

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

1968

7

ТОРЖЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА

Прибытие участников торжеств 50-летия восстановления патриаршества
в Троице-Сергиеву Лавру 28 мая 1968 года

26 мая 1968 года. Открытие торжеств 50-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви.
Молебен в храме Воскресения Христова в Сокольниках, Москва

ТОРЖЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА

Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Венедикт I
и Патриарх Московский и всея Руси Алексий

Блаженнейший Патриарх Венедикт выступает с приветственной речью
на торжественном акте 28 мая 1968 года

ТОРЖЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА

Торжественный акт в храме Московской духовной академии
в связи с 50-летием восстановления патриаршества 28 мая 1968 года

ТОРЖЕСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА

Участники юбилейных торжеств за Божественной литургией в праздник Вознесения в Успенском храме Троице-Сергиевой Лавры 30 мая 1968 года

1968 ЖУРНАЛ №7 МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПРАЗДНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

КОММЮНИКЕ

В дни празднования 50-летия восстановления Поместным Собором 1917—1918 гг. патриаршего возглавления Московской Первосвятительской кафедры в историческом центре Русской Православной Церкви — Москве собрались Главы и представители Поместных Православных Церквей, древних Церквей Запада и Востока, Церквей Реформации, Церквей старых и новых традиций, а также межхристианских организаций и движений, чтобы разделить духовную радость торжества чад Московского Патриархата.

Характерной особенностью настоящего юбилея является то, что он одновременно означает и 50-летие существования Церкви в новом обществе, образовавшемся в результате социалистической революции 1917 года в России.

В нашу эпоху существенных изменений социальных структур этот положительный опыт Русской Православной Церкви представляет безусловную ценность для христианства. Об этом говорил в докладе на праздничном акте митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим.

Сознание общей принадлежности ко Христу, соединения с Ним (Рим. 6, 5), понимание общехристианской данности свидетельства о Христе Распятом (1 Кор. 1, 23) и Воскресшем (Мф. 28, 7), о том, что есть воля Божия, благая, угодная и совершённая (Рим. 12, 2), и служения Господу Христу (Кол. 3, 24) и ближнему (Гал. 5, 14) сделали общение между собой участников торжеств истинно братолюбивым, подлинным источником взаимной радости и любви.

Участвуя и присутствуя на праздничных богослужениях в соборах и приходских храмах Москвы и Троице-Сергиевой Лавры, они глубоко ощущали веление Божие, побуждающее их к неленостному следованию по многотрудному пути, ведущему ныне разделенное христианство к заповеданному единству, что является выражением воли Божией и для чего христиане нуждаются в особом попечении Владыки мира. Об этом вместе с участниками торжеств возносили усердные молитвы заполнявшие храмы благочестивые верующие.

Вместе с тем участники торжеств были единодушны в понимании значения великого завета Христа-Искупителя о служении примирения (2 Кор. 5, 18), начало которого было положено Им Самим в непостижимом в своем существе Воплощении (Кол. 1, 19—20). Они сознают необходимость для христиан ответственно участвовать в жизни общества как в национальном, так и в международном объеме, заботясь о созидании и совершенствовании добрых отношений между людьми и государствами.

Являясь представителями христианства многих стран и континентов, принадлежа к различным жизненным традициям, имея разные политические убеждения, участники торжеств вместе с тем едины в понимании необходимости для современного христианства возрастать в своем усердии служению миру между народами, столь нуждающимися в этом ныне, ибо настоящее время исполнено тревоги, страдания и гибели людей в многоразличных конфликтах и локальных войнах. Прежде всего это относится к Вьетнаму и Ближнему Востоку.

Как служители Божии, оснащенные оружием правды (2 Кор. 6, 7) и воодушевленные благовестием Христовым о миротворчестве (Мф. 5, 9), участники торжеств сознают необходимость объединения усилий христиан и всех людей доброй воли для созидания прочного и справедливого мира между народами.

Участники юбилейных торжеств были окружены братским гостеприимством со стороны Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия, иерархов, клира и мирян Русской Православной Церкви.

Общение в молитвах, братские встречи и беседы придали юбилейным торжествам характер большого экуменического события.

Горячей благодарностью Всесвятым Христу Жизнодавцу завершают юбилейное торжество его участники.

Благодать, милость, мир и любовь да владычествуют над всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

В. А. КУРОЕДОВА

ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

Уважаемый Патриарх Алексий!

В день, когда Русская Православная Церковь отмечает 50-летие восстановления патриаршества, примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

Неуклонно проводя в жизнь принцип свободы совести, Советское правительство более полувека назад осуществило отделение Церкви от государства, создав таким образом условия для принципиально новых отношений между Церковью и государством. Русская Православная Церковь была освобождена от тех пут, которые связывали ее в период царизма, и наряду с другими Церквями в СССР получила право пользоваться полной свободой в своей внутренней жизни. Ей была предоставлена возможность восстановить патриаршее управление, чему царская власть препятствовала более двухсот лет.

Закономерно, что руководители Русской Православной Церкви в лице своих лучших представителей активно способствовали формированию нормальных взаимоотношений Церкви и народной власти, развитию патриотической деятельности Церкви.

Мне особенно приятно отметить, что в патриотической деятельности Церкви и в ее усилиях в борьбе за мир и дружбу между народами большую роль играете Вы, Ваше Святейшество, возглавляя Русскую Православную Церковь.

Советское правительство высоко ценит настойчивую и последовательную патриотическую деятельность Русской Православной Церкви и Вашу лично в пользу самой гуманной, самой волнующей идеи современности — идеи мира и дружбы между народами. Желаю Вам в этом еще больших успехов.

Разрешите передать Вам и всем Вашим гостям, прибывшим на настоящие церковные торжества, искренние приветствия и самые добрые пожелания.

Председатель
Совета по делам религий
при Совете Министров СССР
В. КУРОЕДОВ

ОБМЕН ПРАЗДНИЧНЫМИ ПОСЛАНИЯМИ

К празднику Святой Пасхи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий получил традиционные приветственные послания от Предстоятелей Православных Церквей. Святейшего Патриарха поздравили:

Блаженнейший Феодосий VI, Патриарх Великой Антиохии и всего Востока

Блаженнейший Бенедикт I, Патриарх Святаго Града Иерусалима и всей Палестины

Святейший Ефрем II, Католикос-Патриарх всей Грузии

Святейший Герман, Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловачкий, Патриарх Сербский

Блаженнейший Юстиниан, Патриарх всей Румынии, Наместник Кесарии Каппадокийской, Митрополит Унгро-Влахийский, Архиепископ Бухарестский

Святейший Кирилл, Патриарх Болгарский

Блаженнейший Стефан, Митрополит Варшавский и всей Польши

Блаженнейший Дорофей, Митрополит Пражский и всей Чехословакии

Высокопреосвященный Павел, Архиепископ Карельский и всей Финляндии.

* * *

К празднику Святой Пасхи Святейший Патриарх Алексий получил также приветственные послания от

Святейшего Папы Павла VI

Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I

Его Милости д-ра Михаила Рамсея, Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита.

К ИЗБРАНИЮ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

ИЗВЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА БЛАЖЕННЕИШЕГО ПАТРИАРХА

АЛЕКСАНДРИЙСКОГО И ВСЕЙ АФРИКИ НИКОЛАЯ VI

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

Благодатию Божией интронизованный и взяв на себя управление Апостольским Престолом Александрии и всей Африки, шло Вашему Блаженству братские приветствия и благодарю за поздравления, присланые Вами по случаю Нашего избрания.

ПАТРИАРХ НИКОЛАЙ

Александрия,
25 мая 1968 года

**ОТВЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ
ЕГО БЛАЖЕНСТВУ БЛАЖЕННЕЙШЕМУ НИКОЛАЮ,
ПАПЕ И ПАТРИАРХУ АЛЕКСАНДРИЙСКОМУ И ВСЕИ АФРИКИ**

Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Брат и Сослужитель!
Примите наше братское послание любви и мира по случаю избрания Вашего Богомудрого Блаженства на древний Святительский Престол св. апостола и евангелиста Марка.

Пользуясь благоприятным случаем пребывания делегации нашей Святой Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Минским и Белорусским Антонием на юбилейном торжестве Коптской Церкви по случаю 1900-летия мученической кончины св. Марка и освящения нового кафедрального собора, Мы поручили нашим посланникам посетить Ваше Блаженство и лично выразить Вашей Святыне нашу искреннюю братскую любовь и глубокое уважение.

Молю Господа, чтобы благословение Божие неизменно пребывало на Вашем многотрудном Первосвятительском пути, дабы служение Ваше было благоприятно для древней Александрийской Церкви.

Братски о Господе приветствуя и поздравляя Ваше достоуважаемое Блаженство, вместе с тем выражаю твердую надежду, что издавна существующие добрые и верные узы любви между нашими Церквами-Сестрами еще более укрепятся на благо Святого Православия и во славу Начальника и Совершителя веры нашей Господа Иисуса Христа.

Со многою любовью обнимая и братски лобызая Вашу Святыню, желаю Вам «тихого и мирного жития» и долгоденствия на многая лета в окормлении богоспасаемой паствы Святого Александрийского Престола.

Ис полла эти, дэспота!

Вашего возлюбленного и досточтимого Блаженства преданный во Христе Брат

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 17 июня 1968 года

**ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ РУМЫНСКОМУ ЮСТИНИАНУ
В СВЯЗИ С 20-ЛЕТИЕМ ЕГО ПАТРИАРШЕГО СЛУЖЕНИЯ**

**ЕГО БЛАЖЕНСТВУ БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ЮСТИНИАНУ,
ПАТРИАРХУ ВСЕЙ РУМЫНИИ, НАМЕСТИКУ КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКОЙ,
МИТРОПОЛИТУ УНГРО-ВЛАХИЙСКОМУ, АРХИЕПИСКОПУ БУХАРЕСТСКОМУ**

Ваше Блаженство Блаженнейший Владыко, возлюбленный о Христе Брат!

С чувством искренней братской любви и глубокого уважения к Вашей Святыне поздравляю Ваше досточтимое Блаженство с высокоторжественным днем 20-летия Вашего служения в сане Первонерарха Святой Румынской Православной Церкви.

Священной иерархии, клиру, церковным деятелям и чадам нашей Русской Православной Церкви хорошо известны Ваше имя, Ваше благочестие и Ваши неустанные и многоплодные труды, сопряженные с подвигом первосвятительского служения, столь усердно Вами совершающего.

В наше время, ознаменованное общехристианскими устремлениями к единству в вере и служению человечеству, Святое Православие призвано быть тем «столпом огненным и облачным» (Исх. 14, 24), который

ясно и безошибочно открывает место присутствия Божия и указует путь к богоначертанным целям, истинный и благоугодный. Чем более «неукоризненными и чистыми» (Флп. 2, 15) будут верные чада Святой Православной Церкви, чем усерднее и вдумчивее будут «внимать себе и всему стаду» (Деян. 20, 28) православные пастыри и архипастыри, тем очевиднее станет тот образ спасительного единства, который из рода в род, из века в век являли миру истинные свидетели Православия — отцы и учителя Церкви, ее мученики и исповедники, преподобные и праведные,— являли своей непоколебимой верой и преданностью Господу, силой взаимной братской любви, нерушимостью своего согласия в святых истинах веры и нравственности.

Но Святая Церковь Христова не ограничивается высокими духовно-нравственными подвигами, необходимыми «для созидания Тела Христова» (Еф. 4, 12). Она стремится «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), мира с близкими и дальными (Еф. 2, 17), мира, который есть и бесценный дар Божий (Ин. 14, 27) и божественное завещание (1 Кор. 7, 15). И чем более вдумчиво и ответственно совершаются христианами их служение примирения, тем более прославляется благословенное имя Бога любви и мира.

Говоря ныне об этих общих для всех христиан и пастырей церковных обязанностях, Мы испытываем чувство глубокой радости от сознания, что Святая Румынская Церковь имеет в лице Вашего Блаженства мудрого и богопросвещенного кормчего, горячего в вере, твердого в благочестии, заботливого в попечении о вверенной ему пастве, горячо преданного делу Святого Православия, искреннего и неутомимого поборника единства и мира. Опыт многолетнего сотрудничества и братского взаимообщения с Вашим Блаженством убеждает меня и всех, кто близко знает Вас, в том, что премудрый и всепопечительный Промысл Божий чрез Ваше самоотверженное служение Церкви Божией умножает Его славу, возводя вверенную Вам паству к высотам духовного совершенства и направляя ее на стези любви, правды и мира.

Мы продолжаем находиться под глубоким впечатлением недавнего нашего братского общения с Вашим Блаженством во время юбилейных торжеств 50-летия восстановления Московского Патриаршего Престола. Это тем более ценно для нас, что Мы знаем об исключительной занятости Вашего Блаженства в этот период, совпавший с 20-летием избрания и интронизации Вашей на Первосвятительский Престол Румынской Православной Церкви.

Свидетельствуя Вашему Блаженству через делегацию Святой Русской Церкви, возглавляемую Экзархом всей Украины Преосвященным митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, свою братскую любовь, Мы и Священный Синод Русской Православной Церкви усердно молим Первосвященника исповедания нашего Господа Иисуса Христа (Евр. 3, 1), дабы Он всегда поддерживал и укреплял Вас во всяком добром деле и осенял Святую Православную Румынскую Церковь Своим небесным благословением.

Да продлит же Он годы Вашего первосвятительства во славу Его всесвятого Имени, на благо Святого Православия, к укреплению христианского единства, к возрастанию братства и дружбы между народами Социалистической Республики Румынии и Советского Союза и к упрочению всеобщего мира на земле!

С неизменной братской любовью преданный Вам

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
4 июня 1968 года

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ ГЛАВЕ КОПТСКОЙ ЦЕРКВИ

**ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ VI,
Папе Александрийскому, Патриарху Атбийскому, Иерусалимскому,
Нубийскому, пяти западных городов и других Маркусийских областей**

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Брат!

С глубокой благодарностью восприняли Мы выражение Вашей любви — приглашение делегации нашей Святой Церкви принять участие в юбилейных торжествах вашего древнего Апостольского Престола, празднуемого 1900-летие мученической кончины св. апостола и евангелиста Марка, чье имя усвоено и вашему новому кафедральному собору в Каире. Это приглашение тем более для нас ценно, что Мы особо почитаем богомудрого евангелиста, изложившего в Святом Евангелии драгоценнейшее учение Спасителя. Мы направляем с этой целью в Каир делегацию Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Минским и Белорусским Антонием.

В эти знаменательные дни Мы шлем наше сердечное приветствие и молитвенные пожелания Вашему Святейшеству, архипастырям, пастырям и чадам древней Коптской Церкви и горячо желаем Вам духовного преуспения по представительству св. апостола и евангелиста Марка.

Примите, Ваше Святейшество, это Послание наше как добрую и сердечную весть мира и искренней братской любви во Христе. Мы радуемся укреплению ныне в разделенном христианстве стремления к единству и миру. Мы знаем, что жажда братского общения и ничем не омрачаемой любви побуждает в наши дни христианские Церкви устранять многие недоразумения, порожденные недостаточным знанием друг друга, предрассудками и иногда печальным опытом прошлых отношений. Вместе с тем Мы сознаем первостепенной задачей современного христианства участие в благородном миротворческом делании, заповеданном нам Самим Владыкой мира (Мф. 5, 9).

Мы верим, что ныне воистину настал удобный день для построения уз искреннего братства между нашими Церквами.

Мы верим, что традиционно братские отношения Коптской и Русской Православной Церквей получат в наши дни еще большее выражение, и Мы надеемся на их дальнейшее укрепление в будущем.

Царь мира (Евр. 7, 2) и Начальник жизни (Деян. 3, 15) да благословит Вас на многотрудном поприще Вашего первоосновательского делания.

Испрашивая святых молитв Вашего Святейшества, пребываю с неизменной к Вам любовью во Иисусе Христе, Господе нашем (Рим. 5, 21).

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 17 июня 1968 года

ВСЕПРАВОСЛАВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ЖЕНЕВЕ

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ

Его Блаженству Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

Сегодня, в воскресенье Пятидесятницы, наше Всеправославное Совещание начало свою работу. С радостью и почтением сообщаем об этом Вашему Блаженству. Призываем на себя и на предлежащее важное дело благоприятные молитвы и благословение Ваше.

Митрополит Халкидонский Мелитон, Председатель

Шамбези, Швейцария, 10 июня 1968 года

МИТРОПОЛИТУ ХАЛКИДОНСКОМУ МЕЛИТОНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

Женева

Благословение Божие да почиет на трудах открывшегося Всеправославного Совещания. В эти знаменательные дни нашего церковного общения усердно молю Владыку Всевышнего о даровании Его небесной помощи участникам Совещания, дабы труд их проходил в неразрывном братском союзе на благо Святого Православия и во славу Христовой истины.

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ

Москва,
12 июня 1968 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОМ СОВЕЩАНИИ В ЖЕНЕВЕ по вопросу об отношении Поместных Православных Церквей к русскому зарубежному церковному расколу

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, возлюбленные о Господе братья!

По поручению Священного Синода Русской Православной Церкви имею братский долг напомнить представителям Святых Поместных Церквей, собравшимся на настоящее всеправославное собрание, что некоторыми Поместными Православными Церквами иногда нарушается братская любовь в отношении Святой Церкви Московского Патриархата через вступление в молитвенное общение с клириками зарубежных церковных расколов, возникших в нашей Церкви по политическим мотивам в годы, последовавшие за Октябрьской революцией 1917 года в России. Мы имеем в виду при этом так называемую «Русскую православную церковь за границей», или, как она еще называется иначе, «Русскую зарубежную церковь» (карловицкий раскол) и ряд других раскольнических группировок, осужденных церковной властью в нашей стране. Касаясь «карловицкого раскола», отмечаем, что вначале эта самочинная группировка носила название «Высшее Церковное Управление за границей» и была упразднена 22 апреля 1922 года Святейшим Патриархом Московским и всей России Тихоном. В послании от 1 июля 1923 года Святейший Патриарх Тихон призвал главу этого Высшего Церковного Управления за границей — бывшего Киевского митрополита Антония (Храповицкого) и единомышленных с ним архиереев к покаянию, указывая на необходимость в противном случае предания их церковному суду. Преемник Святейшего Патриарха Тихона по управлению Русской Православной Церковью Блаженнейший Митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси, вместе с Священным Синодом, ввиду упорного нежелания раскольнических архиереев покаяться. Указом от 22 июня 1934 года предал митрополита Антония (Храповицкого) и группу архиереев карловицкого раскола церковному суду и запрещению в священнослужении. В стремлении содействовать возвращению отступивших от общения с Матерью-Церковью Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 10 августа 1945 года направил архиереям и клиру карловицкого раскола Обращение со словами увещания и призывом к покаянию. Напомнив утверждение св. Иоанна Златоуста, что «разрывать единство и полноту Церкви — не меньшее зло, чем создавать ересь», Святейший Патриарх предостерег остающихся глухими к этому отеческому призыву и подтвердил, что над ними остается во всей силе решение Священного Синода Русской Православной Церкви от июня 1934 года.

Касаясь фактов общения канонических архиереев с раскольническим епископатом, отмечаем, например, сослужение митрополита Калабрийского Емилиана Тимиадиса (Константинопольский Патриархат) с архиереем карловицкого раскола архиепископом Женевским Антонием (Бартешевичем) в 1965 году и другие случаи.

В то же время мы с удовольствием отмечаем, что в своем письме Святейшему Патриарху Алексию от 22 декабря 1965 года Святейший Патриарх Афинагор пишет:

«Извещаем Вас, что Синодальным решением Высокопреосвященнейшему митрополиту Калабрийскому г-ну Емилиану уже дано указание, чтобы впредь он избегал всяческого литургического или иного общения с принадлежащими к карловицкой группировке архиереями, согласно позиции, издавна соблюдаемой по отношению к ним нашим Святейшим Вселенским Престолом».

Одновременно мы с радостью свидетельствуем, что Иерусалимский, Румынский, Болгарский Патриархаты и ряд других Поместных Церквей занимали и занимают принципиальную позицию в этом вопросе, ограждая тем самым православное единство и содействуя уврачеванию раскола.

Мы верим, что Поместные Православные Церкви, к которым мы ныне обращаемся через Вас, досточтимые Архиереи, отцы и братья, с пониманием отнесутся к этой позиции Святой Русской Православной Церкви, продиктованной заботой о поддержании единства во Всеправославной ограде и спасении чад Божиих, отпавших от Матери-Церкви, и в дальнейшем случае общения православного духовенства с клиром раскольнических группировок не будут иметь место.

По поручению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
и Священного Синода

Никодим,
митрополит Ленинградский и Новгородский

КОНЧИНА БЫВШЕГО АРХИЕПИСКОПА АФИНСКОГО ХРИЗОСТОМА

Святейший Патриарх Алексий в связи с кончиной пребывавшего на покое бывшего Архиепископа Афинского Хризостома послал на имя Блаженнейшего Иеронима, Архиепископа Афинского и всей Эллады, телеграмму с выражением соболезнования:

ЕГО БЛАЖЕНСТВУ АРХИЕПИСКОПУ ИЕРОНИМУ

Афины, Греция

Со скорбию получили известие о кончине Архиепископа Хризостома. Молимся о упокоении его души.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 11 июня 1968 года

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ВДОВЕ РОБЕРТА КЕННЕДИ ГОСПОЖЕ ЭТЕЛЬ КЕННЕДИ

Вашингтон

Столь скорбная весть о трагической кончине сенатора Роберта Кеннеди, супруга Вашего и отца семейства, глубоко опечалила нас, и мы выражаем Вам, осиротевшей семье наше глубокое и сердечное соболезнование, молясь о упокоении в селениях праведных души его и о том, чтобы Господь, у Которого все живы, ибо несть Бог мертвых, но Бог живых (Мф. 22, 32), дал Вам силы перенести тяжелое испытание.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 10 июня 1968 года

ПРАЗДНОВАНИЕ 50-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

По постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви, принятому 7 октября 1967 года, с 26 мая по 2 июня 1968 года в Москве и Троице-Сергиевой Лавре проходило торжественное празднование пятидесятилетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви.

Священный Синод направил приглашения Поместным Православным и инославным Церквам и различным религиозным организациям и движениям, с тем, чтобы они прислали свои делегации или своих представителей для участия в этих торжествах. Приглашения получили также отдельные лица.

В соответствии с этими приглашениями в Москву для участия в юбилейных торжествах прибыли многочисленные гости.

Участники торжеств у Трапезного храма Троице-Сергиевой Лавры

Делегация Константинопольской Церкви: митрополит Австрийский Хризостом, архиепископ Фиатирский и Великобританский Афинанор (глава делегации) и архимандрит Геннадий (Зервос), благочинный церквей Австрийской митрополии

Делегация Александрийской Церкви: митрополит Центральной Африки Киприан (глава делегации), архимандрит Никодим (Галиацас) и архимандрит Ириней (Таламбекос), настоятель Александрийского подворья в Одессе

Делегация Антиохийской Церкви: митрополит Аркадский Епифаний (глава делегации), митрополит Гор Ливанских Илия, митрополит Тиро-Сидонский Павел, митрополит Хаурянский Василий и архимандрит Алексий (Абдель-Карим), настоятель Антиохийского подворья в Москве. С делегацией прибыл представитель Московского Патриархата при Блаженнейшем Патриархе Антиохийском и всего Востока епископ Поздольский Гермоген

Делегация Иерусалимской Церкви: Блаженнейший Венедикт I, Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины (глава делегации), архиепископ Иорданский Василий, архиепископ Севастийский Герман, архимандрит Феодосий (Макос), архидиакон Лонгин (Скарционис) и г-н Константин Петракис, врач Патриарха. С делегацией прибыл начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антоний (Завгородний)

Делегация Грузинской Церкви: Святейший и Блаженнейший Ефрем II, Католикос-Патриарх всей Грузии (глава делегации), и протоиерей Георгий Чачуа

Делегация Сербской Церкви: Святейший Герман, Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловацкий, Патриарх Сербский (глава делегации), епископ Бачский Никанор, епископ Славонийский Емилиан, протодиакон Джорже Жунич и г-н Мирчато Станков

Делегация Румынской Церкви: Блаженнейший Юстиниан, Патриарх всей Румынии, Наместник Кесарии Каппадокийской, Митрополит Унгро-Влахийский, Архиепископ Бухарестский (глава делегации), митрополит Олтянский Фирмилиан, епископ Бузэуский Анфим, епископ Клужский Феофил, епископ Тырговиштский Анфим, патриарший викарий, и протоиерей Симеон Няга

Делегация Болгарской Церкви: Святейший Кирилл, Патриарх Болгарский (глава делегации), митрополит Великотырновский Стефан, епископ Макариопольский Николай, ректор Духовной академии имени святого Климента Охридского, архимандрит Филарет (Игнатов), настоятель Болгарского подворья в Москве, и протодиакон Василий Велянов, начальник Патриаршего кабинета

Делегация Кипрской Церкви: митрополит Пафский Геннадий (глава делегации) и архимандрит Хрисанф (Сарианос)

Делегация Элладской Церкви: священник Антоний Алевизопулос (глава делегации) и г-н Антониос Тахиаос, профессор богословского факультета Фессалоникского университета

Делегация Православной Церкви в Польше: Блаженнейший Стефан, Митрополит Варшавский и всей Польши (глава делегации), епископ Вроцлавский и Щецинский Василий, протоиерей Борис Шварцкопф, благочинный Гданьского округа, и иеромонах д-р Савва (Гриценяк), директор Канцелярии Митрополита Варшавского и всей Польши

Делегация Православной Церкви в Чехословакии: Блаженнейший Дорофей, Митрополит Пражский и всей Чехословакии (глава делегации), и протоиерей Йиржи Новак, управляющий делами Митрополичьего Совета

Делегация Финляндской Автономной Православной Церкви: Высокопреосвященный Павел, Архиепископ Карельский и всей Финляндии

(глава делегации), протоиерей Александр Оланто и г-н Маури Кононен, секретарь Церковного управления

Делегация Римско-Католической Церкви: архиепископ митрополит Бирмингемский Джордж Патрик Дуайер (глава делегации), титулярный епископ Реперийский Даниэль Пезериль, викарий Парижский, и иеромонах Иоанн Лонг, член Ордена иезуитов, помощник секретаря Секретариата по содействию христианскому единству. На торжествах присутствовал также настоятель римско-католического храма во имя св. Людовика в Москве о. Станислав Мажейка

Делегация Армянской Церкви: архиепископ Айказунд Абрамян, председатель Верховного Духовного Совета Армянской Церкви (глава делегации), епископ Паркев Геворкян, епархиальный начальник Российской армянской епархии, и архимандрит Нарек Шакарян, настоятель Тегеранского монастыря

Делегация Эфиопской Церкви: архиепископ Хаарский Абуна Теофилос, заместитель Патриарха Эфиопской Церкви (глава делегации), и Абба Гебре Йоханнес, глава миссионерского центра Эфиопской Церкви

Делегация Малабарской Церкви: митрополит Кнанайский Абрахам Мар Клемис (глава делегации) и священник Георг Котталил, секретарь Анкамалийской епархии

Делегация Церкви Англии: епископ Колчестерский Фредерик Норман (глава делегации) и священник Э. Стейплз

Делегация Евангелическо-Лютеранской Церкви в Эстонии: Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Эстонии Альфред Тооминг (глава делегации) и пробст Эдгар Хорк, заместитель Архиепископа

Представитель Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии епископ Борго д-р Карл-Эрик Форссель

Представитель Евангелическо-Лютеранской Церкви в Латвии пробст Виктор Озолинь, член президиума Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви в Латвии

Представитель Евангелической Церкви Германии (ФРГ) д-р Адольф Вишман, президент Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви Германии

Представитель Реформатской Церкви Голландии пастор Фредерик Ландсман, генеральный секретарь Генерального Синода Реформатской Церкви Голландии

Делегация Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов: И. Г. Иванов, председатель Совета (глава делегации), А. В. Карав, генеральный секретарь Совета, и А. Н. Стоян, заведующий Иностранным отделом Совета

Всемирный Совет Церквей представляли генеральный секретарь Совета д-р Ю. К. Блейк и д-р Виллем А. Виссерт-Хуфт

Президент Христианской Мирной Конференции д-р Йозеф Л. Громадка

Генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей д-р Глен Г. Вильямс

Представитель Национального Совета Церквей Христа в США г-н Вильям П. Томпсон, постоянный секретарь Объединенной Пресвитерианской Церкви в США

Делегация Экуменического Совета Церквей Венгрии: епископ д-р Тибор Барта, председатель Совета (глава делегации), и д-р Карой Тот, представитель Департамента внешних сношений Генерального Синода Реформатской Церкви Венгрии

Представитель Национального Совета Протестантских Церквей Мадагаскара пастор Даниэль Ратефи, Синодальный Президент Евангелической Церкви Мадагаскара

Председатель Экуменического Совета Церквей Чехословакии епископ Ириней Цимурик

Председатель Совета Федерации Протестантских Церквей Швейцарии пастор Александр Лаванши

Председатель Национального Христианского Совета Японии пастор Исamu Омура

Профессор д-р Герхард Бассарак (ГДР)

Г-н Карл Ордунг, секретарь Христианско-Демократического Союза ГДР

Профессор Гарвардского университета (США) д-р Джордж Вильямс

Г-жа Мэри Дауд (г. Вустер, Массачусетс, США)

А. Н. Игнатьев (София, Болгария).

В юбилейных торжествах приняли участие представители зарубежных учреждений Русской Православной Церкви:

Делегация Патриаршего Экзархата Русской Православной Церкви в Северной и Южной Америке: архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский Ионафан, Патриарший Экзарх (глава делегации), архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Никодим, протоиерей Иосиф Гавриляк, настоятель Петропавловского собора в г. Пассейке (штат Нью-Джерси, США), протоиерей Феодор Ковальчук, настоятель церкви во имя Рождества Христова в г. Янгстауне (штат Огайо, США), и протоиерей Василий Кречик, настоятель Никольской церкви в г. Бейонне (штат Нью-Джерси, США)

Делегация Патриаршего Экзархата Русской Православной Церкви в Западной Европе: митрополит Сурожский Антоний, Патриарший Экзарх (глава делегации), архимандрит Петр (Л'Юилье), протоиерей Александр Туринцев, настоятель Трехсвятительского подворья в Париже, и протоиерей Сергий Гаккель

Делегация Патриаршего Экзархата Русской Православной Церкви в Средней Европе: архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Владимир (глава делегации), епископ Венский и Австрийский Мелхиседек, епископ Западногерманский Ириней и протоиерей Вадим Гришин, настоятель Константино-Еленинской церкви в Западном Берлине

Делегация Русской Духовной Миссии в Японии: епископ Токийский и Японский Николай, начальник Миссии (глава делегации), и г-жа И. П. Найто

Епископ Звенигородский Владимир, представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей

Благочинный-администратор венгерских православных приходов благочиния Русской Православной Церкви в Венгрии протоиерей Фернандо Берки

Протоиерей Анатолий Казновецкий, настоятель храма во имя св. Александра Невского в Александрии (ОАР)

Протоиерей Павел Соколовский, представитель Московского Патриархата при Христианской Мирной Конференции.

В торжествах также участвовали епископы и клирики Русской Православной Церкви, профессора, преподаватели, студенты и учащиеся Московских и Ленинградских духовных школ, миряне.

Для подготовки к торжествам и их проведения Священным Синодом 7 октября 1967 года была создана юбилейная комиссия. В состав её вошли митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (председатель комиссии), архиепископ (ныне митрополит) Таллинский и Эстонский Алексий, епископ Волоколамский Питирим, епископ Дмитровский Филарет, епископ Зарайский Ювеналий, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Платон (Лобанков), протоиерей Алексий Остапов, заместитель председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии Д. А. Остапов и сотрудники Отдела внешних церковных сношений Московского

Патриархата А. С. Буевский и Б. С. Кудинкин. Эта комиссия продела-ла большую организационную работу, в большой степени обусловившую успех празднования. Во время самих торжеств общее руководство всеми мероприятиями юбилея осуществлял митрополит Никодим.

В редакции «Журнала Московской Патриархии» была создана пресс-группа во главе с секретарем редакции Е. А. Кармановым.

Гости начали прибывать в Москву 22 мая. Их встречали члены Свя-щенного Синода и представители епископата и клира. До начала официальной программы гости наносили визиты Святейшему Патриарху Алексию и друг другу, осматривали достопримечательности столицы, присутствовали на богослужениях в московских храмах, посещали иностранные представительства. Для многих, в частности для Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского, участие в юбилейных торжествах Русской Православной Церкви означало одновременно и первое знакомство с нашей страной. Сразу же создалась атмосфера дружеских встреч и непринужденных бесед, не прекращавшихся в течение всего празднества.

В первый день официальной программы торжеств, в воскресенье 26 мая, в 10 часов утра участники торжеств совершали Божественную литургию или присутствовали на богослужениях в различных храмах Москвы. В храмах гостей торжественно встречали духовенство и миряне. После литургии гости обращались к причту и прихожанам храмов с теплыми словами благодарности за сердечный прием, передавали привет и благословения русскому народу от своих Церквей и возглашали многолетия Святейшему Патриарху Алексию. В свою очередь представители причта храмов от имени клира и прихожан благодарили гостей за посещение и совместную молитву. В речах как гостей, так и хозяев подчеркивалось, каким большим событием в истории Русской Православной Церкви явилось восстановление патриаршества, отмечались большое значение проводимых торжеств и их экуменический характер. Гости с восхищением говорили о благочестии верующего русского народа, об ощущении братской близости с русскими православными, о прочных связях всех Православных Церквей друг с другом.

