

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

1969

5

Икона Вознесения Господня

ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Блаженнейший Николай, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки, произносит проповедь в русском храме св. Александра Невского в Александрии в день Рождества Христова 7 января 1969 года

Группа участников торжества избрания Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии, происходившего 22 февраля 1969 года в Новой церкви святой Гертруды в Риге. В первом ряду в центре — Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии Ян Матулис; справа от него — Архиепископ-эмеритус Густав Турс, слева — протоиерей Алексей Тихомиров и протоиерей Владимир Дубакин

7 февраля 1969 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим посетил штаб-квартиру Организации Объединенных Наций и нанес визит вежливости её Генеральному Секретарю. Слева направо: референт ОБЦС С. Г. Гордеев, протодиакон Андрей Мазур, митрополит Никодим, г-н У Таи архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский Ионафан, личный помощник Генерального Секретаря г-н Виктор Лессневский, протоиерей Матфей Стадинок

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

В заседании Священного Синода 25 апреля 1969 года под председательством ПАТРИАРХА

имели суждение об обстановке, сложившейся на Святой Горе Афон в результате принятия Правительством Греции в феврале с. г. декрета № 124, определяющего функции губернатора Афонского полуострова, каковые оказались в принципиальном противоречии с ныне действующим Уставом Святой Горы, что не является безразличным для Русской Православной Церкви, ибо уже на протяжении 800 лет русские иноки подвизаются в этом земном Уделе Пресвятой Богородицы и русские православные люди имеют глубокие духовные связи с русским монастырем во имя святого великомученика Пантелеимона и с другими обителями, находящимися на Святой Горе.

Новым декретом на губернатора возлагается постоянный ограничительный контроль над деятельностью Священного Кинота и властей монастырей Святой Горы, при котором Священный Кинот и администрация монастырей фактически лишаются власти и свободы при принятии и исполнении ими своих решений. Министерству иностранных дел Греции присваиваются в значительной степени прерогативы и высшей церковной власти. Губернатор становится фактически в положение владельца имущества монастырей. Новые функции губернатора подкрепляются оскорбительными и унижительными жестокими мерами наказания.

Таким образом новый декрет нарушает права и древние традиции жизни афонских монастырей, в том числе и русского монастыря во имя святого великомученика Пантелеимона, с которым связаны вековые религиозно-культурные отношения русского народа, и является открытым вмешательством во внутреннюю жизнь монастырей Святой Горы.

Постановили: 1. Считать декрет № 124, принятый Правительством Греции в феврале с. г. и определяющий функции губернатора Афонского полуострова, нарушающим права и древние традиции жизни монастырей Святой Горы, в том числе и русского монастыря во имя св. великомученика Пантелеимона.

2. Святейшему Патриарху Алексию обратиться к Премьер-Министру Королевства Греции г-ну Георгию Пападопулосу с выражением протеста против этого декрета и с просьбой к Правительству Греции пересмотреть вопрос и восстановить на Святой Горе существовавшее доселе положение в отношениях между Священным Кинотом и властями монастырей, с одной стороны, и светской администрацией — с другой, дабы впредь ничто не препятствовало сохранению в жизни Святогорского братства монастырей их древних традиций и привилегий.

3. Святейшему Патриарху Алексию обратиться к Святейшему Патриарху Вселенскому Афинагору, в чьей духовной юрисдикции находятся

монастыри Святой Горы, с изложением позиции Священного Синода Русской Православной Церкви по этому вопросу и с призывом занять идентичную позицию.

4. Святейшему Патриарху Алексию обратиться к генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей д-ру Юджину К. Блейку с просьбой о содействии со стороны Всемирного Совета Церквей и его Комиссии Церквей по международным делам в восстановлении нарушенных традиций и прав монастырей на Афоне.

5. Святейшему Патриарху Алексию обратиться к Святейшему Патриарху Вселенскому Афинагору и к Предстоятелям других Поместных Православных Церквей с предложением о созыве Всеправославного Совещания для рассмотрения создавшегося положения на Святой Горе Афон. Это Совещание могло бы иметь место на Афоне или в другом месте, не исключая Москвы.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Крутицкий и Коломенский ПИМЕН

Митрополит Ленинградский и Новгородский НИКОДИМ

Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ФИЛАРЕГ

Митрополит Ярославский и Ростовский ИОАНН

Епископ Саратовский и Волгоградский ПИМЕН

Епископ Симферопольский и Крымский АНТОНИЙ

Управляющий делами Московской Патриархии

митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

ПОСЛАНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ НА СВЯТОЙ ГОРЕ

**Его Превосходительству Премьер-Министру Королевства Греции
г-ну Георгию Пападопулосу**

Афины

Ваше Превосходительство!

Мы обращаемся к Вам по следующему большой важности вопросу. Нам стало известно, что законодательным декретом № 124, опубликованным в «Правительственной газете» № 28 текущего года, заново определены функции губернатора Афонского полуострова по контролю на Святой Афонской Горе.

Внимательно изучив упомянутый выше документ, мы обратили внимание на тот факт, что изложенные в новом декрете функции губернатора Афона в основных своих положениях находятся в принципиальном противоречии с действующим Уставом Святой Горы, каковое положение для нас небезразлично, ибо уже на протяжении 800 лет русские иноки подвизаются в этом земном Уделе Пресвятой Богородицы и русские православные люди имеют глубокие духовные связи с монастырем во имя святого великомученика Пантелеимона.

В статье 3-й главы II Законоположений Устава Святой Горы на губернатора Афона, помимо обеспечения общественного порядка и безопасности на полуострове, возлагаются обязанности надзора за соблюдением Устава Святой Горы, с привлечением в случае необходимости внимания Священного Кинота на нарушение на Святой Горе любого монашеского начала.

В статьях 1-й и 2-й нового декрета, в противоречии с Уставом Святой Горы, функции губернатора возводятся до степени постоянного

ограничительного контроля над деятельностью высшей монашеской власти и властей монастырей Святой Афонской Горы, чем губернатор фактически лишает власти и свободы Священный Кинот и администрацию монастырей при принятии и исполнении ими своих решений.

Кроме того, декрет принципиально изменяет роль Министерства иностранных дел Греции в его отношении к делам Святой Горы. Если по Уставу Святой Горы губернатор докладывает Министерству иностранных дел о своих расхождениях со Священным Кинотом и ожидает его указаний (статья 3-я, глава II Законоположений Устава Святой Горы), то по теперешнему декрету, в случае несогласия Священного Кинота или администрации монастырей с отводом, сделанным губернатором в отношении того или иного их решения, Министерство иностранных дел Греции, — инстанция, ни в какой степени не являющаяся церковной, — окончательно решает вопрос, присваивая тем самым себе не только охранительные функции, но и в значительной степени прерогативы высшей церковной власти.

Далее, в статье 42-й главы V — «Общие распоряжения» — Законоположений Устава Святой Горы на местные монастыри под непосредственным наблюдением Священного Кинота возлагается забота об упорядочении содержания и охраны библиотек, рукописей, драгоценностей, древних икон, облачений и других ценностей, принадлежащих этим монастырям, каковой порядок, кстати, существовал на Святой Горе на протяжении многих столетий.

В статье же 2-й нового декрета, в резком противоречии с Уставом Святой Горы, эти функции Священного Кинота и администрации монастырей по наблюдению за монастырским имуществом заменяются такими формами контроля со стороны губернатора, которые выходят далеко за пределы допустимого в отношениях между свободными монастырскими общинами и светской властью, которая таким образом фактически становится в положение владельца имущества монастырей, имущества, созданного в каждом монастыре на протяжении веков пожертвованиями со стороны представителей разных православных народов.

И совсем уже оскорбительный и унижительный характер в отношении свободного афонского монашества носят статьи 3-я, 4-я и 5-я декрета, подкрепляющие новые функции губернатора жестокими мерами наказания.

Мы обращаем Ваше внимание, г-н Премьер-Министр, на то, что новый декрет, по нашему убеждению, не может быть расценен со стороны Православия иначе, как посягательство на вековые устои бытия Святогорского братства, истоками своими, как известно, уходящего ко времени преподобного Афанасия Афонского, основоположника организованной монашеской жизни на Святой Горе.

