

**ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ**

1971

2

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Икона из собрания Церковноархеологического кабинета МДА, XVII в.

Тропарь праздника, глас 1

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды Христов Бог наш, просвещающий сущия во тьме; веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕСТНОГО
СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1971 ГОДА

28 декабря 1970 года на заседании под председательством Патриаршего Местоблюстителя Комиссия по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года приняла следующие решения:

Учитывая большое духовное значение Троице-Сергиевой Лавры в жизни Русской Православной Церкви и исходя из возможностей, которыми Лавра располагает для организации и проведения Поместного Собора,—провести Поместный Собор Русской Православной Церкви в Троице-Сергиевой Лавре в период с 30 мая по 2 июня 1971 года.

Направить Предстоятелям Поместных Православных Церквей, главам и представителям инославных Церквей и руководителям международных христианских организаций приглашения прибыть на Поместный Собор в качестве почетных гостей Русской Православной Церкви.

Комиссия приняла по указанным решениям соответствующее постановление и определила дату следующего заседания.

ПЕРЕПИСКА ИЕРАРХОВ В СВЯЗИ С АВТОКЕФАЛИЕЙ
АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Председатель Священного Синода Русской Православной Церкви Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен получил послание Святейшего Патриарха Константинопольского Афинагора от 9 сентября 1970 года за № 834, в котором подтверждается получение посланий Патриаршего Местоблюстителя от 22 июня 1970 года («ЖМП», 1970, № 7, с. 5—8) и от 10 августа («ЖМП», 1970, № 9, с. 6—11) по поводу дарования автокефалии Русской Православной Греко-Католической Церкви Америки (Митрополичьему округу). В послании Патриарха Афинагора сообщается, что Святой и Священный Синод Константинопольской Церкви, изучив письма Патриаршего Местоблюстителя, не одобряет, как и прежде, действия Московского Патриархата и считает ненормальным то положение, что подчиненные прежде Московскому Патриархату приходы Соединенных Штатов Америки и Канады остаются в той же канонической зависимости, а кафедральный собор св. Николая в Нью-Йорке с его имуществом будет и впредь находиться в распоряжении Московского Патриархата. Константинопольский престол «считает упомянутую автокефалию под любым видом,—либо как Автокефальная православная русская Митрополия в Северной Америке, либо вообще как Автокефальная Православная Церковь Америки,—недействительной», т. к., по мнению Константинопольского престола, решение этого вопроса находится в компетенции Всеправославного Собора. Далее сообщается, что «Патриарший Вселенский престол то же самое думает и в отношении действий, предпринятых Московским Патриархатом применительно к находящимся в Японии православным».

Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен направил Патриарху Афинагору нижеследующее послание:

**ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ, СВЯТЕЙШЕМУ АФИНАГОРУ,
АРХИЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЯ — НОВОГО РИМА
И ВСЕЛЕНКОМУ ПАТРИАРХУ**

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Святейший Владыко!

Мы получили Послание Ваше от 9 сентября 1970 года, являющееся ответом на наши послания от 22 июня и 10 августа 1970 года, и внимательно его изучили совместно со Священным Синодом нашей Святой Церкви. При этом мы испытали чувство глубокой скорби, ибо убедились в безрезультатности нашего стремления достойными аргументами объяснить Вашему Святейшеству каноническую законность, историческую оправданность и полезность для жизнедеятельности православной Полноты предпринятого Святой Русской Православной Церковью шага дарования автокефалии Русской Православной Греко-Кафолической Церкви Америки (Митрополичий округ). Мы тем более огорчены позицией, какую занял в отношении этой автокефалии Святейший Константинопольский Престол, что, по нашему разумению, эта позиция наносит ущерб православному единomyслию и достоинству Святой Православной Церкви перед лицом инославия. Вашему Святейшеству известно, какие усилия непрерывно полагает Русская Православная Церковь в сфере межправославных отношений, дабы связи Поместных Православных Церквей обновлялись и укреплялись, дабы приходили к благому решению многочисленные проблемы, возникшие в ходе исторического процесса в Поместных Православных Церквях, дабы великое духовное богатство Святой Православной Церкви щедро изливалось на другие христианские Церкви и объединения, дабы, наконец, ее многовековой опыт служения миру на земле был приумножен и усилен в совместном с нехристианами труде на благо человечества.

Мы не видим в настоящее время основания для продолжения полемики между нашими Патриархатами по вопросу об автокефалии Православной Церкви в Америке, ибо дальнейшая дискуссия может повлечь за собой лишь новые огорчения и внести в наши отношения элемент, чуждый братской любви. Мы с полным убеждением считаем законным и действенным Патриарший и Синодальный акт от 10 апреля 1970 года о даровании автокефалии Русской Православной Греко-Кафолической Церкви Америки и будем категорически отстаивать эту позицию, вместе с тем мы не оставляем надежды, что в свое время Святейший Константинопольский Престол вступит в братское общение с этой юнейшей Автокефальной Православной Церковью.

Мы лишь кратко ответим на новые обвинения, содержащиеся в Послании Вашего Святейшества от 9 сентября 1970 года. Ваше Святейшество обвиняете нас в том, что, сохранив в канонической зависимости от Святейшего Московского Престола группы общин в США и в Канаде, наша Церковь будто бы поступила вопреки необходимости и в нарушение канонического порядка и тем самым создала там «новую аномалию и мрачное церковное положение». Мы никак не можем с этим согласиться и отвергаем этот Ваш довод. Причины, в силу которых мы пошли на этот шаг, по нашему мнению, достаточно обоснованы и с ясностью отражены в несомненно известном Вашему Святейшеству Патриаршем и Синодальном Деянии от 10 апреля 1970 года. К тому же история Святой Православной Церкви,— и мы с Вами, Ваше Святейшество, это должны знать,— имеет достаточно примеров существования на территории, на которой расположена одна Поместная Православная Церковь, учреждений другой Поместной Православной Церкви. К тому же это деяние является результатом соглашения между Русской Православной Церковью и Автокефальной Православной Церковью в Америке и — мы твердо убеждены в этом — ничем не затрагивает и не может затронуть интересы в США и в Канаде других Поместных Православных Церквей.

Мы удивлены также содержащейся в Послании Вашего Святейшества отрицательной реакцией на законное провозглашение автономии Японской Православной Церкви, сделанное в результате Патриаршего и Синодального Деяния от 10 апреля 1970 года.

Православная Церковь в Японии является детищем Русской Православной Церкви, и устройство ее на началах автономии исполнено в полном соответствии со священными канонами и обычаями Святого Православия, как это ясно каждому

непредубежденному наблюдателю. Мы вынуждены в связи с этим отметить принципиальное противоречие соответствующего деяния Священного Синода Вселенского Патриархата с православным каноническим правом и практикой Поместных Православных Церквей.

Примите, Ваше Святейшество, выражение моей неизменной к Вам братской о Господе любви.

ПИМЕН,
Местоблюститель Московского Патриаршего Престола;
Митрополит Крутицкий и Коломенский

14 января 1971 года

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВО СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

С 13 по 27 ноября 1970 года группа паломников Русской Православной Церкви во главе с членом Священного Синода митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, находилась во Святой Земле.

В паломническую группу входили иеромонах Иринея (Середний), преподаватель и секретарь Совета Ленинградской духовной академии, иеромонах Кирилл (Гундяев), преподаватель той же академии, диакон Богдан Сойко, преподаватель Ленинградской духовной семинарии, А. А. Владимиров, юридический консультант и сотрудник Отдела внешних церковных сношений, и В. П. Котёлкин, переводчик Отдела. Направляясь во Святую Землю, паломники проездом посетили столицу Болгарии — Софию и были приняты Святейшим Патриархом Болгарским Кириллом и членами Священного Синода Болгарской Православной Церкви. В тот же день паломническая группа прибыла в Тель-Авив. В столичном аэропорту «Лод» паломников встречали представители Иерусалимского Патриархата: наместник Патриарха архиепископ Севастийский Герман, секретарь Синода архиепископ Иорданский Василий, архимандрит Никодим, секретарь Патриархии г-н Хана Лютфалла с супругой, представители Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во главе с начальником Миссии архимандритом Иеронимом (Зиновьевым), глава миссии Румынской Православной Церкви в Иерусалиме архимандрит Лучиан. В числе встречавших были Армянский Патриарх в Иерусалиме Его Блаженство Егиш Тэртэрян, архиепископ Серовбе Манукян и другие лица.

Во время пребывания во Святой Земле паломники посетили места земной жизни и спасительного делания Господа Иисуса Христа, имели братские встречи и молитвенное общение с иерархами и клириками Матери — Церкви Иерусалимской и дружеские контакты с представителями других христианских Церквей в Палестине.

В начале своего паломничества вся группа во главе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом нанесла визит Его Блаженству Патриарху Иерусалимскому Бенедикту I и была принята Патриархом в его резиденции. В тот же день паломники поклонились Гробу Господню, месту явления воскресшего Господа Марии Магдалине в вертограде, посетили пещеру, в которой был погребен праведный Никодим, осмотрели место обретения Креста Господня и поклонились Божественной Голгофе. В ночь с 14 на 15 ноября митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в сослужении архиепископа Пеллского Клавдия, начальника Русской Духовной Миссии архимандрита Иеронима, иеромонаха Иринея, иеромонаха Кирилла и диакона Богдана совершил Божественную литургию у Живоносного Гроба Господня. В дальнейшем паломники посетили гору Фавор, колодец патриарха Иакова в Сихеме, Тивериаду, Капернаум, гору, с которой Господь проповедал Заповеди блаженства, Кану Галилейскую и Назарет, где нанесли визит митрополиту Назаретскому Исидору. 18 ноября митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Вифлеемской пещере в сослужении сотрудников Русской Духовной Миссии и членов паломнической группы. После литургии митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим посетил архиепископа Пиологи, апостольского делегата Римско-Католической Церкви в Иерусалиме, и имел с ним беседу. 19 ноября начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Иероним устроил в резиденции Миссии прием по случаю пребывания в Иерусалиме митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и паломнической группы, на котором среди гостей присутствовали представители Иерусалимского Патриархата, Румынской Православной Церкви, Римско-Католической Церкви, Армянской Церкви, Коптской Церкви, Церквей Эфиопской и Сиро-Яковитской, а также представители протестантских и лютеранских общин и еврейской религиозной общности.

В один из дней митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в сослужении членов паломнической группы совершил Божественную литургию в Гефсиманской пещере на гробнице Богоматери. После литургии все паломники поклонились гробницам свв. праведных Иоакима и Анны и праведного Иосифа. Затем паломники побывали на горе Сион, где посетили Сионскую горницу, совершили шествие по Крестному пути до Голгофы через Гефсиманский сад и поклонились Живо-

носному Гробу Господню, а затем были гостями архиепископа Севастийского Германа.

В сослужении членов паломнической группы митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим совершил Божественную литургию в храме Горнего монастыря. По окончании службы паломники присутствовали за трапезой с сестрами обители, после чего митрополит Никодим преподал всем насельникам монастыря свое святительское благословение.

22 ноября Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Венедикт I устроил в своей Патриаршей резиденции прием в честь паломников Русской Православной Церкви. На приеме среди гостей присутствовали архиепископ Иорданский Василий и другие представители Иерусалимского Патриархата. В тот же день паломники побывали на Елеонской горе, а затем предприняли поездку в Вифанию, в монастырь преподобного Герасима в Иорданской пустыне и в Иерихон. Паломники посетили гору Синай и расположенный на горе монастырь св. великомученицы Екатерины. Ездил паломники и в обитель преподобного Саввы Освященного, поклонились мощам святого основателя монастыря. В тот же день паломники посетили Вифлеем и молились на месте Рождества Христова.

Во время пребывания паломников во Святой Земле имели место их братские встречи с местными деятелями Церкви. Армянский Патриарх Его Блаженство Егшиэ Тэртэрян устроил в честь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и группы паломников ужин, на котором митрополит Никодим и патриарх Егшиэ обменялись речами. В конце пребывания во Святой Земле митрополит Никодим в помещении Русской Духовной Миссии в Иерусалиме устроил ответный прием в честь Его Блаженства Патриарха Егшиэ Тэртэряна, на котором в числе гостей присутствовал секретарь Армянской Патриархии архиепископ Шаге Аджемян.

27 ноября закончилось пребывание паломников Русской Православной Церкви во Святой Земле. Вознося Богу благодарения за духовную радость и утешение, полученные в дни паломничества в Палестину, паломники отбыли из Святой Земли.

ПРЕБЫВАНИЕ НА КИПРЕ ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

С 27 по 30 ноября 1970 года на Кипре находилась группа паломников Русской Православной Церкви, возглавляемая членом Священного Синода Русской Православной Церкви митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений. Паломники прибыли на Кипр по приглашению Главы Кипрской Церкви и Президента Республики Кипр Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Макария.

В аэропорту Никозии митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и членов паломнической группы встречали епископ Константинопольский Хризостом, секретарь Архиепископа Кипрского д-р Андреас Мицидис и представители Посольства СССР в Кипрской Республике.

28 ноября митрополит Никодим нанёс визит чрезвычайному и полномочному послу СССР в Республике Кипр Н. П. Толубееву. В воскресенье 29 ноября митрополит Никодим совершил Божественную литургию в древнем кафедральном соборе во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Никозии. После литургии Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Макарий устроил прием в честь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. На приеме присутствовали епископ Константинопольский Хризостом и члены паломнической группы. Вечером митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим присутствовал на ужине, устроенном в его честь чрезвычайным и полномочным послом СССР в Республике Кипр Н. П. Толубеевым.

30 ноября митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и члены паломнической группы отбыли на родину. В никозийском аэропорту паломников провожали представители Архиепископа Кипрского архимандрит Григорий, секретарь Архиепископа д-р А. Мицидис, секретарь Архиепископии д-р Д. Димитриадис и сотрудники Посольства СССР в Республике Кипр. Напутствуемая добрыми пожеланиями провожающих, паломническая группа покинула Никозию и в тот же день прибыла в Москву.

ХРОНИКА

С 16 по 19 ноября 1970 года в Торре-Пелличе, близ Турина в Италии, состоялось заседание второй рабочей группы Конференции Европейских Церквей, занимающейся проблематикой «Служение христиан и Церквей в различных социальных условиях». Группа приняла рекомендации Президиума КЕЦ о привлечении серьезного внимания КЕЦ к проблемам мира и безопасности в Европе и во всем мире. От Русской Православной Церкви в заседании участвовал профессор Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотский.

1 декабря 1970 года епископ Дмитровский Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял г-на Андрея Саарло, прихожанина Покровской патриаршей общины г. Хельсинки (Финляндия).

4 декабря 1970 года англиканский каноник при Посольстве Великобритании в Советском Союзе д-р Эрик Стейплс в сопровождении первого секретаря Посольства г-на Лонгмайера посетил Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата и был принят членом Отдела протоиереем Владимиром Рожковым.

12 декабря 1970 года член филиала Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата при Экзархе Украины И. Н. Гуменюк, назначенный на должность секретаря Экзархата в Средней Европе, отбыл к месту своего послушания в Берлин, ГДР.

16 декабря 1970 года группа представителей американской общественности, находившихся в Москве проездом в Ханой,— г-жа Беннетт, г-н Ральф Дональд, член Союза примирения США, и г-жа Кирион, представительница организации Движения женщин за мир,— посетила Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата и была принята членом Отдела протоиереем Владимиром Рожковым.

17 декабря 1970 года, по истечении заграничной командировки, из Берлина на родину возвратился К. М. Комаров, занимавший пост редактора журнала Средне-европейского Экзархата Московского Патриархата «Голос Православия». Редактором журнала назначен протоиерей Евгений Мисеюк.

19 декабря 1970 года на родину из Берлина по завершении послушания возвратился архиепископ Владимир (Котляров), занимавший пост Патриаршего Экзарха в Средней Европе и ныне назначенный на кафедру Ростовскую и Новочеркасскую.

23 декабря 1970 года в Берлин отбыл архиепископ Леонтий (Гудимов), б. Харьковский и Богодуховский, назначенный Священным Синодом Патриаршим Экзархом в Средней Европе с титулом «Архиепископ Берлинский и Среднеевропейский».

Паломники во дворе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ В МОСКВЕ

В рождественскую ночь с 6 на 7 января 1971 года торжественные богослужения в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в Москве совершал Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. Всенощное бдение в шесть часов вечера, затем, ближе к полуночи, рождественскую утреню и в 10 часов утра Божественную литургию Владыка Митрополит совершал в сослужении соборного причта.

За богослужением, как обычно, присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Москве.

Вечером первого дня праздника Рождества Христова в кафедральном соборе во множестве собралось московское духовенство, чтобы принести традиционное поздравление с праздником Патриаршему Местоблюстителю. По окончании вечернего богослужения епископ Дмитровский Филарет, викарий Московской епархии, прочитал Рождественское послание Патриаршего Местоблюстителя, а затем обратился к Владыке Митрополиту с словом приветствия от духовенства и паствы Москвы и Московской епархии. Рождественские поздравления Патриаршему Местоблюстителю принесли архиепископ Киприан (Зернов), настоятель Болгарского подворья в Москве епископ Крупнишский Григорий, епископ Волоколамский Питирим, настоятели и клирики храмов Москвы, сотрудники отделов Патриархии. За иерархами и духовенством подходили к Владыке Пимену и, приветствуя его, принимали от него благословение прихожане собора и других московских храмов.

НА ВЫСОКОМ ПОСТУ ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ

Вот уже почти целый год в храмах Московского Патриархата — внутри страны и за ее пределами — за всеми богослужениями возносится молитва «О Патриаршем Местоблюстителе нашем Высокопреосвященнейшем Пимене, Митрополите Крутицком и Коломенском». Имя этого архипастыря давно пользуется заслуженной известностью среди духовенства и верующих нашей Церкви, но мало кто знает тот путь, которым Промысл Божий привел его на высокий пост Блюстителя престола Московских и всея Руси патриархов.

Для Митрополита Пимена этот путь не был обычным; он не происходит из духовного сословия, а родился в семье служащего провинциального городка Московской губернии — Богородска (ныне Ногинск.— *Ред.*) 23 июля 1910 года.

На самом рубеже школьной жизни набожная мать Сергея Извекова привезла его в Троице-Сергиеву Лавру, где он в первый раз ис-

поведался и причастился Святых Таин в храме святых Зосимы и Савватия. Это событие, вместе с первым впечатлением от древней обители, на всю жизнь запало в сердце мальчика и, несомненно, определило дальнейшее направление его духовного развития. По окончании средней школы он на восемнадцатом году жизни вступил на церковное служение; в уединенном скиту Троице-Сергиевой Лавры — Параклите 21 сентября 1927 года состоялось его пострижение в монашество, и здесь же он получил первые уроки монашеской жизни под руководством наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кронида.

Следуя путем послушаний, юный инок Пимен был через некоторое время приписан к Богоявленскому собору, находившемуся у Дорогомиловской заставы в Москве, и там в июле 1930 года рукоположен архиепископом Звенигородским Филиппом, управлявшим Московской епархией, во иеродиакона, а через полгода — во иеромонаха. В дальнейшем иеромонах Пимен проходил свой монашеский путь в миру, выполняя в течение ряда лет служение в храмах города Москвы, и нес послушание по руководству церковными хорами в храмах столицы. Сам будучи высокомузыкальным и большим знатоком и ценителем церковного пения, о. Пимен продолжал лучшие традиции отечественных церковных композиторов. Песнопения в исполнении хоров, им возглавлявшихся, звучали проникновенно и отличались большой молитвенной настроенностью.

После Великой Отечественной войны, тяжкие годы которой прошли в служении Святой Церкви и Отечеству, о. Пимен в течение примерно пяти лет соединял священнослужение с различными церковно-административными послушаниями. До 1946 года он служил священником в Благовещенском соборе г. Муром; после этого был казначеем Ильинского монастыря в Одессе, там возведен в сан игумена с возложением креста с украшениями и в декабре 1947 года переведен в Ростов-на-Дону, где был членом епархиального совета, секретарем епископа и ключарем кафедрального собора до конца 1949 года.

Обладая драгоценной способностью вносить порядок и благочиние в церковную жизнь прихода, монастыря, епархии, о. Пимен очень скоро был призван к более ответственному служению. Он был назначен на пост наместника Псково-Печерского монастыря и на Пасхальной седмице 1950 года возведен митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием в сан архимандрита. За пять лет управления древней обителью архимандрит Пимен благоустроил ее как в духовном, так и в бытовом отношении, заслужив у братии и многочисленных богомольцев любовь и уважение.

Поэтому неудивительно, что с освобождением вакансии наместника Троице-Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Алексей назначил на этот пост архимандрита Пимена, удостоив его вскоре права ношения двух наперсных крестов и служения с архиерейским жезлом. И эту редкую награду новый наместник, управлявший Лаврой от имени Святейшего Патриарха четыре года, оправдал многими трудами на благо обители и ее братии.

Когда же Лавра была благоустроена, опыт и личные духовные и административные качества ее наместника послужили тому, что решением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 4 ноября 1957 года архимандрит Пимен был призван к более высокому и ответственному служению в сане епископа — назначен викарием Одесской епархии с титулом епископа Балтского. Его наречение и хиротония совершили в Успенском кафедральном соборе г. Одессы Святейший Патриарх Алексей, архиепископ Херсонский и Одесский Борис, архиепископ Кишиневский и Молдавский Нектарий, епископ Кировоградский и Николаевский Иннокентий и епископ Переяслав-Хмельницкий Нестор.

Эта хиротония состоялась 17 ноября 1957 года, а через месяц

епископ Балтский Пимен был переведен в Москву викарием Московской епархии с титулом епископа Дмитровского. Спустя два с половиной года епископ Пимен был назначен на должность управляюще-

Патриарший Местоблюститель Митрополит Пимен произносит надгробное слово о почившем Святейшем Патриархе Алексии 21 апреля 1970 года

го делами Московской Патриархии, вскоре возведен в сан архиепископа, а в марте 1961 года ему определено быть архиепископом Тульским и Белевским с сохранением должности управляющего делами

Преподобный Псаак Сирий

Миниатюра из афонской рукописи XIV в. (ГБЛ, ф. 214, л. 452)

Вечером 7 января 1971 года, в 1-й день праздника Рождества Христова, в Богоявленском патриаршем соборе. Епископ Дмитровский Филарет (справа) поздравляет Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена

Епископ Дмитровский Филарет оглашает Рождественское послание Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена

Московской Патриархии. В том же году по должности управляющего делами Московской Патриархии он становится постоянным членом Священного Синода.

И далее высшая церковная власть направляла архиепископа Пимена туда, где требовался его обширный церковно-административный опыт и умение вносить в церковную жизнь согласие и порядок. Так было при совмещении им временного управления Луганской, Смоленской и Костромской епархиями. Он стремился к той же цели, когда совмещал со своей основной деятельностью председательство в Хозяйственном управлении Московской Патриархии и настоятельство в патриаршем соборе, выполняя в то же время и другие ответственные поручения.

В ноябре 1961 года архиепископу Пимену определено быть митрополитом Ленинградским и Ладужским. На этой кафедре он пробыл около двух лет. Когда скончался митрополит Крутицкий и Коломенский Питирим, Святейший Патриарх Алексей, озабоченный замещением столь важной кафедры, предложил кандидатуру митрополита Ленинградского Пимена, который и был назначен Святейшим Патриархом и Священным Синодом 9 октября 1963 года на Крутицкую кафедру, и с того времени Высокопреосвященный Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский, стал ближайшим помощником Святейшего Патриарха Алексия.

На этом высоком посту деятельность митрополита Пимена весьма расширилась. Помимо активного участия в делах Священного Синода, он продолжал управлять Московской епархией, был почти в течение года снова управляющим делами Московской Патриархии, некоторое время совмещал управление Горьковской епархией, регулярно совершал воскресные и все праздничные богослужения в патриаршем соборе и в других московских храмах. Это служение в храмах города Москвы и Московской области всегда сопровождается назидательными поучениями архипастыря пастве. Проповедничество в пастырской и архипастырской деятельности Высокопреосвященного митрополита Пимена занимало и занимает весьма значительное место. В течение 40 лет своего священнослужения митрополит Пимен произнес огромное количество проповедей, всегда доходчивых и понятных русскому верующему человеку, в которых излагаются догматы нашей святой веры, сущность и значение тех или иных праздников, звучит постоянный призыв к нравственному совершенствованию, звучит призыв к любви, братству и миру.

Расширилась и церковно-общественная деятельность митрополита Пимена с назначением митрополитом Крутицким. Как член Всемирного Совета Мира и Советского комитета защиты мира он принимает участие в Варшавской сессии этой международной организации (1963 год) и в Женевской сессии 1966 года, выступает на двух Всемирных конгрессах за всеобщее разоружение и мир: в Москве в 1962 году и в Хельсинки в 1965 году. Входя в состав Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, митрополит Пимен уделяет много внимания его работе в комитете и помещает на страницах издаваемого для русских эмигрантов журнала свои обращения и статьи. За свою деятельность в защиту мира митрополит Пимен награжден золотой медалью «Борец за мир», Почетной грамотой и именной медалью Советского фонда мира.

В 1964 году митрополит Пимен, во главе делегации Русской Православной Церкви, посетил Данию по приглашению Примаса Датской Церкви Епископа В. Вестергарда Мадсена. А в следующем году присутствовал, тоже во главе нашей церковной делегации, на торжествах интронизации Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Стефана.

Тщательным выполнением всех этих ответственных поручений митрополит Пимен значительно облегчал Святейшему Патриарху Алексию тяжелое бремя церковного управления и представительства и пользовался его сердечным расположением. Святейший Патриарх ценил в нем исполнительность и административные способности, свойства характера и особенно его богослужебный стиль. За усердное служение Церкви Божией Святейший Патриарх Алексей незадолго до своей кончины наградил митрополита Пимена правом ношения двух панатий, а ранее — орденом св. князя Владимира I степени. Кроме того, митрополит Пимен был награжден многими орденами других Православных Церквей-Сестер, а также избран почетным членом Ленинградской и Московской духовных академий.

После кончины Святейшего Патриарха Алексия, последовавшей 17 апреля 1970 года, Высокопреосвященный Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский, согласно «Положению об управлении Русской Православной Церкви» (гл. 1, пункт 12), занял высокий пост Патриаршего Местоблюстителя, как старейший по хиротонии постоянный член Священного Синода. Это было, в сущности, исполнением воли Святейшего Патриарха Алексия, пожелавшего в свое время иметь на Крутицкой кафедре митрополита Пимена, как старейшего среди постоянных членов Священного Синода не только по хиротонии, но и по возрасту, и по опыту церковной работы.

С момента вступления на этот высокий пост Митрополит Пимен сразу же принял на себя ответственность за управление Церковью, за состояние нашей церковной жизни, за отношения с Церквями-Сестрами и со всем христианским миром на период межпатриаршества. Как известно, этот период был определен Священным Синодом под председательством Патриаршего Местоблюстителя в один год, посвященный заупокойным молитвам о приснопамятном Святейшем Патриархе Алексии и подготовке к Поместному Собору Русской Православной Церкви, на котором должен быть избран Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

Все церковные дела, начатые при блаженнопочившем Святейшем Патриархе Алексии, не остановились с его кончиной, а были продолжены энергией и заботами Патриаршего Местоблюстителя и Священного Синода. Помимо текущих дел, которых всегда много, почти каждый день возникают новые вопросы и нужды, требующие обдуманного подхода и разумного решения. Важнейшие вопросы обсуждаются на заседаниях Священного Синода под председательством Патриаршего Местоблюстителя, ставших теперь особенно частыми. В других делах Патриарший Местоблюститель действует единолично, применяя в одних случаях каноническую строгость, в других — церковную икономию. Немало внимания и трудов требует руководство церковной жизнью города Москвы и Московской епархии.

Возьмем для примера начало нового, 1970/71 учебного года в Московских духовных школах. В течение 25 лет они жили и работали под руководством Святейшего Патриарха Алексия. Теперь же итоги зачетных сессий, выпускных экзаменов и приемных испытаний, а также сметы хозяйственных расходов и другие дела академии и семинарии, зафиксированные в журналах заседаний их Совета, представляются на утверждение Патриаршему Местоблюстителю. Но прежде чем дать благословение на реализацию намеченных мероприятий или одобрить сделанное, он должен все это всесторонне рассмотреть с точки зрения церковной пользы, педагогической целесообразности и материальных возможностей.

За началом учебного года следует праздник Покрова Пресвятой Богородицы — престольный праздник Московских духовных школ, ежегодно отмечаемый торжественным богослужением и академическим

актом, который всегда возглавлял Святейший Патриарх Алексий. В минувшем году Патриарший Местоблюститель возглавил академический акт, завершив его содержательным словом на тему о значении храма и совершаемых в нем богослужений для постижения богооткровенных истин нашей веры, являющихся предметом богословских наук. Он сказал, что мы «должны смотреть на церковные богослужения и на храм, в котором они совершаются... как на школу духовной жизни, как на школу опытного богопознания, и помнить при этом, что нет иного способа стать истинным богословом, как только через общение с Самой Истиной, открывающейся человеку в меру чистоты его сердца и ума. А эта чистота достигается молитвой, постом, покаянием, причащением, милосердием, любовью и всякой христианской добротелью, когда, по слову Господа, Он приходит к каждому исполняющему Его заповеди и обитель в душе его устрояет, то есть делает его душу Своим храмом...»

Здесь Патриарший Местоблюститель ясно определяет самое существо задачи, выполняемой духовной школой.

Надо сказать, что период межпатриаршества, как переходный, имеет свои специфические особенности, которые ставят перед Патриаршим Местоблюстителем ряд серьезных задач. Главной из этих задач является подготовка к созыву Собора, осуществляемая Предсоборной комиссией под руководством и председательством Патриаршего Местоблюстителя. Наряду с организационными мероприятиями она разрабатывает вопросы, связанные с программой Собора и его составом, с выборами членов Собора от епархий и с процедурой избрания патриарха.

Внимание Высокопреосвященного Местоблюстителя Патриаршего престола направлено на то, чтобы продолжить в делах церковных линию почившего Святейшего Патриарха Алексия, который в течение четверти века стоял у кормила корабля церковного, и сегодня можно с уверенностью сказать, что Церковь живет в духе церковных традиций покойного Святейшего Патриарха Алексия. Заботой Патриаршего Местоблюстителя является создание такой духовной атмосферы, которая способствовала бы единодушному решению всех вопросов на предстоящем Поместном Соборе нашей Церкви.

В этом важнейшем деле Патриаршему Местоблюстителю нужна каждодневная помощь, которая должна быть священным долгом всех иерархов, всего духовенства и каждого сознательного члена нашей Матери-Церкви.

Алексий, митрополит Таллинский и Эстонский

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Ежегодно 14 декабря (н. ст.), в день памяти святого праведного Филарета Милостивого, в течение более чем двадцати лет по благословению Святейшего Патриарха Алексия и при его неизменном участии Московские духовные школы собирались в своем Актовом зале на так называемые «филаретовские» вечера. О них из года в год сообщалось на страницах нашего журнала. В 1970 году Московские академия и семинария собрались в этот день на такой же вечер, но уже без устроителя этих академически строгих и торжественных собраний — Его Святейшества Патриарха Алексия.

В воскресенье 13 декабря 1970 года в Троице-Сергиеву Лавру прибыл Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. Вечером в Троицком соборе он читал акафист Преподобному Сергию в сослужении братии Лавры. Пел хор учащихся Московских духовных школ. В тот же вечер, в канун празднования памяти святого праведного Филарета Милостивого, в Крестовой церкви Патриарших покоев Лавры по случаю престольного праздника было совершено всеобщее бдение. На следующий день Патриарший Местоблюститель там же совершил Божественную литургию. Перед литургией, после чтения часов, он совершил освяще-

ние антиминов. По окончании литургии по ежегодному обычаю была совершена заупокойная лития о митрополите Московском и Коломенском Филарете, затем — праздничный молебен.

В Покровском храме Московской духовной академии Божественную литургию 14 декабря и накануне — всеобщее бдение совершил ректор епископ Дмитровский Филарет в сослужении академического духовенства. За литургией был рукоположен во диакона студент III курса академии Борис Дёмушкин. Перед молебном инспектор академии архимандрит Симон от имени академии и семинарии тепло поздравил епископа Филарета с днем Ангела.

Вечер 14 декабря. Семь часов. В Актовый зал академии прибыли Патриарший Местоблюститель Митрополит Пимен, архиепископ Сергей (Голубцов), епископы Саратовский и Волгоградский Пимен, Пензенский и Саранский Мелхиседек, Дмитровский Филарет, Тульский и Белевский Ювеналий, инспектор академии архимандрит Симон, секретарь Совета академии проф. прот. Алексей Остапов, учащие и учащиеся Московских духовных школ, братья Лавры, многочисленные гости. Академический хор торжественно пропел тропарь святому праведному Филарету Милостивому. После благословения Патриаршего Местоблюстителя ректор епископ Филарет кратким вступительным словом открыл вечер и прочитал доклад на тему «Патриотический облик Святейшего Патриарха Алексия».

Во вступительном слове Владыка Филарет сказал:

«С благословения Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена открывается настоящей академический вечер.

Сегодня перед нашим мысленным взором встают как бы все сразу бывшие у нас филаретовские вечера и вместе с этим дорогой образ почившего нашего Первоиерарха Святейшего Патриарха Алексия, устроителя их. Эти вечера составили значительную страницу нашей академической летописи.

В 1949 году первый академический акт наших духовных школ по возвращении их в стены Лавры Святейший Патриарх благословил провести в праздник святого праведного Филарета Милостивого, в 14-й день декабря. Этот день был избран Святейшим именно потому, что с ним связана память о глубоко почитавшемся Патриархом Алексием митрополите Московском Филарете. Когда-то святитель Филарет благословил мать Святейшего — Ольгу Владимировну Симанскую иконой Преподобного Сергия. Ее Ольга Владимировна передала своему сыну, а он бережно хранил эту икону и с верой в силу этого благословения прошел всю свою жизнь. Этим чувством руководился молодой иеродиакон Алексей, когда при окончании Московской духовной академии избрал и тему своей курсовой работы по трудам митрополита Филарета. А будучи уже Патриархом Московским, он отмечает этот день установлением академических вечеров. В период с 1949 по 1954 год в эти дни устраивался ежегодный академический акт.

Но с 1955 года актовым днем по-прежнему стал храмовый праздник — день Покрова Божией Матери. А 14 декабря, непременно посещая академию, Его Святейшество обращал к нам свое слово уже в память о митрополите Филарете. С 1958 года, по благословению Его Святейшества, стали выступать с содокладами на филаретовскую тему и наставники наших школ. Первым из них был ректор прот. К. И. Ружицкий. И все же главным на вечерах было всегда слово Патриарха Алексия. И не только его слово, но его присутствие среди нас, молитва вместе с нами в храме академии в вечерний час, патриаршее благословение, неизменно преподававшееся учащим и учащимся после молитвы, его отеческое внимание к нашим скромным трудам. Поэтому справедливо сказать, что в нашем сознании эти вечера были и патриаршскими. Продолжая добрую традицию, сегодня Владыка Местоблюститель благословил провести этот вечер и возглагол его. Он и утвердил постановление Совета академии, коим мне было поручено составить доклад к этому дню.

Долго размышлять о теме не пришлось. Правда, сначала, думая предложить богословский этюд, хотелось почтить наших Святителей научным исследованием, и это, нужно сказать, естественно и очень желательно на будущее. Но вспомнился наш академический день 2 февраля нынешнего года, когда мы отмечали 25-летие патриаршего служения Его Святейшества, и захотелось продолжить его и остановиться на одной из очень важных, крайне актуальных сторон его деятельности — на патриотизме Святейшего Патриарха Алексия. Тем более, что на это обратил внимание и Владыка Местоблюститель, когда был у нас на выпуске и в актовый день».

По прочтении ректором доклада архимандрит Симон сообщил собравшимся, что Священный Синод в заседании 1 декабря 1970 года постановил присвоить Церковно-научно-исследовательскому кабинету Московской духовной академии имя Святейшего Патриарха Алексия.

