издание Огласительных слов преподобного Симеона Нового Богослова в патристической серии Sources chrétiennes («Христианские источники» — в 9-ти томах, готовящийся к изданию 10-й том с посланиями преподобного Симеона был использован архиепископом Василием до выхода из печати) Совет Ленинградской Духовной Академии в 1964 году присвоил ему ученую степень доктора богословия. Автор называет ряд работ западных исследователей, появившихся после выхода этого нового критического издания: среди них встречаются, по словам архиепископа Василия, «обширные ученые труды немцев — В. Фолкера, К. Деппе, малодоступные по своей научной тяжеловесности для широкого круга читателей», а также книга американского католика Т. Малоне «Мистика света и огня», предназначенная в основном для неподготовленного читателя. Православный автор предпринял попытку дать живой, объективный, хорошо документированный Словами самого преподобного Симеона, правдивый образ великого святого, доступный широкому читателю, интересующемуся духовной жизнью Православия, а не только ученому-византологу.

Цель автора — предоставить преподобному Симеону говорить самому; цитированные тексты переведены с греческого. В отличие от перевода епископа Феофана, сделанного по пересказу на новогреческий Дионисия Загорейского, который к тому же и неполон, так как Дионисий Загорейский опасался, что многие места творений преподобного Симеона могут смутить благочестивого читателя, данные архиепископом Василием в его книге тексты показывают разночтения по предыдущим изданиям не только стилистического, но и богословского характера. Такие «исправления» Творений преподобного Симеона делались неоднократно, начиная с XI—XII веков, поэтому особенно важной представляется попытка автора дать систематическое изложение взглядов преподобного на такие важные для православного христианина аспекты жизни, как покаяние, молитва, духовное руководство, Евхаристия, исповедь, священство, Крещение Духом, монашество, о чем и говорится во II главе книги — «Пути к Богу».

Затем, в части III — «Познание Бога», рассматриваются различные аспекты религиозного опыта, такие, как опыт подвижнический, опыт личный и общецерковный, дошедший до нас через Предание, диалектика единения с Богом. Последние две части (IV — «С нами Бог» и V — «На пути к обожению») посвящены раскрытию преподобным Симеоном учения о Лицах Пресвятой Троицы, о Божией Матери, о Церкви и конкретных проявлениях монашеского созерцания: видении Света, экстатическом состоянии подвижника, бесстрастии любви, а также учении об обожении и спасении.

Автор указывает, что цель христианской жизни преподобный Симеон видит в стяжании Духа Святого, обожении еще в земной жизни, проявлениями чего являются созерцание истинного Света и познание таин Пресвятой Троицы.

В своей книге архиепископ Василий раскрывает образ преподобного Симеона как «братолюбивого нищего», написанный по его житию (в части I — «Жизнь и личность преподобного Симеона»), показывает его истовым ревнителем православного подвижничества, достигающим через покаяние и равноангельское житие всецелого единения со Христом, за что христианская традиция и именует его Новым Богословом. В конце первого тысячелетия существования христианства и всего лишь за несколько десятилетий до отпадения Церкви Запада от Вселенского единства преподобный Симеон явил образ христианской святости как для Запада, так и для Востока. И об этом свидетельствует книга архиепископа Василия.

Диакон
Александр МУМРИКОВ

МИНЕЯ - АПРЕЛЬ
Изд.: Московской Патриархии, 1985.
I ч. — 310 с.; II ч. — 367 с.

Издательский отдел Московского Патриархата подготовил восьмой том богослужебных месячных Миней — Минею-Апрель. Книга состоит из двух частей. Новое издание, в отличие от синодальных, значительно дополнено службами, тропарями и кондаками святым данного месяца. При подготовке были использованы отдельные издания и рукописные списки служб русским святым, службы святым славянских стран, рукописи монастырей Афона.

В Минею помещены службы Божией Матери: ради Ее чудотворных икон «Избавительница» (4 апреля) и «Максимовская» (18 апреля). Текст первой Службы — из Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Ее особенностью является составленный по пасхальному чину «ин» канон, петь который Устав определяет в период Пятидесятницы. Текст второй Службы составлен Преосвященным Афанасием (Сахаровым), епископом Ковровским (†1962). Кроме служб Пресвятой Богородице, следует указать на отдельные тропари в честь икон Божией Матери «Неувядаемый Цвет» (3 апреля), «Муромской» (12 апреля) — составлен Святейшим Патриархом Сергием († 1944), «Цареградской» (25 апреля).