В связи с тем, что новый декрет нарушает права и древние традиции жизни афонских монастырей, в том числе и русского монастыря во имя святого великомученика Пантелеимона, с которым связаны вековые религиозно-культурные отношения русского народа, что этот декрет является явным вмешательством во внутреннюю жизнь монастырей Святой Горы, мы протестуем против его введения в действие и убедительно просим Правительство Греции пересмотреть вопрос и восстановить на Святой Горе существовавшее доселе положение в отношениях между Священным Кинотом и администрацией монастырей, с одной стороны, и светской администрацией — с другой, дабы ничто не препятствовало сохранению в жизни Афонского братства монастырей древних традиций и привилегий.

С уважением

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 25 апреля 1969 года

Ваше Святейшество, нами одновременно направлена следующая телеграмма в Афины Его Превосходительству Премьер-Министру Королевства Греции г-ну Георгию Пападопулосу:

«Ваше Превосходительство!

Мы обращаемся к Вам по следующему большой важности вопросу. Нам стало известно, что законодательным декретом № 124, опубликованным в «Правительственной газете» № 28 текущего года, заново определены функции губернатора Афонского полуострова по контролю на Святой Афонской Горе.

Внимательно изучив упомянутый выше документ, мы обратили внимание на тот факт, что изложенные в новом декрете функции губернатора Афона в основных своих положениях находятся в принципиальном противоречии с действующим Уставом Святой Горы, каковое положение для нас небезразлично, ибо уже на протяжении 800 лет русские инок подвизаются в этом земном Уделе Пресвятой Богородицы и русские православные люди имеют глубокие духовные связи с монастырем во имя святого великомученика Пантелеимона.

В статье 3-й главы II Законоположений Устава Святой Горы на губернатора Афона, помимо обеспечения общественного порядка и безопасности на полуострове, возлагаются обязанности надзора за соблюдением Устава Святой Горы, с привлечением в случае необходимости внимания Священного Кинота на нарушение на Святой Горе любого монашеского начала.

В статьях 1-й и 2-й нового декрета, в противоречии с Уставом Святой Горы, функции губернатора возводятся до степени постоянного ограничительного контроля над деятельностью высшей монашеской власти и властей монастырей Святой Афонской Горы, чем губернатор фактически лишает власти и свободы Священный Кинот и администрацию монастырей при принятии и исполнении ими своих решений.

Кроме того, декрет принципиально изменяет роль Министерства иностранных дел Греции в его отношении к делам Святой Горы. Если по Уставу Святой Горы губернатор докладывает Министерству иностранных дел о своих расхождениях со Священным Кинотом и ожидает его указаний (статья 3-я, глава II Законоположений Устава Святой Горы), то по теперешнему декрету, в случае несогласия Священного Кинота или администрации монастырей с отводом, сделанным губернатором в отношении того или иного их решения, Министерство иностранных дел Греции, — инстанция, ни в какой степени не являющаяся церковной, — окончательно решает вопрос, присваивая тем самым себе не только охранительные функции, но и в значительной степени прерогативы высшей церковной власти.

Далее, в статье 42-й главы V — «Общие распоряжения» — Законоположений Устава Святой Горы на местные монастыри под непосредственным наблюдением Священного Кинота возлагается забота об упорядочении содержания и охраны библиотек, рукописей, драгоценностей, древних икон, облачений и других ценностей, принадлежащих этим монастырям, каковой порядок, кстати, существовал на Святой Горе на протяжении многих столетий.

В статье же 2-й нового декрета, в резком противоречии с Уставом Святой Горы, эти функции Священного Кинота и администрации монастырей по наблюдению за монастырским имуществом заменяются такими формами контроля со стороны губернатора, которые выходят далеко за пределы допустимого в отношениях между свободными монастырски-

ми общинами и светской властью, которая таким образом фактически становится в положение владельца имущества монастырей, имущества, созданного в каждом монастыре на протяжении веков пожертвованиями со стороны представителей разных православных народов.

И совсем уже оскорбительный и унижительный характер в отношении свободного афонского монашества носят статьи 3-я, 4-я и 5-я декрета, подкрепляющие новые функции губернатора жестокими мерами наказания.

Мы обращаем Ваше внимание, г-н Премьер-Министр, на то, что новый декрет, по нашему убеждению, не может быть расценен со стороны Православия иначе, как посягательство на вековые устои бытия Святогорского братства, истоками своими, как известно, уходящего ко времени преподобного Афанасия Афонского, основоположника организованной монашеской жизни на Святой Горе.

В связи с тем, что новый декрет нарушает права и древние традиции жизни афонских монастырей, в том числе и русского монастыря во имя святого великомученика Пантелеимона, с которым связаны вековые религиозно-культурные отношения русского народа, что этот декрет является явным вмешательством во внутреннюю жизнь монастырей Святой Горы, мы протестуем против его введения в действие и убедительно просим Правительство Греции пересмотреть вопрос и восстановить на Святой Горе существовавшее доселе положение в отношениях между Священным Кинотом и администрацией монастырей, с одной стороны, и светской администрацией — с другой, дабы ничто не препятствовало сохранению в жизни Афонского братства монастырей древних традиций и привилегий».

Сообщая об этом Вашему Святейшеству, мы вместе с тем выражаем надежду на понимание Вами нашей позиции и на единомыслие с нами в этом весьма важном для Православной Полноты вопросе. Мы надеемся также, что Ваше Святейшество своим авторитетным словом окажет действительную помощь сохранению древних традиций и привилегий монастырей Святой Горы и Священного Кинота.

С неизменной к Вашему Святейшеству братской о Христе Воскрешем любовью

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 25 апреля 1969 года

Доктору Юджину Блейку

Женева

Дорогой доктор Блейк, нами одновременно направлена следующая телеграмма в Афины Его Превосходительству Премьер-Министру Королевства Греции г-ну Георгию Пападопулосу:

«Ваше Превосходительство!

Мы обращаемся к Вам по следующему большой важности вопросу.

Нам стало известно, что законодательным декретом № 124, опубликованным в «Правительственной газете» № 28 текущего года, заново определены функции губернатора Афонского полуострова по контролю на Святой Афонской Горе.

Внимательно изучив упомянутый выше документ, мы обратили внимание на тот факт, что изложенные в новом декрете функции губернатора Афона в основных своих положениях находятся в принципиальном противоречии с действующим Уставом Святой Горы, каковое положение для нас безразлично, ибо уже на протяжении 800 лет русские иноки подвизаются в этом земном Уделе Пресвятой Богородицы и русские

православные люди имеют глубокие духовные связи с монастырем во имя святого великомученика Пантелеимона.

В статье 3-й главы II Законоположений Устава Святой Горы на губернатора Афона, помимо обеспечения общественного порядка и безопасности на полуострове, возлагаются обязанности надзора за соблюдением Устава Святой Горы, с привлечением в случае необходимости внимания Священного Кинота на нарушение на Святой Горе любого монашеского начала.

В статьях 1-й и 2-й нового декрета, в противоречии с Уставом Святой Горы, функции губернатора возводятся до степени постоянного ограничительного контроля над деятельностью высшей монашеской власти и властей монастырей Святой Афонской Горы, чем губернатор фактически лишает власти и свободы Священный Кинос и администрацию монастырей при принятии и исполнении ими своих решений.

Кроме того, декрет принципиально изменяет роль Министерства иностранных дел Греции в его отношении к делам Святой Горы. Если по Уставу Святой Горы губернатор докладывает Министерству иностранных дел о своих расхождениях со Священным Киносом и ожидает его указаний (статья 3-я, глава II Законоположений Устава Святой Горы), то по теперешнему декрету, в случае несогласия Священного Киноса или администрации монастырей с отводом, сделанным губернатором в отношении того или иного их решения, Министерство иностранных дел Греции, — инстанция, ни в какой степени не являющаяся церковной, — окончательно решает вопрос, присваивая тем самым себе не только охранительные функции, но и в значительной степени прерогативы высшей церковной власти.

Далее, в статье 42-й главы V — «Общие распоряжения» — Законоположений Устава Святой Горы на местные монастыри под непосредственным наблюдением Священного Киноса возлагается забота об упорядочении содержания и охраны библиотек, рукописей, драгоценностей, древних икон, облачений и других ценностей, принадлежащих этим монастырям, каковой порядок, кстати, существовал на Святой Горе на протяжении многих столетий.