Затем с речью выступил Патриарший Местоблюститель Митрополит Пимен:

«Преосвященный Владыко ректор, Преосвященные архипастыри, начальствующие, учащие и питомцы духовных школ, а также и уважаемые наши гости!

В стенах обители Преподобного Сергия, в этом замечательном Актовом зале Московской духовной академии, мы собрались сегодня для того, чтобы продолжить традицию в Бозе почившего Святейшего Патриарха Алексия и вспомнить о том, как в этот день в течение многих лет Святейший Патриарх посещал духовную академию и здесь, в этом Актовом зале, принимал участие в академическом собрании наставников и питомцев и всегда делился своими духовными воспоминаниями. Все присутствовавшие с глубоким вниманием и благоговейным чувством к личности

14 декабря 1970 года в Актовом зале Московской духовной академии.
Патриарший Местоблюститель Митрополит Пимен выступает с речью

Святейшего Патриарха слушали его воспоминания и видели в них духовное богатство и глубину содержания. На этих вечерах Святейший Патриарх говорил просто и с большим теплом, и это тепло согревало сердца слушающих и создавало обстановку святой простоты и непринужденности. В эти вечера воспоминаний образовывалась прочная духовная нить, которая связывала умы и сердца Первосвятителя нашей Церкви и ее верных чад — будущих пастырей, питомцев духовных школ, и всех присутствовавших в Актовом зале.

Сегодня мы можем считать за большую честь наше присутствие здесь. Здесь, в этом же академическом зале, где, верим, духом присутствует и Святейший Патриарх Алексей.

Ровно год назад в этот день Святейший Патриарх Алексей произнес с этого места свое последнее слово. Он говорил о митрополите Московском Филарете. Его имя он поставил тогда рядом с именем митрополита Платона (Левшина) с целью обратить внимание слушателей на сходство направлений духовной жизни обоих иерархов. Это направление Патриарх определил как одинаковое тяготение того и другого святителя к иноческому подвигам. Иноческие подвиги — один из прямых путей духовного совершенства и православного благочестия во всей его полноте. По апостолу Павлу, благочестием именуется жизнь в духе веры христианской или вера, выражаемая в богоугодной жизни. В благочестии каждому священнослужителю надлежит воспитываться с ранней поры своей жизни и возрастать в нем по мере восхождения к высотам богословия и церковного служения, исполняя завет того же апостола быть «образом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (2 Тим. 4, 12).

В своем докладе Владыка ректор епископ Филарет уже сказал, что Святейший Патриарх Алексей с уважением относился к личности митрополита Московского Филарета, это уважение было привито ему родителями, так как митрополит Филарет пользовался в семье Симанских высоким духовным авторитетом. Патриарху Алексею были созвучны аскетический опыт и богословское умозрение митрополита Филарета, и на вечерах воспоминаний Патриарх Алексей многократно возвращался к этой теме. Но в данное время, когда еще не зажила рана расставания навек с почившим Патриархом Алексием, появляется внутренняя потребность остановиться на светлой личности самого Святейшего и говорить о его умозрении, о глубине веры и православном благочестии.

Благочестие Святейшего Патриарха Алексия имело главной своей особенностью преданность воле Божией, данной в заповедях и повседневно являемой в событиях и обстоятельствах жизни, укрепляло человеческие силы Святейшего Патриарха в его первосвятительском служении Святой Церкви на посту ее кормчего более четверти века. И, оглядываясь на патриаршее служение Святейшего, можно с уверенностью сказать, что за этот период было многое сделано ко благу и славе Церкви Божией. Это относится прежде всего к устройству церковной жизни в таких ее областях, как организация нарушенных бурей войны церковного управления и внутри страны, и за ее рубежами, подготовка пастырских кадров, издание церковной литературы, изготовление церковной утвари и многое другое.

Большим делом Патриарха Алексия явилось развитие связей с Автокефальными Церквями-Сестрами и активное участие нашей Церкви в общеправославной жизни, а также дарование автокефалии и автономии дочерним Церквям в других странах.

При Патриархе Алексии стало возможным участие представителей Русской Православной Церкви в экуменическом движении, сосредоточенном на вопросах христианского единства и христианской помощи бедствующим народам.

С именем Патриарха Алексия неразрывно связаны патриотическая позиция и деятельность нашей Церкви во время второй мировой войны и ее многолетнее участие в мировом движении за умиротворение народов.

Благочестие Патриарха Алексия оказало благотворное воздействие и на богослужебную жизнь, протекающую в наших храмах, и на другие стороны церковной жизни.

Мы и сейчас живем как бы в его присутствии, сохраняем порядки, им установленные, повторяем мысли, им высказанные. Это значит, что благочестие Патриарха Алексия продолжает жить в его делах, словах и поучениях, оставленных нам в наследство. И от того, как мы будем использовать это наследство, зависит многое в дальнейшей нашей церковной деятельности.

Нельзя умолчать о православном благочестии и в личной жизни Святейшего Патриарха Алексия. Здесь необходимо остановиться на некоторых моментах, которые подтверждают его личное благочестие, всегда сочетавшееся с неустанительным сохранением православных традиций нашей Матери-Церкви. Святейший Патриарх Алексий всегда проявлял усердие и заботу, чтобы во всех резиденциях Его Святейшества были устроены крестовые храмы, в которых совершались бы богослужения в праздничные и памятные дни и когда в той или иной резиденции находился Святейший. Он сам принимал в этих богослужениях непосредственное участие, иногда их совершая, а иногда принимая участие в чтении и пении. Почти за каждой литургией, на которой он присутствовал, принимал Святые Тайны, укрепляя себя приобщением в своем первосвятительском служении. Святейший совершал богослужения в патриаршем соборе, в Троице-Сергиевой Лавре и во многих храмах Москвы и других городов. Мы все являемся свидетелями этого, так как часто мы имели радость участвовать и присутствовать на богослужениях, совершавшихся Святейшим Патриархом.

Последним богослужением, совершенным Святейшим Владыкой, была всенощная под праздник Сретения Господня. Тогда из его уст прозвучали записанные в Евангелии слова старца Симеона Богоприимца: «Ныне отпускаши раба Твоего, Владыко...», которые, как впоследствии оказалось, стали заключительным аккордом земной жизни и самого Патриарха Алексия. Сугубой молитвой отмечал Святейший Патриарх начало Великого поста, до последнего года своей жизни сам читал покаянный канон преподобного Андрея Критского. В текущем году, когда болезнь лишила Патриарха этой возможности, он скорбел об этом, и чтение мезимонов совершалось и в Крестовом храме, и, частично, у постели больного.

С большой любовью относился Святейший Патриарх к Троице-Сергиевой Лавре и душой всегда стремился побывать в обители Преподобного. Свое пребывание в обители великого игумена Лавры Преподобного Сергия Радонежского Святейший всегда начинал с поклонения его мощам. Эти посещения Лавры он рассматривал как источник восполнения своих духовных сил и этими посещениями всегда укреплялся духовно.

В личной жизни Святейший Патриарх на келейном правиле ежедневно читал дневное Евангелие и Псалтирь, которые всегда находились открытыми на отдельном столе в его кабинете. После сорокового дня со времени кончины Святейшего, когда мы вошли в его кабинет, то увидели открытым святое Евангелие на словах: «Ныне отпускаши раба Твоего, Владыко...» В праздник Сретения Господня Святейший за Божественной литургией молился в своем Крестовом храме и в тот же день уехал в загородную резиденцию в Переделкино, где после болезни и почил о Господе 17 апреля сего года. Святое Евангелие же осталось открытым в московской резиденции на словах молитвы праведного Симеона Богоприимца.

В дни Великого поста Святейший Патриарх, когда силы ему позволяли, посещал храмы города Москвы, чтобы приложиться к святой плащанице.

Таких примеров личного благочестия покойного Первоиерарха Русской Церкви можно привести бесчисленное множество, но приведенные мною примеры достаточно красноречиво свидетельствуют о личном высоком благочестии покойного Святейшего Патриарха.

Закон преемственности требует, чтобы мы изучали содержание минувшего патриаршества, подвергая церковной оценке отдельные события и проявления нашей церковной жизни в свете благочестия ее верховного руководителя. Полагаю, что эту задачу должна взять на себя в первую очередь Московская духовная академия, которую так любил покойный Святейший Патриарх Алексий. Пока его жизнь и его деяния свежи в памяти, нужно, дорогие труженики академии, собирать материалы, документы, живые свидетельства, воспоминания и на их основе строить письменные обобщения, характеристики, исследования. При этом одни темы можно направлять в русло академических сочинений и актов речей, другие — по линии докладов на вечерах, приуроченных к памятным датам жизни и деятельности Святейшего Патриарха Алексия.

Почтим же память почившего Первосвятителя нашей Церкви усердным изучением его жизненного подвига с тем, чтобы обогатиться уроками пройденного им пути и облегчить труды будущих историков нашей Церкви!»

Хор учащихся Московских духовных школ под управлением преподавателя-игумена Матфея (Мормыля) исполнил концерт из церковных песнопений, после чего ректор поблагодарил Митрополита Пимена и всех присутствовавших за участие в вечере. Вечер закончился пением молитвы «Достойно есть...»

После ужина преподаватели и все учащиеся собрались в академическом Покровском храме на повседневную вечернюю молитву. В храм прибыл Патриарший Местоблюститель Митрополит Пимен. По окончании молитвы и произнесении очередным проповедником ежедневного поучения Владыка Пимен преподавал всем молившимся благословение.

И. Мозоль, воспитанник МДС.

ПАМЯТНЫЕ ДНИ В ИСТОРИИ ЦЕРКОВНОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Необычное событие отмечалось в Московской духовной академии 26 ноября 1970 года. Члены Ученого совета, сотрудники, учащиеся и гости собрались в этот день в Актовый зал, чтобы заслушать доклады и сообщения о 20-летней деятельности церковноархеологического кабинета академии.

1970 год. Миновало двадцать лет существования в возрожденной академии учебного музея, или кабинета.

Эту дату предполагалось отметить весной, но весна этого года стала весной скорби, великой утраты для всей нашей Церкви: скончался Святейший Патриарх Алексий. Совет академии согласился с предложением провести юбилейную сессию поздней осенью.

В воскресенье 22 ноября сотрудники кабинета в священном сане совершили в храме академии Божественную литургию и молебен и накануне — всенощное бдение. В понедельник 23-го числа все они собрались в храме-усыпальнице под Успенским собором, где была совершена панихида на могиле приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия.

Имя почившего Первосвятителя часто произносилось в эти дни и на молитве, и в речах, и в докладах. Это было естественно: Святейший Патриарх Алексий сделал

очень много для академии и её кабинета, будучи все годы истории кабинета самым щедрым жертвователем и благостным его отцом и покровителем. Поминались в эти дни и имена почивших тружеников академии, ее ректоров, профессоров. Вместе с сотрудниками ЦАК на панихиде молились Преосвященный архиепископ Сергей (Голубцов) и Д. А. Остапов, личный секретарь и многолетний помощник Святейшего Патриарха.

25 ноября в актовом зале происходило собрание сотрудников кабинета. Это деловое собрание почтили своим присутствием ректор академии Преосвященный епископ Дмитровский Филарет, архиепископ Сергей (Голубцов), первый заведующий ЦАК, профессор А. И. Георгиевский, доцент А. П. Горбачев, заведующий академической библиотекой свщ. В. Кучерявый, преподаватель Одесской духовной семинарии и заведующий ее церковноархеологической экспозицией П. Ф. Еремин.

После открытия собрания слово взял архиепископ Сергей, рассказавший о начальном периоде истории ЦАК — 1950—1955 гг. и о наиболее значительных экспонатах, имевшихся тогда в кабинете. Были заслушаны доклады об «Истории ЦАК за 20 лет» игумена Марка, игумена Лаврентия — о важнейших поступлениях в ЦАК за 20 лет, диакона С. Булычева — об экспозиции и фондах кабинета, игумена Павла — о посещениях ЦАК.

Затем выступил заведующий ЦАК прот. А. Остапов. Внесенные им предложения были обсуждены и приняты.

Преосвященный ректор епископ Филарет сердечно приветствовал сотрудников кабинета. Здесь произносились добрые слова признания и благих пожеланий церковноархеологическому кабинету, всем его сотрудникам. В конце собрания в актовом зале сотрудникам ЦАК были вручены памятные подарки. Участники собрания подробно ознакомились с выставкой в фойе «Чертогов», открытой к 20-летию ЦАК. В простой, сердечной и деловой атмосфере прошло собрание сотрудников, завершившееся скромной, почти домашней трапезой.

Юбилейное заседание состоялось 26 ноября в присутствии членов Совета, сотрудников ЦАК, учащихся и гостей. Кратким словом открыл собрание Преосвященный ректор, дав в нем высокую оценку деятельности кабинета и его значения в жизни духовных школ. Владыка ректор сообщил об утверждении Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом журнала Совета академии с решением вынести сотрудникам ЦАК благодарность, а также огласил резолюцию и телеграмму Патриаршего Местоблюстителя и вручил отцам-сотрудникам благословенные грамоты. Владыка ректор прочитал затем приветственный адрес заведующему ЦАК протонерею А. Остапову.

Собравшиеся выслушали в сокращении доклады сотрудников, принятые на кануне.

Затем сотрудников церковноархеологического кабинета сердечно приветствовал председатель Издательского отдела Московского Патриархата профессор епископ Волоколамский Питирим, обратившийся к учащимся с призывом более внимательно изучать богатства кабинета. Со словом о значении искусства Церкви выступил профессор А. И. Георгиевский. Адрес от Одесской духовной семинарии прочитал преподаватель П. Ф. Еремин, а затем присягнул приветствие бывший помощник заведующего ЦАК доцент К. М. Комаров, передавший в кабинет русскую икону Спасителя, вывезенную во время Великой Отечественной войны в Германию и возвращенную теперь ее владельцем на Родину. ЦАК поздравил заведующий академической библиотекой священник Владимир Кучерявый.

Сердечно приветствовали юбиляра учащиеся: студент II курса академии Г. Нефедов, воспитанник 3-го класса семинарии А. Шушин, студент III курса академии Л. Береснев.

Затем Преосвященный ректор епископ Филарет предоставил слово заведующему ЦАК протонерею А. Остапову, который огласил текст ответной телеграммы на имя Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященного Митрополита Пимена, поблагодарил всех поздравивших ЦАК с 20-летием и всех участников и докладчиков и прочитал в сокращении свой доклад на тему «Итоги и планы».

Закрывая заседание, Владыка ректор еще раз отметил труды церковноархеологического кабинета и поблагодарил всех участников заседания. Здесь же были вручены Владыке ректору адрес от кабинета, а гостям — памятные подарки. Участники заседания сфотографировались общей группой.

За праздничной трапезой снова выражались добрые пожелания сотрудникам ЦАК и всей академии в их важном для Церкви служении. Были оглашены телеграммы, поступившие от председателя Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви митрополита Таллинского и Эстонского Алексия и от архиепископа Херсонского и Одесского Сергея. Позднее в кинозале состоялся просмотр диапозитивов о церковноархеологическом кабинете. Пояснения давал заведующий ЦАК.

Так закончился этот памятный и светлый день. Да благословит Господь новые дни и лета деятельности древлехранилища родной академии!

Протонерей А. Остапов

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДИЧНЫЙ АКТ В ОДЕССКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Особо торжественно совершала в 1970 году Одесская духовная семинария годичный акт 13 декабря — в день памяти своего небесного покровителя святого апостола Андрея Первозванного, отмечая 25-летие своего возрождения. На праздник семинарии архиепископ Херсонский и Одесский Сергей пригласил председателя Учебного комитета при Священном Синоде митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, постоянного члена Священного Синода. Были также приглашены епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий, бывший ректором Одесской семинарии, представители Московских и Ленинградских духовных школ.

Торжества начались 11 декабря 1970 года служением акафиста пред чудотворной Касперовской иконой Божией Матери в Успенском кафедральном соборе в Одессе. Акафист читали митрополит Алексей и архиепископ Сергей в сослужении семинарского и соборного духовенства. В тот же день митрополит посетил семинарию. В Актовом зале Владыка Алексия торжественно встретили учащие и учащиеся. Архиепископ Сергей и ректор семинарии архимандрит Агафангел приветствовали митрополита. Владыка Алексия произнес ответное слово и пожелал архиепископу Сергею, учащим и учащимся семинарии помощи Божией в их дальнейших трудах. Присутствовавшие в Актовом зале при пении церковных песнопений подходили под благословение к митрополиту.

В тот же день митрополит Алексей побывал на уроках во всех классах семинарии, обращался с словом назидания к учащимся, осмотрел помещения нового и старого зданий семинарии, ознакомился с церковноархеологическим кабинетом и памятной комнатой Святейшего Патриарха Алексия. После занятий состоялась встреча митрополита Алексия с преподавателями семинарии. Владыка Алексия интересовался всеми сторонами жизни семинарии.

12 декабря в час дня в Успенском храме одесского Успенского мужского монастыря ректор семинарии с семинарским духовенством совершил панихиду по почившим наставникам. Пел хор учащихся семинарии под руководством П. М. Кирпичанского. В 5 часов вечера в том же храме митрополит Алексей, архиепископ Сергей и епископ Феодосий совершили торжественное всенощное бдение.

13 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, в день памяти апостола Андрея Первозванного, в Успенском кафедральном соборе в Одессе Божественную литургию совершили митрополит Алексей, архиепископ Сергей и епископ Феодосий в сослужении семинарского и соборного духовенства. Во время чтения часов Владыка митрополит совершил посвящение учащихся 4-го класса во чтецов. За литургией митрополит Алексей рукополагил воспитанника 4-го класса диакона Николая Сысолюка во пресвитера, а воспитанника 3-го класса Степана Пиригу — во диакона. На запричастном стихе ректор архимандрит Агафангел произнес проповедь об апостольской деятельности св. Андрея Первозванного, сеятеля слова Божия в Русской земле. После праздничного молебна митрополит Алексей и архиепископ Сергей обменялись приветствиями.

В два часа дня в Актовом зале собрались митрополит Алексей, архиепископ Сергей, митрополит Иоанн (Кухтин), епископ Феодосий, архимандрит Агафангел, инспектор семинарии А. Н. Кравченко, профессор Московской духовной академии И. Н. Шабатин, секретарь Совета Ленинградской духовной академии иеромонах Ириней (Середний), учащие и учащиеся Одесской семинарии и многочисленные гости. Здесь были также представители общественности Одессы — председатель Комитета защиты мира по Одесской области писатель И. П. Гайдаенко и секретарь этого Комитета О. Ф. Кисс.

Перед началом акта архиепископ Сергей обратился к присутствовавшим с словом, в котором призвал почтить память в Бозе почившего Патриарха Алексия пением «вечной памяти». Ректор семинарии архимандрит Агафангел кратким вступительным словом открыл собрание и предоставил слово для доклада о жизни и деятельности Одесской семинарии в 1969/70 учебном году инспектору семинарии А. Н. Кравченко. Актовую речь «Архиепископ Херсонский и Одесский Дмитрий (Муретов) и его архипастырское служение» прочитал преподаватель семинарии И. Я. Тихоновский.

Затем митрополит Алексей огласил текст телеграммы Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена: «Высокопреосвященного архиепископа Сергия, отца ректора, учащихся и питомцев Одесской духовной семинарии поздравляю с праздником и двадцатипятилетием семинарии с пожеланием Божией помощи в трудах и благополучия. Местоблюститель Митрополит Пимен».

В адрес Одесской семинарии были присланы также телеграммы от митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины, Филарета, от бывших ректоров семинарии и ее выпускников.

Владыка Алексия обратился к собравшимся с речью, в которой передал также поздравление Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Пимена, приветствие Учебного комитета при Священном Синоде и выразил радость по поводу молитвенного общения с учащими и учащимися Одесской семинарии в знаменательный для неё день. «Каждый из вас, воспитанников, — говорил Владыка, — выходя из стен духовной школы, должен сочетать в себе высокую духовность, пастырскую настроен-

Поставление учащихся выпускного класса ОДС во чтецов совершает митрополит
Алексий

Митрополит Алексей и архиепископ Сергей с ректором, преподавателями и учащи-
мися ОДС

ность, образованность с пониманием задач времени, которые стоят перед нами. Это в первую очередь участие в экуменической деятельности, которая ширится среди разделенного христианства, а также способствование проповедью и всемирным участием в благородном деле миротворчества сохранению мира во всем мире». В заключение митрополит Алексей подчеркнул, что Одесская духовная семинария с честью и достоинством выполняет стоящие перед ней задачи.

По предложению архиепископа Сергия хор исполнил многолетие Патриаршему Местоблюстителю Митрополиту Пимену, председателю Учебного комитета митрополиту Алексею и постоянным членам Священного Синода.

Ректор архимандрит Агафангел огласил поздравительные телеграммы, посланные по случаю годовичного акта семинарии Патриаршему Местоблюстителю Митрополиту Пимену, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, митрополиту Киевскому и Галицкому, Экзарху Украины, Филарету и Преосвященным — бывшим ректорам Одесской семинарии.

Приветственный адрес от Московских духовных школ прочитал профессор И. Н. Шабатин. В дар Одесской семинарии Московская духовная академия передала старинную икону Божией Матери «Знамение». От имени Ленинградских духовных школ Одесскую семинарию приветствовал иеромонах Иринея (Середний). В дар семинарии от Ленинградской духовной академии были преподнесены два тома Септуагинты.

В заключительном слове архиепископ Сергей сказал: «Каждый раз, когда Православная Церковь молитвенно отмечает память святого первованного апостола Андрея, Русская Церковь переживает сугубо радостные чувства, потому что святой апостол Андрей имеет особое отношение к Русской Православной Церкви, ибо он приобщил Церковь нашу и Российскую землю к славе апостольской, и не без причины блаженный Нестор Летописец внес в отечественную летопись нашу такие слова: «Российского ли апостола не причислить к лику отечественных святых и пройти молчанием того, кто первый водрузил крест на холмах Киевских, предвозвестив будущее просвещение Руси?» В своей летописи «Откуда пошла есть Русская земля» он поставил имя апостола Андрея Первованного как духовное начало нашей веры... В этом году исполнилась четверть века со дня возрождения в Одессе духовной семинарии. Наша духовная школа готовит просвещенных служителей слова Божия, служителей православной богословской науки в духе преданности Церкви и Отечеству. Семинария продолжает дело духовного просвещения, начатое много веков назад святым апостолом Андреем Первованным». Далее Владыка архиепископ отметил деятельность православных священников, как служителей мира и справедливости, как патриотов-миротворцев. В заключение своей речи он призвал благословение Божие на дальнейшие труды семинарии.

Ректор архимандрит Агафангел от имени семинарии поблагодарил всех присутствовавших на акте за участие в праздничных торжествах. После небольшого перерыва состоялся концерт хора воспитанников семинарии под управлением преподавателя пения Н. Г. Вирановского. Торжественный акт закончился пением молитвы «Достойно есть...» и праздничной трапезой.

14 декабря архиепископ Сергей в своих покоях устроил прием для высоких гостей.

Торжества, посвященные 25-летию со дня возрождения Одесской духовной семинарии, оставили добрый след в памяти всех, кто принимал в них участие. Наступили учебные будни. Все наставники и учащиеся продолжают достойно выполнять свой долг на благо Церкви Христовой.

Архимандрит Агафангел, ректор ОДС

О ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ 1945 года (Из воспоминаний участника Собора)

Многие обстоятельства и официальные данные о деяниях Поместного Собора Русской Православной Церкви, происходившего в Москве в начале 1945 года, нашли отражение в печати. Однако для наиболее полного освещения того или иного исторического факта ценна даже маленькая крупинка новых достоверных сведений, тем более это важно для столь величественного события, как Поместный Собор 1945 года. Надеюсь, что мои краткие воспоминания, как участника этого Собора, напомнят о протекших соборных событиях и, вероятно, восполнят известные факты небезынтересными деталями.

Поместные Соборы Русской Православной Церкви являются высшим органом церковного управления; созывались они, как свидетельствует история, в зависимости от необходимости разрешения назревших вопросов в церковной жизни, касающихся законодательных, судебных, церковно-административных, литургических или других церковных дел и вопросов. При этом Соборы сами определяли форму своих деяний, ибо не существует раз и навсегда узаконенных норм для порядка (процедуры) проведения Поместных Соборов, хотя некоторые из Соборов пользовались прецедентами (раннейшими примерами или постановлениями) предыдущих Соборов.

Наш Поместный Собор 1945 года, весьма представительный по составу и вели-

нию собрания, был созван прежде всего для избрания нового Патриарха Московского и всея Руси на вдовствовавшую патриаршую кафедру.

15 мая 1944 года скорострительно скончался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергей. Накануне, 14 мая, он совершил Божественную литургию в московском Ризоположенском храме, где хиротонисал с сослужившими ему епископами архимандрита Макария (Даева) во епископа Можайского, а на утро другого дня отошел ко Господу.

По завещанию Патриарха Сергея обязанности Патриаршего Местоблюстителя принял на себя митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей.

21 ноября 1944 года Митрополит Алексей созвал в Москве Собор епископов. Прибывшие на Собор епископы в тревожное время еще незакончившейся войны вынесли со всей ответственностью перед Церковью определение о скорейшем созыве Поместного Собора Русской Православной Церкви для избрания на вдовствовавшую патриаршую кафедру нового Патриарха Московского и всея Руси, а также для решения других церковных дел. Епископат решил также, чтобы Поместный Собор был созван в Москве не позже января — февраля 1945 года.

Тогда же была назначена Предсоборная комиссия для подготовки и проведения Собора. Ее возглавил Патриарший Местоблюститель Митрополит Алексей. В состав комиссии вошли митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, архиепископ Псковский и Порховский Григорий, епископ Можайский Макарий, а также богословы, канонисты, историки, среди них — проф.-прот. Т. Д. Попов, проф. С. В. Савинский, проф. Н. П. Докторов, проф. А. А. Савич, и старейшие представители московского духовенства во главе с управляющим делами Московской Патриархии прот. Н. Ф. Колчицким. Были привлечены также профессора и преподаватели Богословского института и церковно-общественные деятели. Огромная, многообразная и ответственная работа Подготовительной комиссии к Собору требовала больших усилий и все же была проведена на высоком уровне. Все участники комиссии и привлеченные к работе трудились с сознанием своей ответственности пред Богом и Церковью.

На 31 января 1945 года было назначено первое заседание Поместного Собора. Члены Собора, заранее прибывшие в Москву, являлись в Патриархию, где проходили регистрацию в Мандатной комиссии.

Еще с утра 31 января тысячи православных москвичей заполнили длинный проспект от метро «Сокольники» до храма Воскресения и прилегающие к храму переулки. В благоговейной сосредоточенности они встречали прибывавших в Москву членов Собора — архиереев, клириков и мирян, а также почетных гостей Собора — Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей.

В храм Воскресения в Сокольниках, где должны были проходить заседания Собора, 31 января к часу дня прибыли Патриарший Местоблюститель Митрополит Алексей, члены Синода и все члены Собора, представители московского духовенства и мирян.

В храме Патриарший Местоблюститель и все члены Собора с любовью встречали почетных гостей. Хор под управлением В. С. Комарова торжественно приветствовал каждого из них пением «От восток солнца до запад...» На заседании Собора прибыли Патриарх Александрийский Христофор, Патриарх Антиохийский Александр III, Католикос-Патриарх всей Грузии Каллистрат, представитель Патриарха Константинопольского митрополит Фиатирский Германос, представитель Патриарха Иерусалимского митрополит Севастийский Афинагор, представитель Сербской Церкви митрополит Скопльский Иосиф, представитель Румынской Церкви епископ Арджешский Иосиф и сопровождавшие их церковные деятели. Прибыл митрополит Североамериканский и Алеутский Вениамин, Экзарх Патриарха Московского в Америке.

Радость встречи членов Собора с восточными Патриархами и другими представителями Автокефальных Церквей была велика и благодатна. Взаимные теплые приветствия, святительские благословения свидетельствовали о наличии братских, сердечных связей между Православными Автокефальными Церквями.

До начала заседаний Собора был совершен молебен, перед которым Патриарший Местоблюститель в теплом, сердечном слове призвал всех приступить к соборному решению церковных дел с благоговейной молитвой ко Господу, «да прострет Он благословение Свое на нас и да совершится на настоящем Соборе нашем еже изволися Духу Святому (Деян. 15, 28) во благо нашей Святой Церкви». Все собравшиеся усердно молились о ниспослании благословения и помощи Божией на деяния Собора.

Затем все заняли места за столами для работы Собора.

Местоблюститель Патриаршего Престола Митрополит Алексей приветствовал всех прибывших на Собор архипастырей, пастырей и мирян и выразил надежду, что, с помощью Божией, Собор будет трудиться «в единении духа и в союзе мира во благо Церкви и спасение верующих». Задачей Собора, сказал он, являются выборы Патриарха Московского и всея Руси, рассмотрение и утверждение «Положения об управлении Русской Православной Церкви».

Торжественная минута. Собор объявляется открытым. Начались приветствия. С большой сосредоточенностью и глубоким вниманием было заслушано приветствие Собору от имени Правительства СССР, которое произнес председатель Совета

по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов. В ответ на это приветствие Митрополит Алексей, как председатель Собора, благодарил Правительство за внимание к Собору и благоприятные отношения к Церкви. Было принято Обращение Собора к Правительству, в котором выражалась глубокая благодарность за благожелательные отношения ко всем церковным начинаниям.

Сердечно приветствовал митрополит Киевский и Галицкий Иоанн от имени Собора почетных гостей — Патриархов и представителей Автокефальных Церквей, которые, по словам Владыки, «своим прибытием на Собор подтвердили братские отношения между Церквями в духе Христовой веры и любви».

В ответных словах почетные гости благодарили за прием, выражали радость общения с Русской Церковью и глубочайшее удовлетворение фактом созыва Собора. С великой надеждой взирает западный мир, жаждущий святости, на Русскую Церковь, — говорил в своем восторженном приветствии Собору митрополит Вениамин.

Беспредельно глубокой любовью к Родине, к родному народу был насыщен доклад Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Алексея «О патриотической деятельности Русской Церкви во время Отечественной войны».

Первый день заседания Собора был завершён рассмотрением проекта «Положения об управлении Русской Церкви», предложенного архиепископом Псковским Григорием. В прениях по содержанию «Положения» проф.-прот. Т. Д. Попов отметил его канонические достоинства и важность для Русской Церкви. «Положение» было единогласно утверждено.

Молитвой благодарения Господу и пением «Достойно...», за которым последовало многолетие членам Собора и всем, на нем присутствовавшим, закончилось первое заседание Собора. В ярко выраженном духе братской любви и величайшего единения всех членов Собора и гостей прошел первый день.

Интерес к Церковному Собору был столь велик, что православные русские люди в течение всего времени заседания Собора не расходились из храма. Все с нетерпением ждали второго дня заседания Собора, на котором должно было состояться избрание нового Патриарха.

В назначенный день, 2 февраля, у храма Воскресения в Сокольниках всюду слышались восторженные приветствия православных москвичей членам Собора и гостям, прибывавшим на заседание.

В заседании участвовали Патриарший Местоблюститель Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, митрополит Североамериканский и Алеутский Вениамин, архиепископы, епископы в составе 41 человека и 126 представителей приходского духовенства и мирян, в числе которых были богословы, церковные историки и другие специалисты старых академических традиций.

Заседание началось в том же составе после молитвы «Царю Небесный...» От Мандатной комиссии мною был сделан доклад о составе Поместного Собора и его правомочии.

Собор заслушал телеграмму Патриарха Константинопольского Вениамина, содержание ее глубоко запечатлелось в памяти: «Радостно приветствую начало деяний Священного Избирательного Собора. Великая Церковь Христова благословляет, желает полного успеха. Да совершит Господь Бог святое дело Собора для блага и славы Сестры — Российской Церкви».

Трогательно прозвучало приветствие Собору, благодарность ему и глубокая признательность его трудов от группы членов Поместного Церковного Собора 1917—1918 гг., произнесенное маститым протонереем А. К. Станиславским, который отметил, что Собор является знаменем вселенского единения, канонического понимания и исповедания Православия. Затем ректор Московского Богословского института проф.-прот. Т. Д. Попов доложил Собору о состоянии возрожденных духовно-учебных заведений и о намеченных планах их дальнейших работ.

Деяния Собора подошли к своей кульминации: акту избрания нового Патриарха Московского и всея Руси.

Член секретариата Собора, управляющий делами Московской Патриархии прот. Н. Ф. Колчицкий предложил Собору процедуру открытого голосования, принятую на заседании Собора епископов в ноябре 1944 года. Члены Собора выразили одобрение и приняли эту процедуру.

Архиерей облачился в мантию. С глубоким душевным подъемом все присутствовавшие на Соборе пропели молитву «Днесь благодать Святаго Духа нас собра...»

Трогательнейший и незабываемый момент!

Члены Собора — епископы, начиная с младших по хиротонии, поочередно поднимались со своих мест и от своего имени и от имени духовенства и мирян своих епархий ясно и убедительно называли имя своего избранныка на патриаршую кафедру. Одновременно с каждым епископом при голосовании вставали с мест в представители от епархий — клирик и мирянин и тем свидетельствовали свое единство и солидарность с епископом.

Радостно, волнуящие и умилительно воспринимали все присутствовавшие на Соборе единодушное и величественное волеизъявление епископата об избрании своего нового Патриарха.

Закончилось голосование, и митрополит Николай огласил, что Поместный Собор Русской Православной Церкви единогласно определил: быть Патриархом Московским и всея Руси Высокопреосвященнейшему Алексию, Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, Патриаршему Местоблюстителю.

На определение Собора избранный Патриарх ответил своим согласием, и все находившиеся в храме едиными устами воскликнули новоизбранному Патриарху Алексию «аксиос».

Выражая всеправославную радость и благодарение Господу за избрание нового Патриарха, хор с особым подъемом пропел величественный гимн святого Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим...».

Члены Собора и почетные гости — Блаженнейшие и Святейшие Патриархи и представители Поместных Автокефальных Православных Церквей подписали Акт об избрании Высокопреосвященного Митрополита Алексия Патриархом Московским и всея Руси. В это же время Патриарху Алексию была вручена Грамота о его избрании Патриархом Московским и всея Руси. Затем кафедральный протоиерей Георгий Антоненко провозгласил новоизбранному Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию «многая лета».

Старейший по хиротонии архиепископ Астраханский Филипп приветствовал Патриарха в духе апостольского наставления, пожелал ему много лет украшать Церковь Христову, вести корабль церковный по пути правды Божией — быть на страже истины Христовой.

Далее Поместный Собор утвердил проекты Посланий Поместного Собора архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви, а также всем христианам мира.

Заседание Собора приближалось к концу.

С вдохновенным заключительным словом выступил Святейший Патриарх Алексий. Он благодарил Господа, ниспославшего Свою Божественную помощь для совершения соборных деяний в единодушии и взаимной во Христе любви. Он говорил о трудности и ответственности патриаршего служения, которое устрашает его слабые силы и усугубляет чувство немощи. Но, исполняя волю его избравших, он с упованием на благодатную помощь Божию восходит на престол Патриархов Московских. Он призвал всех «возблагодарить Господа за Его милости к нам» и пожелал «многих счастливых и плодотворных лет жизни всем дорогим гостям — Блаженнейшим Патриархам и их представителям, и их сотрудникам, и всему епископству и клиру, всей великой пастве Святой Православной Церкви во всем мире».

Многолетием Блаженнейшим и Святейшим Патриархам и всем гостям Собора и пением всеми присутствовавшими в храме «Достойно есть...» закончились деяния Собора Русской Православной Церкви.

Можно сказать, что вся православная Москва прибыла в Сокольники к храму Воскресения и радостно приветствовала новоизбранного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

С чувством глубокого удовлетворения следует сказать, что тщательная подготовка к работе Поместного Собора обеспечила четкую организацию его проведения, многим здесь были обязаны секретариату Собора, которым руководил протоиерей А. П. Смирнов.