Вечером 26 мая все участники торжеств собрались в храме во имя Воскресения Христова в Сокольниках. В 18 часов в храм прибыл Святейший Патриарх Алексий. Митрополит Никодим в сослужении архимандрита Платона, наместника Троице-Сергиевой Лавры, архимандрита Ирина, настоятеля Александрийского подворья в Одессе, архимандрита Алексия, настоятеля Антиохийского подворья в Москве, и архимандрита Филарета, настоятеля Болгарского подворья в Москве, совершил благодарственный молебен перед Иверской иконой Божией Матери. Затем Святейший Патриарх Алексий обратился к прибывшим на празднование с приветственной речью, в которой особо указал на то, каким важным периодом в истории Русской Православной Церкви являются последние пятьдесят лет.

После речи Святейшего Патриарха Алексия митрополит Никодим представил Его Святейшеству гостей, прибывших на юбилейные торжества.

Следующий день, 27 мая, каждая делегация провела в соответствии со своей отдельной программой. Эти программы включали осмотр Кремля, Выставки достижений народного хозяйства, посещение Третьяковской галереи и других музеев и московских театров.

На третий день торжеств, 28 мая, все участники юбилейных торжеств выехали из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, куда они прибыли в 11 часов утра. В Святых воротах их торжественно встречали члены Священного Синода, братия монастыря, духовенство, хор студентов Московских духовных академии и семинарии. В Лавре гости прежде всего направились в Троицкий собор поклониться святым мощам Преподобного Сергия.

В полдень в храме Московской духовной академии началось юбилейное собрание. В президиуме его находились Святейший Патриарх Алексий, члены Священного Синода и главы делегаций и представители религиозных организаций и движений, прибывшие на торжества. После пения «Христос воскресе» и «Ис полла эти, дэспота» Святейший Патриарх Алексий открыл собрание. Слово для доклада было предоставлено митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму. Он изложил историю упразднения патриаршества в России при Петре I, предпосылки восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви, деятельность Поместного Собора 1917—1918 гг. и путь, пройденный Русской Православной Церковью за последние пятьдесят лет в новых социальных условиях.

После доклада митрополита Никодима митрополит Пимен прочитал приветственную телеграмму Патриарха Константинопольского Афинагора. По предложению Святейшего Патриарха Алексия присутствовавшие пропели Патриарху Афинагору «многая лета». Затем с приветствиями выступили главы прибывших на юбилейные торжества делегаций и отдельные представители религиозных организаций и движений. Выступавшие говорили о радости, которую они испытывают вместе с Русской Православной Церковью по поводу ее славного юбилея. Представители Православных Церквей, инославных Церквей и экуменических организаций говорили об их традиционных связях с Русской Православной Церковью, о большой помощи Русской Православной Церкви Православию в целом, о значительном вкладе, который внесла Русская Православная Церковь в экуменическое движение и в борьбу за мир. Все выступавшие подчеркивали большие личные заслуги Святейшего Патриарха Алексия перед Православием и христианством в целом, перед Русской Православной Церковью и желали Его Святейшеству долгих лет жизни. Многие из выступавших подносили Святейшему Патриарху Алексию ценные подарки, ряд глав делегаций вручили Его Святейшеству церковные ордена. В некоторых случаях оглашались послания Глав Церквей, доставленные делегациями. Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий прочитал телеграмму митрополита Ирина (Митрополичий округ, США).

В числе выступавших с приветствиями был также заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. Г. Фуров.

После оглашения приветствий заключительное слово произнес Святейший Патриарх Алексий. Он сердечно поблагодарил всех выступавших и сказал о всегдашнем стремлении Русской Православной Церкви хранить незыблемым Православное Предание. Его Святейшество заявил также о намерении Русской Православной Церкви и впредь следовать по пути, определившемуся в ее жизни и деятельности в последние десятилетия, на пользу экуменического общения всех христиан и деятельного служения их миру.

Затем гости осмотрели юбилейную выставку в залах «Чертогов» в Московской духовной академии, а также мемориальную комнату-музей Святейшего Патриарха Алексия.

Затем все были приглашены на обед, состоявшийся в Актовом зале академии. Во время обеда хор студентов академии дал большой духовный концерт.

29 мая в 11 часов утра участники юбилейных торжеств прибыли в старинный Донской собор в Донском монастыре — на могилу Святейшего Патриарха Тихона. Панихиду по Святейшем Патриархе совершил митрополит Алексий в сослужении архимандрита Феодосия (Макоса) и протоиереев Василия Кречика, Леонида Гайдукевича и Василия Свиденюка. В соборе гости поклонились также древней Донской иконе Божией Матери.

Из Донского монастыря участники торжеств направились в патриарший Богоявленский собор к могиле Святейшего Патриарха Сергия. Там также состоялась панихида, совершенная митрополитом Пименом в сослужении протопресвитера Иоанна Соболева, настоятеля собора, игумена Порфирия, протоиереев Анатolia Новикова и Николая Воробьева. В Богоявленском соборе гости поклонились мощам Святителя Алексия и Казанской иконе Божией Матери.

Вечером того же дня участники празднеств принимали участие или присутствовали за всенощным бдением в различных храмах Москвы.

30 мая, в праздник Вознесения Господня, участники торжеств вновь выехали в Троице-Сергиеву Лавру. В 10 часов утра в Успенском соборе Лавры была совершена Божественная литургия, которую служили Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Венедикт, Святейший Патриарх Алексий, Святейший Католикос-Патриарх всей Грузии Ефрем, Святейший Патриарх Сербский Герман, Святейший Патриарх Болгарский Кирилл, Митрополит Варшавский и всей Польши Стефан, архиепископ Фиатирский Афинагор, митрополит Центральной Африки Киприан, митрополит Аркадский Епифаний, митрополит Пафский Геннадий, Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел, митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в сослужении архимандрита Платона, наместника Троице-Сергиевой Лавры, архимандрита Геннадия (Зервоса), архимандрита Никодима (Галиацатоса), архимандрита Алексия (Абдель-Карима), архимандрита Феодосия (Макоса), архимандрита Филарета (Игнатова), священника Антония Алевизопулоса, архимандрита Хрисанфа (Сарианоса), иеромонаха д-ра Саввы (Грицуяка), протоиерея Иосифа Гавриляка, протоиерея Йиржи Новака, протоиерея Александра Оланто, протоиерея Сергея Гаккеля, архимандрита Трифона (Кревского) и протоиерея Алексия Остапова. Остальные участники торжеств находились на специальном месте у правого и левого клиросов собора.

Митрополит Сурожский Антоний проповедует в Успенском соборе Лавры

Служащий собор проследовал со славой к литургии из Покровской академической церкви и возвратился в нее по окончании богослужения.

Проповедь во время запричастного стиха произнес митрополит Сурожский Антоний.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Алексий приветствовал Блаженнейшего Патриарха Венедикта и всех собравшихся. В свою очередь с ответным приветствием выступил Патриарх Венедикт.

Затем гости осматривали Лавру. В 2 часа дня в трапезной Лавры состоялся праздничный обед для гостей, на котором присутствовал Святейший Патриарх Алексий. Во время обеда объединенный хор московских храмов под управлением В. С. Комарова и объединенный хор братии Лавры и студентов и воспитанников Московских духовных академии и семинарии под управлением иеромонаха Матфея Мормыля исполнили духовный концерт.

После обеда в Патриарших покоях Святейший Патриарх Алексий вручил главам делегаций Православных Церквей памятные панагии. Такую же панагию от имени юбилейной комиссии Его Святейшеству поднес митрополит Никодим.

Два следующих дня — 31 мая и 1 июня — каждая делегация провела по отдельной программе. Отдельные программы включали посещение Патриаршей резиденции в Троицком Лаврском подворье в с. Лукино, под Москвой, осмотр музеев, посещение Кремля и Выставки достижений народного хозяйства, поездки по Москве, присутствие в столичных храмах на всенощном бдении. Кроме того, состоялся просмотр кинофильма «Русская Православная Церковь сегодня».

31 мая Совет по делам религий при Совете Министров СССР устроил в Белом зале гостиницы «Украина» прием в честь участников юбилейных торжеств. С приветственной речью обратился к гостям первый заместитель председателя Совета А. И. Барменков. С ответными речами на приеме выступили Святейший Патриарх Алексий и Блаженнейший Патриарх Венедикт.

В последний день официальной программы празднеств, 2 июня, в 10 часов утра, в патриаршем Богоявленском соборе была совершена Божественная литургия, которую служили Патриарх Сербский Герман с собором иерархов — митрополитом Пименом, митрополитом Никодимом, митрополитом Алексием, митрополитом Филаретом, епископом Бачским Никанором и епископом Славонийским Емилианом. Им сослужили архимандрит Платон, архимандрит Геннадий (Зервос), архимандрит Ириней (Таламбекос), архимандрит Алексий (Абдель-Карим), архимандрит Феодосий (Макос), архимандрит Филарет (Игнатов), архимандрит Хрисант (Сарианос), протоиерей Борис Шварцкопф, протоиерей Йиржи Новак, архимандрит Трифон (Кревский) и протоиерей Алексий Остапов. В алтаре молились Святейший Патриарх Алексий, Блаженнейший Патриарх Венедикт, Святейший Католикос-Патриарх Ефрем, Митрополит Варшавский Стефан, Митрополит Пражский Дорофей, архиепископ Фиатирский Афинагор, митрополит Центральной Африки Киприан, митрополит Аркадский Елифаний, митрополит Пафский Геннадий, Архиепископ Карельский Павел и священник Антоний Алевизопулос. Остальные гости находились на специально отведенных местах у клиросов собора.

Во время богослужения в алтаре по русской богословской традиции были возглашены многолетия поименно Главам Православных Автокефальных Церквей, а также всем митрополитам, архиепископам и епископам, клиру, стране нашей, властям и воинству ее и всем православным христианам.

По окончании литургии Блаженнейший Патриарх Венедикт, Святейший Патриарх Алексий, Святейший Патриарх Герман со всем служащим собором совершили молебен перед ракой с мощами Святителя и

чудотворца Алексия. После молебна Святейший Патриарх Алексий, Блаженнейший Патриарх Венедикт и Святейший Патриарх Герман выступили с приветственными речами. В качестве памятного дара Святейший Патриарх Алексий преподнес Блаженнейшему Патриарху Венедику и Святейшему Патриарху Герману иконы Божией Матери.

В 2 часа дня в гостинице «Россия» Святейший Патриарх Алексий дал обед в честь участников юбилейных торжеств. Во время обеда Его Святейшество выступил с приветственной заключительной речью.

На обеде с речами выступили также Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Венедикт, Святейший Патриарх Сербский Герман, д-р Юджин К. Блейк и архиепископ Фиатирский и Великобританский Афинагор. В их речах звучала признательность Святейшему Патриарху Алексию и всей Русской Православной Церкви за гостеприимство, подчеркивалось значение Православия в современном мире, отмечалась роль Русской Православной Церкви в экуменическом движении, в укреплении православного единства. Выступавшие желали Русской Православной Церкви новых успехов, а ее Предстоятелю — многих лет жизни и доброго здоровья.

Выступивший на обеде заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. Г. Фуров особо остановился на роли Церкви в борьбе за мир и безопасность человечества.

Обед закончился здравицей, провозглашенной Святейшим Патриархом Алексием в честь Патриархов — Глав Православных Церквей и всех присутствовавших.

После завершения официальной программы торжеств гости совершили поездки по Советскому Союзу. Они побывали в Ленинграде, Пскове, Киеве, Волгограде и других городах, где знакомились с жизнью Русской Православной Церкви и достижениями советского народа.

В своих выступлениях и речах во время юбилейных торжеств, в интервью, данных редакции «Журнала Московской Патриархии», участники торжеств подчеркивали большое значение проведенных в Москве и Троице-Сергиевой Лавре празднеств. Они указывали, что юбилейные торжества были свидетельством полноты жизни Русской Православной Церкви, ее духовной силы и богатства и большого исторического значения ее духовного опыта в служении своему народу и всему Православию.

Неоднократно подчеркивалось, что проведенные торжества помогли многим их участникам, особенно впервые приехавшим в СССР, лучше ознакомиться с Русской Православной Церковью, правильно понять ее место в обществе и получить правильное представление об ее взаимоотношениях с государством, а также ознакомиться с жизнью и достижениями советского народа.

Указывалось, что юбилейные торжества явились еще одним подтверждением единства и силы мирового Православия перед лицом всего христианского мира. Об этом свидетельствовали представительность православных делегаций, неоднократные проявления дружбы и братства представителей Православных Церквей.

Наконец, все без исключения участники торжеств единодушны в мнении, что празднование пятидесятилетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви явилось большим экуменическим событием, послужившим дальнейшему сближению всех христиан на пути к вожделенному единству. Немало способствовали этому замечательное гостеприимство, оказанное хозяевами юбилея всем приглашенным, и непринужденная братская атмосфера, царившая в течение всех этих незабываемых дней.

К. Логачев

СВЕТЛОЕ ТОРЖЕСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Восстановление патриаршества в Русской Православной Церкви — событие особого исторического значения. Оно обусловило устройство церковной жизни в создавшейся в стране новой обстановке на демократических началах, помогло этой великой Церкви преодолеть известные трудности и перенести потрясения, неизбежные при коренной перестройке государственного и общественного строя, и оно же открыло перед нею новый путь выполнения ее священной миссии. Истекшие пятьдесят лет показали жизненность Русской Церкви, выявили ее патриотическую и миротворческую сущность, показали ее положительную роль в строительстве новой жизни.

Юбилейное празднование этой знаменательной годовщины имеет, однако, значение не только для Русской Православной Церкви, но и для всех других Поместных Православных Церквей, более того — для всего христианского мира. То обстоятельство, что в празднестве приняли участие в лице своих высокодостойных представителей не только все Православные Церкви, но и инославные христианские общины разных стран мира, придает ему в полном смысле слова экуменический характер.

Великой честью и радостью было для нас войти в состав делегации Болгарской Православной Церкви, возглавлявшейся Его Святейшеством Патриархом Болгарским Кириллом. Наша Церковь исторически и фактически теснейшим образом связана с Русской Православной Церковью. По вере и языку болгарский народ ближе всех стоит к русскому народу. Болгарско-русская дружба навеки скреплена кровью 200 тысяч русских братьев, павших за нашу свободу. Поэтому мы издавна имели задушевное желание посетить Русскую землю, войти в непосредственное общение с ее героическим народом, поклониться святыням русского Православия. И теперь, когда это желание исполнилось, мы чувствуем потребность выразить нашу глубокую благодарность и удовлетворение и поделиться с читателями «Журнала Московской Патриархии» нашими впечатлениями от поездки в СССР и участия в юбилейных торжествах.

Впечатления от нашего двухнедельного пребывания на Русской земле настолько сильны и многообразны, что трудно их передать. Мы остановимся поэтому на самых ярких из них и из-за ограниченности места высажемся о них в самых общих словах.

Прежде всего мы были поражены видом самой столицы могущественной Советской державы — старой и новой Москвы. В нас вызвало восхищение множество заботливо оберегаемых ее исторических памятников: храмов, музеев, картинных галерей, в которых хранятся бесценные сокровища русской культуры, шедевры творческого русского гения. Воочтила нас и новая Москва с ее колossalным жилищным строительством, с множеством новых кварталов, с широкими проспектами, застроенными многоэтажными жилыми домами, новыми высотными зданиями,озведенными в черте старого города, с их островерхими башнями кремлевского стиля, придающими городу особое своеобразие. Нельзя обойти молчанием и новую большую гостиницу «Россия», в которой нам было оказано радушное гостеприимство и где нас окружал современный комфорт. Отсюда поистине пленильна панорама Кремля с сверкающими золотом куполами его церквей. Большое впечатление произвели на нас огромное строительство, подъем во всех областях духовной и хозяйственной жизни, а также воля русского народа жить со всеми в мире.

В центре нашего внимания были, конечно, сами юбилейные торжества: их открытие 26 мая 1968 года в Воскресенском храме в Со-

кольниках, проведение их в Москве и Троице-Сергиевой Лавре и завершение 2 июня в большом парадном зале гостиницы «Россия». Сильное впечатление произвели на нас широкое представительство участников торжеств, образцовая организация, богатая программа и умелое ее проведение. Памятными останутся для нас произнесенные на празднестве приветствия и в особенности богослужения в Троице-Сергиевой Лавре и в московских церквях с молитвенным участием в них многочисленного набожного народа с его исключительным, чисто русским благочестием, живой стихийной верой, церковностью и непринужденной, трогавшей нас до слез любовью к нам, гостям. С великой духовной радостью слушали мы образцовое богослужебное пение, мощно действовало на нашу душу общее пение «Верую», «Отче наш», «Воскресение Христово» и других песнопений. Неизгладимое на всю жизнь впечатление оставило у нас посещение Киева и Одессы и их святынь, а также оказанное нам там русское гостеприимство.

Участвуя в юбилейных торжествах, мы живо и непосредственно почувствовали пульс Святой Руси; мы почувствовали, что Русская Православная Церковь живет сегодня в стихии святой православной веры, что она черпает свои силы из благодатного общения с Господом Иисусом, что она является могучим фактором современной межцерковной жизни. Московские юбилейные торжества превратились во всехристианский форум, на котором была выражена воля к братскому общению в любви Христовой и к миру во всем мире. Торжества эти, бесспорно, внесли значительный вклад в дело мира.

Отбывая в родную Болгарию, мы уносим с собой самые светлые воспоминания об обаятельной личности Предстоятеля Святой Русской Церкви и устроителя торжеств ныне здравствующего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, который, невзирая на свой сверх普通人ский возраст (91-й год), все еще полон бодрости и сил и щедро одаряет всех гостей своим исключительным вниманием, а также о его ближайших сотрудниках — досточтимом митрополите Крутицком и Коломенском Пимене, неутомимом митрополите Ленинградском и Новгородском Никодиме, достолюбезном митрополите Киевском Филарете, энергичном митрополите Таллинском и Эстонском Алексии. Вместе с этим мы высказываем глубокую благодарность за все то, что мы смогли увидеть и пережить за дни нашего пребывания в СССР, и за оказанное нам сердечное гостеприимство. Да пребудет в веках восстановленная Московская Патриархия! Многая и мирная лета высокочтимому Предстоятелю Святой Русской Православной Церкви Его Святейшеству Патриарху Алексию!

Епископ Макариопольский д-р Николай,
ректор Софийской духовной академии
имени св. Климента Охридского

Москва, 6 июня 1968 года

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ АНГЕЛА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ В БЕЙРУТЕ

В лице святых, в земле Российской просиявших, верующие русские люди с особым благоговением чтят память Святителя Христова Алексия, занимавшего престол первоиерархов Русской Православной Церкви в трудное для Руси историческое время. Многое он потрудился для Православной Церкви и веры и благоустройства своего Отечества, при жизни удостоился от Господа дара чудотворения и ныне, предстоит у Престола Божия, молится за нас.

Вместе с Первомархом нашей Матери-Церкви, прославляющим память своего небесного покровителя — Святителя Алексия, верные чада Русской Православной

Церкви во всех уголках земного шара в день празднования Святителю возносили свои горячие молитвы о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей и о великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Алексии. В этот день возносились и горячие молитвы прихожан Бейрутского подворья Московского Патриархата, собравшихся вместе с православными чадами Бейрутской митрополии под сводами великолепного храма Благовещения Божией Матери, некогда построенного при усердном участии верующих русских людей. В храме об этом постоянно свидетельствуют иконы русского письма в иконостасе и среди них — образ святого благоверного князя Александра Невского. Ныне в правом приделе этого храма во имя Святителя и чудотворца Николая совершается богослужение на церковнославянском языке для прихожан нашего подворья, постоянно опекаемых вниманием и архиастырской любовью Высокопреосвященного Илии (Салиби), Митрополита Бейрутского, питающего особую любовь и уважение к Главе Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Алексию.

Праздничное богослужение в день памяти Святителя Алексия совершалось в центральном алтаре собором святителей и клириков древней Апостольской Антиохийской и Русской Православной Церквей. К сожалению, Высокопреосвященный Митрополит Илия по состоянию здоровья не смог принять личного участия в совершении праздничного богослужения. Но от его имени в совершении Божественной литургии участвовал его помощник кандидат богословия Московской духовной академии епископ Пальмирский Гавриил (Салиби). В богослужении участвовали также викарий по Дамасской епархии Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Феодосия VI, — Патриарх Феодосий тоже, к всеобщему сожалению, по состоянию здоровья не смог лично участвовать в торжестве, — епископ Саламийский Илия (Салиба), епископ Подольский Гермоген, представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока, его заместитель и настоятель подворья Московского Патриархата в Бейруте протоиерей Иаков Ильич, личный секретарь Блаженнейшего Патриарха Феодосия VI архимандрит Жорж (Шалхуба) и клирики Бейрутской митрополии.

Праздничное богослужение совершалось на церковнославянском, арабском и греческом языках. Архиdiакон Николай (Бадаун), получивший высшее богословское образование в Московской духовной академии и владеющий русским и церковнославянским языками, произносил ектении и прочитал Евангелие на церковнославянском языке. Епископом Гавриилом Евангелие было прочитано на арабском языке. Служащие архидиаконы возносили имена Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Феодосия VI и Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Алексия, мудро сохраняющих и укрепляющих издревле сложившиеся между двумя нашими Церквями искренние, братские, овейные миром и любовью взаимоотношения. Молитвенным свидетельством этого являлись и песнопения, исполнявшиеся на церковнославянском и арабском языках при стройном, умилительном, благоговейном антифонном пении хора нашего Бейрутского подворья и местного арабского хора храма Благовещения.

За Божественной литургией и молебном присутствовали представители греко-католического патриарха Максима V — монсеньёр Неофитос Эдельби (ныне архиепископ Алеппский) — и других христианских исповеданий Ливана, члены Ливанского Правительства во главе с министром иностранных дел Фуадом Бутросом, представитель папского нунция Луис Азар, г-н Шарль Малик, представители Советского Попечительства и другие представители дипломатического корпуса Ливана.

Храм был переполнен молящимися. Пришли прославить великого угодника Божия Святителя Алексия и помолиться о здравии Святейшего Патриарха Алексия не только чада Русской Православной Церкви, проживающие в Ливане, но и многие благочестивые сыны древней Апостольской Антиохийской Церкви, питающие любовь и уважение к своим русским братьям по вере.

Перед началом молебного пения епископ Гермоген обратился ко всем собравшимся с словом приветствия. Он отметил, что совершающим торжественным богослужением представительство Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока отмечает день Тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия и юбилей пятидесятилетия восстановления патриаршества в Русской Церкви, что эти знаменательные даты, являющиеся выразительной иллюстрацией пройденного нашей Церковью пути, свидетельствуют о замечательных результатах ее плодотворного служения в мире. Далее епископ Гермоген говорил, что Русская Православная Церковь, возглавленная каноническим патриаршеством, приобрела полную духовную свободу и целостность; в исторически короткий срок она внутренне окрепла, преодолев внутрицерковные раздоры и разделения, возникшие вначале, и успешно укрепляет и развивает духовную жизнь своей многочисленной паствы. Она всей своей полнотой вместе с братскими Православными Церквами свободно вносит большой вклад в дело укрепления всеправославного единства, искренне и активно принимает участие в экуменическом движении христиан во всем мире. Но особенно яркое и всемирно-известное служение нашей Церкви — это последовательная и неуклонная проповедь Христовой любви и мира для всех дальних и близких во всем мире. Русская Православная Церковь, сознавая свою ответственность в этом служении, в лице своего Первовицарха Святейшего Патриарха Алексия и своих архиастырей неизменно возвышает свой голос в защиту мира во всем мире, с возмущением осуждает агрессивные происки темных сил во всех их проявлениях и везде, — как во Вьетна-

ме, на Ближнем Востоке, так и во всем мире. В заключение своей речи епископ Гермоген приветствовал и поблагодарил всех, кто в этот праздничный день своим молитвенным участием и присутствием почтил наш праздник.

Затем от имени Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Феодосия VI выступил его викарий епископ Илья (Салиба), который в своем слове рассказал теплые поздравления в адрес Святейшего Патриарха Алексия и всей Русской Православной Церкви и выразил удовлетворение предоставленной ему возможностью вместе с представителями Русской Православной Церкви вкусить радость молитвенного общения, выражавшую братское единство наших Церквей. Вкратце коснувшись истории развития и укрепления братских отношений между нашими Церквями, епископ Илья особо подчеркнул, что в этом деле много потрудился Святейший Патриарх Алексий, и просил передать высокому имениннику сердечные поздравления и молитвенные благопожелания лично от Блаженнейшего Патриарха Феодосия VI и от всей Антиохийской Церкви.

Вечером этого праздничного дня в отеле «Бристоль» в честь высокого именинника был устроен большой прием, на котором присутствовали многие иерархи Антиохийской Церкви, представители других христианских Церквей и религиозных объединений, а также представитель великого муфтия Ливана, члены Ливанского Правительства, православные депутаты и мэр города Бейрута, члены Епархиального совета Бейрутской митрополии и многие другие высокие гости. Некоторые иерархи Антиохийской Церкви и другие приглашенные, по тем или иным обстоятельствам не смогшие лично молиться за праздничным богослужением и присутствовать на приеме, засвидетельствовали свое уважение к Русской Православной Церкви поздравительными телеграммами с выражением самых искренних благопожеланий Главе нашей Церкви Святейшему Патриарху Алексию.

Праздничное торжество представительства Московского Патриархата в Бейруте, посвященное пятидесятилетнему юбилею восстановления Патриаршества в Русской Церкви и празднованию дня Тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия, явилось живым свидетельством братских отношений между Церквами и народами Советского Союза и арабских стран и все усиливающегося экуменического движения в христианском мире.

Протоиерей Иаков Ильич

Бейрут

У СВЯТОЙ ПЛАЩАНИЦЫ В АРГЕНТИНЕ

Для наших соотечественников в далеком южноамериканском рассеянии, которым Промыслом Божиим определено продолжать священные традиции своих отцов, традиции Святого Православия в стране Аргентинской, в нынешнем году поклонение святой Плащанице восполнилось еще одним вдохновляющим христианским актом. Как и в прошлые годы, по уже сложившейся традиции прихожане нашего Благовещенского храма в Буэнос-Айресе вновь объединились с православными греками, греками и другими единомышленниками во Христе в торжественном крестном ходе при выносе святой Плащаницы.

Неповторимые минуты духовной радости переживали мы с того момента, когда у ограды Антиохийского кафедрального собора три иерарха Святых Восточных Православных Церквей — митрополит Мелетий (Антиохийская Церковь), архиепископ Никодим (Русская Церковь) и епископ Мелетий (Константинопольская Церковь) — возглавили живой поток православных различных национальностей.

Мелодичный перезвон, тысячи мерцающих свечей в руках верующих, исполнение прекрасным мужским хором «Плача Божией Матери» украшали торжественное, благоговейно-величественное шествие. У ограды греческого кафедрального собора были произнесены на испанском языке екстении о даровании Святым Церквам единомыслия, Святейшему Патриарху Афинагору, Блаженнейшему Патриарху Феодосию и Святейшему Патриарху Алексию с богохранимой паствою — благоденственного и мирного жития, миру — избавления от всех зол.

Этот поистине экуменический акт наглядно свидетельствовал о величине духовного единства и братства во Христе, о красоте и святости канонического единомыслия. В эти волнующие минуты невольно вспоминались слова пророка Давида: «Се, что добро, или что красиво, но еже жити братии вкупе» (Пс. 132, 1). Кому, как не Святым Церквам, суждено жить в мире, братстве и единомыслии, быть живым примером и напоминанием народам земли, что можно и нужно жить в мире и братстве! Церкви Христовой, в лице ее архипастырей, пастырей и мирян, надлежит неутомимо служить миру действенным примером любви и взаимного братского согласия. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35), — заповедал Спаситель мира.

Думая о мире, полном распри, невзгод и междуусобиц, способных довести человечество до катастрофы, я невольно представил, какое простое и в то же время необыкновенное, чудесное дело могли бы сделать люди, если бы вот так, как в этот

святой вечер, с уважением и доверием друг к другу, во имя своего Спасителя, во имя великого братства и мира на земле, навсегда слились в единый жизненный поток. Но, к великой скорби, как много утрачено от этого ценнейшего чувства! Мне вспомнились слова, вырезанные на деревянном кресте среди песчаных дюн во Фландрии: «Я — Свет, а вы не видите Меня. Я — Путь, а вы не следите за Мной. Я — Истина, а вы не верите Мне. Я — Жизнь, а вы не ищете Меня. Я — Учитель, а вы не слушаете Меня. Я — Господь, а вы не повинуетесь Мне. Я — ваш Бог, а вы не молитесь Мне. Я — ваш лучший друг, а вы не любите Меня. Если вы несчастны, то не вините Меня».

Наконец, когда крестный ход завершился, у святой Плащаницы величественно прозвучал прокимен «Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца». Слова прокимна говорили о том, что приблизилось Светлое Христово Воскресение, приблизилась радость встречи с Господом, Который обещал никогда не оставлять мир Своим Божественным попечением, любовью и благословением.

Так еще один Великий пост провели наши соотечественники на далеком Южноамериканском континенте в духе искреннего стремления к братству и единомыслию, с благоговением ожидая великого «третьего дня» Воскресения.

«О, сладчайшая моя Весна... Жизнодавче Спасе... мир Церкви, людем Твоим спасение даруй востанием Твоим» (Великая суббота, непорочны и похвалы на утрени, стихи 147, 145, 176).

Никодим,
архиепископ Аргентинский и Южноамериканский

Буэнос-Айрес

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Волынская епархия. 6 мая 1968 года, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан совершил в Успенском храме г. Ровно Божественную литургию. За литургией архиепископ Дамиан возложил патриаршие награды: на настоятеля храма митропорного протоиерея Григория Коршуна — второй крест с украшениями и на протоиереев Николая Войтовича, Иоанна Яковчука и Петра Метельского — палицы. После отпуста Владыка обратился к молящимся с поучением о великомученике Георгии, призывая их к христианской жизни и твердости в вере, которую имел святой великомученик. После молебна Владыка преподал молящимся благословение.

Воронежская епархия. На второй день святой Пасхи 22 апреля 1968 года архиепископ Воронежский и Липецкий Михаил совершил Божественную литургию в Никольском храме, а в Светлый вторник — в Казанской церкви г. Воронежа. В четверг Светлой седмицы 25 апреля архиепископ Михаил служил вечерню в храме Рождества Христова в Липецке. Божественная литургия на следующий день, а также водоосвящение перед иконой Божией Матери «Живоносный Источник» были совершены Владыкой Михаилом в Преображенской церкви г. Липецка. Божественная литургия в Светлую субботу 27 апреля была совершена архиерейским служением в храме Рождества Христова.

Из Липецка архиепископ Михаил проследовал в г. Георгиевск и совершил в Покровской церкви в субботу всенощное бдение, а в Фомино воскресенье — Божественную литургию.

Владыка Михаил, по обычанию, проповедовал за богослужениями.

Калининская епархия. 23 апреля 1968 года, на третий день Святой Пасхи, архиепископ Калининский и Кашинский Иннокентий совершил Божественную литургию в Успенской церкви с. Завидова. Прекрасно отремонтированный большой храм был заполнен богомольцами не только местными, но и из других приходов. Перед молебном Божией Матери архиепископ Иннокентий сказал проповедь о значении некоторых пасхальных священодействий и обрядов: о пении перед началом утрени в алтаре «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси», о хождении с крестным ходом, о начале утрени в притворе и входе в храм с пением «Христос воскрес», об открытии царских врат во всех алтарях храма, о каждом на каждой пасхи канона, об артосе перед иконой Спасителя, о красном пасхальном яйце и о христосовании, о чтении Святого Евангелия на вечерне лицом к народу и некоторых других. Богомольцы горячо благодарили Владыку за назидательное поучение.

Кировская епархия. Архиепископ Кировский и Слободской Мстислав на второй день Рождества Христова 8 января 1968 года посетил Троицкую церковь с. Кстинино, а на третий день — Екатерининскую церковь г. Слободского. В этих же храмах на первой седмице Великого поста Владыка Мстислав на Великом повечерии читал Великий канон святого Андрея Критского.

На второй день Святой Пасхи архиепископ Мстислав совершил Божественную литургию в храме г. Слободского. В праздник перенесения мощей святителя Николая 22 мая он совершил Божественную литургию в храме с. Кстинино, где имеется придел во имя святителя Николая. В день Святого Духа 10 июня Владыка вновь посетил Троицкий храм с. Кстинино.

За богослужениями архиепископ Мстислав проповедовал, призывая верующих к миру и любви.

Краснодарская епархия. 12 мая 1968 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий совершил Божественную литургию в Успенском храме г. Тихорецка. После богослужения архиепископ Алексий произнес проповедь на тему евангельского чтения Недели о расслабленном и преподал благословение молящимся.

