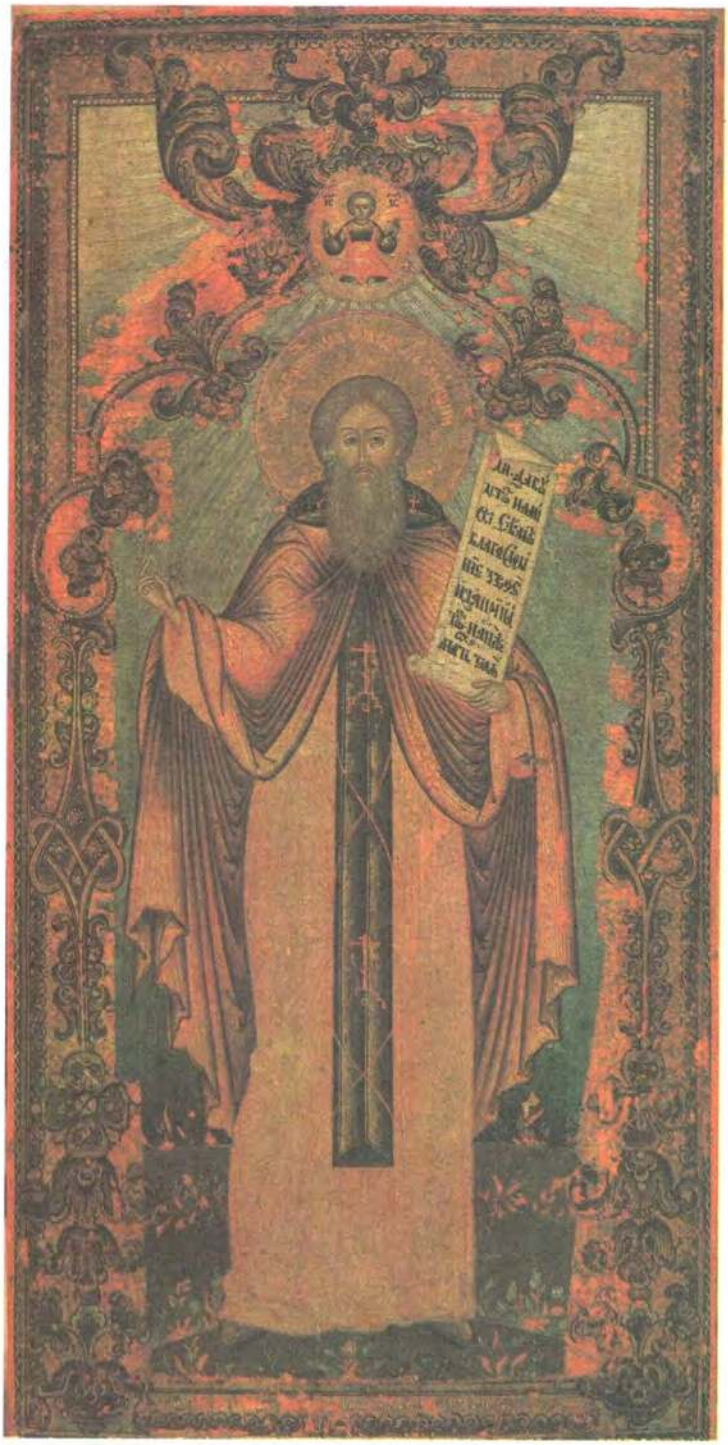
ISSN 0132-862X

4
1987

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ

Икона XVIII века

Преподобный Александр Свирский (ок. 1448—1533), основатель Александровского Свирского монастыря, принял иноческий постриг в Валаамском Преображенском монастыре, где подвизался 13 лет. Получив благословение на подвиг пустынножительства, удалился на озеро Рощинское, близ реки Свирь. Вскоре здесь была основана обитель, игуменом которой преподобный оставался до конца своих дней. В 1508 году преподобный Александр Свирский, подобно ветхозаветному праведнику Аврааму, удостоился видения Пресвятой Троицы. Память ему совершается 30 августа/12 сентября и 17/30 апреля.

1987 • 4

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Адрес редакции: 119435 Москва, Погодинская ул., 20

Главный редактор - председатель Издательского отдела Московского Патриархата МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ И ЮРЬЕВСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь - профессор К. М. КОМАРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальное Послание Патриарха Московского и всея Руси Пимена 2
Определения Священного Синода 3
Приветственные телеграммы Предстоятелям Православных Церквей . . . 4
Телеграммы соболезнования 4
Патриаршие награды 5
Митрополит Одесский Сергий — член Общества советско-польской дружбы . 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 6
А. Климашин. Посещение Патриархом Пименом храма Воскресения словущего 6
Слово Патриарха Пимена в Прощеное воскресенье 7
И. Михалин. Святитель Михаил, Митрополит Киевский и всея Руси . . . 8
В. Лебедев. Инок Христофор и его «Ключ знаменной» 10
Игумен Гурий. Паломники из Марокко в СССР 12
Из жизни Духовных школ
Игумен Тихон. Годичный акт в Одесской Духовной Семинарии 13
Протоиерей Владимир Сорокин. Архиепископ Тихвинский Мелитон. *(Некролог)* 15
Из жизни епархий 18
Вечная память почившим 25

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Кирилл Иерусалимский. Тайноводственные слова 26
Святитель Кирилл Туровский. Слово о расслабленном 29
Митрополит Волоколамский Питирим. Слово в Неделю 5-ю по Пасхе . . . 30
Протоиерей Тихон Пелих. Христос воскресе! 32
«Чаю воскресения мертвых...» 33

В ЗАЩИТУ МИРА

Международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества» 34
Речь Патриарха Пимена на приеме в честь участников форума 35
Призыв к совместным действиям 36
Молитва о мире в Ассизи 37
Митрополит Калининский Алексий. Нюрнбергский процесс 38
Заседание «круглого стола» «СССР — США: как мы смотрим друг на друга» 40

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей Петр Бубуруз. Блаженнейший Патриарх Феоктист — Предстоятель Румынской Православной Церкви 42
Иеромонах Иннокентий. На Международном научном симпозиуме в Софии . 46
Архимандрит Гавриил. Богослужение в Болгарском подворье в Москве . . 48
Хроника Православных Церквей 49

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Поздравительная телеграмма кардиналу Хёффнеру 51
Новое руководство Федерации Протестантских Церквей Швейцарии . . . 51
Поездка в Вену 51
Митрополит Ленинградский Алексий. Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-р Эдгар Харк. *(Некролог)* 52
В. Никитин. Памяти пастора д-ра Юджина Блейка 54

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Ливерий Воронов. Слово Божие в жизни Церкви. *(Окончание)* 61
И. Венедиктов. Толкование на Божественную литургию преподобного Максима Исповедника 67
Преподобный Максим Исповедник. Тайноводство 68

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Александр Ветелев. Таинство Покаяния 74
Песнопения из канона Пасхи 76

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Никитин. Православный церковный календарь на 1987 год 78

Правила приема в Духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1987/88 учебный год 79

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь
(Пс. 117, 24)

Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя, ибо совершилось в сей день Воскресение Господа и Спасителя нашего.

Ученики обрадовались, увидев Господа (Ин. 20, 20) по Его Воскресении. И мы вместе с учениками Христовыми радуемся, торжествуя востание Христово от мертвых.

Чрез Воскресение утвердилась вера апостолов, и они познали Христа, *и силу Воскресения Его, и участие в страданиях Его* (Флп. 3, 10).

Воскресение Христово оживило их Духом Святым для новой жизни, воодушевило на труды по проповеданию слова Божия и утверждению Царства Христова на земле.

Своим Воскресением Господь Иисус Христос воскрешает и нас, впадающих во грех (Кол. 2, 12—13), оживляет в наших сердцах готовность ко всякому доброму делу во славу Божию, к духовному совершенствованию и спасению.

Чрез Воскресение Христово мы приобщаемся к жизни Церкви, единой жизни Единого Тела Христова (Еф. 4, 1—6), и в радости церковной ликуем ныне.

Возлюбленные о Христе Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри, честные иноки и инокини и вся благочестивая паства в Отечестве нашем и за его пределами! Поздравляю всех вас со светоносным праздником Святой Пасхи!

Святой евангелист Иоанн повествует, что первым приветствием Христа Спасителя Его ученикам по Воскресении из мертвых было: *Мир вам* (Ин. 20, 19).

Эти слова мы воспринимаем и сегодня с особым значением: они пробуждают в душе чувства истины и справедливости, стремление к совершенному братству между народами.

Если мы потеряем мир, предостерегает нас святитель Иоанн Златоуст, то будем врагами тех, которые слышали от Христа: *Мир вам.*

Будем же хранить этот мир, будем усердной молитвой, неослабным трудом в сотрудничестве со всеми ищущими мира поддерживать усилия нашего великого Отечества, направленные на освобождение Земли от скверны ядерного оружия, оздоровление международного климата, обновление политического мышления, созидание мира, свободного от насилия и ненависти.

Дорогие архипастыри, отцы, братья и сестры! Немногим более года остается до дней радостного празднования 1000-летия Крещения Руси. Милостью Божией, под благодатным покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Русская Православная Церковь совершает свою святую миссию, приводя чад своих ко спасению и Жизни Вечной. Слово Божие, учение святых отцов и учителей Церкви, труды и подвиги наших предков — единокровных нам святых, в земле Российской просиявших, являются залогом верности нашего пути. Юбилейные торжества соберут представителей всего христианского мира и многих других религиозных и общественных деятелей и, верим, послужат взаимопониманию между народами.

Возлюбленные о Господе чада!

Радость Воскресения Христова да укрепляет вас в самоотверженном служении на пользу Святой Матери-Церкви, для блага Родины нашей, переживающей ныне время всеобъемлющего обновления.

Поздравляя сегодня вас с праздником Святой Пасхи, я обращаюсь к вам словами святого апостола Павла: *Благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его* (Еф. 1, 16—17). *Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь* (Еф. 3, 21).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова
1987 года,
Москва

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 23 января 1987 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, члена Инициативной группы по подготовке международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» — Москва, 14—16 февраля 1987 года — и о приглашении Русской Православной Церкви принять участие в этом форуме.

Постановили: **1.** С удовлетворением приветствовать созыв международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества».

2. Для участия в нем назначить делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, — глава делегации.
2. Митрополит Одесский и Херсонский Сергий, управляющий делами Московской Патриархии.
3. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.
4. Митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений.
5. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
6. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, викарий Московской епархии, председатель Издательского отдела.
7. Митрополит Венский и Австрийский Ириней.
8. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы.
9. Архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Герман, Патриарший Экзарх Средней Европы.
10. Архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Лазарь, Патриарший Экзарх Центральной и Южной Америки.
11. Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл.
12. Епископ Дюссельдорфский Лонгин.
13. Епископ Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей.
14. Епископ Серпуховской Климент, управляющий приходами Московского Патриархата в Канаде и временно в США.
15. Архимандрит Иannуарий (Ивлиев), секретарь совета Ленинградской Духовной Академии.
16. Протоиерей Владимир Федоров, доцент Ленинградской Духовной Академии.
17. Буевский Алексей Сергеевич, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений.
18. Боброва Нина Сергеевна, сотрудница Отдела внешних церковных сношений.
19. Крылов Игорь Анатольевич, секретарь Ленинградского филиала Отдела внешних церковных сношений.

В заседании Священного Синода 26 февраля 1987 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Патриаршем подворье в Токио, Япония.

Постановили: **1.** В связи с истечением срока командировки протоиерея Николая Дмитриева освободить от обязанностей настоятеля Патриаршего подворья в Токио и направить в распоряжение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

2. Настоятелем Патриаршего подворья в Токио, Япония, назначить протоиерея Аркадия Тыщука, клирика г. Москвы.

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины
митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ
Митрополит Ленинградский и Новгородский
АЛЕКСИЙ
Митрополит Минский и Белорусский
ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский
ЮВЕНАЛИЙ
Архиепископ Свердловский и Курганский
МЕЛХИСЕДЕК
Архиепископ Смоленский и Вяземский
КИРИЛЛ
Епископ Кировоградский и Николаевский
СЕВАСТИАН
Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Одесский и Херсонский СЕРГИЙ

Приветственные телеграммы Предстоятелям Православных Церквей

Блаженнейшему ХРИЗОСТОМУ,
Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра

Никосия, Кипр

Сердечно поздравляю Ваше Блаженство с днем тезоименитства. Молюсь Господу о даровании Вам Его Небесной помощи в первосвятительском служении на благо Святой Кипрской Церкви и ее богоспасаемой паствы.

С любовью о Христе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
13 ноября 1986 года

Святейшему Патриарху Болгарскому МАКСИМУ

София, Болгария

В связи с тридцатилетней годовщиной Вашей епископской хиротонии шлю Вашему Святейшеству самые сердечные поздравления с пожеланием здоровья, благословенных успехов в Вашем патриаршем служении, мира и благоденствия Вашей Церкви и отечеству. Да благословит Всемогущий Господь успехами дальнейшие труды Ваши на пользу Святой Церкви и на благо умножения подлинно братской любви и сотрудничества между нашими Церквами.

С неизменной во Христе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
29 декабря 1986 года

Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши
ВАСИЛИЮ

Варшава, Польша

Вседушевно поздравляю Ваше Блаженство с днем тезоименитства. Молитвами Вашего Небесного покровителя святителя Василия Пастыреначальник Христос да ниспошлет Вам Небесные милости и да благословит успехом первосвятительское служение Ваше Святой Церкви.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
30 декабря 1986 года

* * *

Предстоятелей Кипрской Православной Церкви Блаженнейшего Архиепископа Хризостома, Болгарской Православной Церкви Святейшего Патриарха Максима и Польской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Василия поздравил также митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений.

Телеграммы соболезнования

Совет Министров Грузинской ССР
Председателю ЧЕРКЕЗИЯ ОТАРУ ЕВТИХИЕВИЧУ

Тбилиси

Уважаемый Председатель Совета Министров! С глубокой скорбью узнал о постигшем Вашу республику стихийном бедствии, повлекшем за собой серьезные разрушения и человеческие жертвы. Верующие Русской Православной Церкви, исполненные братской любви к грузинскому народу, выражают ему глубокое сочувствие и готовность оказать материальную помощь по ликвидации последствий наводнения. Прошу Вас сообщить нам номер банковского счета, на который можно было

бы перечислить денежные средства. От своего имени и от имени всей паствы Русской Православной Церкви выражаю глубокое соболезнование семьям погибших.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
6 февраля 1987 года

Его Святейшеству Святейшему ИЛИИ II, Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому

Тбилиси

Ваше Святейшество! С глубокой скорбью узнал о постигшем Грузию стихийном бедствии, повлекшем за собой серьезные разрушения и человеческие жертвы. В Московскую Патриархию поступают многочисленные соболезнования со стороны верующих Русской Православной Церкви, выражающих готовность оказать посильную материальную помощь по ликвидации последствий наводнения. Поступающие средства будут перечисляться на банковский счет Совета Министров Грузинской Советской Социалистической Республики. Прошу Ваше Святейшество передать мое глубокое сочувствие и соболезнование семьям погибших.

С братской любовью

Патриарх ПИМЕН

Москва,
6 февраля 1987 года

Его Святейшеству Святейшему ИЛИИ II, Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому

Тбилиси

Ваше Святейшество, со скорбью воспринял сообщение о разрушительном наводнении в Грузии, повлекшем за собой человеческие жертвы. Верующие Русской Православной Церкви, которые всегда разделяли радости и скорби братского грузинского народа, сострадают ему в эти дни. От имени сотрудников Московской Патриархии, священнослужителей и мирян Одесской и Херсонской епархий и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям и близким погибших.

Москва,
6 февраля 1987 года

Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит СЕРГИЙ

Патриаршие награды

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА награждены:

4 февраля 1987 года — митрополит Киевский и Галицкий **Филарет**, Патриарший Экзарх Украины, в связи с 25-летием епископской хиротонии именной святой панагией;

6 февраля 1987 года — архиепископ Рязанский и Касимовский **Симон** в связи с предстоящим 300-летним юбилеем Борисо-Глебского кафедрального собора города Рязани, празднование которого намечается на 23 июня 1987 года, орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени, Борисо-Глебский собор — Патриаршей грамотой;

13 февраля 1987 года — архиепископ Воронежский и Липецкий **Мефодий**, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии, в связи с днем рождения орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени;

13 января 1987 года — профессор Московской Духовной Академии архимандрит **Евлогий** в связи с 50-летием со дня рождения — орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

Митрополит Одесский СЕРГИЙ — член Общества советско-польской дружбы

21 ноября 1986 года на VI Всесоюзной конференции Общества советско-польской дружбы управляющий делами Московской Патриархии, постоянный член Священного Синода митрополит Одесский и Херсонский Сергий был избран членом Общества советско-польской дружбы.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ЯНВАРЬ

7 января (25 декабря) 1987 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

8 января (26 декабря), в день празднования Собора Пресвятой Богородицы, вечером, Его Святейшество молился в алтаре патриаршего собора. По окончании вечерни Святейший Патриарх Пимен принимал рождественские поздравления от клира и мирян Москвы и Московской епархии.

15(2) января, день памяти преподобного Серафима Саровского. Накануне Святейший Патриарх Пимен молился за всенощным бдением в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии.

18(5) января, в навечерие Богоявления, Святейший Патриарх Пимен в патриаршем соборе совершил великое освящение воды.

19(6) января, Святое Богоявление, Крещение Господне. Накануне Святейший Патриарх Пимен в патриаршем соборе совершил всенощное бдение в сослужении архиепископа Зарайского Иова. За богослужением Его Святейшество помазывал молящихся освященным елеем.

Посещение Святейшим Патриархом ПИМЕНОМ храма Воскресения словущего

18 февраля 1987 года, в праздник в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, по многолетней традиции, посетил московский храм Воскресения словущего на улице Неждановой. Икона Божией Матери «Взыскание погибших» особенно почитается прихожанами этого храма и верующими москвичами.

Святейший Патриарх Пимен совершил молитву у чтимой иконы Божией Матери, осмотрел храм и церковный дом, а затем преподал первосвятительское благословение труженикам храма.

За торжественным богослужением, которое в день праздника и накануне вечером совершал митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, молились архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Лазарь, Патриарший Экзарх Центральной и Южной Америки, епископ Уфимский и Стерлитамакский Анатолий, а также представители Римско-Католической и Эфиопской Церквей, Методистской Церкви Аргентины, другие зарубежные участники международного форума в Москве «За безъядерный мир, за выживание человечества», окончание которого совпало с праздничными днями.

За Божественной литургией в своем слове перед собравшимися митрополит Питирим отметил, что сегодняшний праздник напоминает нам о великом и главном долге христианина — предстоять пред Богом и молиться не только о своих нуждах, но и нуждах ближних, о мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и спасении всех. Мы верим, что наши совместные молитвы будут услышаны Спасителем и Его Пречистой Матерью, Заступницей рода христианского.

А. КЛИМАШИН,
староста храма

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

за вечерним богослужением в Прощеное воскресенье в Богоявленском патриаршем соборе 1 марта 1987 года *

Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50, 19)

Каждому из нас, возлюбленные отцы, братья и сестры, знакомы эти слова покаянного псалма царя Давида.

Что значит иметь сокрушенное сердце? Это такое состояние, когда человек не находит себе покоя, сокрушается, мучается болезненными чувствами, сознанием своей виновности, обуревается потоком печальных мыслей. Кто был в великой скорби (а у кого из нас ее не было?), тот знает, как тяжела она, тот знает, что она действительно как бы на части разрывает сердце.

В преддверии святой и спасительной Четыредесятницы внимательно поразмыслим, дорогие мои, о своих грехах: можем ли мы считать их легкими перед Богом, можем ли не печалиться, не беспокоиться, не скорбеть о них?

А Господь простирает Свои руки к сокрушающемуся, утешает его, исцеляет болезнующего елеем Своего милосердия: *Ко Мне обратитесь,* — призывает Он нас, — *и будете спасены. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю* (Ис. 45, 22; 1, 18).

Вспомним, с каким сокрушением сердечным исповедал святой царь Давид свои прегрешения: *Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою; я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами* (Пс. 6, 7; 101, 10).

Еще более яркий пример сокрушения — благоразумный разбойник, распятый за свои тяжкие преступления на Голгофе вместе со Спасителем нашим. Он только сказал: *Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!* И получил ответ: *Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю* (Лк. 23, 42—43).

Не слова спасли его. В разбойнике в короткое время проявилась великая сила раскаяния, сердце его как бы переплавилось в горниле сокрушения, и Спаситель, по Своему всеведению, принял его решимость за само дело.

Возлюбленные о Господе! Теперь *время благоприятное,* теперь *день спасения!* (2 Кор. 6, 2). Сокрушим свои сердца в спасительном покаянии. *Отвергнем от себя все грехи наши, которыми согрешили мы, и сотворим себе новое сердце и новый дух* (Иез. 18, 31).

На пороге Великого поста мы совершаем чин прощения, ибо Господь, по словам святителя Иоанна Златоуста, «хочет, чтобы мы были кротки к виновным, незлопамятны к согрешающим против нас, прощением их приобретали прощение себе и сами предуготовляли себе меру человеколюбия. Ибо мы просим столько даровать нам, сколько сами даем ближним, и испрашиваем себе такого же прощения, какое даруем своим должникам» **.

Дорогие отцы, братья и сестры! Вступая на поприще святого поста, в сердечном всепрощении проявим свою любовь к Пострадавшему ради нашего спасения, чтобы достойно и с радостью насладиться торжеством светлого Воскресения Христова.

Аминь.

Испрашиваю у вас прощения в вольных и невольных содеянных мною прегрешениях перед вами.

А Господь да простит и помилует всех вас.

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

---

* По благословению Его Святейшества слово зачитал архиепископ Зарайский Иов. — *Ред.*

** Беседы святого Иоанна Златоуста на разные места Священного Писания. СПб., 1862, т. 2, с. 75.

Святитель Михаил, Митрополит Киевский и всея Руси

В 1988 году Русская Православная Церковь будет праздновать 1000-летие Крещения Руси — великого события, с которым сбылось пророчество, предреченное устами святого апостола Андрея Первозванного: «Яко на сих горах восияет благодать Божья; имать град велик быти и церкви многи Бог вздвигнути имать». Осуществилось духовное рождение русского народа, осуществилось, как писал преподобный Нестор-летописец, «по изволенью Божью, а не по нашим делом». Русь и Русская Церковь были особо отмечены Богом. «Разом, почти в один год, — писал видный церковный историк Преосвященный Макарий (Булгаков), — положены были первые основы Русского государства и Русской Церкви».

По значению событий Божиим Промыслом избираются и люди, в них участвующие. Крещение Руси и устроение Церкви на Русской земле требовали величайшего учительского и пастырского подвига, и одним из тех, кого Господь призвал к этому служению, был святитель Михаил, Митрополит Киевский и всея Руси, первый архипастырь Русской Церкви.

... Во время литии Церковь просит молитвенного предстательства Российских святителей и чудотворцев Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена. Но что известно нам о жизни и подвигах первого из них — святителя Михаила, который *нищетою неверия одержимой земле Российской принес от Царствующего града Евангелие Христово и сие даровал ей* и которого синодики киевского и новгородского Софийских соборов именуют первоначальником?

К сожалению, не сохранилось никаких известий об обстоятельствах жизни святителя Михаила до поставления его на Киевскую митрополию, и даже о происхождении святого летописи повествуют разно. Согласно Иоакимовской и Никоновской летописям, святитель Михаил был родом сириец, по другим летописным источникам — болгарин или серб. В надписи XVIII века у раки мощей святителя сказано: «Пришел в Киев с крестившимся князем Владимиром присланный из Царьграда святитель Михаил родом сирин».

Первое упоминание о святом Михаиле относится к 988 году. Сообщается, что в ответ на просьбу великого князя Владимира прислать пастырей для Крещения Русской земли собор епископов в Константинополе поставил на новообразованную Киевскую митрополичью кафедру святителя Михаила. В том же 988 году он вместе с царевной Анной, сестрой византийских императоров Василия и Константина, будущей женой князя Владимира, прибыл в Корсунь, завоеванную незадолго до этого русскими. Здесь святитель Михаил изложил перед князем Владимиром основные истины христианской веры.

Весной 988 года князь Владимир со своей женой Анной, святителем Михаилом, духовенством и дружиной направился в Киев, возвратив Корсунь Византии. С собой в Киев святой Владимир взял, согласно летописи, «мощи святого Климента и Фива, ученика его, и святыя кресты, и святыя иконы, и священные сосуды церковные».

Икона из Крестового храма во имя праведного Филарета Милостивого в резиденции Патриаршего Экзарха Украины в Киеве

В Киеве князь Владимир после совета с митрополитом крестил 12 своих сыновей. Видя это, киевляне говорили между собой: «Аще бо се не добро было, не бы сего князь и боляре прияли».

И вот наступил великий в истории русского народа день Крещения в водах Днепра. Святой равноапостольный князь Владимир, Митрополит Киевский Михаил, духовенство и многочисленные толпы народа пришли на берег. Киевляне вошли в воду, взрослые держали на руках младенцев, святитель Михаил и все духовенство читали на берегу молитвы, а святой Владимир молился Богу, поручая Ему себя и народ свой. И была радость «на небеси и на земли, толико душ спасаемых». В память этого события в Русской Церкви установился обычай ежегодного крестного хода «на воду» 1 августа, который затем соединился с праздником Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. В этом соединении богословское сознание Русской Церкви выразило свое понимание единства Крещения и Креста.

Дальнейшие события, связанные со служением святого Михаила на Руси, очень точно отражены в словах службы святителю, где ска-

зано, что он понес свет Евангелия, «аки пернат и скорошественный орел». В них выражена быстрота и решительность в действиях святителя Михаила, но одновременно и боговдохновенная мудрость этих действий, если вспомнить, что орел — символ, связанный с именем святого апостола Иоанна Богослова. Всего за три с небольшим года святой Михаил столь преуспел в деле устроения Русской Церкви, что нельзя не видеть в этом благодатной помощи, которую ниспослал святителю Господь.

В 989 году, благословив князя Владимира на строительство церкви в честь Пресвятой Богородицы, которая вошла в историю под именем Десятинной, и основав монастырь против Перунова холма, святитель Михаил вместе с воеводой Добрыней Малковичем и пресвитером Анастасием Корсунским пошел на север проповедовать Святое Евангелие и крестить народ. По Днепру и Ловати они дошли до Новгорода, где святой Михаил, по словам летописца, «идолы сокруши, и многие люди крести... и пресвитеры постави по градом и по селом». Из Новгорода, вероятнее всего по реке Шексне, святитель Михаил отправился на восток, до Ростова, где «учише... веровати во Единаго Бога, в Троице славимого, и научи, и наказа благоразумию и благочестию многих, и крести без числа людей». В Ростове святой Михаил также рукоположил пресвитеров и диаконов, и даже «клиросы устрои». Воздвигнув первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, святитель Михаил поставил в городе епископом Феодора Грека, который скорее всего пришел вместе с ним. В 991 году святитель возвратился в Киев.

Святитель Михаил

Роспись Владимирского собора в Киеве. Работа М. В. Нестерова

Велик был подвиг церковного устроительства среди народа, еще недавно бывшего языческим. Святой Михаил должен был не только крестить, но и просвещать людей; поставляя пресвитеров и диаконов, он должен был не только рукоположить, но и научить их. Требовалось много писцов для переписки богослужебных книг. Вот почему для утверждения веры нужны были школы. Святой Владимир и святитель Михаил, как свидетельствует летописец, собирали у «нарочитые чади дети, и даяти нача на ученье книжное».

Прожив на Руси около четырех лет «крепким житием», много потрудившись, соблюдая веру православную и всех «научая» благоразумию и благочестию, святитель Михаил мирно преставился в 992 году. Как сказано в летописи, святой равноапостольный князь Владимир «много о сем поскорбе и прослезися ... и едва от своих епископ и от своих князей и бояр утешаем бываше». Не только святой князь Владимир, но и весь народ скорбел о кончине архипастыря, успев полюбить его. Погребен был святитель Михаил в Десятинной церкви в Киеве.

В 1103 году мощи святителя Михаила были перенесены в Антониеву пещеру Киево-Печерской Лавры. В 1638 году по благословению Киевского митрополита Петра Могилы была издана книга инока Киево-Печерской Лавры Афанасия Кальнофойского, в которой при описании Антониевой пещеры говорилось о находящихся в ней святых мощах святителя Михаила. 1 октября 1730 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мощи святителя были торжественно перенесены в Успенский храм Киево-Печерской Лавры, а память его установлено праздновать 30 сентября (н. ст. 13 октября).

Кратко по времени было служение святителя Михаила на земле Русской. Но сегодня, в канун празднования 1000-летия Крещения Руси, мы с особой любовью и теплотой вспоминаем Митрополита Киевского и всея Руси Михаила, просветителя и пастыря, учителя и подвижника, бывшего *образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12), и к нему, ныне предстоящему пред Господом, взываем: «Моли всем сынам русским спастися: имаши бо дерзновение, яко иерарх Божий и священнослужитель».

И. МИХАЛИН

Инок Христофор и его «Ключ знаменной»

В истории нашего Отечества XVI столетие занимает особое место. В это время принцип соборности, единства становится основой устройства церковной жизни. Значительно возрастает авторитет Русской Церкви, укрепляется Русское государство. В 1552 году Иван Грозный занял Казань, что позволило вскоре основать там епископскую кафедру. После победы в Успенском соборе в Кремле была установлена икона «Благословенно воинство Небесного Царя». В память о завоевании Казани русские певчие создали новый вид крюковой нотации — «казанское знамя», а зодчие воздвигли в Москве чудесный Покровский собор, более известный в наши дни как храм Василия Блаженного (по мысли строителей, он является земным отображением Горнего Иерусалима, в котором пребывают все воины, павшие за веру).

Усиление православной Московской державы способствовало развитию духовного просвещения, искусства, ремесел, градостроительства. Примечательно, что в XVI веке построено церквей больше, чем за пятьсот предшествующих лет. На Соборах 1547 и 1549 годов были канонизованы многие русские святые. Выдающийся иерарх Русской Церкви Митрополит Московский Макарий (1542—1563) собрал воедино жизнеописания всех чтимых на Руси святых. Составленные им Великие Минеи-Четии стали излюбленным чтением благочестивых русских людей. При его содействии в Москве начинает работать первая на Руси типография. Святитель Макарий был инициатором и непосредственно руководил созданием Лицевого летописного свода — грандиозной, около 9 тысяч листов, украшенных 16 тысячами миниатюр, летописи, представляющей мировую историю от сотворения мира до событий русской жизни середины XVI века.

Вопросы искусства становятся предметом обсуждения на Соборах 1551 и 1554 годов. В отличие от уже вполне светских в своем большинстве произведений западных художников эпохи Возрождения поистине духовные творения русских мастеров утверждали значение Московской Руси как хранительницы святоотеческих традиций. К этому времени относится расцвет не только иконописи, храмостроительства, книжной миниатюры, но и певческого искусства.

Во второй половине XVI и начале XVII веков (тогда на Западе появились первые оперы) труды русских певчих-клириков были необыкновенно многочисленны и разнообразны. Они полагали на знаменный распев Псалтирь, стихиры и славники «святым новым чудотворцем, иже в Российской земли Богу угодившим», стихиры евангельские, Богородичны, песнопения Триоди и другие богослужебные тексты.

В середине XVI века появляется чин распевов — различные мелодические варианты одного и того же песнопения соответственно значению службы: от великих Господских праздников до будничного богослужения. Особенной торжественностью, широтой распева отличалось демественное пение. Оно именовалось «красным» — великолепным, роскошным. За демественным следовали путевой, троестрочный и большой знаменный распевы. Сохраняя сущность старого знаменного пения, мелодии перечисленных распевов изменяют только внешнюю его сторону, широту, продолжительность и сочетание звуков. Их чинопоследование окончательно оформилось во время утверждения на Руси патриаршества (1589) и явилось выражением развитых богослужебных форм Православия.

Согласно постановлению Стоглавого Собора (1551) повсеместно учреждались певческие школы, в которые принимали «просящих смиренныя мудрости, в ней же и утвердитися хотящих». Среди таких школ особенно славились новгородские и московские.

К концу XVI столетия уровень музыкальной грамотности на Руси был столь высок, что даже молодые певчие-отрочата, нисколько не смущаясь, брались обучать других певческому искусству. Любой, без исключения, головщик (глава хора, теперь регент) знал наизусть не менее трех распевов, каждый из которых охватывал весь порядок богослужения и имел свою нотацию! Вообще, в то время певчий должен был обладать изрядной музыкальной памятью и богатым практическим опытом. Ведь крюковая система нотации, в отличие от нотолинейной, не дает представления о точной высоте и продолжительности звука. Она служит лишь как бы подсказкой, напоминанием мелодических оборотов, характера и ритма исполнения.

В процессе обучения пению, который осуществлялся по принципу «из уст в уста», применялись элементарные практические руководства, облегчавшие запоминание сведений, преподносимых учителем. Такие знаменные азбуки помещались, как правило, в конце певческих сборников и занимали в них всего несколько страниц. Они содержали простой перечень знамен, к которому иногда прибавлялись краткие пояснения — «како поется». Эти толкования опираются на практический опыт и сложившуюся традицию, вне которой их смысл непонятен. Больших музыкально-теоретических трудов, подобных уже существовавшим в то время на Западе обширным трактатам отвлеченного характера, в XVI веке на Руси не было. Количество же знаменных азбук, по сравнению с предшествующим столетием, значительно возросло. Однако необычайное развитие церковно-певческого искусства, выразившееся в появлении новых песнопений, новых вариантов распевов, в изменении состава знамен, требовало создания принципиально новых учебных пособий.

В лето 7112 (1604) инок Кирилло-Белоезерской обители, клирошанин и переписчик книг Христофор написал певческий Сборник, в конце которого, следуя правилу, поместил им же составленный «Ключ знаменной» — руководство, обобщившее опыт всей педагогико-теоретической традиции знаменного пения.

От обычных азбук-перечислений «Ключ» инока Христофора отличается обилием представленных в нем интонационных формул (попевок), а главное, характерностью примеров и употреблением новых методических приемов. Он состоит из пяти разделов, каждый из которых соответствует определенной стадии обучения. В первом перечислены названия 65 знамен, в том числе новых, не встречающихся в современных «Ключу» азбуках, и показаны их начертания. Сборник попевок — кокизник помещен во втором разделе. Попевка является ос-

новой знаменной мелодии. Ее функцию можно сравнить с функцией слова в речи, а кокизник Христофора — с толковым словарем. Он самый ранний из известных сегодня. Вполне вероятно, что у него вообще нет прототипов. В третьем разделе столповая система знаменной записи сопоставляется с путевой, причем для большинства певческих текстов есть и третий вариант исполнения. Эта часть «Ключа» подобна словарю, который дает перевод иноязычных слов. Троекратного изложения текста различными нотными знаками нет ни в учебных пособиях XVII века, ни в более поздних. Путевые знамена, отсутствующие в столповой нотации, собраны в четвертом разделе, а в пятом приведены примеры разводов различных фитных начертаний — развернутых мелодических оборотов, предназначенных для украшения праздничных песнопений.

В предисловии к Сборнику инок Христофор пишет, что им отобраны лучшие варианты распевов, «...изобрал переводы мужеи мудрых, иже на то со истинною и со многим тщанием внимающих, еже обычаи имамы звати головщиками». Нотный материал Сборника он использовал для составления «Ключа знаменного». Этот прием позволяет рассмотреть теоретические сведения в сопоставлении с конкретными образцами песнопений. Обучающийся, имея перед глазами знаменную формулу со словесным текстом, с голоса наставника заучивал наизусть наиболее характерные интонационные обороты, которые могли встретиться в его практике.

Певческие рукописи начала XVII столетия относятся к допомётному периоду в развитии знаменной нотации. Не всегда они поддаются точному прочтению. «Ключ» инока Христофора помогает сегодняшним исследователям «услышать» мелодию старого знаменного распева, представляющего для Русской Православной Церкви неоценимое сокровище.

Какова же судьба этого уникального памятника отечественной музыкальной культуры?

«Извещение о согласнейших пометах» старца Александра Мезенца (компромиссный труд, как бы примиряющий западноевропейскую музыкальную систему с знаменной) и «Сказание о нотном гласобежании...» Тихона Макариевского — музыкально-теоретические пособия, появившиеся во второй половине XVII века, в период перехода на нотолинейную систему, разошлись в многочисленных списках. А их предшественник — «Ключ знаменной» инока Христофора пребывал в забвении вплоть до наших дней.

В Археографическом ежегоднике за 1962 год палеограф Л. М. Костюхина упомянула инока Христофора как переписчика четырех книг, в том числе и Сборника с «Ключом знаменным». В это же время к изучению «Ключа» приступил известный музыковед-историк М. В. Бражников, которому принадлежит идея публикации памятника. После безвременной кончины ученого подготовку рукописи для издания продолжил его ученик Г. А. Никишов. В 1983 году «Ключ знаменной» был напечатан в девятом выпуске «Памятников русского музыкального искусства».

Художники Древней Руси редко «подписывали» свои произведения. Чаще всего о работах мастеров говорили летописи или же приходно-расходные монастырские книги. Их искусство было прежде всего искусством канона и традиции и лишь во вторую очередь искусством индивидуальной творческой инициативы. Прославленные и доныне неизвестные иконописцы, распевщики, архитекторы и писатели кирпичик за кирпичиком в соборном единстве возводили грандиозный храм русской православной культуры. Современного человека она поражает своей монументальностью и величием целого.

Не открывает своего монашеского имени и составитель «Ключа знаменного». О себе он пишет, что «аще достоит иноком зватися, токмо по внешнему образу. По внутреннему же, всякиа нечистоты, и скверны греховныя исполненнаго. Устыдехся и имя свое написати, понеже не по имени житие стяжах».

Во вкладной записи Толкового Евангелия, написанного в 1612 году рукой создателя «Ключа», значится, что эту книгу «...отдал вкладом чернец Христофор, постриженик монастыря Кирилова Белоезерского чудотворца, родом москвитин, по чину клирик и слуга святого олторя...». Более полного письменного свидетельства о происхождении и жизни инока Христофора пока нет. Мы не знаем ни дня его рождения, ни мирского имени и звания. Год пострижения Христофора, равно как и точную дату кончины, установить не удалось.

Но кое-что о нем все же можно рассказать.

Скорее всего, он постригся в Кирилло-Белоезерском монастыре около 1600 года. Известно, что в начале XVII века здесь подвизались по крайней мере еще два инока с именем Христофор: простой монах и старец — в прошлом архимандрит Чудова монастыря в Москве. Почерк одного из писцов книгописной мастерской этой обители схож с почерком составителя «Ключа знаменного». Возможно, что он находился в послушании у архимандрита Христофора, который и благословил своего ученика начать иноческий путь именно в Кирилловом монастыре, а затем и сам удалился от шумной Москвы на север, в ту же обитель, где провел на покое остаток своих дней.

В Кирилловом монастыре духовным наставником инока Христофора мог быть старец Пимен. В Минее служебной, написанной Христофором в ноябре — декабре 1609 года, есть помета: «...у верховного Петра; у верховного Пимина инока». А в переписных книгах монастыря за 1601—1608 годы читаем, что «даны были Псалмы Давидовы в полдесть в затылки крылошанину Христофору ученику Пиминову». Старец Пимен, по прозвищу Хомутина, в миру служил крестовым священником у князя Михаила Воротынского.

Совершенно очевидно, что «чернец Христофоришка крылошанин» обладал глубокими музыкальными познаниями. Он приобрел их, учась у высокоодаренных головщиков и распевщиков. Рядом с ним на клиросе стояли опытные мастера: Иларион Новгородец, Влас-головщик, Феодосий, по прозвищу Бык, слепой головщик — певчий Филофей. Существенное влияние оказали на него и певческие традиции, идущие от знаменитого распевщика Василия Рогова (Варлаама) — настоятеля Кирилловой обители в 1563—1564 годах и вторично с 1584 по 1586 год. В январе 1587 года Варлаам был хиротонисан в архиепископа Ростовского, а в мае 1589 года возведен в сан митрополита. Скончался митрополит Варлаам в марте 1603 года.

Кирилло-Белоезерский монастырь издревле славился писателями и переписчиками книг. Начало книгописанию положил сам преподобный Кирилл. Его ученики вменили себе в обя-

занность прилагать свои письменные труды к его трудам. Таким образом собиралась обширная библиотека, единственная в то время. В XVI—XVII веках ни в какой иной обители, даже в Троице-Сергиевой Лавре, не было подобной.