Очень важно, что деяния Собора проходили в духе братской любви и величайшего единения: Святейший Патриарх Алексий был избран единодушно. Присутствие на Соборе Блаженнейших и Святейших Патриархов и других представителей Автокефальных Церквей подчеркнуло кафоличность, вселенскость нашего Поместного Собора, который, хотя и был Собором одной Поместной — Русской Православной — Церкви, в своем значении принадлежит всей полноте Православия, как как выявляет свойство соборности всей Православной Церкви и своими деяниями сопряжен с жизнью Православия в целом. Поместный Собор 1945 года явился ярким подтверждением единства Православия и примером того, как Церковь в нужное время свидетельствует миру непреложную истину своего кафолического сознания. Соборы вообще не были частым событием в жизни Церквей, но соборность, присущая Православии как его основное свойство, с очевидностью и особенно ярко свидетельствуется единодушным и атмосферой любви и творческого вдохновения на Святых Соборах Православной Церкви. Московский Собор 1945 года мне представляется образцом и примером такой атмосферы, и не только в чувстве, пережитом тогда, но и в его организационных формах, отразивших во всем кафолическое Православие Церкви.

Собор явился и демонстрацией наших патриотических чувств, проявленном высокой ответственности в понимании исторического значения политической обстановки военного времени, призвав верующих людей к единству со всеми патриотическими силами для окончательной, тогда уже близкой победы над злейшим врагом человечества — нацизмом.

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1945 года для нас, участников его, был незабываемым праздником торжества всей полноты Православия. Вновь и вновь обращаясь к нему в воспоминаниях, мы видим в нем его непреходящее значение в жизни нашей Святой Русской Православной Церкви и яркий исторический пример в жизни Православия вообще.

Профессор А. И. Георгиевский

ПОДМОСКОВНОЕ СЕЛЬЦО ЧЕРКИЗОВО

На северо-восточной окраине Москвы, за Яузой и Преображенской заставой, с левой стороны Большой Черкизовской улицы на взгорье возвышается белокаменная церковь, по старой памяти именуемая Ильинской. Церковь эта была возведена в 1690 году на месте существовавшей еще в XIV веке деревянной церкви во имя пророка Илии и сменивших ее в последующие века одноименных храмов, разобранных за ветхостью или спаленных пожарами. В XVII веке в церкви имелся придел во имя митрополита Алексия, святителя Московского. Теперешний свой вид церковь приобрела в 60-х годах прошлого столетия, когда был устроен главный алтарь в честь Воздвижения Честного Креста Господня с двумя приделами: южным во имя пророка Илии и северным — во имя святителя Алексия; тогда же была сооружена новая шатровая колокольня. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, церковь вмещает довольно много молящихся. Особую теплоту и уют ей придают художественно выполненный древний иконостас, низкие искусно расписанные крестовые своды и множество старинных образов, тщанием благочестивых дарителей украшенных мелким жемчугом и самоцветами. Замечательна местнотимая Иерусалимская икона Божией Матери, а также иконы Успения Пресвятой Богородицы, «Живоносный Источник», «Всех скорбящих Радость» и другие. В северном приделе обращает на себя внимание заключенная в тяжелый оклад редкая по сюжету большая икона, изображающая исцеление святителем Алексием ханши Тайдулы, жены Джанибека. Тут же хранится ковчег с частицами мощей семи отроков Ефесских. В иконостасе южного придела находится древний храмовый образ пророка Илии.

К церкви подступает небольшое кладбище, утопающее в густых зарослях кустов и деревьев. Оно почти вплотную примыкает к ныне сильно поредевшей роще, от которой в старину на север и восток простирались бескрайние дремучие леса. В глубине этих лесов, верстах в шестидесяти отсюда, среди глухого Радонежского бора Преподобный Сергей основал свою прославленную обитель. Насколько велики и богаты зверем были эти лесные дебри, видно из того, что еще спустя 300 лет, т. е. в XVII веке, они служили излюбленным местом для царской охоты. На сохранившемся до нашего времени лесном островке вперемешку растут дуб, береза, ольха. Надо думать, что прежде здесь было немало и сосен, так как Сосенкой называется речка, пересекавшая недалеко лесной участок и в своем течении с востока после излучины огнивавшая западный склон холма, на котором расположен храм. От этой речки теперь мало что осталось, ибо к северу от Ильинской церкви на нее наступают новые жилые кварталы Москвы, а дальше, после поворота к югу, она упирается в плотину, на которой встарь стояла оброчная мельница, и образует продолговатый пруд, в тихих водах которого отражаются как сбегаящие к нему деревья, так и сама церковь с расположенным поблизости побуревшим от времени деревянным строением — бывшим архиерейским домом, почему и пруд называется Архиерейским.

На противоположном берегу пруда находилось давно уже вошедшее в черту города одно из старейших подмосковных сел — сельцо Черкизово, или Серкизовское, память о котором сохранилась в названии упомянутой Черкизовской улицы. В XIV веке сельцо это принадлежало выходцу из Орды царевичу Серкизу, который продал его своему единоплеменнику Илье Азакову. Последний, по всей вероятности, в честь своего святого и поставил здесь древнейшую Ильинскую церковь. Живописное расположение села, окружающие его просторы и вместе с тем его близость к Москве — всего лишь верстах в десяти от Кремля, — очевидно, пришлось по душе митрополиту Алексию, святителю Московскому и всея Руси, и он приобрел его для себя и для своих преемников по сану на собственные келейные деньги, на «мое серебро», как он пишет в своей духовной грамоте. Возможно, что купля эта произошла около 1360 года, когда после благополучного возвращения из вторичной поездки в Золотую орду святитель Алексей приступил к строительству монастырей на подступах к Москве и в ту пору, по данному обету, возводил близ реки Яузы монастырь в честь Нерукотворенного образа Спасителя.

По-над речкой Сосенкой, несущей покой и прохладу из лесной чащи, на вершине холма, на южном выступе которого высятся Крестовоздвиженско-Ильинская церковь, устроил святитель свою летнюю резиденцию. Жилые и хозяйственные постройки до наших дней уцелеть, понятно, не могли, но самая топография местности подсказывает, что правы, по-видимому, местные жители, которые уверены, что митрополитья хоромина находилась на том месте, где ныне доживает свой век архиерейский дом. За этим зданием, ближе к лесу, были, вероятно, расположены службы, и вся эта небольшая усадьба простиралась до самой церкви. Тут же, конечно, был разбит сад, ибо святитель Алексей был большим ревнителем садоводства, а ниже, у воды, должны были находиться огороды. С высоты открывался широкий вид на близлежащие селения, пашни и луга, на леса и перелески родного Подмоскovie. Отсюда вела ближняя дорога к обители Преподобного Сергея.

Надо, однако, полагать, что нечасто и ненадолго приезжал святитель в любезное его сердцу Черкизово. Церковные и государственные заботы постоянно задерживали его в Москве и заставляли совершать длительные поездки по княжествам и подведомственным епархиям. Будучи сам одним из виднейших собирателей Зем-

Храм в честь Воздвижения Креста Господня (во имя пророка Или)
в Черкизове в Москве

ли Русской, святитель Алексей как пастырь, наставник и долгие годы фактический правитель России все свои силы отдавал укреплению целостности и авторитета Русской Церкви, на утверждение единства и могущества русского государства. При выполнении этой исторической миссии ему приходилось тратить много времени и усилий на устранение стоявших перед ним препятствий. Кстати будет заметить, что для достижения указанных целей он подчас обнажал свой духовный меч, но пользовался им с разумной осмотрительностью и предпочитал действовать убеждением и кротостью. Во многих случаях, не прибегая к крайним мерам, ему удалось мирить враждующих князей, увещавать ослушных иерархов. «Словесы благими и кроткими» сумел он снискать расположение и милость хана Джанибека, отвести от родной земли лютый гнев неистового Бердибека.

Черкизово для митрополита вся Русь было местом уединения и отдыха, где он мог оглянуться на пройденный жизненный путь, собраться с силами на будущее, да и просто повидаться с близкими людьми.

Святитель Алексей (в миру Елевферий) вступил в жизнь в эпоху становления Московского государства. По своему происхождению он принадлежал к служило-

Ильинский храм в Черкизове.
Вид с юга, от входных ворот.

дошли три его учительных послания. Надо думать, что для поставления его в 1354 году в Константинополе в митрополита всея Руси немалое значение имели его отличное знание греческого языка и богатая эрудиция. Но свой всесторонний глубокий ум, духовный опыт и блестящие администраторские и дипломатические способности он полностью смог проявить лишь по возвращении в Москву, когда, приняв, по существу, бразды правления, сделался ближайшим советником великого князя Ивана Ивановича Красного, а после его смерти — наставником и опекуном малолетнего великого князя Дмитрия Ивановича — славного Дмитрия Донского. Государственную службу святитель Алексей нес с тем большим усердием, что для него она была нераздельной частью его архипастырского служения, ибо вне Церкви он не мыслил спасения ни для отдельного человека, ни для всего народа. Выполняя свой первосвятительский долг, он был для верной ему паствы не только отцом и руководителем, но и подавал ей личный пример «словом, житием, любовью, духом, верою и чистотою».

Плоды церковной и политической деятельности святого митрополита Алексея сказались еще при его жизни, но во всем своем блеске они предстали вскоре после его кончины, когда на поле Куликовом объединенные русские силы до самых основ потрясли могущество Золотой орды, татаро-монгольских угнетателей. Это было поистине торжество дела двух великих Божиих угодников — святителя Алексея Московского и Преподобного Сергия Радонежского.

Взвирая на дела святителя Алексея, нетрудно догадаться, с кем он был духовно близок, с кем мог делить свои короткие черкизовские досуги. Это, конечно, прежде всего был его первый сподвижник и друг, усердный молитвенник и заступник за Русскую землю Преподобный Сергий, которого он прочил себе в преемники, затем Сергиев любимый ученик преподобный Андроник, возводивший на реке Яузе Спасский монастырь, и Сергиев же ученик и племянник преподобный Феодор, учредивший Симонов монастырь. Несомненно, посещали Владыку митрополита иерархи, игумены и игуменни старых и основанных им монастырей, настоятели и священнослужители храмов, чернцы и миряне. По духовному родству и соблюдая завет великого князя Симеона Гордого «слушати» митрополита, его, безусловно, навещали члены великокняжеской семьи. Наверное, навещались сюда и близкие родственники святителя: его братья Феофан, Матвей, Константин и Александр (ставший наместником великого князя в Костроме, а позже — боярином) и сестры Евпраксия и Иулия, по просьбе которых он построил Алексеевский женский монастырь.

Трудно, а часто из-за отсутствия материалов даже невозможно глубже вникнуть в жизнь святителя Алексея и перечислить все его заслуги перед Русской

му боярскому роду, на который тогда, да еще и долго потом опирались московские владетели в борьбе с удельной раздробленностью Руси. Он родился в последние годы 13-го столетия и был старшим сыном выехавшего «со всем своим домом» около 1300 года в Москву черниговского боярина Феодора Акинфиевича Бяконта, от которого пошли фамилии Плещеевых, Басмановых, Игнатьевых и других. Восприемником Елевферия был «еще тогда юный сый» будущий великий князь Иван Данилович, прозванный Калитой. Богато одаренный от природы Елевферий получил прекрасное по тому времени образование. По зову сердца в возрасте пятнадцати лет он поступил в монастырь, а в двадцать лет принял постриг. Как на заре своей жизни, так и тогда, когда «труды ко трудом прилагая», иннок Алексей достиг высших ступеней иерархии, он не переставал приумножать свои знания и делиться ими с ближними. Настоящий духовный и научный подвиг он совершил, переведа с греческого на церковнославянский язык полный текст книг Нового Завета. Он известен как выдающийся церковный проповедник; до нас

Церковью и русским государством. О них свидетельствуют лишь благие результаты его разносторонней напряженной деятельности. В Прологе же о его жизни сказано немного, но, собственно, самое существенное: «пребыть у ча слову Божию и исправляя истинную православную веру и чудеса творя многа...». Святитель Алексий 24 года занимал Митрополичий престол всея Руси, «добре Церковь Божию упас и Христово словесное стадо православных христиан» и в 1378 году тихо скончался в возрасте около 85 лет. Тело его было погребено в основанном им Чудовом монастыре, а ныне его святые мощи покоятся в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в Москве.

В своем завещании святитель среди других сел отказал Черкизово своему любимому Чудову монастырю — «святому великому Архангелу Михаилу и честному его чудю», и во владении этой обители черкизовская вотчина находилась до секуляризации монастырских земель в 1764 году. В ведении церкви тогда были оставлены лишь усадебные постройки и несколько угодий.

Черкизово долгое время было местом летнего отдыха Московских митрополитов. Особенно любили его митрополит Тимофей (Щербакский), возобновивший первоначальный архиерейский дом, митрополит Платон (Левшин), отыскавший в Чудовом монастыре «духовную» святителя Алексия, и митрополит Макарий (Булгаков), работавший здесь над своей «Историей Русской Церкви».

Со времени святительства святого митрополита Алексия прошли века, но и под новым узором, расстилающимся по родной земле, пытливый взор далекого потомка силится разглядеть его неумирающие дорогие черты. Ведь и высохший в книге полевой цветок доносит еле уловимое дыхание давно отлетевших дней.

Прошлое живет в настоящем. В сознании русского православного человека образ жившего шестьсот лет тому назад Московского святителя тесно сочетается с образом недавно почившего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. И это, конечно, не только потому, что покойный Патриарх носил имя своего знаменитого предшественника, хотя и в этом есть свой сокровенный смысл. Разве не знаменательно, что нареченный Сергием в честь Преподобного Радонежского чудотворца будущий Патриарх получил при пострижении имя сподвижника и друга Преподобного — святителя Алексия? Это устанавливало духовную близость обоих Московских первосвятителей, указывало на сходство в их жизненных положениях и характере. Святейший Патриарх Алексий, так же, как и его небесный покровитель, родился в знатной и влиятельной семье и так же, как он, мирским успехам предпочел иноческий подвиг; так же, как он, был богомудр, смирен духом, человеколюбив и милостив, но вместе с тем строг и тверд в вопросах веры и совести. Так же, как святой митрополит Алексий, он был непреклонным борцом за чистоту и единство родной Православной Церкви, крепким стоятелем за Отчизну. Обоих Ангелов этой Церкви роднит святость их жизни и возвышенность их стремлений. Их соединяет действенная любовь к своему народу, и в памяти народной неизгладимы их священные имена.

А. Игнатьев

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

800 лет явления иконы Божией Матери «Знамение» исполнилось в 1970 году. Молитвенное празднование юбилея было совершено в Москве и в месте чудесного явления образа Богоматери — Новгороде. Праздничные богослужения в московском Знаменском храме, что в Переяславской слободе, совершал Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (см. «ЖМП», 1971, № 1).

В Новгороде, по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, 9 декабря 1970 года, в канун празднования Знамени Пресвятой Богородицы, бывшему в Новгороде Великом в 1170 году, епископ Тихвинский Мелитон служил всенощное бдение в храме во имя святого апостола Филиппа. В самый день праздника он совершил Божественную литургию, а вечером — вечерню и молебен с акафистом Божией Матери. За каждым богослужением Владыка Мелитон обращался к верующим с проповедью. Божия Матерь, говорил он, как Посредница между небом и землей, Ходатанца за род человеческий, всегда предстательствует за верных.

В Волоколамске, Московской епархии, в эти же праздничные дни богомольцы собрались в древнем храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Возмище. Правый придел этого храма освящен в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». В самый день праздника епископ Волоколамский Питирим в служении благочинного храмов Волоколамского викариата протоиерея Леонида Яковлева и настоятеля храма совершил в Знаменском приделе Божественную литургию и молебен с акафистом Божией Матери. После богослужений Владыка Питирим, по обычаю, проповедовал и благословлял молящихся. Небезынтересно отметить, что Волоколамск второй половины XII века — времени явления иконы Божией Матери «Знамение» в Новгороде — был волостью Новгорода и в церковном отношении подчинялся Новгородскому архиепископу. Возможно, посвящение придела «Знамению» совершено было под духовным влиянием Новгорода. Ныне, как и восемьсот лет назад, молитвы Богоматери новгородских и волоколамских верующих были едины: в них испрашивались благополучие и мир для земли Русской, мир для всего мира.

В связи с 750-летием со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, исполнившимся в 1970 году, были совершены богослужения в храмах, расположенных в местах, тесно связанных с жизнью, деятельностью и ратными подвигами святого князя: во Пскове, в с. Курган Александра Невского, Псковской епархии, в Переславле-Залесском, в г. Владимире.

Князь Александр Ярославич не раз защищал псковичей от иноземных захватчиков; по словам летописца, он много потрудился за землю Русскую и за Новгород, и за Псков. В Переславле-Залесском на площади, которая доньше называется Красной, в теремах родился будущий святой князь Александр; в Преображенском соборе, заложенном в середине XII века, младенец Александр был крещен. Во Владимире Александр Невский княжил на великом столе с 1252 года до своей кончины (1263 г.). Здесь он был погребен и здесь же почивали его мощи до перенесения их при Петре I в Санкт-Петербург.

12 сентября, в праздник Перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, Божественные литургии и накануне — всенощные бдения с чтением акафиста святому князю Александру Невскому были отслужены: в псковском Троицком кафедральном соборе, где правый придел посвящен святому Александру Невскому, иеромонахом Давидом с другими клириками собора; в храме во имя Архангела Михаила в с. Курган Александра Невского на берегу Чудского озера, близ места Ледового побоища, — настоятелем протоиереем В. Роговским; в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Переславле-Залесском — митрополитом Ярославским и Ростовским Иоанном. 6 декабря, в день блаженной кончины святого князя Александра Невского, в Успенском кафедральном соборе в г. Владимире Божественную литургию совершил причт собора во главе с ключарем священником Е. Бойчуком.

Глубокая вера, благочестие, любовь к Родине благоверного князя Александра Невского отмечались в праздничных поучениях как пример христианского совершенства.

Владимирская епархия. Постановлением Священного Синода от 26 ноября 1970 года епископу Ростовскому и Новочеркасскому Николаю определено быть епископом Владимирским и Суздальским.

9 декабря 1970 года, в сороковой день по кончине архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима, епископ Николай совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе в г. Владимире. Добрыми молитвенными пожеланиями встретили епископа Николая верующие г. Владимира, заполнившие собор; тепло приветствовал Владыку и настоятель собора протоиерей Василий Миськов с сонмом священнослужителей Владимирской епархии, выразив радость по случаю вступления архипастыря на одну из древнейших российских кафедр.

Преосвященный Николай преподал благословение своей новой пастве и обратился к ней с словом. В духе любви Христовой, говорил Владыка, должна быть взаимная связь клириков и прихожан со своим архипастырем, дабы являть доброе стадо Христово. Трудное и ответственное пред Богом архипастырское служение при помощи Божией, при молитвенном предстательстве Божией Матери и святых угодников, умудряющих и укрепляющих архипастыря, может быть плодотворным.

После литургии епископ Николай совершил панихиду по архиепископе Онисиме, а затем на могиле почившего архипастыря отслужил заупокойную литию.

Ивановская епархия. Архиепископ Ивановский и Кинешемский Феодосий в субботу 25 июля в Воскресенском храме в с. Ермолино совершил всенощное бдение, а на другой день, — в Неделю 26-ю по Пятидесятнице святых отцов шести Вселенских Соборов, — Божественную литургию. Владыка произнес поучение на слова Послания апостола Павла к римлянам: «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почитительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (гл. 12, ст. 9—11).

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, архиепископ Феодосий совершил в Знаменском храме в с. Красное Божественную литургию. Владыка в проповеди говорил о неустанном напряженном искании истинной веры князем Владимиром и о том, с какой решительностью он порвал с язычеством и, возродившись после крещения, начал новую, христианскую жизнь.

После праздничного молебна архиепископ поздравил настоятеля храма протоиерея В. Ткачева с 50-летием со дня его рождения и пожелал ему здоровья и укрепления сил для успешного продолжения пастырского служения.

В субботу 1 августа, в канун Недели 7-й по Пятидесятнице и дня памяти пророка Илии, архиепископ Феодосий совершил всенощное бдение в храме в честь Рождества Богородицы в с. Илья-Высоково, где есть придел во имя пророка Илии, а наутро — Божественную литургию. Владыка произнес проповедь о пророке Илии, как бесстрашном обличителе человеческих пороков, мужественно стоявшем за правду.

9 августа в воскресенье вечером, в канун дня празднования Шуйской-Смоленской иконе Богородицы, архиепископ Феодосий совершил в Преображенском храме в г. Шуйе, всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию. Владыка обратился к молящимся со словом назидания. Он говорил о том, что православные люди всегда обретали помощь Пресвятой Богородицы молитвой пред чудотворными Ее иконами.

В канун праздника Успения Божией Матери, 27 августа, архиепископ Феодосий

совершил всенощное бдение в Успенском соборе в г. Кинешме. В самый праздник была совершена Божественная литургия, за которой Владыка произнес слово о том, что «в молитвах не усыпающая Богородица» всегда предстательствует за прибегающих к Ней, верующих в истинность обетования, данного Ею апостолам после погребения Ее тела: «Радуйтесь! Я с вами есмь во вся дни». В тот же день вечером Преосвященный Феодосий совершил чин погребения Божией Матери с выносом плащаницы. После 6-й песни канона было прочитано уставное «Сказание о успении Пресвятой Богородицы».

29 августа, в праздник Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа, архиепископ Феодосий совершил в храме в с. Введенье Божественную литургию, за которой произнес проповедь о следовании евангельским заветам Господа Иисуса Христа, дабы восстановить в своих душах образ Божий, затемненный и искаженный грехом.

После богослужений в каждом храме архиепископ Феодосий преподавал всем богомольцам благословение. Владыка также осматривал храмы и алтари, интересовался состоянием иконописи и церковной утвари.

Иркутская епархия. Юбилей архипастыря. К 26 октября 1970 года в Знаменский кафедральный собор в Иркутске съехалось духовенство со всей епархии для участия в торжественном богослужении по случаю тезоименитства и 70-летия архиепископа Иркутского и Читинского Вениамина. 25 октября, в воскресенье, вечером архиепископ Вениамин в сослужении всех прибывших священнослужителей совершил всенощное бдение, а 26 октября, в понедельник, — Божественную литургию. По окончании литургии был совершен торжественный молебен святым Иркутским Иннокентию и Софронии и мученику Вениамину диакону — небесному покровителю архиепископа Вениамина. После богослужения было возглаголено многолетие юбиляру. Архипастырю принесли поздравления священнослужители, члены церковных советов и все прихожане, в большом числе собравшиеся на торжество. Владыка сердечно поблагодарил за поздравление и преподал всем благословение.

Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен в телеграмме от имени Священного Синода тепло поздравил архиепископа Вениамина.

15 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, отмечал 60-летие со дня рождения и 40-летие священнослужения клирик Знаменского кафедрального собора в Иркутске игумен Анатолий (Корнилев). После литургии в тот день архиепископ Вениамин в сослужении благочинных храмов Иркутского округа и причта кафедрального собора совершил торжественный молебен святым Иркутским Иннокентию и Софронии и преподобному Анатолию Печерскому. Владыка поздравил юбиляра и вручил ему благословенную грамоту. Юбиляра приветствовали также настоятель собора, председатель церковного совета и все прихожане, желавшие своему духовному отцу еще много лет служить на благо Святой Православной Церкви.

Краснодарская епархия. Архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий совершил Божественную литургию 8 января 1970 года, на второй день праздника Рождества Христова, и 27 апреля, в понедельник Светлой седмицы, — в Георгиевском храме в Краснодаре, 28 апреля, во вторник Светлой седмицы, — в Успенском храме в Новороссийске.

В канун Недели 2-й по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российской проживавших, 27 июня, архиепископ Алексий служил всенощное бдение в г. Туапсе в Крестовоздвиженском молитвенном доме по восстановлении его после пожара. В воскресенье 28 июня Владыка совершил освящение этого молитвенного дома, а затем служил здесь Божественную литургию. На вечернем богослужении в тот же день он читал акафист Господу Иисусу Христу.

11 июля, в канун Недели 4-й по Пятидесятнице и дня памяти святых апостолов Петра и Павла, архиепископ Алексий совершил всенощное бдение в Покровском молитвенном доме в г. Апшеронске. На следующий день, в воскресенье, он освятил здесь престол, сооруженный взамен обветшавшего, после чего совершил на нем Божественную литургию.

3 сентября Владыка Алексий посетил молитвенные дома: Никольский в г. Лабинске и Покровский в с. Натырбово.

Накануне Недели 20-й по Пятидесятнице, 31 октября, всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию архиепископ Алексий служил в Покровском соборе в г. Кропоткине. В субботу 14 ноября он совершил всенощное бдение и на следующий день, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию в Никольском молитвенном доме в г. Лабинске. В воскресенье за вечерним богослужением Владыка читал акафист Успению Божией Матери.

17 ноября архиепископ Алексий посетил Вознесенский храм в г. Курганинске. 20 ноября, в канун празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, он совершил в Михаило-Архангельском соборе в Сочи всенощное бдение, а в самый праздник, 21 ноября, — Божественную литургию и праздничный молебен. Вечером 21 ноября, в канун Недели 23-й по Пятидесятнице, здесь же было совершено архиерейским служением всенощное бдение, а в воскресенье 22 ноября — Божественная литургия. В тот же день вечером был прочитан акафист Архистратигу Михаилу.

За всеми богослужениями Владыка произносил проповеди.

Монастырский храм в честь
Рождества Богородицы

монастыря игумен Алексей и иеромонах Иоанникий. Богослужение, по-монастырски уставное, совершалось на церковнославянском, молдавском и гагаузском языках, возгласы произносились по-молдавски и по-гагаузски. Пел хор насельниц, исполнявший песнопения своеобразным умирительным местным напевом. В монастыре не используется электрическое освещение. Мерцание разноцветных лампад и ярко горящие свечи на праздничном паникадиле и подсвечниках создавали обстановку молитвенного покоя и благоговейной сосредоточенности. После богослужения Владыка Сергей произнес на тему праздника слово, которое переводилось на гагаузский язык, а затем преподавал благословение всем собравшимся на молитву.

На следующий день в 8 часов утра архиепископ Сергей совершил в Свято-Михайловском храме Божественную литургию и рукоположил воспитанника 4-го класса ОДС диакона Евгения Михайленко во пресвитера, а воспитанника того же класса Николая Сысоюка — во диакона. На запричастном стихе архимандрит Агафангел произнес проповедь.

На паперти монастырского храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы по обычаю соборне был отслужен молебен с водоосвящением. Праздничное богослужение было завершено в Свято-Михайловском храме, где Владыка Сергей произнес краткое поучение и призвал благословение Божией Матери на сестер монастыря и на богомольцев.

В 5 часов вечера того же дня архиепископ Сергей совершил вечерню с акафистом Пресвятой Богородице. После богослужения Владыка вместе с настоятельницей монастыря осматривал монастырь.

22 сентября утром все насельницы монастыря с матушкой игуменьей собрались в Свято-Михайловском храме. Архиепископ Сергей отслужил краткий молебен «в путь шествующим», благословил насельниц и отбыл из монастыря, напутствуемый добрыми пожеланиями всех собравшихся.

По дороге в Одессу архиепископ Сергей посетил Вознесенский храм в с. Главаны, Арцизского района, где был встречен настоятелем священником Василием Дубиняком. В храме Владыка и сопровождавшие его лица пропели тропарь Вознесенный Господню. Владыка осмотрел храм, посетил дом священника и благословил всех живущих в нем.

Владыка побывал также в ремонтируемом Успенском храме в с. Кривая Балка, Саратского района. Встреченный священником этого храма Андреем Дидыком, Владыка при пении тропаря Успению Пресвятой Богородицы проследовал в алтарь и приложился к престолу. Осмотрев храм, архиепископ Сергей отбыл в свой кафедральный город.

Одесская епархия. 20 сентября 1970 года, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, архиепископ Херсонский и Одесский Сергей прибыл в Богородице-Рождественский (Свято-Михайловский) женский монастырь близ с. Александровка, Болградского района, Одесской области.

Монастырь основан в 1924 году. Расположен он в стороне от населенных пунктов, в живописной балке, сплошь увитой виноградом, и окружен плодовыми и дикорастущими деревьями. Настроение умирстворенности и покоя создают безмолвие и тишина вокруг. Насельницы монастыря — преимущественно болгарки, молдаванки, гагаузки.

Архипастыря встречали на монастырском дворе у святых ворот сестры монастыря во главе с настоятельницей игуменьей Алевтиной. Владыка Сергей, сопровождаемый стройным пением молитвы «Достойно есть...», проследовал в храм в честь Рождества Богородицы, приложился к престолу и преподавал насельницам благословение. Затем вместе с сестрами при пении тропаря празднику он пришел в Свято-Михайловский храм, где благословил молящихся.

В 5 часов вечера началось всенощное бдение. Архиепископу Сергию сослужили ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Агафангел, благочинный монастырей Одесской епархии иеромонах Вадим и клирики

Омская епархия. В 1970 году кафедральному собору в Омске исполнилось сто лет. Для сибирских храмов это значительная дата, ибо храмостроительство здесь начало развиваться сравнительно недавно, лишь в связи с деятельностью духовных миссий в 18-м—19-м столетиях.

Храм создан на средства православного киргиза Григория Петровича Андреева и его жены Вассы Петровны. Закладка его произведена 11 июня 1835 года, а через пять лет строительство было завершено. 22 сентября 1870 года совершено освящение храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. При первом Омском епископе Григории (Полетаеве) 12 февраля 1895 года был освящен правый придел в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (празднование иконе совершается 25 января ст. ст.). Второй придел, во имя пророка Божия Илии, был устроен и освящен в 1951 году архиепископом Омским и Тюменским Ювеналием (Килиным).

В 1918 году, по благословию архиепископа Омского и Павлодарского Сильвестра, храм был украшен росписью по образцу стенной живописи киевского Владимирского собора. В росписи отразилась и характерная решительность сибирских мастеров в выражении основной христианской идеи — спасения. Если в киевском соборе изображение Голгофской Жертвы и Господа Саваофа с Духом Святым Утешителем расположено в западной части храма, то здесь оно вынесено на горнее место (см. «ЖМП», 1971, № 1, 2-я стр. обл.), подчеркивая этим смысл Искупления и указывая на голгофский подвиг крестоношения. Справа и слева от иконостаса взору молящихся предстают первые свидетели Истины — апостолы Петр и Павел. На восточных колоннах запечатлены образы просветителей славян равноапостольных Мефодия и Кирилла и первых просветителей Сибири — Иннокентия, епископа Иркутского, и Иоанна, митрополита Тобольского. Через эти изображения они и теперь ниспосылают свое благословение всем входящим в храм. На западных колоннах образы защитников Православия — равноапостольного князя Владимира; святого благоверного князя Александра Невского; священномученика Ермогена, патриарха Московского; святителя Димитрия, митрополита Ростовского; Преподобного Сергия Радонежского; Святителя Николая Мирликийского и других — напоминают о ревност-

Внутренний вид кафедрального собора в Омске

Кафедральный собор в Омске
в честь Воздвижения Креста Господня

ном служении делу спасения, которому они посвятили свою жизнь.

Эти и другие росписи, созданные на основе евангельской истории и всей истории Церкви, облагодатствованные молитвой, благоприятствуют молитвенной сосредоточенности прихожан. Чтимые иконы Богоматери «Утоли моя печали» и «Скоропослушницы», пророка Божия Или и Святителя Николая особо располагают к молитве.

Верующие омичи дорожат и другой своей святыней — иконой Спасителя, присланной в 1957 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием через архиепископа Вениамина (ныне — Иркутский и Читинский) в благословение западносибирской паствы. С благовоением и доброй памятью о Патриархе подходят к этому образу верующие,нося эти теплые чувства в свои дома. И теперь, в траурный для всей Русской Церкви год, когда вся российская паства молится о упокоении души Святейшего Патриарха Алексия, прихожане омского кафедрального собора во главе с архиепископом Омским и

Тюменским Андреем тихой молитвой отмечали юбилей собора, вознося свои прошения Вседержителю и Царице Небесной в надежде на новые благодатные милости.

Орловская епархия. Юбилей архипастыря. Орловская паства 10 декабря 1970 года, в день празднования иконе Божией Матери, именуемой «Знамение», и в день памяти преподобного Палладия, чествовала своего архипастыря митрополита Орловского и Брянского Палладия в связи с днем его Ангела и 40-летием служения в архиерейском сане, исполнявшимся 14 декабря. По случаю этой даты Священный Синод Русской Православной Церкви удостоил митрополита Палладия права ношения двух панегий, что было воспринято духовенством и верующими епархии с большой радостью и благодарностью.

В юбилейных торжествах приняли участие многие священнослужители епархии. За всеношным бдением и Божественной литургией кафедральный собор был переполнен молящимися. Торжественно пел архиерейский хор. После литургии митрополит Палладий в сослужении собора духовенства совершил молебен Божией Матери перед иконой «Знамение» и преподобному Палладию. Молебен был завершен возгласением уставных многолетий. От имени духовенства и верующих епархии юбиляра поздравил секретарь епархиального управления протоиерей Николай Сапсай. Настоятель собора протоиерей Василий Теляковский огласил приветственный адрес. Высокопреосвященный Палладий поблагодарил всех собравшихся за молитвы и сердечное поздравление и преподал каждому благословение.

Черниговская епархия. 31 мая 1970 года, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, епископ Черниговский и Нежинский Владимир совершил в Воскресенском кафедральном соборе в Чернигове Божественную литургию, за которой рукоположил диакона Николая Путрю.

15 июня, в День Святого Духа, епископ Владимир совершил Божественную литургию в Свято-Духовском храме в с. Грабов, Репкинского района. За литургией Владыка произнес проповедь о Церкви Христовой, началом распространения которой по всему лицу земли принято считать День сошествия Святого Духа на апостолов. Епископ Владимир призвал верующих уклоняться чуждых Православной Церкви религиозных течений, благодарить Господа, в Троице прославляемого и поклоняемого, за великое достоинство — исповедовать веру в Его Святую Соборную и Апостольскую Церковь. На малом входе Владыка Владимир возвел в сан протоиерея настоятеля храма священника Михаила Киселя.

В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российской просиявших, 28 июня, Божественную литургию епископ Владимир совершил в Свято-Васильевском соборе в г. Нежине. В поучении за литургией он увещевал верующих любить Церковь и землю Русскую, из которой вышли сонмы наших соотечественников, ставших святыми гражданами небес и научающих ныне нас, граждан земных, примером своей жизни и подвигом молитвы делам мира, любви, правды и спасения.

12 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице и в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Преосвященный Владимир совершил Божественную литургию в том же соборе.

В день памяти равноапостольного великого князя Владимира, 28 июля, Божественную литургию и накануне — всеношное бдение епископ Владимир совершил в кафедральном соборе. За литургией были возложены очередные награды на священнослужителей Черниговской епархии.

2 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице и в день памяти пророка Или, Бо-

жественную литургию епископ Владимир совершил в Воскресенском храме в г. Остер и произнес поучение на тему праздника. После литургии он благословлял верующих.

9 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти великомученика и целителя Пантелеимона (этот день особенно празднуется в г. Нежине), при большом стечении верующих епископ Владимир совершил Божественную литургию в нежинском Свято-Пантелеимоновском Василиевском соборе. За литургией он произнес поучение, а по окончании богослужения преподавал благословение верующим.

В Неделю 14-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, 20 сентября, Преосвященный Владимир совершил Божественную литургию в храме во имя святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, в с. Сокирин, Козелецкого района. Храм — деревянный, построен в 1900 году. Многочисленные верующие при колокольном звоне встречали епископа. За литургией Владыка сказал слово, поздравил настоятеля и прихожан с наступающим престольным праздником (22 сентября н. ст.) и преподавал всем благословение.

22 сентября — обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Этот день — великий праздник для Черниговской епархии и соседних с нею областей, где почитается святитель Феодосий. В кафедральном соборе в Чернигове Преосвященный Владимир в сослужении прибывшего на праздник духовенства и при множестве богомольцев совершил торжественное всенощное бдение накануне, а в праздник — Божественную литургию и молебен с возгласением уставных многолетий. После богослужения молящиеся пропели кондак из акафиста святителю Феодосию. Епископ Владимир поздравил прихожан с праздником и призвал на них благословение святого черниговского архипастыря — святителя Феодосия.