Ростовская епархия. По определению Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода от 7 октября 1967 года архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Иларион назначен архиепископом Ростовским и Новочеркасским.

4 ноября 1968 года, в день праздника Казанской иконе Божией Матери, архиепископ Иларион совершил Божественную литургию в ростовском кафедральном соборе в честь Рождества Богородицы.

Под колокольный перезвон на паперти собора Владыку приветствовал староста и преподнес хлеб-соль.

В храме Владыку встречал приветственной речью настоятель собора.

После отпуста литургии архиепископ Иларион обратился с пастырским словом к молящимся, призвав всех к миру и согласию, к укреплению веры в Божественную Любовь — Христа Спасителя, к молитве о мире во всем мире.

Рязанская епархия. 25 мая 1968 года епископ Рязанский и Касимовский Борис прибыл в пос. Туму, где служил молебен в местном храме в честь Живоначальной Троицы и возвел в сан протоиерея настоятеля храма священника Илью Савостина.

Вечером того же дня, накануне Недели о слепом, Преосвященный Владыка служил всенощное бдение в Никольском храме г. Касимова, а в воскресенье 26 мая — Божественную литургию. Ключарь кафедрального Борисоглебского собора протоиерей Виктор Шиповальников произнес поучение на тему Недели о слепом. Объясняя кондак праздника «Душевными очами ослеплен...», он напомнил собравшимся о том, что имеющие телесные немоты при терпеливом несении своего креста могут быть источником утешения для окружающих, тогда как иной человек и в полном здравии может быть ослеплен гордостью, завистью, являясь большим соблазном для «малых сих». Вечером того же дня Преосвященный Борис посетил интересный по архитектуре старинный деревянный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в пос. Сынтул, где совершил молебен.

В каждом храме Преосвященный Владыка благословлял молящихся и говорил слова назидания, призывая верующих к молитве о мире во всем мире, а также к миру в приходской и семейной жизни.

Смоленская епархия. 21 апреля 1968 года, в день Святой Пасхи, вечером епископ Смоленский и Вяземский Гедеон служил вечерню в Успенском кафедральном соборе Смоленска. Ко дню Святой Пасхи Святейший Патриарх Алексий наградил соборного священника Прокопия Жука и настоятеля Петропавловской церкви пос. Монастырщина священника Стефана Рыженкова наперсными крестами, а протодиакона собора Алексия Жирова — Патриаршей благословленной грамотой. На входе Владыка огласил указы о награждении священнослужителей и вручил им награды.

Преосвященный Гедеон за усердные труды на благо Церкви наградил настоятеля собора протоиерея Григория Тихончука и шесть храмовых служащих архистырскими благословленными грамотами.

На Светлой седмице епископ Гедеон посетил некоторые церкви Смоленской епархии. 22 апреля, в понедельник Светлой седмицы, он совершил Божественную литургию в Спасо-Оконной церкви Смоленска. На молебне Владыка наградил старосту церкви А. Н. Фомченкова благословленной грамотой. Епископ Гедеон обратился к молящимся с проповедью о Воскресшем Господе. 22 апреля, накануне празднования Иверской иконе Божией Матери, Преосвященный Гедеон совершил вечерню и утреню с полиелеем в Троицком соборе г. Вязьмы, а в самый день праздника — Божественную литургию. Перед молебном Владыка наградил благословленной грамотой старосту храма А. Иванова, а по окончании богослужения произнес слово о значении Воскресения Христова и о мире и любви и преподал молящимся благословение.

В тот же день епископ Гедеон выехал в г. Гжатск, переименованный в г. Гагарин. В храме Вознесения Господня Преосвященный Гедеон в сослужении благочинного Вяземского округа митрополичьего протоиерея Бориса Шишко и других священнослужителей совершил вечерню и утреню, а 24 апреля — Божественную литургию. За литургией Владыка возвел настоятеля храма священника Николая Казакова в сан протоиерея, а на священника Николая Дубяго, настоятеля Преображенского храма с. Баскаково, возложил Патриаршую награду — наперсный крест. После молебна и крестного хода епископ Гедеон наградил благословленной грамотой старосту местного храма и старосту храма с. Баскаково. Владыка сказал слово, в котором подчеркнул необходимость веры и молитвы, их силу и значение в жизни человека. Нужно особенно молиться за тех, говорил он, которые сегодня, когда мы с вами наслаждаемся миром, стражут от войн или нищеты или болезней. Епископ Гедеон также преподал молящимся благословение.

Во вторник 30 апреля, в Радоницу — день пасхального поминования усопших, Преосвященный Гедеон посетил Тихвинское кладбище Смоленска и на могиле смоленских архипастырей отслужил панихиду.

Таллинская епархия. В праздник Богоявления Господня 19 января 1968 года архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий за Божественной литургией, совер-

Возведение монахини Варвары в сан игумении

шенней в Александро-Невском кафедральном соборе Таллина, возвел в сан игумении монахиню Виленского монастыря Варвару (Трофимову), назначенную 3 января 1968 года Святым Патриархом Алексием настоятельницей Пюхтицкого Успенского женского монастыря. В день празднования Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 20 января архиепископ Алексий совершил Божественную литургию в Трапезном зимнем храме во имя праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Пюхтицком Успенском монастыре и после богослужения вручил жезл игумении Варваре. Архиепископ Алексий сказал слово об ответственности игумении за души вверенных ей сестер монастыря и призвал благословение Божие на ее предстоящие труды в святой обители. Пресвятая Богородица, Покровительница обители, да укрепит, научит и поможет ей в несении нелегкого послушания.

Игумения Варвара в 1952 году поступила в Пюхтицкий монастырь. С 1955 по 1968 год проходила монашеское послушание в Виленском женском монастыре. В 1958 году пострижена в мантию. С 20 января 1968 года игумения Варвара, принятая с любовью сестрами Пюхтицкого монастыря, вступила в управление обителью.

В воскресенье 21 января, в день памяти священномученика Исидора, в Юрьеве Лифляндском пострадавшего, архиепископ Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Трапезном храме Пюхтицкого Успенского монастыря. 16 февраля, в день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, архиепископ Алексий в том же храме совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. После Божественной литургии архипастырь сказал слово о святых Симеоне и Анне и преподал сестрам монастыря и молящимся благословение.

Указом Святейшего Патриарха Алексия от 25 февраля 1968 года архиепископ Алексий был возведен в сан митрополита. На второй день Святой Пасхи 22 апреля Высокопреосвященный митрополит Алексий совершил Божественную литургию в таллинской церкви Рождества Богородицы. 23 апреля митрополит Алексий служил утреню и литургию в Пюхтицком Успенском монастыре. После литургии митрополит сказал слово о значении праздника Пасхи и преподал сестрам монастыря и молящимся благословение. В тот же день вечером митрополит Алексий совершил в Успенском соборе монастыря вечерню.

11 мая митрополит Алексий посетил Владимирский храм Нарва-Йиезу, где совершил молебен, сказал слово назидания и преподал благословение верующим. 12 мая митрополит Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Воскресенском соборе г. Нарвы. Настоятель собора протоиерей Еллий Андре встретил архипастыря перед всенощным бдением теплым приветствием и выразил от лица верующих радость по поводу посещения архипастырем нарвского прихода. После Божественной литургии был совершен молебен Спасителю, Божией Матери, святителю Николаю и Серафиму Саровскому, в честь которых имеются в соборе приделы. После богослужения митрополит Алексий сказал слово о значении праздника Светлого Христова Воскресения и призвал верующих к молитвам о мире всего мира, к ревностным трудам на пользу Святой Церкви и Отечества и практическо-

му служению на миротворческом поприще. Владыка митрополит преподал верующим благословение.

Ташкентская епархия. На третий день Святой Пасхи 23 апреля 1968 года архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Гавриил совершил богослужение в кладбищенском Александро-Невском храме Ташкента. На следующий день Владыка совершил Божественную литургию в ташкентском Троицком храме, а 25 апреля — в Николо-Ермогеновском храме с. Луначарское.

3 мая архиепископ Гавриил выехал в древний Самарканд и в Покровском соборе совершил 5 мая Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. Вечером того же дня в Георгиевском храме Владыка совершил всенощное бдение, а 6 мая, в день памяти великомуученика Георгия Победоносца, — Божественную литургию и рукоположил диакона местного храма во священника.

Накануне Преполовения Пятидесятницы, 14 мая, архиепископ Гавриил в Воскресенском соборе г. Фрунзе совершил всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию.

Во всех храмах за богослужениями архиепископ Гавриил произносил проповеди о Воскресшем Господе.

ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР ХРИСАНФОВИЧ УДОДОВ

20 апреля 1968 года, в Великую субботу, на 93-м году жизни, скончался настоятель Владимирской церкви с. Виноградово, Московской епархии, митрофорный протоиерей Петр Хрисанфович Удодов. Смерть его была неожиданной для окружающих, потому что еще в Великий четверг все слышали в церкви его чудный, нестарческий голос во время чтения двенадцати Евангелий Страстей Господних и пения в составе трои ирмосов «К тебе утренюю» Бортнянского.

О. Петр родился в с. Буйловке, Воронежской области, в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу в 1889 году. Еще мальчиком он отличался хорошим голосом и пел в своей приходской церкви. Достигнув совершеннолетия, он уехал в Петербург, где был принят в капеллу Александро-Невской Лавры канонархом. В 1921 году он переезжает в Москву, где митрополитом Крутицким Евсевием был определен, а епископом Верейским Иларионом посвящен во диакона к церкви Флора и Лавра у Мясницких ворот. В течение двадцати трех лет он служил в сане диакона. В 1944 году митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем был посвящен во иерея и назначен на служение во Владимирскую церковь с. Виноградово.

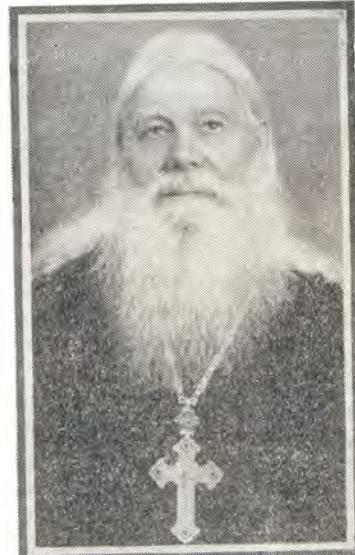
О. Петр был безбрачным священником и всего себя посвятил служению Святой Церкви. Пасомые знали о его безграничной любви к Господу, их влекла к нему его вдохновенная молитва и безупречная жизнь. О. Петр обладал даром духовного рассуждения. Он был строг к себе и по-христиански снисходителен к другим. Эти черты высоко ценили знавшие его священники и стремились к нему, чтобы излить ему свою душу и получить духовное утешение. Он был воинству старец, который духовно врачевал немощных.

Незадолго до своей кончины о. Петр соборовался, исповедовался и в Великий четверг служил Божественную литургию. Кончина его была христианской, безболезненной, мирной и непостыдной, и мы, его духовные дети, верим, что он даст добный ответ на «страшном судиши Христовом».

Заупокойная Божественная литургия была совершена 22 апреля епископом Волоколамским Питиримом, а отпевание почившего — архиепископом Сергием (Голубцовым) и епископом Питиримом в сослужении епархиального духовенства. При отпевании произнесли слово в память о почившем архиепископ Сергий, протоиерей Виктор Жуков, протоиерей Владимир Жаворонков и епископ Питирим. После отпевания гроб с телом протоиерея Петра при перезвоне колоколов и пении «Христос воскрес» был обнесен вокруг храма. Множество верующих, выражая свою искреннюю любовь и уважение к почившему, пришли проводить его в последний путь. Не только храм, но и вся обширная церковная ограда были заполнены верующими и оглашались пением «Христос воскрес». Погребен о. Петр в церковной ограде рядом с могилой своего брата архимандрита Илариона.

Осиротевшие духовные чада почившего благоделят Святейшего Патриарха Алексия за соболезнование и утешение, преподанное им.

Протоиерей Владимир Жаворонков

Архиепископ Сергий читает разрешительную молитву над гробом почившего
протоиерея Петра Удодова

«Поминайте наставники ваша...»
(Евр. 13, 7)

Мне пришлось совсем немного знать о. Петра, но очень многое осталось в памяти об удивительном старце-наставнике и духовнике. Приветливая и доброжелательная улыбка всегда светилась на его лице. Его воспоминания об Афоне, где ему пришлось побывать, были очень интересны и поучительны для нас, молодых, священников. И сколько бы раз он ни рассказывал, его повествование принимало совершенно новую окраску, и его всегда слушали с захватывающим вниманием.

Квартира старца походила на скромную келью монаха. Здесь он проводил большую часть досуга. Когда я бывал у него, то для меня этот день был праздником. И после этого я всегда сравнивал его и свою жизнь, и думал, как духовно высоко он поднялся в неустанной молитве и, может быть, подвигах, которые ведомы только Богу. Бывая у него на исповеди, всегда испытывал какую-то особенную радость. И те обычные слова, которые он неоднократно повторял,—«Прости, Господи!»,—вселяли в душу кающегося надежду на прощение грехов.

Он всегда что-то делал для храма, не избегая и самой простой работы, переписывал ноты, мастерил аналои. Во время богослужения он руководил общим пением верующих. В храме он совершал богослужения всегда строго по Уставу, и эта строгость распространялась и на регентов хоров. В своем преклонном возрасте он сохранил удивительно сильный и приятный голос. Меня всегда охватывало молитвенно-взвышенное чувство, когда я присутствовал за его богослужениями.

Память о нем будет сохраняться как среди знавшего его духовенства, так и прихожан, которые его очень любили и уважали как пастыря, ибо о таких, как он, сказано слово апостола: «Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие: ихже взирающе на скончание жительства, подражайте вере их».

Да упокоит Господь душу его в селениях праведных!

Протоиерей Алексий Кунгурев

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Митрофорный протоиерей Владимир Александрович Шамонин скончался 3 декабря 1967 года, на 86-м году жизни.

Родился он в семье военного, героя турецкой кампании. Согласно семейной традиции и по желанию отца с 10-летнего возраста был определен в кадетский корпус. Воспитанный богобоязненной матерью, он с детских лет был религиозен. В 1904 году, после смерти отца, уже будучи офицером, Владимир Александрович поступил в Петербургскую духовную академию, которую окончил со званием кандидата богословия, полученным за курсовое сочинение «О спасении души». В том же году в праздник Святой Троицы он был посвящен митрополитом Антонием (Вадковским) во диакона, а на следующий день — во иерея. По совету митрополита Антония о. Владимир едет на простой сельский приход, чтобы «учиться у народа». Двери дома молодого батюшки всегда были открыты для приходивших к нему за утешением и добрым советом. В 1914 году он был переведен в Федоровское подворье в Петрограде. В обязанность о. Владимиру вменялось исполнение треб в храме и на дому. Часто он подвергался опасности, посещая со Святыми Дарами известные боткинские бараки, где тогда находились больные черной оспой и сыпным тифом. В помещении подворья о. Владимир проводил беседы на евангельские темы, иллюстрируя рассказы «туманными картинами» (как тогда называли показ диапозитивов). С 1921 года о. Владимир был настоятелем храма «Скоропослушницы», что на Песках», а с 1932 года — храма святых мучеников Бориса и Глеба. После снятия блокады Ленинграда о. Владимир вернулся из эвакуации и был назначен священником Спасо-Парголовской церкви. И здесь он также неутомимо, с любовью ко храму и своим пасомым трудился, невзирая на свои немолодые годы. В 1961 году, после инфаркта сердца, он все же стремился бывать в ленинградских храмах за праздничными богослужениями.

О. Владимир скончался, причастившись Святых Христовых Таин, при чтении молитв на исход души, держа в руке зажженную свечу. Отпевание его совершил епископ Тихвинский Михаил в сослужении многих священников. В надгробном слове Преосвященный Михаил отметил, что лично знал протоиерея Владимира и в юношеские годы прислуживал ему за богослужениями в алтаре храма «Скоропослушницы». Протоиерей Владимир обладал большим смиренением, кротостью, терпением.

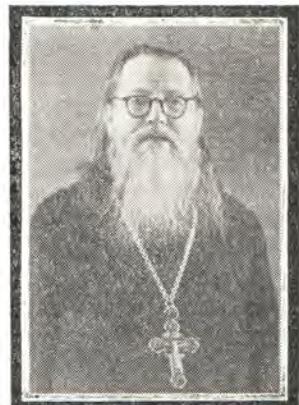
Его жизнь прошла под покровом и водительством Божией Матери. И все знающие о. Владимира веруют, что Матерь Божия приведет душу его в тихую обитель, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыханье, но жизнь бесконечная».

Митрофорный протоиерей **Игнатий Онуфриевич Кондратюк**, настоятель Казанской церкви в бывшем селе Коломенском в Москве, скончался 11 декабря 1967 года, на 72-м году жизни.

Родился он в дер. Щеглики, Брестской области, в семье крестьянина. С детских лет любил молитву и богослужение. Он был одиннадцатым ребенком в семье и не смог получить образования, так как должен был помогать отцу в его крестьянских трудах. Он окончил лишь сельское училище, а затем всю жизнь много читал, пополняя свои знания из книг святоотеческих и богословских и из литературы по самым различным отраслям знаний. Впоследствии все, кто знал его, отказывались верить, что он не имел систематического духовного и светского образования. С семнадцати лет он начал исполнять обязанности псаломщика в храме с. Здатово, Гродненской епархии. В 1915 году был призван в армию. Возвратившись с фронта по болезни, в 1918 году поступил псаломщиком в храм с. Явленское, Омской епархии. В 1920 году был рукоположен во диакона к церкви ст. Надеждинской, а в 1922 году — во священника к церкви села Елизаветинского, Акмолинского уезда. С 1930 года служил в различных приходах Казахстанской, Орловской и Ивановской епархий. В 1965 году был назначен настоятелем Николо-Хамовнической церкви в Москве, а в 1967 году — Казанской церкви в с. Коломенском. В 1966 году Святейший Патриарх Алексий предоставил ему право служения литургии с открытыми царскими вратами.

Благоговейное служение, строгое соблюдение Устава, неустанное проповедование за всеми богослужениями, забота о благолепии храма и о церковном пении, мудрое руководство духовной жизнью приходов — все это не могло не привлекать к нему сердца людей. Он всегда помнил своих духовных чад и молился о них. Скольким душам в трудную минуту помогли его проникновенные проповеди и молитвы!

Незадолго до кончины о. Игнатий соборовался и приобщился Святых Христовых Таин. Отпевание о. Игнатия совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен в сослужении многочисленного духовенства, среди них были два его сына — священники, два зятя — священник и диакон.

ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО, СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие, ихже взирающе на скончание жительства, подражайте вере их.
(Евр. 13, 7)

Вот заповедь апостольская. Кажется, не забыта она у нас и не оставлена без исполнения. Ибо что значит настоящий день и настоящее собрание, как не то, что мы наставника нашего, Преподобного Сергия, поминаем памятию торжественною? Благоговейно взираем на скончание жительства его, когда празднуем дни скончания его жительства и его по скончании вновь явления между живущими в его нетленных и чудодейственных останках.

Можем ли, к довершению сего, похвалиться и тем, что подражаем вере наставников наших, иже глаголаша нам слово Божие? О если бы! Но и апостол не всем христианам апостольским приписывал сию похвалу. Высокое свидетельство дал он вере христиан филиппийских, когда написал им: *вам даровася, еже о Христе, не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати* (Филл. 1, 29). А когда писал к христианам евреям, тогда нашел нужным о том же предмете еще заповедовать и учить. *Подражайте, говорит, вере их.*

Признаем и мы, братия, что имеем не столько права на похвалу веры нашей, сколько нужды в обучении подражать вере святых.

Подражание есть одно из самых употребительных орудий для образования и направления жизни и деятельности во всех видах. Это есть средство не менее действующее, как слово учения, иногда еще более, а иногда почти единственное. Подражание старее слова учения, и самое слово раскрывается и образуется посредством подражания. Может ли мать искусственно истолковать младенцу, какими движениями языка и уст, каким направлением дыхания должен он производить различные звуки, чтобы произносить слова? Но дитя слышит слова, произносимые матерью, и, раскрывающееся жизни побуждаясь к действованию, однако, не самоизобретаемому и самоуправляемому, к которому еще не способно, получает направление делать то же, что мать, одним словом, подражает ей, между прочим, и в произношении словесных звуков, и, после возобновляемых покушений и опытов, один более другого удачных, — дитя умеет говорить.

Такова сила подражания, всажденная в самой природе человека. С возрастом ее ограничивают и подчиняют себе другие открывающиеся способности и возрастающие силы: свободная воля, учение, размышление, изобретательность. Но все еще значительно остается сила подражания, во-первых, потому, что, ранее других раскрываясь и объемля многие предметы, она поддерживается и привычкой и необходимостью; во-вторых, потому, что к возвышенному учению, к умственному исследованию, к изобретению не многие имеют достаточные дарования, а подражать способен весь род человеческий; в-третьих, потому, что умственное исследование следует

свой предмет в призрачной области воображения и памяти, в неокончательных чертах общих понятий, а подражание смотрит на предмет, существующий в природе, в определенных и оконченных чертах действительности, и потому первое, переводя свои созерцания в действительность, нередко затрудняется и запутывается, а последнее легче и надежнее делает то, что видит уже сделанным.

Отсюда можно усматривать, как важно для жизни, чему и как человек подражает. Если бы он решился не подражать ничему, а все изобретать сам и делать по своему изобретению, то в какое бедственное состояние поставил бы он себя и как трудно было бы ему оттуда выйти! Например, скопее умер бы он от голода, нежели в бесчисленном разнообразии царства растений открыл бы пшеницу или рожь и устроил многосложное искусство возделать ее, собрать, отдельить, превратить в муку и, наконец, в хлеб. Если с своею подражательностью попадает он на недостойные и ложные образцы, то, естественно, делается худым списком с худого подлинника, и нередко надолго. Кто в малолетстве по худому образцу образовал свою способность писать буквы, тот, обыкновенно, во всю жизнь худо пишет. Бывает и хорошему образцу худое подражание, когда подражание невнимательно, нерассудительно, непостоянно. Если же избираем себе образцы деятельности, достойные по предмету, совершенные или хотя приближающиеся к совершенству по образу и степени действия, и если следим их внимательно, рассудительно, постоянно, то и мы на пути к совершенству, открытом и верном.

Но размышления о влиянии подражания на естественную жизнь и ее действия не суть ли посторонние для учения о подражании святым в жизни духовной? Рассуждайте. Если уста младенца не иначе, как подражанием образуются, чтобы наречи отца и мать, думаете ли вы, что гораздо легче без образца, без подражания, как-нибудь, научится сердце ваше не движением воздуха производить словесные звуки, но движением Духа Святаго в вере нарицать и призывать Господа Иисуса, взывать из глубины своей к Отцу Небесному: *Авва Отче?* Если без помощи подражания вы затруднились бы приготовить и здравоносно употребить земной хлеб для поддержания телесной жизни, думаете ли, что без подобного пособия нетрудно вам обрести и спасительно вкушать устами веры хлеб небесный, который дает новую жизнь душе, который, правда, сходит с небес без нашего искусства и труда, но которого вкушение необычайно и недоведено земной природе и который знающие не все вкушают в жизнь вечную, но некоторые в суд себе? Если только постоянным подражанием образцу научились вы писать мертвые буквы на тленной бумаге, думаете ли, что гораздо проще без образца, без подражания, наудачу, напишете имя ваше в нетленной книге жизни, писменами живыми, то есть делами живой веры?

Впрочем, перестанем, если угодно, любому удивлять по нашим сообщениям и догадкам. *Имамы известнейшее пророческое и апостольское слово. Что говорит оно? Бывайте подражатели Богу*, гласит оно устами святого Павла. И само ипостасное воплощение Слова глаголет: *будите вы совершены, якоже Отец ваш Небесный совершен есть*. А как может сие сделаться? Без сомнения, посредством подражания.

Или безмерная высокость сего образца, предлагаемого вам для подражания, приводит вас в недоумение и в безнадежность о успехе? Напрасно. Подражание не требует равенства с первообразом. Вы можете снять с оного только некоторые черты, для вас благопотребные и доступные, одну часть необъятной картины в уменьшенном размере; и при сем подражание может иметь свою пользу, достоинство и даже совершенство. *Отец Небесный солнце Свое сияет на злые и благие и дождит на праведных и на неправедных* (Мф. 5, 45). Вот первообраз, представленный вам, дабы вы могли снять с него подобие для себя. Конечно, ты не можешь засветить другое солнце для того же или для другого мира, но ты можешь засветить

свет спасительной истины в уме неведущего, зажечь искру любви к добру в сердце жестоком, или иначе испорченном; и вот, ты подражатель Богу, не только сияющему солнцем на видимый мир, но и просвещающему души светом духовным. Не дано тебе свести с неба дождь и оросить поля праведных и неправедных, но ты можешь оросить слезою сострадательной любви иссохшее от скорби сердце невинного старальца или жегомое раскаянием сердце грешника; и вот, ты подражатель Богу, Который дождит на праведные и на неправедные. Ты не в силах как Бог облаготворить всех добрых и злых, праведных и неправедных, но хотя одному, которого ты знаешь недобрым для тебя, сделай возможное для тебя добро с искренностью, с усердием, с самопожертвованием, и одно такое дело уже делает тебя подражателем Отцу Небесному, Иже солнце Свое сияет на злые и благия и дождит на праведных и неправедных.

Но, дабы высоту образца Божественного сделать очевиднее доступною для ревности подражания, посмотрите, что еще умышляет искусный и снисходительный наставник спасительного подражания святой Павел. Как бы лествицу восхождения поставляет он для нас, говоря: *подобни мне бывайте, якоже аз Христу*. Теперь уже не на превысеннее, невидимое, непостижимое небо зовет он вас искать образца для подражания, но низводит его для вас на землю и показует во Христе, истинном Боге, но купно истинном человеке, принявшем на Себя естество наше, даже немощи наши, кроме греха. Если и сие не воздвигает нашу низость к высоте, руководитель сходит ниже и еще ближе полагает для нас в степень восхождения самого себя: *подобни мне бывайте*. Мне, говорит, подобострастному вам человеку, — мне, бывшему некогда хульнику и гонителю веры, — мне без труда можете подражать и грешники, от них же первый есмь аз.

Если бы кто на сие возразил, что черты жизни апостольской неудобо-применимы к состоянию его души, к обстоятельствам его жизни, разрешает апостол и сие, когда заповеди подражания дает большее пространство: *поминайте наставники ваши, — подражайте вере их*. Во множестве благих примеров, подаваемых истинными наставниками, без сомнения, откроются достоподражательные черты для меня, для тебя, для каждого, по особенностю состоянию души, по особенным обстоятельствам жизни.

Заповедуя особенно взирать на скончание жительства наставников, апостол, кажется, особенно имел в мыслях примеры мученической твердости в вере, так как имел особенную потребность указывать оные для утверждения верующих в бедственные времена Церкви. Но если заповедь апостольская должна обнять все времена Церкви и потребности всех и каждого верующего, то должна иметь и сие всеобщее значение: подражайте вере и жизни святых. И подлинно, для чего и осиял Господь небо церковное толиким множеством прославленных святых, подобно как небо стихийное множеством звезд, — для чего иначе, если не для того, чтобы каждый из нас удобно мог, по своей потребности, принимать от них свет и управление своего пути на небо?

Предлежит ли кому подвиг охранения святой веры от неправославия? — Да ищет таковой себе образца и руководства в жизни и слове таких наставников, как Великие Афанасий и Василий, Григорий Богослов и Златоуст.

Избрал ли кто себе путь жизни единственной и особенно посвященной Богу и молитве? Да проходит мысленно, по книгам и преданиям, духовные пустынножительства и общежительства и да назирает, хотя издалека, следы также великих в своем роде подвижников, каковы Антоний, Макарий, Пахомий, Ефрем и многие, из века в век стопам их последовавшие, и столь еще близкий к нам, по благости Божией, Сергий.

Поставляет ли **кого** Провидение Божие в испытание веры лишениями и бедствиями? Да утверждает себя таковой примером Иова, который и в лишениях и в страданиях не преставал благословлять имя Господне.

Озабочен ли кто, **как бы** жить достойно веры в богатстве и обилии? Да

взирает на жизнь Авраама — кроткого, уступчивого, благодетельного, избавителя бедствующих, страннолюбца, странноприявшего ангелов и Бога.

Если кто и глубоко низринулся в дела страстей и пороков, покажут и ему надежду и способ возникновения из пропасти спасшийся на кресте разбойник, подобный ему Моисей Мурин, Мария Египетская и многие после погибели спасенные, после глубокого развращения святые.

Мне бы не кончить слова, если бы исчислять примеры святых, разнообразно назидательные и спасительные. Старайтесь, братия, узнавать и замечать особенно те из них, которые ближе к состоянию вашей души, к обстоятельствам вашей жизни. Внимая им, вы получите сугубый плод: и удостоверительное познание спасительного для вас пути и сильную помощь к прохождению его, молитвами святых, к которым приближитесь подражанием и ваше молитвою.

Братия! Подражательность так сродна человеку, что без нее не живет никто из нас. Разность в предметах и в ревности подражания. Кто предписывает законы суеты, роскоши, своекорыстия, самочестия? Никто. Как же усиливаются и распространяются суета, роскошь, своекорыстие, самочестие? Всего более посредством безрассудного подражания. Какую же силу должно иметь подражание, когда обращается на предметы законные и благословенные?

Да помышляем, братия, что добро ревновати в добром (Гал. 4, 18) и что как возвышенный образец возвышает подражателя, так низкий унижает. И потому да отвращаем очи от суеты мира, да взираем внимательно на жизнь святых, да подражаем их вере непорочной, твердой, живой, действующей в подвигах, в любви, в творении добра, да наследим и мы достояние святых в свете и с ними вечно славим Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

(Слова и речи. Ч. 2-я. М., 1845, стр. 205—214).

СЛОВО О ПРЕДТЕЧЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Я хочу вас, во-первых, всех приветствовать не только от своего имени, но также и от имени прибывших со мной сюда. Хочу также сказать вам несколько слов о святом, который является покровителем этого вашего храма.

По свидетельству Господню, никто, рожденный на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. И когда вдумываешься в свидетельство Евангелия о нем, действительно захватывает дух. Но не только дух захватывает, — видишь в нем образ человека, который сумел так беспредельно, так неограниченно быть преданным своему Богу и своему земному призванию и который может послужить каждому из нас примером и образом, потому что каждый из нас в каком-то смысле по отношению к окружающим его является так часто предтечей Господним, тем, кого Господь послал впереди Себя, чтобы принести людям слово и образ жизни, который подготовил бы их понять Христа, принять Христа. И когда нашей жизнью мы посрамляем наше свидетельство, когда, глядя на нас, люди перестают верить и в слова наши и в слова Христовы, то мы берем на себя страшную ответственность. Мы не только сами живем в суд себе и во осуждение, но мы других не влечем за собой туда, куда мы призваны их привести: к радости, к той радости, которой Господь нам оставил залог и которой никто не может отнять, но которой никто, кроме Господа, не может дать.

Произнесено в храме св. Иоанна Предтечи, что на Красной Пресне в Москве, за звенощным бдением в субботу 1 июня 1968 года. Печатается в сокращении.—Ред.

Вспомним несколько выражений, которые употреблены Христом или Евангелием по отношению к Крестителю Иоанну. Первое, что мы о нем слышим, — то, что он глас вопиющего в пустыне. Пустыня — это не место ненаселенное только, — это место, где пусто. И так часто в человеческом сердце пусто, в человеческой жизни пусто. Не только нет содержания вечного, но нет вообще такого содержания, которым можно было бы жить. И в этом отношении мы окружены — все — людской пустыней. И вот в этой пустыне и мы призваны, подобно Крестителю, свидетельствовать. Свидетельство Иоанна Крестителя не началось словами. Раньше чем вернуться к людям и говорить, властно требовать от них, чтобы они стали достойны звания человека, он сам удалился в глуши, жаркую пустыню и остался один, лицом к лицу с самим собой перед очами Божиими.

Иногда и нам приходится оставаться в таком одиночестве. Бывает это, когда нас оставят близкие, когда делается вокруг нас пусто. Бывает это, когда нас тронет болезнь, и тогда, как бы ни были мы окружены заботой, мы чувствуем, что мы одиноки, потому что мы стоим теперь перед лицом жизни и смерти, там, где каждый человек один за себя будет решать вопрос жизни и смерти,—не только временной, но и вечной. Бывает, что мы удалимся сами, для того, чтобы прийти в себя, и тогда мы знаем, как трудно бывает остаться одному с самим собой, когда к этому не привык. Делается боязно—тогда отрывается перед нашим собственным взором внутренняя наша пустота, и в собой, когда к этому не привык. Делается боязно—тогда открывается там будет пусто, там будет трудно жить, но только если мы сумеем жить в этой пустыне, с Богом одним, сможем мы вернуться к людям, никогда не теряя Бога и способные, победив себя, победить все.