К письменным занятиям инок Христофор относился с любовью и старанием. Обладая уникальным по красоте почерком, выделявшимся среди почерков лучших мастеров тех лет, он оформлял свои книги с большим художественным вкусом. Работал быстро — Минею на март в 200 листов закончил за один месяц. Никаких указаний на то, сколь долог был явно творческий труд по составлению объемного Сборника с «Ключом» (1058 листов), в самой рукописи, к сожалению, нет. Значительно меньший Стихирарь путный 1602 года (418 листов) Христофор изготовил за десять месяцев. Помимо (созданных им) певческих книг перу Христофора-переписчика бесспорно принадлежат пять служебных Миней и Толковое Евангелие. С определенной вероятностью к ним можно прибавить две Цветные Триоди и одну Постную, Келарский обиходник, а также некоторые другие рукописи самого разнообразного содержания.

В 1612 году инок Христофор написал последнюю из известных нам книг — упомянутое Толковое Евангелие, которое отдал как вклад в Горицкий Воскресенский женский монастырь, находившийся неподалеку от Кириллова. Он просит стариц поминать его в молитвах не только при жизни, но и по смерти. В то время к стенам Кирилловой обители подступил большой польский отряд во главе с паном Бобовским и полковником Песоцким. Насельники монастыря, в том числе и Христофор, «накрепко» бились с неприятелем. Молитвами преподобного Кирилла обитель была спасена. Часть «воровских» людей утонула в озере, в числе убитых был и полковник Песоцкий.

Никаких сведений о жизни Христофора в последующие годы пока не имеется. Быть может, по благословению настоятеля он оставил клирос и начал подвиг пустынножительства или затворничества... В братских синодиках монастыря усопший инок Христофор поминается с 1627 года.

Без малого четыреста лет назад, начиная свой труд, смиренный создатель «Ключа знаменного» писал, обращаясь и к нам: «Аще кто от вас учнет сию книгу проходити или станет что списывати, и любо аще в неи обрящет что неисправлено, и вы Господа ради не подивите на мои худыи разум, но собою исправите, а мене грешнаго не клените, понеже писала рука бернена и человек сквернен».

Эти слова свидетельствуют о том, что инок Христофор — создатель певческого Сборника — обладал не только талантами, но и высокой духовной культурой и христианскими добродетелями.

В. ЛЕБЕДЕВ

Паломники из Марокко в СССР

В июле 1986 года группа прихожан Воскресенского храма в Рабате (Марокко) во главе с настоятелем игуменом Гурием совершила паломническую поездку по Советскому Союзу. В состав группы входили Жак Гийон — староста храма, Моник Гийон — член административного совета, Ирина Сьежель-Башкирова и Жан Сьежель.

10 июля паломники прибыли в Москву. В Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата их принял заместитель председателя Отдела архимандрит (ныне епископ Каширский) Феофан. Паломники знакомились с жизнью Данилова монастыря. В тот же день они побывали в Издательском отделе Московского Патриархата, где имели встречу с председателем Отдела архиепископом Волоколамским (ныне митрополит Волоколамский и Юрьевский) Питиримом.

С 11 по 14 июля паломники находились в Краснодарской епархии, где их радушно принимал архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир. 12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, они молились за богослужением в Екатерининском кафедральном соборе, 13 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, — в Георгиевском храме в Краснодаре, а затем совершили экскурсию по городу.

Паломники посетили также город-герой Новороссийск, где молились за богослужением в Успенском храме, побывали в местах боевой славы.

С 14 по 17 июля паломническая группа находилась в Молдавии. Гости посетили все православные храмы в Кишиневе, ознакомились с достопримечательностями и культурной жизнью города, встретились с архиепископом Кишиневским и Молдавским Ионафаном. Паломники посетили также г. Бендеры, где побывали в Преображенском храме, совершили экскурсию по местам боевой славы и возложили цветы к монументу павшим в боях с фашизмом.

18 июля, в день памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского, гости побывали на торжествах в Троице-Сергиевой Лавре. После Божественной литургии и праздничного молебна они посетили Церковноархеологический кабинет Московских Духовных школ, осмотрели соборы и храмы Лавры. В патриарших покоях паломников принял Святейший Патриарх Пимен.

20 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, гости молились в Богоявленском патриаршем соборе за Божественной литургией, которую совершил архиепископ Волоколамский Питирим.

Во время пребывания в Москве гости знакомились с достопримечательностями столицы.

22 июля они отбыли в Марокко.

Игумен ГУРИЙ

Годичный акт в Одесской Духовной Семинарии

12—13 декабря 1986 года в Одесской Духовной Семинарии состоялся годичный акт, на котором были подведены итоги работы Семинарии за прошедший учебный год.

По предложению митрополита Одесского и Херсонского Сергия акт был посвящен Львовскому Собору 1946 года. Была подготовлена экспозиция, посвященная Львовскому Собору и празднованию его 40-летия в мае 1986 года.

В преддверии семинарского праздника, 7 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Одесский и Херсонский Сергий перед Божественной литургией в Успенском храме Успенского мужского монастыря совершил хиротесию во чтеца воспитанников 4-х классов. В конце литургии архипастырь причастил новопоставленных чтецов Святых Христовых Таин.

11 декабря в Семинарию прибыл митрополит Одесский и Херсонский Сергий, управляющий делами Московской Патриархии. При пении тропаря святому апостолу Андрею Первозванному архипастырь проследовал в алтарь, где приложился к святому престолу, а затем приветствовал всех присутствовавших в храме и преподал им свое благословение. В тот же день митрополит Сергий имел встречу и беседу с преподавателями, во время которой остановился на задачах, стоящих перед Духовной школой, а также отметил разностороннюю деятельность Семинарии и вклад ее педагогического коллектива в развитие духовного образования. На состоявшейся в тот же день встрече с воспитанниками Семинарии митрополит Сергий раскрыл значение предстоящего годичного акта и остановился на роли богословского образования, духовного и церковно-патриотического воспитания при подготовке к пастырскому служению.

Для участия в годичном акте в Семинарию прибыли архиепископы Симферопольский и Крымский Леонтий, Новосибирский и Барнаульский Гедеон, епископ Пензенский и Саранский Серафим, представители Московских и Ленинградских Духовных школ. Митрополита Львовского и Тернопольского Никодима, находившегося в зарубежной командировке, представлял наместник Почаевской Лавры архимандрит Марк. В годичном акте участвовали экзарх Патриарха Александрийского, настоятель подворья Александрийской Церкви в Одессе архимандрит Феодор, секретарь Одесского епархиального управления протоиерей Симеон Божок, наместник Успенского мужского монастыря в Одессе архимандрит Вадим и другие.

Утром 12 декабря прибывшие на праздник архипастыри и гости совершили акафист перед Касперовской иконой Божией Матери в одесском Успенском кафедральном соборе. В Андреевском храме Семинарии после Божественной литургии инспектор архимандрит Палладий (ныне епископ Переяслав-Хмельницкий) в сослужении семинарского духовенства совершил панихиду по почившим наставникам и учившимся в Духовной школе.

Днем в актовом зале Семинарии состоялось торжественное собрание. Пением тропаря святому апостолу Андрею Первозванному встретили его участники Преосвященных архиереев во главе с митрополитом Одесским и Херсонским Сергием. После молитвы и преподанного митрополитом Сергием благословения архипастыри и гости заняли места в президиуме. Торжественное собрание открыл ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко. С отчетным докладом за истекший учебный год выступил инспектор архимандрит Палладий.

Секретарь правления Семинарии игумен Тихон произнес актовую речь «40-летие Львовского Собора 1946 года и его церковно-историческое значение», в которой осветил исторический путь борьбы православных в западных областях Украины с униатством, завершившейся после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, когда украинский народ смог объединиться и войти в равноправную семью народов СССР. Рассказав о подготовке к Львовскому Собору 1946 года и о ходе его работы, он раскрыл значение деяний Собора, отметив одобрение верующими западных областей Украины его исторических решений. Игумен Тихон высоко оценил церковно-общественное значение празднования 40-летия Львовского Собора в мае 1986 года.

Выступивший затем профессор Московской Духовной Академии архимандрит Евлогий передал митрополиту Сергию, учащим и учащимся Одесской Духовной Семинарии приветствие председателя Учебного комитета при Священном Синоде, ректора Московских Духовных Академии и Семинарии архиепископа Дмитровского Александра и огласил приветственный адрес Московских Духовных школ.

Приветственный адрес Ленинградских Духовных Академии и Семинарии зачитал преподаватель ЛДА В. И. Бронский.

Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон в своем слове отметил добрые связи, существующие между Новосибирской и Одесской епархиями, вклад, который вносит Семинария в пополнение священнослужителями Новосибирской епархии, и передал поздравление от верующих своей епархии.

С приветствиями и добрыми пожеланиями митрополиту Сергию, преподавательской корпорации и воспитанникам Одесской Духовной Семинарии выступили архимандрит Феодор и архимандрит Марк.

Ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко огласил приветственную телеграмму Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена: *Благодарю Вас, дорогой Владыка, за молитвы и добрые пожелания. Божие благословение учащим и учащимся Одесской Духовной Семинарии в день праздника святого апостола Андрея Первозванного. С любовью Патриарх Пимен,* а также телеграммы, поступившие в адрес митрополита Сергия и Одесской Духовной Семинарии от всех постоянных членов Священного Синода, бывших ректоров Семинарии, архипастырей нашей Церкви, синодальных учреждений, выпускников Семинарии, несущих архипастырское и пастырское служение в различных епархиях нашей страны и за рубежом.

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий выступает с приветствием на торжественном собрании 12 декабря 1986 года

Перед собравшимися выступил митрополит Одесский и Херсонский Сергий. Он тепло поздравил преподавателей, сотрудников и воспитанников Семинарии с годичным актом и храмовым праздником, а затем обстоятельно рассказал о современном служении нашей Церкви и деятельности Семинарии в связи с подготовкой к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Архипастырь раскрыл необходимость и важность миротворческого служения, которое осуществляет Одесская Семинария вместе со всей Русской Православной Церковью, стремящейся, как и весь советский народ, все люди доброй воли, защитить и установить прочный и справедливый мир между народами. В конце своего выступления митрополит Сергий преподал учащим и учащимся благословение на дальнейшие труды по подготовке будущих пастырей Церкви Христовой.

В завершение торжественного собрания со словом благодарности к архипастырям и гостям обратился ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко. После закрытия торжественного собрания состоялся просмотр документального фильма «Львовский Собор».

Протоиерей Александр Кравченко устроил для гостей прием по случаю годичного акта.

Вечером того же дня, в канун дня памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Успенском храме монастыря прибывшие на торжества иерархи в сослужении преподавателей и воспитанников Семинарии в священном сане совершили всенощное бдение. Литию совершил архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий. На полиелей вышли все архипастыри во главе с митрополитом Сергием.

13 декабря, в самый день праздника, собор архиереев во главе с митрополитом Сергием совершил Божественную литургию в Успенском храме монастыря, перед началом которой Высокопреосвященный Сергий совершил хиротесию во чтеца воспитанников 4-х классов.

За литургией митрополит Сергий рукоположил воспитанника 4-го класса диакона Григория Устименко во пресвитера, а архиепископ Леонтий — воспитанника 4-го класса Василия Ковальчука во диакона.

За богослужением пел хор воспитанников Семинарии под руководством преподавателя игумена Филарета.

В приветственном слове перед благодарственным молебном Высокопреосвященный Сергий сказал о значении для Семинарии молитвы в день памяти ее Небесного покровителя — святого апостола Андрея Первозванного, отметил труды Духовной школы по претворению в жизнь возложенной на нее миссии подготовки духовно зрелых и богословски образованных пастырей, а затем раскрыл значение церковно-патриотической деятельности Семинарии и ее вклад в общецерковное миротворческое служение.

По окончании благодарственного молебна были возглашены многолетия и митрополит Сергий осенил молящихся иконой святого апостола Андрея Первозванного, после чего все приложились к ковчегу с частицей мощей апостола. Завершая богослужение, митрополит Сергий поблагодарил архипастырей и гостей за участие в торжествах и за совместную молитву. Днем в трапезной Семинарии был дан праздничный обед, после которого в актовом зале состоялся концерт. Хор воспитанников Семинарии исполнил церковные песнопения и произведения современных авторов.

Игумен ТИХОН

Архиепископ Тихвинский МЕЛИТОН

4 ноября 1986 года в Ленинграде на 90-м году жизни, 65-м году служения в священном сане и 17-м году архиерейства почил о Господе Высокопреосвященный архиепископ Тихвинский Мелитон, викарий Ленинградской епархии, старейший по возрасту иерарх Русской Православной Церкви.

Высокопреосвященный Мелитон (в миру Михаил Дмитриевич Соловьев) принадлежал к тому поколению русского духовенства, которое, получив богословскую подготовку в Духовных школах в синодальный период, было призвано на пастырское служение уже в новых условиях бытия Русской Церкви. Он родился 27 октября 1897 года в с. Свищёвке Чембарского уезда Пензенской губернии в традиционно-православной семье. Особенным церковным благочестием и глубокой религиозностью отличалась мать будущего Владыки — Мария, оказавшая самое большое влияние на его религиозное воспитание. Владыка Мелитон вспоминал: «Сама она была под руководством известного у нас в Пензенской епархии благодатного старца, великого подвижника и молитвенника священника отца Николая Болоховского. К нему она привела и меня, когда мне было еще семь лет. С того времени в течение двадцати лет я находился под постоянным его влиянием. Отец Николай весь смысл в жизни христианина видел в частом причащении Святых Христовых Таин. По его благословению я пошел учиться в Духовную школу, а впоследствии и принял сан священства».

Детство будущего Владыки прошло в большом торговом селе Поим Чембарского уезда, где он в 1906—1912 годах учился в общеобразовательной школе с миссионерским уклоном. В Поиме насчитывалось до десятка школ, здесь жило много интеллигенции, трудились выдающиеся священники — проповедники, духовные писатели и талантливые педагоги. Среди поимского духовенства особо известен был синодальный миссионер отец Ксенофонт Крючков († 1909), которого Владыка Мелитон часто вспоминал с любовью и глубоким уважением. Один из поимских учителей — Иван Степанович Козлов († 1971), ученик отца Ксенофонта, впоследствии протоиерей и профессор Ленинградской, а затем Московской Духовной Академии, оставил глубокий след в жизни Михаила Соловьева. Владыка Мелитон вспоминал: «Он-то и преподавал нам историю и обличение раскола; проводил беседы со старообрядцами, практические диспуты с учащимися; организовывал миссионерские курсы. Он и был моим учителем по миссионерству и направил меня к дальнейшей деятельности в этой области. Потом, после соответствующей подготовки, я поступил в миссионерское училище в г. Тамбове».

Но закончить образование не пришлось ввиду того, что помещение училища было отдано Тамбовской Духовной Семинарии, в здании которой разместился военный госпиталь.

Шла первая мировая война, и в июне 1916 года М. Д. Соловьев был мобилизован. «Мне пришлось служить в армии,— рассказывал Владыка, — сначала в старой, царской, и воевать против немцев, а по окончании войны с немцами я перешел в Красную Армию, в которой и служил до конца гражданской войны... После многих скитаний по военным дорогам в начале 1919 года я оставлен был на работе в Чембарском уездном военном комиссариате в качестве помощника делопроизводителя мобилизационного отдела. В 1920 году я вступил в брак с девушкой из духовного сословия, студенткой историко-филологического факультета Звездочетовой Верой Михайловной († 1958). Гражданская война шла на убыль, началась демобилизация. Демобилизовавшись, в ноябре 1921 года, 24 числа по старому стилю, в день святой великомученицы Екатерины, за Божественной литургией в Боголюбском храме в Пензе я был рукоположен во диакона епископом Борисом (Лентовским; † 1931) и временно назначен сверхштатным диаконом к Покровскому соборному храму в г. Чембаре (ныне г. Белинский), а через 2 месяца, 23 января 1922 года, тем же епископом Борисом рукоположен в сан иерея в Никольском храме в г. Пензе».

В последующие годы священник Михаил Соловьев служил в других приходах Пензенской епархии.

10 августа 1928 года он был определен епископом Подольским Иннокентием (Летяе-

вым; † 1938) к Ильинской, что на Бодне, церкви Можайского уезда, где и прослужил 5 лет и 5 месяцев. Здесь он получил первые священнические награды: скуфью в 1929 году и камилавку в 1933 году.

С 1934 года отец Михаил находился на гражданской работе. На его плечах лежала забота о семье, в которой было шестеро детей. В начале Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич был вновь мобилизован и в звании лейтенанта служил начальником планово-оперативного отдела при штабе одной из воинских частей. За отличное выполнение служебных заданий он был награжден медалью «За победу над Германией».

После демобилизации 1 января 1946 года М. Д. Соловьев стал преподавателем одной из начальных школ Малоярославецкого района Калужской области, сдав экстерном экзамены при Калужском педагогическом училище. Все эти годы он регулярно посещал Никола-Сергиевский храм в селе Передоль Калужской области. В конце 1953 года отец Михаил возвращается к пастырскому служению. Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков; † 5 ноября 1955) 12 января 1954 года определил священника Михаила Соловьева настоятелем Михаило-Архангельского храма в г. Дно Псковской епархии, а 15 марта того же года перевел вторым священником в Казанский собор в г. Луге под Ленинградом. Узнав отца Михаила ближе, митрополит Григорий назначил его с 1 января 1955 года благочинным храмов Лужского округа. В этой должности он состоял до 26 марта 1962 года. В Лужском благочинии в то время насчитывалось 9 храмов, многие из них десятилетиями не ремонтировались, некоторые сильно пострадали во время войны. Под руководством отца Михаила был осуществлен капитальный ремонт ряда храмов, велось строительство церковных домов. Труды его были отмечены благодарностями и церковными наградами: возведением в сан протоиерея (к Пасхе 1959 года) и палицей (к Пасхе 1964 года).

Одновременно со службой на приходе отец Михаил заочно окончил ЛДС в 1959 году и ЛДА в 1963 году, получив степень кандидата богословия за сочинение «Святой Димитрий Ростовский и его религиозно-нравственные воззрения». 22 сентября 1962 года протоиерей Михаил Соловьев назначается настоятелем лужского Казанского собора. Его служение в Луге продолжалось до выхода за штат по прошению 6 января 1965 года. Но уже 6 ноября 1966 года отец Михаил получил назначение настоятелем Троицкого храма в г. Всеволожске. Служение во Всеволожске — дачной местности под Ленинградом сблизило его с прихожанами ленинградских храмов. Митрополит Никодим (Ротов; † 5 сентября 1978) поручает протоиерею Михаилу Соловьеву новые ответственные послушания: благочинного храмов 2-го Пригородного округа (22 мая 1968 года) и духовника Ленинградской митрополии и Ленинградских Духовных школ (15 марта 1970 года). По его же представлению Священный Синод 25 июня 1970 года определил протоиерею Михаилу Соловьеву по пострижении в монашество быть епископом Тихвинским, викарием Ленинградской епархии, и ректором ЛДА. При постриге в Троице-Сергиевой Лавре 16 июля 1970 года отец Михаил был наречен Мелитоном, в честь одного из сорока мучеников севастийских. Это имя, означающее «услаждающий медом», отразило особо присущий Владыке дар проповедника. Его поучения, дышавшие любовью и лаской, напоминали беседы отца с детьми и всегда были наполнены глубоким христианским оптимизмом.

Хиротония архимандрита Мелитона во епископа «богоспасаемого града Тихвина» была совершена 26 июля 1970 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Ленинграде (см.: ЖМП, 1970, № 9, с. 20—26).

Спустя четыре года, 26 декабря 1974 года, Владыка Мелитон по прошению был освобожден от должности ректора и сосредоточил всю свою деятельность на духовном окормлении паствы. За усердные архипастырские труды указом Святейшего Патриарха Пимена он был возведен к Пасхе 1980 года в сан архиепископа, а 27 октября 1982 года награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени. Следует отметить, что за всю 245-летнюю историю Петербургской-Ленинградской епархии только два архиерея служили в ней викариями более 15 лет: архиепископ Петергофский (впоследствии митрополит Крутицкий и Коломенский) Николай (Ярушевич; † 1961) с 1922 по 1940 год и архиепископ Мелитон. Владыку Мелитона хорошо знали прихожане многих храмов митрополии. До последних месяцев своей жизни он неустанно совершал богослужения, иногда по 3—4 дня подряд, и никогда не оставлял верующих без слова назидания. А ведь возраст Владыки приближался к 90 годам.

По поручению ленинградских митрополитов Владыка Мелитон часто служил в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде, нередко выезжал в Новгород и в Старую Руссу, в Петрозаводск и Олонец. В Петрозаводске в Крестовоздвиженском соборе архиепископ Мелитон неопустительно совершал вынос Креста Господня в Неделю Крестопоклонную. В Ленинградской епархии он регулярно совершал богослужения не только в своем кафедральном храме в Тихвине, но и в ряде других соборов и церквей.

Владыка Мелитон также всегда стремился лично проводить «в путь всея земли» усопших священно- и церковнослужителей.

Не прекращалась связь архиепископа Мелитона и с Ленинградскими Духовными школами. Он присутствовал на годичных и торжественных актах в Академии, рукополагал в священный сан многих воспитанников и студентов. А в 1986 году возглавил выпускной акт ЛДАиС.

В этом же году, в связи с болезнью митрополита Антония († 1986), архиепископ Мелитон совершал все богослужения на Страстной и Пасхальной седмицах в Троицком и Николо-Богоявленском соборах, часто служил и на других приходах митрополии. Последнюю литургию он совершил в Князь-Владимирском соборе в Ленинграде 21 июля 1986 года, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Во время болезни Владыка Мелитон ежедневно ходил в Троицкий собор Александро-Невской Лавры и причащался за Божественной литургией Святых Христовых Таин. Когда недуг приковал Владыку к постели, он причащался запасными Святыми Дарами, и над ним было совершено Таинство Елеосвящения.

Болящего архипастыря постоянно посещал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.

Почил архиепископ Мелитон 4 ноября 1986 года, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери. Заупокойную Божественную литургию и отпевание по монашескому чину совершил в Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий в сослужении многочисленных клириков.

Перед отпеванием митрополит Алексий осветил жизненный путь и архипастырскую деятельность почившего Владыки, его миротворческое, экуменическое и патриотическое служение, особенно отметив глубокое почитание и любовь к Божией Матери.

Знаменательно, что погребение архиепископа Мелитона совершалось 6 ноября, в день особо чтимой в Ленинграде иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». От духовенства Ленинградской митрополии и Духовных школ надгробное слово сказал настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора протоиерей Владимир Сорокин, профессор Ленинградской Духовной Академии.

Под траурный колокольный звон и пение ирмосов Великого канона «Помощник и Покровитель» гроб с телом почившего архиепископа Тихвинского Мелитона был обнесен духовенством вокруг собора.

Среди провожавших усопшего Владыку «в путь всея земли» шли его родные и близкие: дети, внуки, правнуки. Среди них был и внук покойного, клирик Ленинградской митрополии священник Николай Аксёнов, в свое время воспринявший через возложение его рук благодать священства.

Траурный звон колоколов Никольского кладбищенского храма на Большеохтинском городском кладбище возвестил о приближении процессии.

Митрополит Алексий с духовенством храма при пении «Святый Боже» встретил гроб с прахом покойного архиепископа Мелитона. В храме Его Высокопреосвященством была совершена лития о упокоении новопреставленного архипастыря, и прах покойного Владыки был предан земле. Восьмиконечный крест увенчал могилу усопшего святителя Божия архиепископа Тихвинского Мелитона.

Венок из белых гвоздик от митрополита Алексия, венки от духовенства и церковных советов храмов епархии, множество живых цветов от верующих и близко знавших Владыку укрыли его могильный холм в знак памяти и любви к почившему.

Заупокойной литией у могилы и пением *вечной памяти* завершилось погребение старейшего архипастыря Русской Православной Церкви Преосвященного архиепископа Тихвинского Мелитона в надежде и вере, что Господь упокоит душу усопшего святителя в селениях праведных.

В актовом зале ЛДА состоялась поминальная трапеза. В начале трапезы митрополит

Погребение архиепископа Мелитона

Алексий обратился со словом соболезнования к родным, близким и друзьям покойного Владыки Мелитона, а затем огласил телеграмму Святейшего Патриарха Пимена с выражением соболезнования в связи с кончиной архиепископа Мелитона. За трапезой воспоминаниями о трудах под святительским омофором покойного Владыки на ниве Христовой и на поприще воспитания будущих пастырей Церкви Божией поделились с присутствующими инспектор ЛДАиС доцент протоиерей Георгий Тельпис, секретарь Новгородского епархиального управления протоиерей Михаил Елагин, настоятель Спасо-Преображенского собора в Выборге архимандрит Лев.

На имя митрополита Алексия поступило множество телеграмм с выражением скорби о кончине Владыки Мелитона и заверениями молитвенной памяти о нем.

Митрополит Алексий выразил всем, кто разделил скорбь утраты и молитву в связи с кончиной архиепископа Тихвинского Мелитона, слова сердечной признательности.

Паства Ленинградской митрополии с молитвой и любовью хранит память о святительстве Высокопреосвященного архиепископа Тихвинского Мелитона. Господь да упокоит душу усопшего Владыки в селениях праведных. Вечная ему память.

Профессор протоиерей
Владимир СОРОКИН,
настоятель Николо-Богоявленского собора
в Ленинграде

Московская епархия. 9 ноября 1986 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в Покровском храме в с. Воскресенское Ногинского района. За литургией архипастырь рукоположил студента I курса Московской Духовной Академии иеродиакона Кирилла во иеромонаха.

Аргентинская епархия. Среди прихожан Патриарших приходов в Аргентине растет интерес к русскому языку, курсы по изучению которого были открыты по благословению Патриаршего Экзарха Центральной и Южной Америки, архиепископа Аргентинского и Южноамериканского Лазаря при Экзархате Центральной и Южной Америки в прошлом году. Один раз в неделю занятия проходят в помещении Экзархата в Буэнос-Айресе, дважды — в Лануссе, в 35 километрах от столицы Аргентины, при храме Всех святых, в земле Российской просиявших. Под руководством преподавателя Н. А. Смирновой ученики — в основном дети аргентинцев русского и украинского происхождения — не только знакомятся с языком, но и получают разнообразную информацию о современной жизни нашей страны, ее истории и культуре. В скором будущем на базе курсов будет образована школа. Катехизис, история Русской Церкви, история и география СССР — вот далеко не полный перечень предметов, которые будут в ней изучаться.

Большую помощь Экзархату в организации занятий и обеспечении учащихся учебной литературой оказывает Институт русского языка имени А. С. Пушкина. В сентябре — октябре 1986 года в Аргентине побывал его представитель В. В. Дронов, который ознакомился с работой курсов русского языка при Экзархате и при клубах Федерации русских клубов, созданных жителями Аргентины, выехавшими из СССР, но сохранившими советское гражданство. В организованном им методическом объединении преподаватели, многие из которых не имеют специального образования и работают на общественных началах, освоили новую методику обучения, основанную на использовании активных форм усвоения материала и учитывающую возрастные особенности учащихся.

Во время встречи с Высокопреосвященным Лазарем В. В. Дронов отметил успехи, достигнутые слушателями курсов при Экзархате, и от лица руководства института поблагодарил его за труды по распространению русского языка.

26 октября 1986 года в клубе имени М. Горького в Лануссе состоялся организованный Федерацией русских клубов праздник русского языка, длившийся около четырех часов и вылившийся в большой открытый урок. Дети вынесли на суд зрителей интересную и разнообразную программу: русские песни, пляски, стихи, инсценировки сказок. Одну из них — «Репку» — показали юные слушатели курсов при Экзархате. В празднике приняли участие моряки с советских торговых судов, находившихся в то время в порту Буэнос-Айреса.

В 1987 году Институт имени А. С. Пушкина будет проводить очередную олимпиаду по русскому языку среди зарубежных школьников.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершает Божественную литургию в Покровском храме в с. Воскресенское 9 ноября 1986 года

В ней примут участие и воспитанники Нины Александровны Смирновой. Пожелаем им успеха!

Омская епархия. 13 декабря 1986 года верующие Омской епархии встречали своего нового архипастыря — архиепископа Омского и Тюменского Феодосия. В аэропорту Высокопреосвященного Феодосия встретили представители омских и тюменских храмов. В Крестовоздвиженском кафедральном соборе в г. Омске, несмотря на позднее время, при многочисленном стечении прихожан был совершен молебен. Архиепископа Феодосия приветствовал настоятель собора протоиерей Иоанн Мельник. В ответном слове Высокопреосвященный Феодосий тепло поблагодарил собравшихся за радушную встречу и благословил их. В архиерейской резиденции архипастыря встречали архимандрит Димитрий, настоятель Никольского храма в г. Омске, и сотрудники Омского епархиального управления.

14 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, в кафедральном соборе архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию при стечении многочисленных верующих омичей, а также православных из окрестных селений. За богослужением пели церковные хоры — архиерейский под управлением С. Н. Кушкова и правый соборный под управлением Б. Т. Бухтатова. За литургией архипастырь произнес слово о священной задаче православного христианина — быть миротворцем.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в недавно отреставрированном Никольском храме в г. Омске.

Богослужения в праздник Рождества Христова в 1987 году Высокопреосвященный Феодосий совершал в кафедральном соборе.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию в Знаменском соборе, а 9 января, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, — во Всехсвятском храме в г. Тюмени.

10 января, в субботу по Рождестве Христовом, Высокопреосвященный Феодосий прибыл в г. Тобольск — древнюю кафедру сибирских митрополитов. В Покровском соборе Тобольского кремля находятся мощи святителя Иоанна, митрополита Тобольского, а также чтимая икона Божией Матери «Абалацкая». В тот же день Высокопреосвященный Феодосий совершил Божественную литургию в кладбищенском храме во имя семи отроков Ефесских. После литургии была совершена панихида.

11 января, в Неделю по Рождестве Христовом, Высокопреосвященный Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском соборе в Тобольске в сослужении настоятеля кафедрального собора протоиерея Иоанна Мельника, настоятеля Знаменского собора в Тюмени протоиерея Иакова Трофимлюка и других клириков Омской епархии. За литургией архипастырь рукоположил Иоанна Юрцуна во диакона к Знаменскому собору в г. Тюмени. В наставлении новорукоположенному диакону архиепископ Феодосий сказал о важности диаконского служения, о высоких нравственных качествах, которыми должен обладать священнослужитель, и его обязанностях перед Святой Церковью и Отечеством. После богослужения архиепископ Феодосий посетил Тобольский краеведческий музей и ознакомился с историческим прошлым тобольской земли и города Тобольска.

В тот же день вечером в Покровском соборе архиепископ Феодосий совершил вечерню с чтением акафиста у мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

В июне 1987 года в Тобольске будет праздноваться 400-летие со дня основания города. В настоящее время в Покровском соборе и в храме во имя семи отроков Ефесских проводятся ремонтно-восстановительные работы, приуроченные к этой дате.

12 января на обратном пути в Омск архиепископ Феодосий посетил Никольский храм в г. Ишиме, где настоятелем протоиерей Феодор Олексюк, благочинный храмов Тюменского округа, и совершил в нем молебен. После молебна были возглашены многолетия.

Во время посещения архиепископом Феодосием храмов епархии его встречали многочисленные прихожане. Богослужения совершались с особой торжественностью. Высокопреосвященный Феодосий за богослужениями неизменно проповедовал слово Божие, обращался к верующим с призывом быть достойными гражданами нашего Отечества и примерными сынами и дочерьми Матери-Церкви.

Пермская епархия. 2 августа 1986 года, в день памяти пророка Божия Илии, епископ Пермский и Соликамский Афанасий совершил Божественную литургию по случаю храмового праздника в Ильинском храме в пос. Усть-Сыны Краснокамского района.

7 августа, в праздник Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, Преосвященный Афанасий совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Чермозе.

14 августа, Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, епископ Афанасий совершил Божественную литургию в Ильинском храме в пос. Юг Пермского района.

20 августа, праздник Обретения мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, Божественную литургию по случаю храмового праздника Преосвященный Афанасий совершил в Митрофаниевском храме в г. Добрянка. После праздничного молебна и возглашения многолетий Преосвященный Афанасий наградил прихожанина В. П. Чебыкина архипастырской Благословенной грамотой — за труды по благоукрашению святого храма.

17 сентября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», епископ Афанасий совершил Божественную литургию в Петропавловском храме в пос. Суксун.

28 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Афанасий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в Перми.

4 ноября, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, Преосвященный Афанасий совершил Божественную литургию и молебен в Казанском храме в г. Оса, где настоятелем протоиерей Василий Трепалюк. После молебна был совершен крестный ход вокруг храма.

23 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Афанасий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в Перми.

7 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, епископ Афанасий совершил Божественную литургию в Ильинском храме в с. Усть-Сыны.

Епископ Пермский и Соликамский Афанасий совершает богослужение в Троицком кафедральном соборе в г. Перми

10 декабря, в праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение», Преосвященный Афанасий праздничные богослужения при большом стечении молящихся и духовенства епархии совершал в Знаменском храме в пос. Городище (г. Соликамск). После молебна с чтением акафиста Божией Матери епископ Афанасий благословлял богомольцев.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, епископ Афанасий совершил Божественную литургию по случаю храмового праздника в Никольском храме в Перми.

В другие воскресные и праздничные дни епископ Афанасий служил в Троицком кафедральном соборе. За всеми богослужениями архипастырь проповедовал.

* * *

22 октября 1986 года в Перми состоялась встреча уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Пермской области Н. Ф. Суворина с клириками и членами церковных советов храмов Пермской епархии, а также с представителями инославных исповеданий Пермской области. Были прослушаны лекции «Содержание и цели социально-экономического развития страны» и о международном положении. Затем участники встречи посетили областную выставку достижений народного хозяйства.

Сумская епархия. 6 ноября 1986 года, в праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, временно управляющий Сумской епархией, совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Конотопе. Архипастыря хлебом-солью встретили члены церковного совета, настоятель священник Стефан Шутко сказал слово приветствия.

8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, Высокопреосвященный Антоний совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Преображенском кафедральном соборе в г. Сумы. За литургией он рукоположил чтеца Михаила Мынду во диакона.

9 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в г. Глухове, где настоятелем протоиерей Михаил Попович.

11 ноября, в день памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни, Высокопреосвященный Антоний совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Анастасиевском храме в г. Глухове. Архипастыря тепло, хлебом-солью и цветами встретили члены церковного совета, слово приветствия сказал настоятель протоиерей Косма Литвинюк. За богослужением архиепископу Антонию сослужили клирики Сумской и Черниговской епархий.

По окончании богослужений во всех храмах архиепископ Антоний проповедовал и благословлял молящихся.

Тульская епархия. 23 августа 1986 года клирики Всехсвятского кафедрального собора в г. Туле, других храмов епархии и многочисленные прихожане встречали своего нового архипастыря — архиепископа Тульского и

Архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, управляющий Сумской епархией, после Божественной литургии в Анастасиевском храме в г. Глухове 11 ноября 1986 года

Белевского Максима. При встрече в кафедральном соборе Высокопреосвященному Максиму были преподнесены хлеб-соль и цветы. После благодарственного молебна настоятель собора протоиерей Анатолий Родионов тепло поздравил архипастыря с назначением на Тульскую кафедру. Архиепископ Максим поблагодарил за радушную встречу и призвал верующих к единению в молитве, любви к Богу и друг к другу. Вечером, в канун Недели 9-й по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Максим совершил в кафедральном соборе всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию.

26 августа, в отдание праздника Преображения Господня и в праздник Перенесения мощей преподобного Максима Исповедника, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение архиепископ Максим совершил в кафедральном соборе. После литургии настоятель собора протоиерей Анатолий Родионов от имени духовенства и прихожан поздравил архипастыря с днем Ангела. От имени благочинных храмов епархии архиепископа Максима поздравил благочинный храмов Восточного округа протоиерей Алексий Резухин, от имени сотрудников епархиального управления — секретарь архиепископа протоиерей Димитрий Кудака. Поздравлявшие желали архипастырю крепкого здоровья, долголетия и благоспешного служения на Тульской кафедре. В ответном слове Высокопреосвященный Максим тепло поблагодарил за совместные молитвы и поздравления.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Божественную литургию Высокопреосвященный Максим совершил в Успенском храме в Богородицке. После литургии были совершены молебен и крестный ход вокруг храма.

29 августа, в праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа, архиепископ Максим совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Спасском храме в Туле. После литургии были совершены молебен и крестный ход вокруг храма.

31 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию архиепископ Максим совершил в храме во имя святых двенадцати апостолов в Туле.

7 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Максим за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона собора Иоанна Дудина во пресвитера к Казанскому храму в с. Дубики Ефремовского района.

11 сентября, в день воспоминания Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Максим совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме в пос. Епифань Кимовского района. После литургии были совершены молебен и крестный ход вокруг храма.

В тот же день Высокопреосвященный Максим в сопровождении протоиерея Димитрия Кудаки посетил Куликово поле и осмотрел храм-памятник во имя Преподобного Сергия Радонежского и памятник-обелиск в честь Димитрия Донского на Красном холме, где совершил литию по почившим воинам.

17 сентября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», Высокопреосвященный Максим совершил в Никольском храме в пос. Кочаки в Ясной Поляне Божественную литургию и чин отпевания свя-

щенника Владимира Желудкова, трагически погибшего 31 августа 1986 года на теплоходе «Адмирал Нахимов».

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, архиепископ Максим совершил Божественную литургию в Богородице-Рождественском соборе, а накануне — всенощное бдение в Троицком храме в г. Белёве. За литургией он рукоположил воспитанника 2-го класса Ленинградской Духовной Семинарии Сергия Рождественского во диакона к кафедральному собору в Туле. После литургии были совершены молебен и крестный ход вокруг храма.

8 октября, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского, Высокопреосвященный Максим совершил Божественную литургию и молебен в Сергиевском храме в г. Плавске, а 9 октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, — в Иоанно-Богословском храме в пос. Куркино. После молебна совершался крестный ход вокруг храма.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, архиепископ Максим и епископ Звенигородский Николай совершили Божественную литургию и молебен в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района. Затем был совершен крестный ход.

В другие воскресные и праздничные дни Высокопреосвященный Максим служил во Всехсвятском кафедральном соборе в Туле. За всеми богослужениями архиепископ Максим произносил поучения, призывал верующих жить достойно звания христианина, хранить и укреплять в сердце православную веру, молиться и с усердием трудиться на благо Святой Церкви и Отечества. Во время богослужений архипастырь благословлял молящихся.

Черниговская епархия. 21 ноября 1986 года, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний совершил Божественную литургию в Михаиловском храме в с. Круты Нежинского района, а накануне — всенощное бдение в Василиевском храме в г. Нежине. Перед литургией Высокопреосвященный Антоний был встречен верующими хлебом-солью, настоятель храма протоиерей Григорий Пилипенко сказал слово приветствия. За литургией архиепископу Антонию сослужил благочинный храмов Нежинского округа протоиерей Алексий Покиньборода. В конце литургии архипастырь произнес проповедь на тему праздника, поздравил молящихся с храмовым праздником и благословил их.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященный Антоний совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме в с. Количевки Черниговского района. Перед литургией архипастырь был встречен верующими хлебом-солью, его приветствовал настоятель священник Александр Доломан. За литургией архиепископ Антоний рукоположил иподиакона Иоанна Фурданича во диакона. После чтения Евангелия проповедь о почитании Божией Матери сказал секретарь Черниговского епархиального управления протоиерей Григо-

Архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний рукополагает Иоанна Фурданича во диакона в Рождество-Богородичном храме в с. Количевки Черниговской области 4 декабря 1986 года

Епископ Черновицкий и Буковинский (ныне Волынский и Ровенский) Варлаам среди клириков и прихожан Успенского храма в с. Бояны после Божественной литургии 16 ноября 1986 года

рий Припутников, а в конце литургии — Высокопреосвященный Антоний. Архипастырь поздравил прихожан с праздником и преподал им благословение.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Преображенском храме в г. Бахмаче. Архипастыря тепло, хлебом-солью встретили верующие, настоятель священник Михаил Терещенко сказал слово приветствия. В конце литургии архиепископ Антоний произнес проповедь, поздравил прихожан с праздником и благословил их.