В адрес Черниговского Преосвященного и епархиального управления поступило множество приветственных писем и телеграмм: от митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины, Филарета, многих других иерархов Русской Православной Церкви как в нашей стране, так и за рубежом, от духовенства и мирян.

Черновицкая епархия. В сентябре 1970 года епископ Черновицкий и Буковинский Феодосий посетил ряд отдаленных приходов в Кельменецком и Секурянском районах: в с. Романовцы, с. Селище, с. Нелиповцы, с. Волчинец, г. Новоселица, г. Кельменцы, г. Секуряны, с. Бабино и с. Ивановцы. В приходах в с. Бабино и с. Ивановцы проводились ремонтно-реставрационные работы храмов внутри и снаружи. В храмах Владыку встречали настоятели, члены церковных советов. Архипастырь давал практические советы и указания настоятелям, благословлял собиравшихся в храм прихожан.

По завершении поездки, накануне Недели 13-й по Пятидесятнице, 12 сентября, епископ Феодосий совершил в Александро-Невском храме в с. Ивановцы, Кельменецкого района, всенощное бдение. К этому дню ремонт храма был закончен. Настоятель протоиерей Василий Калущий и верующие встречали Преосвященного Феодосия при колокольном звоне и пении церковного хора. Владыке сослужили епархиальный секретарь протоиерей Леонид Мушинский, благочинный храмов Кельменецкого и Секурянского районов протоиерей Петр Минкин, настоятель церкви и его отец — маситый протоиерей Феодор Калущий и другие священнослужители.

Божественная литургия на следующий день была совершена Преосвященным Феодосием в сослужении тех же священников. Владыку в храме встретили члены церковного совета, с приветственной речью к нему обратился настоятель. После чтения Евангелия Преосвященный Феодосий обратился с поучением к молящимся о благочестивой христианской жизни и патриотической деятельности святого князя Александра Невского и призвал верующих следовать добродетелям нашего великого предка. Далее Владыка рассказал об участии Русской Православной Церкви в деле защиты мира во всем мире, о ее молитвах о мире, о большом материальном вкладе в дело сохранения мира.

После литургии был совершен крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия и окроплением молящихся святой водой и возгласены уставные многолетия.

Ярославская епархия. 7 февраля 1970 года, в день праздника в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», по случаю 125-летия храма, что в пос. Некрасовском, митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн совершил здесь Божественную литургию. После молебна он преподавал верующим благословение. 12 февраля, в день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, митрополит Иоанн служил Божественную литургию в Толгской церкви в Ростове.

27—28 мая, по случаю дня памяти благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, митрополит Иоанн служил в храме во имя святого царевича Димитрия в Угличе.

15 июня, в День Святого Духа, митрополит Иоанн совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в г. Рыбинске. В тот же день он посетил храмы в с. Покров и пос. Балобаново.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Священник **Василий Степанович Гундяев** скончался 31 октября 1969 года, на 91-м году жизни. Родился он в семье крестьянина в с. Оброчное, ныне Ичалковского района, Мордовской АССР. Трудовая жизнь Василия Гундяева началась с раннего возраста. Не имея возможности получить специальное образование, он путем упорного труда овладел специальностью корабельного механика. От природы одаренный, энергичный, по-христиански любвеобильный и принципиальный, он на протяжении всей своей трудовой жизни неизменно вызывал у всех знавших его чувство расположения и искреннего уважения. С юных лет Василий отличался глубокой религиозностью и любовью к богослужениям. Он самостоятельно овладевал и светскими и богословскими знаниями, имел у себя большую, хорошо подобранную библиотеку. В 1918 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви был представителем от мрян. С возникновением обновленчества активно включился в борьбу с этим расколом, руководствуясь в своей деятельности мудрыми указаниями Блаженнейшего Митрополита Сергия, с которым был связан узлами доброго личного знакомства. Долгое время он был председателем двадцатки в своем приходе.

В 1953 году его желание служить Святой Церкви исполнилось: он был рукоположен во диакона архиепископом Уфимским и Стерлитамакским Варсонофием, назначен в храм г. Бирска (Башкирская АССР). Через год был рукоположен во пресвитера и до 1964 года, когда у него началась тяжелая болезнь, проходил служение в одном из отдаленных приходов Уфимской епархии — в с. Уса-Степановка на Урале. Отец Василий с радостью совершал то служение, к которому стремился всю жизнь. Он обладал даром слова и постоянно проповедовал слово Божие.

Отец Василий тихо скончался на своей родине в окружении горячо любивших его родных и близких. Погребение почившего пастыря было совершено 4 ноября в храме в с. Ичалка. По благословению правящего архиерея отпевание совершали настоятель прихода протоиерей Михаил Белляков, а также сын покойного — протоиерей Ленинградской епархии Михаил Гундяев и два внука — священник Николай Гундяев, преподаватель Ленинградской духовной академии, и иеромонах Кирилл, студент (ныне — преподаватель) той же академии. Множество верующих пришли в храм, чтобы проститься с почившим и проводить его в последний путь. Все, кто знал покойного, сохранял в своих сердцах светлую о нем память.

Заштатный протоиерей **Григорий Прокопиевич Слободянюк** скончался в г. Брацлаве, Винницкой епархии, 25 июня 1969 года, на 73-м году жизни. Прослужил в священном сане 13 лет.

Протоиерей Винницкой епархии **Павел Львович Сувчинский** скончался 29 июня 1969 года, на 78-м году жизни. В 1914 году окончил Подольскую духовную семинарию. В 1952 году был награжден крестом с украшениями. В 1962 году вышел за штат. Пользовался уважением и любовью прихожан.

Протоиерей **Аполлон Николаевич Волянский** скончался 26 июня 1969 года, на 73-м году жизни. Окончил Подольскую духовную семинарию. Был настоятелем церкви с. Карповка, Могилев-Подольского района, Винницкой епархии.

Священник **Захарий Иванович Крыжовой**, настоятель церкви с. Байковка, Калиновского района, Винницкой области, скончался 9 октября 1969 г. на 75-м году жизни. Был исполнительным священником, пользовался уважением и любовью прихожан.

Священник **Евдоким Дионисевич Нарко** скончался на 91-м году жизни, 8 января 1970 года в дер. Рабунь, Вилейского района, Минской области. Родился он в 1880 году. С 1915 года служил псаломщиком, в 1923 году рукоположен во диакона, в 1940 году — во пресвитера и священствовал в приходах Вилейского района. Последним местом служения, до выхода за штат в 1961 году, был приход в дер. Рабунь.

Протоиерей **Алексий Ильич Пояров** скончался 20 января 1970 года в г. Воронеже. Родился он в 1888 году в семье священника, окончил Воронежскую духовную семинарию и с 1910 года был преподавателем церковного устава и пения в псаломщической школе. В 1911 году переведен на должность надзирателя в Задонское духовное училище. В 1912 году Алексий Ильич был рукоположен во диакона, а в 1915 году — во пресвитера и до 1921 года проходил служение в Скорбященском женском монастыре г. Задонска. Дальнейшее служение о. Алексия проходило на приходах Воронежской епархии. С 1949 года он служил в Казанской церкви г. Воронежа, с 1959 года был настоятелем Никольской церкви Воронежа и благочинным храмов 2-го Воронежского округа. Отец Алексий отличался глубокой любовью к храму и богослужению. Его не останавливала и болезнь: он неупустительно посещал воскресные и праздничные богослужения. И в последние годы жизни, будучи прикован недугом к постели, всегда в субботние и предпраздничные вечера пел вместе с домашними песнопения всенощного бдения. Погребение почившего было совершено собором духовенства Казанской церкви г. Воронежа при многочисленном стечении верующих, пришедших проститься с любимым пастырем.

Митрофорный протоиерей **Михаил Лукианович Тарима**, настоятель Казанского храма в г. Давид-Городок и духовник Пинского благочиннического округа Минской епархии, скоропостижно скончался 30 января 1970 года, на 77-м году жизни.

Родился он в 1893 году в с. Сычи, ныне Брестского района, в семье священника. В 1908 году окончил Варшавское духовное училище, в 1915 году — Виленскую

духовную семинарию. В годы первой мировой войны окончил Павловское военное училище (в 1916 г.) и Ораниенбаумскую офицерскую школу (в 1917 г.). С 1921 года был псаломщиком, в 1926 году рукоположен во пресвитера с назначением к Свято-Симеоновскому собору г. Бреста. С 1944 года был настоятелем Свято-Николаевской церкви г. Бреста. В 1945 году был участником Поместного Собора Русской Православной Церкви. В том же году назначен благочинным храмов Брестской области. С 1954 года был священником храма в г. Лунинец, а с 1956 года — настоятелем храма в пос. Дивин и благочинным храмов Дивинского округа. С 1958 года был настоятелем храма в г. Давид-Городок и исполнял обязанности благочинного храмов Давид-Городокского округа.

Чин отпевания о. Михаила был совершен собором священников при множестве молящихся в давид-городокском храме. Похоронен почивший пастырь на городском кладбище г. Бреста.

Митрофорный протоиерей **Александр Васильевич Соколов**, настоятель Михаило-Архангельского храма в г. Торжке, Калининской епархии, скончался 1 февраля 1970 года, на 70-м году жизни.

Родился он в семье священника в г. Скерневицы, Варшавской губернии. В 1918 году окончил три класса Владимирской духовной семинарии. В 1921 году был рукоположен во пресвитера, служил на приходах Владимирской епархии, а с 1939 по 1949 год — Калининской епархии. С февраля 1949 года был священником, а с 1951 года — настоятелем Михаило-Архангельского храма в Торжке и благочинным храмов Новоторжского округа. В 1969 году Святейший Патриарх Алексий удостоил о. Александра права служения Божественной литургии при открытых Царских вратах до Херувимской песни. Отец Александр был ревностным пастырем, простотой и смирением снискавшим любовь и уважение прихожан.

По благословению архиепископа Калининского и Кашинского Иннокентия погребение почившего пастыря совершил 3 февраля 1970 года настоятель Богоявленского собора в г. Вышнем Волочке и благочинный храмов Вышневолоцкого округа священник Борис Малаха. Храм был переполнен верующими. Погребен протоиерей Александр Соколов на городском кладбище.

Священник **Никифор Ильич Давыдик**, бывший настоятель новодворской Свято-Михайловской церкви, Зельвенского благочиннического округа, Минской епархии, скончался 5 февраля 1970 года, на 72-м году жизни. По национальности белорус, выходец из крестьянской семьи, он родился в с. Подорось, ныне Порозовского района, Гродненской области. В 1914 году окончил три класса учительской семинарии, в 1947 году прослушал богословско-пастырские курсы при Гродненском епархиальном управлении. В 1947 году был посвящен во пресвитера епископом Гродненским Варсонофием. В иерейском сане о. Давыдик прослужил 14 лет. В дальнейшем находился за штатом. Был простым и усердным пастырем, неутомимым тружеником на ниве Христовой.

Митрофорный протоиерей **Сергий Константинович Пуртов** скончался 17 февраля 1970 года в пос. Лальск, Кировской епархии, на 80-м году жизни.

Родился он в с. Шолга, Вятской епархии, в семье учителя. В 1911 году окончил Вологодскую духовную семинарию. В 1912 году архиепископом Великоустюжским Алексием рукоположен во диакона, а в 1915 году — во пресвитера.

Пастырское служение о. Сергия проходило в Вятской (Кировской) епархии. В 1933 году о. Сергий вышел за штат по состоянию здоровья. С 1967 года епископом Кировским и Слободским Владимиром был назначен вторым священником к Благовещенской церкви в пос. Лальск, где и прослужил до дня кончины.

Отпевание почившего было совершено в Благовещенской церкви в пос., Лальск 22 февраля 1970 года при большом стечении народа.

Погребен о. Сергий на тамошнем кладбище.

Митрофорный протоиерей **Александр Емельянович Житинский** скончался 6 марта 1970 года в г. Николаеве после продолжительной болезни. Родился он в м. Козине на Волыни в 1899 году в семье священника. С раннего возраста прислуживал в церкви своему отцу. В 1922 году он закончил со званием студента Волынскую духовную семинарию, в том же году был рукоположен во пресвитера епископом Люблинским Александром и назначен настоятелем большого прихода в м. Млынове, ныне Волынской области. В 1926 году о. Александр был назначен ключарем кафедрального собора в Пинске, а позже — настоятелем этого собора и членом Пинской духовной консистории. В 1934 году о. Александр закончил Богословский факультет Варшавского университета. В 1945 году, в последний год Великой Отечественной войны, после выезда управлявшего епархией Полесской и Минской митрополита Александра, был администратором епархии. В 1945 году некоторое время о. Александр служил священником в церкви Рождества Богородицы в г. Кременце, Тернопольской области. С 1946 года в г. Николаеве был настоятелем Касперовского собора, священником Свято-Симеоновского собора, а с 1952 года — настоятелем Всехсвятской церкви, где прослужил до 1967 года.

В Кировоградской епархии о. Александр исполнял обязанности благочинного храмов г. Николаева и секретаря епархиального архиерея по Николаевской области. С 1958 года был председателем епархиальной ревизионной комиссии и членом епархиального управления. В 1957 году о. Александр по болезни вышел за штат. По благословению Святейшего Патриарха Алексия ему была назначена персональная пенсия.

Отец Александр отличался твердостью духа, силой воли, был строг к себе и другим, его уважали и ценили все знавшие его.

Отпевание о. Александра, по благословению епископа Кировоградского и Николаевского Боголепа, совершил епархиальный секретарь протоиерей Евгений Баршевский в сослужении всего николаевского духовенства 8 марта 1970 года при множестве верующих. У могилы почившего пастыря на городском кладбище в г. Николаеве надгробное слово произнес духовник покойного протоиерей Григорий Троицкий.

Протоиерей Александр Иванович Погудо, клирик Свято-Марининского храма в г. Вилейка, Минской епархии, скончался 13 марта 1970 года, на 72-м году жизни. Родился он 13 августа 1898 года в Киеве. Окончил в 1915 году городское училище. В 1935 году был принят в число клириков Виленской епархии и исполнял обязанности псаломщика при Свято-Марининском храме г. Вилейки, в 1943 году был рукоположен во диакона, а в 1946 году архиепископом Минским и Белорусским Василием — во пресвитера. До самой кончины протоиерей Александр Погудо усердно трудился на ниве Христовой и снискал большую любовь своей паствы.

Протоиерей Василий Григорьевич Скурко, священник церкви в г. Киржаче, Владимирской епархии, скончался 31 марта 1970 года в возрасте 64 лет.

Родился он в Белоруссии, в дер. Новики, ныне Мядельского района. В 1928 году окончил девятиклассную Виленскую духовную семинарию, а в 1932 году — православный богословский факультет Варшавского университета, где по представлению работы на польском языке на тему «Характеристичные черты Евангелия от святого Луки» был удостоен степени магистра православной теологии. В сане священника служил с 1931 года в м. Ивенеце и в м. Глубокое, а с 1950 — в г. Киржаче. Отец Василий отличался скромностью, простотой, приветливостью, глубокой преданностью пастырскому делу. Известие о его кончине отозвалось глубокой скорбью в сердцах всех близко знавших его. Отпевание о. Василия было совершено 3 апреля, в пятницу 4-й седмицы Великого поста, после литургии Преждеосвященных Даров собором священников и диаконов при множестве прихожан, собравшихся отдать последний долг своему любимому пастырю, а также родных и близких почившего.

Погребен протоиерей Василий Скурко в г. Киржаче, в ограде тамошнего храма.

Протоиерей Евстафий Кондратьевич Баслык, бывший настоятель смоленского кафедрального собора, скоропостижно скончался 7 мая 1970 года, на 69-м году жизни, в г. Минске. Он окончил Виленскую духовную семинарию и, приняв в 1926 году священнический сан, служил в епархиях Минской, Вологодской и Смоленской. С 1926 года находился за штатом. Преодолевая недомогание, он неизменно посещал минский кафедральный собор и принимал участие в церковном пении.

Отпевание почившего было совершено собором духовенства в минском кафедральном соборе, надгробное слово сказал настоятель собора архимандрит Максим (Кроха). Отец Евстафий был похоронен на городском кладбище г. Минска. Все знавшие его сохраняют о нем светлую, добрую память.

Схингумен Иоасаф (в миру Иван Никифорович Кузник), инок Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе, скончался 17 мая 1970 года, на 94-м году жизни.

Родился он в с. Летавка, Каменец-Подольской губернии, в семье крестьянина.

В 1892 году поступил послушником в Глинскую пустынь, в 1907 году был переведен в Спасо-Елеазаровский монастырь, Псковской епархии. В том же году послушник Иоанн принял монашеский постриг с именем Исаия и архиепископом Арсением (Стадницким) был рукоположен во иеродиакона, а позже — во иеромонаха. С 1918 года иеромонах Исаия проходил пастырское служение в Винницкой и Одесской епархиях. В 1943 году возведен в сан игумена. В 1947 году был принят в число братьев Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе. В 1962 году Святейший Патриарх Алексий пожаловал игумену Исаии крест с украшениями. В 1967 году игумену Исаия принял схиму с именем Иоасаф. В обители добрый старец усердно исполнял возлагавшиеся на него послушания.

По кончине тело схигумена Иоасафа было перенесено в Никольский храм монастыря, где была совершена панихида. Иеромонахи непрерывно читали Евангелие у гроба почившего инока. В тот же день архиепископ Херсонский и Одесский Сергей в сослужении монастырского духовенства совершил литию по усопшем. В понедельник в 2 часа дня архиепископ Сергей совершил чин монашеского отпевания в сослужении духовенства обители. Пел хор воспитанников Одесской духовной семинарии и братии монастыря. Погребен схигумен Иоасаф на монастырском кладбище.

Игумен **Авраамий** (в миру Симеон Георгиевич Лаврентьев), настоятель церкви Спаса Милостивого в с. Тесово, Смоленской епархии, скончался 25 мая 1970 года после тяжелой, продолжительной болезни. Родился он в 1919 году в с. Зарубенки, Смоленской губернии. Окончил в 1957 году Ленинградскую духовную академию. За курсовое сочинение «Учение святого Григория Богослова о пастырском служении» был удостоен степени кандидата богословия. Во пресвитера был рукоположен в 1957 году епископом Смоленским и Дорогобужским Михаилом. Монашество с именем Авраамий принял в 1939 году. В сан игумена был возведен 28 декабря 1969 года епископом Смоленским и Вяземским Гедеоном.

Погребение о. Авраамия было совершено собором духовенства Смоленской епархии при многочисленном стечении верующих. В надгробных словах, сказанных протоиереем Виктором Никитским и другими священнослужителями, выражалась скорбь о безвременной кончине всеми уважаемого, ревностного служителя Церкви Христовой, всегда с большим усердием исполнявшего свой пастырский долг.

Митрофорный протоиерей **Василий Радзивинович** скончался 1 июня 1970 года, на 90-м году жизни. Родился он в 1881 году в Белоруссии в с. Кобылянка, ныне Кличевского района, в семье псаломщика. Служение свое начал с 1897 года в качестве учителя церковноприходской школы, затем псаломщика, диакона и, наконец, священника. Пастырское служение проходил в различных приходах Минской епархии. В 1930 году по болезни вышел за штат.

Протоиерей **Иаков Романович Ищук**, настоятель Свято-Николаевского храма в г. Киверцы и благочинный храмов Киверцовского округа, Волынской епархии, скончался после непродолжительной тяжелой болезни 21 июня 1970 года. Родился он в 1905 году в бедной крестьянской семье. Несмотря на различные трудности, благодаря трудолюбию и способностям получил среднее духовное образование и успешно, со степенью магистра богословия, окончил в 1934 году богословский факультет Варшавского университета. По рукоположении во пресвитера о. Иаков служил на разных приходах Волынской епархии. Выполнил с 1948 года до кончины обязанности благочинного.

По благословению архиепископа Волынского и Ровенского Дамиана протоиерей Петр Юркевич возглавил отпевание усопшего, на которое прибыло не только духовенство округа, но и другие сослуживцы, близко знавшие о. Иакова. Проводить в последний путь своего настоятеля собралось множество прихожан, заполнивших не только храм, но и весь погост. Гроб утопал в венках и живых цветах. Прочувствованные надгробные слова были сказаны протоиереями Петром Юркевичем и Петром Гавурой.

Протоиерей **Николай Константинович Владиков** скончался 8 июля 1970 года, на 65-м году жизни. Родился он в с. Озерянка, Харьковской губернии, в семье священника. Богословское образование получил в Харьковской духовной семинарии. С 1921 по 1943 год исполнял должность псаломщика на приходе в родном селе. В 1943 году по рукоположении во пресвитера был назначен настоятелем Свято-Духовского храма в г. Южный, Харьковской епархии, и прослужил там 23 года. Скромный, строгий и требовательный по службе к себе и к окружающим сотрудникам, о. Николай отличался неиссякаемой энергией. В течение года под его руководством был полностью восстановлен разбитый во время войны храм. С 18 февраля 1964 года он был настоятелем Благовещенского кафедрального собора в Харькове. Через два года он был назначен благочинным храмов четвертого благочиннического округа и членом епархиального совета. Из-за болезни о. Николай просил епархиального архиерея освободить его от столь обременительных должностей и направить на старый его приход в г. Южный. С радостью прихожане встретили любимого батюшку, но о. Николай все чаще болел и 8 апреля 1970 года уже не смог подняться с постели. Перед кончиной он соборовался и причастился Святых Таин.

Чин погребения совершил архиепископ Харьковский и Богодуховский Леонтий в сослужении окружного духовенства. Надгробное слово сказал благочинный храмов первого округа протоиерей Николай Кухарук. Почивший пастырь был погребен на кладбище г. Южного.

Диакон **Тимофей Якимович Якимов** скончался 31 июля 1970 года. Родился он в 1893 году в с. Нынек, ныне Бельжского района, Удмуртской АССР, в семье крестьянина-удмурта. Окончил Нынекскую земскую школу. Одиннадцать лет был псаломщиком в храме родного села. В 1949 году был рукоположен во диакона к Троицкому кафедральному собору в г. Ижевске. В 1960 году Святейший Патриарх Алексий пожаловал диакону Т. Якимову двойной орарь. С февраля 1969 года был за штатом. Скромный священнослужитель, он пользовался любовью и уважением причта и прихожан. Отпевание его было совершено в соборе в Ижевске.

СЛОВО ПРЕПОДОБНОГО ИСААКА СИРИНА (VII в.) О БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ

Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары большие прежних. Кто неблагодарен за малое, тот и в большем лжив и несправедлив.

Кто болен и знает свою болезнь, тот должен искать врачевства. Кто сознает болезнь свою, тот близок к врачеванию своему; и легко найдет его. Жестокостью сердца умножаются болезни его; и если больной противится врачу, мучение его увеличивается. Нет греха непростительного — кроме греха нераскаянного. И дар не остается без усугубления, разве только когда нет за него благодарности. Часть несмысленного мала в глазах его.

Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их меры; содержи всегда в уме тяжчайшие скорби скорбящих и озлобленных*, чтобы самому тебе воздавать должное благодарение за малые и ничтожные скорби, бывающие у тебя, и быть в состоянии переносить их с радостью.

Во время своего поражения, расслабления и лени, связуемый и содержимый врагом в мучительном томлении и в тяжком деле греха, представляй в сердце своем прежде время рачительности своей, как был ты заботлив о всем даже до малости, какой показал подвиг, как с ревностью противился желавшим воспрепятствовать твоему шествию. Сверх же сего, помысли о тех воздыханиях, с какими болезновал ты о малых недостатках, появлявшихся в тебе от нерадения твоего, и о том, как во всех этих случаях получал ты победный венец. Ибо всеми таковыми воспоминаниями душа твоя возбуждается как бы из глубины, облекается пламенем ревности, как бы из мертвых восстает от потопления своего, возвышается и горячим противоборством диаволу и греху возвращается в первобытный свой чин.

Вспомни о падении сильных, и смиришься в добродетелях своих. Припомни тяжкие падения падших в древности и покаявшихся, а также высоту и честь, каких сподобились они после сего, и примешь смелость в покаянии своем.

Преследуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. Умиришь сам с собою, и умирятся с тобою небо и земля. Потщись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную, потому что та и другая — одно и то же, и, входя в одну, видишь обе. Лествица оногдарствия внутри тебя, сокровена в душе твоей. В себе самом погрузись от греха, и найдешь там восхождения, по которым в состоянии будешь восходить.

Писание не истолковало нам, что суть вещи будущего века. Но оно просто научило нас, как ощущение наслаждения ими мы можем полу-

* Угнетенных, притесненных, бедствующих. — *Ред.*

чить еще здесь, прежде естественного изменения и исшествия из мира сего. Хотя Писание, чтобы возбудить нас к вожделению будущих благ, изобразило оные под именами вещей у нас вожделенных и славных, приятных и драгоценных, когда говорит: *ихже око не виде, и ухо не слыша* (1 Кор. 2, 9) и прочее, но этим возвестило нам то, что будущие блага непостижимы и не имеют никакого сходства с благами здешними.

Духовное наслаждение не есть пользование вещами, самостоятельно пребывающими вне души приемлющих. А иначе сказанное: *Царствие Божие внутри вас есть* (Лк. 17, 21) и: *да придет Царствие Твое* (Мф. 6, 10) будет уже означать, что внутри себя прияли мы вещество чего-то чувственного, в залог заключающегося в нем наслаждения. Ибо необходимо, чтобы самое стяжание было подобно залогоу и целое — части. И сказанное: *как в зеркале* (1 Кор. 13, 12), хотя не указывает на самостоятельно пребывающее, однако же означает приобретение подобия. А если истинно свидетельство истолковавших Писания, что самое ощущение сие есть умное действие Святого Духа, то и оно уже есть часть этого целого.

Не тот любитель добродетели, кто с борением делает добро, но тот, кто с радостью приемлет последующие за тем бедствия. Не великое дело терпеть человеку скорби за добродетель, как и не колебаться умом в избрании доброго своего изволения — при обольстительном щекотании чувств.

Всякое раскаяние, по отъятии свободы, таково, что ни радости оно не источает, ни дает права на награду приобретшим его.

Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда, и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость Владыки твоего. Немошных и огорченных сердцем подкрепляй словом и всем, насколько возможет рука твоя, и подкрепит тебя Вседержительная Десница. С огорченными сердцем будь в общении, и трудом молитвенным, и соболезнованием сердечным, и прошениям твоим отверзется источник милости.

Постоянно утруждай себя молитвами пред Богом в сердце, носящем чистый помысл, исполненный умиления, и Бог сохранит ум твой от помыслов нечистых и скверных, да не укорится о тебе путь Божий.

Постоянно упражняй себя в размышлении, читая Божественные Писания, с точным их разумением, чтобы, при праздности ума твоего, не осквернялось зрение твое чужими сквернами непотребства.

Не решайся искушать ум свой непотребными помыслами или зрением вводящих тебя в искушение лиц, даже когда думаешь, что не будешь преодолен сим, потому что и мудрые таким образом омрачались и впадали в безумие. Не укроешь пламени в недре своем без сильных скорбей плоти своей.

Юности трудно без обучения отдаться под иго святыни. Начало помрачения ума (когда признак его начинает открываться в душе) прежде всего усматривается в лености к Божией службе и к молитве. Ибо, если душа не отпадет сперва от этого, нет иного пути к душевному обольщению; когда же лишается она Божией помощи, удобно впадает в руки противников своих. А также, как скоро душа делается беспечною к делам добродетели, непременно увлекается в противное тому. Ибо переход с какой бы то ни было стороны есть уже начало стороны противной. Добродетель есть попечение о душевном, а не о суетном. Не престанно открывай помощь свою пред Богом, и не будешь искушаем чуждыми, как скоро останешься один без Заступника своего.

Деятельность крестная двоякая; по двоякости естества и она разделяется на две части. Одна, состоя в претерпении плотских скорбей, производимых действием раздражительной части души, и есть, и называется деятельность. А другая заключается в тонком делании ума и в Божественном размышлении, а также и в пребывании на молитве, и так далее; она совершается вожделевательною частью души и называется со-

зерцанием. И одна, то есть деятельность, очищает, по силе ревности, страстную часть души; а вторая — действительность душевной любви, то есть естественное вожделение, которое просветляет умную часть души. Всякого человека, который прежде совершенного обучения в первой части переходит к этой второй, привлекаемый ее сладостью, не говорю уже — своей леностью, постигает гнев за то, что не умертвил прежде *уды* свои, *яже на земли* (Кол. 3, 5), то есть не укрывал немощи помыслов терпеливым упражнением в делании крестного поношения, но дерзнул в уме своем возмечтать о славе крестной. Сие-то и значит сказанное древними святыми, что если ум вознамерится взойти на крест прежде, нежели чувства его, исцеляясь от немощи, придут в безмолвие, то постигает Божий гнев. Сие восхождение на крест, навлекающее гнев, бывает не в первой части претерпения скорбей, то есть распятия плоти, но когда человек входит в созерцание; а это есть вторая часть, следующая за исцелением души. У кого ум осквернен постыдными страстями, и кто поспешает наполнить ум свой мечтательными помыслами, тому заграждаются уста наказанием за то, что, не очистив прежде ума скорбями и не покорив плотских вожделий, но положившись на то, что слышало ухо и что написано чернилами, устремился он прямо вперед, идти путем, исполненным мраков, когда сам слеп очами. Ибо и те, у кого зрение здраво, будучи исполнены света и приобретя себе вождей благодати, день и ночь бывают в опасности, между тем как очи у них полны слез, и они в молитве и в плаче продолжают служение свое целый день, даже и ночь, по причине ужасов, ожидающих их в пути и встречающихся им страшных стремнин и образов истины, оказывающихся перемешанными с обманчивыми призраками оной.

Говорят: «что от Бога, то приходит само собою, а ты и не почувствуешь». Это правда, но только если место чисто, а не осквернено. Если же нечиста зеница душевного ока твоего, то не дерзай устремлять взор на солнечный шар, чтобы не утратить тебе и сего малого луча, то есть простой веры, и смирения, и сердечного исповедания, и малых посильных тебе дел, и не быть извергнутым в единую область духовных существ, которая есть тьма крошечная, то, что вне Бога и есть подобие ада, как извергнут был тот, кто не устыдился прийти на брак в нечистых одеждах.

Трудами и хранением себя источается чистота помыслов, а чистотою помыслов — свет мышления. Отсюда же по благодати ум руководится к тому, над чем чувства не имеют власти, чему и не учат, и не научаются они.

Представь себе, что добродетель есть тело, созерцание — душа, а та и другое — один совершенный человек, соединяемый духом из двух частей, из чувственного и разумного. И как невозможно, чтобы душа получила бытие и была рождена без совершенного образования тела с его членами, так душе прийти в созерцание второе, то есть в дух откровения, — в созерцание, образуемое в ложеснах, приемлющих в себя вещество духовного семени, невозможно без совершения дела добродетели; а это есть обитель рассуждения, приемлющего откровения.

Созерцание есть ощущение Божественных таин, сокровенных в вещах и в их причинах. Когда слышишь об удалении от мира, об оставлении мира, о чистоте от всего, что в мире, тогда нужно тебе сначала понять и узнать, по понятиям не простонародным, но чисто разумным, что значит самое наименование: *мир*, из каких различий составляется это имя, и ты в состоянии будешь узнать о душе своей, сколько далека она от мира и что примешано к ней от мира.

Слово *мир* есть имя собирательное, обнимающее собою так называемые страсти. Если человек не узнал прежде, что такое мир, то не достигнет он до познания, какими членами далек от мира и какими связан с ним. Много есть таких, которые двумя или тремя членами отрешились от мира, и отказались от общения ими с миром, и подумали о себе, что

стали они чуждыми миру, в житии своем, потому что не уразумели и не усмотрели премудро, что двумя только членами умерли они миру, прочие же их члены в теле живут миру. Впрочем, не возмogli они сознать в себе и страстей своих; и как не сознали их, то не позаботились и об их уврачевании.

По умозрительному исследованию миром называется и состав собирательного имени, объемлющего собою отдельно взятые страсти. Когда вообще хотим наименовать страсти, называем их миром; а когда хотим различать их по различию наименований их, называем их страстями. Страсти же суть части преемственного течения мира; и где прекращаются страсти, там мир стал в своей преемственности. И страсти суть следующие: приверженность к богатству, к тому, чтобы собирать какие-либо вещи; телесное наслаждение, от которого происходит страсть плотского вожделения; желание чести, от которого истекает зависть; желание распорядиться начальственно; надмение благолепием власти; желание наряжаться и нравиться; искание человеческой славы, которая бывает причиною злопамятства; страх за тело. Где страсти эти прекращают свое течение, там мир умер; и в какой мере не достает там некоторых из этих частей, в такой мере мир и остается вне, не действуя теми частями состава своего, как и о святых сказал некто, что, будучи еще живы, стали они мертвы, потому что, живя во плоти, жили не по плоти. И ты смотри, какими из этих частей живешь, тогда узнаешь какими частями ты живешь, и какими умер миру. Когда познаешь, что такое мир, тогда из различия всего этого познаешь и то, чем связан ты с миром, и чем отрешился от него. И скажу короче: мир есть плотское житие и мудрование плоти. По тому самому, что человек исхитил себя из этого, познается, что исшел он из мира. И отчуждение от мира познается по следующим двум признакам: по превосходнейшему житию и по отличию понятий самого ума. Из этого, наконец, возникают в мысли твоей понятия о вещах, в которых блуждает мысль своими понятиями. По ним уразумеешь меру жития своего — вожделевает ли чего естество без насилия себе, есть ли в тебе какие прозябения неистребляемые или какие, производимые только случаем; пришел ли ум в сознание понятий, совершенно нетелесных, или весь он движется в вещественном, и это вещественное страстно. Ибо печати овещствления дел, под какими ум невольно представляется во всем, что ни совершает, суть добродетели. В них-то без немощи заимствует для себя причину к горячности и собранности помыслов с доброй целью потрудиться телесно, для упражнения этой горячности, если только делается это нестрастно. И смотри, не изнемогает ли ум, встречаясь с этими печатями тайных помыслов, по причине лучшего пламенения по Богу, которым обыкновенно отсекают суетные памятования.

Этих немногих признаков, показанных в главе сей, взамен многих книг достаточно будет к тому, чтобы просветить человека, если он безмолвствует и живет в отшельничестве. Страх за тело бывает в людях столько силен, что вследствие его нередко остаются они не способными совершить что-либо достославное и досточестное. Но когда на страх за тело приникает страх за душу, тогда страх телесный изнемогает пред страхом душевным, как воск от силы пожигающего его огня. Богу же нашему слава во веки веков. Аминь.

Творения иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христороубового града Ниневии. Слова подвижнические. Сергиев Посад, 1911, слово 2.

СЛОВО ПЕРЕД НОВОГОДНИМ МОЛЕБНОМ ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ПИМЕНА

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Весьма радуюсь, возлюбленные братья и сестры, и хвалю вас за то, что в этот новогодний вечер вы пришли сюда, в храм Божий, с благочестивым намерением возблагодарить Господа за блага, дарованные нам в прошедшее лето, и просить Его об освящении и благословении лета грядущего. Если вспомнить сейчас, какими благами мы располагали и, по милости Божией, продолжаем располагать, то окажется, что главным из них нужно считать время, дарованное нам для нравственного совершенствования, вводящего нас в Жизнь Вечную.

Время в нашем восприятии, подобно могучей и быстротекущей реке, уносит всё существующее в безбрежный океан Вечности. В чем же тогда нужно видеть благо или положительную ценность времени?

Для нас время не только уходит, но и приходит. Время является мерой жизни, и можно думать, что оно, как бы вытекая из Вечности, в ту же Вечность и возвращается. Недаром один из древних мудрецов назвал время «подвижным образом вечности» (Платон). А христианская мысль, исходящая из Божественного Откровения, связывает время с грехопадением человека, с первородным грехом, который нарушил гармонию мира, внес в нее смертное начало разделения и борьбы и тем самым вызвал измерение пределов времени, которое до того лишь отличало получившее начало бытия творение от безначального Творца.

От грехопадения течение времени для творения неизбежно завершилось смертью.