В статье же 2-й нового декрета, в резком противоречии с Уставом Святой Горы, эти функции Священного Киноса и администрации монастырей по наблюдению за монастырским имуществом заменяются такими формами контроля со стороны губернатора, которые выходят далеко за пределы допустимого в отношениях между свободными монастырскими общинами и светской властью, которая таким образом фактически становится в положение владельца имущества монастырей, имущества, созданного в каждом монастыре на протяжении веков пожертвованиями со стороны представителей разных православных народов.

И совсем уже оскорбительный и унижительный характер в отношении свободного афонского монашества носят статьи 3-я, 4-я и 5-я декрета, подкрепляющие новые функции губернатора жестокими мерами наказания.

Мы обращаем Ваше внимание, г-н Премьер-Министр, на то, что новый декрет, по нашему убеждению, не может быть расценен со стороны Православия иначе, как посягательство на вековые устои бытия Святогорского братства, истоками своими, как известно, уходящего ко времени преподобного Афанасия Афонского, основоположника организованной монашеской жизни на Святой Горе.

В связи с тем, что новый декрет нарушает права и древние традиции жизни афонских монастырей, в том числе и русского монастыря во имя святого великомученика Пантелеимона, с которым связаны вековые религиозно-культурные отношения русского народа, что этот декрет является явным вмешательством во внутреннюю жизнь монастырей Святой Горы, мы протестуем против его введения в действие и убедим

тельно просим Правительство Греции пересмотреть вопрос и восстановить на Святой Горе существовавшее доселе положение в отношениях между Священным Кинотом и администрацией монастырей, с одной стороны, и светской администрацией — с другой, дабы ничто не препятствовало сохранению в жизни Афонского братства монастырей древних традиций и привилегий».

Сообщая Вам об этом, прошу в Вашем лице Всемирный Совет Церквей и его Комиссию Церквей по международным делам принять существенное участие в сохранении монастырями Святой Горы и Священным Кинотом древних традиций и привилегий.

С неизменной к Вам о Господе любовью

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 25 апреля 1969 года

КОНЧИНА ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ПОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

26 марта 1969 года в Варшаве скончался Предстоятель Православной Церкви в Польше Блаженнейший Стефан, Митрополит Варшавский и всей Польши. Святейший Патриарх Алексий направил в Варшаву телеграмму с выражением соболезнования:

Архиепископу Георгию, Заместителю Митрополита Варшавского и всей Польши

Опечалены скорбно вестью о кончине приснопамятного Митрополита Стефана, усердно послужившего на протяжении почти полувека Церкви Божией. Молимся о упокоении его души в селениях праведных. Выражаем Вам и всей пастве наше сердечное соболезнование.

Москва, 28 марта 1969 года

ПАТРИАРХ АЛЕКСИИ

ПРИЕМ ПОСЛОВ

18 марта 1969 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Чили в СССР г-на Оскара Пиночета по его просьбе и имел с ним беседу.

На приеме присутствовал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

19 марта 1969 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в СССР г-на Роже Сейду де Клозона по его просьбе и имел с ним беседу.

На приеме присутствовал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

ПОЕЗДКА В США МИТРОПОЛИТА ЛЕНИНГРАДСКОГО И НОВГОРОДСКОГО НИКОДИМА

С 20 января по 8 февраля 1969 года в США находился член Священного Синода митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В поездке в США митрополита Никодима сопровождали протодиакон Николо-Богоявленского кафедрального собора Ленинграда Андрей Мазур и переводчик Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата С. Г. Гордеев.

Являясь членом Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей, митрополит Никодим принял участие в заседании этого Комитета, которое имело место в городе Талса, штат Оклахома, с 27 по 30 января. Исполком Всемирного Совета Церквей направил телеграмму четырехстороннему совещанию по Вьетнаму в Париже, в которой приветствовал Совещание и выразил надежду на успех его работы.

В воскресенье 26 января митрополит Никодим проповедовал за богослужением в храме Церкви Учеников Христа в г. Талса.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский Ионафан, Патриарший Экзарх Северной и Южной Америки, при-

существовали на сессии Генерального Правления Национального Совета Церквей Христа в США, проходившей в г. Мемфисе с 21 по 24 января, и участвовали 24 января в организованном Генеральным Правлением НСЦХ траурном марше к мотелю Лорейн, месту гибели д-ра Мартина Лютера Кинга, где была совершена заупокойная молитва и произнесены речи в память выдающегося борца за равноправие негритянского населения США. На заседании Генерального Правления НСЦХ митрополит Никодим произнес приветственную речь, обращенную к участникам сессии.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим посетил некоторые приходы Патриаршего Экзархата, участвовал в богослужениях, имел многочисленные встречи с духовенством и паствой. В субботу 1 февраля в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Нью-Йорке митрополит Никодим возглавил наречение архимандрита Марка (Шавыкина), настоятеля Никольского собора г. Сан-Франциско, во епископа Сан-Францисского, а в воскресенье 2 февраля — его архиерейскую хиротонию в том же соборе. По случаю поставления нового епископа Патриарший Экзарх архиепископ Ионафан устроил большой прием, на котором присутствовали представители приходов Патриаршего Экзархата, ряда православных юрисдикций в США, Римско-Католической Церкви, протестантских деноминаций, Национального Совета Церквей Христа в США и общественности. На приеме был ряд сотрудников представительств при ООН — СССР, УССР и БССР. Архиепископ Ионафан и митрополит Никодим обменялись речами.

По окончании заседания Исполнительного комитета ВСЦ митрополит Никодим посетил Чикаго, где был гостем Федерации Церквей Большого Чикаго.

5 февраля митрополит Никодим провел в Вашингтоне. Он нанес визит архиепископу Вашингтонскому кардиналу Патрику О'Бойлю. От имени Национальной Конференции католических епископов США в честь митрополита Никодима был устроен ужин.

В тот же день митрополит Никодим посетил Посольство СССР в Вашингтоне и был принят поверенным в делах СССР в США Ю. Н. Черниковым.

Во время пребывания в Нью-Йорке митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим посетил митрополита Андрея, возглавляющего епархии Болгарской Православной Церкви в Северной и Южной Америке и Австралии. Митрополит Никодим нанес также визит римско-католическому архиепископу Нью-Йорка Теренсу Куку.

6 февраля генеральный секретарь Национального Совета Церквей Христа в США д-р Эдвин Эспи устроил в честь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима обед в штаб-квартире этого Совета в Нью-Йорке. В тот же день по приглашению директора Междерковного центра при ООН д-ра Карла Соула митрополит Никодим посетил этот центр и имел там большую пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов о церковной жизни в СССР, о задачах сотрудничества христиан и о проблемах международного мира.

7 февраля митрополит Никодим нанес визит в Постоянное Представительство СССР при ООН, где был принят постоянным представителем Я. А. Маликом. В тот же день он посетил штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и был принят Генеральным Секретарем ООН У. Таном.

Пребывание митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима в гостях у американских христиан проходило в атмосфере братской сердечности и дружбы.

ХРОНИКА

25 марта 1969 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий принял епископа Фулгемского д-ра Алана Роджерса (Церковь Англии). На приеме присутствовал митрополит Галлинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии.

С 13 по 28 марта 1969 года епископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, находился в паломнической поездке на Святую Гору Афон (Греция). 26 марта в Афинах епископ Ювеналий был принят Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом. На следующий день от имени Архиепископа Иеронима ответный визит нанес епископу Ювеналию митрополит Митиленский Иаков, председатель Комиссии по внешним сношениям Элладской Церкви. 27 марта епископ Ювеналий нанес визит министру иностранных дел Греции г-ну Пипинелису и вручил ему послание митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, по вопросу пополнения монахами русского Пантелеимонова монастыря. В тот же день епископ Ювеналий был принят председателем Отдела по церковным вопросам в Министерстве иностранных дел г-ном Космодопулосом.

С 26 марта по 14 апреля 1969 года по приглашению Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата в Советском Союзе находился клирик Сирийской (Малабарской) Церкви Востока диакон Захария Тоттатхил. 28 марта диакон Захария во время вечернего богослужения в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в Москве был представлен Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию. 1 апреля диакон Захария был принят в Отделе внешних церковных сношений епископом Дмитровским Филаретом, заместителем председателя Отдела.