Во все воскресные и праздничные дни при совершении богослужений архиепископ Антоний произносил проповеди и благословлял молящихся.

Черновицкая епархия. 9 ноября 1986 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, епископ Черновицкий и Буковинский (ныне Волынский и Ровенский) Варлаам совершил Божественную литургию в отремонтированном храме во имя праведной Елисаветы в с. Стальновцы Новоселицкого района, где настоятелем священник Владимир Сафтенко. По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма и Преосвященный Варлаам освятил его снаружи. Архипастырь поблагодарил потрудившихся при обновлении храма и призвал на всех Божие благословение.

16 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, епископ Варлаам совершил Божественную литургию в Успенском храме в с. Бояны Новоселицкого района, где настоятелем протоиерей Борис Цапу, который в течение сорока двух лет исполняет пастырское послушание в этом приходе. Перед литургией Преосвященный Варлаам освятил храм после ремонта. Богослужение совершалось на церковнославянском и румынском языках, так как большинство верующих здесь — румыны.

После крестного хода вокруг храма архипастырь поблагодарил отца настоятеля за многолетнее добросовестное исполнение пастырских обязанностей и беззаветное служение Богу и людям, а также членов церковного совета и прихожан за труды по ремонту храма. Затем епископ Варлаам помазывал верующих освященным елеем.

21 ноября, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Преосвященный Варлаам совершил Божественную литургию в отремонтированном Михайловском храме в с. Перковцы Кельменецкого района, где настоятелем священник Симеон Вакарюк. По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма с окроплением его освященной водой. Затем был совершен молебен и возглашены многолетия.

23 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, епископ Варлаам совершил Божественную литургию в отремонтированном храме, построенном около ста сорока лет назад, во имя преподобного Симеона Столпника в с. Мареничи, ныне Путильского района. Перед литургией архипастырь освятил храм. После крестного хода вокруг храма Преосвященный Варлаам поблагодарил настоятеля священника Димитрия Семчука и всех верующих за труды по ремонту храма.

Возвращаясь в Черновцы, епископ Варлаам и сопровождавшие его священнослужители возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на перевале Немчич, где проходили ожесточенные бои.

2 декабря, день памяти преподобного Варлаама, игумена Печерского, — день Ангела епископа Варлаама.

Накануне для участия в праздничном богослужении в Никольский кафедральный собор прибыл митрополит Львовский и Тернопольский Никодим. Всенощное бдение, а в самый день праздника Божественную литургию митрополит Никодим и епископ Варлаам совершили в кафедральном соборе в сослужении благочинных храмов Черновицкой епархии. Перед литургией архипастырей от имени верующих приветствовал настоятель кафедрального собора протоиерей Николай Радул.

После литургии с днем Ангела Преосвященного Варлаама поздравили митрополит Никодим, секретарь Черновицкого епархиального управления протоиерей Николай Кантарян, священнослужители епархии и многочисленные верующие Буковины. Архиерейский хор пропел епископу Варлааму *многая лета.*

Воскресенский приход в Рабате (Марокко). 25 апреля 1986 года настоятель Воскресенского храма в Рабате игумен Гурий принял участие в состоявшемся в г. Касабланке заседании Совета христианских Церквей в Марокко.

26 апреля, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, всенощное бдение в Воскресенском храме в Рабате в сослужении настоятеля храма игумена Гурия совершил митрополит Карфагенский Парфений (Александрийский Патриархат). Песнопения и чтения праздника исполнялись по-гречески, по-славянски и по-французски. Митрополит Парфений освятил и раздал присутствовавшим в храме ваии.

1 мая, в Великий четверг, все молившиеся за Божественной литургией, которую совершил игумен Гурий в Воскресенском храме, причастились Святых Христовых Таин.

4 мая, в день Святой Пасхи, игумен Гурий совершал уставные богослужения в Воскресенском храме. Песнопения праздника молитвенно исполнял хор под управлением Габриэллы Бода. Игумен Гурий прочитал пасхальное Евангелие на греческом, французском, арабском и славянском языках. Вместе с православными в храме молились члены католической и протестантских общин города. Вечером при храме был устроен прием, на котором в числе приглашенных присутствовали посол Греции в Марокко Георгиас Констас и консул Ливана в Марокко Виктор Зметер.

С 8 по 10 июня игумен Гурий находился в г. Фес, одной из древних столиц Марокко, где на христианском кладбище совершил панихиду и литии на могилах православных.

5 июля игумен Гурий нанес визит новоназначенному пронунцию Ватикана в Марокко монсеньору Бернару Жаклину и имел с ним беседу.

С 9 по 22 июля игумен Гурий с группой прихожан Воскресенского храма находился в паломнической поездке по Советскому Союзу.

14 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Воскресенском храме игумен Гурий вручил псаломщику А. П. Овтрахту патриаршую награду — медаль Преподобного Сергия Радонежского I степени, а 5 октября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, старосте храма Ж. Гийону и казначею Л. М. Мулин — Патриаршие грамоты.

11 октября в Рабате состоялось заседание Совета христианских Церквей в Марокко. В связи с отъездом из страны долголетнего президента Совета пастора Жильбера Шмидта на пост президента был избран архиепископ Рабатский Юбер Мишон (Римско-Католическая Церковь), который информировал собравшихся о своем посещении Ватикана и призыве Папы Иоанна Павла II провести 27 октября 1986 года, объявленного ООН Международным годом мира, День молитвы о мире в г. Ассизи (Италия). Игумен Гурий ознакомил членов Совета с письмом митрополита Минского и Белорусского Филарета кардиналу Иоанну Виллебрандсу — ответом Русской Православной Церкви на инициативу Папы. Он также рассказал присутствовавшим о паломничестве группы прихожан Воскресенского храма к святыням Матери-Церкви и о подготовке Русской Православной Церкви к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Члены Совета приняли решение обратиться к своим прихожанам с призывом провести день 27 октября в посте и молитве за мир и, по возможности, встретиться в домашней обстановке с представителями нехристианских религий.

15 октября в ходе подготовки к проведению в Рабате молитвы о мире игумен Гурий нанес визиты настоятелю католического собора святого Петра священнику Петру Тайезу и настоятельнице общины монахинь-францисканок монахине Марии-Цецилии.

26 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, игумен Гурий посетил греческий приход в г. Касабланке по приглашению настоятеля архимандрита Саввы Карраса (Александрийский Патриархат). В этот день греческая колония в Марокко праздновала национальный праздник «Охи», посвященный борьбе греческих патриотов против итальянских и немецких фашистов в годы второй мировой войны. Игумен Гурий молился за Божественной литургией и доксологией в Благовещенском храме и присутствовал на праздничном приеме. После приема игумен Гурий посетил живущих в Касабланке прихожан Воскресенского храма.

27 октября настоятель и группа прихожан Воскресенского храма присутствовали на богослужении, посвященном проведению в г. Ассизи молитвы о мире, проходившем в часовне Божией Матери — Владычицы мира в Рабате. Богослужение совершил архиепископ Юбер Мишон.

30 октября в зале встреч францисканской общины игумен Гурий организовал для христианской общественности Рабата просмотр кинофильма о Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», проходившей в Москве в 1982 году.

1 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, после Божественной литургии в Воскресенском храме настоятель и группа прихожан посетили христианское кладбище в Рабате. В православной часовне на кладбище была совершена панихида, на всех русских могилах была пропета *вечная память* и возложены цветы.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей **Сергий Иванович Хохлов,** клирик Московской епархии, скончался 11 апреля 1986 года.

Родился 27 сентября 1927 года в Москве в семье служащего. С детства любил посещать храм, позже многие годы прислуживал в Предтеченском храме на Красной Пресне в Москве. В 1956 году окончил Московскую Духовную Семинарию и был рукоположен во диакона, в 1958 году — во пресвитера. Служил на приходах Москвы и Московской епархии. С 1966 года до кончины был клириком Троицкого храма в г. Люберцы Московской области.

За усердное служение Церкви Христовой в 1980 году Святейшим Патриархом Пименом награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания в Троицком храме совершили настоятель протоиерей Иоанн Прускалев, благочинный храмов Раменского округа, клирики благочиния и собратия почившего по учебе в Семинарии. Настоятель храма во имя Святителя Николая в Кузнецкой слободе (Вишняковский пер.) в Москве протоиерей Владимир Рожков произнес надгробное слово, в котором выразил соболезнование семье почившего пастыря и отметил его любовь к храму Божиему и совершению богослужений.

Погребен протоиерей Сергий Хохлов на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Священник **Виктор Ильич Маношкин,** клирик Ташкентской епархии, настоятель Михаиловского храма в с. Семеновке Иссык-Кульской области Киргизской ССР, скончался 4 июля 1986 года после продолжительной болезни.

Родился 5 августа 1924 года в с. Мартино, ныне Макушинского района Курганской области, в семье крестьянина. Участвовал в Великой Отечественной войне, был контужен. За боевые заслуги награжден медалями. В 1965 году архиепископом Алма-Атинским и Казахстанским Иосифом (Черновым; † 1975) рукоположен во диакона и во пресвитера, служил на приходах Алма-Атинской епархии. С 1974 по 1977 год — клирик Уфимской епархии. С 1977 года до кончины служил в Михаиловском храме в с. Семеновке.

Отец Виктор с любовью исполнял пастырские обязанности. За усердное служение Церкви Христовой в 1980 году награжден наперсным крестом, в 1984 году — Патриаршей грамотой.

Чин отпевания в храме во имя великомученика Георгия Победоносца в с. Георгиевке Джамбулской области Казахской ССР (Алма-Атинская епархия) совершили клирики Ташкентской и Алма-Атинской епархий.

Погребен священник Виктор Маношкин на кладбище в с. Георгиевке.

Протоиерей **Владимир Давидович Душук,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 26 октября 1986 года.

Родился 2 июля 1904 года в г. Холме (Польша) в крестьянской семье. Получил среднее образование. В 1928 году окончил Волынскую Духовную Семинарию в г. Кременце и в том же году рукоположен во диакона к митрополичьему храму в Варшаве. В 1932 году окончил богословский факультет Варшавского университета. В 1936 году рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Петропавловского храма в пос. Кореличи Гродненской области, где служил до выхода за штат в 1962 году.

Отец Владимир благоговейно совершал богослужения, всегда был внимателен к нуждам паствы.

За усердное служение Церкви Христовой в 1957 году награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания в Петропавловском храме в пос. Кореличи совершили благочинный храмов Новогрудского округа священник Леонтий Близнюк и клирики епархии. Надгробное слово произнес настоятель храма протоиерей Леонид Хамицкий.

Погребен протоиерей Владимир Душук на кладбище в пос. Кореличи.

Священник **Александр Игнатьевич Гришко,** клирик Сумской епархии, скончался 6 декабря 1986 года после продолжительной болезни.

Родился 22 сентября 1923 года в с. Нижняя Сыроватка, ныне Сумского района, в крестьянской семье. В 1976 году рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Сумской епархии. С 1986 года служил в храме во имя апостола первомученика и архидиакона Стефана в с. Овлаши.

Отец Александр был ревностным пастырем. За усердное служение Церкви Христовой в 1983 году награжден наперсным крестом.

Чин отпевания в Петропавловском храме в г. Сумы совершили секретарь Сумского епархиального управления протоиерей Вячеслав Сазонов и клирики епархии. Была оглашена телеграмма архиепископа Черниговского и Нежинского Антония с выражением соболезнования духовенству, родным и близким почившего. Надгробное слово произнес старейший клирик епархии протоиерей Сергий Деньшин.

Погребен священник Александр Гришко на городском кладбище в Сумах.

К 1600-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Святитель КИРИЛЛ, архиепископ Иерусалимский

Тайноводственные слова

К новопросвещенным

1

И прежде с вами, преискренние и вожделенные чада Церкви, желал я побеседовать о сих духовных и Небесных Таинствах. Но поскольку хорошо знал, что зрение гораздо вернее слуха, то и ожидал настоящего времени, чтобы после сего опыта, найдя вас более приуготовленными к тому, что будет сказано, привести на светлый и благоуханный луг сего сада. Притом же, сподобившись Божественного и Животворящего Крещения, приобрели вы более удобоприемлемости к Божественным Тайнам. Поэтому, когда должно уже предложить трапезу совершеннейших учений, в точности преподадим вам сие, чтобы знать вам, какое действие совершилось над вами в оный вечер Крещения.

2

Сперва вошли вы в преддверие, в притвор, где совершается Крещение, и, став лицом к западу, слышали, и получили повеление простереть руку, и отрицались сатаны так, как бы он был перед вами. Надобно же вам знать, что прообразование сего есть в ветхозаветной истории. Ибо, когда фараон, этот лютый и жестокий мучитель, угнетал свободный и благородный народ еврейский, тогда Бог послал Моисея вывести евреев из горького рабства египетского. И кровию агнца помазаны были пороги, чтобы Погубляющий бежал от домов, имеющих на себе знамение крови, и народ еврейский освободился чудесным образом. Но поскольку враг преследовал и освобожденных, и хотя видел, что море чудесно для них разделилось, однако же, шел вперед, по самым следам их, то погряз он внезапно и потоплен в Чермном море.

3

Теперь перейди от ветхозаветного к новозаветному, от прообразования к действительности. Там посылается Богом во Египет Моисей; здесь ниспосылается от Отца в мир Христос. Там Моисей — чтобы извести из Египта угнетенный народ; здесь Христос — чтобы избавить обремененных в мире грехами. Там кровь агнца служила охранением от губителя; здесь Кровь *Агнца непорочна* — Иисуса Христа (1 Пет. 1, 19) соделалась отгнанием бесов. Тот мучитель до самого моря гнался в след древнего оного народа, и тебя этот наглый, бесстыдный и злотворный демон преследовал даже до сих спасительных вод. Тот погряз в море, а этот исчезает в спасительной воде.

4

Однако же слышишь повеление, с рукою простертою, как бы присутствующему, сказать ему: *Отрицаюсь тебя, сатана.* Хочу же тебе объяснить, почему стояли вы, обратясь лицом на запад. Это необходимо. Поскольку запад есть место видимой тьмы, а сатана есть тьма и державу имеет во тьме, то в знаменование сего, смотря на запад, отрицаетесь вы оного темного и премрачного князя. Поэтому что сказано каждым из вас, когда вы стояли лицом к западу? Отрицаюсь тебя, сатана, лютый и жестокий мучитель, то есть не боюсь уже силы твоей, потому что сокрушил ее Христос, приобщившись плоти и крови моей, да в них *упразднит смертию смерть,* и я не буду навсегда *повинен работе* (Евр. 2, 14, 15). Отрицаюсь тебя, коварный и злохитренный змий; отрицаюсь тебя, наветник, под притворною дружбою соделавший всякое беззаконие и праотцам нашим внушивший отступничество. Отрицаюсь тебя, сатана, виновник и споспешник всякого порока.

5

Потом второе речение научает тебя сказать: *и всех дел твоих.* А дела сатаны — всякий грех, которого и необ-

ходимо тебе отречься, подобно тому как избегший мучителя, без сомнения, избег и оружий его. Поэтому всякий грех, по роду своему, причисляется к делам диавольским. Сверх того знай, что все тобою сказанное, особенно в этот страшный час, записывается в книгах Божиих. Поэтому, как только поступишь в чем-либо вопреки сему, осужден будешь как преступник. Итак, отрекись от дел сатаны, то есть от всех деяний и помышлений противозаконных.

6

Потом говоришь: *и всея гордыни твоей.* А гордыня диавольская есть страсть к зрелищам, конские ристалища, псовая охота и всякая подобная суета, об освобождении от которой, молясь, святой говорит Богу: *Отврати очи мои, еже не видети суеты* (Пс. 118, 37). Не будь страстным любителем зрелищ, где увидишь непотребства лицедеев, производимые с оскорблением и всяким бесстыдством, и неистовые пляски женоподобных мужей. Не пристращайся и к тем, которые на псовой охоте предают себя зверям в угождение жалкому чреву; чтобы услужить чреву своему яствами, сами они в подлинном смысле делаются пищею неукротимых зверей и, если сказать самую правду, за собственного бога своего, то есть за чрево, вступают в единоборство, подвергая опасности жизнь свою. Бегай и конских ристалищ, этого безумного зрелища, ввергающего в пропасть души. Ибо все это есть гордыня диавольская.

7

Но и выставляемое на идольских празднествах, как-то: мясо, или хлебы, или что иное, сему подобное и осквернение призыванием всескверных демонов, причисляется к гордыне диавольской. Ибо как хлеб и вино Евхаристии до святого призывания достопоклоняемой Троицы были простым хлебом и простым вином, а по совершении призывания хлеб делается Телом Христовым, а вино Кровию Христовою, так, подобно сему, таковые яства гордыни сатанинской, по природе своей будучи простыми яствами, призыванием демонов оскверняются.

8

После сего говоришь: *и всего служения твоего.* А служение диаволу есть молитва в идольских капищах и все совершаемое в честь бездушных идолов: возжжение светильников или каждение при источниках, при реках, как иные, быв обольщены сновидениями или демонами, приходили к оным, думая найти исцеление от телесных страданий или что-либо тому подобное. Ты не вмешивайся в это. Птицегадание, ворожба, прорицания, или предохранительные привески, или надписи на дощечках, волшебства, или другие злоухищрения и все тому подобное составляют служение диаволу. Поэтому избегай сего. Ибо если подпадешь сему, по отречении от сатаны и по сочетании со Христом, то изведаешь в диаволе лютейшего мучителя, который, может быть, прежде заботился о тебе, как о ближнем своем, и послаблял тебе в горьком рабстве, а теперь сильно огорчен тобою. И Христа лишишься, и испытаешь злобу сатаны. Не слышал ли ветхозаветной истории, повествующей нам о Лоте и о дочерях его? Не спасся ли он с дочерьми, потому что достиг горы? А жена его *стала соляным столпом* (Быт. 19, 26), как вечный памятник, свидетельствующий о лукавом ее произволении и обращении вспять. Посему будь внимателен к себе и не обращайся вспять, возложив *руку на рало* (Лк. 9, 62) и потом возвратившись опять к житейским деяниям; но беги в гору, к Иисусу Христу, к сему камню, отторгшемуся без рук и наполнившему Собою вселенную (Дан. 2, 34, 35).

9

Посему как скоро отрицаешься сатаны, совершенно расторгая всякий с ним договор и древние заветы с адом, отверзается тебе рай Божий, который *насади Бог на востоцех* (Быт. 2, 8) и из которого за преступление изгнан был праотец наш. А в знаменование сего обращают тебя от запада к востоку, к стране света. Тогда повелевают тебе говорить: верую во Отца и Сына и Святого Духа, и в едино Крещение покаяния, о чем в прежних Огласительных словах, как даровала благодать Божия, сказано тебе пространно.

10

Итак, ограждаемый сими словами, будь трезвен, *зане супостат наш диавол,* — как недавно читано, — *яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити* (1 Пет. 5, 8). В предшествовавшие сему времена *поглощала смерть возмогши;* но при святой бане пакибытия, *отъят Бог всякую слезу от всякаго лица* (Ис. 25, 8). Ибо не будешь более плакать,

совлекшись ветхого человека, но восторжествуешь, облекшись в ризу спасения, в Иисуса Христа.

11

И сие происходило во внешнем притворе. Когда же, по воле Божией, в следующих тайноводствах войдем во Святая Святых, тогда узнаем там совершаемые многознаменательные действия. Богу же Отцу слава, держава и величие с Сыном и Святым Духом во веки веков! Аминь.

О Крещении

1

Полезны нам ежедневные тайноводства и учения новые, возвещающие о предметах новых, а наипаче полезны каждому из вас, обновленному из человека ветхого в человека нового. Потому и предложу вам, по необходимости, продолжение тайноводства, чтобы дознать вам, какое было знаменование совершенного вами во внутреннем притворе.

2

Едва вступив, совлекли вы с себя хитон; и сие было изображением того, что совлеклись вы *ветхаго человека с деяньми его* (Кол. 3, 9). А совлекши с себя хитон, стали вы наги, подражая в сем на Кресте обнаженному Христу, и сею наготою совлекшему *начала и власти,* и дерзновением победившему на древе (Кол. 2, 15). Поскольку в членах ваших гнездились сопротивные силы, то непозволительно уже стало вам носить оный ветхий хитон, разумею же, конечно, не сей чувственный хитон, но *ветхаго человека, тлеющаго в похотех прелестных* (Еф. 4, 22), в которого да не облекается уже снова душа, единожды его совлекшаяся, но да скажет словами невесты Христовой в Песни песней: *Совлекохся ризы моея, како облекуся в ню?* (Песн. 5, 3). Чудное подлинно дело! Обнажены вы были пред взорами всех и не стыдились, потому что действительно уподобились первозданному Адаму, который в раю был наг и не стыдился (Быт. 2, 25).

3

Потом, по совлечении хитона, помазаны вы были заклинательным елеем от верхних власов на главе до ног и соделались причастниками доброй маслины — Иисуса Христа, потому что, отсеченные от маслины дикой, привиты стали к маслине доброй и соделались причастниками тука истинной маслины. Посему заклинательный елей был знаменованием причастия тука Христова, истреблением всякого следа сопротивной силы. Ибо как дуновение святых и призвание имени Божия, подобно самому сильному пламени, жжет и прогоняет демонов, так и сей заклинательный елей призыванием Бога и молитвою приобретает такую силу, что не только, сожигая, изглаждает следы греха, но и изгоняет все невидимые силы лукавого.

4

После сего приведены вы были к святой купели Божественного Крещения, как Христос со Креста несен был к предлежащему гробу. И каждый был вопрошаем: верует ли во имя Отца и Сына и Святого Духа? Произносили вы спасительное исповедание, и трижды погружались в воду, и снова поднимались из воды, этим знаменуя и давая разуметь тридневное Христово погребение. Ибо как Спаситель наш *три дни и три нощи* совершил во чреве земли (Мф. 12, 40), так и вы, первый раз поднявшись из воды, изобразили первый день, а погружением — первую ночь Христова пребывания в земле. И как пребывающий в ночи ничего не видит, а кто во дни, тот пребывает во свете, так и вы в погружении, как в ночи, ничего не видели, а поднявшись из воды, снова как бы стали пребывать во дни. В то же самое время и умирали вы, и рождались; и спасительная оная вода соделалась для вас и гробом, и матерью. И что Соломон сказал об ином, то приличествует вам. Ибо там сказал он: время *раждати, и время умирати* (Еккл. 3, 2); о вас же должно сказать наоборот: время умирать, и время рождаться. Одним временем совершилось то и другое, и смерти сопутственным стало ваше рождение.

5

Новое и необычайное дело! Умираем мы не в самой действительности, и погребены бываем не в самой действительности, и, распявшись не самым делом, воскресаем, но уподобление бывает только в образе, а спасение — в самой вещи. Христос подлинно был распят, подлинно погребен и подлинно воскрес, и все сие даровал нам, чтобы, приобщившись страданий Его уподоблением, на самом

деле приобрести нам спасение. Какое преизбыточествующее человеколюбие! Христос приял гвозди на пречистые руки и ноги Свои и терпел болезнь, а мне безболезненно и беструдно за общение в болезни дарует спасение.

6

Никто да не думает, что Крещение есть благодать оставления только грехов, а не вместе и сыноположения, как Иоанново крещение давало только отпущение грехов. Напротив того, точно знаем, что оно как служит очищением грехов и сообщает дар Святого Духа, так бывает и верным изображением Христовых Страданий. Посему-то и Павел сказал: *Или не разумеете; яко елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся? спогребохомся бо Ему крещением в смерть* (Рим. 6, 3, 4). Сказал же он сие полагавшим, что хотя Крещение сообщает нам отпущение грехов и сыноположение, но не имеет еще общения в истинных страданиях Христовых чрез уподобление.

7

Посему да познаем, что все, что ни претерпел Христос, пострадал Он ради нас и нашего ради спасения на самом деле, а не в привидении, и мы делаемся причастниками Его Страданий. Павел весьма определенно воскликнул: *Аще бо снасаждени быхом подобию смерти Его, то и воскресения будем* (Рим. 6, 5). Прекрасно сказано: *снасаждени,* ибо здесь насаждена истинная виноградная Лоза, и мы приобщением крещения смерти соделались снасажденными с Нею. Со всяким вниманием обрати ум свой на слова апостола. Не сказал: *Аще снасаждени быхом* смерти, но говорит: *подобию смерти.* Ибо во Христе истинная была смерть, душа Его действительно разлучилась с телом, и погребение было истинное; потому что святое тело Его повито было чистою плащаницею, и все происходившее было с Ним истинно. Но в нас смерти и страданий одно подобие, а спасения не подобие, а самая действительность.

8

Достаточно научившись сему, прошу вас, содержите сие в памяти, чтобы мне, недостойному, сказать о вас: люблю вас, *яко вся моя помните,* и предания, какие *предах вам, держите* (1 Кор. 11, 2). Силен же есть Бог, представивший вас, *яко от мертвых, живых* (Рим. 6, 13), даровать вам, да и вы *во обновлении жизни ходите* (Рим. 6, 4). Ему слава и держава ныне и вовеки! Аминь.

(Печатается по изд.: Творения иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Сергиев Посад, 1893, с. 281—288)

(Продолжение следует)

Святитель КИРИЛЛ Туровский

Слово о расслабленном, в Неделю 4-ю по Пасхе

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Как неизмерима высота небес и непознаваема глубина преисподней, так же непостижимо и таинство Божественного Промысла. Велика и неизреченна милость Божия к человеческому роду, которой мы удостоены, поэтому восхвалим, воспоем и прославим Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, исповедовав великие сотворенные Им чудеса, ибо ни разумению Ангелов, ни постижению людей они недоступны.

Ныне же побеседуем о расслабленном, которого Сам Бог сегодня вспомнил, призрел и помиловал.

Господь пришел к Овчей купели, увидел человека расслабленного, долгое время лежавшего в недуге, и спросил его: *Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня* (Ин. 5, 6—7). «Но если ты, Владыка, спросил меня о здоровье, то терпеливо выслушай мой ответ. Тридцать восемь лет лежу я, пригвожденный недугом к этой постели. От грехов моих все члены моего тела расслабились, и душа моя прежде старости уязвлена поношениями. Я молюсь Богу, но Он не слышит меня, потому что превзошли главу мою беззакония мои. Все имущество свое я раздал врачам, а помощи не получил, ибо нет лекарства, способного отменить Божие наказание».

Выслушав все это из уст расслабленного, благой и милосердный врач наш Господь Иисус Христос отвечал ему: «Что ты говоришь, что нет у тебя человека? Ради тебя Я, щедрый и милости-

вый Бог, стал человеком, не нарушив Своего обещания вочеловечиться. Ты ведь слышал слова пророка: *Ибо младенец родился нам — Сын дан нам* (Ис. 9, 6) и: *Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни* (Ис. 53, 4). Ради тебя, оставив скипетры вышнего царства, Я пришел на землю, но не для того, чтобы Мне служили, но чтобы Самому послужить людям. Бесплотный, ради тебя Я облекся плотью, чтобы исцелить все душевные и телесные недуги. Невидимый Ангельскими силами, ради тебя Я явился зримо пред всем миром. А ты говоришь: «Нет у меня человека!» Я, Господь твой, стал человеком, чтобы человека сделать богом. *Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего — все вы* (Пс. 81, 6). И кто другой вернее, чем я, служит тебе? Всю тварь Я сотворил, чтобы она служила тебе. Небо и земля питают тебя влагой и плодами. Солнце согревает тебя теплом, а луна со звездами осветляет ночь. Ради тебя облака дождем напояют землю, а земля возращает траву и деревья с плодами. Ради тебя текут реки и пустыня питает зверей. А ты говоришь: «Нет у меня человека!» Кто более, чем Я, верный тебе человек? Я — озеро жизни, и из Моих уст изливаю на тебя райский источник. А ты жаждешь Овчей купели, которая скоро иссохнет. *Встань, возьми постель твою и ходи* (Ин. 5, 8), и пусть услышит Меня Адам и исцелится ныне с тобою от истления, ибо в тебе Я исцеляю проклятие Евы за первое преступление. Лазаря, четыре дня бывшего мертвым, Я исцелил словом*. И тебе говорю: *Встань, возьми постель твою и ходи* (Ин. 5, 8)».

Быстро вскочил с постели расслабленный, с окрепшими частями тела, выздоровевший и сильный, и, взяв постель, на которой лежал, пошел среди народа.

Было же это в день субботний (Ин. 5, 9). Иудеи не порадовались выздоровлению немощного, а стали упрекать несшего постель: «Кто исцелил тебя в субботу? Покажи повелевшего тебе носить постель в праздник!» (ср. Ин. 5, 12).

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14).

Эти слова обращены не только к исцеленному — Христос всем нам их сказал, всем, кто принял благодать Крещения, очистившую нас от праотеческой скверны и исцелившую от растлевающего нас греха. Все уразумейте смысл этих слов: это нам Господь запрещает по Крещении согрешать, чтобы снова не растлить обновленного Богом человека.

А человек тот оказался верным, ибо по исцелении не предался телесным скверна м, не похулил Иисуса перед иудеями, но пребывал постоянно в храме, где Господь открыл ему Свое имя. И он начал ходить по всей стране, благовествуя о Христе: «Иисус — это Тот, Кто сделал меня здоровым».

Прославим и мы, братья, Иисуса Христа, Бога нашего, исцелившего нас от греховных недугов, и припадем к Нему с верой, молитвенно взывая: не помяни прежних беззаконий наших и нынешние очисти согрешения, ибо Ты Бог всего, что на небе и на земле, Создатель человека, Творец Ангелов, Царь всего мира, Владыка Архангелов, Содетель Херувимов, Украситель Серафимов. Помилуй нас, на Тебя уповающих, да Тобою спасенные славим Тебя со Отцем и со Пресвятым Духом и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

(Печатается по изд.: Калайдович К. Памятники российской словесности XII века, изданные с объяснением, вариантами и образцами почерков. М., 1821, с. 43—52)

---

* Многократное использование слова «исцелять» является богословским истолкованием вопроса Спасителя расслабленному: *хочеши ли цел быти?* (Ин. 5, 6). — *Ред.*

Слово в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне (Ин. 4, 4—42)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Нынешнее воскресенье по Церковному Уставу имеет наименование Недели о самаряныне, и мы читали в Евангелии от Иоанна повествование о том, как Господь по пути из Иерусалима в Галилею, утомившись от трудного пути, присел у древнего колодца, устроенного еще Патриархом Иаковом, внуком великого Авраама, и как вступил в беседу с пришедшей по воду женщиной из самарянского селения. Это повествование имеет очень большое значение, богословы постоян-

но обращаются к нему, размышляя о том, как Господь ищет душу человека и какими путями открывает тайны духовной жизни.

Вы помните, Господь начал беседу очень просто. Он сказал женщине: *Дай Мне пить,* а та, находясь во власти своих предубеждений, ибо самаряне и иудеи не имели общения между собой, спросила: *Как Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?* И Христос отвечает ей: *Если бы ты знала... Кто говорит тебе* и Кто просит у тебя помощи, *ты сама просила бы у Него* воды. Вода, которую Я дам, непростая, она дарует Вечную Жизнь. И вот женщина в простоте души своей говорит: *Господин! дай мне этой воды,* чтобы мне не ходить сюда каждый день с этим тяжелым кувшином и не доставать из глубокого колодца воду, чтобы у меня всегда была вода для Вечной Жизни. Господь в ответ на это открывает ей некоторые тайны ее личной жизни, и, пораженная этим, она бежит в свое селение и зовет всех: идите скорее, там у колодца иудейский Пророк, Который сказал все про меня, о чем я никому не говорила. Не Он ли наш обетованный Спаситель? И вот народ выходит из селения, а Христос уже беседует с учениками, которые не в силах понять, о чем мог говорить Христос с простой самарянкой.

И вот враждующие с иудеями самаряне приглашают Христа прийти к ним. Апостол Иоанн Богослов говорит, что Христос *пробыл там два дня* и учил их, и жители селения говорили: теперь мы знаем, кто подлинно Христос, и не по Твоим только словам, говорили они, обращаясь к этой женщине, а потому, что сами слышали и уверовали.

Посмотрим, братия и сестры, поглубже в самих себя и подумаем, какой важный поучительный пример дает нам это евангельское повествование. Христос идет навстречу человеку и ищет пути изъятия его из обыденной суеты, в которой человек погрязает ежедневно. Нам никуда не уйти от житейских забот, они всегда с нами, и мы всегда прежде всего заботимся о том, как начать завтрашний день, как провести сегодняшний. Но редко мы вспоминаем, как провели день вчерашний и что нам прежде всего необходимо сделать для нашей бессмертной души. От повседневной житейской суеты Христос возводит нас к постижению тайн духовной жизни, побуждает обратиться к своему сердцу, к своей совести, не забывать, что жизнь человека бесконечна, беспредельна и ее цель — совершенство: *Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф. 5, 48). Апостол Павел говорит: испытывайте время, *потому что дни лукавы* (Еф. 5, 16), время обманчиво — мы надеемся жить долго, а наступает час, ведомый одному Богу, — и нет человека. Еще древний пророк Давид говорил: человек, как трава: сегодня цветет, а завтра иссохнет (Пс. 102, 15). И нет его, и забыт след, но душа остается. И вот поэтому Святая Церковь день ото дня, от службы к службе, от одного евангельского примера к другому ведет нас этим путем, пробуждая наше внимание, помогая нам помнить о душе.

И вот пример: простая женщина самарянка, у которой дома много забот, которая без конца искала свое личное семейное счастье, пришла, как всегда, в знойный день за водой, не думая о том, что в этот день решается судьба не только ее самой, но и ее соседей, жителей этого селения. Она вступает в разговор с Путником, и все изменяется в ее жизни, с этого дня она идет уже по новому пути, обретает Мессию, своего Спасителя, и благовествует.

Несмышлеными младенцами вошли мы в купель Крещения, и теперь каждый из нас: и богослов, и священник, и мирянин — имеет веру не потому, что услышал о ней от кого-то, а потому, что узнал в молитве, исповеди, покаянии, в причащении Святых Христовых Таин силу Божию, которая сообщается нам Святой Православной Церковью. Как бы ни был слаб человек, как бы ни обременяли его повседневные житейские заботы, верующий никогда не забудет, что над ним есть Бог, что взирает на него Матерь Божия и великое множество святых, напоминая, что прежде всего нужно позаботиться о душе и о ее Вечной Жизни. Господь говорит с болью и горечью: *Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?* (Мф. 16, 26). Поэтому, братия и сестры, в нынешний день, посвященный самарянке,

один из дней святой Пятидесятницы, в которую Господь после Воскресения зримо пребывал со Своими учениками до Вознесения и когда Он незримо пребывает с нами в церкви, вспомним о беседе Христа с самарянкой. Вспомним и полные убежденности слова ее соседей: *Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос* (Ин. 4, 42).

И мы, братия и сестры, и слышали, и пережили этот духовный опыт жизни и веры в то, что Господь с нами и ищет пути, чтобы войти в нашу жизнь. Пойдем за Ним, и проверим каждый наш день, и позаботимся, чтобы следующие дни нашей жизни были достойны высокого звания христианина. Аминь.

ПИТИРИМ,
митрополит Волоколамский и Юрьевский

Христос воскресе!

Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития, вечнаго начало (тропарь 7-й песни Пасхального канона)

Бог создал человека бессмертным. Но греховная воля первого человека навлекла смерть на людей; бессмертное тело, одеянное в светозарную одежду благодати Духа Святого, лишилось ее и соделалось смертным.

Чтобы восстановить человека, его бессмертие, понадобилось все Домостроительство спасения людей: Рождество Христа, Крещение, Воскресение, Вознесение, Сошествие Духа Святого и устроение Церкви на земле. Так рассуждает о смерти Святая Церковь. Смерть — явление, противное человеческой природе; смерть — бессмыслица, смерть побеждена жизнью. Цель и смысл жизни есть Вечная Жизнь — жизнь с Богом. Церковь проповедует всеобщее воскресение всех людей, Церковь проповедует победу жизни над смертью.

Святая Пасха — это праздников Праздник: мы празднуем Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, Его победу над смертью. Все творение Божие ликует, мир видимый и невидимый поет: *Христос воскресе!* Радуются люди верующие, радуются Ангелы Божии, радуется вся тварь, ибо она вместе с нами *освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих* (Рим. 8, 21). *Ныне вся исполнишася света: небо же, и земля, и преисподняя* (тропарь 3-й песни Пасхального канона).

Но почему же телесная смерть как была до Христа, так и осталась после Него? Где же победа? Мы веруем, что смерть осталась на земле не вечно, а до времени, как нива Божия, на которой сеется тело душевное — тленное, чтобы востало тело духовное в нетлении, сеется в уничижении, чтобы востать в славе.

Промыслом Божиим всеобщее воскресение людей отложено до конца мира. Но Воскресение Христово для нас есть залог и удостоверение, что оно совершится. *Я живу, и вы будете жить* (Ин. 14, 19), — говорит Господь. Он — первенец из мертвых, Его победа над смертью есть наша победа, ибо Он — Глава, а мы — Его тело. Его Воскресение есть и наше воскресение, ибо если воскресла Глава, то и тело воскреснет. Глава умертвила смерть, и все мы победно участвуем в этом торжестве.

Празднуя победу над смертью, мы празднуем и *адово разрушение.* Ад — это тьма кромешная, место, лишенное Божиего света, в котором после смерти пребывают грешники. Господь наш Иисус Христос по Воскресении сошел душой Своей *в преисподняя земли* — во ад *и сокрушил еси вереи вечные, содержащия связанныя* (ирмос 6-й песни Пасхального канона). И находившиеся в загробном бытии приобщились к Его проповеди о Воскресении.

Наконец, празднуя Пасху, мы празднуем *иного жития, вечнаго* начало. Новая жизнь, Вечная Жизнь, начинается на земле посредством Таинства Крещения: человек совлекается *ветхого человека* и облекается *в нового... созданного по Богу в праведности и святости* (Еф. 4, 22, 24). И жилищем его будет *новое небо и новая земля, на которых обитает правда* (2 Пет. 3, 13). Да сподобит и нас Господь удостоиться сей чести. Аминь.

Протоиерей
Тихон ПЕЛИХ († 1983)

«Чаю воскресения мертвых...»