И вот Иоанн в течение свыше тридцати лет пребывал одиноко в пустыне, боролся с своим сердцем, боролся с своей жизнью и вышел на проповедь и был засвидетельствован Богом как величайший,— но не только. Евангелие нам называет его не пророком, а Гласом. Он так сроднился с волей Божией, так стал един с тем животворным словом, которое ему надлежит произнести для спасения людей, для пробуждения людей, для того, чтобы в них тоже воссияла жизнь, возродилась радость, что он только голос. Это уже не человек, который говорит,— это Бог, Который вещает его гласом. Так говорили святые. Один из подвижников Афона, не так давно умерший— всего лишь тридцать лет тому назад,— говорил: «Святые от себя не говорят; они говорят от Бога, и только».

Иоанн отверг все земное для того, чтобы принадлежать Богу, и Господь его вернул к этой земле, Господь не оставил его в далекой пустыне; тогда, когда он стал с Ним неразлучным, Он его послал к людям, чтобы жили той жизнью, которую познал Иоанн. И вот ставится вопрос перед каждым из нас: есть ли во мне такая жизнь, которой я могу зажечь другого человека? Где эта жизнь во мне? Когда меня люди встречают, загораются ли они? Когда люди меня слышат, трепещет ли их сердце,—как Евангелие нам говорит о спутниках Еммаусских: горело сердце в них? Когда видят люди нашу жизнь, разве они говорят о нас, как они говорили о первых христианах: «Как они друг друга любят!» Разве дивятся, слыша, видя нас, тому, что у нас есть что-то, чего ни у кого нет? А если это так, то мы не пошли даже путем предшественника, мы не готовы принести Христа людям, мы не готовы даже проложить Ему дорожку, чтобы Он нашел как-то путь Себе. А мы призваны быть теми, кто говорит радость людям, радость встречис с Богом, радость, которой никогда не будет конца и которой никто, ничто не может отнять. Почему это так? Да потому, что мы хотим жить для себя, мы хотим утвердить свое имя, мы не хотим отдать себя Богу, отдать себя другим, окружающим нас.

А вот что говорит Евангелие об Иоанне Крестителе. Свидетельствуя перед людьми о том, кто он сам есть, Креститель говорит: мне надо умаляться, на нет сходить, для того, чтобы Он вырос в полную меру. Он говорил, что он — только Предтеча, он должен открыть дверь и отойти так, чтобы о нем больше не вспомнили люди, вдруг увидев Христа и все забыв в этой радости.

Сходить на нет, приготовив путь Господень... Кто из нас это умеет делать? Кто из нас, оживив чью-нибудь душу, хотя бы добрым словом, не хочет остаться в этой радости взаимного общения? Кто, сказав животворное слово, иногда нечаянно, когда Господь нам дает, не хочет, чтобы вспомнили и никогда не забыли, что было сказано это слово именно им?

А Креститель о себе еще говорит: я — друг жениха. Что это за друг жениха? В древности, еврейской и языческой, у жениха был друг, который заботился обо всем для брака и который после брачного пира оставался за дверью и сторожил покой жениха и невесты. Он был другом, потому что он умел остаться за дверью, оставаться за пределом чужого счастья. Радость его была совершенна тем, что радость жениха и невесты теперь была велика и он был защитник их радости. Еще скажу: кто из нас умеет так поступить с чужой радостью? Все сделать, чтобы эта радость случилась, все сделать, чтобы она воссияла вечным светом, и отойти, уберечь ее, охранить ее и оставаться за бытым за закрытой дверью.

И вот перед каждым из нас стоит этот образ Крестителя. Каждый из нас друг ко другу, к каждому другому, послан как предтеча, чтобы сказать слово настолько чистое, настолько свободное от себя самого, от себялюбия, от тщеславия, от всего того, что делает каждое наше слово мелким, пустым, ничтожным, затронутым тлением изнутри. Делаем ли мы это с готовностью сойти на нет, только бы из этого человека вырос живой человек, невеста вечной жизни? А когда все это сделано, готов ли я сказать с радостью: да, пусть свершится последнее, пусть и не вспомнят обо мне, а я сойду в смерть, в забвение, вернувшись в ничто. Готовы ли мы на это? Если нет — как слаба наша любовь даже к тем, кого мы любим! А что сказать о тех, которые нам так часто чужды, безразличны? Вот будем часто-часто вглядываться в этот величественный, но человеческий образ Крестителя и будем учиться, как живет настоящий, цельный человек, и попробуем хоть в малом так прожить, изо всех сил, даже если их немного, но без остатка, до последней капли нашей живой силы. Аминь.

Антоний,
митрополит Сурожский

В ЗАЩИТУ МИРА

ХРИСТИАНСКИЙ ФОРУМ МИРА

На протяжении многих тысячелетий истории человечества война неоднократно рассматривалась и использовалась как единственное средство решения спорных вопросов и даже восстановления попранной справедливости, но в XX веке перед лицом угрозы страшной, все-уничтожающей ядерной трагедии, в которой едва ли могут быть победители или побежденные, перед лицом реальной возможности испития человечеством полной чаши неимоверных страданий совесть лучших людей земли заявила и заявляет решительное «нет» войне на нашей планете и неослабный бойкот ее глашатаям и адептам.

Среди тех, кто с полным сознанием и безусловной преданностью включился во всемирное движение защиты мира, не последнее место занимают христиане и христианские Церкви, объединившиеся для этой святой и благородной цели в Христианской Мирной Конференции, которая весной 1968 года отмечала десятилетний юбилей своей миротворческой деятельности.

Если для большинства людей земли защита мира во всем мире становится долгом и необходимостью хотя бы потому, что, как справедливо отмечает Берtrand Рассел, «ни одно из зол, которых хотят избежать путем войны, не является большим злом, чем сама война», то христиан к этому побуждает также исповедуемая ими религия евангельской любви и всеобъемлющего мира. Считая своим святым, заповеданным Господом Иисусом Христом долгом бороться за правду во всем, за правду везде и всегда, выступая против всяких проявлений несправедливости, призывая к освобождению угнетенных, к уничтожению какой бы то ни было эксплуатации, христиане решительно осуждают войну, как грубейшее попрание правды Божией, оскорбление Божественного милосердия и искусственное препятствие на пути к братству всех людей, независимо от их национальной, расовой или религиозной принадлежности, а собратьев своих по вере, выступающих за войну и проповедующих, якобы ради высших целей, человеконенавистничество, объявляют недостойными носить имя христианина. Христианская религия любви и мира не признает военную силу средством умиротворения и решения жизненных проблем. «Мы не поднимем более меча на народы и не будем больше воевать,— говорил Ориген,— ибо Христос, наш Учитель, сделал нас детьми мира».

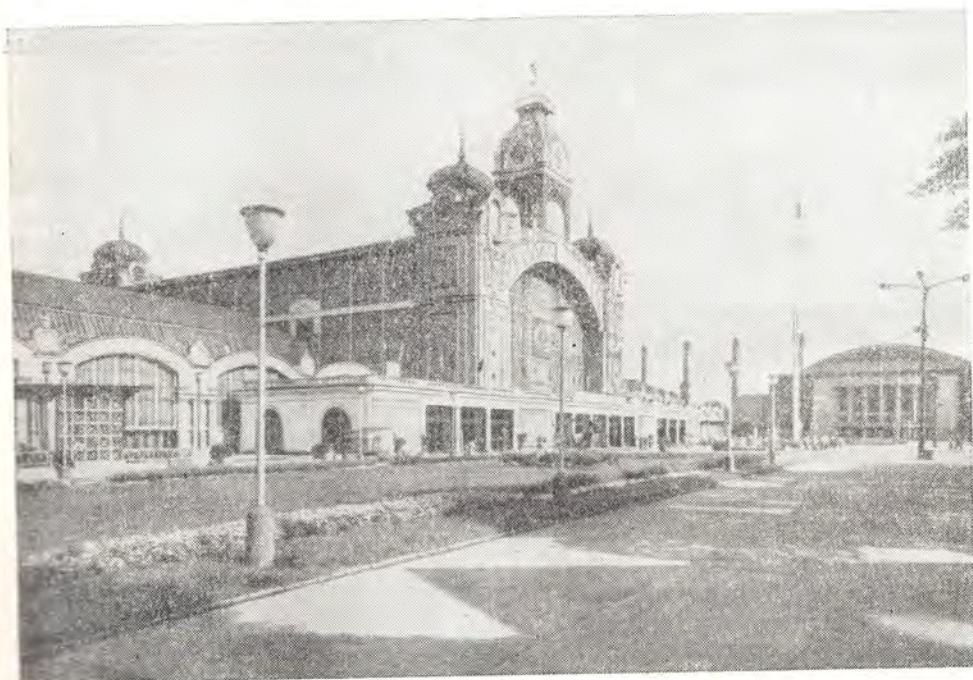
Стремление к миру, убеждение в том, что война является злом и что все спорные вопросы должны решаться мирным путем, любовью к ближнему, становятся одним из аспектов мировоззрения большей и лучшей части современного человечества. Это со всей очевидностью показал III Всехристианский Мирный Конгресс, проходивший в Праге с 31 марта по 5 апреля 1968 года, в год десятилетнего юбилея Христианского мирного движения.

Уже сама подготовка к Конгрессу, проходившая в условиях, когда «битва идей» между социализмом и капитализмом принимает особен-

но острый характер, когда «колониализм и расизм, — выражаясь словами Маконнена, постоянного представителя Эфиопии при ООН,— предпринимают совместное отчаянное контрнаступление на юге Африки, стремясь отодвинуть вспять границы свободы и независимости», а международный, в основном американский, империализм активно проявляет себя во многих пунктах земного шара, особенно же в Юго-Восточной Азии, в Западной Германии, на Ближнем Востоке и в Греции, — подготовка в таких условиях показала, что воля христиан к миру не ослабевает, что желание их вносить свой вклад в дело миротворчества остается твердым и неизменным во исполнение заповеди Спасителя о мире и любви ко всем людям, что бдительность борцов за мир в отношении агрессивных устремлений и подрывных действий империалистических сил против мира во всем мире по-прежнему остается высокой и всеобъемлющей.

На протяжении всего периода подготовки к III Всехристианскому Мирному Конгрессу наблюдался повсеместный большой интерес к нему со стороны самых широких церковных, а также светских кругов. Многие видные поборники мира в своих выступлениях указывали на те факты и моменты международной жизни, которые угрожают мирной жизни человечества и на которые в первую очередь Конгресс должен обратить свое внимание. Они говорили о своих надеждах на успех этого христианского форума мира и о том, как понимают они значение и цель этого международного собрания.

Так, президент Христианской Мирной Конференции д-р И. Громадка в своем личном меморандуме обращал серьезное внимание на ту угрозу, которую несет миру американская агрессия во Вьетнаме и политика антикоммунизма. «Мне делается страшно,— писал д-р И. Громадка,— хотя я и сдерживаю свое беспокойство, оттого, что мы, возможно, стоим на пороге нового всемирного несчастья. Удручет, например, тот факт, что государственные деятели самого могущественного и

Дворец съездов в парке им. Ю. Фучика в Праге, где проходил III Всехристианский Мирный Конгресс

самого богатого государства мира, официально считающего себя христианским, упрямо, беспощадно и ожесточенно ведут борьбу против одного из самых слабых и несчастных народов... Мы должны взывать к совести американского народа и особенно наших американских братьев (христиан. — Г. Т.) и обращать их внимание на растущую потерю морального уважения и престижа американского народа... Страшный образ антикоммунизма сделал западные народы и особенно американских государственных деятелей слепыми... Мы должны также поставить вопрос о том, как связать нашу цель достигнуть всеобщего мира с революционными чаяниями пробуждающихся народов... Мы должны подчеркнуть опасность, заключающуюся в идеологии антикоммунизма, так как она преднамеренно кладется в основу мероприятий, ведущих к подавлению многих народов «третьего мира».

Этим мыслям президента Христианской Мирной Конференции близки высказывания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия об отношении Русской Православной Церкви к миролюбивым усилиям всех христиан вообще и о надеждах, возлагаемых ею на III Всеххристианский Мирный Конгресс. Так, он писал: «Мы надеемся, что III Всеххристианский Мирный Конгресс послужит укреплению взаимопонимания и сотрудничества всех участников Христианского мирного движения, расширению его рядов, в том числе и нашими братьями римскими католиками, чей опыт и чья энергия, несомненно, усилият наш вклад в служение примирению человечества. Мы надеемся, что III Всеххристианский Мирный Конгресс решительно выскажет за немедленное прекращение американской агрессии во Вьетнаме, за осуждение империализма и реваншизма в Западной Германии и по другим проблемам европейской безопасности, что Конгресс глубоко рассмотрит все те вопросы, от которых зависят международный мир и прогресс».

Задача настоящей статьи — не только рассказать, как проходил Конгресс, но и показать, насколько этот форум мира оправдал возлагавшиеся на него христианами и христианскими Церквами надежды, насколько вообще в этом Конгрессе отразился дух и осуществились задачи Христианской Мирной Конференции, насколько, наконец, он был актуален в условиях современной международной обстановки.

* * *

В уставе Христианской Мирной Конференции, в разделе «Сущность и задачи», записано: «Христианская Мирная Конференция является международным движением богословов, духовных и светских лиц, которое возникло из убеждения их веры в период усиливающегося международного напряжения, холодной войны, гонки вооружения, главным образом в области ядерного оружия, и угрожающей опасности мировой катастрофы с целью пробуждения в христианстве сознания своего соучастия в двух мировых войнах и его включения в службу дружбы, примирения и мирного сотрудничества между народами, сосредоточения всех сил христиан во всем мире для единых мирных действий, координирования мирных групп в отдельных Церквях и их общего действенного участия в мирном строительстве нынешнего человеческого общества».

III Всеххристианский Мирный Конгресс, как высший орган Христианской Мирной Конференции, в полной мере соответствовал духу приведенного определения. На него прибыло около пятисот делегатов — посланцев христианских Церквей, церковных движений, организаций и мирных групп и отдельные лица из пятидесяти пяти стран мира: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Боливии, Бразилии, Бурунди, Венгрии, Ганы, Германской Демократической Республики, Голландии, Дагомеи, Дании, Замбии, Индии, Италии, Камеруна, Кении.

Канады, Кении, Конго (Браззавиль), Конго (Киншаса), Коста-Рики, Кубы, Ливана, Малагасийской Республики, Мексики, Нигерии, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенной Арабской Республики, Польши, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадора, Сенегала, Сирии, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Сьерра-Леоне, Танзании, Того, Уганды, Уругвая, Федеративной Республики Германии, Франции, Чехословакии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эфиопии, Югославии, Южно-Африканской Республики и Японии, а также из Западного Берлина. 7 экспертов, 8 советников, 95 наблюдателей и 12 почетных гостей составили остальной контингент участников Конгресса. При Ассамблее было аккредитовано более семидесяти журналистов из разных стран мира. Таким образом, в работе III Всехристианского Мирного Конгресса принимало участие до семисот человек.

Торжественным богослужением в храме Сальватора (Спасителя) утром 31 марта был открыт Конгресс. Проповедь на слова «Ищи мира и стремись к нему» (I Пет. 3, 11; ср. Пз. 33, 15) произнес Масахиса Сузуки, пастор Объединенной Церкви Христа (Япония). В ней он, между прочим, отметил, что как перед тем, чтобы сбросить атомную бомбу на Хиросиму, лютеранский военный пастор молился за удачу предприятия, что стало общеизвестным фактом, так и сейчас во Вьетнаме бесчинствуют американские войска, сопровождаемые христианскими пасторами. И это происходит несмотря на то, что стремление к миру и искание мира закономерны в христианской религии. Уже в самую ночь Рождества Христова прозвучал ангельский гимн миру: «Слава в выших Богу, и на земли мир, в человечех благоволение» (Лк. 2, 14). Свою же крестной смертью и Воскресением Христос принес людям целокупный мир, как говорит апостол Павел: «...Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть Мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Свою, а закон заповедей — учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроив мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем; и, прия, благовествовал мир вам, дальним и близким» (Еф. 2, 13—17). Именно поэтому Иисус Христос называется Господом мира (2 Фес. 3, 16). Поэтому же мир является для нас даром Божиим, и наша задача заключается в том, чтобы не пренебрегать этим даром и этой милостью Божией. Весь мир находится в настоящее время в состоянии страха перед атомным оружием, которое становится «злым духом» нашей эпохи. Человечество идет по пути утраты человечности, происходит дискриминация рас и народов. Поэтому задачей современного человечества, и особенно христиан и христианских Церквей, является спасение человека, начинающего терять свою человечность. В заключение своей проповеди пастор Масахиса Сузуки сказал: «Мы не хотим слово «мир» только писать на наших знаменах как девиз. Мы хотим в действительности не нападать друг на друга и открыто и очень терпеливо искать путь, которым мы могли бы вместе идти и который нам указывает Господь наш Иисус Христос».

После окончания богослужения вице-президент Христианской Мирной Конференции митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим прочитал Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия к III Всехристианскому Мирному Конгрессу, в котором Глава Русской Православной Церкви от имени всего духовенства и верующих мирян приветствовал делегатов форума мира, собравшихся обсудить важнейшие задачи христианского миротворческого служения в современной обстановке и засвидетельствовать непреклонную волю последователей Христа искать мира и стремиться к нему (1 Пет. 3, 11). Святейший Патриарх Алексий выразил надежду, что Конгресс скажет свое твердое и мудрое слово, способное объединить всех христиан во имя мира и

привести их к плодотворному сотрудничеству со всеми людьми доброй воли в деле миротворческого служения.

Затем с приветствием к участникам Конгресса обратился Святейший и Блаженнейший Ефрем II, Католикос-Патриарх всей Грузии. Представители Румынской и Болгарской Православных Церквей приветствовали Конгресс от имени Блаженнейшего Юстиниана, Патриарха всей Румынии, и Святейшего Кирилла, Патриарха Болгарского.

Во второй половине дня состоялось первое пленарное заседание III Всехристианского Мирного Конгресса, на котором председательствовал вице-президент Христианской Мирной Конференции оберкирхенрат д-р Гейнц Клоппенбург (ФРГ). Со вступительной речью к участникам Конгресса обратился вице-президент ХМК пастор Евангелической Церкви Малагасийской Республики д-р Рихард Андриаманджато. В кратких словах подведя итог десятилетней миротворческой работы Христианской Мирной Конференции, он подчеркнул затем важную роль развивающихся стран в деле достижения мира во всем мире. По мнению д-ра Р. Андриаманджато, хотя европейская безопасность и идеологические конфликты по-прежнему остаются неразрешенными проблемами, события во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке свидетельствуют о значении стран «третьего мира» в деле разрешения международных проблем. Говоря о задачах христиан в целях построения мира, он поставил перед Конгрессом следующие вопросы: как помочь американцу увидеть во вьетнамце, которого он пытается убивать, брата своего? Как сделать, чтобы белые в Южной Африке, Родезии и в других местах признали черного, которому они отказывают во всех правах, за ближнего своего? Как добиться ликвидации всех форм дискриминации, чтобы, наконец, могла наступить новая эра для всего человечества в целом? Эти вопросы закономерны потому, что для вьетнамца, араба, черного и вообще всякого «развивающегося» слова «спасите человека» (вторая тема Конгресса. — Г. Т.) означают открытие всей полноты человечности, которая эволюционирует вместе с техническим развитием и общим прогрессом и к которой должны быть причастны все люди в равной мере. Достижение же этого предполагает настоящую революцию в идеях, новые нормы поведения в зависимости от нового понимания человеческой солидарности. В настоящее время продолжал далее д-р Р. Андриаманджато, всякая эксплуатация основывается на дискриминации. Это наследие глубокой древности является поразительным анахронизмом на фоне все углубляющегося сознания эксплуатируемых классов. Поэтому необходимо требовать, говоря словами энциклики «Populorum progressio», «полноценного гуманизма», т. е. полного развития всего человека и всех людей, ибо именно такое развитие, без которого не может быть справедливости, обуславливает установление прочного мира. С этим связаны революции, происходящие в странах «третьего мира», для которых они — логический вывод из осознания своей зависимости от крупных промышленных держав и связанного с ним желания отстаивать свои интересы. Мир нуждается в установлении нового, прогрессивного порядка, охватывающего все народы. В противном случае все возрастающий беспорядок в международных отношениях будет приводить лишь к постоянным конфликтам, войнам и хаосу. «Проблема мира, — подчеркнул д-р Р. Андриаманджато, — в действительности не есть лишь проблема настоящего момента, несмотря на всю сложность этого настоящего, требующего немедленного прекращения вьетнамской войны посредством безоговорочного прекращения американских бомбардировок и вывода американских войск, безоговорочного осуждения всякой агрессии на Ближнем Востоке, осуждения и объявления вне закона режима апартеида и преступного и смехотворного режима, продолжающего царить в Южной Родезии, освобождения всех колоний и проч. Проблема мира — это также и проблема завтраш-

него дня, который должен быть лучшим для всех людей без исключения». Назвав затем партизанскую стратегию вьетнамцев в их борьбе за свою свободу и независимость заслуживающей всяческого восхищения и одобрения, он предложил всем стать своего рода партизанами мира, чтобы каждый в своей стране и в своей среде неустанно ставил вопрос о мире, убеждал противников и мобилизовал возможно большее число людей доброй воли для того великого сражения, которое необходимо дать для спасения человечества.

В заключение д-р Р. Андриаманджато затронул вопрос создания Института мира для изучения проблем, стоящих на пути к достижению мира, и для подготовки кадров квалифицированных борцов за мир. «Так же, как мы уверены в том, что вьетнамский народ в конце концов победит американское варварство, — сказал он, — мы верим и в то, что наша стратегия мира победит все факторы беспорядка и конфликтов, еще существующие в мире».

После речи д-ра Р. Андриаманджато были проведены выборы в Редакционный комитет Конгресса, в который от делегации Русской Православной Церкви был избран международный секретарь Христианской Мирной Конференции А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, а также в Комитет по назначениям, в который был избран представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге протоиерей Павел Соколовский. Затем состоялось распределение делегатов Конгресса по шести рабочим группам: богословской, международной, экономической, развивающихся стран, молодежной и экуменической.

Пленум Конгресса принял и направил приветственное послание Президенту Чехословацкой Социалистической Республики Людвику Свободе, которое от имени всех делегатов подписали президент Христианской Мирной Конференции д-р И. Громадка и генеральный секретарь Я. Ондра.

С докладом по главной теме Конгресса «Ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3, 11) выступил архиепископ Воронежский и Липецкий Михаил (см. «Журнал Московской Патриархии», 1968, № 5, стр. 35—46).

Содоклад по подтеме Конгресса «Спасите человека — мир возможен» сделал президент Христианской Мирной Конференции д-р И. Громадка. Д-р И. Громадка в своем докладе отметил, что ныне, в век технических достижений и утонченной организации человечества, война означает систематическое и продуманное уничтожение людей. Наука и техника являются благословением Божиим, если используются на благо человека, а не на истребление человечества. Поэтому пусть призывом III Всехристианского Мирного Конгресса будет «Спасите чувствительность человеческого сердца, боязливость совести, серьезное чувство ответственности и исчезающую любовь человека к человеку!» Иисус Христос создал новую атмосферу справедливости и достоинства, милосердия и любви, равенства и истинной человеческой общности. Поэтому христиане должны сделать все возможное, чтобы спасти человечество от ужасной катастрофы. Зданию современной цивилизации, сказал д-р И. Громадка, грозит холодность человеческого сердца, притупленность совести, бесчувственность и равнодушие к тому, что готовят или может подготовить новую ужасную катастрофу, и все же заметно, что именно в этом нашем мире бесчувственности и притупленности растет некоторое беспокойство на поверхности и под поверхностью общественной жизни. Раздаются голоса, вопрошающие об истинном познании человека в его нищете и в его величии, в его сегодняшнем состоянии и в его будущем. В этом плане долг Христианского мирного движения заключается в том, чтобы, прислушиваясь ко всем этим голосам, давать им оценку с точки зрения Евангелия и идти к людям, которые живут, бо-

рутся и страдают, независимо от того, принимают они библейское учение или отвергают его.

Мы, возможно, стоим на пороге нового всемирного несчастья, продолжал далее д-р И. Громадка. Пока продолжается война во Вьетнаме, существует реальная возможность возникновения мирового пожара. И в этой ситуации призыв «Мир возможен!» является не лозунгом, а возгласом надежды. Мир возможен, но ценой больших жертв. Если американский народ сделает решающий шаг к полному очищению Южного Вьетнама от своих войск, не говоря уже о прекращении бомбардировок Северного Вьетнама, то он ни в коей мере не утратит своего достоинства и своего морального авторитета в мире.

Мы не должны забывать, подчеркнул д-р И. Громадка, что вторая мировая война в известной степени явилась последствием длительной искусственной изоляции Советского Союза. Антисоветские настроения мобилизовали разрушительные силы, которые в результате причинили колоссальные страдания не только советскому народу, но и всему миру. Этот опыт показывает, что изоляция Китайской Народной Республики от международной жизни таит в себе угрозу возникновения новой мировой войны. Истинно мирная организация человечества, сказал в заключение д-р И. Громадка, требует больше напряженного мышления, моральной ответственности и готовности к самопожертвованию, чем войны. Мир труднее войны, но именно поэтому задача христиан и христианских Церквей в том и состоит, чтобы внести свой вклад в это трудное общечеловеческое дело.

Вечером 31 марта, на втором пленарном заседании, выступил глава делегации Христианской Ассоциации Южного Вьетнама Иосиф Мария Хо Гуз Ва, который с одобрением отозвался о деятельности Христианской Мирной Конференции и рассказал о ситуации в своей стране.

На этом же заседании с докладом «Мир и радикальные социальные перемены» выступил Маммен М. Томас, директор Христианского института по изучению религии и общества (Индия). Со ссылкой на Всемирную Конференцию «Церковь и общество» 1966 года он говорил о двух основных аспектах революционного процесса в современном мире — технологической революции и новом самопробыуждении народов.

На протяжении столетий война рассматривалась как «продолжение политики другими средствами». Но с появлением атомного оружия война перестала быть эффективным политическим средством. Техническая революция обладает неограниченным потенциалом добра и зла. Наиболее важным выражением самопробыуждения народов является борьба бедных против бедности. В сегодняшнем мире благодаря технической революции бедность впервые рассматривается как моральная проблема, а не как естественная необходимость.

Выступивший затем с докладом д-р Юлио де Санта Ана (Уругвай) говорил об экономическом положении «третьего мира» и предложениях для разрешения его проблем. По его мнению, ни интеграция, ни союз с развитыми капиталистическими странами не являются тем путем, который приведет к собственному развитию бедных стран. Средство к этому — в создании самостоятельной, независимой национальной экономики, что становится возможным только посредством революционных изменений во всех областях общественной, государственной и политической жизни стран «третьего мира».

В конце пленарного заседания с приветствием Конгрессу от имени Всемирного Совета Мира обратился академик Мацек, председатель Чехословацкого комитета защиты мира.

Г. Троицкий

(Продолжение следует)

ВИЗИТ ЗАРУБЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ

(К пребыванию в Советском Союзе делегации Региональных комитетов Христианской Мирной Конференции из ФРГ и Швейцарии)

С 16 по 27 апреля 1968 года гостями Русской Православной Церкви были представители Регионального комитета Христианской Мирной Конференции из Федеративной Республики Германии: оберкирхенрат д-р Гейнц Клоппенбург (глава делегации), суперинтендент д-р Гейнц Энглер, возглавивший делегацию после отъезда д-ра Клоппенбурга, ассистент д-р Франк Грюземанн, пастор из Вюртемберга Ганс Рюккер, секретарь г-жа Ханиелори-Доротея Маттэс. В составе делегации были также пастор Генрих Хелльштерн с супругой Лидией Хелльштерн из Цюриха. Гости прибыли в Советский Союз для ознакомления с жизнью и деятельностью Русской Православной Церкви. В Москве гостей встречали епископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, священник Александр Дубровский, референт Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и заведующий бюро информации того же Отдела В. Н. Клюев.

На следующий день, 17 апреля, гости посетили храм во имя святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, где присутствовали за Божественной литургией, которую совершил епископ Зарайский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. За ходом богослужения гости следили по Служебнику на немецком языке, изданном в переводе и под редакцией известного поборника Православия в Германии и просветителя протонея Алексия Мальцева.

По окончании богослужения Преосвященный Ювеналий представил делегацию зарубежных богословов молящимся и обратился к гостям с кратким приветственным словом. Д-р Клоппенбург выступил с ответным словом, в котором отметил тот пристальный интерес к Православию, какой наблюдается в настоящее время в христианском мире.

Из храма гости направились в Отдел внешних церковных сношений, где имела место дружеская беседа с епископом Ювеналием. В беседе обсуждалась программа пребывания гостей в нашей стране, а также был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Гости прибыли к нам в дни Страстной седмицы. Епископ Ювеналий отметил знаменательность и глубокий смысл совершаемых в эти дни богослужений и рекомендовал гостям присутствовать на следующий день за вечерним богослужением с чтением двенадцати Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Скорбященском храме на Большой Ордынке.

В тот же день, 17 апреля, гости посетили Кремль, где ознакомились со святынями русского народа и осмотрели исторические архитектурные памятники.

18 апреля делегация присутствовала за патриаршим богослужением в Богоявленском кафедральном соборе. После службы члены делегации были представлены Святейшему Патриарху Алексию и вместе с Его Святейшеством и митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом сфотографировались в алтаре собора. В тот же день гости нанесли визит во Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), где были приняты заместителем председателя Совета С. Т. Тимченко. Затем состоялась беседа, в которой приняли участие генеральный секретарь ВСЕХБ А. В. Карап и другие баптистские руководители. Гости интересовались положением баптистов в нашей стране, организационной структурой общин, источниками средств существования, подготовкой пресвитерских и проповеднических кадров, связями с зарубежными баптистскими организациями и другими вопросами. Гости приняли участие в молитвенном собрании баптистов. Открыв собрание, С. Т. Тимченко пригласил гостей на кафедру и тепло приветствовал их, представляя собравшимся. Д-р Клоппенбург и пастор Хелльштерн произнесли небольшие речи, в которых содержались призывы к миру и дружбе. Переводил А. В. Карап.

В тот же день вечером делегация была в храме на Большой Ордынке, где совершил богослужение архиепископ Киприан. Православное богослужение глубоко захватило гостей, а проникновенное пение экспостилярия «Разбойника благородного...» вызвало у них искреннее восхищение и духовное удовлетворение. Члены делегации отметили высокую исполнительскую культуру и певческое мастерство церковного хора, руководимого Н. В. Матвеевым.

Поздним вечером делегация отбыла в Ленинград. Утром 19 апреля на Московском вокзале в Ленинграде гостей встречали епископ Тихвинский Михаил, ректор Ленинградских духовных академии и семинарии, священник Владимир Сорокин, протоиакон Борис Глебов и другие лица.

В Епархиальном управлении гостей принял митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Он встретил гостей радушно и с большой сердечностью. В ответ звучали теплые, дружеские речи гостей.

По предложению митрополита Никодима гости днем присутствовали в Троицком соборе в Александро-Невской Лавре, где совершался чин выноса святой Плащаницы, а затем вечером — в Николо-Богоявленском кафедральном соборе на службе погребения Господа Иисуса Христа. Митрополит Никодим поздно вечером, после окончания богослужения, выехал в Новгород, где по древней традиции чин погребения совершается в два часа ночи. В тот же день гости совершили поездку по Ленинграду, осмотрели Александровскую колонну и Исаакиевский собор, памятник Петру I.

и величественный собор Петропавловской крепости, побывали в казематах крепости. В Ленинграде гости встретили Светлое Христово Воскресение и разделили с ленинградскими верующими пасхальную радость. Д-р Клоппенбург расстался с друзьями в самый день Праздника Святой Пасхи 21 апреля, отбыв из Ленинграда в Москву и далее — в Париж. 24 апреля делегация, возглавляемая д-ром Гейнцем Энглером, возвратилась в Москву и вскоре выехала в Троице-Сергиеву Лавру, обитель великого подвижника Земли Русской, горячего молитвенника о ней — преподобного Сергия Радонежского. Здесь под благодатным покровительством этого великого святого находятся Московские духовные школы. В Московской духовной академии делегация была принята секретарем Совета академии профессором-протоиереем Алексием Остаповым. Гости с большим интересом осмотрели церковно-археологический кабинет, а также академический храм, где несут послушание и совершают богослужения воспитанники духовных школ, профессора и преподаватели в священном сане. Пояснения гостям давал доцент иеромонах Марк (Лозинский). На память о посещении Московской духовной академии гостям были вручены подарки: книги по русскому искусству, альбомы с репродукциями картин и икон, хранящихся в Третьяковской галерее, комплекты цветных открыток с видами Троице-Сергиевой Лавры.

Гости осмотрели памятники архитектуры на территории Лавры, посетили храмы, Надкладезную часовню, восхищались лаврской колокольней. Вслед за тем гости были приняты наместником Лавры архимандритом Платоном в его покоях. Архимандрит Платон ответил на вопросы гостей, коснулся истории Лавры и подробно остановился на вопросе ее реставрации. Вечером гости присутствовали в Трапезном храме во имя преподобного Сергия на пасхальном богослужении, которое совершал архимандрит Платон в сослужении лаврского духовенства.

25 апреля делегация посетила Выставку достижений народного хозяйства, где с большим вниманием осмотрела павильон «Космос». Вечером гости были на балете «Снегурочка» П. И. Чайковского в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

На следующий день, 26 апреля, в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Отдела, был дан прием в честь гостей. На приеме были заместитель председателя Отдела епископ Ювеналий, секретарь Отдела А. С. Буевский, члены Отдела Б. С. Кудинкин и Г. Ф. Троицкий и другие сотрудники Отдела.