1 апреля 1969 года в помещении Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата имело место очередное заседание Подготовительного комитета Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами. Участники совещания обсудили многочисленные организационные вопросы, уточнили структуру предстоящей Конференции и завершили обсуждение вопросов, связанных с приглашением для участия в Конференции в качестве гостей видных зарубежных деятелей различных религий.

3 апреля 1969 года Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата посетили деятельные члены Церкви Швеции г-н Хильдинг Белькхаммар и его супруга, находившиеся в Советском Союзе в качестве туристов. Гостей из Швеции принял референт Отдела протоиерей Михаил Сырчин.

В апреле 1969 года в Советском Союзе находился протоиерей Илия Кочур, профессор Православного Богословского факультета в Прешове, благочинный г. Кошице (Православная Церковь в Чехословакии). Во время пребывания в Москве протоиерей И. Кочур был принят Святейшим Патриархом Алексием, а также митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и его заместителями епископом Тульским и Белевским Ювеналием и епископом Дмитровским Филаретом, ректором Московской духовной академии. В Киеве протоиерей И. Кочур имел аудиенцию у митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины, Филарета, а в Ужгороде — у архиепископа Мукачевского и Ужгородского Григория.

В пасхальную (по грегорианскому календарю) ночь, с 5 на 6 апреля 1969 года, в римско-католическом костеле во имя св. Людовика в Москве за пасхальным богослужением присутствовал член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. По окончании богослужения настоятель храма священник о. Станислав Мажейка приветствовал митрополита Пимена и поблагодарил его за посещение храма. Митрополит Пимен от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и от себя лично поздравил причт и прихожан с праздником и пожелал всем мира и духовной радости.

13 апреля 1969 года епископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, принял группу католических священников и богословов из Австрии во главе с профессором М. Либманом.

С 14 по 17 апреля 1969 года в местечке Ферч, близ Потсдама (ГДР), под председательством д-ра Герхарда Бассарака, профессора Университета имени Гумбольдта, члена Международного секретариата Христианской Мирной Конференции и председателя Отдела изучений, состоялось организационное заседание вновь избранного Отдела изучений ХМК. От Русской Православной Церкви в заседании приняли участие протоиерей Ливерий Воронов, профессор Ленинградской духовной академии, и протоиерей Павел Соколовский, настоятель Воскресенского храма в Москве.

18 апреля 1969 года из Советского Союза в Бейрут (Ливан) после окончания курса обучения в Московской духовной академии и защиты кандидатской диссертации отбыл архимандрит Макарий (Тайяр), клирик Антиохийского Патриархата.

В апреле 1969 года в Советском Союзе в качестве туриста находился вице-секретарь Понтификальной комиссии «Справедливость и мир» монсеньор Иоанн Шютте, который 18 апреля посетил Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата и был принят епископом Тульским и Белевским Ювеналием, заместителем председателя Отдела. 21 апреля монсеньора Иоанна Шютте принял председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим.

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ

6 марта 1969 года Поверенный в делах Республики Гана в СССР г-н Эммануэль Яво Агорсор устроил прием по случаю 12-й годовщины провозглашения независимости Республики Гана. В числе приглашенных гостей были епископ Зарайский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; протоиерей П. С. Соколовский, настоятель Казанской церкви г. Дмитрова; священник Б. Удовенко и Б. С. Кудинкин, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

25 марта 1969 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в СССР г-н Ангелос Влахос устроил прием по случаю национального праздника Греции — Дня Освобождения. В числе гостей были епископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, и наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Платон.

СВЕТЛАЯ ПАСХА

«Ныне вся исполнишася света»
(из 3-й песни канона Пасхи)

«Пасха! Она у нас праздников Праздник и торжество торжеств,— столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. Озарилось всё светом... в образ великого света,— каким небо сияет свыше, озаряя целый мир своими красотами,— света премирного... Сегодняшняя светозарность прекраснее и блистательнее: потому что вчерашний свет был предтечею великого и воскресшего Света и как бы предпразднственным веселием; а ныне празднуем самое Воскресение, не ожидаемое еще, но уже совершившееся и примиряющее собою весь мир» (Григорий Богослов. Слово на Пасху. Творения, т. I. 1912, с. 662).

Подготовительные дни к Святой Пасхе в этом году начались необычно. Вслед за праздником Входа Господня в Иерусалим, в Великий понедельник, 7 апреля, пришлось празднование Благовещения Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Алексий совершал всенощное бдение в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в Москве в канун праздника Входа Господня в Иерусалим с митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом и епископом Волоколамским Питиримом, а в канун праздника Благовещения — с митрополитом Пименом. За Божественной литургией в тот и другой праздники Святейший Патриарх молился и причащался Святых Христовых Таин в Крестовой Патриаршей церкви. В последующие два дня — Великий вторник и Великую среду — в Богоявленском патриаршем соборе совершались обычные уставные богослужения. В Великий четверг утром Святейший Патриарх Алексий служил в том же соборе Божественную литургию с чином Воспоминания умовения ног. На следующий день, в Великую пятницу, Святейший Патриарх совершал вынос и погребение святой Плащаницы. В Великую субботу Его Святейшество молился за Божественной литургией в Патриаршем соборе. В пасхальную ночь в Богоявленском соборе Святейший Патриарх с митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом в сослужении соборного духовенства совершил светлую заутреню и Божественную литургию.

На второй день праздника Святой Пасхи, 14 апреля 1969 года, по обычаю, в Богоявленский патриарший кафедральный собор поздравить Святейшего Патриарха Алексия с праздником Светлого Христова Воскресения и разделить пасхальную радость со своим Первоиерархом прибыли духовенство Москвы и Московской епархии, сотрудники учреждений Московской Патриархии, преподаватели и учащиеся Московских духовных школ, прихожане собора, православные верующие Москвы. В соборе были митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен,

архиепископ Киприан, настоятель Болгарского подворья в Москве епископ Крупишский Григорий, епископ Волоколамский Питирим, настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Алексей, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Платон. Присутствовали иностранные гости.

Святейший Патриарх прибыл в собор к началу вечернего богослужения. После пасхальной вечерни Его Святейшество, облаченный в мантию, вышел на солею. Духовенство, прибывшее в собор, встречало его среди церкви, у архиерейской кафедры. Перед местной иконой Спасителя был совершен краткий молебен. Митрополит Пимен обратился к Святейшему Патриарху с поздравлением от клира и богомольцев и затем прочитал Пасхальное послание Его Святейшества. Святейший Патриарх приветствовал молящихся возгласом «Христос воскрес!», затем благословил духовенство, после чего приложился к раке с мощами Святителя Алексия и к Казанской иконе Божией Матери.

* * *

Весь христианский мир торжественно празднует Светлое Христово Воскресение. В святую пасхальную ночь, — когда ангелы песнословят, херувимы склоняются, серафимы трепещут, когда вся вселенная ликует от радости, когда далекие звезды посылают свой пасхальный привет грешной земле, — Воскресший Христос призывает к единству всех христиан, чтобы они оставили всё то, что их разделяет, и вместили в себя Его вечную жизнь, чтобы уподобились Ему и разделили славу Его, дабы быть бессмертными и блаженными. Святая Церковь радостным приветствием возвещает всем верующим о победе Сына Божия над смертью. Который, «запечатану гробу от беззаконников», прошел из гроба, как родился от Богородицы (стихира воскресная 5-го гласа на хвалитех). Этим замечательным событием Господь Иисус Христос открыл тайну Жизни, которая есть Любовь. «Я есмь Воскресение и Жизнь» (Ин. 11, 25), — возвестил Он миру. Эта Божественная Жизнь снизошла в мир и стала ее новым, неведомым доколе центром. В человеке она раскрывается как акт свободы, результат его свободного желания раскрыть свою душу для восприятия высшей жизни или отвергнуть ее. «Се стою у дверей (сердца), — говорит Христос Спаситель, — и стучу: если кто услышит голос Мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).