Но Господь, по бесконечной любви Своей к падшему человеческому роду, сделал так, что смертоносное течение времени стало необходимым условием спасения людей. Над временем, уносившим с собой всякую жизнь на скорбной земле, торжествовала память людей, сохранявшая обетование Божие о пришествии Исккупителя. Против умножившихся грехов, которые искажали самую память людей о Боге, о потерянном Рае и обещанном Исккупителе, Бог различными средствами вразумлял падшее человечество и подготовил его к пришествию в мир Спасителя мира в длительные времена и сроки.

История эта дана нам в книгах Ветхого Завета. Новозаветная же история открывается пришествием на землю Сына Божия, взявшего на Себя грехи мира и Своим искупительным подвигом открывшего нам путь в блаженную Вечность. И для того, чтобы этот путь пройти и стяжать Вечную Жизнь, нам также необходимо время. Ибо, не имея времени для искупления своих совершенных грехов, человек был обречен на вечную гибель.

А время нам дается — одним краткое, как благоразумному разбойнику на кресте, другим более или менее длительное, но всегда по усмотрению Божию и без нарушения нашей свободы. И от нас, возлюбленные, зависит, как будет использовано дарованное нам время. Ведь его можно провести совсем без пользы, как это сделал лукавый раб, зарывший свой талант в землю; время можно попусту растратить в житейской суете, в погоне за славой и земными наслаждениями; его можно употребить и на злые дела. Но благо тем, кто, дорожа каждым часом, каждым днем, каждым годом жизни, делает эти часы, дни или годы ступенями восхождения к нравственному совершенству, к святости, к Богу!

Поэтому, встречая новый год жизни, нам, дорогие братья и сестры, нужно прежде всего оглянуться назад и вспомнить, как было ис-

пользовано нами время минувшего года, и если мы не сделали ничего, достойного Вечной Жизни, то должны покаяться перед Богом в своем нерадении. В противном случае, то есть без осознания своих грехов, можно ли ожидать от Нового года чего-либо доброго? И тем более нельзя рассчитывать на долготерпение Божие, которое от нашей нераскаянности и упорства в грехах может истощиться. А умереть в греховном состоянии не дай Бог!

Вот и сейчас мы не видим многих, кто был среди нас в прошлом году, не видим потому, что время их жизни на земле истекло. А мы с вами продолжаем жить и даже встречаем новый срок жизни с надеждой на лучшее. Не значит ли это, что Бог еще терпит нас на земле и ждет, чтобы мы покаяться и научились ходить в Его заповедях? Не дается ли нам понять, что продолжение жизни еще полезно для нашего исправления? И не должны ли мы поэтому встречать Новый год, как новый дар Божий, за который нужно благодарить своего Творца и Спасителя?

Да, возлюбленные братья и сестры, для этого мы и собрались в этом святом храме, и наша благодарность Богу должна исходить из сердец, очищенных покаянием. Вспомним в наших усердных молитвах близких и знаемых, уже переселившихся в мир иной.

Не исключим из нашего сердца образ приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия, в течение многих лет служившего делу нашего вечного спасения, и вознесем сердечную молитву о упокоении его светлой души в надежде, что и она духом своим предстательствует за нас пред Богом и молится о благостоянии нашей Церкви и о её верных чадах.

Поклонимся гробнице, находящейся всегда здесь, в соборе, мудрейшего устроителя дел нашей Церкви, великого патриота и миротворца Патриарха Сергия, которого при жизни так любовно называл наш православный народ «дедушкой». Не забудем и многих пастырей, служивших в сем святом храме в разные времена, среди коих выделяется протопресвитер Николай — сподвижник двух Патриархов, умевший сочетать труд церковного администратора с пастырской деятельностью, отличавшийся большой ревностью о Боге и любовью к своим духовным детям.

Припадем с молитвой к великому сокровищу — честным мощам Святителя и чудотворца Алексия, ангела и предстоятеля Церкви Московской, стяжавшего подвигом жизни немеркнущую славу, а святостью жизни — дерзновенную молитву пред Богом за своих духовных чад.

Возблагодарим Господа, благословившего труды нашей Церкви, в результате коих в минувшем году родилась новая Автокефальная Православная Церковь, созданная в Америке апостольскими трудами наших отечественных миссионеров, и порадуемся появлению на небосклоне церковном двух новых звезд, двух русских апостолов, причтенных Церковью к лику святых: святителя Николая, архиепископа Японского, основавшего Японскую Православную Церковь, и преподобного Германа Аляскинского, насадившего Православие среди алеутов. Будем просить их молитвенного попечения о юных Церквях и о Матери-Церкви.

В наступающем году в жизни нашей Русской Православной Церкви произойдет весьма важное событие. В конце мая соберется Поместный Собор Церкви для избрания, Духу Святому содействующу, Предстоятеля Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Долгом всех верных чад нашей Церкви должна быть горячая молитва и в предсоборный период, и в дни работы Поместного Собора о даровании членам Собора единомыслия и мудрости и о даровании благодатной помощи Божией в их трудах.

Особую хвалу и благодарность воздадим Господу сил за мирное время для нашего Отечества и помолимся о том, чтобы оно было длительным и благоприятным, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте!

Именно этой милости и этого счастья, возлюбленные, я желаю вам в наступающем году, желаю потому, что нет и не может быть истинного счастья в погоне за наслаждениями, за материальными выгодами, за роскошью быта, за славой, нет его в скупости и любостыжании,— оно есть только в «нетленной красоте кроткого и молчаливого духа» и в том душевном спокойствии, которое дается твердой верой в Бога и неуклонным исполнением Его заповедей.

В завершение своих новогодних пожеланий я призываю вас, возлюбленные богомольцы, объединиться в новом году в общей молитве о мире всего мира и усердную молитву сочетать с действенным участием в устройении мира на земле, в добротворении и любви к ближнему.

С Новым годом, друзья и братья! Помолимся, чтобы наступающий год был годом благоприятным и годом изобильных милостей Божиих к человечеству. Аминь.

ИСПОЛНИМ ВЕЧЕРНЮЮ МОЛИТВУ НАШУ ГОСПОДЕВИ

Многие из нас, возлюбленные братья и сестры, бывая за вечерним богослужением в храме, с усердием выслушивают то, что читается и поется на клиросе и во святом алтаре. Но не все в одинаковой мере познают внутренний смысл церковных песнопений и молитвенных прошений. А от этого зависит наше молитвенное настроение: если богослужение понятно, тогда оно живо воспринимается нашим умом и сердцем, и молитва бывает более чистой и более теплой; если же непонятно, молитвенное настроение слабеет, ум рассеивается и уносится в мир суеты.

Каков же смысл вечернего богослужения?

День, или начало суток, как свидетельствует Священное Писание, начинается вечером: «И был вечер и было утро: день один» (Быт. 1, 5),— говорит бытописатель Моисей о каждом дне творения. И в Новом Завете, как и в Ветхом Завете, начало суток — вечернее время — освящается молитвой. Для этого Святая Церковь установила особое чинопоследование — вечерню.

После обычного начала, полагаемого священником во святом алтаре, и начальных молитвословий — «Царю Небесный», Трисвятое по Отче наш — чтец читает 103-й псалом: «Благослови, душе моя, Господа...» В праздничные дни часть псалма поется.

Чтением и пением этого псалма Церковь Христова настраивает нас на Богомыслие, отрывает от земли и возносит наш ум в небесные сферы, исхищает из настоящего времени и переносит в глубь веков, к тому моменту, когда Господь начал творить все видимое и невидимое, мир ангельский и мир вещественный. Посмотри,— внушает нам Церковь содержанием 103-го псалма,— посмотри на величие Божие, проявляемое в премудром устройении всей Вселенной. Посмотри на ангельский мир, неустанно славящий Творца своего и Господа. Посмотри на гармонию и красоту земного бытия. Как прекрасно это бытие, покоящееся на основах Божественных установлений! Творец одел землю как бы неким покрывалом — атмосферой, для того, чтобы на ней была жизнь. Воды, которые некогда покрывали землю, отступили в свои пределы, и явились горы и поля. Из недр земли Божиим повелением появились источники и реки. Ими утоляет свою жажду всё живое на земле: человек, животные, птицы, растения и сама земля.

Всем Господь определил их место: птицам и животным — леса, дубравы, горы; рыбам — моря и реки; человеку — всю землю. Всё приведено в полнейшую гармонию: Луна освещает ночь, а Солнце, совершая свое течение от востока до запада, освещает день, и человек выходит на труд свой до вечера. Посмотри на море, как оно величественно и во время бури, и во время покоя. И всё это премудро устроил и определил Господь.

На такое Богомыслие располагает 103-й псалом. И только после того, как мы посредством Богомыслия отрешимся от земных забот, Церковь призывает нас к молитве: «Миром Господу помолимся». Мы же на каждое прошение отвечаем: «Господи, помилуй». Мы молимся о самом важном и необходимом для души и для телесных потребностей: о свышнем мире, некогда нарушенном праотцем Адамом, а затем и нашим грехопадением, — чтобы он снова воцарился в наших сердцах; о спасении наших душ; о благостоянии Святых Божних Церквей и соединении всех; о храме, о тех, кто с верою и благоговением входит в него; об архиереях и пастырях наших, о всех людях; о властях и воинстве; о граде, в котором мы живем, и всяком граде и стране и верою живущих в них; о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных, о мирном времени и о тех, кто находится в плаваннии и путешествии; о тех, кто одержим немощию телесной, страждет в темницах правды ради и пребывает в плену; молимся о том, чтобы Господь не попустил нам испытания выше наших сил.

Моления, приносимые нами Богу во время великой ектении, свидетельствуют о том, что мы составляем единое целое, и где бы кто из верных ни находился, в каком бы граде или вёси ни проживал, всегда он входит в церковный организм и молитва о нем всей Церкви обязательна. Вот почему, когда мы молимся указанными выше прошениями, то чувствуем себя не в одиночестве, а в единой христианской семье и, совершая молитвенный подвиг в храме в вечерний час, не забываем никого из верных. И если кто из них страдает, страдаем и мы; если кто радуется, радуемся с ним и мы (I Кор. 12, 26). Таков Дух Христов. Внутренний смысл содержания прошений великой ектении хранит в себе еще нечто сокровенное и таинственное.

Подготавливая себя к молитве Богомыслием, мы внутренним взором видим установленную Творцом гармонию в мире вещественном и в мире нравственном. Но эта девственная гармония существовала до времени грехопадения на земле. И едва грех вошел в мир — гармония нарушилась: в душе человека оскудел мир, а на земле появились стихийные бедствия; между людьми и после Христова пришествия, вследствие греха, возникали вражда и разделение, насилие и рабство; единство Церкви нарушилось. В словах-прошениях великой ектении о свышнем мире, о мире всего мира, о соединении Церквей, о благорастворении воздухов Церковь призывает своих чад к единодушной молитве о ниспослании мира внутреннего и внешнего, о возвращении к первоустановленной гармонии. И чем глубже мы будем познавать смысл всего этого, тем острее будет для нас разлад, внесенный в мир грехом, и мы увидим, как необходимо молиться о том, что утверждает мир и спасает наши души.

Достигать святости можно только чрез удаление себя от пути грешников, чрез постоянное воспитание своей воли в законе Господнем. Работая Господу со страхом и надеясь на Него, мы получим Божественное благословение и Божественную помощь в делах благочестия. К этой истине и ведет нас Святая Церковь в следующей части вечернего богослужения. Аминь.

Иоанн, епископ Куйбышевский и Сызранский

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ИЛИ КОНВЕРГЕНЦИЯ?*

За последние годы на Западе было выдвинуто много теорий, основной целью которых было убедить широкие круги общественности в том, что главная опасность для дела мира состоит в острой политико-идеологической борьбе между социалистическим Востоком и капиталистическим Западом, а наиболее радикальным средством к избежанию мирового конфликта является ослабление напряженности этой идеологической борьбы. В качестве своего рода «объективной основы» желательности смягчения идеологического противостояния систем авторами этих теорий выдвигалось утверждение о якобы фактически происходящей конвергенции двух соревнующихся мировых социально-экономических систем, — конвергенции, которую никто не в силах остановить и которую, напротив, следует всячески приветствовать и поддерживать. В некоторых практических ситуациях сторонники конвергенции во временном снижении остроты идеологической борьбы хотели видеть залог успеха этой идеи. Однако жизнь показала, что при переходе из области абстракции и мечтаний в область реальной действительности и практики стремление осуществить конвергенцию обращается в разновидность активной борьбы против социализма и коммунизма, в стремлении растормозить социализм в капитализме, что не может не вызвать естественную встречную реакцию и не привести к «дивергенции» и обострению идеологической борьбы.

В экономическом варианте теории конвергенции альтернативой нынешнему разделенному состоянию мира представляется единство человечества, которое должно возникнуть в результате быстрого научно-технического прогресса и бурного промышленного развития, способного в конце концов создать общество изобилия и тем самым устранить главные причины экономических конфликтов и вместе с тем лишить остроты сопровождающую эти конфликты борьбу идеологий. «Гигант индустриализации, — писали в 1962 году некоторые американские социологи, — гордо шагает по земле, преобразуя почти все черты старых и традиционных обществ... Мир вступает в новую эпоху — эпоху тотальной индустриализации... К ней идут и Восток и Запад» (*Industrialism and Industrial men*, L., 1962, pp. 19—28). А известный американский экономист У. Ростоу выразил уверенность в том, что «с наступлением века массового потребления коммунизм, по всей вероятности, отомрет» (*W. Rostow. The Stages of Economic growth. Non-Communist Manifesto*, Cambridge, 1960, p. 162). Сторонники более широкого, социологического варианта теории конвергенции говорят о наличии тенденции к взаимному сближению, а в перспективе — даже к слиянию в единую систему не только экономических, но и социальных систем, имея в виду совокупность экономических, политических и других общественных отношений. «Я склонен думать, — писал в США П. Сорокин, — что если человечество избежит новых мировых войн и сможет преодолеть современное критическое положение, то господствующий тип возникающего общества и культуры, вероятно, не окажется ни капиталистическим, ни коммунистическим, но будет своеобразным типом, который мы можем обозначить как интегральный. Этот тип явится промежуточным между капиталистическим и коммунистическим порядками и образами жизни» (*Pitirim A. Sorokin. The Basic Trends of our Times*, New Haven, 1964, p. 78). Сторонники теории конвергенции, особенно в её социологическом варианте, любят подчеркивать, что и капитализм и социализм, а затем коммунизм, — не идеальные общественные системы, что они должны быть преобразованы и что, поскольку постоянная борьба между ними создает конфликтные ситуации и усиливает международную напряженность, то единственной возможностью избежать рокового столкновения является создание «интегрального» типа общества.

Как сторонники священной борьбы за мир, как христиане, обязанные помнить, что «делом правды будет мир» (Ис. 32, 17), мы не можем пройти мимо такого рода высказываний и не указать на основную ошибку всех без исключения вариантов теории конвергенции, — такую ошибку, которая неизбежно, рано или поздно, выявит их несостоятельность не только перед судом человеческого разума, но и перед лицом живой действительности в её историческом развитии.

* Реферат, прочитанный на заседании региональной группы ХМК в г. Майнце, ФРГ, 23 октября 1970 года («ЖМП», 1971, № 1, с. 40—42).

Указать на эту ошибку побуждает нас не какой-либо чисто академический интерес, а одно лишь желание — помочь многим людям доброй воли избавиться от заведомой иллюзии, тем более, что иллюзия эта отнюдь не принадлежит к *αδιάφορα*, к вещам безразличным. Она стремится переключить энергию человечества с борьбы за единственно реальный и достижимый мир, в форме мирного сосуществования различных систем и борющихся идеологий, на призрачную борьбу за явно недостижимые цели. Она пытается увести человеческую мысль от живой, нередко кровотокающей действительности в область абстрактных схем и более или менее внешних аналогий, отвлечь ее от животрепещущей и первостепенной всечеловеческой потребности в справедливости и мире.

Мы не намерены вступать при этом в какую-либо подробную дискуссию, требующую утонченных специальных знаний. Мы не станем также говорить о разного рода более или менее спорных деталях практического воплощения той или иной идеологии в тех или иных исторических условиях, в условиях тех или других специфических трудностей, поскольку это является делом исследования и проницательности добросовестных, беспристрастных историков, социологов и других высококвалифицированных специалистов. Мы скажем просто о том, что при известной внимательности и открытости видно, так сказать, невооруженному глазу всякого непредубежденного, но вдумчивого человека, независимо от того, разделяет ли он коммунистические убеждения или относится к ним с некоторой осторожностью или даже недоверием, — скажем о том, что видно каждому, если только он не имеет каких-либо внутренних стимулов намеренно исказить действительность или сознательно вводить в заблуждение других людей.

Никто не станет отрицать наличие кажущегося сходства у различных систем в области технического развития, организации производства, торговли, форм культурного отдыха, искусства и т. д. Но если бы даже мы констатировали, что по целому ряду признаков обнаруживается, более или менее, сходство у противостоящих друг другу систем, мы не были бы вправе только на этом основании говорить о конвергенции этих систем, поскольку одно лишь прогрессирующее накопление сходных черт является, как это признается многими социологами, лишь одним из признаков, необходимых при наличии конвергенции, который, однако, сам по себе еще далеко не достаточен. Хорошо известно, что возрастающее сходство вовсе не обязательно имеет своим пределом полную сходимость (а ведь именно эта мысль заложена в самом термине «конвергенция!»). Возрастающее сходство может свидетельствовать, например, просто об углублении общечеловеческого сотрудничества, о взаимном обогащении опытом, вследствие чего здравый смысл позволяет устанавливать более или менее универсальные нормы там, где это не затрагивает самого существа той или иной системы.

Что касается двух других нередко указываемых признаков конвергенции, а именно постепенного стирания различий между двумя системами в результате их взаимного сближения и конечной тенденции к слиянию двух систем в единую систему «смешанного» типа, то бесспорного доказательства их наличия до сих пор никто еще не представил. С точки же зрения человека, живущего в социалистическом обществе, такого доказательства и невозможно представить, поскольку ни о каком стирании принципиальных различий или о слиянии систем немыслимо говорить при сохранении диаметрально противоположных форм собственности на средства производства, лежащих в самом основании противостоящих друг другу систем.

Говорить в настоящее время о человеческом обществе в целом как об обществе изобилия можно лишь прогностически: слишком велико еще неравенство между отдельными людьми и целыми нациями, и слишком велики еще непроизводительные траты на ненавистную народам, людям нашего времени гонку вооружений, поглощающую огромные массы средств, столь необходимых для удовлетворения жизненно важных потребностей людей. Однако даже если бы в будущем сумма благ, находящихся в распоряжении человечества, возросла настолько, что можно было бы в любой стране, во всех странах нашей планеты, независимо от социально-экономического строя, устранить голод и нищету и обеспечить каждого человека на земле достаточным прожиточным минимумом (как ни условно это понятие!), то и в этом случае не пришлось бы говорить о едином «обществе изобилия», заменяющем собой прежние системы, ибо капиталистическое общество никогда не может быть «обществом изобилия» для всех, ибо в нем неминуемо останется неустранимой социальной несправедливостью, пронизывающей от сохранения частной собственности на средства производства и делающей неизбежным несправедливо-неравномерное распределение общественного продукта и могущая в любой момент оказаться под влиянием тех или иных причин основанием для возвращения к состоянию отсутствия «изобилия». Не случайно коммунистическая идеология не остановилась на полпути: на идее изобилия материальных и духовных благ, находящихся в распоряжении общества в целом. Она признала необходимость перехода от социалистического общества с присущим ему распределением общественного продукта к обществу коммунистическому с его принципом «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Идеология капиталистического общества, хотя бы и именуемая его апологетами уже «некапиталистической» идеологией, идеологией «индустриального общества изобилия», остановилась на идее изобилия, на идее «земного рая» для человечества в целом (!), забыв о ценности каждой отдельной человеческой души, каждого отдельного человеческого существа. Нет поэтому ничего

удивительного в том, что суровая идеологическая борьба, возникающая на почве неодолимого устремления человечества к социальной справедливости и приобретающая ясно выраженный нравственный характер, продолжается и еще долго будет продолжаться с неослабевающей силой.

Таким образом, коренная ошибка теорий конвергенции, их органический и неустрашимый порок состоит в низком этическом идеале, с которым они связали себя, отказавшись и от христианского, и от коммунистического нравственных идеалов. Что же касается христианского взгляда на человеческое общество, то он, хотя и отличается от коммунистического в вопросах онтологии и метафизики (признание Бога-Творца, Промыслителя и Спасителя мира), в вопросах антропологии и этики (признание личного бессмертия и важности, помимо чисто земных ценностей, также и непреходящих ценностей благодатной жизни в общении с Богом), тем не менее из различных этических идеалов не может не отдать предпочтение идеалу бесклассового человеческого общества, допускающего полную свободу всестороннего человеческого развития и гарантирующего полную социальную справедливость.

Что касается идеи мирного сосуществования, то она является и вполне реальной, этически оправданной и вполне соответствующей христианскому взгляду на развитие человеческого общества. Мир, фактически существующий, то есть разделенный и наполненный противоречиями, не может — как бы этого ни желали пацифисты или сторонники конвергенции — превратиться в арену идиллических взаимоотношений между полностью примирившимися классами, между имущими и неимущими, между угнетателями и угнетенными. Идеологическое противостояние поддерживается не какими-либо чисто субъективными факторами или прочно укоренившейся нетерпимостью, но реальными условиями принципиально различной социально-экономической структуры внутри двух мировых систем и вытекающими из этих различий антагонизмами. Но если бессмысленно говорить о так называемой «гармонии классовых интересов» предпринимателя, живущего на проценты своего капитала, и труженика, трудом и напряжением своих сил зарабатывающего себе всё необходимое для жизни, то столь же бессмысленно отрицать в условиях современной действительности право народов вести решительную борьбу за достойные человека условия существования, против расового и национального угнетения во всех их формах. Однако всё это отнюдь не означает, что историческая тяжба между мировыми системами и связанная с ней напряженная идеологическая борьба дают право ставить под угрозу самое существование человечества.

Мирное сосуществование государств с различным социально-экономическим строем, с различными идеологиями и политическими системами и есть тот заслон, который люди доброй воли выдвигают против разрушительных сил, имеющихся на земле. Мирное сосуществование мы рассматриваем как единственно возможный путь отвлечь грозившую опасность мировой катастрофы и как выход из бессмысленного тупика, созданного разорительным для человечества военным противостоянием. Мы уверены также, что лишь в условиях мирного сосуществования человечество сможет не только повысить значительно свой жизненный уровень, но и найти наиболее разумные и действенные пути, способные к установлению достойных «венца творения» форм человеческих взаимоотношений.

Твердо придерживаясь христианских принципов миротворчества и следуя увещанию апостола «все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Сол. 5, 21), мы не можем «зло называть добром и добро злом, тьму почитать светом и свет тьмой» (Ис. 5, 20). И потому с прежней энергией и отдачей нашему миротворческому делу должны, отстраняясь от мечтаний и хрупких гипотез, звать людей доброй воли к единственно плодотворной и имеющей перспективы борьбе за мир на земле путем обеспечения мирного сосуществования государств и народов, принадлежащих к различным социальным системам, придерживающихся различных борющихся друг с другом идеологий, — путем укрепления братских связей и сотрудничества между всеми людьми доброй воли и объединения их усилий, направленных к достижению главных условий мира — свободы и социальной справедливости.

Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский

С ЗАБОТОЙ О МИРЕ

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф обратился к клиру и мирянам своей епархии с новогодним посланием, которое мы публикуем ниже.

**«Добрых и полезных душам нашим,
и мира миру у Господа просим!»**

Почему, спрашивая у Господа всего доброго и полезного для душ наших, мы соединяем это с просьбой о мире во всем мире? Потому, что самое дорогое для человека есть мир и без мира ничто не приносит пользы.

Замечательно, что, спрашивая в другом месте обилие плодов земных, или материальных ценностей, мы также просим и «о временах мирных». Причина одна и та же. Ибо какой бы изобильный ни был урожай, как бы много запасов питания, одеж-

ды и прочих благ у нас ни было, но война всё может отнять, уничтожить и превратить в ничто.

Испрашивая духовных благ, мы помним, что все это можем потерять, не имея мира.

Каждый из нас желал бы и материальных, и духовных благ, но Святая Церковь добавляет, что, ища и заботясь об этом, надо еще заботиться и о мире: мире в себе, мире с окружающими ближними и дальними, или, как выражается Святая Церковь, о мире всего мира. Как же заботиться? Мир есть частица любви, — необходимо воспитывать в себе любовь, ведь в любви заключается вся Библия, — «весь закон и пророки», как говорит Спаситель. Если у вас будет любовь, то будет и мир. Как любовь ищет проявления своей любви в ближних, так и мир ищет того же проявления. Любовь не удовлетворяется тем, что она сама любит, но, осознав радость этого чувства, хочет, чтобы все любили друг друга. Вспомним апостола Иоанна Богослова, как он, уже изнемогший от старости, не мог произносить много речей, а только повторял: «Дети, любите друг друга».

Подобно этому и чувство мира. Оно вмещается в человеке, и он, познав радость пребывания в мире со всеми, хочет, чтобы все были в мире между собою.

Характерно, что миротворцы названы Христом сынами Божиими. Кто ближе к отцу, чем сын? Так, через миротворчество человек приближается к Богу и Господь Своим сыном называет его. А что может быть добрее и полезнее, что может быть радостнее для нас, чем сыновство и близость к Богу? Испрашивая духовных благ, мы часто не думаем о мире с Богом и ближними. Потому Святая Церковь говорит: «Непреренно испрашивайте мира, ибо без него не сможете получить доброго и полезного для своей души».

Но почему мы просим мира миру, а не с ближними, с которыми мы ежедневно сталкиваемся? Потому что любящее сердце не может не страдать, хотя и не видит, а слышит, что где-то льется кровь, где-то далеко люди враждуют, убивают, уничтожают друг друга. А если будет мир во всем мире, тогда и близко к нам живущие будут в мире между собою. Желать мира, искать мира, стремиться к миру, — вот что завещает нам Святая Церковь, так часто внушая нам молиться о мире. Если мы посмотрим на окружающую мировую обстановку, то увидим, что в каждом государстве находится много людей доброй воли, которые, соединяясь в международные общества, преследуют только одну цель — сохранить мир во всем мире. Не дать возникнуть недоразумениям, не допустить, чтобы они вылились в открытую войну, которая, возникнув на отдельном участке нашей планеты, легко может перейти во всемирную.

Наше Правительство употребляет все средства для укрепления мира во всем мире. Наша Русская Православная Церковь в лице ее Предстоятеля неоднократно обращалась ко всем верующим людям с призывом о мире.

Мы поддерживаем все деяния, направленные к миру, как со стороны нашего Правительства, так и Святой нашей Церкви.

Если ежедневно молимся мы о мире, то в канун Нового года эта наша молитва еще более необходима, как молитва, в которой мы испрашиваем мира на весь год.

Да даст Господь в наступающем году мир и благоденствие нашей дорогой Родине и всем народам и государствам во всем мире!

Пусть навсегда исчезнут война и вражда со всеми их ужасами и жертвами! Пусть восторжествуют мир и любовь и радость взаимного доверия и дружбы между всеми людьми нашей планеты!

Поздравляю всех вас с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом с пожеланиями мира, здоровья и спасения.

Вносите с любовью каждый свою лепту в Фонд мира!

Иосиф,
митрополит Алма-Атинский и Казахстанский

ХРОНИКА

27 и 28 ноября 1970 года во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) состоялась конференция Регионального комитета Христианской Мирной Конференции в ФРГ, на которой обсуждались внутренние проблемы ХМК и будущая деятельность Регионального комитета. В качестве гостей, по приглашению председателя Регионального комитета ХМК в ФРГ д-ра Г. Клоппенбурга, на конференции присутствовал исполняющий обязанности генерального секретаря ХМК Януш Маковский, председатель Регионального комитета ХМК в Западном Берлине пастор Иоахим Канитц и представитель Русской Православной Церкви при ХМК прот. Павел Соколовский.

БЛАЖЕННЕЙШИЙ ИЛИЯ IV, ПАТРИАРХ АНТИОХИЙСКИЙ И ВСЕГО ВОСТОКА

После кончины Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Феодосия VI, последовавшей 19 сентября 1970 года, Священный Синод Антиохийской Православной Церкви 20 сентября избрал Местоблюстителем, а 25 сентября — Патриархом Антиохийским и всего Востока митрополита Алеппского Илию (Муаада). В порядке апостольского преемства новый Патриарх стал 165-м — после св. апостола Петра — Патриархом Антиохийского Апостольского Патриаршего престола.

Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Илия IV родился в 1914 году в дер. Арсун (Аль-Митген) в Ливане. Начальное образование и духовное воспитание получил в монастыре св. Георгия в Эль-Харф, а затем в православных школах Хомса и Дамаска. С 1927 по 1934 год он выполнял обязанности послушника в Патриархии при Блаженнейшем патриархе Антиохийском Григории IV (Хаддаде); в 1934 году Блаженнейший Патриарх Антиохийский Александр III (Тахан) назначил его своим иподиаконом. За ревностное исполнение начальных послушаний и проявленное стремление отдать себя служению Церкви Христовой иподиакон Илия Муаад был направлен Блаженнейшим патриархом Александром в Богословскую школу на о. Халки, которую успешно окончил в 1939 году. По возвращении на родину с богословским дипломом он был назначен ректором Белемендской духовной семинарии в Ливане и вскоре Блаженнейшим патриархом Александром хиротонисан во иерея, а в 1941 году возведен в сан архимандрита. Затем архимандрит Илия занимал в дамаской средней школе «Ассия» кафедру учителя арабской литературы, одновременно совмещая с этим служение в Патриархии. В 1947 году решением Блаженнейшего патриарха Антиохийского Александра III и Священного Синода Антиохийской Православной Церкви он был направлен в Рио-де-Жанейро, Бразилия, для духовного окормления православных арабов, где пробыл три года, после чего Священный Синод избрал его митрополитом на Алеппскую епархию в Сирии. По возвращении из Бразилии в 1950 году архимандрит Илия был хиротонисан собором епископов Антиохийской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим патриархом Александром в митрополита Алеппского. На Алеппской кафедре Преосвященный Илия в полной мере проявил свои духовные дарования и архипастырскую ревность по укреплению вверенной ему епархии. При нем заметно стали развиваться приходские духовные школы в Алеппо и по всей епархии. Деятельно служил он также благу вселенского Православия. По поручению Священного Синода своей Церкви митрополит Илия представлял Антиохийскую Православную Церковь на Всеправославных Совецаниях на о. Родос в 1961, 1963 и 1964 годах и в Женеве в 1968 году.

*К ИЗБРАНИЮ НА ПАТРИАРШИЙ ПРЕСТОЛ
АНТИОХИЙСКОЙ ЦЕРКВИ*

**БЛАЖЕННЕЙШИЙ ИЛИЯ IV,
Патриарх Великой Антиохии и всего Востока**

Его Блаженство — искренний друг Русской Православной Церкви. Свою симпатию к нашей Церкви он постоянно проявлял при неоднократных посещениях представительства Московского Патриархата в Дамаске и в личной дружбе с ее Преосвященным представителем.

Блаженнейший Патриарх Илия IV — разносторонне образованный иерарх. Он владеет греческим, французским, английским, португальским (испанским) и турецким языками. В 1956 году по просьбе Министерства культуры Сирии он написал книгу «О современной греческой поэзии»; перевел с английского на арабский язык «Путь к благодати» и книгу об апостоле Павле. В настоящее время в печати находится его книга «Жизнь и труды первоверховных апостолов Петра и Павла», написанная им по греческим источникам. Его перу также принадлежит множество богословских статей в журналах Антиохийского Патриархата.

ИНТРОНИЗАЦИЯ БЛАЖЕННЕЙШЕГО ИЛИИ IV, ПАТРИАРХА АНТИОХИЙСКОГО И ВСЕГО ВОСТОКА

25 сентября 1970 года Собор епископов Антиохийской Православной Церкви под председательством Местоблюстителя Антиохийского Патриаршего престола Митрополита Алеппского Илии в Успенском патриаршем соборе в Дамаске избрал новым, 165-м, Патриархом Антиохийским и всего Востока Митрополита Алеппского Илию.

В избрании принимали участие митрополиты Бейрутский Илия (Салиби), Бразильский Игнатий (Фырзли), Триполийский Илия (Курбан), Захлеский и Баальбекский (Илипольский) Спиридон (Хури), Латакийский (Лаодикийский) Игнатий (Хазим), Нью-Йоркский Филипп (Салиба), митрополит Хамы (Епифанийский) Афанасий (Скафф), митрополиты Хомсский (Эмесский) Алексий (Абдель-Карим) и Гор Ливанских (Библоса и Батруна) Георгий (Ходр) и патриарший викарий епископ Саламийский Илия (Салиба).

В тот же день новоизбранный Патриарх Антиохийской Церкви Илия IV телеграфно известил всех Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей о своем вступлении на Патриарший престол, в ответ на что были присланы поздравительные телеграммы от Православных Церквей-Сестер, а некоторые из них прислали и своих представителей на интронизацию нового Антиохийского Патриарха. День интронизации был назначен на первое воскресенье после избрания, как это предусматривает Устав Антиохийской Церкви, т. е. на 27 сентября.

В день интронизации в тронном зале Патриархии к 8 час. 30 мин. утра собрались архиереи, принимавшие участие в избрании, множество духовенства из Дамаска и других городов Антиохийского Патриархата и представители от братских Православных Церквей. От Русской Православной Церкви был исполняющий обязанности представителя Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока епископ Подольский Гермоген. Прибывшие гости и митрополиты Антиохийской Церкви радостно, по-братски приветствовали друг друга. Все были исполнены праздничного ожидания. Вскоре в зал вошел Патриарх со своим викарием и архимандритами, братским лобзанием приветствовал гостей-представителей, после чего по чину, со славой, как это принято по обычаю Восточных Церквей, все собравшиеся направились из здания Патриархии в патриарший кафедральный собор Успения Божией Матери, метрах в двухстах от Патриархии. Торжественную процессию начинали бойскауты — учащиеся православных школ Дамаска, одетые в полувоенную форму, с церковными знаменами и с музыкальными инструментами. За ними попарно шли диаконы, священ-

За Божественной литургией в день интронизации 27 сентября 1970 года

ники, архимандриты, епископы, митрополиты. Замыкал шествие Патриарх в окружении гостей — представителей братских Церквей. Блаженнейшего Патриарха встретило в соборе служащее духовенство и проводило его до патриаршей стасидии. Облачившись в мантию, Патриарх восшел на стасидию, благословил готовившихся совершать утреннее богослужение, и по возгласе священника началась воскресная утренняя, в продолжение которой Патриарх находился в стасидии, руководя оттуда служением. (На Востоке утреннее богослужение — и воскресное, и будничное — совершается утром, в самый день праздника или памяти святого, и епископ всегда находится вне алтаря, в своей стасидии, на виду у всех молящихся.) Между тем митрополиты и все духовенство, сопровождавшие в процессии Патриарха, вошли в алтарь и находились там до начала литургии. Во время великого славословия Патриарх сошел со своего места, прочитал перед царскими вратами входные молитвы и вошел в алтарь. Поцеловав престол, он приветствовал всех епископов и стал облачаться. К концу великого славословия Патриарх, все митрополиты и сослужащее духовенство в полном облачении вышли через царские врата на середину храма и встали по чину. Перед началом литургии секретарь Священного Синода епископ Илия (Салиба) огласил решение Собора архиереев об избрании и провозглашении новым Патриархом Антиохийской Церкви Митрополита Алеппского Илии. Затем началась Божественная литургия. Последование ее было обычное, но с некоторыми особенностями, связанными с чином интронизации. Имя нового Патриарха возносилось полным титулом с самого начала богослужения. На великом входе Блаженнейший Патриарх Илия в первый раз как патриарх поминал в порядке старшинства кафедр Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей, а после него митрополиты Антиохийской Церкви в порядке их старшинства воз-

носили имя своего нового Патриарха полным его титулом и тем свидетельствовали народу свое признание его своим Патриархом. Гости — представители Православных Церквей в это время не принимали участия в возношении имени Патриарха, что должно было означать, что первое признание должно исходить от иерархии Антиохийской Церкви как ее внутреннее дело. По «Достоинно есть...» после Патриарха, который на возгласе «В первых помяни, Господи...» снова поминал Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей, сослужащие представители Православных Церквей в порядке старшинства своих Церквей также произносили возглас «В первых помяни, Господи...», поминая прежде Предстоятеля своей Церкви и затем нового Патриарха Антиохийской Церкви. Этим выражалась идея признания нового Патриарха со стороны Церквей, приславших своих представителей, братское единство Церквей-Сестер.