Во время приема имела место дружеская беседа. Круг обсуждаемых вопросов был разнообразен: от церковно-вероисповедных до общественных.

После приема состоялась беседа гостей в гостинице «Россия» с секретарем редакции «Журнала Московской Патриархии» Е. А. Кармановым. Гости ответили на ряд вопросов, касающихся проблем мировой напряженности и всеобщей озабоченности человечества в связи с печальными событиями в современном мире.

Вечером того же дня митрополит Никодим в своей резиденции в Серебряном Бору вновь принял гостей, готовящихся к отъезду на родину.

Прием в резиденции митрополита Никодима прошел в исключительно теплой и сердечной обстановке. На приеме присутствовали епископ Ювеналий и ряд сотрудников ОВЦС, С. Т. Тимченко и А. Н. Стоян — от Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, а также представители Совета по делам религий при Совете Министров Союза ССР. Гости были покорены любезностью приема и атмосферой искренней дружбы, царившей там, выражали глубокую и искреннюю благодарность за замечательное гостепримство. Они с большим теплом отзывались о жизни Русской Православной Церкви, гостями которой были более десяти дней. Д-р Энглер и пастор Хелльштерн сердечно приветствовали митрополита Никодима, отметив его труды в сфере экуменизма и миротворческого дела. Гости заявили, что они уносят с собой самые светлые и дорогие воспоминания и большую радость от сознания плодотворного общения с Русской Православной Церковью.

Утром 27 апреля на Шереметьевском аэродроме состоялись теплые проводы гостей.

Пусть визит христиан из Западной Германии и Швейцарии явится добрым знаком и послужит верным залогом в укреплении миролюбивых и добрососедских отношений между нашей страной и их странами и будет содействовать ослаблению напряженности и ликвидации угрозы истребительной войны, сослужит свою благородную, гуманную службу в деле созидания прочного мира и достижения всеобщего прогресса, столь необходимых человечеству.

Священник Александр Дубровский

ПРЕБЫВАНИЕ В СССР ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ III ВСЕХРИСТИАНСКОГО МИРНОГО КОНГРЕССА

Всеобщей проблемой, волнующей человечество сегодня, являются защита и сохранение прочного мира, так как всех людей доброй воли, независимо от их социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности, тревожат послевоенные события в мире. Христиане, выполняя евангельскую заповедь о миротворчестве, также вносят свой вклад в благородное дело укрепления мира.

Усиление реакции мирового империализма, агрессивная, несправедливая война во Вьетнаме, печальные события на Ближнем Востоке, грозящий трагическими последствиями рост неонацистских сил в Западной Германии, принятие Чрезвычайного законодательства в ФРГ не могут не вызывать законных опасений у всех честных людей на земле, заинтересованных в мире и международной безопасности

Выдающимся явлением, вызвавшим пристальный интерес миролюбивых сил всего мира, был состоявшийся недавно в Праге III Всехристианский Мирный Конгресс, проходивший под девизом «Ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3, 11). Люди разных исповеданий, из различных по социальному строю государств, одинаково обеспокоенные судьбами мира, собрались на этот всемирный христианский форум. На Конгрессе были представители Русской Православной Церкви, решительно и неизменно выступающей в защиту угнетенных народов и справедливости на земле. После окончания Конгресса многие его участники по приглашению Московского Патриархата были гостями нашей Церкви.

С 6 по 15 апреля 1968 года, проездом на родину, у нас гостила делегация христиан Африки: Хризостомос Майомбэ, представитель Греко-Православной Церкви в Восточной Африке (Уганда), юрисдикции Александрийского Патриархата, руководитель клуба христианской православной молодежи; Сепирия Балагадэ, учитель, директор Нильского колледжа в Кампале (Уганда), ведущего христианско-просветительскую деятельность; Калибала Каланци, руководитель молодежного христианского движения в Уганде, которое имеет тесную связь с Православной Церковью; Эмиле Рассинди, руководитель Христианского союза молодежи в Бурунди. С 6 по 8 апреля нашими гостями также были Свайлем Сидхом Хенайен (OAP) и митрополит Филиппос Коран, представитель Малабарской Церкви (Индия).

В воскресенье 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, гости присутствовали за Божественной литургией в патриаршем Богоявленском соборе. С глубоким вниманием следили они за православным праздничным богослужением. Богатое литургическое содержание, торжественное пение патриаршего хора, молитвенная сосредоточенность священнослужителей и мирян произвели на гостей, по их признанию, неизгладимое впечатление.

Утром 8 апреля г-н Хенайен отбыл на родину. Остальные гости знакомились с Москвой: посетили Мавзолей В. И. Ленина, побывали в Кремле. В тот же день митрополит Филиппос Коран нанес визит в редакцию «Журнала Московской Патриархии», где имел беседу с ответственным редактором журнала. Председателем Издательского отдела Московского Патриархата епископом Волоколамским Питиримом. После беседы митрополит Филиппос Коран в сопровождении епископа Питирима осмотрел Успенский храм и музей — Смоленский собор в Новодевичьем монастыре, посетил также могилы некоторых видных деятелей культуры и науки нашей страны. На следующий день митрополит Филиппос отбыл на родину.

Гости из Африки 9 апреля совершили поездку по Москве, осмотрели достопримечательности столицы, посетили Государственный университет на Ленинских горах, откуда любовались панорамой Москвы.

10 апреля отбыли из Москвы г-н Каланци и г-н Рассинди.

11 апреля утром состоялась беседа г-на Балагадэ с сотрудником Советской Ассоциации дружбы с народами Африки по вопросам, касающимся условий жизни, быта и культуры Уганды, а г-н Майомбэ выехал в Троице-Сергиеву Лавру, где побывал в учебных корпусах Московских духовных школ, в академическом храме, ознакомился с богатым собранием икон и предметов церковного обихода в церковно-археологическом кабинете. Он также осмотрел реставрированные недавно Троицкий и Успенский соборы, другие лаврские храмы, покой наместника Лавры.

12 апреля г-н Майомбэ выехал в Ленинград, где ознакомился с достопримечательностями города-героя на Неве, присутствовал за богослужениями в храмах, побывал в духовных школах.

В тот же день состоялась встреча г-на Балагадэ с корреспондентом Агентства печати «Новости». В интервью гость из Африки коснулся многих сторон жизни своей молодой республики, освободившейся от колониализма, поведал о проблемах и заботах, тревожащих ее, о воспитании нового поколения страны, о неизбежных трудностях, связанных с образованием и развитием просвещения и политехнизации обучения. Он отметил также растущий интерес христиан Уганды к Православию и особенно к Русской Православной Церкви. Вечером г-н Балагадэ посетил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и студенческое общежитие на Ленинском проспекте, где имел встречу со студентами университета — своими прежними питомцами.

14 апреля, в Вербное воскресенье, гость из Африки присутствовал за Божественной литургией в храме во имя св. Пимена Великого. В тот же день он отбыл на родину. На следующий день, возвратившись из Ленинграда, отбыл в Уганду и г-н Майомбэ.

Пребывание в нашей стране христиан из Африки укрепит дружественные контакты, послужит, мы верим, добрым вкладом в укрепление дружбы между нашими народами и будет способствовать достижению вожделенного мира на земле — этого поистине «чаяния языков» (Быт. 49, 10).

Священник Александр Дубровский

НОВЫЙ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ БЛАЖЕННЕЙШИЙ ПАПА И ПАТРИАРХ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ И ВСЕЙ АФРИКИ НИКОЛАЙ VI

На древний Александрийский Патриарший престол, основанный святым апостолом Марком, просветившим светом евангельского учения египетскую страну, избран митрополит Иринопольский Николай.

Египет — страна одной из старейших цивилизаций мира — не раз упоминается в Священном Писании. С ним тесно связаны пути Божия домостроительства. Здесь, спасаясь бегством от жестокого Ирода, провел младенческие годы Спаситель мира с Пречистой Своей Матерью и нареченным отцом старцем Иосифом. До сего времени из поколения в поколение почитается находящееся в одном из районов Каира место, в котором, по преданию, проживало Святое Семейство, а также дерево, ныне уже засохшее, под которым оно отдыхало, приближаясь к месту своего временного жительства.

Египет изобилует также многими памятниками первых веков христианства, дошедшиими до наших дней. В Александрии можно видеть древние катакомбы. А такие твердыни язычества, как Луксорский и Карнакский храмы, в монументальном строительстве которых фараоны на протяжении тысячелетий проявляли свое могущество, сохранили свидетельство того, что свет евангельского учения и здесь, в древней столице Египта — Фивах, победил тьму язычества: на заре христианства они стали христианскими храмами, о чем свидетельствуют остатки изображений Богоматери и святых, написанных поверх языческих надписей и изображений.

Велика и славна история Александрийской Церкви, давшей христианскому миру не только великих святителей и богословов, но и монашество.

* * *

В последние годы Блаженнейший Патриарх Александрийский Христофор II тяжело болел, и Церковь ощутимо переживала отсутствие своего Главы. Скончался Блаженнейший Патриарх в тяжелое для Египта время, когда на его земли вторглись израильские агрессоры, огнем и градом пулеметчики истребляя все живое, разрушая жилища и превращая исконных обитателей этой земли в беженцев. Большая часть населения, проживавшего в городах и селениях, прилегающих к Суэцкому каналу, в связи с неоднократными обстрелами этой территории израильскими захватчиками также была эвакуирована в глубь страны.

Напряженная обстановка, вызванная этими обстоятельствами, препятствовала быстрому избранию нового Патриарха, и престол продолжал оставаться вдовствующим.

Выборы Патриарха

В начале марта 1968 года в Александрии собрался Священный Синод Александрийской Православной Церкви, который под руководством старейшего архиерея — Местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита Леонтипольского Константина — приступил к проведению выборов.

По канонам Александрийской Церкви в избрании нового Патриарха участвуют представители клира и мирян из всех епархий Африки, которые и составляют Выборное Собрание.

После опубликования имен ста двадцати девяти членов Выборного Собрания Священный Синод объявил выборы. Кандидаты на пост Патриарха были выдвинуты от каждого митрополита, а также от групп клириков и мирян — членов Выборного Собрания, состоящих из пяти клириков или пяти мирян или из двух клириков и трех мирян. Каждый из митрополитов и каждая из этих групп имели право выдвинуть одну кандидатуру.

Кандидатами могли быть все архиереи Александрийской Православной Церкви или других Поместных Православных Церквей, а также старший секретарь Синода и другие монашествующие клирики Александрийского Патриаршего престола, прослужившие в священном сане не менее десяти лет.

Когда кандидаты на Патриарший престол были избраны, их список был опубликован 18 апреля 1968 года. Выборы Патриарха были назначены на 10 мая 1968 года в кафедральном соборе во имя святого Саввы Освященного.

В установленный день колокола древнего храма, который был свидетелем всей истории Александрийского Патриархата и, несмотря на неоднократные разрушения и перестройки, сохранил отдельные части стен и колонн, оставшихся еще от языческого храма, возвестили о начале выборов.

В кафедральный собор прибыли члены Священного Синода и Выборное Собрание — клирики и миряне. Помолившись, все присутствовавшие, сознавая свою ответственность перед Пастирепачальником Христом Спасителем и Его Святой Церковью, приступили к избранию Главы Александрийской Церкви.

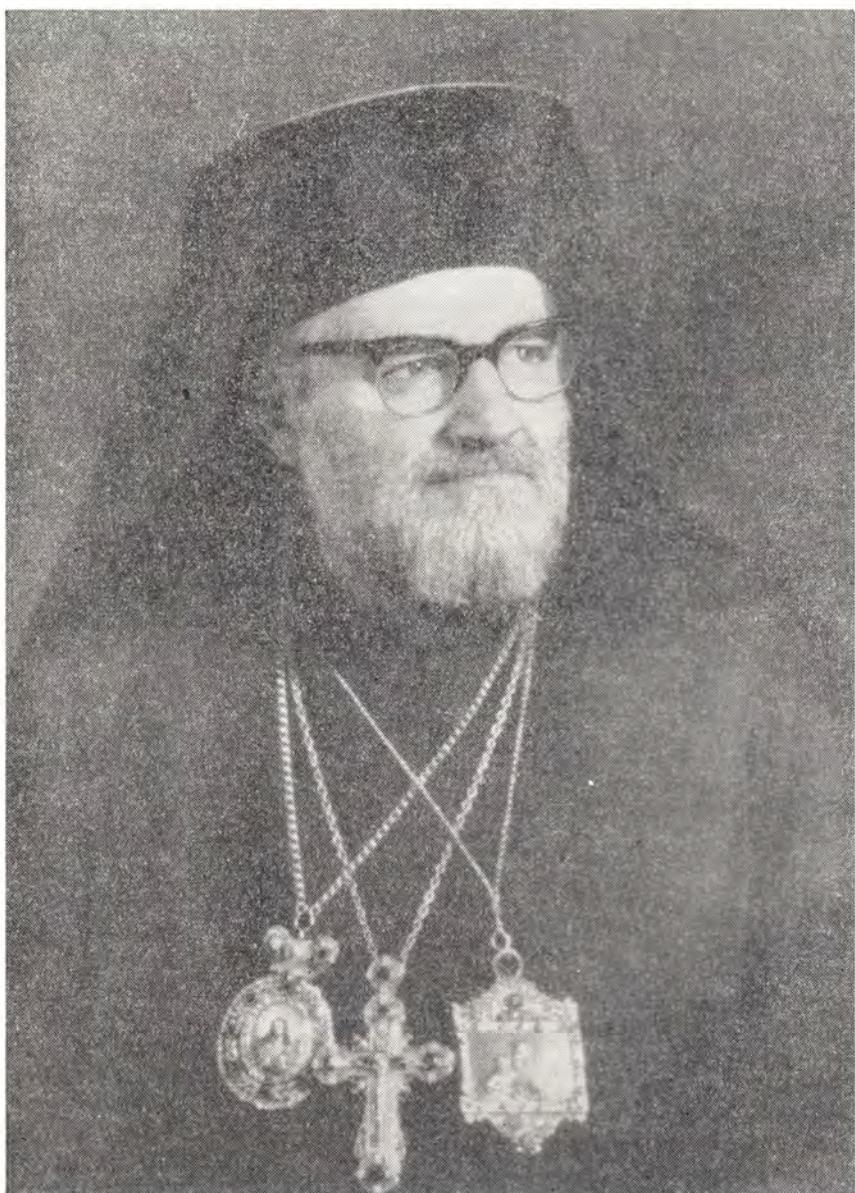
Имевшие право голоса подходили к Местоблюстителю Патриаршего престола Митрополиту Леонтипольскому Константину и из его рук получали бюллетени, в которых значились имена девяти кандидатов. Подойдя к помещенному за ширмами столу и погасив в бюллетене особой печатью, специально для этого предназначенней, шесть имен и оставив в нем три имени, каждый выборщик опускал бюллетень в запечатанную урну.

По окончании голосования урна была вскрыта и Священный Синод, подсчитав голоса, определил трех кандидатов, получивших большинство. После этого все иерархи и секретарь Синода вошли в алтарь и закрыли Царские врата.

Было слышно, как они в Святая Святых пропели псалмы, и затем наступило несколько минут таинственной тишины. Наконец, послышалось из алтаря: «Аксиос! Аксиос! Аксиос Николай!» Открылись врата, и на амвон вышли все члены Священного Синода. Его председатель Митрополит Леонтипольский Константин объявил, что на престол святого апостола Марка Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки волей клира и народа, по изволению Божию избран митрополит Иринопольский Николай.

Весть об этом быстро вышла из стен собора и распространилась из уст в уста и по телеграфным проводам, прозвучала по радио и была опубликована в печати.

К ИЗБРАНИЮ НА ПАТРИАРШИЙ ПРЕСТОЛ

БЛАЖЕННЕЙШИЙ НИКОЛАЙ VI,
Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки

Избранник

Его Блаженство Николай VI, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки, родился в 1915 году в Константинополе в христианской семье. Обладая скромным и добрым характером, он уже в ранней молодости проявлял склонность посвятить свою жизнь служению Церкви Христовой. Успешно окончив гимназию и затем Духовную академию на острове Халки, он получил диплом доктора богословия. 20 октября 1938 года митрополит Филадельфийский Емелиан рукоположил его во диакона. Вскоре диакон Николай получил назначение за границу. Блаженнейший Патриарх Александрийский Христофор II, который видел его еще совсем молодым диаконом, сопровождавшим в Египет Патриарха Фотия, оценил его добрые качества и в сентябре 1940 года рукоположил его во священника, назначив настоятелем Церкви святых Константина и Елены в Каире. Некоторое время о. Николай служил в Александрии. А с 1953 года он был патриаршим послаником в Касабланке. В 1955 году, после возведения в сан архимандрита, он был назначен в Аддис-Абебу. С 1959 года — в сане митрополита Иринопольского — Преосвященный Николай совершал свое служение в Восточной Африке.

Здесь молодой митрополит много путешествовал по своей митрополии, посещая храмы, организуя православные миссии, строя церкви и школы, поставляя священников, избранных из местных жителей.

В 1961 году Патриарх Александрийский Блаженнейший Христофор II, уезжая по болезни в Афины, своими полномочными заместителями оставил митрополитов Агафангела и Николая. А с 1963 года, после кончины митрополита Агафангела, митрополит Николай один выполнял это поручение, проявив дар хорошего администратора. Под его руководством были приведены в порядок все стороны хозяйственной жизни Патриархата.

В 1966 году митрополит Николай, оставаясь членом Синода, передал свои полномочия старейшему из архиереев — Митрополиту Леонто-польскому Константину, избранному Местоблюстителем Патриаршего Престола.

Инtronизация Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Николая VI

19 мая 1968 года в величественный Благовещенский собор в Александрии (греческое название — «Евангелизмос») прибыли митрополиты и епископы Александрийской Православной Церкви, епископ Хризостом из Кипра, духовенство местных церквей, настоятель русского храма во имя святого Александра Невского в Александрии протоиерей Анатолий Казновецкий, а также представители Римской, Коптской и других христианских Церквей города. Заняли свои почетные места Посол Греции в Каире г-н Агис Кацамбелис, греческий консул в Александрии г-н Василикос, а также многие дипломатические представители других стран, аккредитованные в ОАР. Молодежь в форме бойскаутов со своими знаменами и множество народа заполнили собор и прилегающую к нему площадь.

По окончании Божественной литургии архиереи и духовенство вышли к иорогу храма, чтобы встретить Блаженнейшего Патриарха. И когда у ворот показался его автомобиль, зазвонили колокола, а в ограде храма заиграл духовой оркестр. Пройдя при пении хора через весь храм, Патриарх и архиереи вошли в алтарь, где начался краткий молебен. По окончании молебна Блаженнейший Патриарх в мантии, но с непокрытой головой, в окружении архиереев вышел на амвон и

стал лицом к народу. Местоблюститель Патриаршего престола Митрополит Леонтий Константин, Председатель Священного Синода, провозгласил, что Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки избран митрополит Иринопольский Николай — «Аксиос!» Все присутствовавшие единодушно воскликнули: «Аксиос!» Другой митрополит, вручая Патриарху жезл — символ власти, также возгласил: «Аксиос!» И в третий раз этот возглас прозвучал при возложении на новоизбранного Первосвятителя Александрийской Церкви патриаршей митры. После этого Блаженнейший Патриарх, спустившись с амвона, взошел на расположенный с правой стороны храма трон и осенил народ. Хор пропел в это время традиционное греческое многолетие — «Хрόνια полλὰ» («На лета многая!»).

Секретарь Священного Синода Александрийской Церкви молодой архимандрит Дионисий, талантливый проповедник, поднявшись на высокую кафедру, с которой, по греческой традиции, читается Евангелие и произносятся проповеди, обратился к Блаженнейшему Патриарху и всем присутствовавшим с речью, в которой, поблагодарив Митрополита Константина за его усердную работу на посту Местоблюстителя Патриаршего Престола, рассказал о жизни новоизбранного Патриарха, а также о тех трудностях, которые ему предстоят на его высоком посту. Архимандрит Дионисий обратился далее к архиереям, духовенству и всем верующим с просьбой, чтобы они приложили все усилия и помогли своему Патриарху в его ответственной и многотрудной предстоящей деятельности. В заключение он вознес молитву к Пастыреначальнику Господу Иисусу, в которой от лица всей Церкви просил даровать новому Главе Александрийского престола мудрость, силы и небесную помощь. По окончании речи в знак одобрения в храме раздались аплодисменты.

Блаженнейший Папа и Патриарх Николай VI, поблагодарив всех собравшихся, сказал, что ему действительно предстоит нелегкий путь и что его труды по управлению Церковью могут быть плодотворными лишь при Божией помощи и усердном сотрудничестве с ним всего клира и мирян.

В своей предстоящей деятельности Блаженнейший Патриарх считает необходимыми тесное сотрудничество с другими братскими Церквами, а также контакты с Римской Церковью и западными христианами. Будет также осуществляться сотрудничество с секулярным миром ради общего блага.

В заключение Его Блаженство Патриарх Николай VI выразил надежду, что братские Православные Церкви окажут помощь в укреплении Александрийской Православной Церкви и в дальнейшем распространении Православия в Африке.

Во время мелодичного пения «Хрόνια поллὰ» духовенство Александрийской Церкви, представители других христианских исповеданий, дипломатические представители и верующие поздравили Блаженнейшего Патриарха Николая VI с избранием и восшествием на древний Престол святого апостола Марка.

И Русская Православная Церковь разделяет духовное торжество Александрийской Церкви по поводу избрания нового Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Николая VI, просит у Бога даровать ему обилие небесных щедрот и от всей души провозглашает ему «Многая лета!».

Протоиерей Анатолий Казновецкий,
настоятель Александро-Невского
храма в Александре (ОАР)

КОММЮНИКЕ ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОВЕЩАНИЯ

Женева, 8—15 июня 1968 года

По приглашению, в соответствии с установленным порядком, Его Святейшества Вселенского Патриарха господина кир Афинагора I, имевшего на это единодушное согласие Блаженнейших и Высокопреосвященнейших Предстоятелей Поместных Православных Автокефальных и Автономных Церквей, в женевском православном центре Вселенской Патриархии с 8 по 15 июня собралось под председательством Высокопреосвященного митрополита геронта Халкидонского господина кир Мелитона, главы делегации Вселенской Патриархии, Всеправославное Совещание, на котором обязанности секретаря исполнял Высокопреосвященный митрополит Мирский господин кир Хризостом, член той же делегации.

В этом Всеправославном Совещании приняли участие от Вселенской Патриархии вышеупомянутые два иерарха и архонт великий *протоиотариос господин Эммануил Фотиадис, профессор; от Александрийской Церкви* — Высокопреосвященные митрополиты Нубийский и Птолемаидский господин Синесиос, Центральной Африки господин Киприан и Акрский господин Евстафий; от Антиохийской Церкви — Высокопреосвященные митрополиты Халепский господин Илия, Бразильский господин Игнатий, Толедо-Огайоский господин Михаил; от Иерусалимской Церкви — Высокопреосвященный архиепископ Филадельфийский господин Елифаний и профессор Панайотис Трембелас; от Русской Церкви — Высокопреосвященный митрополит Ленинградский и Новгородский господин Никодим, Высокопреосвященный архиепископ Брюссельский и Бельгийский господин Василий и Преосвященный епископ Зарайский господин Ювеналий; от Сербской Церкви — Преосвященный епископ Жичский господин Василий и профессор Стоян Гошевич; от Румынской Церкви — Высокопреосвященный митрополит Молдовский господин Иустин, Преосвященный епископ Тырговиштский господин Анфим и профессор Ливиу Стан; от Болгарской Церкви — Высокопреосвященные митрополиты Сливенский господин Никодим и Ловчанский господин Максим; от Кипрской Церкви — Высокопреосвященный митрополит Пафский господин Геннадий и архимандрит Хрисант (Сарданис); от Элладской Церкви — Высокопреосвященный митрополит Ксанфский господин Антоний и профессора Иоанн Кармирис и Евангелос Феодору; от Польской Церкви — епископ Белостокский и Гданьский господин Никанор и протоиерей Георгий Клингер; от Православной Церкви в Финляндии — архимандрит Иоанн (Ринне).

Это Всеправославное Совещание в качестве своей повестки дня имело следующие темы:

А) Изучение и составление проекта, определяющего способ подготовки через межправославное сотрудничество дела Святого и Великого Собора, намеревающегося высказаться относительно тем каталога I Всеправославного Совещания.

Б) Обозрение отмеченного поныне прогресса, как и дальнейшего подобающего действия, относительно вопроса отношений Православной Церкви с Церквами

- а) Римско-Католической.
- б) Англиканской,
- в) Старокатолической,
- г) Нехалкидонскими,
- д) Лютеранской.

В) Рассмотрение способа более систематического и более полного православного вклада в дело Всемирного Совета Церквей вообще и в особенности ввиду его IV Генеральной Ассамблеи в Упсале.

Совещание проводило свою работу как на общих заседаниях, так и в подкомиссиях по темам и единодушно пришло к следующим решениям:

I. Относительно первой темы, то есть Собора.

- а) Поставить главной целью и непосредственным стремлением созыв Святого и Великого Собора Святой Православной Церкви Востока;
- б) Собрать к подготовке этого Собора, вместо собрания Предсобора, по стадиям одно за другим Предсоборные Всеправославные Совещания;
- в) Учредить Межправославную подготовительную комиссию;
- г) Вселенской Патриархии учредить канцелярию с центром в его Женевском центре по обслуживанию работы Подготовительной комиссии, Просинодских Всеправославных Совещаний и всей подготовки Собора;
- д) Подготовить посредством вышеуказанных органов по частям темы, записанные в каталоге I Всеправославного Родосского Совещания, после того как будет сделано по каждой из них необходимое соответствующее богословское исследование и проведена предварительная работа;

е) Темы, которые составят предмет особого богословского исследования по Церквам, обработки Межправославной подготовительной комиссией и окончательной подготовки для представления Святому и Великому Собору, должны быть следующие шесть:

1. Источники Божественного Откровения.

2. Более полное участие мирян в богослужебной и других областях жизни Церкви.

3. Приведение церковных постановлений о постах в соответствие с требованиями современности.

4. Препятствия к браку.

5. Календарная проблема.

6. «Икономия» и «акривия» в Православной Церкви.

II. Относительно диалогов.

1. С Римско-Католической Церковью.

Было решено: а) продолжать взаимные, т. е. между Поместными Православными Церквами и Римско-Католической Церковью, контакты и проявления братской любви и взаимного уважения в целях окончательного преодоления существующих затруднений посредством плодотворного богословского, или теоретического диалога;

б) рекомендовать Поместным Православным Церквам продолжать дальнейшую систематическую подготовку богословского, или теоретического диалога с Римско-Католической Церковью и

в) вести дело изучения подробностей этого диалога в каждой Православной Церкви наиболее подходящими средствами и методами богословского изучения и продолжать обмен между Церквами результатами их изучений, равно как и всякого рода другой соответствующей информации.

2. С Англиканской Церковью.

Специальной Межправославной богословской комиссии, как постоянной, продолжить на основе составленной программы и закончить дело подготовки диалога с православной стороны, а после его завершения начать диалог с соответствующей Англиканской богословской комиссией.

3. Со Старокатолической Церковью.

Специальной Межправославной богословской комиссии подобным же образом, как постоянной, продолжать на основании составленной программы и завершить дело подготовки диалога с православной стороны, после же его окончания начать диалог с соответствующей Старокатолической богословской комиссией.

4. С нехалкидонскими Церквами Востока.

а) Осуществить богословский диалог между Православной Церковью и этими Церквами и б) образовать для этого Межправославную богословскую комиссию, которая на основе установленной соответствующей программы подготовила бы всё соответствующее для сего диалога с православной стороны и затем провела его с соответственной общей богословской комиссией всех нехалкидонских Церквей Востока.

5. С лютеранами.

а) Считается полезным начать взаимных контактов между православными и лютеранами для создания добрых отношений и подготовки таким образом почвы диалога;

б) Полагается, что этот диалог должен проводиться между Православной Церковью и Всемирной Лютеранской Федерацией, однако считается желательным, чтобы предварительно были изысканы и достигнуты какое-либо согласие и единение друг с другом более крупных и более консервативных протестантских лютеранских объединений;

в) Также считается необходимым, чтобы для подготовки диалога отныне было возложено на особо назначенных православных богословов изучение проблем, которые, вероятно, выявит этот диалог, и

г) Предлагается, чтобы, когда это будет выполнено, была образована специальная Межправославная богословская комиссия, которая подготовила бы в деталях и в свое время проводила диалог.

III. Относительно участия Православия в работе Всемирного Совета Церквей.

а) Выразить общее сознание Православной Церкви, что она является органическим членом Всемирного Совета Церквей, и твердое ее решение, чтобы всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, богословскими и иными, внести свой вклад в прогресс всего дела Всемирного Совета Церквей;

б) Потребовать для этого принятие определенных мер как со стороны Поместных Православных Церквей, так и со стороны Всемирного Совета Церквей.

Одновременно Совещание, отражая серьезное отношение всей Православной Церкви к делу в недалеком будущем собирающейся в Упсале IV Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, изучило способ, благодаря которому будет более полным православный вклад на этой Ассамблее.

РЕЧЬ

МИТРОПОЛИТА ЛЕНИНГРАДСКОГО И НОВГОРОДСКОГО НИКОДИМА, ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, НА ВСЕПРАВОСЛАВНОМ СОВЕЩАНИИ В ЖЕНЕВЕ 10 июня 1968 года

Высокопреосвященные архиереи-братья, досточтимое собрание!

Ныне Всесвятый и Триединый Бог Господь наш дает нам Свою великую милость и радость соединиться в братской встрече на IV Всеправославном Совещании. Как некогда апостолы Христовы в Сионской горнице получили повеление быть Его свидетелями до края земли (Деян., гл. 1) и Божественную власть и благодатную силу для осуществления на земле спасительной миссии, так в наше ответственное время Пастыреначальник Христос вновь собирает нас сегодня в этот пятидесятый день после преславного Своего Воскресения, после праздника Святой Пасхи, чтобы вновь напомнить свои непреложные обетования, чтобы вдохнуть новые благодатные силы в служителей Его Церкви, которые небесную благодать носят в скучельных сосудах пло-

ти своей, чтобы обновить нас силою Духа Святаго, чтобы через нас, Его недостойных рабов, через Церковь Его, которую мы здесь представляем, сформировать всеблагую и совершенную волю Божию.

Рассеянная по всему лицу земли Святая Церковь имеет своих чад даже до края земли, и свет Святого Православия светит всем и всюду, где бы ни ступали ноги благовестников Его Божественной любви, проповедующих Евангелие Царствия Божия.

Начиная свои труды в городе, где осуществляет свою миссию семья христианских Церквей — Всемирный Совет Церквей, в том месте, где трудятся представители всемирной семьи народов Организации Объединенных Наций, мы радуемся, что этим усугубляется роль Святой Православной Церкви нашей в современном мире, ибо и ее труды, ее чаяния, ее заботы и стремления будут происходить, можно сказать, воистину перед лицом всего мира, на глазах этих досточтимых собраний. И мы, как бы из новой Сионской горницы, обращаем ко всему миру нашу любовь и наше благословение. Мы представляем здесь Церковь Христову от запада и севера, и моря, и востока, полноту святого нераздельного и вечно живого Православия, сила которого при вспомоществующей деснице Божией всегда заключается в союзе любви и братском единомыслии отдельных его частей, вместо составляющих единый многосоставный организм Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Мы воссылаем благодарение Промыслителю Господу, что Он от конца вселенной собрал нас, пребывающих во взаимной любви и полном общении в молитве и Евхаристии, для братского обмена мнениями по насущным вопросам в жизни Церкви Божией.

Теперь мы коснемся тех вопросов, которые составляют программу нашей работы на этом IV Всеправославном Совещании.

I. Вопрос подготовки Всеправославного Собора имеет исключительное значение для всего Православия и для поместных его частей. Ведь именно Поместные Церкви в своих соответствующих конкретных условиях осуществляют апостольскую миссию среди народа Божия. И для того, чтобы подготовка к нашему Собору была достаточной и чтобы она отражала все многообразие точек зрения полноты Православия, необходимо создать всеправославный орган, который из всего многообразия каталога тем для Предсобора, одобренного I Всеправославным Совещанием на острове Родос в 1961 году, избрал бы наиболее значительные проблемы, которые и составили бы повестку дня нашего Всеправославного Собора.

Но прежде чем эта повестка дня примет окончательную форму и содержание, результат работы всеправославного органа должен быть разослан Поместным Церквам, и затем Всеправославное Совещание представителей всех Поместных Церквей утвердит вопросы, подлежащие обсуждению Всеправославного Собора. Иная процедура, как мне кажется, невозможна, так как не будет всеправославной, не будет авторитетной, а потому не будет и перспективной.

Что касается нашего Московского Патриархата, то он готов к участию во Всеправославном Предсоборе, о чем было решено на острове Родос в 1961 году. После этого Совещания нашим Священным Синодом была образована под председательством нынешнего митрополита Ленинградского и Новгородского комиссия из архиереев, приходских клириков и специалистов-богословов для разработки каталога тем, утвержденных на Родосе в 1961 году.