Смерть, попранная теперь и посрамленная Воскресением Христовым, тогда — после всеобщего воскресения — будет совсем упразднена. **Преподобный Симеон Новый Богослов.**

Теперь, когда Христос воскрес, чем стала земля? Она стала рассадником для Неба: кратковременная и оканчивающаяся разрушением жизнь человека в теле есть начинающаяся жизнь птенца в яйце, которому, когда разобьется скорлупа, открывается высший и обширнейший круг жизни. Надо только, чтобы зародыш птенца был объят, проникнут и пробужден теплотой крови матери, то есть надо, чтобы зародыш Небесной Жизни в человеке был объят, проникнут и пробужден животворящей силой Крови Христовой. **Филарет, митрополит Московский.**

Потому эта жизнь, смертная и тленная, по сравнению с жизнью нетленной и бессмертной, есть словно миг, а мы, сподобившись Жизни Вечной, сочтем, что только с этого времени и начали жить. В эту жизнь мы приходим из утробы матери. Гроб наш, чудодействием благодати, сделался для нас материнской утробой. Он рождает нас, ибо мы из него исходим, как из небытия в бытие, из жизни тленной и ничтожной в нетленную и истинную. **Платон, митрополит Московский.**

Неужели Бог, сотворивший нас из небытия, не может снова воздвигнуть нас, когда мы уже имели бытие и сокрушились? Ты не веришь написанному о воскресении? Рассмотри же это в самой природе и рассуди о том, что видишь сегодня: пшеница или другой род семян при случае сеется; зерно, упав в землю, умирает, сгнивает и делается уже негодным в пищу, но сгнившее — востает зеленеющим, упавшее малым — востанет прекрасным. Пшеница же сотворена для нас, для нашего употребления, а не для самих себя произошли и пшеница, и другие семена. Неужели же сотворенное для нас оживает после смерти, а мы, для которых все это сотворено, умерев, не востанем? **Святитель Кирилл Иерусалимский.**

Наше естество стало смертным вопреки природе, и воскресением нам возвращается то, что свойственно нашей природе. Потому-то оно и есть воскресение, восстановление, что поврежденное грехом и падшее создание восстанавливается оправданием. **Святитель Иоанн Златоуст.**

По воскресении тело, изменяясь в нетленное, соединится с душой человеческой. Страсти же, тревожащие нас ныне, не востанут с телами, напротив, в нашей жизни наступит мирное состояние. Плотская мудрость не будет больше вызывать мятежей против души, в междоусобной брани противостоя закону ума страстными движениями, и, побуждая его грехом, водить [душу] подобно какой-то пленнице. Естество сделается тогда чистым от всего подобного, и у обоих — у плоти и у духа — будет одна мудрость, потому что всякое телесное расположение в естестве уничтожается. **Святитель Григорий Нисский.**

Кто поглощен морем, кого растерзали дикие звери, кого расклевали птицы, кто сгорел в огне, в самое короткое время все пробудятся, востанут и явятся. Кто умер во чреве матери, того сделает совершеннолетним то же мгновение, которое возвратит жизнь мертвецам. Младенец, мать которого умерла вместе с ним во время чревоношения, при воскресении предстанет совершенным мужем и узнает мать свою, а она узнает свое дитя... Равными воскресит Творец сынов Адамовых, как сотворил их равными, так равными же и пробудит и от смерти. В воскресении нет ни больших, ни малых. И преждевременно родившийся востанет таким же, как и совершеннолетний. Только по делам и образу жизни там будут высокие и славные, и одни уподобятся свету, другие — тьме. **Преподобный Ефрем Сирин.**

Хотя воскресение будет общим для всех, но воскреснут во славе только живущие праведно. Воскреснуть, конечно, должны все человеческие тела, но добрый воскреснет для жизни, а злой — для казни. **Святитель Иоанн Златоуст.**

За смертью души, то есть за преступлением и грехом, последовала смерть тела, а с нею и тление, и превращение в прах. За телесной же смертью последовала смерть души вторая — ее осуждение во ад. Так и за воскресением души, которое есть ее возвращение к Богу через исполнение Божественных заповедей, последует воскресение тела, когда оно опять соединяется с душою. За этим же воскресением последует истинное бессмертие и Вечная Жизнь с Богом достойных того. Они сделались из плотских духовными и, подобно Ангелам Божиим, стали способными жить на Небе. **Святитель Григорий Палама.**

Подобно тому, как сеется семя пшеницы... ячменя и других злаков и каждое по своему роду дает всход, так и тела умирающих падают на землю, какие они есть. Каждая же душа, разрешившись от тела, в будущем воскресении мертвых по своему достоинству находит покров, полный света или тьмы. Чистые и приобщившиеся света, возжегшие свои светильники, будут, конечно, в невечернем свете. Но как увидят Божественный Свет нечистые, у которых очи сердца слепы и полны тьмы?.. Итак, ответьте мне: когда они станут просить после смерти, кто услышит их и отверзет им очи, когда они, увы, добровольно не хотели прозреть и возжечь душевный светильник? Поэтому их ожидает беспросветная тьма. **Преподобный Симеон Новый Богослов.**

Зимой мы не знаем, как расцветет и какой плод принесет злак или дерево, но весна все это покажет, так ныне мы не можем знать, что таится у кого внутри, в сердце и душе, добро или зло, благочестие или нечестие, — и часто принимаем доброго за злого, а злого за доброго, но в воскресении откроется все. **Святитель Тихон Задонский.**

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЗА БЕЗЪЯДЕРНЫЙ МИР, ЗА ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Москва, 14—16 февраля 1987 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

14—16 февраля в Москве проходил международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества». В форуме приняли участие более 1000 представителей науки и культуры, религиозных и деловых кругов, врачей и общественных деятелей более чем из 80 стран. Все они разделились на восемь независимых групп по профессиональной принадлежности.

Секция религиозных деятелей объединила 215 представителей мировых религий — буддизма, индуизма, ислама, иудаизма, синтоизма и христианства — из 56 стран и Западного Берлина. Она начала свою работу 14 февраля в конгресс-центре В/О «Совинцентр».

Открыл пленарное заседание шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде, член инициативной группы по подготовке форума. Собравшимися была совершена молчаливая молитва. Член инициативной группы митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, избранный председателем секции религиозных деятелей, изложил задачи, которые стоят перед верующими людьми — участниками форума. Затем выступили представители от каждой религии, которые определили задачи форума в соответствии со своими религиозными особенностями.

Участники секции религиозных деятелей разделились на три дискуссионных группы и во второй половине дня провели по три дискуссии, во время которых обсудили основную тему форума.

Утром 15 февраля, в праздник Сретения Господня, в Троицком соборе Данилова монастыря митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, в сослужении братии монастыря совершил праздничную литургию. За литургией присутствовали многие члены религиозной секции форума, с приветствием к которым в конце литургии обратился митрополит Киевский Филарет. От имени присутствовавших с ответным словом выступил архиепископ Уольтер Макулу из Ботсваны (Англиканская Церковь провинции Центральная Африка), президент Всемирного Совета Церквей.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен устроил прием в честь участников религиозной секции международного форума, во время которого обратился к ним с приветственной речью. С ответными речами выступили несколько религиозных деятелей.

На вечернем пленарном заседании были заслушаны отчеты дискуссионных групп и принято обращение участников религиозной секции форума к верующим всего мира и ко всем людям доброй воли — «Призыв к совместным действиям».

16 февраля в Большом Кремлевском дворце состоялось общее пленарное заседание всех участников международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества», на котором с докладами о проделанной работе выступили представители восьми секций форума. От религиозной секции форума выступил митрополит Дели и Севера Павел Мар Григорий (Индия), вручивший затем «Призыв к совместным действиям» М. С. Горбачеву.

Перед собравшимися выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Речь его была воспринята с воодушевлением.

В тот же день в Кремлевском Дворце съездов состоялся прием в честь участников форума.

На приеме присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен.

Во время приема состоялись беседы и обмен мнениями делегатов форума с М. С. Горбачевым и другими руководителями Советского государства.

* * *

Материалы встречи религиозных деятелей — участников международного форума будут опубликованы в следующем номере.

РЕЧЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

на приеме в честь участников религиозной секции форума
Москва, 15 февраля 1987 года

Досточтимые участники международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества»! Дорогие гости!

Сердечно приветствую вас в столице нашего миролюбивого государства как посланцев миллионов и миллионов людей, с надеждой жаждущих мира, справедливости, сохранения богодарованной жизни от ядерного уничтожения.

Прошедший 1986 год государствами — членами ООН был провозглашен Международным годом мира, годом сугубых миротворческих усилий всех людей и каждого человека на Земле. Для нас, верующих людей, это был год особо напряженной горячей молитвы. Радость и негодование, надежда и разочарование, ожидание взаимности и горечь упущенных возможностей — эти чувства, сменяя друг друга, наполняли наши сердца. События последних пятнадцати месяцев: многообещающие встречи в верхах в Женеве и Рейкьявике, длительный мораторий СССР на ядерные испытания и непрекращающиеся взрывы в Неваде, советская программа освобождения Земли от ядерного оружия к началу будущего века и зловещие планы милитаризации космоса через программу СОИ — все это дало человечеству ясное представление о том, откуда исходит угроза всеобщему миру и откуда — живительные импульсы надежды на выживание человечества.

В этих условиях, когда положение в мире становится все более опасным и непредсказуемым, затрагивая жизненные интересы каждого человека, сохранение и укрепление всеобщего мира становится насущной общечеловеческой задачей. Неудивительно, что все здравомыслящие люди выступают за это. Политическое руководство многих государств мира, общественные организации, религиозные круги усиливают свои труды в поисках действенных путей предотвращения ядерной катастрофы, в пробуждении и привлечении к достижению этой священной цели своих сограждан и последователей.

Такой грандиозный форум, как ныне проходящий в нашей стране, с особой силой свидетельствует, что все люди доброй воли, независимо от их религиозных убеждений, идеологических воззрений или профессиональной принадлежности, полны стремления объединенными усилиями делать все от них зависящее, дабы каждый год, приближающий нас к грани столетий, был временем, несущим отнюдь не новую опасность, но новую надежду и избавление от ядерного страха. Однако это возможно лишь на путях отказа от гонки ядерных вооружений, на путях прекращения испытаний и производства этого оружия и ликвидации накопленных арсеналов.

Ход работы религиозной секции форума, вдохновенные и плодотворные дискуссии ее участников убедительно свидетельствуют о нашем единстве в важнейших вопросах общечеловеческого значения. Мы с глубоким удовлетворением убеждаемся, что сплоченность религиозных сил помогает нам в поисках таких инициатив и идей, которые могут лечь в основу программы наших совместных действий, способных вести к подлинному миру, к миру без ядерного оружия, к миру, исполненному справедливости.

Мы питаем надежду, что ваши труды, дорогие братья и сестры, увенчаются результатами, могущими передать вершителям судеб народов эту нашу глубокую озабоченность о будущем мире, нашу глубокую веру во всепобеждающую силу великого миротворческого служения.

Обращаясь к вам, досточтимые участники международного форума, я сердечно желаю всем вам здоровья и обилия сил духовных и телесных в ваших благородных трудах в защиту жизни от ядерного всегубительства и успешного завершения вашей работы.

Да воцарится на нашей прекрасной Земле столь желанный благословенный мир!

ПРИЗЫВ К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Единые сердцем и духом мы, деятели буддистской, индуистской, иудейской, мусульманской, синтоистской и христианской религий из Африки, Северной и Южной Америки, Азии, Карибского бассейна, Восточной и Западной Европы и Ближнего Востока, обращаемся к людям веры во всем мире, ко всем людям доброй воли, к руководителям наций: во имя Бога, ради выживания и достоинства человечества отбросьте ваши предрассудки, отбросьте вражду, отбросьте оружие и сообща поднимите знамя справедливого мира для всех.

Мы, 215 верующих людей из 56 стран, собрались вместе, без различия рас, вероучений и идеологий, чтобы проанализировать трагическое и бедственное положение нашей планеты. Никто из нас не может забыть, сколь мал и хрупок этот прекрасный мир, доверенный нашему попечению. С глубокой скорбью мы видим, что он находится на грани возможного ядерного уничтожения, видим, сколь много его жителей страдает от вызванных человеком бедствий войны, голода, эпидемий. Мы разделяем общую тревогу за его судьбу.

Решение Организации Объединенных Наций объявить 1986 год Международным годом мира пробудило новые надежды. Двумя месяцами раньше руководители СССР и США согласились с тем, что в ядерной войне не может быть победителей, и согласились начать новые переговоры по обузданию гонки ядерных вооружений. В то же время все большее и большее число людей посвящает себя делу мира, многие из них — исходя из религиозных убеждений. Внесены такие дающие надежду предложения, в которых даются новые образцы политического мышления и новые принципы отношений между государствами в ядерный век, отдающие приоритет общечеловеческим ценностям. Внесены новые радикальные предложения по уничтожению ядерного оружия вообще. В Рейкьявике было почти достигнуто соглашение о решительном сокращении нынешних арсеналов и масштабов размещения ядерных ракет.

Однако все эти надежды оказались разбитыми. Гонка ядерных вооружений еще больше угрожает распространиться на космос, а торговцы обычными видами оружия все больше богатеют, разжигая пламя войны в различных, чудовищных по своей разрушительности региональных конфликтах. Новые ядерные аварии напомнили нам о том, что люди создали технику, которая может превосходить их способность управлять ею. Гонка вооружений продолжается как в количественном отношении, так и по размаху, с губительными последствиями, особенно для бедных, чьи скудные ресурсы она истощает все сильнее.

Однако мы не отчаиваемся. Мы продолжаем верить в силу молитвы и вместе верим в то, что Бог выведет человечество из этой пустыни. Мы верим в мудрые действия под руководством умудренных опытом людей. Еще не поздно заменить угрозу или применение вооруженной силы диалогом. Еще не поздно вернуться к политике разрядки и сотрудничества и прийти к новому доверию между людьми, разделенными противоречащей разуму ненавистью и враждой. Еще не поздно выработать разделяемое всеми представление об общей безопасности стран этого мира, находящихся в неизбежной взаимозависимости. Настало время для конкретных действий, пока еще не поздно. Перед верующими стоят особые задачи, среди них:

— содействовать единству между народами;

— расширять контакты, преодолевая границы разделения;

— улучшать духовную и молитвенную жизнь человеческих общин;

— помогать устранению предвзятых образов врага и

— усиливать воспитание в духе мира.

Многие из нас десятилетиями встречаются на миротворческих заседаниях, укрепляя узы взаимного доверия. Наш личный опыт позволяет нам надеяться. Мы призываем тех, кто делает политику, и глав государств посвятить себя продолжению диалога. Чтобы положить конец гонке вооружений, нужны срочные меры уже сейчас. Но преданность продолжению дела необходима, если мы хотим осуществления общих чаяний человечества о полном уничтожении всего ядерного оружия.

Мы обращаемся к руководителям ведущих ядерных стран с особым призывом:

— заявить раз и навсегда, что ядерная война как альтернатива безнравственна и человечески неприемлема;

— осудить доктрины ядерного устрашения и взаимно гарантированного уничтожения;

— безоговорочно уважать существующие договоры о ядерном оружии, такие, как Договор о ПРО;

— немедленно приступить к заключению новых договоров, созвучных надежде на безъядерный мир, зажженной в Рейкьявике.

Мы прибыли сюда не для того, чтобы связывать себя с политикой какой-то отдельной страны, но мы по достоинству оцениваем односторонний мораторий на ядерные испытания, объявленный в качестве меры доверия высшего порядка. Он заслуживает позитивного отклика. Все ядерные государства должны ввести общий мораторий, объявив прекращение всех ядерных испытаний. Мы также считаем, что цель избавления мира от ядерного оружия согласованными этапами к 2000 году необходима, неотложна и достижима. Но чтобы добиться этих двух целей, все народы мира, особенно граждане основных ядерных держав, должны приложить новые, массовые усилия. Односторонние меры, уже принятые некоторыми странами для сокращения своих вооруженных сил и военных бюджетов, заслуживают одобрения и внушают надежду.

Мы призываем всех людей уже сегодня полностью посвятить себя задаче создания основы общей безопасности. Настало время задать себе извечные вопросы: «Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?»

Да даст нам Бог быть верными хранителями мира сего, вверенного нам для грядущих поколений, и да направляет Он нас на благодатных путях мира.

Молитва о мире в Ассизи

18 февраля 1986 года председатель Секретариата по содействию христианскому единству кардинал Иоанн Виллебрандс сообщил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену о намерении Святейшего Папы Иоанна Павла II провести совместный, с участием Глав и представителей христианских Церквей и других религий, День молитвы о мире 27 октября в г. Ассизи, Италия.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, в ответном письме кардиналу Иоанну Виллебрандсу высказал согласие с идеей молитвы и, отвечая на предложение, поделился соображениями относительно проведения Дня молитвы, отметив важность соединения молитвы в Ассизи с конкретными действиями, например обращением участников встречи к главам государств и верующим всего мира по насущным миротворческим задачам.

Проведению Дня молитвы о мире предшествовала совместная подготовка. Секретариат по содействию христианскому единству провел 11 июня в Женеве консультацию представителей христианских Церквей и организаций по содержанию и форме молитвенного чина этого Дня. От Русской Православной Церкви в консультации участвовал епископ Солнечногорский Сергий, представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

Для участия в молитве о мире, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, в Ассизи прибыли митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, и епископ Солнечногорский Сергий. Они передали Святейшему Папе Иоанну Павлу II послание Святейшего Патриарха Пимена.

В Дне молитвы участвовали Главы и представители ряда Церквей и христианских организаций, представители других религий мира. От Поместных Православных Церквей были делегации Константинопольской — во главе с архиепископом Фиатирским и Великобританским Мефодием, Антиохийской — с патриаршим викарием Европы епископом Пальмирским Гавриилом, Грузинской — с митрополитом Урбнисским Константином, Румынской — с митрополитом Банатским Николаем, Болгарской — с митрополитом Старозагорским Панкратием, Чехословацкой — с Блаженнейшим Митрополитом Пражским и всей Чехословакии Дорофеем, Финляндской — с митрополитом Оулуским Львом. В Дне молитвы приняли участие: д-р Роберт Ранси, Архиепископ Кентерберийский (Церковь Англии), Святейший Католикос-Патриарх Мар Динха IV (Ассирийская Церковь Востока), генеральный секретарь ВСЦ д-р Эмилио Кастро, президент Всемирного Альянса Реформатских Церквей д-р Алан Бусак и другие видные религиозные деятели.

Перед самим Днем молитвы Папа Иоанн Павел II обратился ко всем сторонам, вовлеченным в военные конфликты, с призывом приостановить 27 октября боевые действия.

День молитвы сочетался с постом его участников и начался утром 27 октября словом Святейшего Папы Иоанна Павла II перед собравшимися религиозными деятелями в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели. Папа отметил, что настоящая встреча не является межрелигиозной миротворческой конференцией.

Он также сказал о важности молитв для защиты и укрепления мира на нашей планете.

Затем делегации проследовали на молитву в отведенные для каждой из них места. Молитву христиан, в том числе и представителей Русской Православной Церкви, в соборе Сан-Руффино возглавил Папа Иоанн Павел II.

День молитвы продолжился на нижней площади святого Франциска Ассизского, перед базиликой, носящей его имя. В молитвах участников отразились проблемы современного мира — войны, голод, трагедия беженцев, несправедливые условия жизни, страдания и отчаяние миллионов людей. В заключение Святейший Папа Иоанн Павел II, обратившись с речью к молившимся, отметил, что проблема мира, стоящая сейчас перед совестью каждого человека,— это проблема создания разумной жизни для всех, проблема выживания человечества, проблема жизни и смерти. Свое выступление он закончил словами молитвы святого Франциска Ассизского.

День молитвы о мире завершился братской трапезой, прошедшей в дружеском общении.

На следующий день делегация Русской Православной Церкви была принята Папой Иоанном Павлом II. Во время аудиенции состоялась беседа, в которой были затронуты актуальные вопросы защиты мира.

Нюрнбергский процесс — процесс, справедливо осудивший немецких нацистских военных преступников за их злодеяния

Доклад на международной конференции «Уроки Нюрнберга», проходившей в Москве 11—13 ноября 1986 года

Наша великая Родина торжественно отпраздновала в 1985 году священный юбилей — 40-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

В наступившем 1986 году, в октябре, исполняется 40 лет со времени вынесения на Нюрнбергском процессе, продолжавшемся с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, приговора главным нацистским военным преступникам, состоявшим в правящей клике фашистской Германии. Из них 12 главарям вынесен смертный приговор через повешение, другие преступники осуждены на длительные сроки лишения свободы: от 10 до 20 лет, а трое — к пожизненному заключению.

Еще во время войны, а именно 19 апреля 1943 года, Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийстве и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев...» [1]. Этим Указом предусмотрены особые виды наказания военным преступникам вплоть до смертной казни через повешение. Эта мера была впоследствии применена к подсудимым — фашистским военным преступникам — на основании приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге в октябре 1946 года; именно к тем преступникам, по вине которых в 1939 году была развязана вторая мировая война, приведшая к гибели более 50 млн. человек. Из них 20 млн. — советские граждане, часть из которых погибла в гитлеровских лагерях смерти от репрессий, болезней и голода.

Невозможно вспомнить без содрогания, волнения и слез о страданиях советских граждан на оккупированных территориях Советского Союза, невозможно представить и описать расстрелы, погребения живых, сожжения заживо советских людей.

Профессор Г. Георгиевский пишет, что еще в начале войны «побитые и позорно отогнанные от Москвы, фашисты искали удовлетворения в мести. Они вымещали свою злобу не так даже, как известные в истории вандалы и каннибалы. Такой расправы с людьми, попавшими им в руки, какую допускали дикие ватаги разбойников и воров, фашистам недостаточно. Им мало убить людей. Озлобленные поражениями своих войск, они пустились вымещать свои звериные чувства на мирном, ни в чем не повинном населении, на беззащитных и безоружных стариках, женщинах, детях, младенцах и особенно на тяжело раненных красноармейцах.

Возможность заколоть и пристрелить беззащитных их не удовлетворяет. Им нужно садистское наслаждение страданиями их жертв. Они наслаждаются чужими страданиями, они упиваются восхищением и восторгом при виде мучений и пыток, до которых никогда не доходили мучители христиан в Древнем Риме. Отрубить руки, ноги, выколоть глаза, бросить младенца в снег или взрослого без одежды на мороз — эти издевательство и мучительство недостаточны современному варвару. Он кладет нагую женщину или младенца в снег, садится около своей жертвы и часами наблюдает, через сколько минут немеют и отмерзают руки и ноги несчастного, как долго сохраняется у него сознание, когда, наконец, он коченеет и умирает.

Чем объяснить эти неслыханные надругательства над людьми? «Цивилизованный» фашист не просто убивает людей, а во имя каннибальской науки исследует процессы всех видов умерщвления. Но и это не предел фашистского надругательства над людьми.

Мучения и издевательства над пленными красноармейцами не поддаются словесному описанию. Колесования и истязания христианских мучеников первых трех веков нашей эры превзойдены современными безбожными мучителями, и древние Диоклетианы и Нероны, ославленные в истории христианской Церкви, меркнут перед бесстыдной звериной кровожадностью фашистского фюрера» [2]. Фашисты превратили в руины тысячи городов, поселков, сел и деревень Советского Союза, они уничтожили неисчислимое количество культурных, исторических и архитектурных памятников.

Более 1 млн. советских воинов отдали жизнь при освобождении от фашистского ига народов Европы и Азии. «Советские Вооруженные

[1] Уголовный кодекс РСФСР. Комментарии. М., 1946, с. 28.

[2] Правда о религии в России. М., 1942, с. 212—214.

Силы в этой страшной войне стали главной, могучей силой, преградившей путь германскому фашизму к мировому господству. Они остановили нашествие гитлеровских полчищ, уничтожили главные силы вермахта, довели вооруженную борьбу до окончательной победы, последовательно выполнили свою освободительную миссию, СССР вынес на своих плечах основную тяжесть войны» [3].

Патриотизм советского народа проявился в первые же дни войны. Он проявился не только в героизме советских войск, защищавших Родину, но и в труде тыла по обеспечению фронта всем необходимым, без чего трудно было бы одержать славную победу над коварным врагом, вероломно напавшим на нашу Родину.

Фашистские заправилы рассчитывали на разброд в народе нашей Родины, но глубоко ошиблись, так как русский народ воспринял эту войну как войну освободительную и священную за независимость своего великого Отечества. Всенародное движение против фашизма проявилось в разнообразных патриотических формах.

Русская Православная Церковь не осталась в стороне. В первый же день войны, 22 июня 1941 года, Предстоятель Русской Православной Церкви Митрополит Московский и Коломенский Сергий (впоследствии Святейший Патриарх) разослал всем православным приходам обращение, в котором писал: «Не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражью силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытаний всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства<...>

Наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг<...> благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины» [4].

На Соборе епископов в 1943 году Митрополит Сергий охарактеризовал отношение Русской Православной Церкви к войне: «О том, какую позицию должна занять наша Церковь во время войны, нам не приходилось задумываться, потому что, прежде чем мы успели определить как-нибудь свое положение, оно уже определилось — фашисты напали на нашу страну, ее опустошали, уводили в плен наших соотечественников, всячески их там мучили, грабили и т. д. Так что простое приличие не позволило бы нам занять какую-нибудь позицию, кроме той, какую мы заняли, т. е. безусловно отрицательную ко всему, что носит на себе печать фашизма, печать враждебности к нашей стране» [5].

В православных храмах служились молебны о даровании победы русскому оружию, произносились особые молитвы в дни войны: священнослужители за богослужениями произносили патриотические проповеди; епископы посылали послания; производился сбор средств в фонд обороны, на подарки бойцам Красной Армии, сбор теплых вещей; было организовано шефство над детскими домами, госпиталями; производился сбор металлолома — это был вклад духовенства и верующих в общенародное дело обороны нашей Родины.

В декабре 1942 года по призыву Митрополита Сергия о пожертвованиях на сооружение танковой колонны имени Димитрия Донского паства Православной Церкви ответила сбором свыше 8 млн. рублей, на которые и была создана танковая колонна и передана советским воинам при участии митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича; †1961).

На собранные средства Русская Православная Церковь смогла также создать воздушную эскадрилью имени Александра Невского.

Собранные духовенством и верующими в Новосибирске 110 тыс. рублей были внесены на строительство сибирской эскадрильи «За Родину».

Не удалось фашистам обмануть русский народ лживыми обещаниями и лозунгами о «крестовом походе». Видя единство русского народа, фашисты совсем остервенели, и циничная откровенность зазвучала в их приказах: «Здоровое чувство мести и отвращения ко всему русскому не должно подавляться у солдат, а, напротив, всячески поощряться» (из приказа генерала Хота за № 0973/41).

Протоиерей Александр Смирнов, настоятель Николо-Кузнецкого храма в Москве (†1950), побывавший в освобожденных от врага селениях, назвал (в докладе Патриарху Сергию) нападение фашистов на нашу землю «огненной рекой», все сжигающей на своем пути, оставляющей груды развалин там, где недавно стояли цветущие села и города. Отец Александр сообщает, что стремление врагов санкционировать весь поход на СССР именем Бога является подлым кощунством. В разграбленном фашистами музее П. И. Чайковского в Клину они оставили брошюру под названием «С нами Бог». Этим они старались прикрыть и оправдать свое варварство и свои чудовищные зверства, назвав их «крестовым походом» на Россию. Такая гнусная ложь нужна была только для того, чтобы обмануть верующих и расположить их к оккупантам. В действительности же произошло обратное. Оккупанты вели себя кощунственно. После грабежа населения они бросались в церкви, сбивали замки и, взломав двери, группами, в шапках, с куревом в зубах, с собаками на поводках нагло кощунствовали и издевались над народными святынями. Стреляли по иконам, врывались с собаками в алтарь, осквернили неприкосновенные для мирян места, престолы и священные предметы на них. Предостережения и просьбы священнослужителей влекли за собой издевательства и насилия над ними, вплоть до расстрела.

---

[3] Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: Энциклопедия. М., 1985, с. 24.

[4] Правда о религии в России. М., 1942, с. 15—17.

[5] Куренков А. Русская Православная Церковь в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. // Журнал Московской Патриархии, 1985, № 5, с. 37.

Ясно, что нацистские заправилы утратили всякое чувство человеколюбия и жалости и, как кровожадные звери, исчадия ада, с дьявольской злобой и ненавистью истребляли людей на временно оккупированной ими территории Советского Союза.

О какой же нравственности можно здесь говорить?!

Поэтому здоровое чувство ненависти советских людей к фашизму и его заправилам — вот наш ответ на варварские приказы германских генералов.

Крепость духа и патриотизма — в них залог нашей победы.

С посланиями к верующим кроме Митрополита Сергия обращались виднейшие русские иерархи: Алексий, митрополит Ленинградский, безвыездно проведший в Ленинграде все время блокады, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси; Николай, митрополит Киевский и Галицкий, впоследствии митрополит Крутицкий и Коломенский. Они обращались с посланиями и к христианам других стран: к Румынской Церкви, к христианам Югославии, Чехословакии, Греции и другим православным народам, находившимся в фашистском плену.

Родина высоко оценила патриотизм русских православных людей. Так, митрополит Алексий с группой ленинградского духовенства были награждены медалями «За оборону Ленинграда», митрополит Николай с группой московского духовенства — медалями «За оборону Москвы».

Свидетельством большого доверия и признания заслуг Русской Православной Церкви было назначение митрополита Николая членом Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

Великая Отечественная война закончилась победой, и настало время расплаты для фашистских заправил за все их злодеяния. Суд военного трибунала вынес справедливый и высоконравственный приговор потерявшим человеческий облик, совесть и нравственность кровожадным, оголтелым зверям в обличье человека, военным преступникам за совершенные ими злодеяния против человечества и мира на Земле.

«Значение Нюрнбергского процесса заключается именно в том, что он показал любому потенциальному агрессору неотвратимость возмездия за подготовку к развязыванию агрессивной войны. Поэтому главный обвинитель от СССР в речи на открытии Трибунала говорил о «выдающемся историческом значении процесса». Главный обвинитель от США также заявил: «Этот закон, правда, применяется тут пока против немецких агрессоров, но он включает в себя и должен, чтобы приносить пользу, предавать проклятию преступление любой нации... — и продолжил: — Нам никогда нельзя забывать, что история завтра подойдет и к нам с той же меркой» [6].

Нюрнбергский процесс над преступниками века является действенным грозным предупреждением тем, кто, вооружаясь, готовится к развязыванию новой, более жестокой, ядерной войны, способной уничтожить все живое на Земле.

Слава советскому воину-победителю, своим могучим мечом, изображенным на памятнике советскому солдату в Берлине, разрубившему фашистскую свастику и любовно держащему на руках и прижимающему к груди спасенного ребенка — символ мира!

Слава советскому народу, своим тяжелым трудом в тылу создавшему условия для победы над врагом на фронте!

Вечная память всем отдавшим жизнь свою за спасение и победу нашей Родины в этой прошедшей жесточайшей войне!

Слава нашей великой Родине — знаменосцу мира всего мира!

Митрополит Калининский и Кашинский
АЛЕКСИЙ

* * *

12 декабря 1986 года митрополит Калининский и Кашинский Алексий и секретарь епархиального управления архимандрит Виктор — участники международной научной конференции «Уроки Нюрнберга» были приняты в Калининском облисполкоме председателем А. И. Ильенковым и секретарем Н. И. Гусевой. Митрополит Алексий рассказал о прошедшей конференции и своем участии в ней, о встречах с делегатами и гостями. Он ознакомил собеседников с текстом «Обращения к миролюбивой общественности», принятого на конференции, и передал представителям облисполкома подборку докладов участников конференции.

[6] Известия, 1985, 20 января.

Заседание «круглого стола» «СССР — США: как мы смотрим друг на друга»

Академия наук СССР, Академия медицинских наук СССР и творческие союзы провели 26 января 1987 года заседание «круглого стола» по проблеме «СССР—США: как мы смотрим друг на друга».

Для ведения дискуссии было приглашено 17 участников: ведущие советские ученые — психологи, нейробиологи, социологи, политологи, философы, публицисты и общественные деятели, а также видные зарубежные ученые и общественные деятели из Болгарии, Греции, Западного Берлина и США.

От Русской Православной Церкви во встрече участвовал председатель Издательского отдела Московского Патриархата митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим.

На заседание было приглашено также свыше 200 советских ученых, общественных деятелей, а также представителей советской и зарубежной прессы и средств массовой информации, в том числе и от «Журнала Московской Патриархии».

На заседании не предполагалось заслушивание докладов участников. В состоявшемся обмене мнениями было отмечено, что одним из факторов, создающих международную напряженность, является тенденциозная односторонняя оценка одной стороны другой. Создание так называемого «образа врага» приоб-

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

XVII век

Появление этого образа относится к середине V века и связано с чудесным событием — исцелением Богоматерью слепца у источника близ Константинополя. Воин Лев Маркелл, свидетель чуда, став впоследствии императором (455—473), воздвиг на месте источника храм и назвал его «Живоносный Источник», имея в виду его чудодейственную силу. Празднество иконе совершается в пятницу Светлой седмицы.

Каждый год в рождественские дни братия Московского Данилова монастыря принимают в стенах древнейшей обители столицы своего священноархимандрита, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.
На снимках: наместник монастыря архимандрит Пантелеимон от имени насельников приветствует Его Святейшество в Покровском храме 11 января 1987 года; Святейший Патриарх Пимен благословляет иноков; церковные песнопения древними распевами исполняет хор братии Данилова монастыря

9 января 1987 года Святейший Патриарх Пимен посетил Издательский отдел Московского Патриархата, где его встретил председатель отдела, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим

На снимках:
Святейший Патриарх Пимен и митрополит Питирим в домовом храме во имя преподобного Иосифа Волоцкого;
Его Святейшество на концерте духовной музыки

▲
Пасхальное богослужение
в Успенском кафедральном
соборе в г. Пензе

Смерти празднуем
умерщвление,
адово разрушение,
иного жития вечного начало,
Христос воскресе
из мертвых!

Воскресе́нїа дне́нь, просвѣти́мся лю́дїе

Пасхальный крестный ход
совершает епископ Пензенский и Саранский Серафим

Праздников праздник и торжество торжеств — Пасха Христова. Православные храмы переполнены молящимися. Всех принимает Воскресший Христос, каждому Святая Церковь дает возможность насладиться пиром веры.

Вся земля веселится и радуется Воскресению Христову. Каждый, кто приходит на пасхальное богослужение, чтобы, подобно женам-мироносицам, встретить Христа Воскресшего, одевает самые лучшие, самые красивые одежды. Пасха красная...

«Ныне вся исполнишася света». Пасхальный свет пронизывает темноту ночи, отчего и сама ночь называется светозарной. Свет свечей в переполненном храме, свет тихой пасхальной радости на лицах молящихся, яркий солнечный свет первого пасхального утра, блистающие светом ризы духовенства, идущего крестным ходом.

Где твое, смерть, жало?
Где твоя, ад, победа?
Воскрес Христос, и жизнь торжествует!

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК В БОГОЯВЛЕНСКОМ ПАТРИАРШЕМ СОБОРЕ

18 января 1987 года

Великое освящение воды совершает Святейший Патриарх Пимен

Великое водоосвящение, совершаемое в праздник Богоявления и накануне, в Крещенский сочельник, проникнуто воспоминанием Крещения Господня, в котором Церковь видит не только прообраз таинственного омовения грехов, но и действительное освящение самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Великая агиасма, освященная троекратным погружением честно́го креста, молитвой и благословением, есть новое бытие; она связует Небо и землю, благодать и вещество. Всем с верою прикасающимся к ней и причащающимся дается освящение, здравие, очищение и благословение.

Велий еси Господи,
и чудна дела Твоя,
и ни едино же слово
довольно будет к пению
чудес Твоих

Во Иордане
крещающуся Тебе,
Господи...

Воспоим, вернии,
еже о нас Божия
благодеяния
величество:
благодать бо Духа
верно почерпающим
невидимо подается
от Христа Бога
и Спаса душ наших

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Икона XV века

Архангел Божий Гавриил явился в галилейский город Назарет к Пресвятой Деве Марии, чтобы возвестить Ей великую радость о преестественном рождении от Нее Сына Божия. «Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк. 1, 30, 31).

Митрополит Питирим участвует в дискуссии советско-американского «круглого стола»

ретает ключевое значение в формировании негативного общественного мнения. На этой основе происходит подмена осознания действительной угрозы ядерного оружия для выживания всего человечества страхом перед конкретной страной.

В развернувшейся дискуссии были рассмотрены теоретические и практические проблемы создания нового политического мышления, замены образа врага на образ партнера, установления взаимопонимания между СССР и США, объективная информированность друг о друге. Участники встречи внесли конкретные предложения для достижения этих целей как в отношении теоретических и научных разработок, так и практических рекомендаций.

В тот же день вечером участники «круглого стола» посетили Издательский отдел Московского Патриархата, где их принял митрополит Питирим с сотрудниками. В честь гостей был устроен концерт мужского и смешанного церковных хоров, исполнивших церковные песнопения XVI—XX веков и русские народные песни.

Хроника

Вечер чехословацко-советской дружбы состоялся 11 ноября 1986 года на Православном богословском факультете в Прешове (ЧССР). Он проходил в рамках начавшегося в Чехословакии 7 ноября, в день 69-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, месячника чехословацко-советской дружбы. С докладами на вечере выступили декан Православного богословского факультета доктор богословия профессор протоиерей Стефан Пружинский, профессор Московского государственного университета доктор философских наук Ю. Д. Воробей, профессор Православного богословского факультета доктор философских наук К. Лазорикова. Студенты факультета под руководством протоиерея Антония Подгаецкого дали праздничный концерт.

Миротворческое собрание духовенства и мирян Винницкой епархии состоялось 22 декабря 1986 года в Винницком епархиальном управлении. На нем с докладом выступил архиепископ Винницкий и Брацлавский Агафангел. Председатель правления Винницкого областного отделения Советского фонда мира Т. Д. Бачинская вручила Почетную грамоту правления Винницкой областной организации Общества охраны памятников истории и культуры архиепископу Агафангелу, Почетную грамоту правления Советского фонда мира — протоиерею Иоанну Луканову, Почетные грамоты Винницкого областного отделения Советского фонда мира и значки «XXV лет основания Советского фонда мира» — протоиереям Василию Ришко, Иоанну Данченко, Александру Голосевичу, Стефану Синюку, Валерию Гончаруку, Стефану Холодюку, Петру Попову, Николаю Чернопищуку, Андрею Гринчуку и протодиакону Стефану Юрчику.

Блаженнейший Патриарх ФЕОКТИСТ — Предстоятель Румынской Православной Церкви

9 ноября 1986 года решением Церковной избирательной комиссии Румынской Православной Церкви на кафедру Архиепископа Бухарестского, Митрополита Унгро-Влахийского, Наместника Кесарии Каппадокийской и Патриарха всей Румынии избран Местоблюститель патриаршего престола митрополит Молдовы и Сучавы Феоктист. Избрание нового Предстоятеля утверждено на заседании Священного Синода Румынской Церкви 10 ноября.

13 ноября вице-президент Государственного Совета Социалистической Республики Румынии М. Мэнеску во дворце Великого Национального Собрания вручил новоизбранному Патриарху Румынскому Феоктисту президентский декрет, которым он признан Первоиерархом Румынской Православной Церкви. 14 ноября Блаженнейший Патриарх Феоктист и члены Священного Синода были приняты президентом СРР Николае Чаушеску.

16 ноября в патриаршем соборе во имя святых равноапостольных Константина и Елены в Бухаресте состоялась интронизация новоизбранного Патриарха Румынского Феоктиста.

Блаженнейший Патриарх Феоктист (в миру Теодор Арэпашу) родился 7 февраля 1915 года в селе Точилены Ботошанского уезда, на северо-востоке Молдовы, в крестьянской семье. В возрасте четырнадцати лет вступил на путь иноческого послушания, которое проходил в монастырях Ворона и Нямец, а в 1935 году принял монашеский постриг в монастыре Быстрица Ясской архиепископии. В 1932—1937 годах обучался в монашеской Семинарии в обители Черника. 4 января 1937 года рукоположен во иеродиакона. С 1940 года учился на Богословском факультете в Бухаресте, одновременно являясь иеродиаконом патриаршего собора. В 1945 году иеродиакон Феоктист окончил Богословский факультет со званием лиценциата богословия и был переведен по его просьбе в ясский кафедральный собор, где 25 марта того же года рукоположен во иеромонаха.

В течение дальнейших пяти лет он последовательно исполнял послушания великого экклесиарха ясского кафедрального собора, экзарха монастырей епархии и викария митрополита Молдовы и Сучавы в сане архимандрита, обучаясь в то же время на факультете филологии и философии в Яссах.

На всех занимаемых постах архимандрит Феоктист осуществлял плодотворную миссионерскую и социально-патриотическую деятельность, направленную на обновление церковной и монашеской жизни и участие во все-

народных усилиях по исцелению ран, нанесенных войной.

5 марта 1950 года по благословению Блаженнейшего Патриарха Юстиниана (1948—1977) и определением Священного Синода архимандрит Феоктист рукоположен во епископа Ботошанского, викария Патриарха. В течение двенадцати лет епископ Феоктист руководил различными отделами Румынской Патриархии, являясь одновременно секретарем Священного Синода. В 1950—1954 годах был ректором Богословского института в Бухаресте. Энергия и широкая эрудиция, выдержка и глубокая вера в истинность Православного церковного Предания помогли молодому епископу блестяще справиться с послушаниями, возложенными на него Блаженнейшим Патриархом Юстинианом.

С 1962 года Преосвященный Феоктист — епископ Арадский, в 1973 году избран на кафедру архиепископа Крайовы и митрополита Олтенского. В годы управления Олтенской митрополией Высокопреосвященный Феоктист много сделал для упорядочения церковной жизни, восстановления Духовной Семинарии в Крайове, ряда монастырей епархий, а также участвовал в межцерковных сношениях, в частности возглавлял делегации Румынской Церкви, посетившие румынскую архиепископию в Северной Америке и Сирийскую Ортодоксальную Церковь Востока (Индия).

9 октября 1977 года митрополит Феоктист возведен на вторую по значению кафедру архиепископа Ясского, митрополита Молдовы и Сучавы, после избрания митрополита Иустина Предстоятелем Румынской Церкви. Архипастырское служение митрополита Феоктиста в Молдове отмечено постоянной заботой о деятельности Духовной Семинарии в Нямецком монастыре, пастырских и миссионерских курсов для священнослужителей и специальных курсов для сотрудников митрополичьего управления и музейных работников. Много внимания он уделял жизни монастырей епархии, восстановлению и реставрации храмов, а также модернизации типографии и расширению издательской деятельности.