Также особо можно отметить Службу на преставление равноапостольного Мефодия, учителя Словенского (6 апреля), которая в составе богослужебных Миней публикуется впервые. Публикация совпала с юбилейной датой — 1100-летием со времени преставления святителя (†885). Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия всегда глубоко почитали на Руси. Совместная память святых отмечается Церковью 11 мая, в этот день совершается бденная служба. Опубликованный текст позволяет совершать празднование памяти каждого святого в день его преставления. Служба на преставление святителя Кирилла (4 февраля) опубликована в Минее-Февраль (Изд.: Московской Патриархии, 1981).

Из служб вселенским и южнославянским святым необходимо отметить службы святителю Василию, митрополиту Захолмскому, Острожскому, Сербскому (29 апреля) и святителю Донату, епископу Евpийскому (30 апреля), составленную известным церковным писателем иеромонахом Карионом Истоминым в 1704 году (собрание ГИМ).

В новое издание, посвященное 1000-летию Крещения Руси, включены и службы русским святым. На 8 апреля помещены две службы святителю Нифонту, архиепископу Новгородскому. Первая заимствована из книги «Служба преподобным отцём Печерским, йхже мóщи в Ближней и Дальней пещере нетленно почивают», а вторая, бденная, — новгородского происхождения (ЦГИАЛ). Включены в Минею также службы мученику Авраамию Болгарскому, Владимирскому (1 апреля), преподобному Даниилу Переславскому — на день его преставления (7 апреля) (на день обретения святых мощей, 30 декабря, есть иная Служба), преподобному Иакову Железноборовскому (11 апреля), святым мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию, в Вильне пострадавшим (14 апреля), преподобному Александру Ошевенскому (20 апреля), преподобному Сильвестру Обнорскому (25 апреля).

Апрель — период празднования Святой Пасхи (с 22 марта по 25 апреля), поэтому в новом издании Минеи помещены службы, тропари и кондаки переходящих памятей и празднований периода Цветной Триоди: в честь Пресвятой Богородицы — «Живоносный Источник» (в пятницу Светлой седмицы) помещены тропарь и кондак, публикуемый текст тропаря надписан на иконе Божией Матери — «Живоносный Источник» из Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры; текст Службы в честь чудотворной афонской иконы Божией Матери «Сладкое лобзание» (в Неделю о Фоме) — из Русского Пантелеимонова монастыря на Святой Горе. Канон этой Службы составлен по типу пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина (†776; память 4 декабря).

В память Явления Божией Матери Преподобному Сергию Радонежскому в Троице-Сергиевой Лавре существует обычай по пятницам вечером совершать молебный канон Пресвятой Богородице с пением акафиста. В период от седмицы Фоминой до седмицы 5-й по Пасхе совершается особый канон, составленный по пасхальному чину. Текст его помещен в новом издании.

Богослужебный состав описываемого периода заканчивается в Минее-Апрель тропарями и кондаками святым праведным Марфе и Марии, сестрам праведного Лазаря, святой благоверной Тамаре, царице Грузинской (в Неделю святых жен-мироносиц), и святой праведной Тавифе (в Неделю о расслабленном). Помещены также молитвы святым праведным Марфе и Марии и праведной Тавифе.

После текстов служб, как и в предыдущих Минеях предпринятого издания, даны краткие жизнеописания святых и празднуемых событий, приведены иконографические прориси. Историко-агиографические и библиографические сведения могут служить пособием проповеднику.

В каждую часть Минеи-Апрель включены Богородичны восьми гласов, поемые за богослужениями. Каждая часть заканчивается месяцесловом святых.

В оформлении нового издания использованы мотивы архитектурного орнамента собора в честь Святой Софии Премудрости Божией в Киеве (XI в.).

В Минее-Апрель помещены 48 икон святых и праздников месяца.

А. САМОЙЛОВ

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1986/87 учебный год

1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — среднее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви.

Срок обучения в Семинарии — 4 года.

2. В Духовную Семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее образование.

3. Поступающие в 1-й класс Духовной Семинарии подвергаются приемным испытаниям. От поступающих требуется твердое и осмысленное знание наизусть следующих молитв:

А. Начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите, поклонимся».

Б. Утренних: «От сна востав», «Боже, очисти мя, грешнаго», Ангелу Хранителю.

В. Вечерних: «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», Ангелу Хранителю.

Г. Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи».

Д. Символ веры. Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением. Заповеди Моисеевы. Заповеди блаженств. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны хорошо читать по-церковнославянски.