Святая Церковь в эти пасхальные дни зовет всех приобщиться к Воскресшей Любви, Которая дала себя в жертву для спасения мира. Вот почему Церковь Христова учит: там, где появляется самопожертвование, открывается Божественная Жизнь в человеке. Сущность греха — в гордости, которая разрывает наше единение с Богом и потому делает смертными. Чем более человек начинает жить жизнью ближнего, тем более он раскрывает свою душу для восприятия Божественной Жизни, ибо Она есть Жизнь Единого во всем и всех в Едином. Обожение смертного человека начинается с того момента, когда он отрывается от своего и ищет блага для другого.

Святитель Григорий Богослов в другом своем пасхальном Слове (цит. соч., с. 18) призывает всех верующих уподобиться Христу, потому что Он уподобился нам. Он стал Человеком для нас, обнищал, принял зрак Раба, чтобы мы обогатились Его нищетою и получили свободу. Умер, чтобы спасти, и вознесся, чтобы привлечь к Себе лежащих в греховном падении. Потому Пасха для нас — «праздников Праздник и торжество торжеств, — столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды!..»

Е. Жиганов

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА МАРКА (ШАВЫКИНА) ВО ЕПИСКОПА САН-ФРАНЦИССКОГО

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода от 17 января 1969 года архимандриту Марку (Шавыкину), настоятелю Никольского собора г. Сан-Франциско, определено быть епископом Сан-Францисским, с тем чтобы наречение и хиротония его во епископа были совершены в США.

Наречение архимандрита Марка во епископа было совершено в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке в субботу 1 февраля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, архиепископом Нью-Йоркским и Алеутским, Патриаршим Экзархом в Северной и Южной Америке, Ионафаном, епископом Бруклинским Досифеем, епископом Филадельфийским Алексием.

При наречении во епископа архимандрит Марк произнес речь:

«Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преосвященства, святители Церкви Христовой Российской!

Совершенно неожиданно для себя несколько дней тому назад я получил известие о том, что наш Святейший Отец Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Священный Синод Русской Православной Церкви постановили избрать меня во епископа.

Страх и трепет объяли мою душу и сердце от сего сообщения, ибо сознаю человеческую немощь и ограниченные духовные силы, недостаточность административного опыта и другие условия, которые так необходимы для епископа как средства в его служении, а главное — страх ответственности за порученное послушание пред Богом и Его Святой Церковью. Всё это, в общем взятое, глубоко смущает и устрашает меня, ибо я никогда не помышлял быть епископом и мои планы были совершенно иные. Мои планы были человеческими планами, но, как видно, иные планы Божии в судьбе человека.

И вот в эти душетрепетные святые для меня минуты я слышу в глубине моей души и религиозного моего сознания утешительные и ободряющие слова Господа нашего Иисуса Христа, сказанные некогда Его святым ученикам и апостолам: «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14, 27). Этими святыми словами Господь наш Иисус Христос воодушевлял Своих учеников и апостолов на предстоящий им подвиг, и, приняв их, они укрепились и утвердились в своей вере и в своем уповании на всемогущую помощь Божию в предстоящем им служении и в устроении Церкви Христовой. И вот эти бессмертные и укрепляющие слова Господа окрыляют и утешают в данное время и меня, грешного. Я верю в эту всемогущую помощь, явленную мне во многих и тяжелых моментах моей жизни и переживаниях. И хочется сказать Господу с твердой решимостью трепещущего моего сердца: да будет святая Твоя воля, Господи, веди меня Своєю десницею высокою на Твои пажити, как вел Ты меня до сего времени...

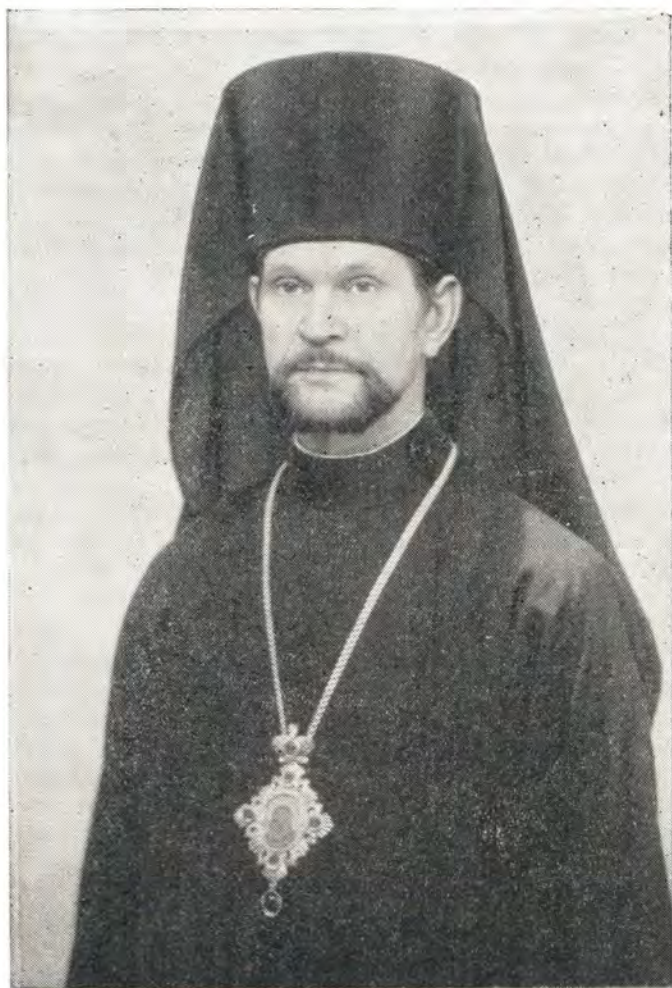
Сегодня открывается еще одна новая страница моей жизни, которая должна повествовать о евангельской истине веры, надежды, любви и мира.

Я усматриваю, что не без Промысла Божия пал на меня, грешного, сей жребий апостольского служения, и я усматриваю в нем благую волю Господню, являемую через изволение Матери-Церкви.

В моем сознании и чувствах возникает множество вопросов: как мне быть и как поступить, дабы призвание сего служения оправдалось действиями, согласными звания? И чем дальше и глубже я вникаю в эти вопросы и планы, тем больше я испытываю волнений, не-

уверенности и боязни за себя. Но тут в утешение и укрепление мне опять приходят на память слова Господа, сказанные святому апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9).

Приснопамятный Святейший Патриарх Московский Сергей в речи при наречении его во епископа Ямбургского о значении пастыря говорил: «Для ветхого человека это самоотречение, это распятие своего самолюбия ради пользы других представляется странным, кажется даже безумием. Но в унижении и немощи, благодатию Божиею направляемых, и кроется источник истинной власти и ни с чем не сравнимого величия пастырского служения...»

**МАРК,
ЕПИСКОП САН-ФРАНЦИССКИЙ**

Служение епископское нельзя назвать легким, особенно в наше время,— время сомнений, неверия, поклонения человеческому разуму, материальным благам, выгодам внешнего благополучия и т. п., в то время, когда так редки ищущие и жаждущие благ небесных, поэтому пастырю, а наипаче архипастырю Церкви Христовой, необходимо направлять людей постигать и искать эти блага.

Епископу подобает быть подобно парящему орлу, с высоты своего духовного опыта наблюдать за стремлением человеческой души к её

духовному обновлению, наблюдать за духовным ростом вверенной ему паствы, но для этого руководства необходимо подняться и самому на высоту духовного стремления.

Жизнь епископа не принадлежит ему, он должен жить жизнью Церкви и жертвовать собою на благо вверенных ему Господом человеческих душ; радость и горе пасомых — его радость и его горе. Быть пастырем — значит жить не своей, обособленной жизнью, но жизнью своей паствы. И вот этот высокий пример пастырства мы видим в Господе нашем Иисусе Христе, в смиренном образе раба, Который послужил нам и спас нас.

Итак, размышляя над всею важностью епископского служения, вручаемого Господом через вас, святители Божии, моему недостойнству в предстоящем святом таинстве епископской хиротонии и покаясь неисповедимому Промыслу Божию, я усматриваю в вашем избрании меня, грешного, во епископа изволение Духа Святого и поэтому не дерзаю отказаться от этого послушания, если бы даже и пожелал. Я могу только молиться и усердно прошу вас, святители Божии, помолиться о мне, чтобы Господь мой и Бог мой, Которому известны мое недостойнство, мои немощи и грехи, Сам Своєю Божественною благодатью, которая «немощная врачует и оскудевающая восполняет», восполнил оскудевшее во мне и сподобил меня чистым и сокрушенным сердцем принять вверяемый мне талант, соблюсти в непорочности и умножить его.