В конце литургии, после «Буди имя Господне...», при пении особого тропаря на интронизацию старейшие митрополиты Антиохийской Церкви — Бразильский Игнатий и Триполийский Илия возвели Патриарха на Патриарший трон на горнем месте. Трижды митрополиты провозглашали громогласно «аксиос», и трижды троекратное «аксиос» бурной, ликующей волной прокатывалось из алтаря по храму и заканчивалось далеко за храмом. Патриарх со своего высокого трона трижды благословил всех приветствовавших его.

Затем всё сослужащее духовенство, епископы, митрополиты и Патриарх вышли из алтаря, архимандриты и диаконы встали на середине храма, а митрополиты и епископы — вдоль алтаря, лицом к народу, и состоялось торжественное вручение новому Патриарху патриаршего жезла. Вручал жезл после прочтения особой молитвы митрополит Бразильский Игнатий. Снова прозвучало ликующее троекратное «аксиос», и чин интронизации был завершен. Патриарх восшел на патриаршую стасидию с патриаршим жезлом в руках, митрополиты, епископы и сослужившее духовенство встали по правую и левую стороны от него. Представители Православных Церквей из противоположной стасидии произнесли приветственные речи новому Патриарху Антиохийскому, поздравляя его от имени своих Предстоятелей. Народ приветствовал речи представителей бурными аплодисментами. Затем Блаженнейший Патриарх Илия IV произнес свою первую тронную речь, в которой поблагодарил Собор архиереев, доверивших ему высокое служение Предстоятеля Церкви Антиохийской, народ, принявший это избранное Правительством Сирии и Ливана, приславших своих представителей на это церковное торжество, и всех гостей, почтивших его своим присутствием в кафедральном соборе. Далее Патриарх охарактеризовал высокое и ответственное служение в Церкви Христовой пастырей, и особенно архипастыря на Патриаршем троне, сравнив это служение с подвигом христианских мучеников, как требующее самопожертвования ради блага и торжества Церкви Христовой. Он сказал, что только при молитвенной поддержке всей паствы и собратьев-архиереев, а также в единстве со всеми Православными Церквями возможно достойно исполнять подвиг патриаршего служения.

По окончании богослужения Патриарх в полном облачении, митрополиты, епископы и все сослужившее духовенство в том же стройном церемониальном порядке, как вступили в храм, вышли из храма и направились в Патриархию. По пути народ приветствовал своего Патриарха и гостей громкими восклицаниями с пожеланиями здоровья и благоденствия. Народные овации не смолкали на протяжении всего пути, раздавался бой барабанов, духовой оркестр исполнял торжественные марши. Сквозь этот праздничный шум слышались то здесь, то там своеобразные голоса женских приветствий. (Это обычное явление на Востоке, когда в праздничной толпе женщины, дополняя общее ли-

Торжественная процессия у Успенского патриаршего кафедрального собора
в Дамаске в день интронизации Блаженнейшего Патриарха Илии IV
27 сентября 1970 года

кование, издают своеобразные высокие звуки вроде трели.) Перед самой Патриархией раздавались выстрелы: это был традиционный салют в честь нового Патриарха. Процессия вошла в здание Патриархии, а народ еще долго ликовал во дворе, устраивая народные танцы и различные увеселения.

В тронном зале Патриархии Патриарх принимал поздравления от гостей, после чего был устроен большой прием, на котором, кроме участников богослужения, представителей братских Церквей и архиереев Антиохийской Церкви, присутствовали представители всех христианских исповеданий Дамаска, государственные деятели Сирии и Ливана и представители иностранных посольств в Дамаске.

Гермоген, епископ Подольский,
и. о. представителя Патриарха Московского
при Патриархе Антиохийском

ЕПИСКОП ТИМОКСКИЙ ЕМИЛИАН

Сербская Церковь понесла большую утрату: 10 сентября 1970 года скончался один из старейших по хиротонии и виднейших ее иерархов — Преподобный д-р Емилиан, епископ Тимокский.

Преподобный Емилиан (в миру Неделько Пиперкович) родился в Липляне на Косове в 1886 году. По окончании гимназии в Фессалониках он поступил в Богословскую школу на о. Халки, где учился вместе со Святейшим Патриархом Константинопольским Афинагором (тогда Аристоклисем Спиру).

В 1910 году Н. Пиперкович был назначен законоучителем гимназии в г. Скопле; в 1913—1918 гг. занимался на Богословском факультете Афинского университета; в 1919 году защитил докторскую диссертацию на тему «Иллирик и канонические права Римской и Константинопольской Церквей над ним». В 1911 году в монастыре св. Ар-

хангела Михаила в Кучевиште состоялся его постриг в монашество с именем Емилиан. Вскоре он был рукоположен в иеродиакона. В 1919 году был назначен на должность личного секретаря Митрополита Сербского Димитрия; был членом делегации Сербской Церкви, которая вела в Константинополе переговоры по поводу восстановления патриаршества в Сербской Церкви. В 1920 году о. Емилиан был рукоположен в иеромонаха и назначен на должность законоучителя Белградской реальной гимназии, а затем преподавателем духовной семинарии в Сремских Карловцах. Вскоре Священный Архиерейский Собор Сербской Церкви избрал д-ра о. Емилиана епископом Тимокским с кафедрой в г. Заечаре. Архиерейская хиротония его была совершена 23 января 1922 года в кафедральном соборе во имя Святителя Николая в Сремских Карловцах.

Преосвященный Емилиан неоднократно выполнял ответственные церковные поручения. Он участвовал в 1922 году в интронизации Патриарха Румынского Мирона в Бухаресте; в 1930 году принимал участие в работе Межправославной

комиссии на Афоне (Греция), составлявшей программу для Просинода Православных Церквей; в 1936 году по поручению Сербской Патриархии совершил освящение часовни в Фессалониках в память сербских воинов, погибших в первой мировой войне; в 1951 году возглавлял делегацию Сербской Церкви на торжествах 1900-летия прибытия св. апостола Павла в Грецию; в качестве члена делегации Сербской Церкви участвовал в работе трех Всеправославных Совещений на о. Родос, содействуя разработке вопросов общеправославного значения.

Епископ Емилиан известен как богослов и церковный писатель. Его докторская диссертация, заслуживающая большого внимания, была напечатана в Греции. Он печатал свои труды в разных церковных журналах и газетах: сербских («Гласник»), греческих («Экклесиастикос фарос», «Экклесиастикос кирикс») и других.

12 августа 1970 года Святейший Патриарх Сербский Герман направил епископу Емилиану письмо с приглашением принять участие в торжествах 50-летия восстановления патриаршества в Сербской Церкви. В ответ уже больной Владыка Емилиан писал: «Очень сожалею, что не могу... принять участие в торжествах 50-летия восстановления патриаршества нашей Сербской Церкви. Я очень тяжело переношу это, поскольку являюсь единственным живым из всех шести членов делегации, которая в 1919 и 1920 гг. вела переговоры в Константинополе со Вселенской Патриархией».

Отпевание и погребение епископа Емилиана совершил Святейший Патриарх Сербский Герман с епископами Сремским Макарием и Зворничко-Тузланским Лонгином в сослужении тридцати священников и двух диаконов. На погребении присутствовали члены Священного Синода митрополит Дабробоснийский Владислав и епископ Шумадийский Валериан. Святейший Патриарх Герман, прощаясь с почившим иерархом, от имени всей Сербской Церкви подчеркнул, что епископ Емилиан мог бы с дерзновением веры сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим. 4, 7). Преосвященный Емилиан был погребен в Заечаре — городе, в котором он прожил 48 лет, в епископском сани служа верно и преданно Святой Церкви Христовой. Вечная память в Бозе почившему иерарху Сербской Церкви епископу Емилиану! Аминь.

Иеромонах Дамаскин (Давидович),
студент МДА

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Сербская Церковь. Праздник Преображения Господня — день рождения Святейшего Патриарха Сербского Германа (род. в 1899 г.). Всенощное бдение накануне праздника и литургию 19 августа 1970 года служил в патриаршем кафедральном соборе во имя св. Архангела Михаила в Белграде Святейший Патриарх Герман в сослужении множества священников и диаконов. По окончании литургии Святейший Владыка освятил гроздие и затем раздавал народу антидор, а сослужившие священники — гроздие. По окончании службы Его Святейшество принимал поздравления в Патриархии.

АНГЛИКАНСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ*

Англиканская Церковь в Австралии

В силу исторических условий распространения христианства в Океании принято считать Австралию и Новую Зеландию странами англиканского исповедания. Мнение это разделяет и большинство самих австралийцев и новозеландцев. Однако нужно заметить, что это не совсем так. Утверждение, что указанные страны являются странами англиканского исповедания, свидетельствует лишь о неполной осведомленности сторонников такого взгляда и о незнании ими конкретной религиозной обстановки. Англикане первыми появились в этих местах и первыми начали христианскую проповедь среди аборигенов. И действительно, последователей англиканского исповедания по численности больше, чем представителей других исповеданий в этих странах. Но хотя в Австралии и Новой Зеландии официальные церемонии сопровождаются непременным религиозным ритуалом, последний не имеет деноминационного характера: ни в той, ни в другой не существует государственной Церкви, как это имеет место в Англии.

Однако вначале Англиканская Церковь была тесно связана с местным колониальным правительством. Первым духовным лицом, начавшим совершать богослужения в Австралии, был англиканский священник Ричард Джонсон. Он приехал из метрополии в качестве капеллана Первого флота. Ричард Джонсон отслужил свою первую церковную службу на австралийской земле 3 февраля 1788 года, т. е. в год основания англичанами первого поселения, а к 1793 году построил на побережье Сиднейской бухты в нынешнем Сиднее (штат Новый Южный Уэльс), первый англиканский храм.

В последующие годы англиканские священнослужители прибывали и в другие образовавшиеся поселения. Так, в Викторию первый священник-англиканин прибыл в 1803 году, в Тасманию — в 1804 году, в Квинсленд — в 1829 году, в Западную Австралию — в 1830 году, в Южную Австралию — в 1837 году и т. д.

Первоначально контингент христиан на австралийском континенте составляли английские, ирландские и шотландские ссыльнопоселенцы, их военная охрана, гражданские административные лица и члены их семей. До 1868 года, когда Австралию перестали использовать как место ссылки, всего было сослано сюда около 155 тыс. человек, большинство из которых, можно с вероятностью предположить, были англикане, равно как и большинство местных служащих. Все они строго придерживались в частных молитвах и общественном богослужении предписаний официального «Молитвенника» Церкви Англии 1662 года издания (The Book of Common Prayer) до тех пор, пока не вышел в свет в 1928 году отвергнутый английским парламентом новый, пересмотренный молитвенник — «Книга общих молитв с добавлениями и видоизменения».

* Англиканское исповедание — одна из ветвей церковной Реформации XVI века. Его появление было обусловлено теми же причинами, что и возникновение лютеранства и реформатства: злоупотреблениями пап властью, недостатками, имевшими место в жизни Римо-Католической Церкви, стремлением народов к социальной справедливости, национальной свободе и политической независимости. Чтобы избавиться от вмешательства папской власти во внутреннюю жизнь страны и от экономического гнета Рима, английский король Генрих VIII, воспользовавшись благоприятным случаем, в 1534 году «актом о верховенстве» объявил себя главой Церкви. Так возникла государственная Церковь Англии. Как отделившаяся от Рима и усвоившая основные начала Реформации, она признается обыкновенно протестантской, но отличается от последних некоторыми особенностями в вероучении, богослужении и церковном устройстве, свидетельствующими о сохранении духовной связи с католицизмом. Церковь Англии сохранила иерархию и, в частности, институт епископов, почему называется также епископальной. Английские миссионеры и переселенцы распространили это новое исповедание в Ирландии, Шотландии, в британских колониях и доминионах, в США. Первоначально образовавшиеся на новых территориях Церкви находились в зависимости от Церкви Англии и духовно окармливались ею. В настоящее время подавляющее большинство из них стали независимыми национальными англиканскими Церквями.

ми» (The Book of Common Prayer with the additions and deviations proposed in 1928). Эта книга, как объяснил автору настоящих строк во время пребывания его в Австралии в конце 1969 года чиновник-регистратор англиканской епархии Нью-касла (штат Новый Южный Уэльс) Дж. П. Лейн, содержит все службы прежнего «Молитвенника», а также некоторые новые дополнения и вариации древних чинопоследований и в Австралии может применяться за богослужениями с разрешения местного епископа.

В далекие времена англиканские священнослужители, как и прочие государственные чиновники, оплачивались из фондов правительства. Иногда государство дарило англиканским церквам крупные земельные участки, как это было, например, до тридцатых годов 19-го столетия в колонии Новый Южный Уэльс. Но постепенно правительству пришлось отказаться от такой исключительной опеки англиканского исповедания, так как другие христианские деноминации также стали испрашивать государственные субсидии. В настоящее время Англиканская Церковь в Австралии не получает прямой финансовой помощи от государства, хотя многие из ее благотворительных учреждений материально поддерживаются правительством. Но в таком положении находятся и другие добровольные и церковные социальные организации в стране. Средства для этого приобретаются путем специальных налогообложений больших индивидуальных владений и банковских вкладов и через добровольные пожертвования отдельных лиц. Подобно другим религиозным организациям Англиканская Церковь не платит государству налога со своих доходов.

Последователи англиканского исповедания составляют в Австралии самую большую религиозную деноминацию. По данным «Всемирного христианского справочника» (World Christian Handbook, London, Dominion Press, 1968, p. 209), в 1965 году из 11 359 510 человек населения Австралии (вместе с относящейся к ней Тасманией) 3 668 931 считали себя принадлежащими к англиканскому исповеданию. Австралийский историк Тэсс ван Сомерсс в своей книге «Религии Австралии» (Tess van Sommers. Religions in Australia, Adelaide, Rigby Limited, 1966, p. 11) сообщает поразительный для нас, православных русских верующих, факт: несмотря на то, что церковное руководство не предъявляет никаких обременительных требований к посещающим храм верующим, опрос 1963 года показал, что с регулярностью один раз в неделю церковь посещают только 13% англикан, раз в год — 44% и реже одного раза в год — 43%. Положение, по-видимому, не улучшилось и к концу 1969 года, ибо нам с епископом Черниговским и Нежинским Владимиром в бытность нашу в Австралии постоянно приходилось выслушивать сетования англиканских религиозных деятелей на слабую посещаемость богослужений. Они считают, что посещаемость снизилась до 10%. Если учесть, что Австралийский Союз на 1968 год имел населения уже около 12 миллионов человек, то можно предположить, что возросло, по крайней мере номинально, и число членов Англиканской Церкви в Австралии.

Англиканам Австралии потребовалось 170 лет, чтобы добиться автономии своей Церкви. До 1962 года, когда официально была утверждена Англиканская Церковь в Австралии, она являлась, хотя и самоуправляемой на епархиальном уровне, но лишь частью Церкви Англии. Вначале англиканские общины в Австралии, впрочем, очень недолго, управлялись англиканским епископом Калькутты (Индия), а затем более полутора столетий находились в непосредственном подчинении Лондону. Этим отчасти объясняется живущая до сих пор тенденция «импортировать» архиепископа старейшей — Сиднейской кафедры, ныне Примааса Австралии, из Англии.

Движение за независимое положение австралийского англиканства началось еще в 19-м столетии, но осуществление цели было задержано возникшими по данному вопросу разногласиями между епархиями. Аделаидская епархия особенно долго и настойчиво противилась достижению автономии.

В настоящее время Англиканскую Церковь в Австралии составляют двадцать пять епархий, которые довольно сильно разобщены между собой как духовно, так и территориально. Епархии управляются епископами, при которых имеются синоды, состоящие из духовенства и мирян. Миряне избираются в синоды членами приходов. Синоды занимаются в основном финансовыми и общественно-административными делами.

Посетивший Австралию американский специалист по англиканству Кенон Говард А. Джонсон, объехавший перед этим Англиканские Церкви всего мира, в своей вышедшей в 1963 году книге отметил чрезвычайную разобщенность австралийского англиканства. Он объясняет «резкий индивидуализм в мышлении» австралийских англикан широкой разбросанностью церковных центров и обширностью территорий епархий. Так, например, самая крупная в мире Карлентарийская епархия охватывает территорию в 620 тыс. квадратных миль. Не случайно поэтому Архиепископ Сиднейский и Примаас всей Австралии д-р Хью Гаф (Hugh Gough) обратился в начале 1964 года со специальным призывом положить конец «недоразумениям внутри и за пределами епархий». Учитывая, что некоторые из этих расхождений во мнениях касаются обрядов, архиепископ выдвигает основное положение, что в самом широком смысле Церковь считается англиканской, если она состоит в общении с Кентерберийским престолом, находящимся в Англии, придерживается и проповедует «кафолическую и апостольскую» веру и сохраняет общепринятое церковное устройство, утвержденное в англиканской «Книге общих молитв», а также исповедует англиканский Символ веры, изложенный в декларированном документе, называемом «39 членов» англиканского исповедания.

Действительно, расхождение во мнениях между отдельными частями Англиканской Церкви в Австралии поразительно. Так, упоминавшийся выше австралийский историк Тэсс ван Сомерс в книге «Религии Австралии», кроме обычных для англиканства течений, известных под названиями «Высокая Церковь», «Широкая, или Средняя Церковь» и «Низкая Церковь», указывает на существование внутри австралийского англиканства таких направлений, как англо-католики, которые признают целибат духовенства, тайную исповедь перед Богом в присутствии священника, разнообразные облачения, употребление ладана и святой воды и т. п. Англо-католиков в Австралии меньшинство. Другим характерным направлением в австралийском англиканстве являются евангелики, первоначально получившие это название за свою ревность к проповеди Евангелия в целях миссионерства.

Последователи «Высокой Церкви» отличаются от англо-католиков в основном в области церемониала. Евангелики придают обрядам еще меньшее значение. Например, большинство евангеликов отказываются от использования креста и свечей на святом престоле и от обычая преклонять колена во время чтения Символа веры за богослужением. Однако во многих вопросах мнения высокоцерковников и евангеликов совпадают. И вообще нужно сказать, что Англиканская Церковь в Австралии по духу своему является больше высокоцерковной, чем евангелической. Центром англиканского евангелизма в Австралии традиционно является Сидней, где он неизменно преобладает в церковной жизни.

Англиканская Церковь в Австралии имеет три мужских монашеских ордена: «Общество священной миссии Келкама», английского происхождения, которое имеет резиденции в Аделаиде (штат Южная Австралия) и Перте (штат Западная Австралия); «Братство Буша», возникшее в Австралии в 1897 году, требующее от своих членов, чтобы они оставались неженатыми во время служения на далеких окраинах, и действующее ныне в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд; «Орден францисканцев», не так давно учрежденный в Брисбене (штат Квинсленд). Имеются также три женских монашеских ордена с разнообразными учреждениями во всех штатах Австралии, кроме Северной территории: «Сестры Церкви», «Общество Святого Имени» и «Сестры Святого Пришествия».

Расхождения, существующие между евангеликами и другими церковными течениями в австралийском англиканстве, проявились особенно наглядно в 1944 году в событии, вошедшем в историю как «дело Красной книги». Заключалось оно в следующем. Епископ Батерстской епархии Арнольд Уильде составил руководство с описанием некоторых обрядов и толкованием отдельных доктрин. Рукописные экземпляры этой епархии остались недовольны поступком своего епископа, обвинили его в ереси и подали на него в суд, обвиняя в уклонении от издавна установленной в Англиканской Церкви практики. Суд встал на сторону обвинителей и даже лишил епископа Арнольда Уильде права апелляции в высшую инстанцию.

Нужно сказать, что «церковные политики» имеют глубокое влияние на процесс изменения характера австралийского англиканства. Так, они имеют возможность прямого вмешательства в решение вопросов, касающихся не только формы богослужения, но и существа доктрины. Однако в Австралии нет каких-либо христианских политических партий. Оставляя в стороне различия между указанными группами внутри австралийского англиканства и касаясь только общих моментов его вероучения и церковной практики, можно отметить, что англикане Австралии верят в Единую, Святую, Кафолическую и Апостольскую Церковь, частью которой они себя считают, основываясь при этом на «Апостольском символе веры» и «Книге общих молитв». Кафолическая Церковь, по их мнению, — это всемирное христианское общество, исповедующее кафолическую веру, — учение, которое Церковь получила от Иисуса Христа и Его апостолов и которое содержится в Новом Завете.

Для внутрицерковного употребления — чтения за богослужениями и проповедей — в Англиканской Церкви Австралии используется Библия двух редакций: короля Джеймса (Якова I), или авторизованный вариант (Royal version), 1611 года, и второй, пересмотренный вариант (Revised version). Для личного чтения верующие могут выбирать любой перевод. Большой интерес в церковных кругах вызывает сейчас модернизованный перевод Нового Завета.

Упоминавшийся выше англиканский «Молитвенник» 1662 года, которым пользуются в большинстве англиканских Церквей Австралии, наряду с изданием 1928 года, был составлен на основании более ранних молитвенников, относящихся ко времени короля Эдуарда VI (1537—1553).

В наиболее крупных церквях богослужения совершаются ежедневно, в остальных обычно служат лишь по воскресеньям, когда бывают «служба Святого Причастия» (литургия), «утренняя молитва» (утреня) и «вечерняя молитва» (вечерня). Причащаются верующие под двумя видами, принимая Святые Дары коленопреклоненно. К причащению допускаются только конфирмованные члены Церкви. Конфирмация совершается в возрасте от 12 до 16 лет. До этого, в младенческом возрасте, совершается таинство крещения через погружение или обливание (допускается то и другое). Конфирмации предшествует наставление в вере, во время которого кандидат обновляет обеты, данные за него крестными при крещении. Конфирмацию совершает епископ посредством возложения рук во время «службы Святого Причастия». После этого конфирмованный принимает первое причастие.

Священнослужителями в Англиканской Церкви Австралии являются исключительно мужчины, и все попытки разрешить женщинам становиться духовными лицами окончились неудачей. Однако в Церкви существует институт диаконов, каковыми избираются благочестивые женщины, хорошо знающие церковные порядки. Им, как и диаконам, разрешается читать в церкви Священное Писание и совершать молитвы, если священник не может совершать богослужение сам. Но ни тем, ни другим не позволено проводить «службу Святого Причастия». Дьякон может за такой службой читать Евангелие и держать чашу во время причастия.

Австралийские англикане не признают пресуществления Даров. Они не принимают папской непогрешимости, чистилища, непорочного зачатия Девы Марии и некоторых других католических доктрин. Англиканство в Австралии имеет тенденцию все больше и больше усваивать евангельские взгляды и традиции.

Официально Англиканская Церковь в Австралии, как и Церковь Англии, против повторного венчания разведённых лиц, но некоторые священники по личной инициативе совершают вторичное венчание.

Англиканская Церковь имеет различные общества обучения и полезной деятельности по всей Австралии. В каждом штате имеются крупные частные колледжи для мальчиков и девочек, организованные и окормляемые Англиканской Церковью. В последнее время внутри Церкви возникла полемика по вопросу о том, следует ли принимать финансовую помощь штатов на содержание своих чисто деноминационных школ.

Вообще нужно сказать, что в социальном плане Англиканская Церковь в Австралии очень активна. Она содержит студенческие колледжи с общежитиями при них для студентов университетов, дома для престарелых, больницы, молодежные клубы, коллегии врачей, обслуживающих внутренние районы страны, внутренние и внешние миссии и отделы религиозного просвещения. Работа в этих учреждениях осуществляется оплачиваемым духовенством и мирянами-добровольцами. Роль последних возрастает во многих видах церковной работы.

Для обучения членов Церкви социальному служению и миссионерской деятельности в 1914 году внутри Англиканской Церкви Австралии возникла организация, именованная себя «Церковная армия» и имевшая английское происхождение. Её члены носили форму военного типа и имели звания капитана — для мужчин и сестры — для женщин. Позднее она выделилась в местную самоуправляющуюся религиозную организацию, известную под именем «Армия спасения», каковым и было её действительное происхождение.

С середины 60-х годов Англиканская Церковь в Австралии начинает принимать более активное участие в экуменическом движении. Она состоит членом Австралийского Совета Церквей (АСЦ), организованного в 1946 году для сотрудничества и взаимного ознакомления на национальном уровне. Совет является братством Церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем по Священному Писанию и стремящихся к исполнению их общего призвания во славу Единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Австралийский Совет Церквей объединяет в настоящее время 11 Церквей-членов и состоит из 61 представителя этих Церквей. Совет собирается на свои заседания ежегодно. В период между его заседаниями всё руководство осуществляется Исполнительным комитетом из 26 человек, избираемым из числа 61 представителя. АСЦ осуществляет свою работу через пять отделов: отдел межцерковной помощи, помощи беженцам и служения миру, отдел изучений, отдел христианского образования и молодёжи, отдел Церкви и общины и отдел миссионерской деятельности, объектом которой являются аборигены, исповедующие тотемизм и различные формы магии; часть обращённых аборигенов живет при христианских миссиях. Указанные отделы располагаются в Сиднее и Мельбурне. При Исполнительном комитете имеются Комиссия Церквей по международным вопросам с местопребыванием в столице Австралии — Канберре, секретариат, агентство информации и содействия и специальные рабочие и проектные группы.

В Австралийский Совет Церквей входят следующие Церкви-члены (в скобках указывается количество представителей в Совете от каждой Церкви): Англиканская Церковь Австралии (20), Пресвитерианская Церковь Австралии (9), Методистская Церковь Австралии (9), Конгрегационалистский Союз Австралии (4), Федеральная Конференция Церквей Христа (4), Армия спасения (4), Греческая Православная Церковь Австралии и Новой Зеландии (3), Австралийское ежегодное собрание религиозного общества друзей (2), Сирийская Антиохийская Православная Церковь (1), Армянская Апостольская Церковь (1) и Сербская Православная Церковь Австралии и Новой Зеландии (1). Входящие в АСЦ Церкви вносят членские взносы, составляющие половину годового бюджета Совета, а остальные средства поступают от частных лиц.

Многие верующие Австралии выступают против войны во Вьетнаме и против участия в ней их страны. Так, в июле 1965 года группа австралийских священнослужителей обратилась к правительству с открытым письмом, в котором резко критиковала его действия во Вьетнаме. Они заявили, что намерены продолжать организацию митингов и вынести действия премьер-министра и его правительства на суд общественно-го мнения. В апреле 1966 года Австралийский Совет Церквей опубликовал обращение, призывающее прекратить огонь во Вьетнаме и начать переговоры. Более ста руководителей протестантских Церквей штата Виктория направили письмо премьер-министру

с требованием немедленно прекратить отправку молодых призывников во Вьетнам. Продолжают они борьбу против войны во Вьетнаме и в настоящее время. Несколько антивоенных демонстраций состоялось и во время нашего пребывания в Австралии.

Англиканская Церковь в Австралии на заседании своего Синода приняла постановление развивать контакты с Русской Православной Церковью и с этой целью в ближайшее время обменяться церковными делегациями.

Церковь Провинции Новой Зеландии

Сказанное выше об истории и современном состоянии англиканского исповедания в Австралии в равной степени относится и к Новой Зеландии. Обе ветви англиканства развивались в сходных условиях и почти одновременно добились независимости от Церкви Англии. Церковь Провинции Новой Зеландии (англиканская), как официально именуется Англиканская Церковь Новой Зеландии, по данным «Всемирного христианского справочника», имела в 1965 году 835 434 члена из общего количества населения в 2 640 117 человек.

Церковь Провинции Новой Зеландии признает себя обладательницей наследия Матери — Церкви Англии и сохраняет верность древним традициям. Однако и ей не чужд современный модернистский дух. Так, основываясь на 34-й статье «39 членов» англиканского исповедания, гласящей, что «всякая отдельная или национальная Церковь имеет право предписывать, изменять и упразднить церемонии или обряды Церкви, предопределенные только человеческой властью, так, чтобы всё носило характер наставления», она предприняла попытки к пересмотру и изменению порядка совершения «службы Святого Причастия».

В 1958 году Генеральный Синод Церкви Провинции Новой Зеландии санкционировал некоторые допускающиеся и дополнительные формы богослужения, предложенные в 1928 году упоминавшейся выше «Книгой общих молитв с добавлениями и видоизменениями». В остальном порядок богослужений оставался таким, каким он был и гриса лет тому назад, т. е. соответствовал предписаниям «Книги общих молитв» 1662 года.

В 1964 году Генеральный Синод внес предложение просить Главу Церкви создать комиссию, представляющую, по силе возможности, все церковные круги, для пересмотра и подготовки нового варианта «Книги общих молитв» в соответствии с нуждами Церкви и в свете современных литургических решений, либо целиком, либо отдельными частями. Такая комиссия была создана. Она сосредоточила своё внимание на пересмотре «службы Святого Причастия». Комиссия изучила новые данные в области литургики и библейских исследований, решения Ламбетских конференций, указывающие принципы, на основании которых должна пересматриваться «Книга общих молитв», материалы литургической консультации Богословского конгресса 1963 года в Торонто и различные литургические традиции, существующие в отдельных Англиканских Церквях. В результате проделанной комиссией работы вышла брошюра «Литургия, или Евхаристия Церкви Провинции Новой Зеландии. Альтернативный порядок, одобренный Генеральным Синодом для экспериментального использования при определенных условиях. 1966 год».

Одной из черт англиканского богослужения является широкое использование Священного Писания. Названный проект литургии еще больше усиливает этот принцип, указывая воскресные евангельские чтения на тему дня и ветхозаветные отрывки. При чем библейские тексты цитируются в настоящей службе по пересмотренному стандартизованному варианту Библии, изданному отделом христианского образования Национального Совета Церквей Христа в США. Язык этого перевода используется и в самой литургии.

Новый годовой круг воскресных чтений будет дополнен связанными с ними новыми коллектами — краткими молитвами. Проект литургии вызвал большой интерес среди верующих не только столицы, но и провинциальных городов и местечек. Авторы предусмотрели возможность сокращения службы в зависимости от обстоятельств, равно как и пригодность ее к любому месту; и к величественным древним соборам с их пышными ритуалами, и к скромным сельским храмам. Характер службы позволяет верующим принимать большое участие в ее совершении.

Экспериментальный период данного варианта «службы Святого Причастия» установлен в 3—4 года, после чего, в зависимости от пожеланий членов Церкви, он будет принят или переработан заново.

Наши контакты с англиканами Австралии и Новой Зеландии

Как уже сообщалось ранее (см. «ЖМП», 1970, № 3, с. 4; № 4, с. 50—54), автор постоянных строк и епископ Черниговский и Нежинский Владимир в конце 1969 года имели возможность установить новые экуменические контакты с различными христианскими Церквями Австралии и Новой Зеландии, в том числе и с представителями англиканского исповедания. За время пребывания в указанных странах мы имели много интересных и полезных встреч с руководителями Англиканской Церкви, проходивших неизменно в дружественной обстановке и взаимопонимании. Нам была предо-

ставлена широкая возможность ознакомиться с её жизнью и деятельностью. Правда, в Перте, первом городе на нашем пути, запланированная местным отделением общества «Австралия — СССР» встреча с деятелями Англиканской Церкви не состоялась, так как проходили выборы нового епископа Пертского. Вместо архиепископа Георгия Аплтонского, переведенного в Иерусалим, был избран Джеффри Самбел. Но мы смогли осмотреть здесь замечательный англиканский кафедральный собор во имя св. Георгия.

В Аделаиде мы были любезно приняты ректором англиканского колледжа св. Петра, основанного в 1847 году священником Миллером. Ректор организовал для нас встречу и собеседование с представителями различных религиозных общин города, в том числе и англиканских. На другой день после встречи мы присутствовали на утренней молитве в храме названного колледжа, где собралось около 1100 учащихся. В конце молитвы епископ Владимир преподал всем собравшимся благословение.

В Мельбурне мы имели встречи с англиканскими религиозными деятелями во время собеседований, устроенных по случаю нашего приезда методистским пастором Франком Хартли. Здесь же мы осмотрели англиканский кафедральный собор св. Павла.

В Сиднее мы посетили кафедральный собор Примаса Англиканской Церкви в Австралии Архиепископа Сиднейского — храм во имя св. Андрея — и имели там встречу и беседу с каноником Гленоном. Встречались мы в Сиднее также с представителями Австралийского Совета Церквей.

В Ньюкасле мы были приглашены на семейный обед местным епископом Хаусденом, во время которого обменялись мнениями по вопросам, касающимся жизни и деятельности Русской Православной и Англиканской Церквей. Большое внимание во всё время нашего пребывания в Ньюкасле уделил нам англиканский священник Вильям Чилдс, приход которого мы позднее посетили. Он устроил в честь нашего прибытия дружеский ужин. Мы присутствовали за одним из воскресных богослужений в англиканском кафедральном соборе Христа, где нас встретил и приветствовал настоятель собора священник Фалькингель. В начале богослужения он сообщил прихожанам, что среди них присутствуют представители Русской Православной Церкви, а затем епископ Владимир преподал им благословение. Осмотрели мы в Ньюкасле также и англиканский собор св. Стефана.

В Брисбене мы имели встречу и обстоятельную беседу с представителями местного отделения Австралийского Совета Церквей во главе с пастором Конгрегационалистской Церкви Австралии Рисом Томасом.

Находясь в Новой Зеландии, мы с епископом Владимиром имели братские контакты с местными деятелями Англиканской Церкви и по мере возможности стремились ознакомиться с её жизнью и деятельностью.

В первом новозеландском городе на нашем пути — Окленде мы были приглашены на обед епископом местной англиканской Церкви Гоувингом. Он живо интересовался религиозной жизнью в Советском Союзе вообще и Русской Православной Церкви в особенности. Сообщил он и нам много интересного о церковной жизни в Новой Зеландии, например о плане объединения в одну деноминацию под именем «Церкви Христа» следующих христианских объединений: Объединенные Церкви Христа в Новой Зеландии, Церковь Провинции Новой Зеландии (англиканская), Конгрегационалистский Союз Новой Зеландии, Методистская Церковь Новой Зеландии и Пресвитерианская Церковь Новой Зеландии. Комиссия по объединению работает с 1965 года. В 1969 году она выпустила брошюру «План объединения», который широко обсуждается церковной общественностью. Здесь же, в Окленде, мы встретились с представителями англиканского духовенства во время собеседований с местными религиозными деятелями, проходивших в центре Пресвитерианской Церкви.

Имали мы общение с англиканскими священнослужителями и на приеме, устроенном в честь нашей туристической группы отделением общества «Новая Зеландия — СССР» в Веллингтоне.

То же было и в Крайстчерче во время встречи, устроенной генеральным секретарем Национального Совета Церквей Новой Зеландии (НСЦНЗ) пастором Давидом Тэйлором. НСЦНЗ намерен направить в Советский Союз свою делегацию.

Подобная же встреча состоялась в Данидине на приеме, устроенном обществом дружбы «Новая Зеландия — СССР» в помещении местного отделения ИВКА. В Данидине мы присутствовали за воскресным богослужением в англиканской церкви Святого Креста, с настоятелем которой священником Н. Хансеном имели интересную беседу.

Г. Троицкий,
кандидат богословия

КОНЧИНА СТАРЕЙШЕГО ЭКУМЕНИСТА

В ночь с 18 на 19 декабря 1970 года в Париже, на 89-м году жизни, скончался один из видных деятелей экуменического движения пастор Реформатской Церкви Франции д-р Марк Бёгнер.

Он родился 21 февраля 1881 года в г. Эпинале, Франция, в семье эльзас-логарингского происхождения. Среднее образование Марк Бёгнер получил в лицее Орлеана и Парижа, изучал международное право, а после военной службы поступил на протестантский богословский факультет Парижского университета, который присвоил ему учёную степень бакалавра, затем лиценциата, а в 1926 году доктора богословия.