4. Желающие поступить непосредственно во 2-й, 3-й и 4-й классы Духовной Семинарии должны соответствовать всем требованиям к поступающим в 1-й класс Семинарии и выдержать испытания за предшествующие классы Духовной Семинарии по всем предметам.

5. Желающие поступить в Духовную Семинарию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора Семинарии; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) свидетельство о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника; 9) справку о крещении.

1. ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ — высшее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви.

Срок обучения в Академии — 4 года.

2. В Духовную Академию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие среднее образование.

3. Для поступления на 1-й курс Академии необходимо успешно выдержать приемные испытания за полный курс Духовной Семинарии по следующим предметам:

1) Священное Писание Ветхого Завета; 2) Священное Писание Нового Завета; 3) Догматическое богословие; 4) Нравственное богословие; 5) Основное богословие; 6) Сравнительное богословие; 7) Церковный устав и литургика; 8) Практическое руководство для пастырей; 9) Гомилетика; 10) Общая церковная история; 11) История Русской Церкви; 12) Сектоведение; 13) Церковнославянский язык; 14) Греческий и латинский языки; 15) Один из новых иностранных языков; 16) Церковное пение; 17) Конституция СССР.

4. Окончившие Духовную Семинарию по первому разряду принимаются в Академию без вступительных испытаний. Окончившие по второму разряду для поступления в Академию должны предварительно выдержать экзамен на первый разряд по тем предметам, по которым имеют в аттестате оценку «три».

5. Желающие поступить в Духовную Академию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) свидетельство о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника; окончившие Семинарию — рекомендацию Духовной Семинарии; 9) справку о крещении.

Документы принимаются до 1 августа. Начало приемных испытаний — 20 августа. Начало занятий — 1 сентября. Всем учащимся предоставляются общежитие и стипендия.

О приеме в регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии на 1986/87 учебный год

В регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии принимаются лица мужского и женского пола, и к ним на экзаменах предъявляются те же требования, что и к поступающим в Духовные Семинарии; они представляют те же документы, какие подают и поступающие в Духовные Семинарии. Срок обучения в регентском классе — 3 года.

АДРЕСА ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ И СЕМИНАРИЙ

1. Московские Академия и Семинария — 141300, г. Загорск Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Духовная Академия.

2. Ленинградская Академия и Семинария — 193167, Ленинград, С-167. Обводный канал, 17. Духовная Академия.

3. Одесская Семинария — 270038, г. Одесса, 38, Маячный пер., 4. Духовная Семинария.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА СЕКТОР ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ Московских Духовных Семинарии и Академии на 1986/87 учебный год

1. На заочное обучение в Московские Духовные Семинарию и Академию принимаются священнослужители Русской Православной Церкви, состоящие на приходском служении, в возрасте до 50 лет.

2. В Семинарию принимаются священнослужители, имеющие среднее образование и сдавшие, согласно правилам приема, вступительные экзамены, программа которых высылается поступающим Сектором заочного обучения.

3. В Академию принимаются священнослужители, окончившие полный курс Семинарии по первому разряду.

Примечание. Пересдавать экзамены для получения первого разряда разрешается не более чем по трем предметам.

4. Для зачисления в состав учащихся необходимо подать прошение на имя ректора Московских Духовных Академии и Семинарии, заполнить соответствующие бланки, высылаемые Сектором заочного обучения, иметь письменное согласие и благословение епархиального архиерея на заочное обучение священнослужителя, автобиографию, две фотокарточки размером 9×12 в одеянии священнослужителя.

5. Поступающие в Академию должны представить в подлиннике диплом об окончании Семинарии.

Прием прошений о зачислении на Сектор заочного обучения производится до 1 августа.

Адрес: 141300, г. Загорск Московской области, Троице-Сергиева Лавра, Духовная Академия, Сектор заочного обучения.

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В СЕМИНАРИЮ И АКАДЕМИЮ

1. Фамилия, имя и отчество.
2. Год рождения.
3. Социальное положение.
4. Образование.
5. Сан.
6. Отношение к военной службе.
7. Семейное положение (холост, женат, не был ли разведен).
8. Есть ли дети, их возраст.
9. Был ли судим.
10. Место служения.
11. Домашний адрес.
12. Дата заполнения анкеты и подпись.

Учебный комитет при Священном Синоде

Сдано в набор 3.03.1986. Подписано в печать 31.03.1986. Заказ 289

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпрома»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

Никольский храм в г. Камышине

Покровский храм в г. Урюпинске

Храм во имя Архангела Михаила в Райгороде

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