В эти годы митрополит Феоктист принимал активное участие в развитии межцерковных и экуменических связей Румынской Православной Церкви. Он возглавлял румынские церковные делегации, посетившие Русскую Православную Церковь в 1978 году в связи с празднованием 60-летия восстановления патриаршества, Болгарскую Православную Церковь в 1983 и 1984 годах, Армянскую Апостольскую Церковь в 1983 году. Митрополит Феоктист был главой делегации Румынской Церкви на Втором Предсоборном Всеправославном Совещании в Шамбези в 1982 году. На VIII Генеральной Ассамблее Конференции Европейских Церквей на о. Крит в 1979 году он был избран членом Совещательного комитета КЕЦ, в работе которого впоследствии принимал деятельное участие. Митрополит Феоктист также неоднократно сопровождал Блаженнейшего Патриарха Иустина (1977—1986) во время посещения им Поместных Православных Церквей, ряда инославных Церквей и экуменических центров в Женеве.

Митрополит Феоктист активно участвовал в миротворческой деятельности Румынской Православной Церкви. Он представлял Румынскую Церковь на Всемирном парламенте народов за мир, созванном по инициативе Всемирного Совета Мира в Софии в 1980 году, возглавлял румынскую церковную делегацию на VI Всехристианском Мирном Конгрессе в Праге в 1985 году.

Следует отметить литературную и проповедническую деятельность митрополита Феоктиста. Им опубликовано в общей сложности около шестисот статей, очерков и выступлений, часть которых вошла в четырехтомное собрание, выпущенное в свет епархиальным издательством, некоторые работы вышли отдельными изданиями. Митрополит Феоктист проявил подлинный талант оратора не только проповедуя слово Божие как архипастырь, но и выступая в качестве депутата Великого Национального Собрания, участника съездов Фронта демократии и социалистического единства и сессий Национального комитета защиты мира.

После кончины Блаженнейшего Патриарха Иустина, последовавшей 31 июля 1986 года, митрополит Молдовы и Сучавы Феоктист стал Местоблюстителем Патриаршего престола.

* * *

На торжества интронизации пятого Патриарха Румынского со времени основания Патриархата в 1925 году в Бухарест прибыли представители всех Поместных Православных Церквей, за исключением Александрийского Патриархата, Автокефальной Православной Церкви в Америке и Японской Автономной Церкви. В интронизации приняли участие Предстоятели Православных Церквей Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Диодор, Святейший Патриарх Болгарский Максим и Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей. В качестве гостей на торжествах присутствовали представители Римско-Католической Церкви, Коптской Церкви и Сирийской Ортодоксальной Церкви Востока (Индия), ряда протестантских Церквей, ВСЦ, ХМК, КЕЦ, а также различных исповеданий и религиозных объединений в Румынии.

От Русской Православной Церкви для участия в интронизации Блаженнейшего Патриарха Феоктиста 14 ноября в Бухарест прибыла делегация во главе с митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, в которую вошли митрополит Львовский и Тернопольский Никодим, протоиерей Петр Бубуруз, клирик Кишиневской епархии, и иеромонах Серафим, сотрудник ОВЦС.

15 ноября утром делегация Русской Православной Церкви нанесла визит новоизбранному Блаженнейшему Патриарху Феоктисту. От лица Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена митрополит Филарет поздравил Блаженнейшего Патриарха Феоктиста с избранием на первосвятительский престол и пожелал долгих лет пребывания у церковного кормила. В ходе беседы митрополит Филарет пригласил Блаженнейшего Патриарха Феоктиста принять участие в предстоящем в 1988 году торжественном празднования тысячелетия Крещения Руси. После беседы члены делегации в сопровождении Патриарха Феоктиста посетили находящийся напротив резиденции Предстоятеля Румынской Церкви патриарший собор во имя святых равноапостольных Константина и Елены, где поклонились мощам преподобного Димитрия Басарбовского и расписались, по обычаю, в напрестольном Евангелии. У гробниц почивших Патриархов Мирона († 1939), Никодима (†1948) и Иустина (†1986), находящихся в юго-западной части собора, была совершена краткая лития.

В тот же день делегация Русской Церкви в сопровождении епископа Бузэуского Епифания совершила поездку в Бузэускую епархию, входящую в состав Угро-Влахийской митрополии, управляемой Патриархом Румынским. Члены делегации посетили женский монастырь Гигиу на пути в Бузэу, Успенский кафедральный собор, храмы во имя преподобной Параскевы и святого великомученика Георгия Победоносца в г. Бузэу, а также Бузэускую Духовную Семинарию, где митрополит Филарет обратился с приветственным словом к воспитанникам. Митрополит Филарет преподнес в дар Духовной Семинарии икону Святой Троицы и пожелал учащимся сохранять Святое Православие и быть проповедниками братства, мира и любви.

Во второй половине дня делегация посетила мужской монастырь Чолану и женский монастырь Рэтешты.

16 ноября, в воскресенье, Божественную литургию в патриаршем соборе во имя равноапостольных Константина и Елены совершили члены Священного Синода Румынской Православной Церкви митрополиты Ардяльский Антоний, Олтенский Нестор и Банатский Николай в сослужении собора духовенства.

В 9 часов 40 минут утра Предстоятели, представители Православных Церквей и гости собрались в патриаршей резиденции. В 10 часов торжественной процессией, которую завершал новоизбранный Патриарх Феоктист, все проследовали через площадь, заполненную народом, в собор, где уже совершалось богослужение. Патриарх Феоктист стал около патриаршей стасидии, находящейся в центре храма. Справа заняли места члены Священного Синода Румынской Православной Церкви. Патриарх Иерусалимский Диодор занял место на правой стороне амвона. В соборе присутствовали вице-президент Великого Национального Собрания Марин Ивашку и председатель Департамента культов Ион Кумпэнашу.

Прекрасно пел патриарший хор. Символ веры был прочитан, а Молитва Господня исполнена нараспев всей церковью. Собор был переполнен, множество людей стояло на площади, слушая богослужение через репродукторы.

По окончании литургии был совершен чин интронизации. После начального возгласа «Слава Святей...» и возглашения диакона «Господу помолимся» сразу началось чтение молитвы о даровании вновь избранному Патриарху благодатной силы Божией для исполнения высокого первосвятительского служения. Затем секретарь Священного Синода епископ Плоештский Нифон с амвона зачитал Синодальную грамоту об избрании и утверждении нового Предстоятеля Церкви. В присутствии членов Священного Синода и представителей государственной власти, делегаций Православных Церквей, духовенства и верующих эта Синодальная грамота вместе со знаками патриаршего достоинства — белым клобуком, панагией, крестом и жезлом — была вручена митрополитами Патриарху Феоктисту. После братского лобызания, при пении «Вредник есте!» («Аксиос») Блаженнейший Феоктист был возведен на кафедру Архиепископа Бухарестского и Патриарха Румынского. Патриарший хор пропел *многая лета.*

После совершения чина интронизации от лица Священного Синода нового Предстоятеля приветствовал митрополит Банатский Николай. В своей речи он обратил внимание на значение апостольского преемства в Церкви и воздал должное предшественникам Блаженнейшего Патриарха Феоктиста. Затем он рассказал о главных этапах жизни и деятельности новоизбранного Патриарха, а также о стоящих перед ним задачах.

Затем Блаженнейшего Патриарха Феоктиста приветствовали председатель Департамента культов Румынии Ион Кумпэнашу, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Диодор, Святейший Патриарх Болгарский Максим и митрополит Минский и Белорусский Филарет, который зачитал послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и преподнес Блаженнейшему Патриарху Феоктисту Тихвинскую икону Божией Матери, патриаршии панагии и крест.

Слева направо: **митрополит Мирский Хризостом (Константинопольский Патриархат), кардинал Иоанн Виллебрандс (Римско-Католическая Церковь), митрополит Минский и Белорусский Филарет и митрополит Дабро-Босанский Владислав (Сербская Церковь) в патриаршем соборе во имя святых Константина и Елены в Бухаресте во время интронизации Блаженнейшего Патриарха Феоктиста**

Блаженнейший Патриарх Феоктист поблагодарил за приветствия, а затем произнес слово, в котором, засвидетельствовав свою верность Вселенскому Православию, изложил главные направления предстоящей ему патриаршей деятельности. В частности, он сказал: «В течение веков и вопреки многочисленным превратностям истории Румынская Православная Церковь сохранила вероучительное, богослужебное и духовное единство с Полнотой Православия. Это единство, постоянно соблюдаемое в прошлом, часто ценой немалых жертв, еще с большей силой должно быть укрепляемо в наши дни, когда межправославные и межхристианские связи осуществляются на все более высоком уровне. Для нас это единство отождествляется с самой жизнью Церкви и имеет своим источником Господа нашего Иисуса Христа и святых отцов. Итак, нашей постоянной заботой будет хранение и все большее укрепление всеправославного единства. Исходя из этого, мы обратим все наше внимание на подготовку Святого и Великого Собора Православной Церкви, так же как и на другие деяния, направленные на укрепление вероучительного, богослужебного и канонического единства Православия». Отметив необходимость стремиться к достижению общехристианского единства, Блаженнейший Патриарх Феоктист подчеркнул: «Одновременно наши усилия будут направлены на ознакомление и братское сближение с другими религиями, так же как и на открытость к проблемам мира, в котором мы живем. Среди этих проблем мир занимает первое место».

В тот же день Патриарх Феоктист и главы делегаций были приняты вице-президентом Государственного Совета Румынии М. Мэнеску. Затем Блаженнейший Патриарх Феоктист дал обед в честь гостей, на котором с приветственными речами выступили митрополит Олтенский Нестор — от лица членов Постоянного Священного Синода, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Диодор, митрополит Минский и Белорусский Филарет, митрополит Дабро-Босанский Владислав — от имени Святейшего Патриарха Сербского Германа, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, главы делегаций, в том числе представители различных вероисповеданий в Румынии, а также митрополит Ардяльский Антоний.

Блаженнейший Патриарх Феоктист выразил свою сердечную благодарность всем выступившим на праздничном обеде и разделившим с ним и всей Полнотой Румынской Православной Церкви духовную радость настоящего торжества.

Вечером в концертном зале Бухарестского Богословского института состоялся большой концерт хора студентов института и патриаршего хора, исполнивших духовные и светские песнопения.

17 ноября делегация Русской Православной Церкви нанесла визит в Советское посольство, где была принята послом Е. М. Тяжельниковым.

В тот же день наша делегация возвратилась на Родину.

Протоиерей Петр БУБУРУЗ

На Международном научном симпозиуме в Софии

24—28 ноября 1986 года в Софии по приглашению Святейшего Патриарха Болгарского Максима проходил Международный научный симпозиум на тему «Дело учеников и последователей святых братьев Кирилла и Мефодия в Болгарии и его отражение в других странах», посвященный 1100-летию прихода в Болгарию учеников славянских первоучителей. Симпозиум был организован Софийской Духовной Академией имени святителя Климента Охридского, Центральным церковным историко-археологическим музеем и Церковно-историческим и архивным институтом при Болгарской Патриархии.

Ученики святых братьев после кончины святителя Мефодия († 885) были изгнаны латинским духовенством из Моравии и нашли приют в Болгарии, где их радушно принял благоверный князь Борис. Древняя столица Болгарии Плиска и город Охрид в Македонии стали с этого времени более чем на сто лет подлинными центрами славянской письменности. В 893 году князь Симеон, впоследствии провозгласивший себя царем Болгарским († 927), перенес свою столицу в город Преслав. Здесь при нем образовался литературный круг, в который вошли епископ Константин, Иоанн Экзарх, черноризец Храбр и другие. Время правления Симеона (893—927) называют «золотым веком» древнеболгарской литературы.

В деле славянского просвещения особенно велика заслуга ученика святых братьев святителя Климента, епископа Охридского († 916), — церковного писателя, переводчика, основателя книжной школы, в которой обучалось в общей сложности 3500 человек. Видным представителем книжной школы, созданной в столице симеоновской Болгарии был епископ Преславский Константин († после 907), писатель и гимнограф. Литературно-просветительская деятельность учеников святых братьев и их ближайших болгарских последователей имела исключительное значение: благодаря ей были заложены основы духовной культуры не только болгар, но всего православного славянства. Именно из Болгарии были принесены на Русь славянские книги, и прежде всего Священное Писание. Существует поэтому прямая связь между двумя юбилеями — 1100-летием прихода в Болгарию учеников святых Кирилла и Мефодия и 1000-летием Крещения Руси.

В работе симпозиума приняли участие 130 человек — профессора и преподаватели Духовной Академии имени святителя Климента Охридского (вся корпорация), научные сотрудники Церковного музея в Софии и Церковно-исторического и архивного института при Болгарской Патриархии, а также профессора и преподаватели Софийского университета имени Климента Охридского и научные сотрудники ряда учреждений Болгарской Академии наук. Среди 40 иностранных участников симпозиума были церковные деятели и ученые-богословы, филологи и историки из Бельгии, Ватикана, Венгрии, ГДР, Греции, Италии, Кипра, Польши, Румынии, СССР, ФРГ, Чехословакии и Югославии.

В работе симпозиума участвовали доцент Ленинградской Духовной Академии архимандрит Августин, преподаватель Ленинградской Духовной Семинарии иеромонах Иннокентий и преподаватель Московской Духовной Академии священник Игорь Экономцев.

Иностранные участники симпозиума прибыли в Софию 24 ноября. В тот же день вечером в храме Софийской Духовной Академии в канун престольного праздника — дня памяти святителя Климента Охридского, было совершено торжественное всенощное бдение, которое возглавил ректор Академии ставроформный священноиконом профессор Николай Шиваров. 25 ноября Божественную литургию в академическом храме возглавил митрополит Сливенский Иоанникий. В богослужениях принял участие архимандрит Августин.

Днем 25 ноября в зале Духовной Академии имени святителя Климента Охридского состоялось торжественное открытие симпозиума. С приветственным словом к участникам обратился Святейший Патриарх Болгарский Максим, который зачитал Патриаршее и Синодальное послание в связи с 1100-летием со времени прихода в Болгарию учеников святых Кирилла и Мефодия. Со словами приветствия выступили также представители Константинопольской, Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской и Чехословацкой Православных Церквей. На открытии симпозиума присутствовали члены Священного Синода и другие иерархи Болгарской Православной Церкви, а также член Государственного Совета НРБ, президент Болгарской Академии наук Ангел Балевский и заместитель министра иностранных дел НРБ, председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов Любомир Попов. С основным докладом по теме симпозиума выступил ректор Софийской Духовной Академии ставроформный священноиконом профессор Николай Шиваров.

Рабочие заседания симпозиума (всего их было четыре) проходили 25—27 ноября в трех секциях — «Богословско-теоретические проблемы», «Церковная история» и «Культурное наследие». На них было прочитано 94 доклада, касавшихся различных сторон деятельности учеников святых Кирилла и Мефодия в Болгарии и последующей истории славянского просвещения. Некоторые доклады явились обобщением многолетних научных наблюдений, другие были посвящены информации о новых открытиях. В ряде сообщений ставились новые проблемы в области изучения старославянской духовной культуры.

Большой интерес вызвал доклад профессора иеромонаха Михаила Арранца (Папский Восточный институт в Риме) «Состав Константинопольского Служебника-Требника (Евхология) в IX веке». Изучив около 100 греческих рукописей VIII—IX веков, ученый обобщил константинопольскую богослужебную и требоисправительную практику в эпоху, предшествовавшую времени миссионерской деятельности святых Кирилла и Мефодия в Моравии и Паннонии. В докладе было показано, что святые братья и их ученики передали славянам именно эту литургическую традицию.

Профессор Славчо Вылчанов (Софийская Духовная Академия) прочитал доклад «Ветхий Завет в литературном наследии

святителя Климента Охридского», в котором поставил ряд вопросов перспективного изучения славянского перевода Священного Писания и путей его усвоения в древнеболгарской богословской мысли. Этой же проблематики коснулся в своем выступлении «Святитель Климент Охридский и Библия» доцент д-р Александр Наумов (Ягеллонский университет в Кракове).

Профессор Донка Тотева-Петканова (Софийский университет) в своем докладе «Апокрифические мотивы в творчестве святителя Климента Охридского» показала на примере «Слова на усекновение главы Иоанна Крестителя», как древнеболгарский учитель использовал в своих произведениях апокрифические повествования, перерабатывая их в соответствии с собственными богословскими и литературными установками.

Профессор Френсис Дж. Томсон (Антверпенский университет, Бельгия) сделал доклад «Средневековая лингвистическая теория: Триязычная «ересь» и славянский язык как священный», в котором он опровергал мнение ряда славистов (Н. Л. Туницкий и др.), считающих «триязычие» западной церковной доктриной. Мнения о том, что прославление Бога возможно только на трех языках — еврейском, греческом и латинском, поскольку на этих языках было сделано надписание на Кресте Господнем, придерживались преподобный Иларий Пиктавийский и блаженный Августин. Теория о трех «главных священных языках» окончательно была сформулирована Исидором Севильским в VII веке, однако, никогда не являлась официальным учением Римской Церкви. Господство латинского языка в западной церковной литературе и богослужении было обусловлено церковно-политическими, а не богословскими причинами. Единство языка служило выражением церковного и культурного единства западного христианства. Вместе с тем Карл Великий († 814) велел употреблять немецкий язык наряду с латынью в школах, а Франкфуртский собор (ок. 794 года) осудил триязычную теорию как ошибочную. В германских епархиях проповедь стала вестись на народном (немецком) языке. Когда в Моравии появилась славянская литургия, то, несмотря на сопротивление немецкого духовенства, она все же получила признание высшей церковной власти в Риме (послание папы Иоанна VIII великоморавскому князю Святополку 880 года). Последующий запрет папой Стефаном V употребления славянского языка в богослужении и изгнание в конце 885 года учеников святителя Мефодия из Моравии профессор Томсон объясняет политической недальновидностью Святополка Моравского, отказавшегося от защиты законных прав молодой национальной Церкви своей страны. «Поэтому Болгария, — заключает он, — а не Моравия стала колыбелью славянской культуры».

В докладе доцента Красимира Станчева (Софийский университет) были высказаны соображения относительно того, что́ следует понимать под «книгами отеческими», упомянутыми среди переводов святителя Мефодия в его «Житии» (гл. XV). Большинство ученых по сей день считает, что этим названием обозначены жития святых подвижников, или же патерик (отечник). Впрочем, в свое время академик Н. К. Никольский (1928) высказал не лишенное оснований мнение, что «отеческие книги» суть не что иное, как святоотеческие толкования Священного Писания. К. Станчев предлагает понимать выражение «книги отеческие» как пояснение к упоминанию о переводе святителем Мефодием номоканона. При этом автор «Жития» мог иметь в виду изложение правил апостольских и святых отцов. Что же касается патерика, то, по мнению К. Станчева, он был переведен уже в Болгарии на рубеже IX—X веков.

Старший научный сотрудник Института литературы Болгарской Академии наук д-р Климентина Иванова сделала сообщение об открытом ею в Патриаршей библиотеке в Иерусалиме палимпсесте среднеболгарского Евангелия — краткого апракоса XIII, а возможно и XII века. Эта рукопись, изучение которой является делом будущего, была известна как русское служебное Евангелие XVI века. Иерусалимский палимпсест несомненно привлечет к себе внимание исследователей славянской Библии, так как до нас дошло сравнительно небольшое число болгарских рукописей указанного времени.

Профессор Кристиан Ханник (Трирский университет, ФРГ) в докладе «Святой Климент Охридский и начало болгарской гимнографии» сделал обзор оригинальных древнеболгарских гимнографических произведений X века. При этом он обратился также к древнейшему памятнику славянской гимнографии — Ирмологию, перевод которого восходит, по-видимому, к святителю Мефодию. Влияние этого памятника сказалось в оригинальных гимнографических произведениях чешской (канон святому Вячеславу) и русской (служба и канон святым Борису и Глебу) традиций. В то же время этот памятник не вошел в то кирилло-мефодиевское наследие, которое было воспринято в Болгарии. Изучение древнейшей славянской гимнографии вновь ставит, таким образом, вопрос об изучении церковно-литературных связей западных, южных и восточных славян на этапе начального формирования у них христианской культуры.

Делегацией Духовных школ Московского Патриархата было представлено три доклада.

Священник Игорь Экономцев прочитал доклад «„Золотой век" Симеона и древнерусская культура», в котором в результате изучения исторических памятников и разбора мнений русских ученых (А. И. Яцимирский, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Н. К. Никольский, Д. С. Лихачев) приходит к выводу о том, что «формирование древнерусской культуры происходило под решающим воздействием болгарской культуры „золотого века" Симеона, возникшей в результате перенесения византинизма на славянскую почву».

Иеромонах Иннокентий в своем выступлении, которое является частью его исследования «Пролог Евангелия от Иоанна в славянском переводе: К истории богословской мысли в славянских землях в IX—XVI вв.», коснулся вопроса об употреблении славянскими книжниками терминов *искони, испрьва* в Ин. 1, 1—2 и Быт. 1,1, а также в некоторых местах славянского перевода Евангелия в плане осмысления ими священного текста.

Архимандрит Августин в докладе «Епископ Порфирий Успенский и Болгария» дал яркое представление об отношении видного русского церковного ученого XIX века к проблемам Болгарской Церкви и болгарского

просвещения в период возрожденческого и освободительного движения в Болгарии. Это отношение всегда было исполнено искренней симпатии к единоверным братьям-болгарам и желания прийти им на помощь.

Днем 27 ноября состоялось пленарное заседание, на котором академик Димитр Ангелов (НРБ) выступил с докладом «Дело учеников святых Кирилла и Мефодия». Затем директор Церковно-исторического и архивного института при Болгарской Патриархии профессор Николай Кочев прочитал заключительный доклад симпозиума.

Вечером 27 ноября Святейший Патриарх Болгарский Максим устроил ужин в честь участников Международного научного симпозиума.

* * *

С 28 ноября по 2 декабря мы, члены делегации Русской Православной Церкви, вместе с другими участниками симпозиума знакомились с храмами Софии и с болгарскими монастырями. Мы побывали в наиболее значительных монастырях Болгарской Церкви — Рыльском, Бачковском и Троянском, а также в Калоферском и Сокольском. Волнующим было посещение храма в честь Рождества Христова близ села Шипка, воздвигнутого в память русских воинов, отдавших жизни за свободу единоверной Болгарии. Храм построен в начале нынешнего столетия на добровольные пожертвования, собранные по всей России. В горах уже лежал снег, было холодно, дул сильный ветер — именно в таких условиях проходили решающие сражения русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Среди монастырей, которые мы посетили, наиболее сильное впечатление производит Рыльский монастырь — один из красивейших на Балканах. Основанный в X веке преподобным Иоанном Рыльским, монастырь в настоящее время является также и Национальным музеем. Благодаря заботам правительства НРБ все архитектурно-художественные памятники находятся в превосходном состоянии. В обители нас тепло принял настоятель епископ Смолянский Нестор, магистр богословия Московской Духовной Академии, известный в Болгарии духовный поэт и церковный историк. В соборном храме в честь Рождества Богородицы мы поклонились мощам преподобного Иоанна, Рыльского пустынножителя, а затем совершили экскурсию по монастырю и музейной экспозиции. В Рыльском монастыре находится небольшое, но весьма ценное собрание рукописей церковно-славянской традиции XI—XIX веков, насчитывающее до 170 единиц хранения. Наиболее известным памятником является часть глаголического «Паренесиса» («Увещания») преподобного Ефрема Сирина XI века.

27 ноября члены нашей делегации архимандрит Августин и иеромонах Иннокентий были приглашены в находящийся в Софии Международный информационный центр по историческим источникам Балкан и Средиземноморья (СИБАЛ) — научную организацию, действующую под патронажем ЮНЕСКО. В настоящее время членами СИБАЛ являются 20 стран Европы, Азии, Африки и Америки. СССР принимает участие в деятельности СИБАЛ со времени его создания в 1976 году. Научный секретарь Комиссии по рукописям СИБАЛ доцент Красимир Станчев ознакомил нас с деятельностью Международного информационного центра. В ходе беседы директор Секретариата СИБАЛ Живко Кабадаиев сообщил нам о том, что, идя навстречу пожеланиям ученых-славистов разных стран, СИБАЛ намеревается обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену с предложением о совместном с Московским Патриархатом издании Геннадиевской Библии 1499 года.

Библия архиепископа Геннадия, составленная в Новгороде в конце XV века, явилась первым полным славянским сводом Священного Писания, в основе которого по большей части лежали рукописи кирилло-мефодиевской и вообще южнославянской традиции. Поэтому Геннадиевская Библия, как один из самых значительных вкладов Русской Православной Церкви в общеславянскую культуру, вызывает огромный интерес ученых-славистов — филологов и богословов во всем мире, а ее издание явилось бы, по словам представителей СИБАЛ, прекрасным памятником 1000-летию Крещения Руси.

Оценивая Международный научный симпозиум, проведенный Болгарской Церковью, следует сказать, что он был прекрасно организован. Дискуссии были живыми и интересными. Ряд прочитанных на нем докладов обогатили науку.

Иеромонах ИННОКЕНТИЙ,
преподаватель ЛДС

Богослужение в Болгарском подворье в Москве

8 декабря (25 ноября ст. ст.) 1986 года в Болгарском подворье в Москве совершалась память святителя Климента, епископа Охридского († 916), ученика святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и продолжателя начатого ими дела духовного просвещения славян, имя которого в настоящее время носят Софийский университет и Софийская Духовная Академия. В этот день в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы Болгарского подворья была совершена Божественная литургия, а накануне — всенощное бдение. Богослужение возглавил настоятель подворья, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, которому сослужили клирики подворья, а также представители Московской Духовной Академии инспектор архимандрит Георгий и иеродиакон Симеон.

В слове по окончании литургии архимандрит Гавриил рассказал о жизни святителя Климента и его трудах в качестве епископа, церковного писателя, переводчика и просветителя южнославянских народов, служение которого способствовало не только церковному строительству на Балканах, но и распространению Христовой веры на Руси. Архимандрит Гавриил выразил сердечную благодарность ректору МДА архиепископу Дмитровскому Александру, по благословению которого в богослужении приняли участие представители Московской Духовной Академии, и выразил пожелание, чтобы празднование дня памяти святителя Климента Охридского в Болгарском подворье с

Всенощное бдение в храме Болгарского подворья в Москве в канун дня памяти святителя Климента Охридского

участием посланцев МДА стало ежегодной традицией. За богослужением молились студенты МДА, а также выпускник Софийской Духовной Академии профессорский стипендиат МДА Христо Дамянов.

После литургии архимандрит Гавриил устроил прием. Празднование памяти святителя Климента Охридского в Болгарском подворье явилось живым свидетельством имеющих давнюю традицию братских отношений между Русской и Болгарской Православными Церквами и народами наших стран.

Архимандрит ГАВРИИЛ,
настоятель Болгарского подворья в Москве

Хроника Православных Церквей

Сербский Патриархат. 6—12 октября 1986 года в Свято-Георгиевском женском монастыре в Ловнице (Зворницко-Тузланская епархия) по инициативе Всемирного Совета Церквей была проведена консультация монашествующих различных христианских исповеданий на тему «Монашеская духовность». В консультации приняли участие 10 представителей Поместных Православных Церквей и 13 представителей Римско-Католической Церкви, Древних Восточных (нехалкидонских) Церквей, Англиканского исповедания, ряда Протестантских Церквей. Особое внимание участники заседания уделили духовной традиции православного монашества. Были обсуждены такие темы, как покаяние, послушание и духовная свобода, безбрачие, жизнь в общине, молитва.

От Русской Православной Церкви в консультации приняли участие епископ Пензенский и Саранский Серафим и иеромонах Никандр. По завершении консультации 12 октября в Успенском кафедральном соборе в епархиальном центре г. Тузла собором епископов и духовенства различных Поместных Православных Церквей была совершена Божественная литургия.

Православие, 1986, № 471, 1 ноября

4 ноября 1986 года Духовная Семинария имени святителя Саввы в Белграде торжественно отметила 150-летие своего существования. Семинария основана в 1836 году митрополитом Сербским Петром (Йовановичем) в эпоху возрождения сербской государственности при участии князя Милоша I Обреновича. В течение полутора столетий из ее стен вышло несколько поколений служителей на ниве Господней, среди них — ныне здравствующий Святейший Патриарх Сербский Герман. Решением Священного Синода Сербской Православной Церкви Белградская Семинария в связи с юбилеем награждена новоучрежденным орденом святого Саввы I степени. Семинария

в Белграде является одним из четырех средних богословских учебных заведений Сербской Церкви. В настоящее время в ней обучается 160 человек.

Православле, 1986, № 473, 1 декабря

Элладская Церковь. 5—7 сентября 1986 года в Афинах под председательством Архиепископа Афинского и всей Эллады Серафима проходил Шестой всегреческий съезд богословов, в работе которого приняли участие 2 500 человек. От лица Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия съезд приветствовал митрополит Александруполисский Анфим. Со словами приветствия выступили также представитель Митрополита Пражского и всей Чехословакии Дорофея иеромонах Христофор, представитель двадцати афонских обителей настоятель монастыря Ставроникита архимандрит Василий, заслуженный профессор Афинского университета академик Иоаннис Кармирис. На съезде было прочитано несколько докладов, посвященных анализу соотношения характерных для современной эпохи гуманистических моделей образования, с одной стороны, и путей интеллектуального и духовного возрастания человека с точки зрения православной антропологии — с другой. На съезде выступил министр народного образования Греции А. Трицис.

Эпискепсис, 1986, № 363, 15 сентября

Греческий Центр по изданию святоотеческих творений приступил к работе над полной «Греческой патрологией» — многотомным изданием, в которое войдут труды святых отцов и церковных писателей с апостольской эпохи до настоящего времени. В основу нового издания положена «Греческая патрология» аббата Ж.-П. Миня (Париж, 1857—1866, 161 том). Она будет дополнена текстами, не вошедшими в это собрание, а также трудами позднейших авторов XV—XX веков. В заключительных томах предполагается поместить деяния Вселенских и Поместных Соборов, синодальные и патриаршие послания Поместных Православных Церквей. Издание будет снабжено хронологическими таблицами, предметным и алфавитным указателями.

Экклисиа, 1986, № 9—10, 1—15 мая

Польская Церковь. 28 сентября 1986 года в Белостоке совершено торжественное водружение креста на строящийся храм, который по решению Священного Синода Польской Православной Церкви будет освящен в честь Святого Духа — в ознаменование 1600-летия Второго Вселенского Собора. Храм заложен в 1982 году и воздвигается на многочисленные пожертвования православных верующих не только из Польши, но и из Канады, Финляндии, Японии и США. Божественную литургию по случаю воздвижения креста совершили в притворе строящегося храма епископ Белостокский и Гданьский Савва и прибывший на торжества архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Герман, Патриарший Экзарх Средней Европы, в сослужении множества клириков. На богослужении присутствовали православные гости из Финляндии, представители Римско-Католической Церкви, председатель Христианской социальной ассоциации в Польше, член Государственного Совета ПНР К. Моравский, а также местные государственные власти. На торжество собралось около 40 тысяч православных верующих со всех концов страны. Новый храм станет своего рода памятником 1000-летию Крещения Руси.

Протопресвитер Серафим ЖЕЛЕЗНЯКОВИЧ, настоятель Никольского собора в Белостоке

Чехословацкая Церковь. По приглашению Блаженнейшего Феодосия, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады, 14—31 мая 1986 года Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей посетил с официальным визитом Автокефальную Православную Церковь в Америке. В ходе визита Блаженнейший Митрополит Дорофей присутствовал на выпускном акте в Свято-Владимирской Духовной Семинарии близ Нью-Йорка, посетил православные общины в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания, принял участие в ежегодном паломничестве в Свято-Тихоновский монастырь в Саут-Канаане, которое совершается в последний понедельник мая, в национальный День Поминовения. 18 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, Блаженнейший Митрополит Дорофей и Блаженнейший Митрополит Феодосий совершили Божественную литургию в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Вашингтоне. Предстоятель Православной Церкви в Чехословакии имел также встречи с иерархами Константинопольского Патриархата — Архиепископом Северной и Южной Америки Иаковом, епископами Амисосским Николаем и Питсбургским Максимом. Митрополит Дорофей встретился в Нью-Йорке с представителями Национального Совета Церквей Христа в США. В Нью-Йорке Митрополита Дорофея принял генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Х. Перес де Куэльяр.

Глас Православи, 1986, № 8

30 июня — 6 июля 1986 года в Чехословакии был проведен ежегодный летний лагерь Синдесмоса — Агапе V. 24 представителя организаций-членов из Бельгии, Великобритании, Польши, СССР, США, ФРГ, Франции, Чехословакии и Эфиопии собрались на молодежный семинар в стенах Православного богословского факультета в Прешове, чтобы обсудить основную тему «Церковь — евхаристическая община». В течение четырех дней на семинаре заслушивались и обсуждались доклады, с которыми выступили священники Михаил Олекса (Аляскинская епархия Автокефальной Православной Церкви в Америке), Константин Мирон (Германская митрополия Константинопольского Патриархата), ректор Прешовского богословского факультета протоиерей д-р Стефан Пружинский и преподаватель протоиерей Имрих Белейканич. Выступления вызвали оживленные дискуссии о значении и месте Евхаристии и исповеди в жизни христианина, о современных литургических проблемах и задачах православной миссии в национальных культурах XX века, в прошлом далеких от Православия. Участники семинара совершили поездку по Восточной Словакии и посетили ряд православных приходов Прешовской и Михаловской епархий. Семинар завершился в Праге, где его участники были приняты Блаженнейшим Митрополитом Пражским и всей Чехословакии Дорофеем.

Заповіт св. Кирила і Мефодія. 1986, № 9

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Поздравительная телеграмма

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему ИОСИФУ кардиналу ХЁФФНЕРУ,
архиепископу Кёльнскому,
председателю Германской Епископской Конференции

Кёльн, ФРГ

Сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство с восьмидесятилетним юбилеем и прошу принять по этому случаю мои молитвенные пожелания всесильной помощи Божией в Ваших святительских трудах, здравия и благоденствия.

С братской любовью о Господе нашем Иисусе Христе

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

Москва,
21 ноября 1986 года

Новое руководство Федерации Протестантских Церквей Швейцарии

12 декабря 1986 года в кафедральном соборе г. Берна состоялись торжества по случаю введения в должность нового руководства Федерации Протестантских Церквей Швейцарии во главе с ее новым президентом пастором Генрихом Рустерхольцем и прощание с прежней администрацией во главе с пастором Ж. П. Жорно. По случаю торжеств было совершено евхаристическое богослужение. После богослужения был устроен прием в честь гостей торжеств.

На это знаменательное событие в жизни Протестантских Церквей Швейцарии прибыли представители Протестантских Церквей ВНР, ГДР, ПНР, ФРГ, Франции, США, представители ВСЦ, КЕЦ, а также Римско-Католической, Христо-Католической и Православной Церквей Швейцарии.

Новый президент Федерации приступит к своим обязанностям с 1 января 1987 года.

От Русской Православной Церкви в торжествах участвовал епископ Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ, который передал пастору Г. Рустерхольцу приветственное письмо митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, в котором выражена надежда на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Русской Православной Церковью и Федерацией.

Поездка в Вену

20—27 октября 1986 года в Вене, Австрия, находились по приглашению организации «Про Ориенте» епископ Ставропольский и Бакинский Антоний и секретарь Ставропольского епархиального управления протоиерей Алексий Парфенов.

Во время пребывания в столице Австрии епископ Антоний и протоиерей Алексий Парфенов присутствовали за богослужением в соборе святого Стефана, посетили католический монастырь «Клёстер Нойбург», ознакомились с достопримечательностями Вены и ее пригородов.

На богословском факультете Венского университета гости были приняты проректором факультета д-ром Эрнстом Суттнером, а также нанесли визит монсеньору Иосифу Цайтенгеру.

В обществе дружбы «Австрия-СССР» епископ Антоний и протоиерей Алексий Парфенов имели встречи с генеральным секретарем общества Карлом Лерком, а в обществе «Родина» — с группой соотечественников, проживающих в Австрии.

В дни пребывания в Вене епископу Антонию и протоиерею Алексию Парфенову оказал сердечное внимание митрополит Венский и Австрийский Ириней. 26 октября, в воскресенье, гости участвовали в совершении Божественной литургии в русском Никольском кафедральном соборе в Вене.

У памятника советским воинам в Вене епископ Антоний и протоиерей Алексий Парфенов минутой молчания почтили память воинов-освободителей.

Епископ Антоний дал интервью корреспондентам австрийской прессы.

Епископ Антоний и протоиерей Алексий Парфенов нанесли визит в советское посольство в Вене, где были приняты генеральным консулом Ю. В. Чусовым.

Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-р ЭДГАР ХАРК

В ночь на 23 октября 1986 года на 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался Глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Архиепископ д-р Эдгар Харк.

Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-р Эдгар Харк родился 8 октября 1908 года в г. Тарту. В 1935 году окончил богословский факультет Тартуского университета. После годичного служения на приходах в местечке Торма и г. Пайде 29 марта 1936 года рукоположен епископом Х. Б. Рахамяги в сан пастора. Служил на приходах Тудулинна Раху, а затем Муствеэ и Лохусуу. С 1941 по 1945 год он участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны. В 1946 году вернулся на приходы в Муствеэ и Торма. В 1949 году избран благочинным Тартуского округа. В 1954 году назначен пастором Карловского прихода в г. Таллине. В 1949—1977 годах — член Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии. В 1972—1974 годах — благочинный Таллинского благочиния, в 1967 — 1977 годах — постоянный заместитель Архиепископа, а затем — исполняющий его обязанности.

31 мая 1978 года избран Архиепископом Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии. Интродукцию совершил 31 октября Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии д-р Микко Ова.

Архиепископ д-р Эдгар Харк как Глава Церкви неоднократно принимал участие в работе всемирных и региональных экуменических и миротворческих форумов. С 1968 по 1985 год был членом Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции, являлся членом Советского комитета защиты мира и членом президиума Эстонского республиканского комитета защиты мира. Награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени и орденом Дружбы народов, другими правительственными наградами. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен наградил д-ра Эдгара Харка орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени. Архиепископу Эдгару Харку присвоено звание доктора богословия honoris causa Богословским институтом при Консистории Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви, Лютеранской богословской академией в Будапеште и Хельсинкским университетом. Архиепископ Эдгар Харк известен как активный борец за мир и укрепление сотрудничества между народами, как видный деятель экуменического движения.

В связи с кончиной Архиепископа д-ра Эдгара Харка Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, управляющий Таллинской епархией, митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и многие другие иерархи Русской Православной Церкви направили телеграммы с выражением соболезнования родным и близким покойного, Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии.

В понедельник 3 ноября тело покойного

Архиепископа было установлено в Домском Евангелическо-Лютеранском соборе города Таллина, где лютеранское духовенство и паства, зарубежные гости, представители общественности, родственники и друзья прощались с покойным. В тот же день старейший из членов Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии пробст Херберт Куурме совершил обряд освящения гроба. В прощальном слове он отметил, что Архиепископ Эдгар Харк более 50 лет своей жизни отдал церковному служению и до конца дней оставался верным, заботливым и достойным руководителем Церкви.

В почетном карауле у гроба почившего находились представители Евангелическо-Лютеранских Церквей Финляндии, ГДР, ФРГ, пробсты и пасторы Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви. Многочисленные верующие пришли в собор, чтобы отдать последнюю дань уважения и любви своему Архиепископу.

4 ноября на заупокойном богослужении в Домском соборе присутствовали члены Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви, зарубежные церковные деятели, Главы Еван-

гелическо-Лютеранских Церквей Латвии и Литвы, представители Русской Православной Церкви, других Церквей, представители общественных организаций. Богослужение возглавил заместитель Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии пастор Эрик Хийзъярв, который в надгробном слове охарактеризовал жизнь и деятельность Архиепископа Эдгара Харка и особо подчеркнул его активное участие в защите мира. «Борьба за мир, — сказал пастор Эрик Хийзъярв, — являлась для него не чем-то второстепенным, а главным содержанием жизни как во время Великой Отечественной войны, так и во все послевоенные годы. И в этом Эдгар Харк всегда ощущал радость от близости Бога, эта радость давала ему силы в служении делу мира».