Эта комиссия, имевшая много заседаний, 5 июня 1968 года у святых мощей Преподобного Сергия благодарственной молитвой Триединому Богу закончила свою работу, и сейчас нашему Святейшему Патриарху и Священному Синоду мы представляем результат наших трудов, который состоит из докладов на каждую тему родосского каталога

тем, причем к каждому докладу приложены конкретные предложения по проектам решений.

Поскольку вместо Всеправославного Предсобора, о чём мы говорили на I Всеправославном Родосском Совещании в 1961 году, сейчас высказывается мысль о полезности созыва прямо Всеправославного Собора, без предсоборной промежуточной стадии, каталог тем необходимо пересмотреть, подготовить ясную программу, состоящую из вопросов, имеющих конкретное значение для всей Православной Церкви. А эту работу может хорошо исполнить только всеправославный рабочий орган, результаты работы которого, конечно, будут нуждаться в авторитетном утверждении Всеправославного Совещания, которое, определив повестку дня Всеправославного Собора, вынесет определение и о времени открытия заседаний Всеправославного Собора.

II. О диалоге с Римско-Католической Церковью.

Жизнь показала мудрость решения III Всеправославного Совещания в 1964 году, когда было определено, что каждая Церковь может развивать свои братские взаимоотношения с досточтимой Церковью древнего Рима, причем ни одна Церковь не имеет права выступать от имени всего Православия без согласия всех.

За эти прошедшие годы мы видим, как смягчилась атмосфера во взаимоотношениях многих Поместных Церквей с Римско-Католической Церковью. Мы видим, как ряд Поместных Церквей за это время имели с Римской Церковью братские контакты, исполненные христианской любви.

В это же время наблюдаются у некоторых Поместных Церквей и трудности в отношениях с Римско-Католической Церковью. В то же время как в одних местах эти трудности смягчались, в других они обостряются.

Поскольку мы на Всеправославных Совещаниях перед мысленным нашим взором должны иметь все Православие и, по возможности, стремиться сделать максимальное, что зависит от нас для успеха дела Божия, т. е. подлинного и полного единства всех христиан во Христе, то благоразумие, осторожность подхода и медленная поспешность говорят нам, что шаги к вожделенному единству должны быть малыми. Иначе неверный шаг может принести вред, а всякий шаг назад на пути к единству, несомненно, вызовет болезненное чувство в многочисленной христианской семье.

А чтобы этого не было, на данном этапе братских отношений со Святой и досточтимой Церковью древнего Рима необходимо продолжать те взаимоотношения, которые основываются на определении III Родосского Всеправославного Совещания.

Чтобы достичь заново данного нашим Господом единства, необходимы братская любовь и полная искренность. Вместе с тем необходима и благоразумная осторожность, однако, не переходящая в страх или боязнь сделать новые шаги на пути к единству. Вместе с тем шаги наши должны быть осмотрительными, чтобы не сделать что-то неправильное, когда последняя бывают горша первых.

III. Диалог с англиканским и старокатолическим исповеданиями должен быть прежде его начатия в смешанных комиссиях, где будут православные и англикане, хорошо подготовлен во всеправославных комиссиях. Начало работ этих комиссий было положено в Белграде в 1966 году. Прошло уже почти два года, а работа комиссий не продвинулась. Необходимо продолжить работу этих комиссий, в них должно быть деловое руководство, и в данном случае необходимо в богословских комиссиях полагать в основу деятельности не принципы диптиха или протокол чести. Деловые качества и способность принести наибольшую пользу церковному делу должны быть решающими при определении руководства комиссиями.

Упразднение созданных после 1964 года комиссий и создание новых может повредить престижу нашего Православия, если после четырех прошедших лет комиссии, мало сделавшие, будут заменяться другими, которые неизвестно что еще смогут сделать.

IV. Для достижения единства с нехалкидонскими Церквами и преодоления всего, что разделяет нас с ними, необходимо создать всеправославную комиссию и начать с этими Церквами братский диалог, о чем предлагала делегация Московского Патриархата еще на острове Родос в 1964 году на III Всеправославном Совещании.

V. Нужно создать всеправославную комиссию для изучения всего, что может относиться к диалогу между нашей Православной Церковью и лютеранским исповеданием.

Московский Патриархат является в отношениях с лютеранами передовым, так как уже были три встречи богословов — в Арнольдсхайне, Загорске и Хёхсте. Они были весьма полезны и показали, что православно-лютеранские встречи могут дать многое для укрепления в нас духа единства.

VI. Я согласен с мыслями, которые высказал Высокопреосвященный председатель относительно участия Православных Поместных Церквей в деятельности Всемирного Совета Церквей. На наш взгляд, созрела необходимость возбудить перед Всемирным Советом Церквей вопрос о создании специального органа в рамках департамента «Веры и устройства» для осуществления наиболее полного богословского сотрудничества (в том числе и в отношении подготовки документов) Православных Церквей со Всемирным Советом Церквей. Поместные же Церкви, нуждающиеся в финансовой помощи, могут обращаться за этим во Всемирный Совет Церквей через Отдел межцерковной помощи. Участие Православных Церквей во Всемирном Совете Церквей должно быть полным и всесторонним, чтобы мы могли всем нашим неправославным братьям во Христе дать все сокровище древнего и вечно живого Православия. И с этим мы все вполне согласны.

При обсуждении соборным разумом Церкви всех перечисленных вопросов и вообще проблем Святого Православия Всеблагой Утешитель, Дух истины да подаст нам, как это было всегда, везде и во все времена, Свою Божественную помощь и мудрость, чтобы вести на спасительные пажити народ Божий, чтобы Церковь Спасителя мира свегила всему миру светом Христовым и просвещала всякого человека, приходящего в мир.

Я приношу вам, возлюбленные братья, представители Святых Божиих Поместных Православных Церквей, братское приветствие-целование и любовь Святой Церкви Московского Патриархата, Предстоятеля нашего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, Священного Синода нашей Церкви, иерархии и всей ее полноты. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами!

20-летие БОЛГАРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ПОДВОРЬЯ В МОСКВЕ

На фоне торжественного празднования 50-й годовщины восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви проходил и юбилей 20-летия учреждения Болгарского церковного подворья в Москве. Это подворье играет немаловажную роль в осуществлении постоянной и живой связи между Болгарской и Русской Православными Церквами и в установлении контактов, имеющих значение и для всего Православия. Под наставительством достойных и ревностных болгарских священнослужителей подворье на протяжении 20-летнего своего

существования полностью оправдало возложенную на него миссию и своим служением снискало любовь и глубокое уважение русского духовенства и прихожан.

Юбилей был отпразднован в воскресенье 26 мая 1968 года в храме подворья — церкви Успения Пресвятой Богородицы на Таганке, где Божественную литургию совершал прибывший на московские церковные торжества Святейший Патриарх Болгарский Кирилл. Его Святейшеству сослужили митрополит Великотырновский Стефан, архиепископ Херсонский и Одесский Сергий, ректор Софийской духовной академии епископ Макариопольский Николай и болгарские и русские священнослужители. Торжественности богослужения способствовало прекрасное пение хора под управлением И. А. Павлова.

По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к молящимся с словом, в котором выразил чувства признательности и любви болгарского народа к своим освободителям. Эти чувства, сказал Предстоятель Болгарской Церкви, занесены на скрижали сердца болгарского национального бытия и являются залогом вечной дружбы и братства наших народов. Болгарская Церковь с радостью отмечает памятные даты русского Православия и в Русской Православной Церкви неизменно находит духовную и нравственную поддержку, ибо Церковь Русская возвышается как маяк православной веры и церковности и, как встарь, служит опорой для Православных Церквей. От всего сердца, сказал Патриарх Кирилл, молитвенно выражаем Московской и всея Руси Патриархии наши пожелания все более высокого восхождения в ее служении, а вашей Родине искренне желаем дальнейшего прогресса и процветания на благо ее народов и на укрепление мира во всем мире. Вам же, постоянным богомольцам этого святого храма, мы желаем утверждения в вере, во взаимной братской любви, в преданности Святой Церкви и вашей Родине. В заключение своей речи Его Святейшество вручил настоятелю подворья архимандриту Филарету серебряный знак болгарского церковного ордена св. Иоанна Рыльского, которым его наградил Священный Синод Болгарской Церкви за добropолезную службу и проявленное усердие в деле укрепления русско-болгарского братства, и пожелал, чтобы, где бы ни продолжалось его служение, оно протекало в духе единства в вере, братства и любви, в поисках всего, что полезно и конструктивно для обеих Церквей и дела мира.

В ответном слове архимандрит Филарет принес Его Святейшеству и Священному Синоду Болгарской Церкви свою глубокую благодарность за оказанную ему высокую честь и сказал, что приемлет награждение как отеческое поощрение к дальнейшему служению Матери-Церкви, а также как признание заслуг и стараний всех своих предшественников по настоятельству и сослужителей в храме. Испросив благословение Первосвятителя Болгарской Церкви собравшемуся во множестве народу, он благодарил всех за братскую любовь, сотрудничество и правильное понимание общего призыва искренне служить Церкви, народу и Родине. Он просил Святейшего Патриарха принять и выразить Священному Синоду Болгарской Церкви чувства уважения, любви и признательности всех собравшихся в день юбилея под священными сводами храма Болгарского подворья.

А. Игнатьев

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

НОВЫЙ ЕПИСКОП СТАРОКАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

В субботу 28 октября 1967 года в приморском городке Эгмонд ан Зее, в провинции Северная Голландия, в чрезвычайно торжественной обстановке состоялась хиротония во епископа Харлемского Старокатолической Церкви Голландии Герарда Ансельма ван Клеффа, известного экуменического деятеля, бывшего настоятеля старокатолического прихода в Роттердаме. Хиротонию совершил Архиепископ Уtrechtский д-р Андрей Ринкель в сослужении с епископом д-ром Урсом Юри (Швейцария) и епископом Иосифом Бринкхейсом (ФРГ). На хиротонии присутствовали также от Старокатолической Церкви П. И. Янс, епископ Девентерский, д-р Отто Штейнвакс (ФРГ); от Римско-Католической Церкви — Теодоро Зварткрейс, епископ Харлемский; от Англиканской Церкви — епископ Фулэмский Алан Рожэ (Лондон) с сопровождавшими его лицами и от Лузитанской Церкви (Португалия) — епископ Луи Перерия.

Православная делегация была возглавлена Преосвященным Дионисием, епископом Роттердамским. В ее состав входили архимандрит Максим (Мастихис) (Константинопольская Церковь), игумен Иосиф (Ламин), начальник Бельгийской Православной Миссии, и прото-

иерей Иулиан Елст — представители архиепископа Брюссельского и Бельгийского Ватсilia, и диакон ван Леве. Присутствовали также старосты роттердамских православных приходов — русского (А. Леванг) и греческого. Огромный древний храм был переполнен. Чинно и торжественно совершало службу духовенство в стариных драгоценных облачениях. Поражало огромное для Голландии количество причастников — около 600 человек. После службы население устроило новому епископу торжественную встречу.

Епископ Г. А. ван Клефф, родившийся 19 июля 1922 года в Германии, вырос, как мы после узнали, в Эгмонд ан Зее. По этой причине город, где его знали с детства, и был избран местом его хиротонии.

Мы можем от души пожелать новому епископу, известному нам по Роттердаму своим дружественным отношением к Православию, успеха в его работе на новом церковном поприще.

Дионисий,
епископ Роттердамский

20-ЛЕТИЕ АРХИЕПИСКОПСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУСТАВА ТУРСА

23 марта 1968 года было торжественно отмечено 20-летие возглавления Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии Архиепископом д-ром Густавом Турсом, уходившим на покой. В этот день состоялось торжественное богослужение в новой цер-

кви св. Гертруды в Риге, которое возглавил юбиляр и в котором приняли участие многочисленные представители лютеранского духовенства. В церкви собралось множество верующих.

На богослужении присутствовал архиепископ Рижский и Латвийский Леонид, которого сопровождали секретарь Епархиального управления протоиерей Алексий Тихомиров и иподиакон И. Бородин. Присутствовал также местный католический епископ Юлиан Вайвод с канцлером курии монсеньёром Лазданом.

Богослужению в этот день предшествовало заседание Генерального Синода Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии, на котором была принята новая конституция этой Церкви и Архиепископ Г. Турс, согласно прошению, ввиду преклонного возраста был освобожден от своих обязанностей. Тогда же на пост Архиепископа был избран член Верховного Управления Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии пастор Петр Клеперис, о чем Архиепископ Г. Турс объявил в конце богослужения.

По окончании богослужения архиепископ Леонид приветствовал юбиляра речью, в которой, между прочим, отметил, что деятельность Архиепископа Г. Турса, который вступил в управление Евангелическо-Лютеранской Церковью Латвии в сложное послевоенное время и в течение двадцати лет достойно проходил свое служение, неменно проповедуя слово Божие и духовно окормляя многочисленные общинны Евангелическо-Лютеранской Церкви, у которых он стяжал уважение и любовь, распространялась и за пределы руководимой им Церкви, выражаясь в ряде контактов с другими христианскими исповеданиями, в частности с Православной Церковью, и в трудах по укреплению мира между народами.

В ответной речи Архиепископ Густав Турс, выражая благодарность за оказанное ему внимание, высказал пожелание, чтобы новоизбранное Управление Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии продолжало его труды, направленные на достижение вожделенного единства всех христиан.

Протоиерей Алексий Тихомиров

г. Рига.

50-летие СЛУЖЕНИЯ В СВЯЩЕННОМ САНЕ ЕПИСКОПА ЮЛИАНА ВАЙВОДА

7 апреля 1968 года исполнилось 50 лет служения в священном сане титулярного епископа Великой Макрианы Юлиана Вайвода, апостольского администратора Рижской римско-католической митрополии. По благословению архиепископа Рижского и Латвийского Леонида делегация в составе благочинного Рижского округа протоиерея Владимира Дубакина, секретаря Епархиального управления протоиерея Алексия Тихомирова и иподиакона И. Бородина 6 апреля посетила юбиляра и вручила ему приветственный адрес. Самый юбилей епископа Юлиана Вайвода был торжественно отмечен 16 апреля, на третий день Святой Пасхи (по западной пасхалии). Богослужение в рижском католическом кафедральном соборе св. апостола Иакова возглавил юбиляр. На богослужении было много рижских и приезжих католических священников и большое число мирян. Присутствовал также архиепископ Рижский и Латвийский Леонид в сопровождении протоиерея Алексия Тихомирова и иподиакона И. Бородина. По окончании богослужения архиепископ Леонид сердечно приветствовал юбиляра.

Архиепископ Леонид присутствовал также и на пасхальном богослужении в соборе св. апостола Иакова в ночь с 13 на 14 апреля.

По приглашению архиепископа Леонида епископ Юлиан Вайвод в сопровождении канцлера курии монсеньёра Лаздана в свою очередь присутствовал на торжественном богослужении 21 апреля, вечером первого дня Святой Пасхи, в рижском православном кафедральном соборе во имя Святой Троицы. После богослужения в покоях архиепископа Леонида в рижском Троице-Сергиевском женском монастыре была устроена трапеза, прошедшая в дружественной атмосфере.

Протоиерей Алексий Тихомиров

г. Рига.

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

МОЛИТВА И ЖИЗНЬ

VIII

БЕЗМОЛВНАЯ МОЛИТВА

Молитва — это прежде всего встреча с Богом; иногда мы ощущаем Божие присутствие, чаще всего смутно; но бывают периоды, когда мы можем поставить себя перед Богом только актом веры, совершенно не чувствуя Его присутствия. Дело не в степени нашего восприятия, не оно делает эту встречу возможной и плодотворной: должны быть выполнены другие условия, и основное из них — чтобы молящийся человек был реальным. Живя в обществе, мы даем проявляться самым различным граням нашей личности. Каждый из нас является одним человеком при одних обстоятельствах и совершенно иным при других: властным в условиях, где он — начальник, совершенно покорным дома и, опять-таки, совсем иным среди друзей. Каждое «я» многосложно, но ни одно из этих ложных лиц, или тех, которые частью ложны, а частью подлинны, не является нашим истинным «я» в достаточной мере для того, чтобы стоять от нашего имени в присутствии Божием. Это ослабляет нашу молитву, создает разделенность ума, сердца и воли. Как говорит Полоний в «Гамлете»:

«Верен будь себе; тогда, как утро следует за ночью, последует за этим верность всем».

Нелегко бывает найти среди этих разнообразных личин и вне их свое подлинное «я». Мы так не привыкли быть самими собой в сколько-нибудь глубоком и подлинном смысле, что нам кажется почти не возможным понять, откуда начать поиски. Однако все мы знаем, что бывают моменты, когда мы более, чем обычно, приближаемся к своему подлинному «я»; эти моменты следует замечать и тщательно анализировать, чтобы хоть приблизительно раскрыть, что же мы представляем собой в действительности. Обнаружить правду о самих себе нам обычно так трудно из-за нашего тщеславия, тщеславия самого по себе и того, как оно определяет наше поведение. Тщеславие состоит в том, чтобы превозноситься чем-то, не имеющим никакой ценности, и зависеть в своем суждении о себе, а следовательно, и во всем своем отношении к жизни, от мнения людей, которое не должно бы иметь для нас такого веса. Тщеславие — это состояние зависимости от реакции других людей на нашу личность.

Тщеславие — первый враг, с которым следует бороться, хотя, как говорят отцы, он же и последний, который бывает побежден. Пример побежденного тщеславия мы находим в рассказе о Закхее (Лк. 19, 1), и он может многому научить нас. Закхей был богатым человеком, занимавшим высокое социальное положение; он был чиновником Римской империи, сборщиком податей, и должен был бы держать себя соответственно своему положению. Он был знатным гражданином в сво-

ем городке; взгляд на вещи, который можно выразить словами «что скажут люди?», мог удержать его от встречи со Христом. Но когда Закхей услышал, что Христос проходит через Иерихон, ему неудержимо захотелось Его увидеть, и он забыл, что может показаться смешным — а это для нас хуже очень многих зол, — и этот почтенный гражданин побежал и взобрался на дерево! Его могла видеть вся толпа, и, без сомнения, многие смеялись. Но так сильно было его желание увидеть Иисуса, что он забыл подумать, что скажут другие; на короткое время он перестал зависеть от чужого мнения и в этот момент был полностью самим собой; это был Закхей-человек, а не Закхей-мытарь или Закхей-богач или Закхей-гражданин.

Унижение — один из путей, которым мы можем отучиться от тщеславия, но если унижение не принимается добровольно, оно может только усилить чувство обиды и сделать нас даже еще более зависимыми от мнения других людей. Высказывания о тщеславии у Иоанна Лествичника и Исаака Сирина как будто противоречат друг другу: один говорит, что тщеславия можно избежать только через гордость; другой — что путь лежит через смиление. Оба говорят это в определенном контексте, а не как абсолютную истину; но эти суждения позволяют нам увидеть, что есть общего в обеих крайностях, а именно: становимся ли мы гордыми или смиренными, мы не обращаем больше внимания на человеческое мнение, в обоих случаях мы его просто не замечаем. В жизни аввы Дорофея есть пример, иллюстрирующий первое положение.

Приближаясь к монастырю, о котором он имел попечение, авва Дорофей увидел нескольких братьев, насмехавшихся над очень молодым монахом, который совершенно не обращал на них внимания, и поразился невозмутимости юноши. У Дорофея был большой опыт трудностей духовной борьбы, и это показалось ему несколько подозрительным. Он спросил монаха, как он сумел в столь юном возрасте достигнуть такого бесстрастия. Ответ был: «Зачем я стану обращать внимание на лающих псов? Я не замечаю их, судьей себе я признаю одного Бога». Это пример того, как гордость может сделать нас независимыми от мнения других людей. Гордость — это положение, когда мы ставим себя в центре всего, делаем себя критерием истины, добра и зла, подлинной ценности вещей, и тогда мы свободны от чужих суждений, а также свободны от тщеславия. Но лишь абсолютная гордость может истребить тщеславие полностью, а абсолютная гордость, к счастью, вне наших человеческих возможностей.

Другой путь — смиление. В основе своей смиление — это положение того, кто всегда стоит перед судом Божиим. Это положение того, кто — как прах земной. Латинское слово *humilitas* — смиление — происходит от *humus* — плодородная земля. Плодородная земля лежит, никем не замечаемая, как что-то, само собой разумеющееся; она у всех под ногами, все могут попирать ее; она молчалива, неприметна, темна и, однако же, всегда готова принять семя, дать ему плоть и жизнь. Чем ниже — тем плодороднее, потому что почва становится действительно плодородной, когда принимает всё, что отвергает земля. Она лежит так низко, что ничто уже не может загрязнить, унизить, уничтожить ее; она приняла последнее место, ниже иди некуда. В таком положении ничто не может нарушить душевной ясности, мира и радости.

Бывают моменты, которые вырывают нас из состояния зависимости от реакции на нас других людей; это моменты глубокого горя или также подлинной, всепоглощающей радости. Когда царь Давид плясал перед ковчегом Завета (2 Цар. 6, 14), многие, как дочь Саула Мелхола, думали, что царь ведет себя очень непристойно. Они, вероятно, улыбались или в замешательстве отворачивались. Но он был слишком

переполнен радостью, чтобы замечать это. То же происходит и в горе: когда оно подлинно и глубоко, человек становится подлинным; позирование, сознательное и несознательное, забывается, и именно это так драгоценно в горе — и в нашем собственном и в чужом.

Трудность в том, что когда мы подлинны, потому что находимся в радости или в горе, мы не склонны и не способны наблюдать за собой, замечать те черты своей личности, которые проявляются в это время. Но есть момент, когда мы еще проникнуты достаточно глубоким чувством для того, чтобы быть подлинными, но уже настолько вышли из состояния экстаза радости или горя, чтобы поразиться контрасту между тем, что мы представляем собой в этот момент, и тем, чем являемся обычно; тогда мы ясно видим свою глубину и свою поверхность. Если мы внимательны, если мы не переходим бездумно из одного состояния ума и сердца в другое, забывая все по мере того, как оно проходит, мы можем постепенно научиться сохранять те характерные черты нашего подлинного «я», которые выступили на мгновение.

Многие духовные писатели говорят, что мы должны стараться найти Христа в себе. Христос — совершенный, всецело подлинный человек, и мы можем начать обнаруживать, что в нас есть подлинного, раскрывая, что в нас есть сродного Ему. Есть в Евангелии места, против которых мы восстаем, и другие, от которых сердце наше горит в нас (Лк. 24, 32). Если мы отметим те места, которые вызывают у нас возмущение, и те, которые мы всем сердцем принимаем как истинные, мы уже обнаружим в самих себе две крайности; коротко говоря — антихриста и Христа в себе. Мы должны принять во внимание обе категории и сосредоточиться на тех местах, которые близки нашему сердцу, потому что мы можем быть уверены, что хотя бы в этой одной точке мы сродны Христу, что это точка, в которой человек ужё — не во всей полноте, разумеется, но хотя бы в зачатке — подлинный человек, образ Христа. Недостаточно, однако, чтобы то или иное место Евангелия взволновало нас эмоционально или вызвало полное согласие нашего ума, — мы должны воплотить в себе слова Христа. Нас может что-то затронуть, и, тем не менее, мы можем отступиться от всего, что думали и чувствовали, при первом же случае, который представится нам для практического применения открытой нами истины.

Бывают моменты, когда мы расположены мириться со своими врагами; но если человек отказывается идти нам навстречу, наше миротворческое настроение быстро сменяется воинственным. Так случилось с Миусовым в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Он только что был груб и нетерпим с окружающими, затем восстановил в себе чувство собственного достоинства, начав все заново, но неожиданная наглость Федора Павловича снова изменила его чувства — и «Петр Александрович из самого благодушного настроения перешел немедленно в самое свирепое. Все, что угасло было в его сердце и затихло, разом воскресло и поднялось».

Недостаточно поразиться местами, которые кажутся нам столь верными; должна последовать борьба за то, чтобы в каждое мгновение нашей жизни быть тем, чем мы бываем в лучшие моменты, и тогда мы постепенно сбросим с себя все поверхностное и станем более реальными и более истинными; как Христос есть сама истина и сама реальность, так и мы будем все больше и больше становиться тем, что есть Христос. Дело не во внешнем подражании Христу, но в том, чтобы внутренне быть тем, что Он есть. Подражание Христу — это не наружное копирование Его поведения или Его жизни; это трудная и сложная борьба.

В этом различие между Ветхим и Новым Заветом: заповеди Ветхого Завета были правилами жизни, и кто точно соблюдал эти пра-

вила, тот становился праведным; однако он не мог извлечь из них вечной жизни. Заповеди же Нового Завета, напротив, никогда не делают человека праведным. Христос сказал однажды Своим ученикам: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17, 10). Но когда мы выполняем заповеди Христовы не просто как правила поведения, а потому, что воля Божия пропитала наше сердце, или даже когда мы просто принуждаем свою злую волю выполнять их внешним образом и стоим в покаянии, зная, что нет в нас ничего, кроме этого внешнего принуждения, мы постепенно вырастаем в познание Бога — внутреннее, а не интеллектуальное, не рационалистическое, или академическое.

Человек, ставший реальным и истинным, может стоять перед Богом и приносить молитву с абсолютным вниманием, в единстве ума, сердца и воли, когда тело находится в полном согласии с движениями души. Но пока мы не достигли такого совершенства, мы все же можем стоять в присутствии Божием, сознавая, что мы частью реальны, а частью нереальны, и приносить Ему все, что можем, но в покаянии — исповедуя, что мы все еще так нереальны и так не способны к целостности. Ни в какие моменты нашей жизни,— ни тогда, когда мы еще совсем далеки от внутреннего единства, ни тогда, когда мы уже на пути к нему,— мы не лишены возможности стоять перед Богом. Но вместо того, чтобы стоять в полном единстве, дающем нашей молитве импульс и силу, мы можем стоять в своей слабости, признавая ее и будучи готовы нести ее последствия.

Один из Оптинских старцев — Амвросий сказал однажды, что есть две категории людей, которые спасутся: те, которые грешат и достаточно сильны, чтобы покаяться, и те, кто слишком слаб даже для того, чтобы истинно каяться, но готов терпеливо, смиренно и с благодарностью нести всю тяжесть последствий своих грехов; в своем смирении они угодны Богу.

Бог всегда истинен, всегда — Он Сам, и если бы мы могли стоять перед Ним, таким, каков Он есть, лицом к лицу и воспринимать Его объективную реальность, все было бы проще; но мы ухитряемся субъективно затуманивать эту истину, эту реальность, перед которой стоим, и заменять подлинного Бога бледным Его изображением, хуже того — Богом, Который нереален из-за нашего одностороннего и убогого представления о Нем.

Когда нам предстоит с кем-то встретиться, подлинность встречи зависит не только от того, чем являемся мы и чем является другой, но во многом и от предвзятого представления, которое мы создали себе о другом человеке. В таком случае мы говорим не с реальным лицом, а с тем представлением о нем, которое сами себе создали, и жертве этой предвзятости обычно приходится употребить большие усилия, чтобы пробиться через это представление и установить подлинные отношения.

У каждого из нас есть свое сложившееся представление о Боге; как бы возвыщенно, прекрасно и даже истинно ни было это представление в своих составных частях, если мы не будем осторожны, оно встанет между нами и подлинным Богом и может превратиться просто в идола, перед которым мы будем молиться и который заслонит от нас подлинного Бога. Так, в частности, случается, когда мы обращаемся к Богу с какой-либо просьбой или с молитвой о ком-то; тогда мы приходим к Богу не как к тому, с кем хотим поделиться своими трудностями, в чью любовь верим и от кого ожидаем решения; но мы приходим, желая видеть Бога в определенном аспекте, и направляем свои молитвы не к Богу, а к тому понятию о Боге, которое в данный момент нас устраивает.

Мы должны приходить к Богу не для того, чтобы испытать те или иные эмоции или пережить мистический опыт. Мы должны приходить к Богу, просто чтобы находиться в Его присутствии, и если Он захочет сделать Свое присутствие ощущимым для нас,— благословен Бог, но если Он захочет, чтобы мы испытали Его подлинное отсутствие— и тогда благословен Бог, потому что, как мы видели, Он свободен приблизиться или не приблизиться к нам. Он так же свободен, как и мы. Если мы не приходим в присутствие Божие, это значит, что мы заняты чем-то, что привлекает нас больше, чем Он; если же Он не делает явным Своего присутствия, то для того, чтобы мы узнали что-то новое о Нем или о себе самих. Но и отсутствие Божие, которое мы можем испытывать в своих молитвах,— чувство, что Еgo здесь нет, также есть один из аспектов взаимоотношений с Ним, и аспект очень ценный.

Чувство отсутствия Божия мы можем испытать по Его воле; Он может пожелать, чтобы мы тосковали по Нему и узнали, как дорого Его присутствие, давая нам познать на опыте, что такое предельное одиночество. Но часто наш опыт отсутствия Божия является результатом того, что мы сами не даем себе возможности ощутить Его присутствие. Одна женщина, четырнадцать лет занимавшаяся Иисусовой молитвой, жаловалась, что у нее никогда не было чувства, что Бог здесь. Но когда ей указали на то, что в своей молитве она сама, не умолкая, говорит, она согласилась несколько дней стоять перед Богом молча. И когда она сделала так, то почувствовала, что Бог здесь, что тишина, ее окружавшая, была не пустотой, не отсутствием шума или движения, но что это безмолвие было насыщенным; это было нечто не отрицательное, а положительное; это было присутствие, присутствие Бога, Который дал Себя ей узнать, сотворив такую же тишину и в ней. И тогда она обнаружила, что молитва возобновилась в ней сама собой, но это уже не был тот словесный шум, который препятствовал Богу открыть Себя.

Если бы мы были смиренны или хотя бы разумны, то не ждали бы, что раз мы решили молиться, то сразу же познаем опыт св. Иоанна Креста (San Juan de la Cruz), св. Терезы или св. Серафима Саровского. Впрочем, мы не всегда жаждем пережить то, что испытывали святые; часто нам просто хочется снова пережить то, что мы сами испытали ранее; но если мы сосредоточимся на прежнем опыте, он может закрыть от нас тот новый опыт, который должен был бы последовать естественным образом. Что бы мы ни пережили, оно принадлежит прошлому и связано с тем, чем мы были вчера, а не с тем, что представляем собой сегодня. Мы молимся не для того, чтобы испытать то или иное переживание, услаждающее нас, но для того, чтобы встретить Бога, со всеми возможными последствиями этой встречи; или же — чтобы принести Ему то, что мы хотели принести, и предоставить Ему сделать с этим все, что Он Сам захочет.

Нам надо также помнить, что мы всегда должны приближаться к Богу с сознанием, что мы Его не знаем. Мы должны приближаться к непостижимому, таинственному Богу, Который открывает Себя так, как хочет; когда бы мы ни приходили к Нему, мы находимся перед Богом, Которого еще не знаем. Мы должны быть открыты для всякого проявления Его Личности и Его присутствия.

Мы можем многое знать о Боге из своего собственного опыта, из опыта других, из писаний святых и учения Церкви, из свидетельства Священного Писания; мы можем знать Его благим, смиренным, знать, что Он — огонь палящий, что Он — наш Судия, что Он — наш Спаситель, и многое другое; но мы должны помнить, что в любое время Он может открыть Себя таким, каким мы Его никогда не знали, даже в рамках этих общих категорий. Мы должны благоговейно стоять перед

Ним и быть готовыми встретить Того, Которого встретим — Бога, Который нам уже знаком, или Бога, Которого мы даже не узнаем. Он может дать нам какое-то понимание того, что Он есть, и это окажется совершенно не тем, чего мы ожидали. Мы надеемся встретить Иисуса кроткого, сострадательного, любящего, а встречаем Бога, Который судит и осуждает нас и не допускает нас близко в настоящем нашем состоянии. Или же мы приходим в покаянии, ожидая, что будем отвергнуты, и встречаем сострадание. На каждом этапе Бог для нас частично известен и частично неизвестен. Он Себя открывает — и в этой мере мы Его знаем, но мы никогда не познаем Его полностью, всегда будет оставаться божественная тайна, сердце тайны, куда мы никогда не будем способны проникнуть.

Познание Бога может быть дано и принято только в общении с Богом, только если мы разделяем с Богом то, что Он есть, в той мере, в какой Он приобщает нас к Себе. Буддийская мысль иллюстрирует это рассказом о соляной кукле.

Соляная кукла после долгого путешествия по суше пришла к морю и обнаружила нечто такое, чего никогда прежде не видела, и не могла понять, что это. Она стояла на твердой почве, плотная маленькая кукла из соли, и видела, что есть другая почва, подвижная, неверная, шумная, странная и неведомая. Она спросила море: «Кто ты?» И оно сказала: «Я — море». Кукла спросила: «Что такое море?» И ответ был: «Это я». Тогда кукла сказала: «Я не могу понять, а хотела бы; но как?» Море ответило: «Коснись меня». Кукла робко выставила вперед ногу, прикоснулась к воде и испытала странное впечатление, будто что-то начало становиться познаваемым. Она вынула ногу из воды и увидела, что у нее нет пальцев; испугавшись, она сказала: «Где же мои пальцы, что ты со мной сделало?» И море сказали: «Ты отдала нечто для того, чтобы понять». Постепенно вода смывала у куклы частицы ее соли, а кукла заходила все дальше и дальше в море, и в каждое мгновение у нее было чувство, что она узнает все больше, но все-таки не может сказать, что такое море. Она заходила все глубже и растворялась все больше, повторяя: «Но что же такое море?» Наконец, последняя волна растворила остатки ее, и кукла сказала: «Это я!» Она познала море, но не воду.