Я благодарю Его Святейшество Патриарха Московского и всея Руси Алексия, Священный Синод и вас, святители Божии, за любовь, внимание и доверие ко мне, грешному, выраженные в сем избрании.

Пусть ведет меня десница Божия на всех путях моего архипастырского служения, как вела она меня до сих пор. Вас, святители Божии, еще раз усердно прошу помолиться о мне Пастыреначальнику Господу нашему Иисусу Христу, а избрание мое смиренно принимаю и ничтоже вопреки глаголю. Аминь».

* * *

В Неделю о мытаре и фарисее, 2 февраля 1969 года, в Свято-Николаевском храме г. Нью-Йорка за Божественной литургией хиротонию архимандрита Марка во епископа Сан-Францисского совершали те же Преосвященные, которые участвовали в наречении, а также митрополит Православной Болгарской епархии Северной и Южной Америки и Австралии Андрей и епископ Нисский Иоанн (Константинопольский Патриархат).

После литургии митрополит Никодим, вручая епископу Марку жезл, произнес речь:

«Преосвященный епископ Марк, возлюбленный служитель Божией Церкви и наш собрат о Христе Господе!»

Совершилось великое, святое и неизъяснимое таинство: через руки епископские снизошла на тебя полнота Божественной благодати, по молитвам братьев твоих, освященного клира и всего «рода избранного», «народа святого», «царственного священства» ты стал духовным кормчим тех, кто «взят в удел», кто избран, «дабы возвещать совершенства Призвавшего (нас) из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9).

Ты воспринял дар служения Самого Христа, Доброго Пастыря, пришедшего взискать и спасти погибшее, дар спасительного Воплощения Сына Божия, трепетных страданий Его и преславного Воскресения. Пришед на землю и став человеком, Бог Слово победил грех и в Своей Богочеловеческой личности, воссоздав богоподобный образ падше-

го Адама, чрез неслитное соединение двух естеств причастил плоть человеческую Божеству, обожил ее и возвысил человечество до усыновления Творцу. Своими жертвенными страданиями Воплотившаяся Премудрость — Христос Распятый и Воскресший сокрушил клятву греха, разрушил преграду между земным и небесным и положил тем начало возможности безграничного совершенствования человеческого духа. А чтобы воспринять благодатное усыновление, которое даровал Бог всему потомству Адама через Воплощение Своего Единородного Сына, Бога-Слова, Сам же Он, животворящий и оживляющий всю тварь, Всесвятой и Источник святости, Нераздельный и соединяющий в Себе всё небесное и земное, подает земнородным благодатную силу, укрепляясь которой, они воспринимают и усвояют спасительные дары Его Воплощения.

Смысл спасительного Божия снисхождения, смысл нашей веры и жизни во Христе есть внутреннее устройство Царствия Божия, созидание в себе святости и искоренение всякого зла и неправды. Земной путь духовного совершенствования должен завершиться для каждого христианина достижением богоподобия, ставшего возможным во всей полноте только для искупленных чад Нового Завета, ибо, по свидетельству Александрийского Святителя Афанасия, «Сын Божий вкушает смерть ради плотского отца своего, да сыны человеческие приобщатся жизни Божией ради Бога, Отца своего по духу» (Святой Афанасий Александрийский. Творения, ч. 3. М., 1853, с. 293). И дабы стало возможным для человека благодатное приобщение к Божеству, Воплощенное Слово воссоздает омраченное грехом естество, созидает Собою новую тварь, могущую возрастить в себе благодатный мир любви.

И сегодня, возлюбленный брат, спасительная благодать небесная во всей полноте, возможной для восприятия нашего и для раздаяния ее другим, коснулась твоего естества и почил на тебе, одарила тебя непостижимой разумом способностью преподавать благодатную силу другим, т. е. соделала посредником в освящении земнородных. И как нам, соучастникам этой неизреченной Божией тайны, не воскликнуть: брэнное восприяло вечное, чтобы многих приводить от смерти к жизни; греховное наполнилось святым, чтобы многим, через освящение благодатью, помочь побеждать зло добром; человеческое причастилось божественному, чтобы многие в Церкви восприняли Духа Святого, который очищает человеческие сердца и устроит в них Царствие Божие, начинающееся на земле и переходящее в вечность!

И ты, укрепленный силою свыше и исполненный благодати Божией, поставлен во епископа, чтобы продолжать дело Христово, дело Самого Воплощенного Бога Слова, о Котором только что сказано было тебе. Ты поставлен во главе вверяемой тебе паствы, ты воспринял право и власть учить, священнодействовать и управлять теми и для тех, кто призван осуществлять свое христианское жительство под твоим святительским омофором. Взирай же на Спасителя мира и будь для христоименных людей пастырем добрым, право правящим слово истины Самого Бога Слова.

Церковь даровала тебе епископство, возвышающее предстоятеля, но вместе с тем иногда и могущее несколько и обособить его от паствы. Чтобы не свершилось с тобою сего, помни и не забудь никогда, ради чего призван к служению ты и какова цель твоего служения. Епископ служит человеческому спасению, епископ служит для того, чтобы возможное спасение земнородных, омытых Пречистой Кровью Христовой, явилось подлинным их достоянием, стало не только целью, но и неизменным содержанием их человеческой жизни. А потому епископ, будучи, по словам святого Игнатия Богоносца, образом Христа и предстоятелем в Церкви, восприимлет на себя всю тяжесть ответственности за устроение спасения в сердцах его пасомых.

Много трудностей встретишь ты на этом пути, ибо, по слову апостола, чтобы спасти по крайней мере некоторых, нужно соделаться всем для всех (1 Кор. 9, 22), а это значит полностью отречься от своих личных забот и спремлений и всего себя, всю свою жизнь посвятить жертвенному служению людям. И чтобы подвиг этот был для тебя и спасителен и радостен, полагай, возлюбленный брат, в основу всех своих пастырских начинаний и действий нелицеприятную и нелицемерную пастырскую любовь ко всем людям, и тогда пастырское милосердие и сострадание, несомненно, явятся достоянием твоей жизни и подвига. Для епископа необходимы спокойствие и неспешная осмотрительность, но пусть не будут они поводом для тебя к излишней робости и нерешительности и да не полагают они препятствия твоему действию и твердому правосудию после здравого обсуждения. Однако помни слова Великого Святителя Василия: «Предстоятель слова не должен употреблять власти своей к оскорблению подчиненных и превозноситься перед ними, а напротив того, степень сана своего обязан более обращать в повод к смиренномудрию перед ними» (Василий Великий. Нравственные правила. Творения, т. 2, СПб., 1911. с. 61).

Спасение людей, ради служения которым ты поставлен ныне епископом, свершается незримо в таинственном Богочеловеческом Телу Христа, в Его Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Вне Церкви невозможно во всей полноте уподобиться Главе и Спасителю ее. Чтобы сраспяться Христу, необходимо принадлежать к Его Телу — Церкви и обладать силой любви и мужеством единомыслия для сохранения церковного единства. Истинная Церковь Богочеловека Христа не знает половинчатости и урезанности, она провозглашает цельное единство и глубоко страдает от расколов и разделений, возникающих чаще всего по человеческой гордости и по причинам, далеким от жизни духовной.

Отныне ты, возлюбленный брат, поставляешься быть служителем святости, блюстителем единства, хранителем кафоличности и соборности и продолжателем апостольства Церкви Христовой. Сберегай же с любовью сокровище священных преданий, полезных для Церкви, дабы созидалось и утверждалось в мире единое благодатное Тело Христово, которое будет не только непрерывно существовать до окончания мира, но и будет всегда жить своей богоустановленной жизнью вовеки. И эта безусловная истина нашей веры осуществляется в смиренном служении хранящих святость и единство, кафоличность и апостольство епископов Церкви, в их благодатном взаимодействии со всей полнотою церковной. Но, по словам отца и учителя Церкви святого епископа Киприана, на епископа возлагается сугубая ответственность за сохранение единства Христова Тела и веры.