С надгробными речами выступили Архиепископ на покое Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии д-р Микко Ува и церковный советник Евангелическо-Лютеранской Церкви в ФРГ Ганс Георг Штарке.

После окончания траурных церемоний в Домском соборе кортеж автомашин направился в приход Торма, на кладбище которого, согласно завещанию покойного, совершено погребение почившего Архиепископа.

На похоронах присутствовал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, представлявший Русскую Православную Церковь и Конференцию Европейских Церквей. От Русской Православной Церкви на могилу покойного был возложен венок из живых цветов. В своем слове при возложении венка митрополит Алексий выразил соболезнование членам Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии, ее духовенству и верующим, родным и близким покойного от имени Полноты Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Священного Синода Русской Православной Церкви, от Конференции Европейских Церквей, от Ленинградской, Таллинской и Олонецкой епархий. Митрополит Алексий отметил опыт длительного и плодотворного сотрудничества с почившим Главой Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Архиепископом д-ром Эдгаром Харком в поиске достижения христианского единства, в борьбе за мир.

От Русской Православной Церкви в похоронах принимали также участие клирики Ленинградской митрополии, Таллинской епархии, воспитанники Ленинградских Духовных школ. После погребения в районном центре, городе Йыгева, Консисторией Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии для всех принимавших участие в похоронах была предложена поминальная трапеза.

Архиепископ д-р Эдгар Харк ушел в **путь всей земли** (Нав. 23, 14), но добрая память о нем навсегда осталась в сердцах всех, кто знал его как примерного христианина, преданного патриота, видного церковного деятеля, убежденного миротворца, экумениста и человека благородной души, оставившего глубокий след в жизни своей Церкви.

К таким людям относятся слова апостола Иоанна Богослова: **Блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними** (Откр. 14, 13).

АЛЕКСИЙ,
митрополит Ленинградский и Новгородский,
управляющий Таллинской епархией

На кладбище прихода Торма митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий произносит слово при возложении венка на могилу Архиепископа д-ра Эдгара Харка 4 ноября 1986 года

Памяти пастора д-ра Юджина Блейка

Исполнился год со времени кончины выдающегося экуменического деятеля, бывшего генерального секретаря Всемирного Совета Церквей д-ра Юджина Карсона Блейка († 31 июля 1985, Стамфорд, США).

Д-р Ю. К. Блейк родился 7 ноября 1906 года в г. Сент-Луисе, штат Миссури, США. В 1928 году с отличием окончил философский факультет прославленного Принстонского университета. Затем учился в Эдинбургском колледже в Шотландии. В 1932 году получил ученую степень бакалавра богословия в Принстонской богословской Семинарии — высшем духовном заведении Пресвитерианской Церкви в США (Семинария основана в 1812 году).

В 1928—1929 годах Юджин Карсон Блейк занимал должность преподавателя в Форманском Христианском колледже в Лахоре. В 1932 году вступил на путь пастырского служения в качестве младшего пастора коллегиальной церкви святого Николая в Нью-Йорке. С 1935 года состоял пастором в Первой пресвитерианской церкви в Олбани — административном центре штата Нью-Йорк, а с 1940 года — в пресвитерианском храме в г. Пасадене, близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния (3, с. 47).

Возникновение Пресвитерианских Церквей относится к периоду Реформации в Шотландии и Англии. Основные принципы вероучения пресвитерианства изложены в «Вестминстерском символе веры» (1648). В нем подчеркивается истинность учения Кальвина (1509—1564) о предопределении, хотя при этом и признается свобода воли и «свобода либо возможность вторичных мотивов»; отмечается различие между двумя заветами: заветом действия, заключенным Богом с праотцем Адамом и его потомством, и заветом благодати, заключенным Господом Иисусом Христом с Его последователями, предоставляющим возможность свободного спасения при условии веры (16, с. 1451).

В пресвитерианстве серьезное внимание уделяется новому, не буквальному пониманию Священного Писания; «следует при этом подчеркнуть, что христология Пресвитерианских Церквей соответствует христологическим решениям Никейского и Халкидонского Соборов... для Православия представляет общехристианскую ценность идея Кальвина о необходимости тщательного изучения Библии и высокой библейской образованности для служения Церкви Христовой» (15, с. 67).

Ю. К. Блейк, будучи образцовым пастором, весьма деятельным и энергичным, превосходно знал Священное Писание; в своих пасторских трудах, в любой общественно-полезной инициативе он исходил прежде всего из положений Библии. В середине 30-х годов нынешнего столетия сформировались не только его религиозные убеждения, но и его прогрессивные взгляды на жизнь общества, характерной особенностью которых было принципиальное неприятие любой социальной, политической и расовой дискриминации.

В годы второй мировой войны США и Советский Союз, как известно, являлись боевыми союзниками в борьбе с общим врагом человечества — германским фашизмом. В своих проповедях в этот период пастор Юджин Блейк подчеркивал антихристианскую сущность имперской идеологии национал-социализма.

Опыт американо-советских взаимоотношений

в рамках антигитлеровской коалиции, доказавший возможность плодотворного сотрудничества государств с различным общественно-политическим строем, имел большое значение для выработки правильной ориентации будущего церковного лидера в вопросах международной политики.

К концу второй мировой войны Ю. К. Блейк пользовался весьма значительным авторитетом в Пресвитерианской Церкви США. В 1948 году он принял участие в крупнейшей международной церковной конференции — XVI общей ассамблее Всемирного пресвитерианского союза (основан в 1875 году, насчитывает около 40 миллионов членов). В 1951 году д-р Ю. К. Блейк был избран на должность «стэйтед клерка», близкую к положению руководителя Церкви.

Через год при активном участии пресвитериан был организован Национальный Совет Церквей Христа в США, утвержденный на Конституционной Ассамблее, состоявшейся 28 ноября — 1 декабря 1954 года в Кливленде. Ю. К. Блейк явился одним из инициаторов создания Совета, в который при его основании вошли 29 протестантских и Восточно-Православных Церквей, существующих в США: Объединенная Пресвитерианская Церковь в Америке, Объединенная Лютеранская Церковь, Объединенная Американская Конвенция Баптистов, Методистская Церковь, Реформатская Церковь, Русская Православная Греко-Католическая Церковь в Америке (митрополичий округ), Экзархат Константинопольской Церкви в Америке, епархии Православных Церквей — Антиохийской и Румынской и другие. «Цель создания Совета — не объединение в смысле религиозного слияния Церквей, а сотрудничество всех входящих в Совет церковных организаций в практических вопросах, которые интересуют современный мир и имеют большое значение

для американской нации. В частности, Совет стремится объединить усилия верующих всех Церквей в области проповеди слова Божия, социальной работы, нормализации межрасовых отношений и т. д.» (ЖМП, 1956, № 2, с. 71).

Д-р Ю. К. Блейк был избран президентом Национального Совета Церквей Христа (НСЦХ) в США на период с 1954 по 1957 год. В качестве постоянного секретаря Пресвитерианской Церкви в США он принял деятельное участие в работе XVII и XVIII общих ассамблей Всемирного пресвитерианского союза в 1954 и 1959 годах. Все это в известном смысле предвосхитило его деятельность в руководящих органах Всемирного Совета Церквей.

В августе 1954 года д-р Ю. К. Блейк принял участие в работе II Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Эванстоне, США. Ассамблея призвала Церкви различных стран содействовать обмену делегациями в целях упрочения международного мира и христианской дружбы. В связи с этим призывом Национальный Совет Церквей Христа в США обратился 8 июня 1955 года к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию с предложением обменяться такими делегациями. Предложение было принято. В следующем году, с 11 по 21 марта, д-р Ю. К. Блейк возглавил делегацию Национального Совета Церквей Христа в США, посетившую Москву и Ленинград. Это был его первый визит в нашу страну.

По прибытии делегации митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич; † 1961) и д-р Ю. К. Блейк обменялись приветственными речами. 12 марта делегация была принята Патриархом Московским и всея Руси Алексием. Митрополит Николай ознакомил членов делегации с устройством, положением и деятельностью Русской Православной Церкви. Состоялся плодотворный диалог по вопросу участия христианских Церквей в деле защиты мира. Д-р Ю. К. Блейк вместе с другими членами делегации молился за богослужениями в русских храмах; он был поражен и взволнован духовной красотой и проникновенностью православного богослужения. Делегация посетила Троице-Сергиеву Лавру, где была принята ее наместником архимандритом Пименом (ныне Патриарх Московский и всея Руси).

13, 14 и 16, 17 марта состоялись собеседования делегации Национального Совета Церквей Христа в США с представителями Русской Православной Церкви, Армянской Апостольской Церкви, Евангелическо-Лютеранских Церквей Латвии и Эстонии и Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов по следующим темам: 1. Положение и устройство Церквей в СССР и США; 2. Что сделали и что делают Церкви наших стран для мира во всем мире; 3. Свобода наших Церквей в выполнении их миссии; 4. Христианская вера и современная наука; 5. Христианская вера и другие религии; 6. Современные направления в богословском обучении в США и СССР; 7. Христианская литература; 8. Отношения между Церквами в США и СССР.

Д-р Ю. К. Блейк в начале собеседований сделал заявление о чисто церковной миссии делегации НСЦХ. Во время собеседований он выступил с кратким докладом на тему «Христианская вера и современная наука».

Собеседования носили искренний, откровенный и дружеский характер; они выяснили как точки соприкосновения, так и некоторые расхождения по указанным вопросам. В «Коммюнике об итогах собеседований» сказано: «В результате обмена мнениями было выражено твердое стремление к развитию контактов путем посещения обеих стран церковными делегациями, а также обмена научно-богословской и церковно-исторической литературой, путем углубленного ознакомления с догматической системой и нравственным богословием Церквей и тесной совместной работы по актуальному вопросу современности — сохранения мира во всем мире, при убеждении, что все эти пути будут способствовать делу сближения и дружбы наших народов» (1, с. 12). Этот прогноз, как мы знаем, впоследствии оправдался. Собеседования 1956 года имели важное значение в преодолении атмосферы «холодной войны», недоверия и предубеждения между США и СССР, они служили братскому сближению между Русской Православной Церковью и христианскими Церквами США.

В 1958 году д-ру Ю. К. Блейку удалось добиться слияния двух главных ветвей американского пресвитерианства — Пресвитерианской Церкви в Америке и Объединенной Пресвитерианской Церкви Северной Америки. Таким образом, он оставил заметный след в истории американского пресвитерианства, «придав ему черты организованности, которой в настоящее время может позавидовать любая из прочих деноминаций протестантского мира Америки» (3, с. 47—48).

В 1960 году д-р Ю. К. Блейк выступил с экуменическим по духу призывом к соединению всех американских протестантских исповеданий, который имел большой резонанс во всем протестантском мире. В результате предпринятых им усилий была создана постоянная Комиссия по вопросам единства между семью крупнейшими протестантскими деноминациями Америки. Эта Комиссия, плодотворно работающая поныне, издает немало ценных экуменических материалов.

К концу 50-х годов д-р Ю. К. Блейк приобрел заслуженную известность одного из видных деятелей экуменического движения. Он участвовал в работе III Ассамблеи Всемирного Совета Церквей с 18 ноября по 6 декабря 1961 года в Нью-Дели, Индия (главной темой которой был девиз «Иисус Христос — Свет миру»), и был избран членом Центрального комитета ВСЦ.

Ассамблея приняла важное решение о вхождении Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей. «Я почувствовал, что новая жизнь входит во Всемирный Совет Церквей», — говорил впоследствии д-р Ю. К. Блейк (6, с. 17). В работе Ассамблеи принимала участие делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений. Д-р Ю. К. Блейк и архиепископ Никодим установили дружественные личные контакты на этом историческом форуме. «И в последующие годы, когда им приходилось работать совместно, они работали легко и просто, пользуясь доверием друг друга, в духе полного взаимопонимания», — вспоминал протопресвитер Виталий Боровой в беседе с автором этой статьи.

У себя на родине д-р Ю. К. Блейк стяжал славу непримиримого борца против дискриминации и сегрегации негров. «Всем памятен эпизод этой борьбы, — писал А. Л. Казем-Бек, — когда несколько лет тому назад в результате участия в уличной демонстрации в защиту прав

негритянского населения д-р Блейк подвергся аресту и кратковременному заключению» (3, с. 48).

26 августа 1963 года, во время кульминации известного «марша на Вашингтон ради труда и свободы» (организованного д-ром Мартином Лютером Кингом), д-р Ю. К. Блейк произнес речь со ступеней памятника американскому президенту Аврааму Линкольну (1809—1865), убежденному противнику рабства негров. Обращаясь к манифестантам, д-р Блейк сказал знаменательные слова, не утратившие своей актуальности: «...Мы все еще не достигли ни Церкви, ни общества, свободных от сегрегации, и отчасти потому, что американские Церкви не сумели навести порядок в собственной ограде»; в заключение он напомнил знаменитую фразу Линкольна: «Не говорите никогда, что Бог на вашей стороне, а молитесь, чтобы нам оказаться на стороне Божией» (3, с. 49).

В 1964 году, в период обострения расистских тенденций в США, вызванного, в частности, активизацией ку-клукс-клана *, мужественная борьба д-ра Блейка за гражданские права была по достоинству оценена прогрессивной общественностью. Ему вручили две почетные награды: премию Католического межрасового совета Чикаго — «за отважное водительство в деле расовой справедливости и доброй воли» и премию «Демократического наследия Америки» от Лиги против диффамации Нью-Йорка — «за воодушевленное руководство в борьбе за права человека». Таким образом, д-р Ю. К. Блейк явился достойным сподвижником великого борца за гражданские права негров д-ра пастора Мартина Лютера Кинга († 1968).

Уже после его трагической гибели, в период разгара агрессии США во Вьетнаме, д-р Блейк возглавил несколько «маршей мира» на Вашингтон. Кампания протестов широкой американской общественности, поддержанная всеми миролюбивыми силами мира, вынудила правительство США прекратить бомбардировки Демократической Республики Вьетнам (1 ноября 1968 года), а впоследствии вывести свои войска из Южного Вьетнама.

Активные труды д-ра Ю. К. Блейка в качестве председателя комиссии «Религия и раса» Национального Совета Церквей Христа в США, его неутомимая борьба в защиту гуманистических идеалов, за искоренение насилия и войн, пламенные речи и призывы к демократизации общества принесли признание его гуманитарных заслуг в академическом мире.

Д-ру Ю. К. Блейку была присуждена степень почетного доктора Принстонского, Йельского и Питсбургского университетов, а также четырнадцати колледжей; он был избран почетным ректором Дюбюкского университета.

В середине 60-х годов заметно усилилась и экуменическая деятельность д-ра Ю. К. Блейка. К моменту избрания его генеральным секретарем Всемирного Совета Церквей он состоял членом Центрального и Исполнительного комитетов ВСЦ. Избрание его на высокую должность генерального секретаря в качестве преемника «экуменического гиганта» д-ра В. А. Виссер'т Хоофта ** состоялось на сессии ЦК ВСЦ в Женеве в феврале 1966 года. Выражая благодарность ЦК ВСЦ за оказанное ему доверие, д-р Ю. К. Блейк сказал: «...Миссия Всемирного Совета Церквей не только в служении примирения Бога с человеком и существующих вероисповедных и церковных разделений, но примирения разделений... остающихся препятствием на пути к миру» (3, с. 49).

Выступая с предложением по поводу мирного разрешения вьетнамского конфликта, д-р Блейк конкретизировал и продолжил свою мысль: «Мы понимаем страстное стремление человечества к миру не только в Юго-Восточной Азии, но и во всем мире. В этом мы являемся частью человечества. Мы верим, что мы должны искать мира на основании Евангелия, принесенного и возвещенного нашим Господом. Как представители всемирного сообщества веры, мы помним, что благословляемся как сыны Божии, когда являемся миротворцами (Мф. 5, 9)» (2, с. 55).

В качестве новоизбранного генерального секретаря ВСЦ д-р Ю. К. Блейк принял участие в редактировании резолюции по Вьетнаму. «Его усилиями, — отмечает профессор Н. А. Заболотский, — была расширена богословская предпосылка документа, в основу которой был положен текст Соборного послания апостола Иакова: *Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир* (3, 18)» (2, с. 57).

Выдающимся событием в экуменическом и миротворческом движении явилась Всемирная конференция «Церковь и общество» в Женеве, 12—25 июля 1966 года. Во время марша доброй воли, возглавленного д-ром Ю. К. Блейком, на Площади Наций была прочитана клятва участников Конференции «посвятить ду́ши и тела́» борьбе против ядерного уничтожения, за мир и справедливость (ЖМП, 1966, № 9, с. 65—69). В документах Конференции, разработанных и принятых при непосредственном участии д-ра Ю. К. Блейка, были намечены конкретные мероприятия по разоружению, включая незамедлительное создание зон, свободных от ядерного оружия в отдельных регионах планеты.

В середине февраля 1967 года Исполком ВСЦ приветствовал «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства», принятый на 21-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН, запрещающий размещение на орбите объектов с ядерным оружием на борту, а также установку такого оружия на небесных телах.

С 28 марта по 2 апреля 1967 года генеральный секретарь ВСЦ д-р Ю. К. Блейк был официальным гостем Русской Православной Церкви. 29 марта д-р Ю. К. Блейк посетил Троице-Сергиеву Лавру, где был принят Святейшим Патриархом Алексием.

В своей речи Предстоятель Русской Православной Церкви призвал Всемирный Совет Церквей к более настойчивой позиции в деле мирного разрешения вьетнамской проблемы. Он пожелал д-ру Ю. К. Блейку «еще бо́льших свершений во исполнение евангельских заветов о любви и примирении» (4, с. 9). В ответном слове д-р Блейк заверил, что ВСЦ приложит все усилия, чтобы содействовать скорейшему и справедливому разрешению конфликта в Юго-Восточной Азии. Он сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха Алексия за высокую награду — орден святого равноапостольного князя Владимира I степени.

В тот же день в Московской Духовной Ака-

---

* См.: Иванов Р. Ф., Лисневский Э. В. Ку-клукс-клан. М., 1981, с. 56—57 и др.

** См.: Никитин В. А. Памяти д-ра Виссер'т Хоофта. — ЖМП, 1986, № 12, с. 62—67; 1987, № 1, с. 61—66, № 2, с. 64.

демии состоялся торжественный акт в честь д-ра Ю. К. Блейка, на котором ректор МДА епископ Дмитровский Филарет (ныне митрополит Минский и Белорусский) кратко охарактеризовал его экуменическую деятельность, а д-р Ю. К. Блейк рассказал о текущих задачах ВСЦ.

30 марта д-р Ю. К. Блейк посетил Эчмиадзин, где был принят Святейшим Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Вазгеном I и ознакомился с древними святынями Армянской Апостольской Церкви.

1 апреля, во время своего пребывания в Ленинграде, д-р Ю. К. Блейк был избран почетным членом Ленинградской Духовной Академии.

По возвращении в Москву он молился за литургией в Богоявленском патриаршем соборе и произнес краткую проповедь, в которой призвал верующих к усердной молитве о единстве всех христиан. В тот же день, 2 апреля, в беседе с председателем Издательского отдела Московского Патриархата епископом Волоколамским Питиримом (ныне митрополит Волоколамский и Юрьевский) д-р Ю. К. Блейк, подводя итоги визита, сказал: «Самое главное для Всемирного Совета Церквей, — это, конечно, содействие единству... И те дружба и товарищество, которые рождаются из нашей общей веры, позволяют нам преодолеть все различия, как-то: расовые, географические и т. д. И экклезиологические вопросы Всемирного Совета Церквей — это также, в конечном счете, примирение человечества» (6, с. 18).

Важным событием в деятельности ВСЦ явилась сессия его Центрального комитета, состоявшаяся с 15 по 26 августа 1967 года в г. Гераклионе, на острове Крит. С отчетным докладом на сессии выступил д-р Ю. К. Блейк, затронувший богословско-философские аспекты евангелизации в связи с предполагаемой направленностью деятельности ВСЦ в будущем.

Касаясь некоторых расхождений с д-ром Ю. К. Блейком, призвавшим к радикальному богословскому обновлению, митрополит Никодим разъяснял впоследствии (во время работы IV Ассамблеи ВСЦ в Упсале, 5 июля 1968 года): «Православные Церкви не испытывают такой жгучей необходимости в «революционном» обновлении церковной жизни. И это связано не с какой-нибудь косностью или невнимательностью к развитию, происходящему в мире, и не с недооценкой «духовного экуменизма», о котором так хорошо сказано в известном постановлении Второго Ватиканского Собора об экуменизме (§ 8), а с самой природой Православия, скорее допускающей спокойное «аджорнаменто», чем бурные реформы, способные иногда вызывать печальные и труднопоправимые последствия, вроде известного русского церковного „обновленчества" 20-х годов» (8, с. 53—54).

Тогда же, в Гераклионе, вспоминая неоднократные высказывания Ю. К. Блейка о необходимости и важности географического и церковно-представительного паритета в экуменических организациях, делегаты Русской Православной Церкви настаивали на большем участии во Всемирном Совете и в работе предстоящей Ассамблеи ВСЦ в Упсале представителей Церквей восточных, из социалистических стран и, в частности, представителей Московского Патриархата (7, с. 68). Итоги сессии нашли своеобразное отражение в словах председателя ЦК ВСЦ д-ра Ф. К. Фрая († 1968): «То, что было сделано, сделано в присутствии Божием!» (ЖМП, 1967, № 11, с. 71).

С 1 по 3 июля 1968 года, непосредственно перед началом работы IV Ассамблеи ВСЦ, в Упсальском университете состоялась Конференция христианской молодежи, участники которой встретились с д-ром Ю. К. Блейком. Д-р Блейк сделал доклад о подготовке и задачах IV Ассамблеи, о роли молодежи в деле евангелизации.

IV Ассамблея ВСЦ в Упсале, Швеция, состоялась 4—19 июля. На ней был значительно расширен состав Церквей — членов ВСЦ и изменен Устав ВСЦ. Ассамблея обратила внимание на проблему правильного соотношения между служением Богу и служением на благо людей, подчеркнув обоюдную важность и взаимосвязанность двух этих аспектов христианского служения.

Следует также отметить тот факт, что по инициативе д-ра Ю. К. Блейка IV Ассамблея ВСЦ санкционировала создание Структурного комитета ВСЦ под председательством епископа Джеймса К. Мэтьюса для изучения вопроса и разработки проекта об изменении структуры ВСЦ (14, гл. 1). Важное значение имели заслушанные на пленарных сессиях Ассамблеи доклады, посвященные миротворческим задачам отдельных Церквей — членов ВСЦ. «Именно Блейк предпринял попытки изменить чисто западный характер Комиссии Церквей по международным делам ВСЦ таким образом, чтобы она более позитивно откликалась на поиски всемирного мира и справедливости» (18, с. 4). 14 июля, во время экуменического богослужения на центральной площади Стокгольма, д-р Ю. К. Блейк произнес проповедь.

За два года, последовавшие после IV Ассамблеи ВСЦ, д-р Ю. К. Блейк нанес множество визитов в Церкви — члены ВСЦ, во время которых использовал благоприятные возможности для того, чтобы вступить в прямой контакт с главами государств и правительств. Следует отметить, в частности, его визиты в 1969 году в страны Ближнего Востока, в 1970 — в Чехословакию, в 1971 — в Алжир (14, гл. 1).

Стремясь развить богословские концепции IV Ассамблеи ВСЦ, д-р Ю. К. Блейк выступил в 1969 году с докладом на заседании ЦК ВСЦ в Кентербери, Англия. Он подчеркнул, что изучение проблем человека — «одна из важнейших задач богословской дискуссии в рамках экуменизма».

10 июня 1969 года состоялась знаменательная встреча д-ра Ю. К. Блейка с Папой Римским Павлом VI в штаб-квартире ВСЦ в Женеве. «Визит Папы Павла VI, — сказал д-р Блейк, — означает, что экуменическое движение растет, что совместные усилия ВСЦ и Римско-Католической Церкви крепнут в интересах справедливости и мира» (ЖМП, 1969, № 8, с. 82). Вместе с Папой Павлом VI д-р Ю. К. Блейк молился в часовне экуменического центра, чтобы Господь научил христиан искренне сожалеть о грехе разделения и собрал бы их во *едино стадо* (Ин. 10, 16).

В ответ на письмо митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима от 5 марта 1970 года с разъяснением позиции представителей Московского Патриархата при ВСЦ*,

* См. примечание в конце статьи.

д-р Ю. К. Блейк направил митрополиту Никодиму ответное письмо от 8 апреля того же года, в котором писал: «Всемирный Совет Церквей является содружеством Церквей, придерживающихся различных конфессиональных, догматических и экклезиологических концепций. В этом институте есть место для весьма широкой градации христианских богословских и религиозных тенденций и мнений. Именно по этой весьма простой причине ВСЦ не имеет и не должен иметь какой-либо собственной богословской или экклезиологической тенденции... Святая Русская Православная Церковь имеет право и должна оценить и осветить вопросы веры и церковного устройства с точки зрения своих конфессиональных позиций... Я считаю своим первостепенным долгом как генерального секретаря противостоять любой попытке, направленной на доминирование одной богословской тенденции над другой, независимо от того, является ли такая тенденция современной и популярной или нет» (10, с. 59). Далее в этом важном документе д-р Ю. К. Блейк разъяснял, что он против некоторых современных богословских концепций отнюдь не потому, что они современны, а потому, что они отрицают трансцендентность Бога и Его Царствия. «Само слово «трансцендентный», — писал он, — является ключевым словом к тому, чтобы объяснить мое понимание того, как должны мы быть консервативны и радикальны в одно и то же время. Видение и мотивировка нашего Евангелия зависят от трансцендентности Бога и Его Царствия... Лишь посредством такой трансцендентности Всемирный Совет Церквей сможет успешно продолжить свое служение, не чиня ему никаких препятствий» (10, с. 59—60).

Обмен письмами между д-ром Ю. К. Блейком и митрополитом Никодимом сыграл свою роль в разъяснении и сближении позиций ВСЦ и Русской Православной Церкви по целому ряду экуменических вопросов. Во время их личных встреч 7 сентября и 29 октября 1970 года в штаб-квартире ВСЦ в Женеве состоялся обмен мнениями также и по миротворческим вопросам, в особенности касающимся взаимоотношений ВСЦ и Христианской Мирной Конференции, интересы которой в качестве ее вице-президента представлял митрополит Никодим.

После четырех лет служения на посту генерального секретаря ВСЦ д-р Ю. К. Блейк намеревался уйти в отставку с этого поста в июле 1970 года, но его знания, опыт и вдохновение были еще необходимы мировому содружеству Церквей.

На заседании ЦК ВСЦ в Аддис-Абебе в 1971 году были приняты основные принципы структурной реорганизации Всемирного Совета Церквей. Новая структура ВСЦ, по мысли д-ра Ю. К. Блейка, «должна придавать наибольшее значение тем функциям, ради которых был создан ВСЦ» (10а, с. 158).

В связи с этим предусматривалось усиление роли штатного аппарата в управлении и взаимосвязи экуменических программ; сама структура ВСЦ усложнялась: создавались три так называемые «программные единицы», которые состояли из подъединиц — относительно автономных комиссий, отделов, департаментов. Следует сказать и о том, что по инициативе д-ра Ю. К. Блейка в значительной степени была реорганизована и упорядочена финансовая система ВСЦ. И в этом его, безусловно, немалая заслуга.

На заседании ЦК ВСЦ в Аддис-Абебе д-р Ю. К. Блейк, как бы подводя черту под свершенным, призвал Церкви к терпению и надежде и подчеркнул, что неразрешенные проблемы не поколебали его уверенности в том, что **«Бог — Вдохновитель экуменического движения** и что Всемирный Совет Церквей является уникальным инструментом этого движения».

«Прогресс к единству, — сказал он далее, — не будет достигнут автоматически. Он будет результатом осторожных научных богословских трудов...». В заключение доклада д-р Блейк призвал искать богословские, канонические и прагматические пути для преодоления разделения в центральном Таинстве единения — Евхаристии.

В феврале 1972 года д-р Ю. К. Блейк (вместе с группой членов Исполкома ВСЦ и работников центрального аппарата ВСЦ) вновь посетил Советский Союз по пути в Окленд (Новая Зеландия), на заседание Исполкома ВСЦ.

С 1 по 4 февраля д-р Ю. К. Блейк был личным гостем Святейшего Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Вазгена I, посещал храмы и монастыри Армении.

5 февраля 1972 года Святейший Патриарх Пимен устроил прием в честь д-ра Ю. К. Блейка и его спутников в Патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры. «Нам весьма приятно видеть здесь дорогих наших друзей — почетного президента ВСЦ д-ра Вильяма Виссер't Хоофта, генерального секретаря ВСЦ д-ра Юджина Блейка и других видных религиозных деятелей, с которыми нас связывают многолетние узы братского сотрудничества в экумене. Мы желаем всем вам крепости сил и благословения Божия на ваши благие труды», — сказал Святейший Патриарх Пимен (11, с. 300). В ответном слове д-р Ю. К. Блейк тепло поблагодарил Предстоятеля Русской Церкви.

Этот и следующий визит д-ра Блейка в Советский Союз, со 2 по 5 июля 1972 года, внесли заметный вклад в упрочение деловых и дружественных связей ВСЦ с Русской Церковью (ЖМП, 1972, № 9, с. 3).

С 13 по 23 августа 1972 года в г. Утрехте, Нидерланды, состоялось юбилейное XXV заседание ЦК ВСЦ, удовлетворившее просьбу д-ра Ю. К. Блейка об уходе с поста генерального секретаря (с 1 ноября того же года) после 6 лет его ревностных трудов во славу Божию (по уставу ВСЦ генеральный секретарь избирается сроком на 5 лет).

В своем прощальном докладе д-р Ю. К. Блейк сказал: «Пусть мое последнее слово будет основано на христианской вере и любви. Я верю теперь, как я пытался научить верить в самом начале моего священнослужения в апреле, сорок лет тому назад, что Иисус Христос есть Господь и что экуменический путь — это путь послушания Ему. В конце моего служения Всемирному Совету я так же, как и тогда, когда начинал, исполнен надежды и благодарности» (12, с. 59).

Преемником д-ра Ю. К. Блейка был избран один из ближайших его сподвижников методистский пастор д-р Филип Поттер, занимавший с 1966 года должность директора Комиссии ВСЦ «Всемирная миссия и евангелизация», а также директора 1-й Программной

единицы ВСЦ «Вера и свидетельство» (ЖМП, 1972, № 10, с. 53).

21 августа в центре конгрессов в Утрехте состоялся прощальный вечер в честь уходившего с поста генерального секретаря ВСЦ д-ра Ю. К. Блейка. На вечере в числе других видных экуменических деятелей присутствовал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Была принята специальная резолюция с выражением благодарности д-ру Блейку за понесенные им труды в должности генерального секретаря. В свою очередь д-р Блейк выразил признательность Центральному комитету и всем сотрудникам аппарата ВСЦ за постоянную поддержку, понимание и высокую оценку его экуменических трудов.

В течение ряда последующих лет д-р Ю. К. Блейк продолжал вносить свой посильный вклад в экуменическое движение. Он принимал участие в V Ассамблее ВСЦ в г. Найроби, Кения, с 23 ноября по 10 декабря 1975 года. 2 декабря д-р Блейк возглавил экуменическое богослужение на Ассамблее (ЖМП, 1976, № 2, с. 53). За полгода до кончины, несмотря на болезнь, д-р Блейк приехал в г. Карловы Вары, Чехословакия, на консультацию представителей Церквей США и социалистических стран Европы («Карловы Вары-VI», декабрь 1984). Превозмогая недуг, д-р Блейк старался внести посильную лепту в обсуждение важной и актуальной темы «Ответственность Церквей за мир и справедливость на Востоке и на Западе». Не скрывая глубокой тревоги и озабоченности в связи с новым витком в гонке ракетно-ядерных вооружений, д-р Блейк в то же время сохранял и старался передать другим веру в торжество разума, в возможность предотвращения ядерного апокалипсиса. Его позиция опиралась на духовные основы миротворчества и была реалистической в подходе к социально-политическим проблемам современности. Он был открыт для диалога по широкому спектру миротворческих и экуменических проблем.

Тепло вспоминая о своей встрече с д-ром Блейком в Карловых Варах (которая оказалась последней), ответственный секретарь ОВЦС д-р А. С. Буевский следующими словами охарактеризовал его личность: «Д-ра Юджина Блейка отличала прежде всего глубокая преданность своему пастырскому долгу. Сознание духовного единства всех христиан воодушевляло его на трудном пути экуменического служения. Д-р Блейк с исключительным уважением относился к Православию, старался лучше его узнать, постичь особенности православного богослужения и богословия, православной духовности. Д-р Блейк делал все от него зависящее, чтобы представители Православных Церквей во Всемирном Совете Церквей могли вносить полноценный вклад в осуществление его обширных программ. И подлинно братское отношение д-ра Блейка к представителям Русской Церкви, его личные дружественные отношения с приснопамятным Владыкой митрополитом Никодимом и другими церковными тружениками в значительной мере помогли углублению вклада нашей Церкви в деятельность Всемирного Совета Церквей, росту ее авторитета в семье Церквей — членов ВСЦ. Благодаря проникновенному видению д-ром Блейком задач экуменического движения и его выдающимся организаторским способностям Всемирный Совет Церквей становился все более всемирным и его программы все более насыщенными и всеобъемлющими». До самой своей кончины д-р Юджин Карсон Блейк продолжал служить высоким идеалам христианского единства, оставался верным поборником мира и справедливости, преданным другом Русской Православной Церкви. Друг Ю. К. Блейка, также выдающийся религиозный деятель д-р М. М. Томас (Индия), следующими вдохновенными словами определил значение д-ра Ю. К. Блейка для экуменического движения: «Его экуменическое видение Церкви во всем мире, его понимание духовности, охватывающей весь мир, обновления человеческой общины и человеческих отношений, где Христос предстает как Спаситель и Господь и является знамением грядущего Царства, — такое видение продолжает вдохновлять новые поколения экуменического руководства» (18, с. 5). Благодарная память о д-ре Юджине Карсоне Блейке, мы верим, не изгладится из сердец всех его соратников, равно как сохранится и на страницах экуменической летописи.

ПРИМЕЧАНИЕ

16 декабря 1969 года в заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия был наряду с другими докладами заслушан доклад митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима об участии представителей Московского Патриархата в июле-августе 1969 года в Кентербери (Англия) в работе Исполнительного, Центрального и Структурного комитетов и в других органах Всемирного Совета Церквей. Священный Синод постановил: «Представителям Московского Патриархата во Всемирном Совете Церквей, и особенно в Центральном комитете и в Комиссии «Вера и церковное устройство», надлежит последовательно противопоставлять увлечению некоторых представителей Церквей «модерными» течениями в богословии учение древней неразделенной Церкви Христовой. Что касается участия представителей Московского Патриархата в Структурном комитете, то им надлежит в определении будущей структуры Всемирного Совета Церквей придерживаться основных положений настоящей Конституции Всемирного Совета Церквей, согласно которым он является содружеством Церквей, и эта основа не может быть изменена» (ЖМП, 1970, № 1, с. 6).

ЛИТЕРАТУРА

1. О пребывании в Москве и Ленинграде делегации Национального Совета Церквей Христа в США [во главе с д-ром Ю. К. Блейком]. — Журнал Московской Патриархии [далее сокр.: ЖМП], 1956, № 3, с. 9—11; Коммюнике об итогах собеседований. — Там же, с. 11—12.

2. Заболотский Н. А. Сессия Центрального комитета Всемирного Совета Церквей 1966 года в Женеве. — ЖМП, 1966, № 6, с. 55—59.

3. Казем-Бек А. Л. Д-р Юджин Карсон Блейк. К избранию генеральным секретарем Всемирного Совета Церквей. — ЖМП, 1966, № 11, с. 47—49.

4. Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Речь на официальном приеме в честь генерального секретаря Всемирного Совета Церквей д-ра Юджина Карсона Блейка в Троице-Сергиевой Лавре 29 марта 1967 года. — ЖМП, 1967, № 5, с. 8—9.

5. Епископ Звенигородский Владимир. Пребывание в Советском Союзе генерального секретаря ВСЦ д-ра Ю. К. Блейка. — ЖМП, 1967, № 6, с. 13—17.

6. Интервью председателя Издательского отдела Московского Патриархата епископа Волоколамского Питирима с генеральным секретарем Всемирного Совета Церквей д-ром Ю. К. Блейком 2 апреля 1967 года. — ЖМП, 1967, № 6, с. 17—18.

7. Заболотский Н. А. Сессия Центрального комитета Всемирного Совета Церквей в Гераклионе [Крит, 15—26 августа 1967 г.]. — ЖМП, 1967, № 11, с. 66—68.

8. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Русская Православная Церковь и экуменическое движение. — ЖМП, 1968, № 9, с. 46—55.

8а. Троицкий Г. Ф. Роль мирян в жизни и миссии Церкви. — ЖМП, 1969, № 9, с. 69—74.

9. Блейк Ю. К. Доклад на заседании ЦК ВСЦ в Кентербери. — "The Ecumenical review", 1969, vol. XXI, N 4.

10. Блейк Ю. К. Письмо митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму. — ЖМП, 1970, № 8, с. 59—60.

10a. Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and Reports of the Twenty-Fourth Meeting Addis-Abeba. Geneva, WCC, 1971.

11. Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Речь на обеде в честь членов Исполнительного комитета ВСЦ в Троице-Сергиевой Лавре 5 февраля 1972 года. — Слова, речи, послания, обращения. Т. I. 1957—1977 гг. М.: Изд. Московской Патриархии, 1977, с. 299—300.

12. Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Владимир. Заседание Центрального комитета Всемирного Совета Церквей. — ЖМП, 1972, № 11, с. 53—59.

13. От Мехико до Бангкока. Доклад Комиссии Всемирной Миссии и Евангелизации. 1963—1972 гг. Женева, 1972, издание ВСЦ (на англ. яз.).

14. От Упсалы к Найроби. 1968—1975 гг. Отчет Центрального комитета Всемирного Совета Церквей V Ассамблее ВСЦ. Посвящается Ю. К. Блейку. Нью-Йорк — Лондон. Изд. ВСЦ, 1975 (на англ., фр. и нем. яз.).

15. Логачев К. Пресвитерианство. Краткий очерк истории и современного состояния. — ЖМП, 1976, № 3, с. 65—67.

16. The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford University Press, 1966.

17. Krüger H. Zum Tode von W. A. Visser't Hooft und Eugene C. Blake (К кончине В. А. Виссер't Хоофта и Евгения [Юджина] К. Блейка. — Ökumenische Rundschau. 1986, Januar, Heft N 1, S. 1—6.

18. Thomas M. M. Eugene Carson Blake. Tribute to a leader. — "One World". 1985, October, N 109, p. 4—5.

В. НИКИТИН

Слово Божие в жизни Церкви

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА В АПОСТОЛЬСКОМ ПРЕДАНИИ ЦЕРКВИ

Хорошо известно, что между Ветхим и Новым Заветами существует не только большое различие, но и глубокая внутренняя связь. «Оба Завета взирают на Христа, Ветхий как на свое упование, Новый — как на осуществление, и оба как на свое средоточие» (17, 13).

Церковь собрала и объединила Священные книги Ветхого и Нового Завета «в единую Книгу (Библию), ставшую совершенным выражением тайны Домостроительства Божия, начиная с сотворения Неба и земли, о котором говорится в Книге Бытия, и кончая Новым Небом и Новой Землей Апокалипсиса» (18, 64).

Полнота и единство богооткровенного учения, заключенного в этом каноне Священных книг Ветхого и Нового Завета, «могут быть постигнуты не иначе, как в Церкви, при свете хранимого ею Апостольского Предания» (там же). Трулльский собор своим 19-м правилом указывает на святоотеческую экзегезу как на вернейшее средство для установления истинного смысла Священного Писания. «Аще будет исследуемо слово Писания, — говорится в этом правиле, — то не йнако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители Церкви в своих писаниях».

При наличии глубокого единства между Ветхим и Новым Заветами по их внутреннему духовному смыслу текстуальная традиция соответствующих Священных книг, как известно, весьма различна. В Древней Церкви с первых веков был употребляем перевод 70-ти толковников, который и стал (за исключением Книги пророка Даниила) церковным текстом. «Подвергаясь с течением времени повреждениям и разнообразясь в отдельных списках, текст 70-ти [время от времени] был исправляем от повреждений» (19, 10). На основании свидетельства блаженного Иеронима библеисты говорят даже о трех редакциях перевода 70-ти: Александрийской-Исихиевой, Константинопольской-Лукиановой и Палестинской-Памфиловой (19, 7). Однако «не было никакого церковного постановления, которое признало бы и утвердило предпочтительное достоинство одного списка перед другими» (19, 10).