Не проводя абсолютной параллели между буддийской куклой и христианским познанием Бога, мы можем найти в этом маленьком рассказе много правды. Св. Максим приводит пример раскаленного докрасна меча: меч не знает, где кончается огонь, и огонь не знает, где начинается меч, так что можно, говорит он, резать огнем и жечь железом. Кукла познала, что такое море, когда при всей своей малости она стала простором моря. Так бывает и с нами, когда мы входим в познание Бога — не мы вмешаем в себе Бога, но сдергимся в Нем и в этой встрече с Богом мы становимся самими собой, обретая покой в Его беспредельности.

Св. Афанасий говорит, что восхождение человека к обожению начинается с момента его сотворения. С самого начала Бог дает нам нетварную благодать, чтобы мы могли достигнуть единения с Ним. С православной точки зрения не существует «естественному человеку», которому подается благодать как какое-то добавление. Первое слово Божие, вызвавшее нас из небытия, было и первым нашим шагом к исполнению нашего призыва, дабы Бог был во всем и мы в Нем, как и Он в нас.

Мы должны быть готовы к тому, что наш последний шаг в отношениях с Богом будет актом чистого поклонения, лицом к лицу с тайной, в которую мы не сможем проникнуть. Мы вырастаем в познание Бога постепенно, из года в год, до конца нашей жизни, и будем продолжать то же и в вечности, никогда не достигая точки, когда смо-

гли бы сказать, что теперь знаем всё, что можно познать о Боге. Этот процесс постепенного познания Бога приводит к тому, что в каждое мгновение мы стоим со своим прошедшим опытом позади и тайной Бога познаваемого и все еще неведомого впереди. То малое, что мы знаем о Боге, затрудняет для нас познание большего, потому что большее нельзя просто прибавить к меньшему: каждая встреча влечет за собой такое изменение перспективы, что все, что мы знали раньше, становится почти неверным в свете того, что мы узнали после.

Это справедливо и в отношении всякого знания, которое мы приобретаем: каждый день мы научаемся чему-то в области естественных или гуманитарных наук, но приобретенное знание имеет смысл только потому, что приводит нас к черте, за которой лежит нечто, что нам еще предстоит узнать. Если мы остановимся и будем повторять то, что уже знаем, мы только попусту потеряем время. И так, если мы желаем встретить в молитве реального Бога, нам надо прежде всего понять, что все приобретенное прежде знание привело нас к тому, чтобы стоять перед Ним. Все это ценно и значительно, но если мы не будем идти вперед, это знание перестанет быть реальной жизнью, оно превратится в призрачную, бледную тень, это будет воспоминание, а жить воспоминаниями невозможно.

В наших отношениях с людьми мы неизбежно поворачиваем лишь одну грань своей личности к одной грани личности другого; это может быть хорошо, если ведет к установлению контакта; это может быть плохо, когда мы делаем так, чтобы использовать слабости другого. Мы и к Богу поворачиваем также одну свою грань, ту, которая ближе всего к Нему, доверчивую или любящую сторону. Но мы должны помнить, что никогда не встречаемся с одной только гранью Бога: мы встречаем Бога в Его целостности.

Приступая к молитве, мы надеемся почувствовать Бога, как кого-то, кто здесь присутствует, надеемся, что наша молитва будет если не диалогом, то, по крайней мере, речью, обращенной к тому, кто слушает. Мы боимся, что можем не ощутить вообще никакого присутствия, и будем говорить словно в пустоту, где никто не слушает, не отвечает, не интересуется. Но это чисто субъективное впечатление; если мы сравним свой молитвенный опыт со своими обычными повседневными человеческими контактами, мы можем вспомнить, что иногда человек очень внимательно слушает нас, а нам кажется, что слова наши падают в пустоту. Наша молитва всегда достигает Бога, но не всегда ответом на нее бывает чувство радости или мира.

Когда мы говорим о «стоянии» перед Богом, то всегда думаем, что вот здесь — мы, а вот там — вне нас Бог. Если мы ищем Бога вверху, перед собой или вокруг, то не найдем Его. Св. Иоанн Златоустый говорит: «Найди дверь внутренней горниши души твоей, и ты увидишь, что это дверь в Царствие Небесное». Ефрем Сирин говорит, что когда Бог создал человека, то в самую сокровенную глубину его вложил все Царство, и задача человеческой жизни — копать достаточно глубоко, чтобы обнаружить это сокровище. Поэтому, чтобы найти Бога, мы должны копать в поисках этой внутренней горницы, этого места, где в самой нашей глубине присутствует все Царствие Божие, где Бог и мы можем встретиться. Лучшее орудие, орудие, которое пройдет через все препятствия, — это молитва. Суть задачи в том, чтобы молиться внимательно, просто и правдиво, не заменяя подлинного Бога никаким ложным богом, идолом, плодом нашего воображения и не стараясь предвосхитить какое-либо мистическое переживание. Средоточиваясь на том, что мы произносим, веря, что каждое наше слово доходит до Бога, мы можем употреблять свои собственные слова или слова великих духом людей, выражющие лучше, чем это

можем сделать мы, то, что мы чувствуем или смутно ощущаем в себе самих. Не во множестве слов мы будем услышаны Богом, а в их правдивости. Обращаясь к Богу со своими собственными словами, мы должны говорить как можно более точно, стремясь не к краткости и не к пространности, а к правдивости.

Бывают моменты, когда молитва льется легко и свободно, и другие моменты, когда у нас появляется чувство, что источник ее высох. Тогда нужно пользоваться молитвами, которые составлены другими людьми и где выражено в основных чертах все то, во что мы верим, даже если в данный момент это и не оживлено для нас глубоким откликом нашего сердца. В такое время наша молитва должна быть двойным актом веры — веры не только в Бога, но и в самих себя; мы должны верить в свою веру, которая в данный момент померкла, хотя и является частью нас самих.

Но бывает и так, что нам не нужны никакие молитвенные слова, ни наши собственные, ни чьи бы то ни было, и тогда мы молимся в совершенном безмолвии. Совершенное безмолвие — это идеальная молитва, при условии, однако, что это подлинное безмолвие, а не мечтательность. Мы очень мало знаем по опыту, что такое глубокое безмолвие тела и души, когда в душе царит совершенная тишина, когда совершенный мир наполняет тело, когда прекращается всякая суета и движение и мы стоим перед Богом до конца открытыми в акте поклонения. Бывают моменты, когда мы чувствуем себя физически хорошо, нам не хочется напрягать ум, мы устали от слов, потому что уже столько произносили их; нам не хочется шевелиться, и мы испытываем радость в этом хрупком равновесии; это тот предел, где можно соскользнуть в мечтательность. Внутреннее безмолвие — это отсутствие всякого внутреннего движения мыслей или эмоций, но это состояние полной бдительности, открытости к Богу. Мы должны, когда можем, хранить полное безмолвие, но никогда не следует допускать, чтобы оно перерождалось в чувство простого удовлетворения. Чтобы уберечься от этого, великие наставники Православия учат нас никогда не оставлять совсем обычных форм молитвы, потому что даже те, кто достиг этого созерцательного безмолвия, признавали необходимым, когда чувствовали опасность духовного расслабления, вновь употреблять слова молитвы, пока молитва не восстановит в душе безмолвия.

Греческие отцы считали это безмолвие — которое они называли исикия — и исходным моментом и венцом молитвенной жизни. Безмолвие — это состояние, когда все силы души и тела пребывают в полном мире, спокойствии, собранности, в состоянии совершенной бдительности и в то же время свободы от всякой суеты и движения. В творениях многих отцов мы находим образ пруда: пока на поверхности пруда волны, ничто не может в нем верно отразиться — ни деревья, ни небо; когда же поверхность его совсем спокойна, в нем совершенно точно отражаются небо и деревья на берегу, и все в этом отражении так же четко, как в действительности.

Отцы употребляют и другой образ: пока не осядет ил, поднявшийся со дна пруда, вода не прозрачна и сквозь нее ничего нельзя увидеть. Оба эти сравнения относятся к состоянию человеческого сердца. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).

Пока в душе нет тишины, не может быть и видения; но когда тишина поставит нас в присутствие Божие, наступает безмолвие совсем иного рода, гораздо более абсолютное: безмолвие души, которая не только пребывает в тишине и собранности, но которую присутствие Божие удерживает в трепете благоговейного поклонения, безмолвие, в котором, по слову Юлиании Норичской, «молитва соединяет душу с Богом».

IX МОЛИТВА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Мы все — начинающие, и я не собираюсь проводить курс лекций, но просто хочу поделиться кое-чем из того, что я узпал, частью из собственного опыта, а еще больше, пожалуй, из опыта других.

Молитва по своей сути — встреча, встреча души и Бога; но для того, чтобы встреча была реальной, обе личности, которые в ней участвуют, должны быть действительно самими собой. Между тем мы в огромной степени нереальны, и Бог, в наших взаимоотношениях, так часто нереален для нас: мы думаем, что обращаемся к Богу, а на деле обращаемся к образу Бога, созданному нашим воображением; и мы думаем, что стоим перед Ним со всей правдивостью, тогда как на деле выставляем вместо себя кого-то, кто не является нашим подлинным «я», — актера, подставное лицо, театральный персонаж. Каждый из нас представляет собой в одно и то же время несколько разных личностей; это может быть очень богатым и гармоничным сочетанием, но может быть и весьма неудачным соединением противоречящих друг другу личностей. Мы бываем различными в зависимости от обстоятельств и окружения: разные лица, встречающиеся с нами, знают в нас совершенно различных людей, по русской пословице: «Молодец против овец, а против молодца и сам овца». Как часто это бывает: каждый из нас может вспомнить среди своих знакомых даму, которая — сама любезность с чужими и сущая фурия у себя дома, или грозного начальника, который в семейном кругу — воплощение кротости.

В деле молитвы первая наша трудность — найти, какая из наших личностей должна выступить для встречи с Богом. Это непросто, потому что мы настолько не привыкли быть самими собой, что искренне не знаем, которая из всех личностей и есть это подлинное «я». И мы не знаем, как его найти. Но если бы мы посвящали несколько минут в день на то, чтобы вдуматься в свои поступки и отношения с людьми, то, возможно, очень приблизились бы к открытию этого; мы заметили бы, каким человеком мы были при встрече с таким-то и таким-то, и кем — уже совсем другим — когда делали то или это. И мы могли бы спросить себя: когда же я был действительно самим собой? Может быть, никогда, может быть, лишь на долю секунды или до известной степени при особых обстоятельствах, с определенными людьми. И вот, в эти пять или десять минут, которые вы можете выделить, — а я уверен, что на протяжении дня это может каждый, — вы обнаружите, что нет для нас ничего более скучного, чем остаться наедине с самим собой. Обычно мы живем как бы отраженной жизнью. Дело не только в том, что мы представляем собой, в зависимости от обстоятельств, целую серию разных личностей, но и самая жизнь, которая в нас есть, очень часто вовсе не наша, — это жизнь других людей. Если вы заглянете в самих себя и решитесь спросить себя, как часто вы поступаете, исходя из самых глубин своей личности, как часто вы выражаете свое истинное «я», то увидите, что это бывает очень редко. Слишком часто мы погружены в разные пустяки, которые окружают нас; так вот, в течение этого времени, этих кратких минут сосредоточенности надо оставить все, что не является жизненно важным.

Вы рискуете, конечно, в таком случае, что вам будет скучно наедине с самим собой; ну что ж, пусть будет скучно. Но это не означает, что ничего не остается в нас, потому что в глубине нашего существа мы созданы по образу Божию и это совлечение всего ненужного очень похоже на расчистку прекрасной древней стенной живописи или картины великого мастера, которую в течение веков, по-

верх подлинной красоты, созданной мастером, закрашивали лишенные вкуса люди. Сначала чем больше мы расчищаем, тем больше появляется пустоты, и нам кажется, что мы только напортили там, где было хоть несколько красоты; пусть немного, но хоть сколько-то. А затем мы начинаем открывать подлинную красоту, которую великий мастер вложил в свое произведение; мы видим убожество, затем промежуточную путаницу, но в то же время можем предугадать и подлинную красоту. И тогда мы обнаруживаем, что мы такое: убогое существо, которое нуждается в Боге, но нуждается в Нем не для того, чтобы заполнить пустоту, а для того, чтобы встретиться с Ним.

Итак, давайте приступим к этому и, кроме того, каждый вечер в течение недели будем молиться такими, очень простыми словами:

«Помоги мне, Боже, освободиться от всего поддельного и найти мое подлинное «я»».

Горе и радость, эти два великих дара Божиих, часто бывают моментом встречи с самим собой, когда мы оставляем все свои обезьяньи уловки и становимся неуязвимыми, недосягаемыми для всей лжи жизни.

Следующая наша задача — исследовать проблему реального Бога, ибо совершенно очевидно, что если мы решаем обращаться к Богу, этот Бог должен быть реален. Все мы знаем, что такое классный наставник для школьника; когда школьник должен к нему явиться, он идет к нему только как к классному руководителю, и пока он не вырастет и не выйдет из-под его власти, ему никогда не приходит в голову, что классный руководитель — человек. Школьник думает о нем в категориях его функций, но это лишает личность наставника всех человеческих черт, и потому никакой человеческий контакт с ним невозможен.

Другой пример: когда юноша влюблен в девушку, он наделяет ее всевозможными совершенствами; но она может не иметь ни одного из них, и очень часто это существо, сфабрикованное из ничего, и в самом деле есть «ничто», облечено в несуществующие достоинства. Здесь опять-таки не может быть контакта, потому что юноша обращается к кому-то несуществующему. Это верно и в отношении Бога. У нас имеется определенный запас мысленных или зрительных образов Бога, собранный из книг, приобретенный в храме, из того, что мы слышали от взрослых, когда были детьми, а возможно и от священнослужителей, когда стали старше. И очень часто эти образы не дают нам встретить реального Бога. Они не совсем ложны, потому что в них есть доля истины, и вместе с тем они совершенно не соответствуют реальному Богу. Если мы хотим встретить Бога, мы должны, с одной стороны, пользоваться знанием, приобретенным нами, будь то лично, будь то посредством чтения, слышания, слушания,— но, кроме того, идти и дальше.

Сегодняшнее наше знание о Боге есть результат вчерашнего опыта, и если мы будем обращаться лицом к Богу такому, каким мы Его знаем, мы всегда будем поворачиваться спиной к настоящему и будущему, глядя только на свое собственное прошлое. Поступая так, мы пытаемся встретить не Бога, а то, что уже знаем о Нем. Это иллюстрирует функцию богословия, поскольку богословие — это все наше человеческое знание о Боге, а не то малое, что мы лично уже постигли и узнали о Нем. Если вы хотите встретиться с Богом таким, каков Он есть в действительности, вы должны приходить к Нему с известным опытом, чтобы он подвел вас ближе к Богу, но затем оставить этот опыт и стоять не перед Богом, Которого вы знаете, а перед Богом, вместе уже известным и еще неведомым.

Что же будет дальше? Нечто совсем простое: Бог, Который свободен прийти к вам, отозваться, ответить на ваши молитвы, может прийт-

ти и дать вам почувствовать, ощутить Свое присутствие; но Он может и не сделать этого; Он может дать вам почувствовать Свое реальное отсутствие, и этот опыт столь же важен, как и первый, потому что в обоих случаях вы прикасаетесь к реальности Божиего права отзоваться или не отзоваться.

Итак, постарайтесь найти свое подлинное «я» и поставить его лицом к лицу перед Богом, таким, каков Он есть, отказавшись от всех ложных образов или идолов Бога. И чтобы помочь вам в этом, чтобы дать вам опору в этом усилии, я предлагаю вам в течение одной недели молиться следующими словами:

«Помоги мне, Боже, освободиться от всякого ложного Твоего образа, чего бы мне это ни стоило».

В поисках своего подлинного «я» мы можем испытать не только скуку, о которой я говорил, но и ужас и даже отчаяние. Эта нагота души приводит нас в чувство; тогда-то мы и можем начать молиться. Первое, чего следует избегать,— лжи Богу; это кажется совершенно очевидным, и все же мы не всегда делаем так. Будем говорить с Богом откровенно, скажем Ему, кто мы таковы; не потому, что Он не знает этого; но одно дело — принимать тот факт, что кто-то нас любящий знает всё о нас, и совсем другое — иметь мужество и подлинную любовь к этому лицу, чтобы говорить с ним правдиво и сказать ему все о себе. Скажем Богу откровенно, что нам не по себе, когда мы вот так стоим перед Ним, что у нас нет настоящего желания встретиться с Ним, что мы устали и предпочли бы лечь спать. Но при этом надо осторегаться вольности или просто дерзости: Он — Бог наш. После этого лучше всего было бы радостно оставаться в Его присутствии, как мы бываем с горячо любимыми людьми, с которыми у нас существует подлинная близость. Но чаще всего у нас с Богом не такие отношения. Мы не испытываем такой радости и такой близости с Ним, чтобы просто сидеть и смотреть на Него и быть счастливыми. А если уж нам приходится говорить, то пусть это будет подлинный разговор. Переложим все наши заботы на Бога, и, рассказав Ему всё, так, чтобы Он это узнал от нас самих, оставим попечение о своих заботах, передав их Богу. Теперь, когда Он посвящен в наши заботы, нам не о чем больше беспокоиться: мы можем свободно думать о Нем.

Упражнение этой недели следует, очевидно, присоединить к упражнениям предыдущих недель; оно будет состоять в том, чтобы учиться, поставив себя перед Богом, передавать Ему все наши заботы до единой, а затем оставлять попечение о них; и чтобы получить в этом помочь, будем изо дня в день повторять совсем простую и конкретную молитву, которая определит наше поведение в наших отношениях с Богом:

«Помоги мне, Боже, оставить все мои заботы и сосредоточить мои мысли на Тебе Одном».

Если бы мы не переложили своих забот Богу, они стояли бы между Ним и нами во время нашей встречи; но мы видели также, что следующим движением,— и это очень важно,— мы должны оставить попечение о них. Мы должны сделать это в акте доверия, веря Богу настолько, чтобы передать Ему тревоги, которые хотим снять со своих плеч. Но что же затем? Мы как будто опустошили себя, в нас едва ли что-то осталось — что нам делать дальше? Мы не можем оставаться пустыми, потому что тогда мы наполнимся не тем, чем следует,— чувствами, мыслями, волнениями, воспоминаниями и т. д. Нам нужно, я думаю, помнить, что встреча не означает одностороннюю речь с нашей стороны. Беседа состоит не только в высказывании, но и в выслушивании того, что имеет сказать собеседник. А для этого надо научиться молчать; хотя это и кажется пустяком, этот момент очень важен.

Помню, когда я принял священство, одной из первых пришла ко мне за советом одна старушка и сказала: «Батюшка, я молюсь почти непрерывно четырнадцать лет, и у меня никогда не было чувства Божия присутствия». Тогда я сказал ей: «А давали ли вы Ему вставить слово?» «Ах, вот что», — сказала она. «Нет, я сама говорила Ему все время, — разве не в этом молитва?» Я сказал: «Нет, думаю, что не в этом, и вот, я предлагаю, чтобы вы выделили пятнадцать минут в день и просто сидели и занимались вязанием перед лицом Божиим». Так она и сделала. Что же вышло? Очень скоро она пришла снова и сказала: «Удивительно, когда я молюсь Богу, т. е. когда я говорю Ему, я ничего не чувствую, а когда сижу тихо, лицом к лицу с Ним, то чувствую себя как бы окутанной Его присутствием». Вы никогда не сможете молиться Богу по-настоящему и от всего сердца, если не научитесь хранить молчание и радоваться чуду Его присутствия, или, если угодно, пребыванию лицом к лицу с Ним, даже если вы Его и не видите.

Очень часто, сказав всё, что мы имели сказать, и посидев некоторое время, мы недоумеваем, что же делать дальше. Дальше, я думаю, надо читать какие-либо из существующих молитв. Некоторые находят это слишком легким и в то же время видят опасность принять за настоящую молитву простое повторение того, что когда-то сказал кто-то другой. Действительно, если это просто механическое упражнение, оно не стоит труда, но при этом забывается, что от нас самих зависит, чтобы оно не было механическим — если мы будем произносить слова внимательно. Другие жалуются, что готовые молитвы чужды им, потому что это не совсем то, что выразили бы они сами, это не их высказывание. В каком-то смысле они действительно чужды, но лишь в том только, в каком картина великого мастера чужда, непонятна для ученика или музыка великого композитора — для начинающего; но в том-то и дело: мы ходим на концерты, в картинные галереи для того, чтобы узнать, что такое настоящая музыка, настоящая живопись, чтобы формировать свой вкус; и вот почему, отчасти, мы должны пользоваться готовыми молитвами — для того, чтобы научиться, какие чувства, какие мысли, какие способы выражения нам следует развивать, если мы принадлежим к Церкви. Это также помогает в периоды сухости, когда нам почти нечего сказать.

Каждый из нас — это не только то убогое, обнаженное до костей существо, которое мы обнаруживаем, оставшись наедине с самими собой; мы еще и образ Божий; и дитя Божие, которое живет в каждом из нас, способно молиться самыми возвышенными, самыми связанными молитвами Церкви. Мы должны помнить это и пользоваться ими. Я предлагаю, чтобы к прежнему упражнению мы добавили немного молчания, несколько минут — три, четыре минуты, и закончили молитвой:

«Помоги мне, Боже, видеть мои собственные грехи, никогда не осуждать своего ближнего, и вся слава да будет Тебе!»

Прежде чем начать говорить о молитвах, оставшихся без ответа, я хочу попросить Бога, чтобы Он просветил и меня и вас, потому что это трудная и вместе с тем такая жизненно важная тема. Это одно из больших искушений, которое каждый может встретить на своем пути и из-за которого начинающим и даже людям, имеющим молитвенный опыт, бывает очень трудно молиться Богу. Так часто люди молятся и им кажется, что они обращаются к пустому небу.

Нередко это происходит оттого, что молитва их — бессмысленное ребячество. Я помню, как один пожилой человек рассказывал мне, что в детстве он много месяцев просил Бога даровать ему изумительную способность, которой обладал его дядя, — вынимать каждый вечер

свои зубы изо рта и класть их в стакан с водой,— и как счастлив был он позже, что Бог не исполнил его желания. Часто наши молитвы — такие же ребяческие, как и эта, и, конечно, они остаются неисполнеными. Мы очень часто бываем уверены, что молимся правильно, но молимся мы о чем-то, что касается и других людей, о которых мы вообще не думаем. Когда мы молимся о попутном ветре себе, мы не задумываемся о том, что это может оказаться бурей на море для других и Бог не исполнит прошения, которое принесет вред другим.

Кроме этих двух очевидных моментов, есть и другая сторона вопроса, гораздо более существенная и глубокая; бывает, что мы молимся Богу от всего сердца о чем-то, что со всех точек зрения как будто достойно быть услышанным, и встречаем одно молчание,— а молчание перенести гораздо труднее, чем отказ. Если Бог скажет «нет», то со стороны Бога это будет все же положительной реакцией, а молчание есть как бы отсутствие Бога, и оно ведет нас к двум искушениям: когда наша молитва не получает ответа, мы сомневаемся — или в Боге, или в себе самих. В отношении Бога мы сомневаемся не в Его могуществе, не в Его власти сделать то, чего мы желаем, но в Его любви, Его участии. Мы просим о чем-то очень важном, а Он как будто не обращает внимания; где же Его любовь, Его сострадание? Это первое искушение.

И есть другое искушение: мы знаем, что, имея веру с горчичное зерно, мы могли бы двигать горами, и когда видим, что ничто не сдвигается с места, то думаем: «Может быть, это значит, что вера моя в чем-то порочна, неистинна?» Это опять-таки неверно, и на это есть другой ответ: если вы внимательно прочитаете Евангелие, то увидите, что в нем есть только одна молитва, не получившая ответа. Это молитва Христа в Гефсиманском саду. Но в то же время мы знаем, что если когда-либо в истории Бог принимал участие в ком-то, кто молился, то, конечно, именно в Своем Сыне перед Его смертью; и мы знаем также, что если был когда-либо пример совершенной веры, то это было именно тогда; но Бог нашел, что вера Божественного Страдальца достаточно велика, чтобы вынести молчание.

Бог не дает ответа на наши молитвы не только тогда, когда они недостойны, но и тогда, когда Он находит в нас такое величие, такую глубину — глубину и силу веры,— что Он может положиться на нас, на то, что мы пребудем верными даже перед лицом Его молчания.

Я помню одну женщину, неизлечимо больную; много лет она жила в ощущении присутствия Божия, а затем внезапно ощутила Его отсутствие — действительно реальное отсутствие; она написала мне тогда: «Пожалуйста, молитесь Богу, чтобы я никогда не поддалась искушению создать себе иллюзию Его присутствия, вместо того, чтобы принять Его отсутствие». Вера ее была велика. Она была способна выдержать это искушение, и Бог дал ей испытать Свое молчание, Свое отсутствие.

Запомните эти примеры, продумайте их, потому что когда-нибудь вам, наверное, придется оказаться в таком же положении.

Я не могу дать вам никакого упражнения; хочу только, чтобы вы помнили, что мы всегда должны хранить неизменной свою веру и в любовь Божию и в нашу собственную честную, правдивую веру; и когда такое искушение придет к нам, будем молиться молитвой, состоящей из двух фраз, произнесенных Самим Иисусом Христом:

«В руки Твои предаю дух Мой,
Не моя воля да будет, но Твоя».

Я попытался дать вам представление о главных путях, какими мы можем подойти к молитве; но означает ли это, что, выполнив все, мною предложенное, вы научитесь молиться? Нет, конечно, потому что молитва — это не просто усилие, которое мы можем сделать в момент,

когда решаем молиться; молитва должна корениться в нашей жизни, и если жизнь наша противоречит нашим молитвам или наши молитвы не имеют ничего общего с нашей жизнью, они никогда не будут ни живыми, ни реальными. Конечно, мы можем найти лазейку и обойти эту трудность, исключив из своих молитв всё, что в нашей жизни несовместимо с молитвой,—всё то, чего мы стыдимся или что вызывает у нас чувство неловкости перед собой. Но этим ведь ничего не разрешишь.

Другая трудность, с которой мы постоянно сталкиваемся,—это мечтательность: тогда молитва наша выражает сентиментальное настроение, а не то, чем наша жизнь является по своей сути. Для этих двух трудностей существует одно общее разрешение, а именно, связать жизнь с молитвой так, чтобы это было единое целое, делать свою молитву жизнью. Очень большую помощь окажут при этом готовые молитвы, о которых я уже говорил, потому что они представляют собой объективный, жесткий образец того, как надлежит молиться. Вы можете сказать, что они для нас неестественны, и это верно, в том смысле, что они выражают жизнь людей неизмеримо более великих, чем мы сами, жизнь подлинных христиан; но потому-то вы и можете пользоваться ими, стараясь стать такого рода людьми, для которых эти молитвы естественны.

Помните слова Христовы: «В руки Твои предаю дух Мой». Они, разумеется, за пределами нашего собственного опыта; но если изо дня в день мы будем учиться быть такого рода людьми, которые способны произносить эти слова искренне, со всей правдивостью, мы не только сделаем свою молитву реальной, мы сами станем реальными — в новой, подлинной реальности становления сыновами Божиими.

Если вы возьмете, например, те пять молитв, которые я предложил вам, если вы возьмете одно за другим каждое из этих прошений, если вы постараетесь сделать каждое из них поочередно девизом, лозунгом всего дня, вы увидите, что молитва станет критерием вашей жизни, она даст вам основу вашей жизни, но и жизнь ваша также будет вашим судьей — против вас или за вас,—обвиняя вас во лжи, когда вы произносите эти слова, или, наоборот, подтверждая, что вы верны им. Берите каждую фразу каждой молитвы, пользуйтесь ею как правилом, день за днем, неделю за неделей, пока не станете такого рода человеком, для которого эти слова являются самой жизнью.

Теперь нам предстоит расстаться. Я был бесконечно рад беседовать мысленно с вами, ибо мы объединены молитвой и нашим общим интересом к духовной жизни. Да будет Господь Бог с каждым из вас и среди нас вовеки.

И прежде, чем мы расстанемся, я предлагаю читателю произнести вместе со мной одну краткую молитву, которая соединит нас перед престолом Божиим:

«Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты Один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня больше, нежели я умею любить себя. Дай мне зреть нужды мои, которые скрыты от меня. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою перед Тобою, сердце мое Тебе отверсто. Возлагаю всю надежду на Тебя. Ты зри нужды, которых я не знаю, зри и сотвори со мной по милости Твоей. Сокруши и подыми меня. Порази и исцели меня. Благоговою и безмолвствую перед святою Твою волею, непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться, Сам во мне молись. Аминь».

Антоний,
митрополит Сурожский

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ВИЗАНТИЙСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ БОГОСЛУЖЕБНОЙ МУЗЫКИ (Гrottafferata, Италия, 6—11 мая 1968 года)

Когда в 1949 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Священный Синод Русской Православной Церкви приняли венгерские православные приходы по их просьбе в свою юрисдикцию и дали согласие на совершение богослужений на венгерском языке, возник тогда и вопрос о церковном пении. В венгерских православных приходах — за исключением будапештского Успенского храма — нет церковных хоров, и, таким образом, оставалась возможность лишь унисонного пения. (Следует заметить, что и в упомянутом будапештском Успенском храме хор может петь только на литургиях в воскресные дни и на Рождество Христово, в остальное же время здесь также практикуется унисонное пение.) Вследствие этого возникла мысль о том, чтобы церковные песнопения, переведенные на венгерский язык, петь византийскими распевами.

Поэтому для меня было большой радостью, когда с благословения и разрешения Высокопреосвященного Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского, я мог принять приглашение участвовать в I Международном конгрессе византийской и восточной богослужебной музыки, состоявшемся с 6 по 11 мая 1968 года в греко-униатском монастыре в Гrottafferata, близ Рима. Инициатором и организатором конгресса был академик о. Бартоломео ди Сальво, директор Центра византийских музыкальных студий и школы пения в Гrottafferata, профессор византийского пения Папского Восточного Института, который в присланном им мне приглашении просил, чтобы, поскольку в Венгрии еще, может быть, существуют традиции византийского пения, я прочел о них доклад.

На конгрессе предлагались два вида докладов: более длинные (*relazione*, 30 минут, с прениями в 10 минут) и более короткие (*comunicazione*, 10 минут, с прениями в 5 минут). Я остановился на последней форме, не желая своей темой специального характера занимать слишком много времени.

На конгрессе присутствовало около 60 участников, большинство из которых были ученые музыкovedы, главным образом неправославных исповеданий, прибывшие в основном из западных стран. Православный Восток представляли византийские музыкovedы из Константинопольского Патриархата, а также из Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской и Элладской Церквей. Кроме докладов о византийской литургической музыке, были доклады о сербском, румынском, коптском, армянском, мелхитском, хорватско-глаголитском, итalo-греческом и еврейском богослужебном пении, всего около 40 докладов. Многие из них сопровождались магнитофонными записями. Организационная комиссия конгресса предполагает издать все доклады.

Во взгляде, выработавшемся относительно византийского пения, между западными и восточными музыкovedами выявилась резкая разница. В то время как первые строят свои теории на основании только самых старых рукописных музыкальных кодексов, восточные исходят из еще и ныне живых традиций пения и отсюда углубляются в исследования более древних музыкальных нотных записей.

Нужно иметь в виду, что древние музыкальные нотные записи весьма неполны, они содержали только самые необходимые указания, которые предполагали основательное знание практики византийского пения. Поэтому византийское нотное письмо уже в Средние века подвергалось нескольким реформам, пока, наконец, в начале XIX века не образовалось нынешнее византийское нотное письмо, которое аналитически содержит все необходимые для пения указания (высоту звука, такт, динамику и пр.), то есть фиксирует живую византийскую традицию пения, как она сохранялась практическим путем из поколения в поколение с самых древних времен.

Таким образом получилось, что работающие при помощи колossalного аппарата (электронные машины и т. п.) западные музыкovedы представили на конгресс в магнитофонной записи и в живой речи такие «византийские» напевы, в которых найти византийское происхождение можно было лишь при очень большом желании. Это выразилось не только в полном отсутствии интервалов (например, третья тона) и оттенков тона, для западного уха едва уловимых и совершенно невоспроизводимых, но и в самих мелодиях. Вероятно, только дальнейшие конгрессы конференции и исследования выяснят, какой метод исследования музыки является правильным: западных ли ученых музыкovedов, которые исходят из древнейших кодексов и так подходят к живому и ныне византийскому пению, или же восточных, которые следуют как раз обратному методу.