Пусть же вдохновенный образ карфагенского Святителя, этого неутомимого поборника и рачителя церковного единства, подвигает тебя на постоянные труды для сохранения и созидания православного единомыслия, чтобы исчезал на земле грех разделения, соблазняющий немощных духом и слабых верой.

Ты будешь нести епископское служение там, где православные, пребывая в меньшинстве, живут среди других своих христианских братьев. Это налагает и на тебя ответственность, ибо большинству современных христиан свойственно стремление к единству в вере и служении ближним. Ты должен хорошо понимать благие чаяния христианской экумены и вкоренять их в сознание и сердце паствы твоей, чтобы быть соучастником в молитве Архиерея Великого, прошедшего небеса, Христа Иисуса: «Да будут все едино» (Ин. 17, 21).

Город, в котором ты стал православным епископом, носит имя великого подвижника Запада, жившего уже в дни печального христи-

анского разделения. Пусть же светлый образ праведника Божия Франциска, являя собой немеркнувшее свидетельство силы Христовой благодати, побеждающей наши разделения, свидетельствует тебе о силе Божией любви, которую являет Небесный Отец всякому человеку, приходящему в мир, а наипаче всем любящим Его, а также и напоминает тебе о тягости христианского разделения.

На западе Америки впервые засияли немеркнувшие лучи святой веры древнего Востока, возжженные любовью иноков русских из Валаамской обители, в которой и тебе судил Господь воспринять монашеский постриг. Более ста лет назад из русской земли принесены были сюда, в далекую Америку, тогда на край света, благодатные искры православной веры, и из твоего града долго возвещалась она через святителей Божиих, принося свои благословенные плоды, пока Святейший Патриарх Тихон, в те дни архипастырь Америки, для пользы церковной не перенес свой престол под эти священные своды в Нью-Йорк.

Будь достоин величия подвига и праведной жизни этих святителей Церкви и преподобных ее служителей, предстоящих, верим мы, Престолу Живоначальной Троицы со святыми. И апостольской ревности муж, Божия славы ревнитель, священноначальник церковный Иннокентий, скончавший свои дни жития на престоле архиерейском в Москве, но отдавший силы свои американскому Православию, да будет тебе светлым примером и к подражанию образом.

И много десятков лет под омофором архипастырей русских духовно окормлялись без различия национальностей все православные люди Американского континента, составляя единое стадо многонациональной Американской епархии... И сейчас, когда американское Православие мы видим раздробленным на множество юрисдикций, мы снова и снова должны говорить о необходимости братской любви, расточенных собирающей в соединение.

И ты, как епископ Святой Поместной Церкви Русской, насадившей Православие на Американском континенте, блюди ее лучшие традиции и предания, управляй вверенной тебе православной американской паствой с любовью и рачением, созидай добрые отношения с окружающими братьями-христианами, служи умножению единства Христова достояния и любви среди людей Божиих, сохраняя священные каноны Святого Православия.

Этими братскими пожеланиями мы, собратья твои, бывшие сегодня орудием Божия действия для твоего благодатного освящения, напутствуем тебя в предлежащий тебе подвиг и труд и верим, что неоскудная небесная помощь будет с тобою всегда, если человеческая воля твоя будет стремиться соединиться с Божией волей, чтобы исполнить ее, насколько позволят тебе твои духовные и физические силы.

А теперь, возлюбленный брат, прими этот пастырский жезл, напоминающий тебе о достоинствах и власти, обязанностях и ответственности епископа, и призови благословение Всемогущего Бога на предстоящих здесь верных чад Святой Церкви, прости его к далекому Западу в твой град Сан-Франциско и вознеси молитвы о всех, кто призыванием Духа Святого послужил твоему освящению».

* * *

Епископ **Марк** (в миру Леонид Леонтьевич Шавыкин) родился 10 июля 1910 года в русской православной семье петербургского оружейного техника в курортном селении Райвола на Карельском перешейке. В 1927 году окончил реальное училище, затем продолжал образование в Хельсинки. В сентябре 1931 года, по отбытии воинской повинности, уехал в Валаамский монастырь, куда был принят на послушание настоятелем игуменом Павлином. В свободное от послушаний время он под руководством опытных старцев изучал в богатейшей

библиотеке монастыря богословскую и святоотеческую литературу. 4 апреля 1934 года настоятелем монастыря игуменом Харитоном был пострижен в монашество с именем Марк. В том же году, 29 июня (ст. ст.), в день памяти святых апостолов Петра и Павла, Архиепископом Карельским и всей Финляндии Германом рукоположен в иеродиакона, а 14 декабря 1942 года в г. Куопио (Финляндия) — во иеромонаха.

По окончании второй мировой войны иеромонах Марк находился в Ново-Валаамском монастыре. Осенью 1947 года, по постановлению высшей церковной власти Православной Церкви Финляндии, иеромонах Марк был направлен на служение в качестве миссионера и заместителя священнических вакансий в различных финляндских приходах. Последним местом его служения в Финляндии был приход в г. Котка.

В 1954 году иеромонах Марк, по благословению настоятеля Валаамского монастыря и с разрешения Архиепископа Германа, был приглашен в США для церковного служения. 25 сентября того же года он был командирован Митрополитским советом вторым священником в Свято-Троицкий собор г. Сан-Франциско. В феврале 1956 года он был награжден наперсным крестом и возведен в сан игумена. С осени 1956 года был настоятелем Петропавловской церкви в г. Финиксе, штат Аризона, а затем митрополит Леонтий назначил его настоятелем Свято-Троицкой церкви г. Спрингфилд, штат Вермонт. Гяготясь церковным расколом, который разрывал молитвенное общение с Матерью — Церковью Русской и с Финляндской Православной Церковью, глубоко осознав всю духовную гибельность этого неканонического положения, игумен Марк подал прошение на имя Экзарха Московского Патриарха в Америке митрополита Алеутского и Североамериканского Бориса с просьбой принять его в состав клира Патриаршего Экзархата в Америке. Прощение было принято и одобрено 17 января 1959 года. Митрополит Борис назначил игумена Марка настоятелем Свято-Николаевского кафедрального собора в Сан-Франциско. С 1 февраля 1959 года игумен Марк усердно и деятельно трудился над улучшением церковноприходской жизни собора. В течение десяти лет настоятельства о. Марка церковная деятельность прихода расширилась, было приобретено новое здание для собора и церковный дом, в храме была собрана богатая ризница, хозяйственно-экономическое положение прихода значительно улучшилось. В день освящения нового здания собора, 24 июля 1960 года, игумен Марк был возведен в сан архимандрита.

В ЗАОБЛАЧНОЙ СТРАНЕ — ЧИЛИ

Святой псалмопевец пророк Давид восклицал: «Господи!.. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю... и все пути мои известны Тебе... Куда пойду от Духа Твоего?.. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря — и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138, 1—10). Действием этой всемогущей десницы, направляющей все пути человеческие, мой путь, как архипастыря рассеянной паствы, 14 ноября 1968 года был направлен к западному пределу моей обширной епархии — в страну Чили. В аэропорту Буэнос-Айреса «Эзейса» меня и моего спутника — сирийского православного священника Игнатия Мелеха (уроженца Чили) — провожали протоиерей Евгений Парфенюк, члены приходского совета и прихожане.

Через полтора часа мы приземлились в аэропорту столицы Чили — Сантьяго. Здесь с искренней сердечностью и братской любовью встретили нас епископ Ларисский Афанасий (Скаф) (Антиохийский Патриархат) с священнослужителями, прихожанами и моими соотечественни-

ками. Из аэропорта мы направились в резиденцию гостеприимного Владыки Афанасия, который, войдя в дом, сказал: «Наши Святые Церкви — Русская и Антиохийская — сестры, наши народы — братья, а посему и дом сей — ваш дом, и «благословен грядый во имя Господне!»» На следующий день многие представители православных арабских и русских обществ в Чили нанесли нам визит. Нас здесь окружали заботой в течение всех последующих дней, что позволило нам почувствовать себя в этой стране действительно как дома.