Для научных целей со времен Оригена (III в.) использовался еврейский текст, поскольку на еврейском языке была написана бóльшая часть Священных книг Ветхого Завета. И если не считать искажений иудеями мессианских мест, должно заметить, что «при всеобщем употреблении греческого перевода 70-ти в Древней Церкви не было какого-либо враждебного отношения к еврейскому тексту; напротив, при чтении и при исправлениях греческого текста к еврейскому всегда обращались как к пособию. Но при таком употреблении еврейского текста он никогда не был принимаем за норму, определяющую правильность чтений, имеющих важность в догматическом отношении. Такой нормой служило установившееся в Церкви понимание и толкование священного текста, или Священное Предание» (19, 10—11).

После того как рукописная традиция уступила место искусству книгопечатания и большое развитие получила текстуальная критика, стало возможно более точное сопоставление традиционного греческого текста, закрепленного в виде известного Textus receptus, с еврейским, так называемым «масоретским» текстом. На этой почве возникла трудноразрешимая проблема установления правильного соотношения между богослужебным греческим и, как производным от него, богослужебным славянским текстами некоторых Священных книг Ветхого Завета (особенно Псалтири и книг пророческих) и текстом еврейским.

Текстуальная традиция Священных книг Нового Завета складывалась

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1987, № 3.

более благоприятно, и ее настоящее состояние не обременено какими-либо особо сложными и в то же время требующими неотложного решения текстологическими проблемами. «История не сохранила нам вполне ясных сведений о древних критических пересмотрах новозаветного текста. Имеющиеся у блаженного Иеронима указания на труды Памфила, Исихия и Лукиана не отличаются определенностью и касаются скорее исправлений ветхозаветных книг» (20, 39).

Профессор Н. Н. Глубоковский склонен думать, что никаких радикальных пересмотров новозаветного текста вообще не было. «Все нынешние критико-текстуальные построения, — пишет он, — покоятся на мысли о существовании отдельных «редакций» новозаветного текста, неодинаковых по происхождению и достоинству. Такая теория скорее применима разве к переводу 70-ти, поскольку здесь сверка с оригиналом и разнокачественность сличений легко порождали слишком несходные типы. Все это недопустимо по отношению к греческому Новому Завету, потому что для этого потребовалось бы согласиться, что рукописи его исправлялись произвольно» (21, 220).

Каково бы ни было происхождение греческих новозаветных текстов, отличающихся от традиционного церковного текста и привлекающих особое внимание неправославных исследователей, пытающихся восстановить так называемый «нейтральный», или «дорецензированный», текст, это не может поколебать уверенности православных ученых в «непрерывности церковно-текстуального предания, простирающегося до апостольской глубины, контролируемого всегда, всюду и с компетентностью» (21, 225). Эта уверенность подтверждается и тем, что все усилия исследователей, вырабатывавших различные критические тексты на основе убеждения в существовании «рецензий» и при явном предпочтении немногих древних унциалов* многочисленным церковным поручителям, не смогли достигнуть поставленной цели — восстановить общепризнанный и бесспорный по своей убедительности «первоначальный текст» (20, 46). Профессор Н. Н. Глубоковский избегал преувеличенных суждений об унциалах, которыми излишне унижалось их значение для науки, однако он говорит о них следующее: «Условия происхождения таких списков покрыты непроницаемым мраком, и мы часто не можем догадаться, где они появились и на какую потребу рассчитаны». Они «не обладают церковной санкцией и сами в себе не носят ни малейших следов почтенности своего содержания. И я решительно не нахожу оснований преувеличенно и исключительно предпочитать неясное яркому и — при отдельных факелах в сумраке — не замечать сияющего солнца при светлом дне» (21, 227, 230—231).

В Церкви с ее двойственным характером имеет место и проявление человеческой немощи, которая «частью сокрывает» присущую Церкви славу, и непрекращающееся воздействие на ее жизнь Духа Святого, Который свидетельствует о Христе (Ин. 15, 26), напоминает все, что Господь говорил апостолам (Ин. 14, 26), и наставляет на всякую истину (Ин. 16, 13). С промыслительно допущенной утратой апостольских рукописей не произошло ничего непоправимого для жизни Церкви. Тот, кто верит *во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь,* ни минуты не сомневается в том, что дух и смысл Слова Божия вечно живут в священном Апостольском Предании Церкви, и потому под ее неослабным контролем церковный богослужебный текст Нового Завета не мог претерпеть повреждения, неприемлемого для Духа Истины. И хотя по мере распространения копий священного текста в рукописном материале неизбежно возникали и множились ошибки и отклонения от подлинников, Церковь, руководствуясь своим пониманием и толкованием священного текста, или Священным Преданием, производила безошибочный отбор тех чтений, которые верно выражали и общий дух ее веры, и смысл, вложенный в то или иное место текста святыми отцами.

Естественно, что, тщательно оберегая, а иногда и корректируя (напри-

* Унциальное письмо (от лат. uncialis) — латинское и греческое письмо, распространенное в IV—IX веках, каллиграфический вариант обычного письма, которым писали рукописи. Употреблялось преимущественно в христианских манускриптах, но также и в рукописях с античными текстами. В VIII веке вышло из употребления. — *Ред.*

мер, по причине развития языка и изменения некоторых его форм) свой богослужебный текст, Церковь не допускает и мысли о возможности утраты ею когда-либо истинного смысла Слова Божия, который нужно было бы восстанавливать с помощью отыскания обычными для мирской науки методами некоего утраченного «первоначального» или близкого к нему текста, или при помощи любых самых совершенных приемов текстуальной критики, возникшей в XVI веке.

Священное Писание в жизни Русской Православной Церкви

Говоря о значении Священного Писания в жизни Русской Православной Церкви, нужно иметь в виду наличие трех различных текстов, а именно: церковнославянского, русского и греческого. Рассмотрим их поочередно.

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ТЕКСТ НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Заботливо оберегая духовный смысл своего богослужебного текста, Церковь в разумных пределах сохраняет неприкосновенной и саму букву Священного Писания, в котором этот смысл заключен. Достаточно обратить внимание на то, с каким благоговением относимся мы к богослужебному Евангелию, хранимому на святом престоле и износимому на средину храма для чтения и целования верующими.

Впрочем, храня даже букву Священного Писания, Церковь никогда не поощряла буквализм, не игнорировала необходимости осторожного пересмотра текста — особенно в период существования рукописной традиции, когда нужно было считаться с возможностью непреднамеренного повреждения текста переписчиками. Необходимые изменения она производила и в тех случаях, когда обнаруживалась слишком явная архаизация некоторых выражений, становившихся непонятными по причине развития живого разговорного языка. Однако такого рода пересмотры происходили под контролем соответствующих церковных властей. Не менее священное, чем иконописание, оно требует высококвалифицированных справщиков, или корректоров. Таковыми, как правило, могли быть люди высоконравственной жизни, воспитанные в духе глубокой преданности Православию, проверенные в отношении церковности и, конечно же, обладающие достаточной квалификацией в области как богословия, так и языкознания. Что же касается результатов пересмотра, то они подвергались рецепции соборным церковным сознанием при наличии в качестве обязательного условия официального церковного благословения на издание скорректированного или исправленного текста.

Используемый в настоящее время богослужебный церковнославянский текст Священного Писания Нового Завета почти полностью совпадает с текстом так называемой Елизаветинской Библии, изданной в 1751 году. Несмотря на некоторые несовершенства этого текста, связанные с его «законсервированностью» в отношении ряда языковых особенностей, свойственных середине XVIII века и даже более ранним временам, текст этот ценен не только почитанием его многими верующими и признанием православными учеными благодаря прямому родству «с древним переводом, который оставили нам, в виде драгоценнейшего наследия, святые Кирилл и Мефодий» (22, 300), но и как последний авторизованный нашей Церковью богослужебный текст. Этот церковнославянский текст является важным звеном в цепи текстуального церковного предания, поскольку списки славянского перевода древней Кирилло-Мефодиевской редакции показывают, что «в основе ее лежали лучшие греческие кодексы IV—X веков» (23, 52).

«Сравнительно недавно (очевидно, в период так называемого «обновленчества». — *Л. В.*) пришлось пережить сильные нападки на церковнославянский богослужебный язык от своих же соотечественников. Они говорили: церковное богослужение должно совершаться на родном языке, церковнославянский язык умер, церковная жизнь требует живого языка, церковнославянский язык для народа — чужой язык» (24, 54—55). Нельзя не признать правоту многих доводов, приводимых профессором Л. Н. Парийским в опровержение этих нападок. Прав он, в частности, когда утверждает, что

«никак нельзя назвать церковнославянский язык мертвым» (24, 54), а также когда говорит о факте «слияния славянского языка с живой русской речью» (24, 55).

И в русской литературе, и в живой разговорной речи нашего народа славянские и русские слова «переплелись и образовали вместе великий, могучий, свободный русский язык» (там же). Только особенно тщательно очищенный русский язык может быть с мудрой осмотрительностью использован для замены некоторых труднодоступных для понимания современного читателя или слушателя очень устаревших славянских выражений.

ТЕКСТ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Святейший Синод Русской Православной Церкви 10 сентября 1856 года обсудил и в принципе одобрил предложение митрополита Московского Филарета возобновить дело перевода Священного Писания, прекращенное в 1824 году, на русский язык для «доставления православному народу способа читать Священное Писание, для домашнего назидания, с удобнейшим по возможности разумением» (19, 261, 264). Через год, 15 сентября 1857 года, Синод высказал следующее суждение: «Перевод на русский язык сначала книг Нового Завета, а потом постепенно и других частей Священного Писания необходим и полезен, но не для употребления в церквах, для которых славянский текст должен оставаться неприкосновенным, а для одного лишь пособия к разумению Священного Писания» * (19, 294).

Известный русский библиолог профессор Санкт-Петербургской (Петроградской) Духовной Академии И. Е. Евсеев в своей речи по случаю столетия со времени начала перевода Библии на русский язык так отозвался о значении этого перевода: «Перевод Библии на народный язык имеет большое просветительное значение и обязывает нас к величайшей благодарности его исполнителям» (25, 213).

В настоящее время «синодальный» русский текст Нового Завета и тождественный с ним текст современных изданий Московской Патриархии нередко, по усмотрению некоторых епископов, частично используется в богослужебных целях (по-русски читается Апостол, иногда и Евангелие). Единой практики пока нет. Однако, как всякому понятно, употребление в богослужении текста, отнюдь не предназначенного для богослужебных целей (19, 294), является лишь своего рода «выходом из положения» за неимением в настоящее время авторизованного Церковью русского богослужебного текста. Подготовка такого авторизованного текста для богослужебных целей представляется весьма желательной или, если принять во внимание высказывание профессора И. Е. Евсеева, даже необходимой. «Национальный перевод Библии, — говорил И. Е. Евсеев, — претендующий на историческое значение в жизни великого народа, не может опираться на искусственный, старообразный язык узкого школьного происхождения: он должен стоять на высоте лучших красот родного языка и выполняться не только учеными, но и творческой силой художников слова» (19, 213). И, конечно, остается в силе замечание митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) о том, что «одна ученость недостаточна для уразумения силы богодухновенных словес Писания» (19, 280).

Несомненным представляется следующее: во-первых, недопустимо искусственно ускорять процесс подготовки нового русского перевода, пригодного для богослужебного использования. Перевод, удовлетворяющий требованиям, выдвинутым профессором Евсеевым, не может быть осуществлен усилиями двух-трех филологов или небольшими группами энтузиастов, не имеющих одновременно и достаточной богословской подготовки, и необходимых навыков в области переводческого дела. Неосмотрительность в столь ответственном деле может привести к плачевным результатам, подобным тем, которые получил не рассчитавший свои силы человек из известной евангельской притчи: он *начал строить и не мог окончить* (Лк. 14, 28—30); во-

* Перевод Нового Завета производился под наблюдением митрополита Филарета и был закончен к 1862 году. Его текст позже вошел в состав полной Библии на русском языке, изданной в 1876 году. Текст этого «синодального» издания практически без изменений (если не считать употребления новой орфографии) перепечатывался в издании Московской Патриархии 1956 года и последующих изданиях.

вторых, нужно отказаться от мысли со временем полностью заменить русским, даже весьма совершенным, переводом церковнославянский богослужебный текст. Такое вытеснение церковнославянского богослужебного текста Священного Писания неизбежно привело бы к обеднению важнейшей сокровищницы славянской языковой культуры, главным средоточием которой всегда была славянская Библия, и, кроме того, сделало бы в значительной степени непонятным самое церковнославянское богослужение, поскольку с библейским языком теснейшим образом связано множество текстов в богослужебных книгах (19, 270).

ГРЕЧЕСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА ДЛЯ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для научно-богословских целей, очевидно, необходимо использовать не переводы, а греческий текст, служащий для них важнейшей опорой.

Хотя Textus receptus не является «абсолютно тождественным с традиционным текстом», тем не менее он «стоит гораздо ближе к церковному тексту, чем новейшие критические опыты, потому что он больше придерживается церковных поручителей» (21, 233).

Существует весьма значительное согласие между употребляемым у нас церковнославянским богослужебным текстом Нового Завета и двумя греческими текстами: текстом, изданным в Афинах в 1974 году, официально принятым всеми греческими Православными Церквами, и Textus receptus (26). Этот факт укрепляет уверенность в том, что хранимый нашей Русской Православной Церковью текст представляет собой неповрежденное Слово Божие, дошедшее до нас благодаря непрерывности предания Церкви начиная от самых его истоков.

В вопросе об отношении к так называемым критическим изданиям греческого текста (Нестле, Нестле-Аланда и другим) нужно отличать ценное в этих изданиях от сомнительного, а иногда и совершенно для Православия неприемлемого. Искренней благодарности достойны труженики, которые сосредоточили в научном аппарате к своим критическим изданиям огромный фактический материал — множество вариантов текста, возникших на протяжении многих веков и в различных местах, где распространялось Слово Божие. Среди этих вариантов могут встретиться и такие, которые следует взвесить и, возможно, даже использовать.

Однако в целом ряде случаев основной текст западных критических изданий греческого текста Нового Завета значительно расходится с традиционным греческим текстом, лежащим в основе славянского и русского переводов, употребляемых в Русской Православной Церкви. И это расхождение довольно часто означает отход западной богословской мысли от традиционного учения Церкви, некогда единого для христиан всех основных конфессий.

Многие существенные различия между традиционным и критическими текстами отмечены в статьях профессора А. И. Иванова, а также профессора протоиерея Владимира Сорокина. Не повторяя сказанного ими, приведу один пример, настораживающий православного богослова, который обращается к тексту критического издания.

Евангелист Иоанн Богослов говорит по поводу сказанного Господом в последний великий день праздника Кущей (Ин. 7, 37—39): *Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен* (стих 39-й).

У православных ученых никогда не возникало сомнения в том, что здесь речь идет о Духе Святом — Третьей Ипостаси Святой Троицы, а отнюдь не о духе или смысле христианского учения или о «духе», каковым, по изобретенному религиозным философом М. М. Тареевым толкованию, якобы Сам Иисус еще только должен был стать при своем прославлении (27, 314).

В соответствии с традиционным пониманием, в греческом тексте, изданном в Афинах, как и в русском синодальном переводе, слово «Дух» начинается с заглавной буквы.

То же самое мы видим в текстах: латинском (в частности, и в 8-м издании Августина Мерка, и в английском издании Национального Совета Церквей Христа в США 1946 года, переизданном в 1963 году). В текстах же, находящихся в 25-м и 26-м изда-

ниях Нестле-Аланда и в 8-м издании А. Мерка (греческий текст) не только слово πνεῦμα начинается со строчной буквы, но и опущено слово αγιον (Святой) во второй половине стиха. Невольно складывается впечатление, что критические тексты в данном месте порывают с общехристианской догматической традицией и открывают путь к толкованию, неприемлемому для Православия.

При самом искреннем уважении к богословам — представителям иных исповеданий, которые принимают за наиболее совершенный и «наиболее близкий к первоначальному» текст современных критических изданий, основанный на предпочтении некоторых унциалов множеству церковных поручителей, православные ученые при совместной научно-богословской работе не должны замалчивать принципиальные расхождения или идти на какие-либо ложные «псевдоэкуменические» компромиссы и «признавать равноправие всех типов текста» (28, 78), следуя призывам некоторых западных библейских текстологов.

Более того, сочетая нелицемерное братолюбие с послушанием истине (1 Пет. 1, 22), мы обязаны знакомить своих партнеров по диалогу с невозможностью согласиться на безоговорочное совместное использование, в качестве якобы общепризнанного, текста какого-либо из известных неправославных критических изданий. Невыполнение этого нравственного долга могло бы создать вредную иллюзию, будто существует какая-то признанная всеми христианами единая текстология и некая всеобъемлющая для всех обязательная современная «экуменическая» экзегеза.

ВЫВОДЫ

Преподобный Викентий Лиринский говорит в своем «Коммониториуме»: «Подлинно и истинно православен тот, кто к истине Божией привержен всей душой, кто, пребывая в вере твердым, постоянным, непоколебимым, считает своим долгом содержать только то, о чем известно, что это с древности содержала вся Вселенская Церковь» (29, 35—36).

В деле сохранения верности Апостольскому Преданию Русская Православная Церковь отводит важное место своим Духовным школам. Святейший Патриарх Пимен подчеркивает необходимость, чтобы «наше богословие было всегда сугубо ортодоксальным». При этом «преподавание любого предмета, входящего в учебный план Духовных школ, может и должно способствовать развитию и укреплению в учащихся духовности и благочестия». «Для нашей Православной Церкви свят и нерушим завет апостола: *Братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим* (2 Фес. 2, 15)» (30, 63—64).

Ленинградская Духовная Академия, будучи законной преемницей Санкт-Петербургской Академии, подобно ей, искренне стремится быть на высоте своего служения слову Божию, изучая и сохраняя «великие достижения предшествующих поколений во всех областях церковного, богословского и литургического творчества» (30, 64). Те же мысли и намерения некогда так ярко выразили Восточные Патриархи в своем известном «Окружном послании ко всем православным христианам». «Отцы наши пребыли твердыми и непреклонными в вере, по преемству им преданной, сохранили ее неизменной и чистой и предали ее нам всецелой и неповрежденной, как она истекла из уст первых служителей Слова. И мы передадим ее в грядущие поколения совершенно такой же, какой сами приняли» (31).

ЛИТЕРАТУРА

17. Введение к изданию «Библия в русском переводе», где приведены слова Блеза Паскаля. Брюссель, 1973.

18. Ведерников А. Проблема Предания в православном богословии. — ЖМП, 1961, № 10, с. 64.

19. Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. 2-е изд. СПб., 1899.

20. Иванов А. И. К вопросу о восстановлении первоначального греческого текста Нового Завета. — ЖМП, 1954, № 3.

21. Глубоковский Н. Греческий рукописный Евангелистарий из собрания профессора И. Е. Троицкого. СПб., 1897.

22. Воскресенский Г. Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по ста двенадцати рукописям Евангелия XI — XVI веков. М., 1896.

23. Иванов А. И., профессор. Новое критическое издание греческого текста Нового Завета. — ЖМП, 1956, № 5—6.

24. Парийский Л., профессор. О церковнославянском языке в русском православном богослужении. — ЖМП, 1946, № 6.

25. Протоколы годового собрания комиссии по научному изданию славянской Библии, № 5 от 31 января 1916 года. — Богословские труды. М., 1975, сб. 14.

26. Сорокин В., профессор. Славянский богослужебный текст книг Нового Завета и значение его исследования для православного богословия. Раздел: Актуальные задачи изучения славянского текста. — ЖМП, 1987, № 1—2.

27. Тареев М. М., профессор. Основы христианства. Сергиев Посад, 1908, 2-е изд. Т. 1: Христос.

28. К. Л. Критические издания текстов Священного Писания, III. — ЖМП, 1972, № 9.

29. Творение преподобного Викентия Лиринского. Напоминания. I, 20 / Пер. с лат. П. Пономарева. Казань, 1904.

30. Александр, епископ Дмитровский. Святейший Патриарх Пимен о задачах Духовной школы. — ЖМП, 1985, № 1.

31. Окружное послание 1848 года ко всем православным христианам, п. 20.

Протоиерей Ливерий ВОРОНОВ,
профессор ЛДА, доктор богословия

Толкование на Божественную литургию преподобного Максима Исповедника

«Тайноводство» (греч. «Мистагогия») преподобного Максима Исповедника, по общему мнению исследователей, принадлежит к так называемому периоду «первой зрелости» его и написано около 628—630 годов, то есть примерно в то же время, что и «Толкование на Молитву Господню»[1]. Адресовано это произведение одной монашеской общине (возможно, монахам Кизика), но в некоторых рукописях имеется посвящение Феохаристу — некоему знатному лицу, об отношениях которого с преподобным Максимом почти ничего не известно[2]; подобная двойственность обращения автора к адресату четко прослеживается и в самом сочинении. В композиции его можно выделить четыре основные части: «Вступление»; первую часть (гл. 1—7), где преподобный Максим излагает многие принципиальные тезисы своего богословия; вторую часть (гл. 8—23), представляющую собой собственно толкование Божественной литургии, и часть заключительную (гл. 24 и «Заключение» — в «Патрологии» Миня они даны вместе). Последняя часть вызывает некоторые сомнения: Р. Борнерт, указывая на ее неоднородность, высказывает предположение, что здесь в подлинный текст преподобного Максима была внесена обширная интерполяция, принадлежащая перу одного из нескольких позднейших схолиастов. При этом он ссылается на «каролингского эрудита» IX века Анастасия Библиотекаря, который, переводя выдержки из «Тайноводства», опускает интерполированное место[3]. Непосредственное изучение текста «Тайноводства» позволяет считать данную гипотезу Р. Борнерта вполне возможной.

Но вместе с тем нельзя исключить предположения, что данная интерполяция в текст представляет собой либо добавление, внесенное позднее самим преподобным Максимом Исповедником при вторичной редакции сочинения, либо схолии, также принадлежащие его перу, которые позднейшие переписчики включили непосредственно в текст произведения. Во всяком случае начало и конец предполагаемой интерполяции в тексте обозначены звездочками. Окончательное же суждение по этому вопросу можно вынести только после самого тщательного изучения всей рукописной традиции «Тайноводства».

Понятие «мистагогия» означает буквально «введение, или посвящение в таинство». Но в святоотеческой традиции оно помимо этого прямого имело еще и ряд других значений. Под «мистагогией» часто подразумевалось и совершение священнодействий; данным словом обозначалось Крещение, а также подвижническая жизнь; иногда оно применялось и для письменного или устного раскрытия духовного смысла Священного Писания или же для объяснения смысла Крещения и таинства Божественной литургии[4]. «Мистагогические проповеди», обращенные к оглашаемым и новокрещеным, где им изъяснялся смысл Крещения, Евхаристии и чинопоследования литургии, получил особенно широкое распространение в IV веке благодаря трудам святых Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского и других[5]. Несколько в ином плане формировалась традиция «мистагогии» в александрийской школе; учителями этой школы (Климентом Александрийским, Оригеном) были заложены основы теории так называемой «анагогической мистагогии». Согласно этой теории, Священное Писание и Божественная литургия являются двумя главными источниками высшего ведения («гносиса»); позднее эта теория была развита Дионисием Ареопагитом[6].

В духе александрийской «анагогической мистагогии» написано и «Тайноводство» преподобного Максима. Он считает себя преемником и продолжателем Дионисия Ареопагита, к которому питает глубочайшее уважение. Это подтверждается интересным свидетельством, сохранившимся в одной из редакций «Жития» преподобного: «А так как благороднейший Максим видел, что и сочинения Ареопагита Дионисия, кои сей божественный муж составил об иерархии и о прочем священнотаинственном чине, большею частью покрыты неясностью, то, занявшись и ими, он прояснил и раскрыл их, по-моему, более ясною речью и истолкованием, не поверхностно и, как говорится, кое-как, но войдя внутрь их и удивительным образом удвоив их глубокий смысл. Все же, что относится к священному тайноводству, он изъяснил в таинственном смысле, именно: что́ означает вход иереев в храм, что́ — кафедра архиерея на возвышении, стояние около него (священников), чин и образ псалмопения и чтения, затворение дверей и целование пред этим, падение ниц непосвященных в храме и вообще все, что совершается в нем. Впрочем, никакая, как я сам сознаю, другая речь не в состоянии ясно представить это, хотя бы и было

употреблено много слов, — один только тот, кто сочинил это, и может сказать об этом так, как именно сказал он, и иметь в себе представление о таких предметах»[7]. Подобное живое чувство преемственности с Дионисием Ареопагитом как у самого преподобного Максима, так и в позднейшей православной традиции не позволяет резко разграничивать миросозерцание двух выдающихся христианских богословов, а тем более противопоставлять их[8]. Безусловно, существуют моменты расхождения между этими богословами, однако точек соприкосновения между ними значительно больше. Все дело здесь в перспективе видения: человек, находящийся вне жизненной традиции Церкви, замечает преимущественно моменты расхождения, тогда как точки соприкосновения становятся наглядными, главным образом, изнутри этой традиции.

Профессор Московской Духовной Академии М. Д. Муретов в своем предисловии к начавшему выходить в 1916 году переводу творений преподобного Максима относит «Тайноводство» к сочинениям «мистико-литургического характера»[9]. Но данная характеристика, хотя в целом и верная, не исчерпывает всего богатства содержания этого произведения. В нем, часто в сжатом и тезисном виде, представлены многие другие аспекты богословия преподобного Максима: глубокие экскурсы в учение о Святой Троице, боговдохновенное проникновение в тайну Домостроительства Божия о человеке, непреходящие по своей значимости рассуждения о природе человека, тончайшие психологические наблюдения и другие. Все это заставляет признать «Тайноводство» одной из драгоценнейших жемчужин в обильной сокровищнице святоотеческой письменности.

При переводе нам не было доступно критическое издание «Тайноводства», осуществленное в Афинах в 1978 году[10], поэтому мы ориентировались на текст данного сочинения, изданный Апостольской Диаконией Элладской Церкви в 1973 году, который представляет собой перепечатку текста из «Патрологии» Миня с некоторыми исправлениями[11]. Нами был использован и старый русский перевод «Тайноводства», изданный более ста лет назад[12] и поэтому, естественно, устаревший и содержащий ряд неточностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Scherwood P. An Annotated Date-List of the Works of Maximus the Confessor. Roma, 1952, p. 31-32; Bornert R. Les commentaires byzantines de la Divine Liturgie du VII-e aux XV-e siècle. Paris, 1966, p. 86. Dalmais I. H. Théologie de l'Eglise et mystere liturgique dans la Mystagogia de S. Maxime le Confesseur. — Studia Patristica, 1975, v. 13, p. 145.

[2] Dalmais I. H. Op. cit.

[3] Bornert R. Op. cit., p. 87-90.

[4] Ibid., p. 29-31.

[5] Riley H. M. Christian Initiation. A Comparative Study of the Baptismal Liturgy in the Mystagogical Writings of Cyril of Jerusalem, John Chrysostom, Theodore of Mopsuestia and Ambrosius of Milan. Washington, 1974.

[6] Bornert R. Op. cit., p. 47-72.

[7] Творения святаго отца нашего Максима Исповедника. Сергиев Посад, 1915, ч. I, с. 45—46.

[8] Подобное чрезмерное акцентирование на несхожести богословия Дионисия Ареопагита и преподобного Максима имеет место в статье: Живов В. М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. — В кн.: Художественный язык Средневековья. М., 1982, с. 109—114.

[9] Творения святаго отца нашего Максима Исповедника. С. VI.

[10] Сообщение об этом издании см.: Sotiropoulos Ch. G. Remarque sur l'edition critique de la Mystagogie de S. Maxime le Confesseur. — In: Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur, Fribourg, 2-5 septembre 1980. Ed. par F. Heinzer et Ch. Schönborn. Fribourg, 1982, p. 83-84.

[11] Mystagogia tou hagiou Maximou tou Homologetou. Athenai, 1973.

[12] Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1857.

И. ВЕНЕДИКТОВ

Преподобный Максим Исповедник

Тайноводство

ВСТУПЛЕНИЕ

Каким образом мудрый, получив наставление, становится мудрее, а праведный, приумножив знание, становится знающим, согласно божественной притче (Притч. 9, 9), — это ты сам, мой досточтимейший из всех, ясно показал своим опытом, преподав делом то, на что указует слово Божие. Ибо услышав однажды, как я без подготовки и кратко, насколько мог, излагал прекрасные и таинственные мысли некоего великого и богомудрого старца[1] о Святой Церкви и о совершающемся в ней священном Собрании, — ты настоятельно просил меня составить для тебя письменное изложение этих в высшей степени поучительных мыслей. Ты хотел иметь письменный текст как врачевство против забвения, укрепляющее память, для которой, как говорил ты, время бывает по природе губителем, ибо оно может посредством забвения незаметно похитить и совершенно из-

гладить отпечатки и образы прекрасных [вещей]. Поэтому память непременно нуждается в таком средстве ее обновления, благодаря которому сила слова, всегда пребывающая в цветущем состоянии, сохраняет память неизменной и неумаленной. Насколько мудрее стремление к неистребимой сохранности услышанного, чем желание просто слушать, знает, конечно, всякий человек, который хоть немного печется о благородстве речи и не совершенно чужд опытности в слове.

И я сначала, сказать правду, поспешил уклониться от предложения. Не потому, что не хотел, возлюбленные, дать вам, любым путем и по мере сил моих, желаемое вами, но потому, что не был причастником благодати, руководящей в таких делах (людьми) достойными, а также поскольку не обладаю надлежащим опытом в обращении со словом. Ибо я воспитывался в простоте, будучи совершенно не посвящен в тайны искусной речи, обретающей радость только в одном произношении. Такой речью, зачастую не содержащей в глубине ничего достойного, восторгаются весьма многие, ограничивающие наслаждение [получаемое от слова] одним только слухом. Я боялся еще — сказать точнее и правдивее — ничтожностью моего слова оскорбить возвышенность умозрения о Божественном, присущую тому блаженному мужу. Однако же, наконец, уступая силе любви, превозмогающей все, я решился исполнить [ваше] требование, признав за лучшее ради послушания подвергнуться осмеянию от порицателей за самоуверенность и невежество, чем своим промедлением заставить думать, будто я не хочу содействовать вам во всяком благом деле. Попечение же о том, как говорить, я возложил на Бога, Который *один творит чудеса* (Пс. 135, 4), *учит человека разумению* (Пс. 93, 10), *отверзает язык немых* (Прем. 10, 21), вразумляет недоумевающих, *из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего* (Пс. 112, 7), я подразумеваю — из плотского помышления и из зловонной тины страстей [2]. Возвышает Он нищего духом, то есть нищенствующего порочностью и лишенного навыка к ней, или, напротив, находящегося во власти страстей, а потому нищенствующего добродетелью и лишенного благодати [3].

Преподобный Максим Исповедник
Икона XX века

Но поскольку святым и богопросвещенным Дионисием Ареопагитом в сочинении «О церковной иерархии» были рассмотрены, достойно величию ума его, также символы, относящиеся к священному таинству святого Собрания, то должно иметь в виду, что настоящее слово не будет повторять и продолжать того же самого. Ибо для не могущего постигнуть и понять Дионисия было бы дерзкой самоуверенностью, граничащей с безумием, пытаться обсуждать те же самые вопросы и представлять как свои собственные тайны, боговдохновенно явленные Духом только ему одному [4]. Но [речь будет идти о том], что, по человеколюбивому изволению Божию, восприняли от него другие для упражнения и развития своих способно-

стей к исследованию [вещей] Божественных. Таким путем всесветлый луч тайнодействий, постигаемый ими в меру возможностей каждого, становится доступным для них, и, объемлемые любовью, они прилепляются к нему. И все это для того, чтобы пришедшие после [Дионисия][5] не оставались совершенно праздными на протяжении всего дня этой жизни и не лишились условленной платы за Божественное возделывание виноградника, то есть за духовный труд над духовным виноградом (Мф. 20, 2—16), — платы, воздающей духовный динарий Божественного и царственнейшего образа, изначала коварно похищенный лукавым вследствие преступления заповеди.

Я не обещаю пересказать по порядку все то, что таинственным образом созерцал блаженный старец, [не обещаю], что приведу его собственные слова, как он их сам понимал и говорил. Ведь он для того, чтобы быть любомудром[6] и учителем всякого просвещения, освободил себя, посредством преуспеяния в добродетели, длительнейшего и ученейшего трудолюбия и упражнения в [вещах] Божественных, от уз материи и материальных представлений. Не без основания имел он ум, озаряемый Божественным сиянием и потому способный непосредственно созерцать то, что для многих невидимо. А слово его, словно зеркало, было точнейшим истолкователем умозрений, и, не замутненное никаким пятном страстей, оно обладало способностью чисто отражать и передавать то, что не в силах были умосозерцать другие. Поэтому слушатели могли видеть всю мысль, донесенную словом, а также в совершенной чистоте представлять и воспринимать всем умом целокупность умозрений, передаваемых им при посредничестве слова. Я же могу изложить только то, что сохранилось в памяти, что могу лишь смутно постигнуть и еще более смутно выразить. Однако изложу благочестиво, призвав на помощь благодать Бога, Который озаряет покрытое тьмой. Ведь я не думаю, что вы, умеющие судить по справедливости, должны считать, будто я способен мыслить и говорить иначе, чем могу и чем это мне даровано Небесной благодатью, промыслительно сообщившей мне соответствующую способность, даже если передавший [эти тайны] и научивший [им меня] несравненно превосходит меня. Требовать же равного от неравных по добродетели и ведению, думаю, недалеко от стремления доказать, будто луна светит одинаково с солнцем, или утверждению, что вещи, совершенно не сходные, могут насильственным образом быть приведены в полное соответствие между собой — что непостижимо и невозможно.

Да руководит же словами и мыслями нашими Бог — единственный Ум мыслящих и мыслимых; Слово говорящих и высказываемых; Жизнь живущих и животворимых; Сущий и Становящийся всем для всех ради сущих и становящихся, тогда как Он Сам в Себе, из того, что так или иначе существует и становится, отнюдь и никоим образом не есть ни сущий, ни становящийся, не есть ни из [числа] сущих, ни из [числа] становящихся, ибо по природе Своей Он вовсе не соответствует какому-либо разряду сущего. И поэтому, вследствие сверхбытия Бога, Ему более подобает определение «инобытия».

Ибо надлежит — если уж нам действительно необходимо знать различие между Богом и тварями, — чтобы утверждение о Сверхсущем было устранением от сущих, а утверждение о сущих — устранением от Сверхсущего. И оба эти обозначения — я подразумеваю «бытие» и «инобытие» — по праву мыслимы, и ни одно из них невозможно в строгом смысле слова. Оба справедливы — и утверждение о бытии Бога, как причины сущих, и устранение Его бытия по превосхождению от всякой причины сущих. И, наоборот, ни одно из этих обозначений не справедливо, потому что ни то ни другое не высказывается относительно самой сущности и природы того, чем является бытие Исследуемого. Ибо вообще ничто, будь то сущее или не-сущее, не связано с Богом по природе причинной связью; и с Ним, разумеется, нельзя сблизить ничего из сущего или высказываемого, а также из не-сущего или не-высказываемого. Потому что Он обладает бытием простым, неведомым и недоступным для всех, совершенно неизъяснимым и превосходящим всякое утверждение и отрицание[7]. Это в отношении данного вопроса. Теперь приступим к следующей теме.

1. Как и каким образом Святая Церковь есть образ и изображение Бога

Блаженный тот старец, начиная повествовать о своем созерцании, говорил, что Святая Церковь носит образ и изображение [8] Божие, вследствие чего и обладает, по подражанию и подобию, таким же действием [9].

Бог же, сотворивший и приведший в бытие всяческая Своей беспредельной силой, содержит, сочетает и ограничивает все умопостигаемое и чувственное, промыслительно соединяя одно с другим и с Самим Собою. И, удерживая вокруг Себя — Причины, Начала и Конца — [вещи], по природе отделенные друг от друга, Он объединяет их одной силой связи с Собой как Началом. Благодаря этой силе все приводится к неуничтожимому и неслиянному тождеству движения и бытия, так что, при всем различии природы или несогласии и разделении движения, ни одно из сущих не восстает против другого и не отделяется от другого, но все без смешения соединено между собой благодаря единой нерушимой связи и бдительному попечению единого Начала и Причины. Эта связь упраздняет и покрывает собою все частные связи, зримые во всех сущих соответственно природе каждого. Однако она упраздняет и покрывает эти связи, не разрушая, устраняя или приводя их к небытию, но побеждая и являясь над ними, как явленная целокупность частей или как причина самой этой целокупности. В соответствии с ней, то есть в соответствии с целокупной Причиной, озаряющей сущие, естественным образом существуют и являются как целое, так и его части. И подобно солнцу, превосходящему по природе и по силе сияние звезды, она, будучи Причиной следствий, покрывает бытие их. Ибо как части из целого, так и следствия безусловно существуют и познаются из причины, а также обладают своим собственным скрытым своеобразием [10], когда, взятые в соотнесенности с причиной, целиком получают свое качество от нее единственно, как мы сказали, благодаря связи с ней. Ибо Бог, будучи *все во всем* (1 Кор. 15, 28), но безмерно превосходящий все и Наиединственнейший, будет зрим мысленным оком чистых. Это произойдет тогда, когда ум, сосредотачиваясь на созерцании логосов сущих [11], дойдет до Самого Бога как Причины, Начала и Конца возникновения и изменения всего, а также как непротяженного основания всей протяженности всяческих [12].

Ниже будет показано, что точно так же Святая Церковь Божия, как образ Первообраза, совершает по отношению к нам действия, подобные делам Божиим [13]. Ибо велико и почти неисчислимо число мужей, жен и детей, которые разнятся и сильно отличаются друг от друга родом и видом, национальностью и языком, образом жизни и возрастом, умонастроением и искусством, обычаями, нравами и занятиями, знаниями и положением, а также судьбами, характерами и душевными свойствами; приходя же в Церковь, они Ею возрождаются и духовно воссоздаются; она дарует и сообщает всем в равной мере единый Божественный образ и наименование — то есть быть и называться Христовыми. И еще она дарует им, по вере, единую и простую, неделимую и нераздельную связь, которая не позволяет проявляться (даже если они и существуют) многим и бесчисленным различиям каждого, возводя всех к своей всеобщности и соединяя их в ней [14]. Вследствие этого решительно никто ничего не отделяет от общего ради себя; все срастаются и соединяются друг с другом одной простой и нераздельной благодатью и силой веры. У всех было, гласит Писание, *одно сердце и одна душа* (Деян. 4, 32) — так что существует и зрится единое тело, состоящее из различных членов, подлинно достойное Самого Христа, истинной Главы нашей (Еф. 4, 15).

В Нем, — говорит божественный апостол, — *нет мужеского пола, ни женского; нет иудея, ни эллина; ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба... но все и во всем Христос* (Гал. 3, 28; Кол. 3, 11) [15], Который одной простой и беспредельно мудрой силой Своей благости все заключает в Себе, подобно тому как центр одной простой и единственной причиной и силой соединяет устремляющиеся от него прямые линии. Он не позволяет началам сущих удаляться

от Него, но замыкает окружностью их уклонения, приводя к Себе многоразличные [виды] сущих, получившие бытие от Него. И это для того, чтобы творения и создания Единого Бога не были совершенно чуждыми и враждебными друг другу, чтобы они не утратили предмет и цель проявления своей любви, миролюбия и тождества по отношению друг к другу и чтобы они не подверглись опасности превратить само бытие свое, отделяющееся от Бога, в небытие.

Итак, Святая Церковь действительно есть, как уже сказано, образ Божий, поскольку она, подобно Богу, осуществляет единение среди верующих; даже если они различаются по своим особым свойствам, месту и образу жизни, тем не менее, благодаря вере, обретают в Церкви единство. Это единение сущностей сущих естественным образом и неслиянно[16] совершает Сам Бог, Который, как было показано, сглаживает и приводит к тождеству их различия возведением и соединением с Собой — Причиной, Началом и Концом.