Большой интерес своей новизной и темой вызвал мой короткий доклад «Традиции византийского пения Православной Церкви сегодня», который я прочитал на конгрессе как обыкновенное сообщение (*comunicazione*) без особых претензий в области теории музыки. Поскольку же на конгрессе от Московского Патриархата я был единственным участником, мне кажется, что, может быть, и читателям «Журнала Московской Патриархии» было бы интересно ознакомиться с содержанием моего доклада.

ТРАДИЦИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ПЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЕНГРИИ СЕГОДНЯ

Как известно, уже около тысячи лет Венгрия относится к сфере западного христианства, несмотря на то, что в X веке по Р. Х. просвещение приковавших в Европу венгров начали византийские миссионеры. Со временем первого венгерского короля — Святого Стефана, который в 1000 году по Р. Х. получил королевскую корону от папы Сильвестра II, западное церковное влияние в Венгрии становилось все сильнее, что особенно почувствовалось после великого разделения в Церкви в 1054 году.

Все же у нас имеются письменные доказательства относительно того, что среди венгров сохранялось и восточное христианство вплоть до XIV века. На это указывают и те записи, которые касаются «греческих» монастырей средневековой Венгрии. Из них особенного внимания заслуживает монастырь святого Димитрия на реке Саве, о котором папа Климент VI в 1344 году в одном своем письме упоминал, что «ex prīta institutiōne ipsius Graeci, Ungari et Slavi servire debebant, et cuilibet patiōnium huiusmodi fuerunt inibi distinctae ac dispositae mansiones...» («С самого его основания греки, венгры и славяне должны были заботиться о нем, и каждой народности предоставлены были там различные надлежащим образом расположенные места пребывания»).

Не подлежит сомнению, таким образом, что в этих средневековых венгерских монастырях монахи — независимо от национальности — культивировали византийское церковное пение, так как относительно славянского церковного пения у нас от этого периода достоверных данных не имеется.

После постепенного прилива в Венгрию православных народов, затем — турецкого ига, продолжавшегося с начала XVI по конец XVII века, и, наконец, после римской унии, возникшей также в конце XVII века, в Православной Церкви Венгрии создалось следующее положение. В южной части страны и вдоль Дуная распространялась Карловачская сербская архиепископия, которая как автокефальная церковная организация совершенно избежала римской унии. В восточной части страны, в Трансильвании и к западу от нее, вплоть до реки Тисы распространялась Церковь румынской национальности. В конце XVII века румыны частично приняли унию, а верные Православию примкнули организационно к Сербской православной архиепископии, от которой они отделились в середине XIX века. Русины, жившие в северной части Венгрии, во второй половине XVII века все приняли унию. В то же время в Венгрии — особенно с XVIII века — во всех, можно сказать, частях страны возникли греческие приходы, образованные торговавшими в стране греческими купцами. Эти приходы подчинялись юрисдикции местного епископа, но имели некоторую автономию, особенно в вопросах богослужебного языка и управления имуществом. Уния их некоснулась. Православные же венгерского происхождения с течением веков или окатились в унию, или — вместе со своими русинскими и румынскими братьями по вере — перешли в унию, или же влились в сербские или румынские церковные общины, обнимавшие собой большие массы.

Если исследовать традиции пения всех этих национальных церковных групп, то можно определить, что византийское церковное пение действительно существовало только в греческих приходах, о чем свидетельствуют и их рукописные, а позже — печатные, нотные сборники, привезенные с родины. Во время великого переселения сербов в Венгрию (в конце XVII века) уже образовалось основанное на византийских традициях, но все же типично сербское церковное пение. Его переняли отчасти и румыны, проживавшие в Венгрии, переделав соответственно требованиям своего языка. Церковное пение русинов создалось по образцам киевских распевов, и эту традицию сохраняют отчасти и в настоящее время венгерские униаты в Венгрии.

Этот исторический обзор необходим для того, чтобы стало понятно, почему венгерское Православие не имеет одной общей традиции пения. Как это видно, православные в Венгрии составляют национально-гетерогенные группы, которые и в настоящее время, организационно живя отдельно, придерживаются в пении собственных традиций.

Таким образом, о византийской традиции пения можно говорить только в связи с бывшими греческими приходами. Эти приходы уже в течение прошлого века подверглись ассимиляции, что, однако, не коснулось их литургической практики. Пока у них были священники и псаломщики, знающие греческий язык, они культивировали византийское церковное пение на греческом языке. Но позже — под влиянием своих румынских или сербских священников и псаломщиков — они постепенно перешли на румынское или сербское церковное пение. Исключением из этого является будапештский Успенский приход, в котором вплоть до 1947 года богослужебным языком остался греческий. Но и здесь на воскресных и праздничных литургиях хор пел композиции, совершенно отличные от византийского пения.

С тех пор, как по просьбе овенгерившихся приходов греческого происхождения и трех приходов, бывших с самого основания венгерскими, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Священный Синод приняли их в 1949 году в юрис-

дикию Московского Патриархата, в этих приходах началось основательное богослужебное возрождение.

Двумя важнейшими элементами этого возрождения являются употребление венгерского богослужебного языка и возвращение к византийским традициям пения. Это вместе дает такой синтез, с которым мы встречаемся впервые в жизни нашей Церкви. (Однако я считаю долгом заметить, что в то время, как во всех венгерских приходах проводится употребление венгерского богослужебного языка, византийские традиции пения пока начинают оживать только в будапештском Успенском приходе, а в провинциальных приходах церковное пение продолжает следовать главным образом румынским образцам.)

Употребление венгерского богослужебного языка стало возможным после издания в 1955 году трех литургий, а в 1959 году — Требника. С тех пор закончен в рукописи Великий сборник, который с Божией помощью выйдет из печати, вероятно, в конце этого или в начале следующего года под названием «Гимнологий». Перевод всех трех книг сделан с греческих оригиналов, равно как и изданный в 1956 году Молитвослов для верующих-мирян. Наконец, замечу, что с 1960 года в будапештском Успенском храме раз в год мы совершаляем литургию святого апостола Иакова также на венгерском языке с византийским пением.

Возобновление византийских традиций пения, сообразно с нашими обстоятельствами, проводится в трех формах:

1. Оригинальное византийское пение в унисон.
2. Гармонизация греческого церковного композитора Фемистокла Поликратиса (1896).
3. Византийское унисонное пение в форме собственной гармонизации.

Две последние формы являются потому необходимыми, что в нашем будапештском храме полифоническая форма пения имеет традицию многих десятков лет и изъять ее не было бы ни целесообразно, ни правильно еще и потому, что, кроме литургии Поликратиса, наш хор поет и русские композиции, которые, как известно, являются все полифоническими и наши верующие эту форму пения очень любят.

Свой обзор я заканчиваю выражением уверенности, что Бог благословит наш островок Православия ради сохранения не только византийского пения, но и всех тех духовных ценностей, которыми христианский Восток одарил мир.

*

После моего доклада участники конгресса с удовольствием прослушали сделанную в будапештском Успенском храме магнитофонную запись следующих церковных песнопений на византийский мотив с текстом на венгерском языке:

- «Единородный Сыне» (унисон).
- «Да исправится молитва моя» (литургия Преждеосвященных Даров) (унисон).
- «Роди вси» (утреня Великой субботы) (унисон).
- «Воскресения день...» (стихиры Пасхи, Слава и ныне) (унисон).
- «Свят, свят, свят Господь Саваоф...» (гармонизация Ф. Поликратиса).
- «Дева днесь...» (венгерская гармонизация).
- «Христос воскресе...» (венгерская гармонизация).

Протоиерей Фериз Берки

БИБЛИОГРАФИЯ

«ДУХОВНА КУЛТУРА», 1967, №№ 1—12

В журнале Болгарской Церкви «Духовна култура» за 1967 год помещены отклики на церковные праздники и различные события, особенно на юбилейные даты. Много статей посвящено различным областям богословия и борьбе за мир. Широко представлен отдел «Искусство и литература». Не последнее место занимает в журнале и библиография.

Январь. № 1. Под заглавием «Наше Рождество» печатается Слово Патриарха Болгарского Кирилла, произнесенное им в храме «Св. Марина» в Пловдиве 8 января 1967 года. «Величественный праздник! Предивный день в истории человечества... положивший начало нового пути спасения...» За праздником Рождества Христова следует Новый год. «Так бывает и в духовном рождении, за которым начинается новый год в жизни человека... Рождение свыше... постоянная молодость, потому что любовь никогда не стареет... всякий застой в жизни человека означает не только возвращение назад, но и смерть... Застой не в состоянии разобраться в новых требованиях, задачах и обязанностях по отношению к себе и к общественной жизни... Много очень важных проблем, для разрешения которых требуются новые средства — добра, соглашения и любви». Проповедник подробно раскрывает все эти мысли.

Архимандрит Иоанн в статье «Отмена анафемы 1054 года» подробно останавливается на этом событии.

Рождество и Крещение Господне нашли большой отзвук в болгарском народном песнотворчестве. Этому посвящает свою статью «Рождение и Крещение Иисуса Христа в болгарской народной песне» Г. К. Вишневский.

Февраль. № 2. Книжка открывается статьей епископа Макариопольского д-ра Николая «Христианское семейство как домашняя церковь». Христианский брак основывается на любви и уважении. Болгарская семья в прошлом, особенно во времена пяти векового рабства, была домашним очагом национального духа и хранительницей народных традиций, освященных праотеческой верой. В то именно время болгарская семья воспитала великих сынов народа, говорит автор.

Архимандрит Иларион в статье «Псалмы Давида» после кратких сведений о Псалтири и ее авторе переходит к раскрытию великой духовной ценности Псалтири. Автор приводит оценку псалмов святыми отцами Церкви и подвижниками.

Архимандрит Арсений в обстоятельной статье сообщает о рукописной Триоди XVI века, хранящейся в библиотеке Рильского монастыря.

Иконом Теодосий К. Саръбесев в статье «Армянская литургия» показывает, что армянская литургия, сохранив общий состав древней христианской литургии, имеет некоторые отклонения от восточноправославной литургии, которые при доброй воле могут быть устранины.

Статья прот. Константина Николова Попова «Когда и как возникло в Болгарии омусульманение» описывает «помохамедан чването» — омусульманение, то есть насильственное, сопровождавшееся ужасными мукаами обращение болгар турками в ислам.

Очерк Евгении Нестеровой «Стенопись храма св. Георгия в г. Сандалиске» говорит о высокой художественной росписи храма, выполненной современным художником Николаем Шелеховым.

В отделе «Библиография» напечатана рецензия на «Годишник на духовната академия «Св. Климент Охридски», т. XIV, 1964/65.

Март. № 3. Под заглавием «Православие» журнал печатает Слово Патриарха Кирилла, произнесенное им в Неделю Православия 19 марта 1967 года в храме-памятнике «Св. Александр Невский». Проповедник говорит о неисчислимых свидетелях истинной веры в Иисуса Христа, которые созидали величественное здание Божией Церкви. Но впоследствии произошло разделение в Церкви. В настоящее время обязанность всякой христианской Церкви и всякого искренне верующего христианина восстановить древнее христианское единство.

Архимандрит **Нестор** в статье «Проникновение книжного дела св. Клиmenta в Киевскую Русь» трактует факт распространения трудов св. Клиmenta на Руси, которому много внимания уделяли русские слависты и ученые.

Иконом **Василий Шумарев** в статье «Страницы из церковно-народной борьбы в Неврокопе. Неудачный опыт унион» останавливает внимание на печальном опыте создания унион в Болгарской Церкви в 1860-х годах в г. Неврокопе.

Проф. д-р **Дим. Пенов** поместил перевод из «ЖМП» статьи Н. Иванова «Православный символ веры (история и значение)».

Статья **К. Д. Сурмы** «Справедливость и мир» переведена архим. Каллиником из «Ежегодника Православной Церкви в Чехословакии». Мир и справедливость автор считает неотделимыми одна от другой общечеловеческими ценностями.

Апрель. № 4. Под заглавием «Великий четверг» печатается Слово Патриарха **Кирилла**, произнесенное им в соборе «Святая Неделя» в Великий четверг 27 апреля 1967 года. Проповедник раскрывает смысл Голгофы, сопоставляя минувшее с настоящим.

Проф. д-р **Ив. С. Марковский** в статье «Судебный процесс против Спасителя и Его Воскресение» ставит вопрос о судебном процессе над Иисусом Христом. Одни исследователи большую вину за исход процесса приписывают первосященникам Анне и Каиафе, синедриону и вообще иудейскому народу. Другие же — римскому правительству. То и другое мнение является односторонним.

Недю Александров описывает Апрельское восстание 1876 года в статье «Батошевский мужской монастырь и село Батошево во время Апрельского восстания 1876 года». До 1876 года монастырь был центром, где жили и работали патриотически настроенные монахи; у них нередко находили защиту и убежище видные революционеры и борцы за церковную и политическую свободу Болгарии. Многие духовные лица приняли деятельное участие в подготовке восстания и в дни его разгара. Статья **А. Крашенинникова** «Международный мир как нравственная задача» написана с точки зрения христианского учения о созидании Царства Божия. С пришествием Христа Спасителя на землю возникло стремление к миру как результату победы добра над злом; возник идеал вечного мира, или, говоря евангельским языком, Царства Божия, осуществляемого в Церкви Христовой.

А. Игнатьев в статье «Охридская Архиепископия. Историческая справка» дает историю Охридской Архиепископии, бывшей в течение восьми столетий центром и стражем Православия в западной части Балканского полуострова.

Май — июнь. № 5—6. В номере две статьи посвящены святым первоучителям Кириллу и Мефодию: Патриарха **Кирилла** «Дело святых Кирилла и Мефодия в болгарской истории» и **Николая Маджурова** «Культурно-историческое значение кирилло-мефодиевской деятельности». Первая представляет Слово, произнесенное в храме-памятнике «Святой Александр Невский» 24 мая 1967 года. Двумя великанами веры, евангельского знания и славянского просвещения называется Патриарх Кирилл святых болунских братьев и показывает, как в истории болгарского народа отразилась их деятельность. В наши дни Болгарская Патриархия продолжает кирилло-мефодиевские традиции. Николай Маджуров подробно останавливается на культурно-историческом значении кирилло-мефодиевской деятельности, характеризуя святых братьев как основоположников славянской литературы, первых славянских поэтов, композиторов, апологетов, знаменосцев права народов на самоопределение.

В статье «Мы и мир» иконом **Лаврентий Александров** останавливает внимание на участии Болгарской Православной Церкви в совещаниях и конференциях, созываемых по вопросу борьбы за мир.

Статья **Стефана Пружинского** «Православное богословие и наш долг» (перевод из «Ежегодника Православной Церкви в Чехословакии» за 1965 год) говорит о возникшем в наши дни стремлении к истинному богоопознанию, которое тесно связано с нравственной стороной человеческой жизни. Автор говорит о положительных результатах экуменизма и подчеркивает, что научность не чужда православному богословию и играла немаловажную роль в богословии святых отцов.

Д-р **Антониос Пападопулос** в статье «Христианское общежитие — подобие встречи между Богом и историей» под словом «общежитие» подразумевает прежде всего общественный характер Церкви, которая как Божие семейство и как Тело Христово побуждает смотреть на ближнего как на брата и любить его.

Статья **Антона Хубанчева** «Религиозно-философские космогонические взгляды в апокрифической литературе средневековой Болгарии» имеет чисто исторический интерес.

Никола Балабанов в статье «Дядо Иван» («Дед Иван») говорит, что болгарский народ жил верой, что Россия освободит его от турецкого ига. И эта вера никогда не угасала и не обманула.

Июль — август. № 7—8. Сдвоенный номер, юбилейный, весь посвящен 1900-й годовщине со дня мученической кончины святых первоверховых апостолов Петра и Павла. Юбилейные статьи предваряются выдержкой из Слова о святых первоверховых апостолах Петре и Павле святого Иоанна Златоуста.

Проф. д-р **Илия К. Цоневский** в статье «Святоотеческое объяснение Мф. 16, 18: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»»

касается вопроса о главенстве папы над всей Церковью как преемника святого апостола Петра,— вопроса, который до сих пор служит камнем преткновения для единения христиан.

Основная мысль статьи доцента архимандрита **Сергия** «Учение святых апостолов Петра и Павла о Господе Иисусе Христе как краеугольном камне Церкви» — «Господь Иисус Христос остается единственным краеугольным камнем в едином здании Небесной и Земной Церкви. Это камень, на котором зиждется Церковь. Камень неизменный и незыблемый, поскольку «Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки Тот же» (Евр. 13, 8)».

О «Единстве Христовой Церкви по святому апостолу Павлу» пишет доцент архимандрит д-р **Серафим**. На основании слов апостола Павла «Един Господь, единна вера едино крещение» (Еф. 4, 5) автор раскрывает учение о единстве Церкви.

Епископ Макариопольский д-р **Николай** в статье «Богослужение в апостольское время по Посланиям святого апостола Павла» считает возможным представить совершение литургии во время апостола Павла в таком виде: 1. Чтение слова Божия с беседой. 2. Преломление хлеба, или самое таинство Евхаристии с произнесением слов установления (1 Кор. 11, 24—25). 3. Причащение (1 Кор. 10, 16—17) и 4. Песнопения (1 Кор. 14, 26).

Проф. д-р **Боян Пиперов** детально разбирает «Значение слова «завет» у святого апостола Павла». Доцент прот. **Ст. Шиваров** сообщает интересные сведения в статье «Раввинское образование святого апостола Павла»; проф. **Тодор Събев** останавливает внимание на «Миссионерской деятельности святого апостола Павла и его первых учениках на Балканском полуострове». Проповедническую деятельность апостолов характеризует в статье «Святые первоверховные апостолы Петр и Павел как проповедники» проф. д-р **Тодор Поптодоров**.

Проф. д-р **Ив. Г. Панчовский** печатает статью «Этические ценности в Посланиях святых апостолов Петра и Павла». «...Апостолы Петр и Павел,— говорит автор,— одинаково велики и непревзойдены как по благовестию религиозных истин, так и по возвещению тех этических ценностей, которые во всей полноте они осуществили в своей жизни.

Проф.-прот. д-р **Христо Димитров** в статье «Святой апостол Павел — проповедник радости» пишет, что хотя Послания апостола и книга Деяний полны описания его скорбей и огорчений, мук и страданий, все же такие переживания и испытания апостола не следует считать за основной тон его жизни; наоборот, основное у апостола Павла не скорбь и уныние, а радость и бодрость, здоровый христианский оптимизм, что было плодом его пламенной веры в Господа и глубокого убеждения в спасении от зла, от греха и смерти через Воскресение Иисуса Христа.

Апостол Павел высоко ценил служение женщины-христианки в Церкви. Этому вопросу посвящена статья доцента прот. **В. Николова** «Святой апостол Павел о служении в Церкви женщины-христианки».

Юбилейный номер заканчивается двумя интересными статьями. Одна — исследование проф. д-ра **Василия Ив. Пандурского** «Древние гимны о святых апостолах Петре и Павле и их наиболее древние изображения». Автор указывает творцов гимнов и приводит тексты некоторых из этих гимнов. Статья иллюстрирована снимками с древних изображений святых апостолов, причем даны снимки икон Андрея Рублева из Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире и из Звенигорода.

Другая статья — «Завещание святых апостолов Петра и Павла» принадлежит проф. д-ру **Дим. Пенову**. Это завещание апостолов, содержащееся в их последних прощальных посланиях, заповедовало истинную веру, нравственную чистоту и непрерывность благовестия, предостерегало от лжеучений.

Сентябрь — октябрь. № 9—10. Митрополит Варненский и Преславский **Иосиф** в статье «Взгляд на некоторые древние загадочные культуры» реферирует труд д-ра Ив. Лиснера «Загадочные культуры».

С интересом читается статья архимандрита **Иннокентия** «Религиозные мотивы в поэзии Стояна Михайловского».

Архимандрит **Каллиник** поместил краткий историко-канонический очерк о Вселенских Соборах.

В статье проф. д-ра **Ивана Г. Панчовского** «Ценность и нравственная сторона уклада христианской семьи» автор, изложив историю брака и брачных отношений в древнем мире и в Ветхом Завете, подходит к рассмотрению христианского брака как таинства.

Статья свящ. **Ивана Неделчева** «Мысли и рассуждения Тырновского митрополита Климента (Василия Друмева) о свободе» знакомит с воззрениями этого участника революционных организаций вместе с Раковским, Левским и Караджой, писателя и церковного деятеля.

В переводе архимандрита Каллиника напечатана статья Н. Заболотского «Соборы древней Церкви и экуменическое движение».

Недю **Александров** в статье «Один неспокойный борец за свободу борда чрез Дунайскую равнину» касается факта из истории Русско-турецкой войны, когда архимандрит **Мефодий** (Кусевич) своим вмешательством предотвратил угрозу невыгодного для болгар окончания войны.

Ноябрь—декабрь. № 11—12. Епископ Макариопольский д-р Николай в статье «Монастырь Куртя де Арджеш» дает историю этого монастыря, который отпраздновал 450-ю годовщину своего существования и является памятником веры и благочестия румынского православного народа и его замечательного зодчества.

А. Хубанчев печатает переведенное им со староболгарского языка «Похвальное слово в честь святого великомученика Димитрия Мироточивого» (Солунского), написанное малоизвестным болгарским писателем XV века Дмитрием Кантакузеном.

Большая и интересная статья проф. Тодора Събева «Октябрьская революция в оценке церковного историка» дает, с точки зрения христианина, правдивую оценку значения первой социалистической революции в мире, подчеркивая, что исторический процесс не совершается без Божией воли, и такое всемирно-исторического значения событие, как Октябрьская революция... с точки зрения христианского провиденциализма, не может быть явлением случайным.

Хр. Д. Бръзичев в статье «Дополнение к истории болгарского училища «Эзарх Иосиф» знакомит с некоторыми новыми данными, восполняющими историю этого училища.

Небольшая статья Иотова «Султанский фирманс о церкви с. Правец» представляет странничку из прошлого в истории болгарского народа, когда христиане в Турецкой империи могли строить храмы с предварительного разрешения, на что давался от султана особый фирманс. Но процедура такого разрешения была очень сложна и длительна. Храм в с. Правец очень древний. Предание относит время его сооружения к эпохе Второго Болгарского царства.

В отделе «Библиография» напечатана рецензия Ивана Денева на труд проф. д-ра Тодора Поптодорова «Практическая гомилетика, части 1, 2, 3».

В другой рецензии Николай Георгиев знакомит с очень интересным изданием: «Иконы Балкан, Синая, Греции, Болгарии и Югославии». Это весьма ценное научно-историческое и художественное исследование об иконописном творчестве на Балканах и в Синайских монастырях. Книга издана в Софии на болгарском, русском и немецком языках, а в Белграде—на сербском, французском, английском, голландском, греческом и итальянском языках.

В. Талин

«КАНАДСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ВІСНИК», 1967, №№ 2—4, 1968, № 1

Журнал «Канадский православный вестник» издается с 1963 года Епархиальным управлением Канадской епархии Эзархата Русской Православной Церкви в Америке на украинском (частично на английском) языке для удовлетворения духовных запросов православных украинцев и русских, живущих в Канаде.

Журнал выходит четыре раза в год, брошюрами небольшого формата по 20—40 страниц. Издание не иллюстрировано. В содержании его нет строгого подразделения на определенные тематические разделы. Условно могут быть выделены два основных отдела—общий и церковной хроники. В общем отделе материал подается в виде богословских и исторических статей, проповедей, посланий, а в отделе церковной хроники—в виде кратких заметок обо всем сколько-нибудь значительном в местной церковной жизни и в жизни Православия вообще, а также об основных вопросах современности—разоружении, защите мира. Язык статей простой, доступный, рассчитанный на читателя, не получившего широкого богословского образования.

В статье «Единство Вселенской Церкви при самостоятельности Поместных Церквей в их устройстве и управлении» (1967 №№ 3 и 4) прот. Д. Саган высказывает, на основании главным образом святоотеческих источников, мысль, что единство Вселенской Церкви следует понимать в единстве веры и духовном единении между Поместными Церквами, во взаимном общении и в действиях согласно общепризнанным церковным канонам.

В статье «Как исторически возникала и упорядочивалась самостоятельность управления—автокефалия Поместных Церквей» (1968, № 1) тот же автор кратко, но четкими штрихами излагает историю становления автокефалии Поместных Православных Церквей. Основание становления автокефалии, говорит автор, было заложено еще святыми апостолами, которые примером своих действий по управлению Церквами показали, что подобно тому, как Вселенская Церковь управляет совокупностью иерархов всех Православных Церквей, так каждая Поместная Церковь, законно основанная, может иметь свою иерархию и свое особое управление. В апостольских посланиях нет никакого указания, что основанные апостолами Поместные Церкви были в какой-нибудь зависимости одна от другой. Такую децентрализацию Вселенская Церковь сохранила и в послепатристическом времени и никогда не признавала единоличного руководства. Автор отмечает, что в церковной истории были случаи нарушения принципа соборности и канонического принципа автокефалии. С одной стороны, некоторые Церкви стремились подчинить себе другие, с другой—отдельные части иных Церквей самочинно отделялись от своей Матери-Церкви, часто по мотивам нецерковного характера, провозглашая свою независимость.

В № 4 помещены материалы, посвященные 50-летию восстановления Патриар-

шества в Русской Православной Церкви. Там говорится о Всероссийском Церковном Соборе 1917—1918 годов и избрании на Патриарший престол Патриарха Тихона, но более всего описывается деятельность этого святителя в его бытность на Американском континенте. Автор утверждает, что в Америке за Святым Патриархом Тихоном закреплена слава апостола Православия. Будучи назначен сюда в 1898 году, Преосвященный Тихон самоотверженно отдался работе по упорядочению здесь церковной жизни. Под его непосредственным руководством были образованы многочисленные приходы, Миннеаполисская духовная семинария, приходские школы и приюты, построены новые храмы, в том числе кафедральный собор в Нью-Йорке во имя Святителя Николая. При нем начали намечаться первые контакты Православия в Америке с христианами иных исповеданий. Он установил связи и с инициаторами экуменического движения д-ром Джоном Моттом, епископами Кларком, Тоттлом, Сполдингом, Брентом.

В статье епископа Феодора (1967, №№ 2 и 3) дается характеристика основных этапов деятельности, преимущественно за границей, в частности в Америке, митрополита Вениамина (Федченкова). Оказавшись в эмиграции после 1917 года, епископ Вениамин не терял связи с Русской Православной Церковью, он оставался верным сыном Русской Православной Церкви и руководствовался указаниями ее Предстоятелей. В 1933 году Митрополитом Сергием он был назначен Экзархом в Северной Америке и управляющим Канадской епархией вместо уклонившегося в раскол митрополита Платона (Рождественского) и в течение 14-летнего пребывания на этой кафедре вернулся из раскола более 50 приходов, присоединил к Матери-Церкви многих архиастырей и пастырей. В годы второй мировой войны митрополит Вениамин часто посещал разные места Америки, произнося проповеди и читая лекции, а собранные средства направлял на родину в помощь фронту. Последние годы жизни митрополит Вениамин провел на покое в Псково-Печерском монастыре, где 4 октября 1961 года скончался. Святитель известен и как духовный писатель. Его перу принадлежит ряд произведений: «Акафист Трем святым», «Вселенский светильник преподобный Серафим Саровский» «Канон молебный Пресвятому Духу» и др.

Архиепископ Эдмонтонский и Канадский Пантелеimon в статье «Паломничество в Святую Землю и Святой Град Иерусалим» (1967, №№ 2 и 3) подробно рассказывает о своих впечатлениях об этом паломничестве (август—октябрь 1962 г.). При описании святых мест он говорит об их связи с евангельскими событиями и об их современном состоянии, с горечью отмечая, что со временем его паломничества многое в Палестине изменилось вследствие агрессии Израиля. Тот же автор в № 3 за 1967 год помещает Слово о праздновании 70-летия Православия в Канаде и 100-летия государственной самостоятельности Канады. Первое православное богослужение, которое послужило началом Православия в Канаде, было совершено в 1897 году, в день памяти святых первоверховых апостолов Петра и Павла.

В статье «Празднование Святой Пасхи на Буковине» (1967, № 2) прот. Д. Товстюк рассказывает об особенностях этого праздника у буковинцев, где Православие подвергалось влиянию латинства, вследствие чего и возникли различия в богослужебных обрядах и обычаях. Как на пример этих различий можно указать на то, что после совершения троекратного крестного хода читается на аналое в притворе Евангелие от Матфея (28, 1—15), после чего уже следует начальный возглас заутрени «Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельной Троице...», а в первый день Пасхи на великой вечерне совершается елеопомазание. Такие особенности празднования Пасхи продолжают существовать и в наше время среди буковинских переселенцев в Канаде.

В статье «Церковные богослужения Православной Церкви» (прот. К. Стаковский — 1967, №№ 2 и 3; Д. Товстюк — 1968, № 1) показано высокое значение и величие богослужения, приводятся высказывания святых отцов о литургии и даются пояснения многим моментам службы.

В журнале помещаются проповеди, приуроченные к датам церковного календаря. В № 2 за 1967 год проповеди посвящены Великому посту, в № 4 — празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В № 1 за 1968 год помещены поучения на праздник Крещения Господня и о Небесных Силах.

В журнале печатаются праздничные послания Святейшего Патриарха Алексия и иерархов Патриаршего Экзархата в Америке и другие официальные материалы.

Отметим некоторые материалы, помещенные в отделе «Церковная хроника». В № 2 за 1967 год рассказывается об обнаружении более 3000 древних икон на Синайской горе в монастыре св. великомученицы Екатерины группой археологов Александрийского университета. Большинство икон хорошо сохранились и вызывают большой интерес ученых. Археологи полагают, что иконы были спрятаны в монастыре во времена иконоборческой ереси. Считают, что после научного исследования найденных икон будут пересмотрены многие традиционные взгляды относительно византийской иконописи с ее развития на протяжении веков. В № 3 сообщается о распоряжении Папы Павла VI возвратить Православному Востоку главу св. апостола Тита на о. Крит, где святой проповедовал Евангелие и был епископом, и мощи св. мученика Исидора на о. Хиос, место мученической кончины святого.

СОДЕРЖАНИЕ

Празднование 50-летия восстановления патриаршества в Русской Церкви Коммюнике	1
Поздравительное письмо председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедова	2
Обмен праздничными посланиями	3
Известительная телеграмма Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всей Африки Николая VI	3
Ответное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия	4
Поздравительное послание Блаженнейшему Патриарху Румынскому Юстиниану	4
Послание Святейшего Патриарха Алексия Главе Коптской Церкви	6
Всеправославное Совещание в Женеве Обмен телеграммами	6
Заявление главы делегации Русской Церкви по вопросу об отношении По- местных Православных Церквей к русскому зарубежному церковному расколу	7
Кончина бывшего Архиепископа Афинского Хризостома	8
Соболезнование вдове Роберта Кеннеди	8
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ	
<i>K. Логачев.</i> Празднование 50-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви	9
<i>Епископ Макариопольский Николай.</i> Светлое торжество Русской Православной Церкви	18
<i>Прот. И. Ильич.</i> Празднование дня Ангела Патриарха Алексия в Бейруте	19
<i>Архиепископ Аргентинский Никодим.</i> У святой Плащаницы в Аргентине	21
<i>Из жизни епархий</i>	22
<i>Протоиерей Петр Хрисанфович Удодов (Некролог)</i>	25
<i>Вечная память почившим!</i>	27
ПРОПОВЕДЬ	
<i>Митрополит Московский Филарет.</i> Слово в день памяти Преподобного Сергия <i>Митрополит Сурожский Антоний.</i> Слово о Предтече	28
В ЗАЩИТУ МИРА	
<i>Г. Троцкий.</i> Христианский форум мира	34
<i>Свящ. А. Дубровский.</i> Визит зарубежных друзей	41
<i>Свящ. А. Дубровский.</i> Пребывание в СССР группы участников III Всехристи- анского Мирного Конгресса	42
ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ	
<i>Прот. А. Казновецкий.</i> Новый Предстоятель Александрийской Церкви Блажен- нейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Николай VI	44
Коммюнике Всеправославного Совещания в Женеве, 8—15 июня 1968 года	49
<i>Митрополит Никодим.</i> Речь на Всеправославном Совещании в Женеве	51
<i>А. Игнатьев.</i> 20-летие Болгарского церковного подворья в Москве	54
ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ	
<i>Епископ Роттердамский Дионисий.</i> Новый епископ Старокатолической Церкви	56
<i>Прот. А. Тихомиров.</i> 20-летие архиепископской деятельности Густава Турса	56
<i>Прот. А. Тихомиров.</i> 50-летие служения епископа Юлиана Вайвода	57
БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ	
<i>Митрополит Антоний.</i> Молитва и жизнь (окончание)	58
<i>Прот. Ф. Берки.</i> Первый Международный конгресс византийской и восточной музыки	72
БИБЛИОГРАФИЯ	
<i>В. Талин.</i> «Духовна культура», 1967	75
<i>Свящ. А. Цвиркунов.</i> «Канадський православний вісник»	78
<hr/>	
Ответственный редактор—председатель Издательского отдела Московской Патриархии	
епископ Волоколамский ПИТИРИМ	
Секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ	
<hr/>	
Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва, Г-435, Новодевичий пр., 1	
Подписано в печать 5/VI 1968 г. Сдано в набор 8/VII 1968 г.	
По оригинал-макету. Зак. 231	

Покровский кафедральный собор в г. Воронеже