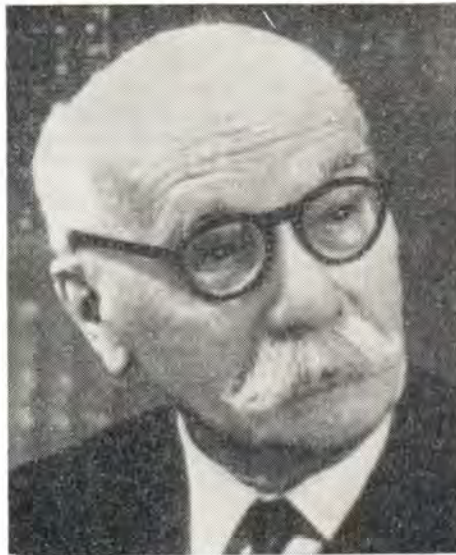
В 1905 году Марк Бёгнер стал пастором Реформатской Церкви Франции и в этом звании прослужил своей Церкви почти 65 лет, до последних дней не переставая повторять в назидание молодым своим коллегам простые, но строгие и лишённые всякой сентиментальности наставления о высоте и совершенстве пасторского служения. Он безукоризненно и с любовью служил делу спасения душ человеческих посредством проповеди, молитвы и богословских трудов. Умение целиком посвятить себя высокой задаче достижения христианского единства создало ему широкую славу и известность как у себя на родине, так и за границей.

В 1911 году он стал профессором по кафедре Нового Завета в богословской школе Общества евангелических миссий в Париже. В 1918 году был назначен пастором церкви Благовещения в Пасси (западная часть Парижа), где служил до 1962 года. К 20-м годам относится его сотрудничество с пастором Пьером Мори, служившим с ним вместе в приходе Пасси. Обоих их интересовали не только начавшееся тогда экуменическое движение, но и настоятельная задача для Реформатской Церкви Франции самой реформироваться. Индивидуалистское наследие XIX века всё еще было сильно в недрах протестантизма. Требовался постоянный пересмотр многих сторон церковной жизни и богословской мысли, и пастор Марк Бёгнер неустанно занимался этой новой реформой. Марк Бёгнер, с его осторожностью в решении церковных проблем и гибким умом, и Пьер Мори, с его большой богословской смелостью, создали новое лицо французского протестантизма. Как энергичный и всеми уважаемый проповедник христианского единства пастор Марк Бёгнер в 1929 году был избран президентом Протестантской Федерации Франции и занимал этот пост до 1961 года. В 1938 году, после объединения всех реформатских Церквей страны, он стал президентом Национального Совета Реформатской Церкви Франции и проработал им до 1950 года.

Как духовный вождь французского протестантизма пастор Марк Бёгнер во время второй мировой войны был под постоянным надзором немцев, так как он смело руководил духовным сопротивлением против оккупации и режима Виши. Возглавляя Комиссию по оказанию помощи беженцам, пастор Марк Бёгнер много сделал для интернированных лиц и преследуемых евреев. Одновременно он сотрудничал с д-ром В. Виссерт-Хуфтом по организации помощи в межцерковном плане страдающим от войны. Никогда специально не занимаясь политикой, Марк Бёгнер за деятельность по оказанию помощи жертвам войны постоянно подвергался угрозе высылки из страны. Но он оставался твердым в своих взглядах. За патриотическую деятельность во время второй мировой войны правительство Франции наградило его Орденом почетного легиона.

Еще в предвоенные годы усилия пастора Марка Бёгнера, направленные к достижению христианского единства, его живое участие в экуменическом движении привлекли к нему внимание виднейших церковных деятелей. Ему принадлежит идея создания Всемирного Совета Церквей. С 1938 по 1948 год, когда на Генеральной Ассамблее в Амстердаме был учрежден Всемирный Совет Церквей, он возглавлял Административный комитет экуменического движения, а с 1948 по 1954 год был одним из президентов Совета.

До конца жизни пастор Марк Бёгнер принимал участие во многих экуменических собраниях и конференциях. Он был долгое время председателем Отдела экуменического действия — одного из важных органов Всемирного Совета Церквей. В течение многих лет он был бессменным президентом экуменического служебного агентства французских протестантских Церквей, известного под именем СИМАДЕ (C. I. M. A. D. E. — Comité Inter-Mouvements auprès des Evacués — Комитет меж-

церковного движения по оказанию помощи эвакуированным. Это благотворительное экуменическое учреждение было основано в 1939 году молодежными союзами Реформатской Церкви Франции для помощи пострадавшим в начавшейся тогда второй мировой войне лицам). Благодаря своей неустанной и разносторонней экуменической деятельности пастор Марк Бёгнер для всех знавших его стал символом французского протестантизма. Занимая различные руководящие посты в Церкви и в церковных организациях, он никогда не отдавал приказов и распоряжений своим сотрудникам и подчиненным, к которым относился с большой учтивостью и уважением, а побуждал их к ревностному служению своим собственным примером, пробуждением в каждом человеке сознания ответственности за порученное ему дело. Пастор Марк Бёгнер всегда умел терпеливо выслушать различные мнения и никогда не навязывал своей точки зрения, но его авторитет был непререкаем.

Приближаясь к старости, он всё более привязывался к тому существенному, что заключается в Евангелии Иисуса Христа, но в то же время не оставался безразличным к деятельности политической и социальной, вдохновляемый к этому духом живой христианской веры.

Пастор Марк Бёгнер в течение многих лет преподавал в Академии международного права, был видным деятелем христианского социального движения. Особенно это сказалось в отношении проблемы Алжира. Он понимал, что деколонизация является делом справедливости, что независимость миссионерских Церквей — требование законное. Будучи президентом Общества евангелических миссий, пастор Марк Бёгнер до последних месяцев своей жизни трудился над глубоким преобразованием этих институтов и имел счастье видеть плоды своих трудов.

Пастор Марк Бёгнер пользовался большим и заслуженным уважением не только в протестантской среде, но и у православных, англикан и католиков. Он был почетным гостем на Втором Ватиканском Соборе, и автор настоящих строк имел честь встречаться с ним во время третьей сессии Собора в 1964 году.

Слева направо: д-р В. А. Виссерт-Хуфт, кардинал Августин Беа, д-р М. Бёгнер

В феврале 1965 года в Женеве в здании Всемирного Совета Церквей состоялась знаменательная встреча трех старейших экуменических деятелей — пастора д-ра Марка Бёгнера, пастора д-ра В. Виссерт-Хуфта и председателя Секретариата по содействию христианскому единству Римо-Католической Церкви кардинала Августина Беа. Свидетель этой встречи Ганс И. Маргулл так вспоминает о ней: «...Седой Бёгнер и седой кардинал Беа сидели вместе в женевском здании Всемирного Совета, и кардинал обращался к своему французскому собеседнику, одному из первых президентов Всемирного Совета Церквей, и к нам собравшимся, как к «дорогим братьям во Христе», а Бёгнер называл кардинала «Ваше Высокопреосвященство, дорогой брат во Иисусе Христе». Рядом сидел Виссерт-Хуфт. Руки его дрожали, когда он читал приветственную речь, посвященную этой встрече» (Tendenzen der Theologie im 20 Jahrhundert. Eine Geschichte in Porträts. Hrsg. von Hans Jürgen Schultz. 1966, S. 454—455). Папа Павел VI засвидетельствовал свое уважение фран-

цузскому экуменисту, послав его вдове телеграмму соболезнования, в которой назвал пастора Марка Бёгнера «пионером христианского единства» («International Herald Tribune», 21. XII 1970, р. 4).

Пастор Марк Бёгнер дважды был профессором международного права в Гааге, доктором honoris causa восьми университетов и факультетов Европы и Америки (в том числе Эдинбургского, Боннского, Абердинского, Пражского, Северо-западного в США и др.), членом Академии нравственных и политических наук и Французской академии. Ему принадлежат следующие труды: Катехизисы Кальвина. Этюды из истории катехизации; Влияние Реформации на развитие международного права. Сборник лекций, читанных в Академии международного права (1926); Протестантские миссии и международное право; Христианство и современный мир (1929); Бог — вечное волнение людей (1929); Иисус Христос (1930); Что есть Церковь? (1931); Церковь и вопросы современности (1932); Христианская жизнь (1933); Христианин в страдании и в радости (1935); Проблемы христианского единства (1947); Молитва всемирной Церкви (1951); Торжествующая жизнь (1954); Церковь; Христианин и страдание (1955); Адольф Монд и проповедь в Реформатской Церкви; Семь слов, произнесенных с Креста (1957); Наше призвание к святости (1958); Экуменическое требование. Воспоминания и перспективы (1968).

Последний труд хотя и не является автобиографическим, но характеризует более чем шестидесятилетний период экуменической деятельности автора и представляет историческую и познавательную ценность для последующих поколений экуменистов. В нем д-р Марк Бёгнер рассматривает многие вопросы, вокруг которых происходили оживленные дискуссии на Втором Ватиканском Соборе, и делает это потому, что, по его мнению, экуменическая инициатива папы Иоанна XXIII и последовавшие события всколыхнули проблему церковного единства и открыли перед христианскими общинами новые горизонты.

Герман Троицкий,
кандидат богословия

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦЕРКВИ

Конференция Европейских Церквей издала в Женеве в 1970 году брошюру «Европейская безопасность и Церкви» (European Security and the Churches. Conference of European Churches. Geneva, 1970), в которой помещены материалы консультации «О мире и примирении в Европе», происходившей 25—28 ноября 1969 года в Гватте (Швейцария). В предисловии говорится, что проблемы мира и примирения непосредственно вызывают озабоченность всех Церквей и каждого христианина, которые живут и трудятся на европейском континенте. Однако нельзя забывать, что эта европейская озабоченность имеет также отношение к обстановке в других частях мира, поскольку Европу невозможно рассматривать в изоляции. В настоящее время имеется возможность установить в Европе систему безопасности. Хотя это и политическое мероприятие, Церкви призываются к тому, чтобы способствовать поискам мира, и в этом состоит их важное участие в установлении мира и безопасности в Европе и во всем мире.

В первой части брошюры помещены подготовительные документы к консультации в Гватте: «Церкви Европы и европейская безопасность» проф. Ливну Стана (Румыния), «Относительно текущих вопросов, связанных с европейской безопасностью», — документ, подготовленный соединенной группой изучения КЕЦ—ХМК в сотрудничестве с Янушем Маковским (Варшава), Заявление делегатов Церквей Экуменического Совета Венгрии с конкретными предложениями относительно упрочения мира в Европе, а также Заявление конференции восточных и западных богословов, происходившей в Бюккебурге 27 июля 1969 года.

Во второй части опубликованы речь проф. Дьюлы Надь (Венгрия) при открытии консультации в Гватте и тезисы доклада проф. Гюнтера Якоба (Котбус, ГДР) «Библейская концепция *Шалом* и ее значение для современных христиан». (Примечание. «Шалом» в переводе с древнееврейского на русский язык означает «мир» в соединении со справедливостью, не только мир внутренних, но и мир на земле.)

В третьей части публикуется доклад Гваттской консультации с особой рекомендацией для изучения Церквами 3-й главы его — «Возможности и трудности для мира в сегодняшней Европе». (О результатах Гваттской консультации см. нашу статью «Церкви Европы призываются создать мир». «ЖМП», 1970, № 2, с. 57—59.)

Четвертая часть содержит список участников консультации в Гватте.

Издание этой брошюры было предпринято по рекомендации Президиума и Советательного комитета Конференции Европейских Церквей и имеет значение не только стимулирующего фактора для церковной деятельности в Европе, но и знаменует один из аспектов деятельности КЕЦ, что особенно важно перед предстоящей в мае 1971 года Ассамблей «Ниборг-VI», главной темой которой будет «Служители Божии — служители людей».

Профессор Н. Заболотский,

ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА В ЖИЗНИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Высшим законодательным органом Церкви является Собор. Главный принцип церковного управления составляет начало соборности, как существенное, отличительное и неотъемлемое свойство Церкви. Это соборное начало в христианской Церкви проявляется и в системе церковного управления, и в церковном законодательстве. То, что так настойчиво проводилось в церковном законодательстве, не менее последовательно осуществлялось и в церковной жизни. Можно сказать, что практика жизни в этом и подобных случаях часто предшествовала самому законодательству и последнее санкционировало только ту форму церковной жизни, которую вызвала сама жизнь. Сколько ни разнообразились формы церковной жизни, начиная от несложных христианских общин времен апостольских с их старейшинами и братией и кончая синодальными формами позднейшего типа, начало соборного управления не только незыблемо выдерживалось в церковном каноне, но так или иначе непрерывно сохранялось и в практике. И мы не можем указать ни одного исторического момента, когда соборное начало совершенно не существовало бы или предавалось совершенному забвению.

Принцип соборного управления ярко осуществляется в Церкви с апостольского времени. Несмотря на то, что каждый из апостолов был облечен от Христа чрезвычайными, высокими полномочиями, на какие не мог посягать ни один из последующих церковных пастырей, никто из них в важнейших вопросах веры и жизни Церкви не действовал своим личным авторитетом и властью, но всегда вместе с другими, т. е. соборно. Господь Иисус Христос, основав Свою Церковь и поручив её апостолам, никому из них не дал преимущества власти, Сам вечно пребывая Главой основанной Им Церкви. «Того,— говорит апостол Павел о Христе,— даде (Бог) главу выше всех Церкви» (Еф. 1, 22). Объединяющим началом всей апостольской деятельности было общее согласие, братская любовь, не знающая различия высшего и низшего, первого и последнего. Вот почему, когда в Церкви появлялись новые вопросы первостепенной важности, апостолы решали их путем совместного обсуждения.

Так был решен вопрос об избрании на место отпавшего Иуды апостола Матфия (Деян. 1, 15—26). Позже, когда возник вопрос об избрании диаконов, «изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости», для того, чтобы «пещись о столах» (Деян. 6, 2—6), в решении его, опять-таки, приняли участие все апостолы. В 50-х годах I века среди верующих Антиохии возникли разногласия по вопросу об обязательности для христиан исполнения Моисеева закона. Тогда апостолы Варнава и Павел, несмотря на всю полноту полномочий, принадлежавших им как апостолам и специально полученных на данный случай (Деян.

13, 2—3), несмотря на уверенность в правильном, объективном решении этого вопроса, все же нашли нужным передать решение его Собору апостолов и пресвитеров, пребывавших в Иерусалиме, и с этой целью вместе с некоторыми другими лицами отправились в Иерусалим. Здесь апостолы созвали Собор и при участии присланных из Антиохии представителей рассмотрели и обсудили этот вопрос, сделав общее постановление, по которому выполнение обрядового Моисеева закона для христианина признавалось необязательным.

Таким образом, соборный принцип проходит красной нитью через всю историю Апостольской Церкви. Апостольская соборная деятельность послужила первообразом всего церковного управления, образцом, критерием, мерилom способа решения всех церковных вопросов на все последующие времена.

Верная апостольским преданиям и традициям, проникнутая апостольским духом, христианская Церковь в последующие после апостолов времена твердо держалась соборной формы как в законодательстве, так и во всем церковном управлении.

Правда, сведений о последующих после 50 года до конца II века Соборах в древних памятниках не сохранилось. Только в 70-х годах II века имеются сведения о соборном осуждении учения Монтана. В связи с появлением монтанизма «верующие, — как свидетельствует об этом Евсевий, — начали часто и во многих местах Азии собираться и, исследовав новое учение, объявили его нечестивым и отвергли как еретическое»¹. Достоверно известны Соборы Иерапольский, который заседал около 173 года, в составе 26 епископов, Анхильский — в составе 12 епископов, а также до семи Соборов, созывавшихся в 90-х годах II века в Иерусалиме, Риме и Галлии по вопросу о времени празднования Пасхи.

Можно видеть, что Соборы того времени собирались по специальным поводам, главным образом чтобы разрешить вопросы, возникавшие вследствие нестроений в церковной жизни.

Ряд Соборов III века открывается двумя Карфагенскими Соборами африканских епископов (218—222 гг.) под председательством епископа Карфагенского Агриппы. (Первый из них запретил назначать духовных лиц опекунами, второй отверг действительность еретического крещения.) Затем последовали два Александрийского Собора под председательством епископа Александрийского Димитрия — по делу об Оригене и его сочинениях, далее Иконийский и Синнадский — по вопросу о недействительности еретического крещения, Бостро-Аравийский — по поводу лжеучения епископа Берилла. Во второй половине III века известны несколько Соборов в Антиохийской Церкви против ереси Павла Самосатского, а также несколько Соборов в Африке по вопросу о падших и о крещении еретиков.

С IV века, с прекращением гонений, церковные Соборы происходят во всех концах Римской империи — в Европе, Азии, Африке — для рассуждения о разных предметах: о догматах веры, таинствах, о церковной администрации, церковной дисциплине, церковном имуществе и даже о духовных сочинениях, как это видно из 2 правила VI Вселенского Собора, где перечисляются произведения известных отцов Церкви, как имеющие каноническую силу и значение. Эти Соборы состояли либо из представителей всех христианских Церквей, и тогда они получали название Вселенских, либо из представителей духовенства и народа одного патриархата, одной митрополии, даже одной епархии, и тогда они назывались Поместными, частными, митрополичьими, епархиальными.

Соборное решение церковных вопросов считалось столь необходи-

¹ Евсевий Памфил. Церковная история, т. I. СПб., с. 291.

мым, что Апостольскими правилами предписывалось и ставилось в непременную обязанность всем епископам области дважды в году собираться на областные Соборы для рассмотрения дел веры и управления. «Дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благочестия, и да разрешают случающиеся церковные прекословия. В первый раз в четвертую неделю Пятидесятницы, а во второй — октября во второйнадесятый день» (Ап. 37). Последующими Соборами это правило было подтверждено снова (I Всел. 5; IV Всел. 19). 87 правило Карфагенского Собора подвергает прещению епископов, которые не будут являться на Соборы; даже в формулу епископской присяги были включены слова, что новопосвященный во епископа обязуется являться на Соборы¹. Вселенские Соборы и святые отцы, приписывая такую важность и значение Поместным Соборам, объясняют это упадком дисциплины среди членов Церкви, распространением ересей и другими нестроениями, небрежностью епископов и несоблюдением ими обязанности являться на Соборы, редкостью или даже совершенным отсутствием Соборов в отдельные периоды и в некоторых церковных округах (IV Всел. 19).

Поскольку на Соборе Апостольском присутствовали и апостолы, и старцы (пресвитеры), и народ, то и на всех последующих Соборах мы встречаем представителей всех иерархических степеней, т. е. епископов, пресвитеров и диаконов, а также и мирян. Однако полноправными и действительными членами Соборов были епископы. Им принадлежало право решающего голоса, а голоса клириков и мирян были совещательными, не исключая и случаев при выборе епископов. Клир и народ указывали кандидата. Суждение о достоинстве избираемого лица принадлежало Собору епископов. Под соборными решениями подписывались также только епископы. Сами Соборы свидетельствовали, что только епископы являются полноправными их членами. Так, отцы IV Вселенского Собора постановили, что «Собор составляют епископы, а не клирики»². Отцы одного Собора называли другие по числу присутствовавших на них епископов. Так, I Вселенский Собор называется Собором 318 отцов — по числу присутствовавших на нем епископов (II Всел. прав. 1; VI Всел. прав. 1—2), тогда как известно, что на этом Соборе присутствовало много и пресвитеров. Имели место случаи, когда пресвитеры и диаконы не только присутствовали на Соборах, но некоторые из них принимали деятельное участие в их заседаниях. К этому относится, например, выступление пресвитера Малхиона на Антиохийском Соборе против Павла Самосатского, архидиакона Афанасия, впоследствии великого архиепископа Александрийского, на I Вселенском Соборе — против Ария, 5 иерейских подписей в актах Второго Вселенского Собора и пр. Но это объясняется тем, что указанные лица были на Соборе либо как представители своего епископа, либо как его заместители во вдовствовавших в то время епархиях. С другой стороны, клирики и миряне могли присутствовать на Соборах в качестве слушателей или ученых советников для представления Собору необходимых справок и для записи соборных деяний. Таким образом, по своему существу и характеру Соборы были выражением голоса всей Церкви. Отсюда понятно то особо важное значение, какое имели и имеют соборные постановления в жизни Церкви.

Соборная форма решения важнейших церковных вопросов была усвоена и нашей отечественной Церковью уже в первоначальный период истории ее существования. Правда, повествуя об этом раннем периоде жизни Церкви, летописи говорят лишь о немногих Соборах и притом дают весьма скудные сведения о них, ограничивающиеся только ука-

¹ Свящ. М. Морошкин. Выборное начало в духовенстве. СПб., 1870, с. 10.

² «Деяния Вселенских Соборов», т. III. Казань, 1863, с. 160.

занием года Собора или местности, где он происходил, с чрезвычайно редким и кратким указанием других подробностей. И все же эти скудость и краткость сведений нисколько не должны приводить нас к мысли о каком-либо нарочитом ограничении Соборов в так называемый домонгольский период истории Руси. Ведь уже ближайший ко времени святого равноапостольного князя Владимира Митрополит Киевский Иларион в одном из своих слов, обращенных к святому Владимиру, говорит: «Великий князь Константин со святыми отцами Никейского собора закон человеком полагаеше, ты же с новыми отцами нашими епископы снимаясь (сходясь), часто совещаваешся, како в человецех сих новопознавших Господа закон уставиши»¹.

В первый раз летописи упоминают под 1051 годом о Соборе епископов, созванном великим князем Ярославом Владимировичем для избрания и посвящения в сан Митрополита Киевского Илариона, родом русского. В этом летописном сообщении нельзя, однако, видеть указания, что здесь идет речь о первом Соборе. Летописец в данном случае сообщает не об обыкновенном Соборе, созванном просто для поставления митрополита, а по более важному вопросу. Ведь до Митрополита Илариона, все первосвятители Русской Церкви получали поставление в Константинополе и были природными греками. Иларион же был первый митрополит из русских, первый, не рукоположенный в Византии. Поэтому Ярослав, желая допустить такое новшество, должен был обсудить это соборно, для чего и созвал в Киеве епископов русских епархий. Далее летописи сообщают о Соборе, состоявшемся в Киеве в 1147 году при Ярославе Мстиславиче для избрания и посвящения в митрополиты Климента Смолятича, также родом русского. Третьим упоминаемым в летописях Собором домонгольского периода следует назвать Собор, созванный около 1160 года по поводу спора о посте в среду и пятницу, если в эти дни случатся большие праздники. По поводу тех же споров о посте в праздничные среды и пятницы состоялись Соборы в 1164 году по инициативе Андрея Боголюбского и в 1168 году в Киеве при Митрополите Константине.

В так называемый монгольский период истории Руси соборная жизнь Русской Церкви все же не замирает, несмотря на то, что в то время наше Отечество испило тяжкую чашу горя под татарским игмом. За тот период летописи насчитывают более десяти церковных Соборов, имевших чрезвычайно важное и исключительное значение для последующих исторических судеб русской церковно-общественной жизни. От того времени известны такие Соборы, как Владимирский 1274 года, созванный по инициативе тогдашнего Митрополита Всероссийского Кирилла для обсуждения общих текущих вопросов и неурядиц Русской Церкви, разоренной татарами; Костромской, проходивший под председательством Митрополита Петра, для точнейшего разграничения пределов епархий Сарайской, основанной Митрополитом Кириллом в самом начале завоевания Руси татарами, и Рязанской²; Киевский 1284 года при Митрополите Максиме; Переяславский 1313 года, инициатива созыва которого принадлежит Митрополиту Петру, для суда над неким еретиком Сеитом и Тверским епископом Андреем, оклеветавшим перед патриархом Константинопольским святого Митрополита Петра; Соборы 1347 и 1353 гг.³, состоявшиеся при Митрополите Феогносте; Московский 1378—1379 гг., созванный при великом князе Димитрии Донском, добивавшемся поставления в митрополиты Русской Церкви архимандрита Михаила (Митяя); Тверской 1390 года — для суда над епископом Тверским Евфимием; Московский 1402 года — для осуждения

¹ Цит. по Н. Кедрову «Очерк характеристики древнерусских церковных соборов», «Перед церковным собором», с. 130.

² Год заседания этого Собора неизвестен.

³ «Полное собрание летописей», т. 4. СПб., 1848, с. 60.

епископов Иоанна Новгородского и Саввы Луцкого; «Шемякинский» 1446 года, созванный «по воле» Димитрия Шемякина для рассмотрения его отношений к его сопернику в правах на престол — великому князю Василию Темному; Московские 1447 года, 1478 года и, наконец, Собор 1492 года, утвердивший Пасхалию на следующее тысячелетие (с 1492 года), а также постановивший начинать гражданский год вместе с церковным с сентября месяца вместо марта, как считали до того времени.

Самый блестящий период в развитии русских церковных Соборов падает на 16-е—17-е столетия. По составу участников и важности вопросов, рассматривавшихся тогда Соборами, последние разделяются на великие и малые. Уже 1500 год ознаменовался Собором в Москве под председательством Митрополита Симона в отношении недвижимого церковного имущества. Затем следует отметить Московские Соборы 1503 года; два Собора 1504 года по поводу секты стригильников и ереси жидовствующих; Собор при Митрополите Московском Варлааме (1511—1525 гг.), одобривший переведенную Максимом Греком с греческого языка на русский Толковую Псалтирь; Соборы 1525 и 1531 годов при Митрополите Данииле, на которых тот же Максим Грек был обвинен якобы в повреждении церковных книг и отлучен от Святых Таин¹. Немаловажное значение имеют и такие Московские Соборы, как Собор 1547 года, — для установления всецерковного празднования русским святым; 1549 года — для пересмотра Житий святых и дополнения их новыми именами угодников Божиих; знаменитый Стоглавый 1551 года; Собор 1553—1554 годов — против ереси Матвея Бакшина, на котором присутствовали не только епископы, но и множество духовенства и бояр; 1555 года — против лжеучения Феодосия Косого; 1564 года — для избрания нового митрополита — преемника Митрополиту Макарию; 1566 года — по внешним государственным делам; 1573 года — в отношении монастырских вотчин; 1580 года — с целью предложения духовенству добровольных пожертвований для ведения войны с Польшей; в 1582 году два Собора — по случаю прибытия из Рима папского посла Антония Поссевина для переговоров о церковном единении; 1584 года — о церковных имуществах; 1586 года — по вопросу об учреждении в России патриаршества и, наконец, 1589 года под председательством патриарха Цареградского Иеремии, на котором первым Всероссийским патриархом был наречен митрополит Иов, «муж благ, во священных законах воспитан, в молитвах и в чистоте жития известен»². В 17-м столетии было не менее церковных Соборов. Среди них особо важное значение имеют Большой Московский Собор 1666—1667 гг. и Собор 1681—1682 гг.

Но вот в 1700 году скончался патриарх Адриан. Петр I долгое время, с 1700 по 1721 год, оставляет Патриарший престол незаемленным, назначив его Местоблюстителем митрополита Рязанского Стефана (Яворского). В 1721 году царским указом патриаршее управление в Русской Церкви было заменено коллегиальным — был учрежден Святейший Правительствующий Синод. В синодальный период Соборов в Русской Церкви не было. Сами учредители Синода считали его органом соборного управления. Но нередко в то время высказывались пожелания о восстановлении патриаршества с Синодом, о чем особенно подробно говорилось в Предсоборных Присутствиях и Овещаниях 1906 и 1911 гг., а также в церковной публицистике. Но царское правительство долго откладывало созыв Собора, и Собор был созван уже только после падения царизма: в августе 1917 года.

¹ Сведения о Соборах, бывших в Русской Церкви в первой половине XVI столетия. «Христианское чтение», 1852, ч. 2, с. 11—25.

² Там же, с. 553.

После съезда представителей духовенства и мирян, состоявшегося в половине июня 1917 года, был созван Предсоборный Совет, составивший Устав Собора из 192 статей. Затем 3 июля 1917 года был издан Указ Синода о созыве Собора, в июле же происходили выборы членов Собора, а 10 августа в Успенском соборе в Москве состоялось его открытие. Согласно Уставу Собор состоял из епископов, клириков и мирян, причем при голосовании на общем собрании Собора права всех членов Собора были одинаковы. Но постановления общего собрания не считались окончательными, а представлялись на утверждение Епископскому Совецанию, имевшему право большинством голосов отклонить их, что и бывало на Соборе, например по вопросу о поводах к разводу. По вопросам же литургического и судебного характера Совецание и без Собора делало окончательные постановления, а Собору сообщало их для сведения. Всего в Соборе участвовало 87 епископов, 190 клириков и 299 мирян. Одобрив вышеупомянутый Устав, Собор рассмотрел и принял ряд положений, касающихся устройства и управления Церкви, главнейшим из них было восстановление патриаршества. Избран был Патриархом Московским и всея России 5 ноября 1917 года митрополит Московский Тихон (Белавин).

В отношении будущего соборного строя Русской Православной Церкви Собор постановил, что междусоборный период должен продолжаться не более трех лет. Однако по ряду обстоятельств следующий Собор состоялся только 28 марта 1942 года в Ульяновске, где тогда по условиям военного времени проживал Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергей. Этот Собор состоял из 11 архиереев под председательством Митрополита Сергея и вынес только одно постановление, а именно — условно лишил сана епископа Поликарпа (Сикорского) за самочинное провозглашение автокефалии Украинской Церкви и сотрудничество с немецкими фашистами. Следующий Собор был созван в Москве 8 сентября 1943 года. На нем присутствовали 3 митрополита, 11 архиепископов и 5 епископов. Деятельность Собора заключалась в избрании Митрополита Сергея Патриархом Московским и всея Руси и постановлении о лишении сана епископов и клириков и отлучении мирян, перешедших на сторону фашистов. Затем 23 ноября 1944 года также в Москве состоялся Архиерейский Собор, вынесший решение об избрании Патриарха на вдовствовавшую патриаршую кафедру и рассмотревший проект «Положения об управлении Русской Православной Церкви».

Кроме епископов, в этих Соборах принимали участие также лица в пресвитерском сане из аппарата Патриаршего управления (протоиерей Н. Ф. Колчицкий) и настоятели приходов протоиереи П. Цветков, С. Марков и другие, а также миряне, известные церковные деятели.

Среди Соборов Русской Православной Церкви первой половины XX века особое место занимает Собор 1945 года. «Этот Собор выходит за рамки Поместного Собора. По своему составу он приближается к типу Вселенских Соборов Православной Церкви»¹. В работах Собора участвовали 171 человек от 89 епархий нашего Союза и Америки. Из них 46 архиереев, 82 в пресвитерской и диаконской степенях, в числе которых было 9 монашествующих, и 38 мирян. В качестве почетных гостей на Соборе присутствовали Блаженнейший Христофор, Патриарх Александрийский, и с ним 4 делегата от Александрийского Патриархата; Блаженнейший Александр III, Патриарх Антиохийский, и с ним 3 делегата от Антиохийского Патриархата; Святейший и Блаженнейший Каллистрат, Католикос-Патриарх всей Грузии, и с ним 4 делегата от Грузинского Патриархата; митрополит Фиатирский Германос — представитель Константинопольского Патриарха; архиепископ Севас-

¹ Исторические дни. «ЖМП», 1945, № 2, с. 32.

тийский Афинагор — представитель Иерусалимского Патриарха; митрополит Скоплянский Иосиф и с ним 12 делегатов от Сербской Церкви; епископ Арджешский Иосиф и с ним 3 делегата от Румынской Церкви. Всего вместе с гостями на Соборе было 204 человека.

Поместный Собор открылся 31 января 1945 года в Воскресенском храме в Сокольниках молебном и вступительной речью председателя Собора — Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия. После вступительной речи председателя Собора от имени Правительства Союза ССР с приветствием Собору выступил председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме Союза ССР Г. Г. Карпов. В ответном слове Патриарший Местоблюститель предложил Собору проект Обращения к Правительству СССР. После единодушного принятия проекта всеми членами Собора почетных гостей приветствовал от лица Собора митрополит Киевский и Галицкий Иоани. От гостей Поместный Собор приветствовали Блаженнейший Патриарх Антиохийский Александр III, Святейший Католикос-Патриарх всей Грузии Каллистрат, от Патриаршего Экзархата в Америке — Патриарший Экзарх митрополит Вениамин и от Сербской Православной Церкви — митрополит Скоплянский Иосиф. Далее Собор заслушал доклад Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Алексия о деятельности Русской Православной Церкви в дни Великой Отечественной войны и принял соответствующее решение. Первый день заседания Собора закончился обсуждением и принятием «Положения об управлении Русской Православной Церкви»¹.

На втором заседании, состоявшемся 2 февраля, члены Собора заслушали доклад члена Мандатной комиссии доцента А. И. Георгиевского о составе Собора и доклад ректора Православно-Богословского института протоиерея Тихона Попова о духовных учебных заведениях. Затем Собор приступил к избранию Патриарха Московского и всея Руси. Поместный Собор единодушно избрал Патриархом Московским и всея Руси патриаршего Местоблюстителя Митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия. По окончании избрания весь состав Собора пропел многолетие новоизбранному Патриарху. Затем были оглашены и приняты Обращения Собора к Русской Православной Церкви и к христианам всего мира. Поместный Собор был закрыт заключительной речью председателя Собора.

Наконец, последний по времени Собор в Русской Православной Церкви — Архиерейский Собор — происходил в Троице-Сергиевой Лавре (г. Загорск) 18 июля 1961 года. Он был созван для обсуждения и решения актуальных вопросов церковной жизни, касающихся увеличения числа постоянных членов Священного Синода, приходской жизни, вступления Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей и участия Русской Православной Церкви во Всехристианском Мирном Конгрессе, происходившем в Праге 13—18 июня 1961 года.

Таким образом, перелистывая книгу истории Вселенской Церкви вообще и Русской в частности, мы наблюдаем, что Церковные Соборы созывались преимущественно в особые, чрезвычайно важные моменты, переживаемые Церковью.

Русская Православная Церковь лишилась 17 апреля 1970 года своего Предстоятеля — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Избрание его преемника на вдовствующий Патриарший престол является важным мотивом созыва Поместного Собора, к которому готовится в данное время наша Церковь. К этой подготовке следует серьезно отнестись каждому члену Церкви, содействуя своей благочестивой жизнью и усердной молитвой успеху общецерковного дела.

Говоря об избрании Патриарха, уместно отметить, что нет в исто-

¹ О Поместном Соборе Русской Православной Церкви. «ЖМП», 1945, № 2, с. 3—4.

при Соборов определенного, постоянного и неизменного принципа и порядка избрания. Так, при избрании 23 января 1589 года первого русского патриарха Иова архиереи, участвовавшие в избрании, предварительно избрали трех кандидатов: митрополита Московского Иова, архиепископов Новгородского Александра и Ростовского Варлаама. Царь избрал митрополита Иова. Так же, по указанию царей, были избраны и патриархи Гермоген, Филарет и Иоасаф I. Патриархи Иосиф и Тихон были избраны посредством жребия. Патриархи Сергей и Алексей избирались открытым голосованием. Для Церкви, непреложно усматривающей в своих судьбах действие Промысла Божия, порядок избрания Патриарха принципиального значения не имеет. Способ соборного избрания применялся тот, какой наиболее соответствовал церковной жизни и нуждам Церкви.

Чинов патриаршей интронизации в практике нашей Церкви существуют три: великий, напоминающий хиротонию во епископа, с посадением вновь избранного патриарха на троне горнего места во время литургии и с возложением на него особой митры; чин, записанный в Номоканоне Патриарха Иосифа, с посадением новоизбранного патриарха на троне, но не столь торжественный, можно сказать, средний; чин интронизации, употребляющийся ныне, краткий, или малый, состоящий в провозглашении новоизбранного патриарха и вручении ему патриарших инсигний перед литургией.

А. Осипович, преподаватель МДА

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕЧЕРНЯ

Из ранней истории Церкви видно, что, освящая молитвой три важнейших времени суток — утро, полдень и вечер, она сосредоточивала свое богослужение главным образом в вечернее и ночное время, когда гнавшие христиан язычники менее всего могли нарушать их молитву. В первые три века христианства на этих вечерних и ночных собраниях, в подражание Тайной вечери Господа Иисуса Христа, после вечерних молитв совершалось таинство Евхаристии, за которой обыкновенно следовала общая трапеза. Такие собрания христиан назывались «вечеря Господня», или «вечеря любви» (агапа).