КОММЕНТАРИЙ

[1] Исследователи творчества преподобного Максима высказывают самые различные гипотезы по поводу этого «старца». Согласно первой гипотезе, «блаженный старец» в «Тайноводстве» — это Дионисий Ареопагит. Ее придерживается Харлампий Сотеропулос в диссертации, защищенной на Богословском факультете Афинского университета, «Мистагогия святого Максима Исповедника» (изложение точки зрения Х. Сотеропулоса дано в статье: Nikolaou T. Zur Identität des Makarios Geron in der Mystagogia von Maximos dem Bekenner. — Orientalia Christiana Periodica. 1983, v. 49, p. 408). Но эта гипотеза опровергается самим текстом «Тайноводства», из которого ясно видно, что «старец» и Дионисий Ареопагит не представляются преподобным Максимом как одно и то же лицо. Вторая гипотеза предполагает, что «старец» есть просто литературная фикция (см.: Völker W. Maximus Confessor als Meister des geistlichen Lebens. Wiesbaden, 1965, S. 265). По третьей гипотезе, под образом «старца» скрывается личность святителя Софрония Иерусалимского (см.: Scherwood P. The Earlier Ambigua of Saint Maximus the Confessor and his Refutation of Origenism. Romae, 1955, p. 8—9; Dalmais I. H. Theologie de l'Eglise et mystere liturgique dans la Mystagogia de S. Maxime le Confesseur. — Studia Patristica, 1975, v. 13, p. 145). Наконец, четвертая гипотеза предполагает, что «старец» — это некий неизвестный монах, который духовно окормлял преподобного Максима во время его пребывания в Хрисопольском монастыре на Боспоре (в 614—624 годах) или в монастыре святого Георгия в Кизике (в 624—626 годах) (см.: Nikolaou T. Op. cit., p. 417—418). Наиболее вероятной из всех этих гипотез нам представляется третья. О святом Софронии, Патриархе Иерусалимском, см.: Попович К. Патриарх Иерусалимский Софроний как богослов, проповедник и песнописец. Киев, 1890. Следует заметить, что в некоторых отношениях книга К. Поповича уже устарела. Так, новое исследование католического ученого Х. Шёнборна показывает, что святитель Софроний родился около 550 года. Был Патриархом с начала 634 года до своей кончины, последовавшей 11 марта 639 года (см.: Schönborn von Ch. Sophrone de Jerusalem. Vie monastique et confession dogmatique. Paris, 1972, p. 53—98).

[2] В данном случае преподобный Максим использует известный еще со времен античности образ «тины, грязи». Обычно он связывался с термином borboros (у преподобного Максима термин ilys — «ил, грязь, тина»); в платоновской традиции (сам Платон, Плутарх, Плотин и др.) часто говорилось о «грязи», обозначающей человеческое тело в его материальности, пленницей которого является душа. У христианских авторов (Климент Александрийский, святой Василий Великий, святой Григорий Нисский) «грязь» становится символом не материи, но страстей. Если в платонизме (и гностицизме) душа, подобно золоту в грязи, не оскверняется соприкосновением с материей, то в святоотеческой традиции «грязь» страстей подвергает как бы «коррозии» и душу, образ Божий (см.: Aubineau M. Recherches patristiques. Amsterdam, 1974, p. 225—254).

[3] Характерная для преподобного Максима неоднозначность толкования. С одной стороны, *нищий* (Пс. 112, 7) соотносится с *нищими духом* (Мф. 5, 3), то есть с теми, кто лишен порочности и зла, с другой стороны, «нищий» соотносится с лишенными благодати, пребывающими во власти страстей и пороков.

[4] Яркое свидетельство почтения преподобного Максима к Дионисию Ареопагиту. По словам С. Л. Епифановича, святым Дионисием «предпринята величественная попытка создания христианской философии, которая по широте охвата нисколько не уступала классическим образцам и в то же время имела прочную опору в Писании» (см.: Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Киев, 1915, с. 21). В западной (особенно протестантской) богословской литературе постоянно предпринимаются попытки представить автора «Ареопагитик» как преимущественно неоплатоника, христианство которого является лишь окраской языческого в основе своей мировоззерцания. Этой точке зрения следует противопоставить мнение русских православных ученых, согласно которому неоплатонизм для Дионисия Ареопагита скорее играл «роль не источника, а самое большое — пособия при философской обработке того материала, который он черпал непосредственно из своего личного мистического опыта и из церковного учения» (Минин П. М. Главные направления древнецерковной мистики. — Богословский вестник, 1913, № 5, с. 151—152). Кроме того, «в философских и эллинистических формулах он заключает

новое и христианское содержание, новый мистический опыт» (Флоровский Г. Византийские отцы V—VIII веков. Париж, 1933, с. 100). О влиянии Дионисия Ареопагита на преподобного Максима см., в частности: Völker W. Der Einfluss des Pseudo-Dionysius Areopagita auf Maximus Confessor. — In: Studien zum Neuen Testament und Patristik. Erich Klostermann zum 90. Geburstag dargebracht. Berlin, 1961, S. 331—350.

[5] В тексте: hoi met'auton. Из контекста явствует, что здесь прямо подразумевается Дионисий Ареопагит.

[6] Понятия «философ» («любомудр») и «философия» («любомудрие») к эпохе преподобного Максима претерпели в святоотеческой традиции, по сравнению с античной, значительную эволюцию. Термин «философия» в различных своих вариациях обозначал не столько систему знаний, сколько стремление человека к Богу, Который через Свое Откровение даровал людям полноту Истины. Эта полнота Истины зримо воплотилась в Господе нашем Иисусе Христе. В творениях святых каппадокийских отцов и святого Иоанна Златоуста истинными философами именуются подвижники благочестия — монахи (см.: Malingrey A. M. "Philosophia". Etude d'un groupe de mots dans la littérature grecque des présocratiques au IV-e siécle aprés J.—C. Paris, 1961, p. 99—301).

[7] Этот пространный экскурс в «феологию» является прекрасным образцом органического соединения апофатического и катафатического богословия у преподобного Максима.

[8] В данном случае используются термины eikon (образ) и tupos. Последний термин имеет множество значений: отпечаток, очерк, очертание, образ, форма, тип, первообраз и др. Из них мы выбрали наиболее близкое значение — «образ».

[9] В тексте: ten auten autō kata mimesin kai typon energeian echousan. О положении преподобного Максима, что образ обладает теми же Божественными энергиями, что и архетип, и о значении этого положения для развития последующей теории иконопочитания см.: Живов В. М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. — В кн.: Художественный язык Средневековья. М., 1982, с. 108—127. Значение христологии преподобного Максима для развития той же теории представлено в кн.: Schönborn von Ch. L'icône du Christ. Fondements théologiques élaborés entre le Ier et le IIe concile de Nicée (325—787). Fribourg, 1976, p. 105—135.

[10] Место трудное для перевода и толкования: ten heatōn scholazousan echein idioteta. Переводя scholazousan как «скрытое» (или «латентное») свойство, мы следуем: Riou A. Le monde et l'Eglise selon Maxime le Confesseur. Paris, 1973, p. 137.

[11] Буквально можно перевести так: «ум, созерцательно прочитывая логосы («слова», «смыслы») сущих».

Протоиерей Георгий Флоровский (указ. соч., с. 206) замечает: «Преподобный Максим говорит обычно о Божественных «логосах» или «словах», logoi. Это очень сложное, многозначное и насыщенное понятие (ср.: у каппадокийцев и у Евагрия, в Ареопагитиках; особенно у Августина: rationes seminales logoi spermatikoi). Это, во-первых, — Божественные мысли и изволения, предрешения или «предопределения Божией воли (proorismoi) — «вечные мысли вечного Ума», в которых Он измышляет и познает мир. Как некие творческие лучи, «логосы» расходятся от Божественного средоточия и вновь собираются в нем. Бог Слово есть некий таинственный круг сил и мыслей (ср. еще у Климента Александрийского)... И, во-вторых, это прообразы вещей («парадигмы»). При этом — прообразы динамические. «Логос» вещи есть не только ее «истина», или «смысл», и не только «закон», или «определенне» («орос»), но прежде всего еще образующее начало... Максим различает «логос естества» (или закон), «логос промышления» и «логос суда» (logos tēs kriseōs). Так охвачена вся судьба всех вещей и каждой вещи, от ее возникновения до разрешения мирового процесса». С. Л. Епифанович в одном из примечаний к переводу «Вопросоответов к Фалассию» (Богословский вестник, 1916, с. 17) также отмечает, что «logos какого-либо предмета или действия есть образующее его начало, смысл, закон его бытия, он составляет внутреннюю и духовную (мысленную) сущность (идею). Все logoi суть не что иное, как идеи (мысли) Божии, содержащие бытие мира. Постигаемые нами, logoi становятся идеями (мыслями) нашего ума, обозначая для нас смысл и сущность предмета и Божественную идею о нем». От себя добавим, что совокупность данных «логосов» (идей, смыслов) и составляет мир умопостигаемый («мысленный»), который открывается человеку в духовном умозрении. Многозначность понятия «логос» и богатство его оттенков у преподобного Максима вызывают необходимость при переводе давать простую копию с греческого.

[12] В тексте: puthmena tes pantōn perioches adiastaton.

[13] См. прим. 9.

[14] Понятие «связь» (schesis) играет большую роль в богословии преподобного Максима. В конкретном случае, используя это понятие, он проводит параллель между Богом как основой и принципом единства тварного бытия и Церковью, вносящей единство и гармонию в пестрый хаос мира людей.

[15] Преподобный Максим сочетает эти две цитаты из Священного Писания, внося в них небольшое изменение.

[16] Преподобный Максим использует здесь известное наречие из халкидонского вероопределения (asygchytōs). Это показывает, что он, неутомимый борец против монофизитства и монофелитства, переносит идеи православной христологии и на сферу онтологии, тем самым являя внутреннее единство всех частей христианского вероучения.

(Продолжение следует)

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Чинопоследование исповеди

Совершая исповедь, священник напоминает верующим те нравственные нормы, которыми следует руководствоваться в христианской жизни, и те греховные отступления от них, в которых необходимо принести свое покаяние.

Источником нашей жизни является Господь. Мы должны веровать в Него так крепко и любить Его так сильно, чтобы жить постоянной молитвенной памятью о Нем, прося Его благодатной помощи во всех трудах и начинаниях своей жизни и вознося благодарение Ему по завершении их.

Верим ли мы так крепко Богу и любим ли Его столь сильно? Ведь часто мы живем не по Божией, а по своей воле, всё сами себе разрешаем и позволяем, что хотим, то делаем и говорим, то есть не живем так, как заповедано нам Господом, и вера наша слабеет, подтачиваемая сомнениями, неверными мыслями. Наше сердце не откликается на слова молитв, и язык равнодушно произносит имя Божие.

Пусть каждый покается и скажет: «Грешен, прости, Господи, мою слабость в вере, мое малодушие и своеволие. Господи, прости нас и помоги избавиться от нашего маловерия, своеволия, своенравия».

Признаком живой веры является молитва. Кто живет верой в Живого Бога и надеется на Его помощь, тот чувствует Его близость и постоянно горячо молится Ему. Кто из нас дерзнет сказать, что находится в постоянном общении с Богом? Не напротив ли?

Скажем в совести своей: «Мы редко молимся. Нам все «некогда» молиться, а если и молимся, то поспешно, рассеянно. Прости нас, Господи, за слабую, нерадивую, суетную молитву и помоги нам обрести дар истинной молитвы».

Когда слаба у нас вера в Бога и как бы бездушна наша молитва, мы живем во тьме духовной без благодати, без помощи Божией, без вразумления свыше. Оставаясь духовно одинокими и сирыми при всяких неудачах и невзгодах, мы опускаем руки, падаем духом, исполняемся страхом, унынием, тоской, печалью и даже отчаянием.

Смотрите, сколько грехов входит в нашу душу, когда она живет без молитвы, без благодатного общения с Богом. Проникая в сердце, эти грехи влекут за собой и другие, не менее страшные: ропот, недовольство, мрачные мысли о преждевременной смерти. Не дай Бог пережить эти грехи! Тот, чья душа омрачилась ими, пусть покаянно скажет: «Грешил грехом ропота, недовольства жизнью, мрачными мыслями о смерти. Прости меня, Господи!»

Когда люди впадают в тяжелое состояние, они ищут выхода. Одни из них хотят каким-либо способом узнать свою судьбу, другие ищут утешения и поддержки у соседей, в развлечениях, иные замыкаются в ожесточении, озлоблении или отчаянии.

Смотрите, как мы слепы. Стараясь избавиться от одних грехов (тоски, уныния, недовольства), мы впадаем в другие (суеверия, озлобления, отчаяния) и тем самым все дальше и дальше отходим от Бога.

Кто совершал эти грехи, пусть покается: «Господи, в тоску впадала душа моя и недовольство жизнью проявляла, прибегала к суевериям и озлоблялась, и ожесточалась, и впадала в отчаяние. Прости меня, Господи!»

Все указанные выше грехи — грехи против Бога происходят от нашего маловерия, слабых молитв и надежды на Бога.

Слово Божие учит нас, что без любви к Богу не может быть и братской любви к человеку (1 Ин. 4, 20). А мы кого любим? Не любя Бога и людей, а только самих себя, мы отказываем в любви даже родным и близким по крови.

В самом деле, любим ли мы родных, с которыми живем, покоим ли старость родителей и старших?

Нам заповедано: *Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле* (Исх. 20, 12). Как мало из нас найдется таких, кто сохранил в сердце любовь, преданность и послушание своим родителям и старшим, у кого никогда не было против них раздражения, дурных мыслей, вражды и ссор! Как угодны Богу и блаженны люди, чтущие до конца дней своих родителей и всех родных и близких! И, наоборот, как грешен и несчастлив тот, кто порвал внутреннюю, святую связь с ними! Как часто жизнь с нами стариков мы переживаем как обузу и тягость!

Пусть каждый, кто имел подобные настроения, покается: «Грешен, Господи! Прости меня за непочитание родителей и старших, за непослушание, за зло и слезы, причиненные им. Укрепи меня, Господи, в стремлении творить заповедь Твою о почитании родителей и старших».

Если наши родители умерли, то мы согрешаем, когда мало о них молимся. Прости нас, Господи!

А как относятся в семьях друг к другу муж и жена, как оба относятся к детям и тем родным, которые живут с ними?

Сколько ран сердечных мы наносим в своих семьях друг другу резкими оскорбительными словами! Как редко идем на взаимные уступки! Как мало любви, согласия, взаимопонимания между нами, членами одной семьи! Столь часто муж не понимает жены, мать — дочери! Как мало доверия и как много размолвок и подчас вражды! А все потому, что мы далеки от самоотречения и смирения, утратили терпение, не признаем ни в чем воздержания и порой тяготимся семейными обязанностями. Без этих же добродетелей не может быть благочестивой семьи.

Помолимся об утрате семейных добродетелей: «Господи Иисусе Христе, Боже наш! Прости нас, нарушающих союз любви семейными раздорами, неполадками и теми ранами, которые мы словами и делами так часто наносим в семьях друг другу. Благослови нас на жизнь в мире и любви со своими домашними, помоги нам в этом, Господи!»

Коснемся наших отношений с соседями, товарищами по работе. Не осуждаем ли мы постоянно друг друга? Не враждуем ли, не подозреваем ли в чем? Не празднословим ли против них? Нам сказано: *Не судите, да не судимы будете* (Мф. 7, 1). Но не больше ли всего мы занимаемся тем, что всех осуждаем, критикуем, если не в лицо и перед другими, то про себя, в своей душе?

Вспомните тех, кого вы часто осуждаете, и попросите пред Господом прощения. И сами пред Господом простите обижающих вас. Без этого прощения других Господь не простит нас самих.

Мы так любим иногда посплетничать, занимаемся наговорами, клеветой, очернением друг друга. Боже, прости нас за подобное ослепление!

В чем нуждаются окружающие нас люди? Разве в нашем осуждении, опорочивании, клевете и сплетнях? Нет, они нуждаются в нашем сердечном участии, добром совете, в нашей любви и молитве, в слове утешения и одобрения. Вот для всего этого и для прославления Бога и дан нам великий дар языка и слова.

Поспеши же каждый покаяться: «Грешен, прости, Господи, что во зло употреблял дар языка и слова, когда осуждал, злословил, наговаривал, клевету допускал, порочил и бранил близких мне людей».

Если человек судит, осуждает другого, значит считает себя лучше других и впадает в грех гордости.

Смотрите, новая беда, новый грех выявляется, и всё как будто от того же корня — греха осуждения. Да, грехи всегда цепляются друг за друга, то есть один грех порождает другой. Так и здесь, только с той разницей, что грех гордости идет впереди, порождая собой грех осуждения. Мы потому так неприязненно и судим, и терзаем других, что очень горды, тщеславны, высокомерны, кичливы, а отсюда и завистливы, и жестокосердны, и нетерпимы к ближним.

Покаемся же: «Прости нас, Господи, за грехи, ведущие нас к строптивости и заносчивости».

Благочестивые и святые люди никогда не осуждают других, а только себя. Они судят, осуждают и оплакивают пред Богом только свои грехи, например преподобный Ефрем Сирин и преподобный Андрей Критский. Не других, а себя они считают виновными в скорбях и невзгодах не только своей жизни, но и жизни других людей. Вот и нам следует подражать им.

Если разобраться в наших семейных ссорах и разногласиях, то окажется, что в подавляющем большинстве случаев виноват в них каждый из нас: смолчи я — и мы с братом не поссорились бы, смирись сын пред матерью — и не ушла бы она огорченной, потерпи жена раздражение и вспыльчивость мужа — и не разыгралась бы тяжелая семейная драма... Как видите, виноваты мы сами. Так у всех нас постоянно бывает. Значит, кого винить и судить?!

Винить и судить спасительно только себя самих. Надо всегда и со всей искренностью говорить себе: «Я грешнее и виновнее других и потому судить могу только себя. Всех же других пусть рассудит Господь Бог». А чтобы винить, судить себя, надо видеть свои согрешения. Вот почему мы и молимся словами преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего... даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего».

Когда мы обманываем друг друга, когда у нас на уме — одно, на языке — другое, когда мы одно думаем, другое говорим, то сколько открываем в себе лукавства, хитрости, лжи, коварства, обмана, лицемерия! Ими мы опутываем друг друга, губим свою душу, и чаще всего при помощи того же языка. И кто не грешен в этих грехах? Грешен? Кайся, кайся, каждый: «Грешен, прости меня, Господи, за обман, ложь, хитрость, лукавство, двоедушие, коварство, лицемерие. Помоги мне, Господи, смягчи сердце мое и укрепи волю бороться с этими грехами!»

Сколько праздных, ненужных грешных слов извергаем мы ежедневно и этим опустошаем, разграбляем свою душу и соблазняем, смущаем и на грех наводим и других людей. Нам сказано: *Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого* (Мф. 5, 37). «Господи, прости нам наше празднословие, многоглаголание, суесловие!»

Мы часто ленимся, не с должной ответственностью и ревностью выполняем свои служебные обязанности, не всегда послушны начальству, грубим друг другу. Мы часто раздражаемся, гневаемся, не терпим обид или неприятностей друг от друга. А ведь гнев — смертный грех. И раздражаемся, и гневаемся мы часто от духовной расслабленности и невоздержанности.

Покаянно каждый из нас пусть скажет: «Грешен, прости меня, Господи, за раздражение и гнев, за духовную невоздержанность!»

Мы иногда любим поесть, и нередко сверх меры, нанося вред и душе, и телу. Этот грех называется грехом чревоугодия. Питаться всем нам необходимо, но переедать ради удовольствия грешно. Кто это делает, тот раб своего тела и враг своей бессмертной души, тот служит телу, как своему кумиру-идолу. Покаемся в этом грехе: «Прости, Господи, грехи чревоугодия, пристрастия к пище и невоздержания!»
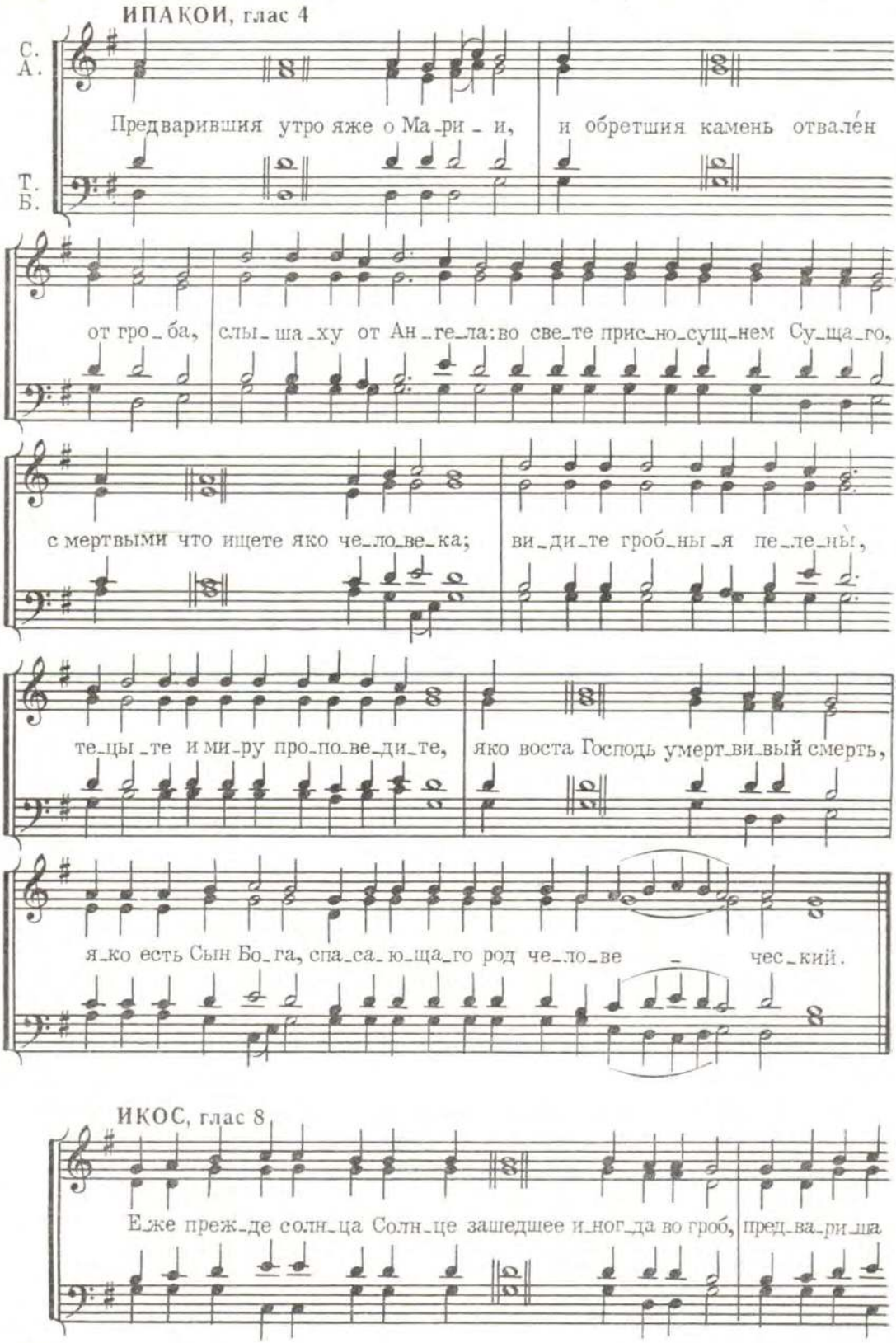
С чревоугодием обычно связаны грехи тайноядения, скупости, любования своим телом, лицом, особенно грех блудных вожделений и блудодеяний. Сколько бед и несчастий приносит грех блуда в жизни! Сколько разбитых супружеств, покинутых жен, осиротевших детей стали жертвой этого греха! А между тем даже в помыслах нам запрещено грешить этим грехом, ибо сказано: *Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем* (Мф. 5, 28). Покаемся и попросим у Господа прощения в этом страшном и гибельном грехе: «Прости нас, Господи, за грех чрезмерного пристрастия к своему телу, за служение плотским страстям и вожделениям, за грех блуда, совершенный делом, словом, помышлением!»
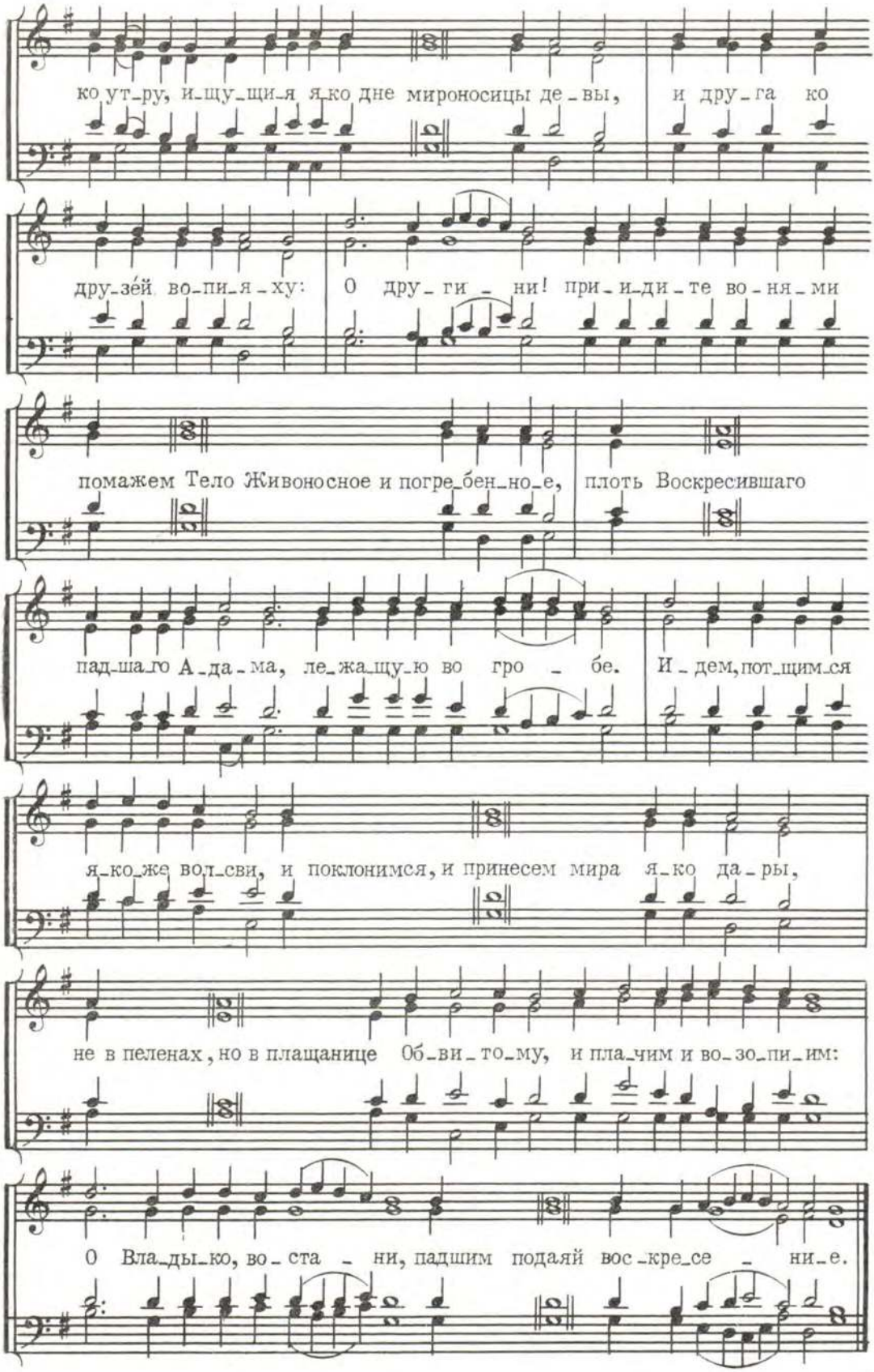
«Господи Боже, помоги нам возненавидеть исповеданные грехи, чтобы не возвращаться к ним, а направлять свои силы на благие дела».

Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ († 1976)

Песнопения из канона Пасхи

Валаамского напева
Гармонизация С. Трубачева

ко ут-ру, и-щу-щи-я я-ко дне мироносицы де-вы, и дру-га ко
дру-зе́й во-пи-я-ху: О дру-ги-ни! при-и-ди-те во-ня-ми
помажем Тело Живоносное и погре-бен-но-е, плоть Воскресившаго
пад-ша-го А-да-ма, ле-жа-щу-ю во гро-бе. И-дем, пот-щим-ся
я-ко-же вол-сви, и поклонимся, и принесем мира я-ко да-ры,
не в пеленах, но в плащанице Об-ви-то-му, и пла-чим и во-зо-пи-им:
О Вла-ды-ко, во-ста-ни, падшим подаяй вос-кре-се-ни-е.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1987 год

М.: Изд. Московской Патриархии, 1986, 80 с. с илл.

Календарь открывается портретом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Его Святейшество запечатлен у иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры на фоне иконы Святой Троицы. Оригинал иконы написан преподобным Андреем Рублевым (ок. 1412 или 1427) и ныне снискал всемирную известность. «Можно смело сказать, что нет ей подобной по творческому синтезу вершин богословской концепции с воплощающей ее художественной символикой...» («Троица» Андрея Рублева. Антология. М., 1981, с. 80).

Вступительная статья (с. 2—3) представляет собой краткий очерк синодального периода в истории Русской Православной Церкви (1721—1917). Это предпоследняя статья в серии календарных статей, посвященных 1000-летию Крещения Руси. В ней подчеркнуто, что, несмотря на отмену патриаршества Петром I, Русская Церковь и в новых условиях продолжала совершать свою спасительную миссию. Синодальный период ознаменовался значительными успехами в жизни нашей Церкви и ее благодатного служения, восстановлением и строительством монастырей и храмов, развитием церковного искусства, духовного просвещения, преобразованием и расширением духовных школ.

В этот период Священное Писание было переведено на многие языки народов государства Российского; в 1876 году издан русский перевод всей Библии.

Были причислены к лику святых многие угодники Божии, подвижники веры и благочестия, в том числе преподобный Серафим Саровский († 1833), возродивший святоотеческое учение о стяжании благодати Святого Духа как истинной цели христианской жизни. Патриотическое служение Русской Церкви вписало в историю нашего Отечества немало славных страниц, особенно в период Отечественной войны 1812 года, в годы русско-турецкой (1877—1878) и русско-японской (1904—1905) войн. К концу синодального периода стала совершенно очевидна необходимость восстановления патриаршей формы церковного управления.

С темой вступительной статьи хорошо увязан иллюстрированный материал, использованный в календаре.

На 1-й, 3-й и 4-й полосах обложки помещены цветные фотографии нескольких храмов, возведенных в синодальный период в Санкт-Петербурге, Москве, Сергиевом Посаде (ныне г. Загорск) и Харькове.

На 2-й полосе обложки — икона Божией Матери «Споручница грешных» (XIX в.). Икона Божией Матери «Нечаянная Радость», прославившаяся в синодальный период (конец XIX в.), занимает 1-ю страницу цветной вкладки. В календаре помещены акафисты этим чудотворным иконам Пресвятой Богородицы и исторические сведения об иконах (с. 64—75), сопровождаемые их прорисями.

На других страницах цветной вкладки воспроизведены иконы русских святителей, подвизавшихся в синодальный период: епископов Воронежских Митрофана († 1703) и Тихона († 1783), епископов Иркутских Иннокентия († 1731) и Софрония († 1771), святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского († 1912), святителя Иннокентия, митрополита Московского († 1879), а также икона (парсуна) святителя Димитрия, митрополита Ростовского († 1709).

После исторической статьи следует перечень юбилейных и памятных дат на 1987 год, двунадесятых и великих праздников, постов и сплошных седмиц, дней поминовения усопших, дней, когда не совершается браковенчание. Здесь же указаны гражданские праздники, помещены пояснения к месяцеслову и дан список условных сокращений (с. 4—5).

Православный месяцеслов (с. 6—48) сопровождается уставными заметками, которые приведены вслед за указаниями евангельских и апостольских чтений на каждый день. Порядок апостольских и евангельских чтений указан на с. 48.

Календарь составлен по старому, юлианскому стилю, действующему в Русской Православной Церкви, которая сохраняет неприкосновенной и александрийскую пасхалию (отдельные исключения допускаются для некоторых зарубежных приходов) (см.: Воронов Ливерий, профессор протоиерей. Календарная проблема. Ее изучение в свете решения Первого Вселенского Собора о пасхалии и изыскание пути к сотрудничеству между Церквами в этом вопросе. — Богословские труды, 1971, сб. 7, с. 170—203).

Пасхалия на 1987—2007 годы приведена на с. 49. Далее следует алфавитный список чудотворных икон Божией Матери, упомянутых в месяцеслове, с указанием чисел празднования по старому стилю (с. 50—52). Алфавитный список святых, упоминаемых в месяцеслове, с указанием чисел празднования их памяти и значения некоторых имен в переводе на русский язык помещен на с. 52—63.

Портреты Преосвященных архиереев Русской Православной Церкви и Японской Автономной Церкви помещены на черно-белой вкладке по состоянию на 1 сентября 1986 года.

Календарь завершается акафистом святителю и чудотворцу Димитрию, митрополиту Ростовскому († 1709) (с. 76—80), молитвой святителю Димитрию и краткой историко-агиографической справкой о нем (с. 80). Особо отмечено, что святитель Димитрий завершил составление новой редакции житий святых — Четии-Минеи, которые стали подлинной энциклопедией русской святости, неоскудевающим источником духовно-нравственного назидания и утешения для верующих.

В. НИКИТИН

ПРАВИЛА ПРИЕМА

в Духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1987/88 учебный год

1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — среднее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей 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, холостые или женатые первым браком.

3. В Духовную Семинарию принимаются усердные прихожане православных храмов, желательно с опытом клиросного послушания.

4. Поступающие в Семинарию подвергаются приемным испытаниям. От поступающих требуется твердое и осмысленное знание 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 святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением. Заповеди Моисеевы. Заповеди блаженства. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны иметь навык чтения богослужебных книг (на церковнославянском языке).

5. Желающие поступить в Духовную Семинарию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора Семинарии; 2) рекомендацию правящего епископа или приходского священника, утвержденную епархиальным архиереем; 3) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки (6×8); 4) автобиографию; 5) свидетельство о рождении; 6) документ об образовании; 7) справку о семейном положении; 8) справку от врача о состоянии здоровья; 9) справку о крещении; 10) справку о венчании (для женатых).

Поступающие по прибытии в Семинарию должны предъявить в канцелярию паспорт и военный билет.

Всем учащимся предоставляется бесплатное питание, общежитие с бытовым обслуживанием. Выдается стипендия в Семинарии от 15 до 25 рублей (в зависимости от успеваемости). Учащиеся Духовной Семинарии пользуются библиотеками Духовных школ. Книги и учебные пособия для поступающих не высылаются. Вызов на вступительные экзамены высылается после 1 августа, при наличии всех документов.

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) рекомендацию епархиального епископа или приходского священника, утвержденную епархиальным архиереем; окончившие Семинарию — рекомендацию Духовной Семинарии; 3) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 4) автобиографию; 5) свидетельство о рождении или другой документ о возрасте; 6) документ об образовании; 7) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 8) справку от врача о состоянии здоровья; 9) справку о крещении.

Абитуриенты по прибытии в Академию должны предъявить в канцелярию паспорт и военный билет.

Документы принимаются до 1 августа. Начало занятий — 1 сентября.

Всем учащимся предоставляется бесплатное общежитие, питание и стипендия.

О приеме в регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии на 1987/88 учебный год

В регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии принимаются лица мужского и женского пола, 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. Ленинградские Академия и Семинария — 193167, Ленинград, С-167, Обводный канал, 17. Духовная Академия.

3. Одесская Семинария — 270038, г. Одесса, 38, Маячный пер., 4. Духовная Семинария.

Правила приема на сектор заочного обучения Московских Духовных Семинарии и Академии на 1987/88 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

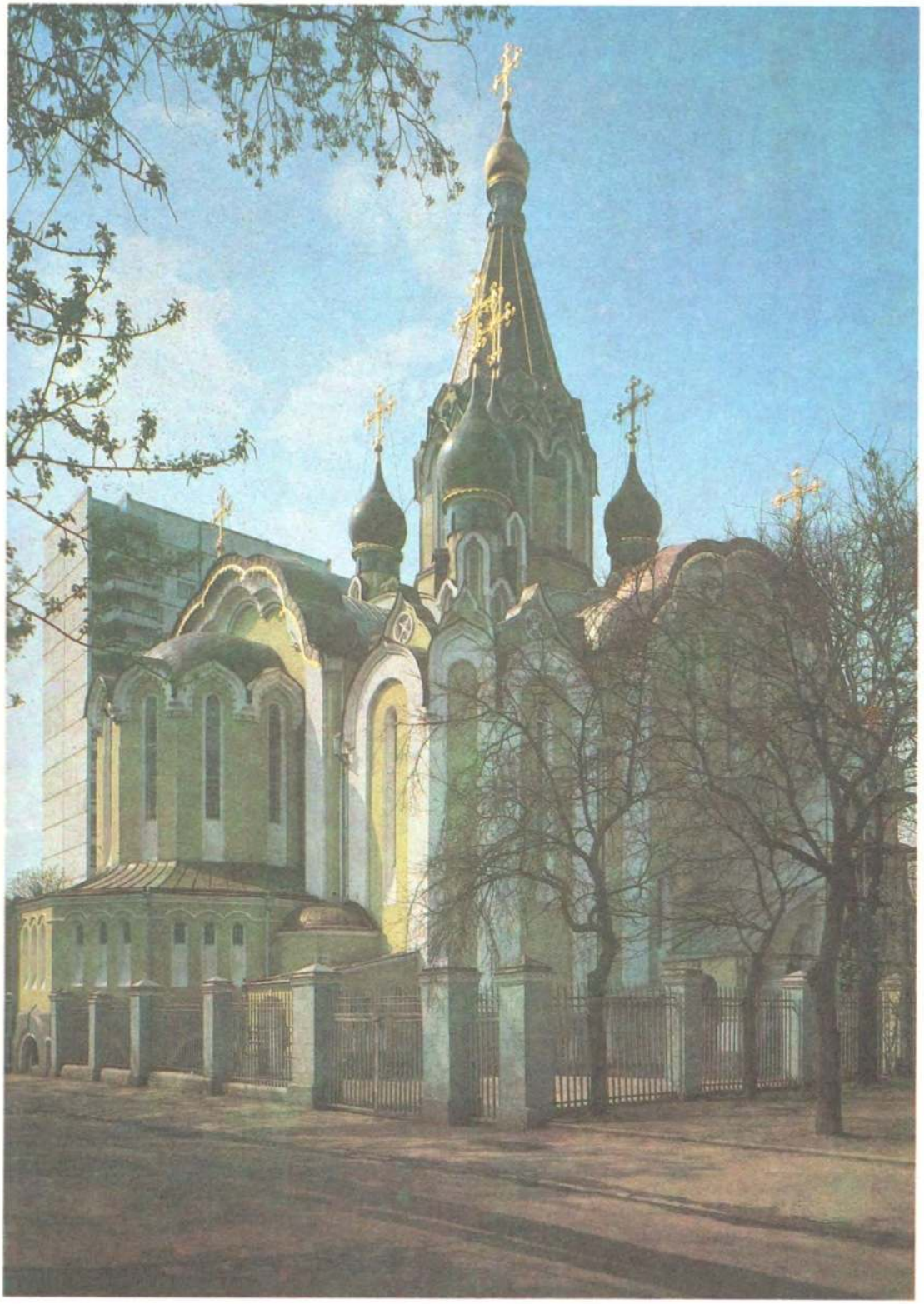
1. Фамилия, имя и отчество.
2. Год рождения.
3. Социальное положение.
4. Образование.
5. Сан.
6. Отношение к военной службе.
7. Семейное положение (холост, женат, не был ли разведен).
8. Есть ли дети, их возраст.
9. Был ли судим.
10. Место служения или работы (должность).
11. Домашний адрес.
12. Дата заполнения анкеты и подпись.

УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ СВЯЩЕННОМ СИНОДЕ

Интервью председателя Учебного комитета архиепископа Дмитровского Александра, ректора Московских Духовных школ, относительно некоторых изменений в «Правилах приема» будет опубликовано в следующем номере.

Сдано в набор 02.03.87 Подписано в печать 02.04.87 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

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

в Сокольниках в Москве, 1913 год

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