Церковные писатели II и III веков уже тогда обращали особое внимание на вечернее богослужение.

«Когда склоняется солнце и оканчивается день,— пишет святой Киприан Карфагенский,— мы необходимо должны молиться. Так как Иисус Христос есть истинное Солнце и истинный День, то, молясь при заходе солнца и окончании дня, мы просим, чтобы снова воссиял для нас свет и чтобы Господь удостоил нас видеть явление света вечного. Ночная тьма не повредит молящимся, потому что для сынов света и в ночи день. Может ли оставаться без света тот, у кого есть свет в сердце, кто живет во Христе?»¹

Своим вечерним богослужением Церковь напоминает не только о первой вечерней ветхозаветной Пасхе (Исх. 12, 6), но и о повелении Господа совершать воспоминания священных событий, которые легли в основу круга богослужений, с вечера (Лев. 23, 32). И прежде всего она направляет мысль молящегося к началу бытия мира:

И сказал Бог: да будет свет... и отделил Бог свет от тьмы... и был вечер, и было утро: день один.

И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердь, от воды, которая над твердь... И назвал Бог твердь небом. И был вечер и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша... И назвал Бог сушу землею, а собрания вод назвал

морями... И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду (и по подобию) ее, и дерево (плодовитое), приносящее плод, в котором семя его по роду его (на земле)... И был вечер, и было утро: день третий.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной... И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды... И был вечер, и было утро: день четвертый...

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее... И был вечер, и было утро: день пятый...

И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими (и над зверями,) и над птицами небесными, (и над всяким скотом, и над всею землею,) и над всяким животным, пресмыкающимся по земле... И был вечер, и было утро: день шестой.

Так совершены небо и земля и всё воинство их (Быт. 1, 3—2, 1).

Вот почему вечерня и начинается с псалма 103-го, обнимающего собой начало Божественного Домостроительства.

«Почему мы пения на дни святых и освященные праздники начинаем с вечера? — спрашивает блаженный Симеон Солунский и отвечает: потому с вечера мы начинаем петь хваления святым, что они, пожив в продолжение дня этой жизни при свете благодати Божией и окончив этот день, душами пребывают в непреступном свете, а телами находятся еще во власти смерти, ожидая последнего и невечернего дня, когда, получив их обратно по гласу (трубы) и воскреснув с нами, с нами явятся там и плотию»².

О светильнике. По заповеди Господней ежедневное вечернее ветхозаветное богослужение сопровождалось возжжением лампад в скинии (святилище) и каждением пред ними. Священникам предписывалось следить за тем, чтобы «непрестанно горел светильник... пред Господом от вечера до утра всегда» (Лев. 24, 2, 3). Существеннейшей принадлежностью христианской вечерни также всегда был ярко горящий светильник, который напоминал христианам о пребывании с Церковью Христа Спасителя — Света миру (Ин. 8, 12). Первое упоминание о внесении светильника в молитвенное собрание сохранилось в памятнике III века — «Египетских постановлениях». В них говорится, что епископ по внесении светильника призывает всех прославить Христа Спасителя, Который невидимо присутствует с верными во время богослужения. Среди песнопений и славословий, относящихся к Христу — Свету мира, был, возможно, и гимн «Свете тихий».

Светильник вносили и на литургиях, соединяемых с вечерней (Преждеосвященных Даров и литургии святых Иоанна Златоуста и Василия Великого), с особенной торжественностью. Богослужение начиналось в неосвященном храме, и когда наступало время внесения в храм светильника, архиерей с кадилом в руке в сопровождении сослуживших ему диаконов выходил из алтаря, и все они шли в притвор. Взяв там приготовленные возжженные светильники, они возвращались в храм. Архиерей возглашал: «Свет Христов просвещает всех» и вместе с диаконами восходил на амвон. В это время в алтаре клирик (которого устав называет «начальником светов») подходил к патриарху с горящим светильником и говорил: «Благослови, Владыко». Патриарх произносил возглас: «Яко Ты еси освящение наше, Христе Боже...». После этого зажигались все лампы в алтаре и в храме. Патриарх благословлял диаконов, стоявших на амвоне с горящими све-

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим возжигает свечу на Голгофе

Группа паломников во главе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом среди членов Русской Духовной Миссии в Иерусалиме

Папа Павел VI и митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим

Участники собеседований в Бари на приеме у Папы Павла VI 14 декабря 1970 года.
Слева направо: о. Иоанн Лонг, А. С. Бувеский, иеромонах Кирилл (Гундяев),
митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Папа Павел VI, прот. Ливерий
Воронов, В. П. Котелкин, о. Иероним Амер, о. Михаил Арранц

гильниками, и после возгласа архидиакона «Премудрость, прости» они входили в алтарь³.

В памятнике IV века «Путешествие по святым местам», приписываемом Сильвии Аквитанской (Этери), описывается вечернее богослужение в храме Воскресения в Иерусалиме. В нем говорится, что светильник вносился в собрание верующих не извне, а из пещеры Гроба Господня, где постоянно горела неугасимая лампада. После того, как зажженный светильник приносили из пещеры, народ и клир пели вечерние псалмы и антифоны. Иерусалимский обычай изнесения светильника из пещеры Гроба Господня также уясняет смысл изнесения светильников из алтаря на вечернем входе и нахождения их у царских врат на все время пения «Свете тихий...». Этот обычай сохраняется за литургией Преждеосвященных Даров, которая соединяется с вечерней. Священник берет стоящий на престоле светильник и, обращаясь лицом к народу, возносит пред ним этот светильник, возглашая: «Свет Христов просвещает всех». Как видим, здесь те же черты вечернего богослужения, что и в практике древней Церкви. Евхологон Синайской библиотеки XIII—XIV вв. говорит: «Выходит диакон с двумя свечами позади амвона и говорит: «Премудрость. Свет Христов просвещает всех. Вонмем» и кадит к народу и входит снова в алтарь и говорит иерею: «Благослови, Владыко, свет». Иерей же читает: «Благословен еси светяй и освящайя»⁴.

Чин вечерни по «Постановлениям апостольским». Чин собственно вечернего богослужения впервые полно изложен в «Постановлениях апостольских», относительно которых можно сказать, что церковно-богослужебная практика, отражающаяся в творениях отцов и учителей Церкви II и III веков, составляет главное их литургическое содержание. Поэтому этот памятник представляет важный источник литургического характера⁵.

Чин вечерни сложился постепенно и выделился в отдельную службу в начале IV века, когда Церковь, получив свободу проповеди, перенесла литургию на начало дня. Поэтому с IV века о вечернем богослужении упоминают многие христианские писатели⁶. Первоначальная простота состава вечернего богослужения (кн. I и II «Постановлений апостольских») с течением времени значительно осложнилась и приняла более развитую форму (кн. VII и VIII того же памятника).

Богослужение вечерни начиналось со «светильничного», 140-го псалма «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя»⁷. Псалом этот не случайно усвоен вечернему времени. «Отцы установили читать этот псалом каждый вечер не напрасно и не для одного находящегося в нем выражения: воздеяние руку моею, жертва вечерняя... но заповедали читать его как некоторое спасительное врачевство и средство для очищения грехов, чтобы всё, чем бы ни осквернились мы в продолжение дня, мы очистились при наступлении вечера посредством этой духовной песни»⁸. Наряду с этим псалмом употреблялись на вечерне и другие псалмы. По уставу преподобного Пахомия (†348) за вечерним богослужением читалось шесть псалмов и столько же молитв; по словам преподобного Иоанна Кассиана (†435), египетские монахи пели на этой службе 12 псалмов, читая между псалмами молитвы⁹. Устав преподобного Венедикта Нурсийского (†543) полагает для вечерни 4 псалма с антифонными припевами, состоявшими, по свидетельству патриарха Константинопольского Анфима (VI в.), из слов: «Услыши мя, Господи». Далее шли молитвы об оглашенных, бесноватых, готовящихся ко крещению, кающихся. Затем епископ или пресвитер благословлял их и отпускал из церкви. Вслед за тем диакон произносил две ектении. Первая содержала молитвы верных о мире и спокойствии мира, о Святой Кафолической и Апостольской Церкви, о властях, о епархиях, о всех служителях Церкви и о всякой христианской душе. Содержание

второй ектении («светильничного воззвания») применялось непосредственно к вечернему времени: «Будем просить у Господа милости и щедрот, христианской кончины жизни, вечера и ночи мирной и безгрешной и неукоризненного времени всей нашей жизни»¹⁰. Далее епископ или пресвитер читал молитву, которую «Постановления апостольские» называют «светильничным благодарением», в которой прославлял Бога, «совершившего день к делам света и ночь к упокоению нашей немощи», и просил Его «милостивно принять вечернее благодарение»¹¹. Всё богослужение вечерни приспособлено к вечернему времени. В нем мы благодарим Бога — Творца и Промыслителя, изливаем покаянные чувства, молимся о святом провозждении времени, славим тех святых, память которых совершаем. Так было и в древности, когда за вечерней совершалось благодарение Господу за благодеяния в истекший день, ибо «естественно,—говорит святой Василий Великий,— по окончании дня воздать благодарение Богу за всё то, что даровал Он нам в этот день на пользу и ко благу нашему»¹² (Скворцов Исторические сведения о вечернем богослужении. «Руков. для сельских пастырей». 1861, ч. 2, с. 129).

Кроме названных частей, в состав древней вечерни входили гимны, или духовные песни. Одна из них называлась «вечерней молитвой»¹³. Теперь это песнь «Сподоби, Господи». Вслед за тем полагалась песнь святого Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши». В состав древней вечерни входил и упомянутый выше гимн «Свете тихий». О нем косвенно говорит святой Василий Великий: «Отцы наши не хотели в молчании принимать благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили благодарение... Народ повторяет древний голос... когда говорит: «Хвалим (ὕμνος) Отца, Сына и Святого Духа»¹⁴.

На Западе употреблялись во время вечерни гимны святого Амвросия Медиоланского, Илария Пиктавийского, Пруденция и других, а в уставе преподобного Венедикта Нурсийского упоминается «*santicum ex evangelio*»¹⁵. Об употреблении на вечерни гимнов свидетельствует и IV Толедский Собор (633 г.), постановивший удерживать их наряду со славословием «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Относительно стихир на «Господи, воззвах» нет прямых сведений, но несомненно, что они также входили в состав вечернего богослужения, как это можно заключить из описания синайской вечерни у аввы Нила Иоанном Мосхом и Софронием¹⁶. Неотъемлемой частью вечерни являлась и Молитва Господня — «Отче наш».

Таков был состав вечерни в IV веке. Как видно, он во многом совпадает с современным. Окончательно чин вечерни сложился в VIII веке. Памятники позднейшего времени не содержат указаний на восполнение ее содержания¹⁷.

Древняя иноческая вечерня. В IV—V вв. в монашеских обителях Палестины и Египта начал создаваться тип вечернего богослужения («правило псалмопения»), имевший мало общего с обыкновенным, «мирским» чином вечерни. Основным содержанием этой службы было чтение и пение Псалтири. Наш современный богослужебный устав заимствовал из монашеских вечерних правил псалмопения употребление Псалтири, о чем до сих пор напоминает, в частности, кафизма на вечерне. Среди монашествующих того времени наблюдалось отрицательное отношение к пению гимнов (аввы Памва, Силуан, Варсануфий), которое, по их мнению, отвлекает иноков от аскетического делания, лишая смирения и кротости. Другой причиной того, что в монастырское богослужение не вводилось исполнение гимнов, было обыкновенное еретиков распространять свои лжеучения посредством песнопений. Вот поэтому в монастырских службах преобладало пение или чтение псалмов, службы же соборных и приходских церквей носили более торжественный характер, отличаясь более развитой певческой структурой. В ве-

черне аввы Нила на Синае не полагалось тропарей (стихов, стихир) ни на «Господи, возвах», ни после «Свете тихий», ни после «Сподоби, Господи». Преподобный Иоанн Кассиан о богослужении египетских монахов замечает, что они «как на вечерних, так и на ночных службах поют по 12 псалмов»¹⁸, за которыми следуют каждый раз два чтения — по одному из Ветхого и Нового Завета, а в праздники и в продолжение Пятидесятницы оба чтения были из Нового Завета¹⁹. О чтениях после псалмов упоминается и в уставе преподобного Венедикта Нурсийского. В субботу вечером и в воскресенье в соборных и приходских храмах епископы изъясняли Священное Писание²⁰, а в монашеских обителях ежедневно после вечерних молитв настоятели читали братии поучения²¹. Богослужение вечерни в монастырях и скитах было рассчитано на совершение его без священника. Оно было без иерейских свечильничных²² и других молитв, которые в чине древней вечерни произносились вслух и читались не все подряд, а относились каждая к определенным моментам службы. Не было в составе иноческой вечерни и входа после вечерних стихир. Вся вечерня отличалась простотой и была лишена той внешней торжественности, которая была присуща вечерам соборных и приходских храмов.

Вечерня в соборных и приходских храмах в древности. Богослужение вечерни торжественного типа описано в упомянутом выше «Паломничестве по святым местам» Этерии: «В десятый час... все собираются в Воскресение (т. е. в храм Воскресения), зажигаются все лампы и свечи, и делается большой свет²³. А огонь не приносится извне, но подается из внутренности пещеры, где день и ночь горит неугасимая лампада. Поются вечерние псалмы и более продолжительные антифоны. Потом извещают епископа, который сходит и садится вверху, равно как и пресвитеры садятся на своих местах, поются песни и антифоны. И когда их доведут до конца по обыкновению, епископ встает и становится пред преградой, т. е. пред пещерой, и один из диаконов поминует всех поодиночке, как это принято по обычаю. И когда диакон произносит имя каждого, стоят много мальчиков, которые постоянно отвечают: Кирие, элейсон... голоса их многочисленны. И когда диакон прочтет всё, что ему следует прочесть, произносит молитву епископ и молится за всех, после чего молятся все, как верные, так и оглашенные, вместе. Затем диакон возглашает, чтобы каждый из оглашенных, как стоит, преклонил свою голову, после чего епископ стоя произносит благословение над оглашенными. Затем читается молитва, и диакон опять приглашает каждого из верных стоя преклонить свою голову, и епископ благословляет верных, после чего бывает отпуст в Воскресении. И все начинают подходить к руке епископа»²⁴.

Песенная вечерня. Вечерний вход. Чин иерусалимской вечерни, положивший начало так назыв. чину песенной вечерни, был настолько торжествен, что не изменял своего состава и содержания и в воскресенье, и в великие праздники. Страстная и пасхальная вечерня отличались лишь чтением Евангелия. Из этих песенных служб произошло и всеобщее бдение, так как в «Паломничестве» мы встречаем и такое замечание: «хотя бы было и совершенно поздно, правится вечерня» (с. 154).

Относительно песенной вечерни следует заметить, что она состояла из трех псалмов, называемых антифонами, и трех молитв, читавшихся между псалмами. К ним присоединялись молитвы об оглашенных и верных, и все последование заканчивалось молитвами главопреклонения и отпуста²⁵. Указания на вечерню этого типа встречаются в 35—37 главах кн. VIII «Постановлений апостольских», в евхологионах, изданных епископом Порфирием (Успенским), Гоаром, и в других литургических памятниках, но самое подробное и обстоятельное изложение ее состава находится у блаженного Симеона, архиепископа Солунского. По его свидетельству, эта вечерня начиналась возгласом священ-

ника «Благословено Царство»²⁶, за которым произносилась великая ектения. За ектенией следовал первый антифон (пс. 85 «Приклони, Господи, ухо Твое»), который пели на два клироса с припевом «Слава Тебе, Боже». Первый антифон заканчивался малой ектенией, вслед за тем псалт начинал петь прокимен «Да воскреснет Бог». За прокимном следовало «Господи, воззвах» с особыми припевами (для всенедельной вечерни это был стих «Услыши мя, Господи»). Затем происходил вечерний вход, составивший неотъемлемый обряд песенной вечерни и совершавшийся торжественно всем духовенством. И до сего времени на Востоке вечерний вход совершается торжественно и соборно. Вот как описывает этот вход проф. А. Дмитриевский: «На «Слава» священники облачаются внутри алтаря в свои фелони, а также и диаконы, затем выходят со стороны предложения (жертвенника) и приходят к самим красным вратам храма. По установлении рядами иереев и диаконов гам по чину приходит иподиакон, одетый в короткий стихарь, держа кадило и подсвечник. Подсвечник он ставит впереди их, на середине, кадило отдает второму из диаконов... Когда окончена будет стихира, второй диакон, немного выступив вперед, возглашает: «Премудрость, прости», делая крест кадилом. Тогда остальные диаконы берут подсвечники и предшествуют входу. Вход направляется внутрь святого алтаря»²⁷. Симеон Солунский говорит и о трех малых антифонах, из них первые два были те же самые, что на современной воскресной литургии, а третьим был псалом «Хвалите Господа, вси языцы». За антифонами пели Трисвятое, произносилась ектения, после которой читалась молитва главопреклонения; в заключение совершались лития и отпуст. Свидетельство Симеона Солунского является почти последним по времени указанием на существование песенной вечерни²⁸. Постепенно песенная вечерня соединилась с иноческим чином вечернего богослужения. «Процесс слияния песенной вечерни с иноческим вечерним правилом происходил под знаком постепенного исчезновения в чине вечерни псалмов — антифонов, их ектений и части молитв, а также введения в чин вместо исчезнувших в нем элементов новых, заимствованных как из иноческого правила псалмопения, так и созданных в более позднее время иноками-гимнографами»²⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Святой Киприан Карфагенский. О Молитве Господней. Творения, т. II. Киев, 1891, с. 217.

² Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. 2, СПб., 1856, с. 401—402.

³ Дмитриевский А. А., проф. Древнейшие патриаршие типиконы Святогробский Иерусалимский и Великой Константинопольской церкви. Киев, 1907, с. 329.

⁴ Дмитриевский А. А., проф. *Ἐξ ἑλοῦ γίγνεται*. Киев, 1901, с. 249—250.

⁵ Епископ Феодор. Церковно-богослужебная практика по «Постановлениям апостольским». М., 1914.

⁶ Святой Елифаний Кипрский. Изложение веры, кн. 2. Блаженный Иероним, Письмо к Евстохию, и др.

⁷ 103-й, «предназначительный» псалом появляется в начале вечерни лишь в памятниках VIII и IX веков (Синайский Часослов и Большой Катехизис преподобного Феодора Студита).

⁸ Святой Иоанн Златоуст. Творения, т. V. СПб., 1899, с. 477.

⁹ Е. П. Дяконовский. Последование часов и изобразительных. Киев, 1913, с. 73.

¹⁰ «Постановления апостольские», кн. VIII, гл. 36. Казань, 1864.

¹¹ Там же, кн. VIII, гл. 37.

¹² Святой Василий Великий. Слово на Пасху.

¹³ «Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господа. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, великой ради славы Твоей. Господи Царю, Отче Христа, Агнца непорочного, вземлющего грех мира, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пенне, Тебе слава подобает Богу и Отцу чрез Сына во Всесвятом Духе во веки веков. Аминь» (цит. по книге епископа Виссариона «О вечерне». М., 1891, с. 10).

¹⁴ Св. Василий Вел. О Святом Духе. Творения, ч. 3. М., 1891, с. 280.

¹⁵ Мансветов И. Д. Церковный Устав, его образование и судьбы в греческой и русской Церквах. М., 1885, с. 38.

¹⁶ Никон Черногорец. Пандекты, Слово 29.

¹⁷ Барбернинов евхологон (VIII в.).

¹⁸ Дьяковский Е. Последование ночных часов («Чин 12-ти псалмов»). «Труды Киевской духовной академии», 1909, 7—8, с. 588.

¹⁹ Преподобный Кассиан. Об уставе киновий. Кн. II, гл. 6. М., 1892.

²⁰ Сократ. Церковная история, кн. 5, гл. 22, Саратов, 1911.

²¹ Блаженный Иероним. Письмо к Евстохию о хранении девства. (Творения, т. I (2 отд.). Киев, 1879, с. 137).

²² Светильничные молитвы являются одной из древнейших, если не самой древней частью вечерни. У Гоара (Евхологон, Париж, 1647) приведена вечерня, начинающаяся со светильничных молитв.

²³ «На Востоке до сих пор любят многоосвещение при божественных службах» (Прот. К. Фоменко. Торжественная вечерня в храме Воскресения Спасителя. «Труды Киевской духовной академии». 1894, № 12, с. 626).

²⁴ «Православный палестинский сборник». Вып. 20, гл. 37. СПб., 1889.

²⁵ Отдельные особенности песенной вечерни сохранились до нашего времени. Примером тому служат вечерни в навечерия праздников Рождества Христова и Богоявления, великопостные вечерни перед литургией Преждеосвященных Даров и вечерня в день Пятидесятницы. (Мансветов И. О песенном последовании. «Прибавления к изданию Творений святых отцов», т. XXVI, 1880, с. 975—996).

²⁶ По уставу Великой церкви возгласом «Благословено Царство» начинались важнейшие службы суточного круга богослужения — вечерня, утренняя, литургия.

²⁷ Дмитриевский А. А., проф. Современное богослужение на православном Востоке. Киев, 1891, с. 45.

²⁸ Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. Т. II, СПб., 1856, с. 472—485.

²⁹ Успенский Н. Д., проф. Православная вечерня. «Богословские труды», сборник I. М., 1960, с. 38.

Диакон Евгений Самойлов, студент III курса МДА

МАЛОИЗВЕСТНОЕ СЛОВО С ИМЕНЕМ СЯГО АСТЕРИЯ АМАСИЙСКОГО

Книжные люди древней Руси весьма ценили творения восточных отцов Церкви и, переводя их с греческого языка, составляли из них Сборники для назидательного чтения. Одним из таких Сборников является древнеславянская рукопись XVI века¹, которая содержит большое количество святоотеческих проповедей на церковные праздники в честь Спасителя и Божией Матери, апостолов и святых. Среди этих проповедей помещено малоизвестное слово с таким надписанием: «Иже во святых отца нашего Астерия епископа Амасийскаго похвалное святому апостолу и евангелисту Луце»².

Слово занимает девятнадцать листов рукописи (лл. 72 об.—81 об.). Начинается оно небольшим вступлением, в котором проповедник приглашает слушателей принять усердное участие в праздничном торжестве. Далее следует краткая, но очень выразительная, вдохновенная похвала. «Кто сей? — вопрошает церковный вития и тут же с восторгом отвечает: Превеликий апостол и евангелист Лука, всеосвященный Духа орган и пречестное Спасово жилище, ветия благодати, неизреченных таин явственный словописец, неизглаголаннаго смотрения опасный (тщательный.— В. С.) списатель. Лука, боговидения лучами раждеженный, духовдвижный носяй язык, велгласнейший истины проповедник. Лука, апостольская слава, евангелистов красота, вселенская похвала. Лука, иже животныя (имеющий в себе жизнь.— В. С.) спасенаго учительства струя точай своими списанми и иссохшаа зноем греховным человеческа душа орошаа и напая; иже любовию и желанием Спасовем всюду обтек и проповед благочестия възвестив, иже великому Павлу съшественник и съдейственник. Лука, иже языком уловитель и учитель, врач божественный душам же и телом, обличитель безбожных велений, съвокупитель Божественных велений и благочестивых, многоблаговонный съсуд благоухания Святаго Духа, Христова уста, Спасов събеседник» (лл. 72 об.—73).

Восхвалив виновника церковного праздника, проповедник обращает внимание на особенности Евангелия от Луки. Евангелист Матфей, говорит он, многое опустил, а святой Марк, «сему последовав, в малых неких пременение сътворив, съ-кращение... свое писание изъяви». Святой же Лука «любоиспытательною мыслию изыскание известнейше изведе» и спасительное благовестие «с опаством приведе», изложив его

¹ См. Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. Вып. 2. М., 1896, с. 70—71. ЦНБ АН УССР, № 218(39), лл. 72 об.—81 об.

² О святом Астерии и его проповедях см. «ЖМП», 1969, № 8, с. 83—91.

не слишком пространно и в то же время сообщив о том, чего нет у первых двух евангелистов (л. 73). Для подтверждения этого автор похвалы приводит конкретные факты из третьего Евангелия, каждый раз извлекая из них нравоучительные выводы. При этом он пользуется вопросительной формой, что придает его Слову своеобразную внешнюю красоту и внутреннюю силу воздействия на слушателей «Кто бо,— с убеждением утверждает он,— Гавриилово к Захарии слыша благовествование и еже свыше посещение Сътворшаго к нашему окаянству, еже падением преступления подъяхом, съмотрив не упоает уплодiti спасение (принести плод спасения.— В. С.), и благоутобие и благодать прославит Създавашаго? Кто от Девы Създателя раждающася естеством слышав и толкое съзхождение (Лк. 2, 7.— В. С.) въспоманув, не ужаснется умом и мыслию, и всяку плотскую тяжесть (бремя плоти.— В. С.) отряс, съвокупитися изволит нашею Приемшему дебельство (человеческое естество.— В. С.), еже възвеле на высоту Своего Божества? Кто блуднаго притча съмотрив, в ней же толкую утробу (любовь, благорасположение.— В. С.) Отец щедрот к обращающимся показа, не абне с благою утробою к Самому притечет Отцу и к Того обятию прибегнет, и юношеское младоумие с самими грехы и лукавым сладострастием отринет? Кто неситне богатаго и нищаго Лазаря повесть в уме расмотри и ового убо навък (узнав.— В. С.) пагубный конец, ового вечный покой, не к милостивному устройению преложитса?.. Кто мытарёво смирение и умиленную молбу, и Божию яже к нему правду навък, смиренными глаголы и въздыхании болезными и той к Богу приходя, мытарство греховное не отложит и оощение (милость.— В. С.) от оправдающаго Бога примет?.. Кто ж и въпадшаго притча (о милосердном самарянине. Лк. 10, 30—37.— В. С.) и еже о сем Владычине прилежание слыша, не въздвигнется ко усердию и частому потщанию, и примет от Благодателя Бога еже аще възхошет? Благоразумнаго ж разбойника честную повесть (Лк. 23; 40—43.— В. С.), многих въистинну сердца обращающую и к спасению приведшую, от нея же кто повинна себе съгрешением зря, благоразумнаа оного не принесет гласы и услышит спасеных почестей възприятие» (л. 73 об.— 74).

Из этих, по словам проповедника, досточудных повествований, сохранившихся только в Евангелии от Луки, христиане почерпают драгоценные наставления и воспринимает озарение спасительной благодати (л. 73 об.). Но все эти многополезные вести, питающие нас плодами бессмертия, были бы, говорит он, преданы глубокому забвению, если бы «Лука велегласнейший» не поведал нам того, что сам слышал из уст Спасителя или ближайших Его учеников (л. 74).

Следуя риторическим правилам составления похвальных слов, церковный вития говорит о родине святого Луки¹ и о его занятиях (ораторским, врачевным и живописным искусством) до призвания к апостольскому служению (л. 74 об.— 75). Отмечая достоинства святого Луки как художника, проповедник ссылается на «неложную славу имущее» предание, по свидетельству которого прославляемый евангелист написал не только образ «Пречистыя Богородицы... еще живе сушей Той», но также икону «Спаса и Владыки Христа, яже и дныне реша пребывати» (л. 75 об.).

Кратко сказав о том, как Христос избирает святого Луку и причисляет его к 70 ученикам, а по Воскресении Своем его «усретает и Съпутник бывает, и Събеседник показуется», проповедник делает пространное отступление, чтобы описать состояние человечества до пришествия в мир Спасителя (л. 76—76 об.) и показать необходимость Боговоплощения и явления Бога, в Троице прославляемого (л. 76 об.— 77 об.).

Возвращаясь к предмету своей речи, автор похвалы говорит о деяниях святого Луки, который «рукоположение с Павлом приемлет... и подвизается с ним». Когда же апостол языков «славное течение скончав, к Богу мученически преиде», святой Лука посещает «Галилею и Антиохию и сих окрестных страны же и грады», утверждая в вере христиан до самой своей кончины, последовавшей на 84-м году его жизни (л. 78—78 об.).

Далее, в соответствии с требованиями ораторского искусства, проповедник делает сравнение прославляемого евангелиста с другими известными лицами (пророком Моисеем и патриархом Авраамом) и находит, что среди самых великих мужей древности нет никого, кто бы мог быть равным апостолу по Богопознанию и добродетели (л. 78 об.). Это дает проповеднику основание прибегнуть к сравнениям иного характера с использованием метафор и ярких эпитетов. Евангелист именуется небом, ибо поведал он славу Божию; солнцем — «Солнцу бо Праведному приближися»; громом, «ибо и той яко сын громов възгриме в мире» (л. 79—79 об.). Называется он также сокровищем, оставившим нам неотъемлемое богатство в своем Евангелии; трубой Богоглаголанной, которая возвестила спасительное благовестие; рекой, текущей от Живоносного Источника и подающей «добродетелии благоплодствие» (л. 79 об.— 80). Богатством Богопросвещенного ума он уподобляется Херувимам, Серафимам подобен он обладанием Божественного огня, и Престолам его можно уподобить, так как в нем благоволил почитать Бог (л. 80 об.).

¹ В проповеди говорится, что родиной святого Луки следует считать Иерусалим и Антиохию, ибо родители его сначала жили в первом городе, а затем переселились во второй.

Все эти сравнения вития считает недостаточными для надлежащего прославления святого. «Кую убо достойную песнь многопетому сему апостолу и евангелисту принесем? — спрашивает он. — Коему любомуудрию сего сподобим? Кних похвал цветовы сего величаем?.. Кними светлостми слова сего прославим?» (лл. 80 об.—81).

Упомянув далее о перенесении мощей святого Луки в Константинополь¹, проповедник обращается к апостолу с молитвой, дабы помог он в треволнениях «житейских обстояний», направил «к житию небесному», напитал «на живоносней пажити Владычных заповедей» и утвердил «в разуме неприкосновенныя истины» (лл. 81—81 об.).

Слово заканчивается прославлением «Единосущныя и Препетыя Троицы, Ей же подобает честь и поклонение в веки веком».

Содержание данной проповеди, отличающейся богатством нравоучительных мыслей и особой торжественностью, глубиной познания евангельского учения и обилием образов, невольно напоминает собой произведения гимнографии. И это вполне естественно и закономерно. Ведь гомилетические творения святых отцов не только являлись назидательным чтением для христиан, но и служили часто источником вдохновения песнотворцев, составлявших церковные песнопения для богослужебного употребления².

Некоторые аналогии дают основание полагать, что похвальное слово святому Луке тоже было использовано древними песнотворцами при создании стихир на день памяти этого апостола (18 октября). В проповеди, например, сказано: «Что убо сего нарекше достойному тому приглаголанию (приветствию.— В. С.) принесем? Аще небо наречем, не имамы съглати, имяще съглаголника и пророка Давида глаголюща: небеса поведуют славу Божию и въ всю землю изыде вещание их и в конца вселенныя глаголы их...» «Молнию ли наречем, таковожде показание: осветиша бо мльния твоя вселенную. Но ли облак, неведения зноем иставаемя осенив, дождь веры на ны излия, или наздание дарова божественное» (л. 79, 79 об.). Эти же мысли мы находим и в стихире³ первой⁴ «на Господи, воззвах», но здесь они, конечно, выражены более сжато: «Что ты ныне нареку, апостоле? Небо, яко славу Божию поведал еси; блистание, яко мир озаряеши светом; облак, одождяющъ божественныя воды...».

Приведенное ранее место похвалы (лл. 72 об.—73), где святой Лука назван спутником святого апостола Павла и врачом, воспроизведено близко к тексту в третьей⁵ стихире: «Что ты ныне наречем славне?.. врача душ и телес известна, Павлова содейственника и сощественника...»

Вдумываясь в смысл обозреваемого Слова и цитируемых здесь стихир, мы открываем одну из замечательных сторон церковной жизни. На небольшом примере сопоставления содержания гомилетического произведения и богослужебного текста мы видим, как тесно связаны между собой оба эти вида духовного творчества, которые в своем взаимодействии питали духовное восприятие верующих и делали общим достоянием всех христиан сокровищницу духовного опыта святоотеческого богословия.

Протоиерей Василий Стойков

¹ Мощи святого апостола Луки были перенесены в Константинополь в 356—357 гг. The Oxford Dictionary of the Christian Church. London, 1957, p. 829.

² См., например, Филарет, архиеп. Черниговский. Исторический обзор песнопевцев и песнопения Греческой Церкви. Изд. 2. Чернигов, 1864, с. 129—131.

³ Текст стихир приводится по Минее октябрьской, изд. 1913 г.

⁴ В октябрьской Минее XI в. эта стихира, в несколько иной редакции, является пятой. См. Ягич И. В. Служебные Минее за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг. «Памятники древнерусского языка», т. I. СПб., 1886, с. 127.

⁵ В Минее XI в. она является шестой. См. там же.

СОДЕРЖАНИЕ

Сообщение о заседании Комиссии по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года	1
Переписка иерархов в связи с Автокефалией Американской Православной Церкви	3
Паломничество во Святую Землю	4
Пребывание на Кипре паломнической группы Русской Православной Церкви	4
Хроника	4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Первый день праздника Рождества Христова в кафедральном соборе в Москве	6
<i>Митрополит Алексий</i> . На высоком посту Патриаршего Местоблюстителя	6
<i>И. Мозоль</i> . Вечер воспоминаний, посвященный Святейшему Патриарху Алексию	11
<i>Прот. А. Остапов</i> . Памятные дни в истории церковноархеологического кабинета	14
<i>Архим. Агафангел</i> . Юбилейный годичный акт в Одесской духовной семинарии	16
<i>Проф. А. И. Георгиевский</i> . О Поместном Соборе 1945 года	18
<i>А. Игнатъев</i> . Подмосковное сельцо Черкизово	22
Из жизни епархий	25
Вечная память почившим!	32

ПРОПОВЕДЬ

<i>Преп. Исаак Сирин</i> . Слово о благодарности Богу	36
<i>Митрополит Пимен</i> . Слово пред новогодним молебном	40
<i>Епископ Иоанн</i> . Исполним вечернюю молитву нашу Господеви	42

В ЗАЩИТУ МИРА

<i>Митрополит Никодим</i> . Сосуществование или конвергенция?	44
<i>Митрополит Иосиф</i> . С заботой о мире	46
Хроника	47

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

<i>Епископ Гермоген</i> . Блаженнейший Илия IV, Патриарх Антиохийский и всего Востока	48
<i>Епископ Гермоген</i> . Интронизация Блаженнейшего Илии IV, Патриарха Антиохийского и всего Востока	50
<i>Иером. Дамаскин</i> . Епископ Тимокский Емилиан (<i>Некролог</i>)	53
Из жизни Православных Церквей	54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

<i>Г. Троицкий</i> . Англиканское исповедание в Австралии и Новой Зеландии	55
<i>Г. Троицкий</i> . Кончина старейшего экумениста	61
<i>Проф. Н. А. Заболотский</i> . Европейская безопасность и Церкви	63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

<i>А. Осипович</i> . Значение Поместного Собора в жизни Русской Православной Церкви	64
<i>Диакон Е. Самойлов</i> . Православная вечерня	71
<i>Прот. В. Стойков</i> . Малоизвестное слово с именем святого Астерия Амасийского	77

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московской Патриархии
епископ Волоколамский ПИТИРИМ
Ответственный секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

Журнал выходит ежемесячно. Адрес редакции: Москва, Г-435, Новодевичий проезд, 1

Подписано в печать 7/І 1971 г. Сдано в набор 2/ІІ 1971 г.

Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21

ДЕРЕВЯННЫЕ ХРАМЫ

Храм во имя Святителя Николая в с. Старая Потьма Зубово-Полянского р-на Пензенской епархии

Храм в честь Покрова Божией Матери в с. Халма Климовского р-на Орловской епархии

Храм Святителя Николая в с. Журавкино Зубово-Полянского р-на Пензенской епархии

Молитвенный дом в пос. Узунагач
Алма-Атинской епархии