В субботу 16 ноября по просьбе администрации санатория «Благодарительное Арабское Объединение» в имеющемся здесь храме было совершено богослужение, после которого я преподал благословение гостеприимным хозяевам, врачам, престарелым и больным. В честь нашего приезда был устроен прием. В тот же день редактор газеты «Мундо Араби» («Арабский мир») Хорхе Сабай пригласил нас с Владыкой Афанасием к себе на обед, где присутствовали также сотрудники Министерства иностранных дел Чили.

Незабываемым для нас останется воскресенье 17 ноября. В 10 часов утра я направился в собор святого великомученика Георгия Победоносца. У дверей собора Владыка Афанасий с священнослужителями и прихожанами тепло встретил меня, после чего мы соборно совершили Божественную литургию. Просторный храм был заполнен верующими арабами, греками, нашими соотечественниками и местными чилийскими католиками (накануне по радио и телевидению было сообщено о нашем прибытии и предстоящем богослужении). Богослужение совершалось на арабском, церковнославянском, греческом и испанском языках. Епископ Афанасий приветствовал меня братски теплым словом от себя лично и от имени всех присутствовавших. Он сказал: «В мире одна Соборная Православная Церковь, а в этой соборной полноте есть только одна Русская Православная Церковь — именно Церковь русского народа, возглавляемая Святейшим Патриархом, которая канонически составляет полноценную часть великого Православия и достойно и неизменно сохраняет братский союз со всеми Церквями-Сестрами! Сегодня в лице нашего возлюбленного брата — архиепископа Никодима, представителя Патриаршей Русской Церкви в Аргентине и во всей Южной Америке, мы с вами имеем духовную радость засвидетельствовать наше духовное единство, братство и любовь к этой Святой Церкви, ее клиру и верующему народу. Это наше свидетельство сугубо отрадно, если учесть даль, отделяющую нас от наших Матерей-Церквей и народов, любовь к которым не превозмогают ни пространство, ни время, ни обстоятельства. В основе этого единства и заключается апостольское служение Православной Церкви в мире, в том числе и наше с вами, в этой гостеприимной стране, перед народом которой наш священный долг — свидетельствовать о единстве веры и любви в служении миру и Богу». В заключение Владыка Афанасий пожелал успеха и помощи Божией в нашем служении в этих пределах.

Затем я обратился к Владыке и ко всем присутствовавшим с словом глубокой благодарности за ту теплоту и заботу, которые были проявлены к нам в эти дни. Эта сердечность является живым свидетельством православной кафоличности и служит наглядным примером единства во Христе каждому из нас, христиан, в нынешнее время нашего экуменического служения. Святость Церкви должна бы возбудить и воспламенить это чувство и у тех, кто уклонился на путь самочинного церковного управления. Этими словами мне хотелось напомнить нашим соотечественникам о насущной важности единства Святого Православия, которое некоторые нарушили, прельщаясь самочинными расколами, и которого лишили себя. Святое единство, исповедуемое верными чадами Православной Церкви — «Верую во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь» — заключается не только в произношении этих слов, но и в созидании этого единства, канонически осуществить которое вне

Матери-Церкви невозможно. В Церкви Христовой нет и не может быть «ни Павловых, ни Аполлосовых» (1 Кор. 3, 4). Как нога не может сказать: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», и ухо не может сказать: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз» (1 Кор. 12, 15—16), так никто не может и не имеет никакого основания разделять Церковь Христову, ибо в ней «одно тело и один дух... Один Господь, одна вера, одно крещение, Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех, и во всех нас» (Еф. 4, 4—6). В силу этого апостольского наставления я не в духе укорения, но в духе любви, которая, по словам того же апостола, «долготерпит, милосердствует... не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде... всё переносит... никогда не перестает» (1 Кор. 13, 4—8), считал своим архипастырским долгом напомнить, что Мать-Церковь, богатая терпением и любовью, никогда не перестанет ходатайствовать пред Богом о возвращении в лоно ее сострадательной материнской любви, в семью Святого Православия, которое имеет «Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф. 2, 20—21), всех духовно ушедших в «страну далече». После Божественной литургии всем молящимся было преподано архипастырское благословение, принимая которое, многие наши соотечественники со слезами на глазах выражали благодарение, что Господь сподобил их святого общения с Матерью-Церковью чрез наше архипастырское служение. Как в святом храме, так и во время обеда, устроенного православными обществами, мы провели день в духе незабываемого братского единения.

18 ноября мы нанесли официальный визит Советскому Послу в Республике Чили Н. Б. Алексееву. Он принял нас с большим вниманием и любовью. 20 ноября мы были с официальным визитом у Примаса Католической Церкви в Чили архиепископа Сантьяго кардинала Рауля Сильвы. В беседе он сказал: «Чтобы встречи с вами не заканчивались одними официальными процедурами, я имею удовольствие пригласить вас к себе на обед». Мы с благодарностью приняли его приглашение.

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября (по новому стилю, принятому Антиохийской Церковью), Владыка Афанасий предложил мне совершить освящение новой Крестовой церкви архиепископии Антиохийского Патриархата. В минуту, когда рука с кистью святого мира опустилась, чтобы начертать крестное знамение на новом жертвеннике и испросить на него небесное благословение, убогая мысль не находила надлежащих слов благодарения Творцу. Уста произносили слова молитв чинопоследования, а душа невольно пела: «От восток солнца до запад хвально имя Господне!»

Вечером того же дня мы были почетными гостями на торжественном акте в университете чилийско-арабской дружбы.

22 ноября мы в числе представителей разных стран в Чили были приглашены на прием к ливанскому генеральному консулу в Республике Чили по случаю Дня независимости Республики Ливан.

По приглашению православных обществ мы посетили 23 ноября город Винья-дель-Мар на берегу Тихого океана, к западу от столицы Чили. Местность эта очень похожа на наше Крымское побережье. Здесь в воскресенье 24 ноября в православном храме было соборно совершено богослужение, за которым участвовало много православных арабов, греков и русских. Последние впервые за долгие годы имели возможность получить благословение Матери-Церкви через наше смиренное присутствие.

27 ноября кардинал Рауль Сильва в своей резиденции устроил в нашу честь обед дружбы, за которым, кроме меня и Владыки Афанасия, присутствовали четыре епископа и священники Римско-Католической Церкви, а также и православные священники. За трапезой мы братски беседовали по актуальным вопросам церковной жизни, что дало возможность ближе познакомиться друг с другом и больше узнать о жизни наших Церквей. В знак благодарности и на молитвенную память я пре-

поднес кардиналу Р. Сильве шкатулку с изображением собора Василия Блаженного в Москве.

28 ноября вечером епископ Афанасий в своих покоях устроил в нашу честь прием. На этом вечере были кардинал Р. Сильва, апостолический нунций в Чили архиепископ Абарийский Карло Мартини, министр горной промышленности Чили А. Халес, сенатор Р. Таруд, послы и консулы арабских стран, аккредитованные в Республике Чили, советский консул И. Воробьев, парламентарии, православные русские и арабы. Здесь я испытал самое сердечное гостеприимство высоких представителей страны и народа Чили.

Так же сердечно я был встречен 2 декабря министром просвещения Чили д-ром М. Пачеко, бывшим Чилийским послом в нашей стране. Д-р Пачеко и его супруга устроили в своем доме ужин в нашу честь, за которым, кроме других гостей, был кардинал Р. Сильва. Гостеприимные хозяева с большой любовью отзывались о нашей стране и народе; они, как верующие-католики, говорили о неизгладимом впечатлении от посещений наших православных храмов и присутствия за богослужениями.

Кроме этих братских встреч, во все остальные дни нашего пребывания в Чили я встречался с писателями, журналистами, интересовавшимися вопросами устройства и жизни нашей Церкви и верующего народа, с православными обществами, где я был желанным гостем. Приятными были встречи и беседы с соотечественниками, которые переносили нас в разные уголки нашей Родины. Полезными были встречи и собеседования с братьями по экуменическому движению в Чили и обмен мнениями по экуменическому служению наших Церквей миру.

Наша радость была особенной 4 декабря, когда я, как представитель Русской Православной Церкви в Южной Америке, имел высокую честь быть принятым Президентом Чилийской Республики д-ром Эдуардо Фреем. Во время этого визита я от имени нашей Русской Православной Церкви преподнес Его Превосходительству икону Святителя Николая, как благословение нашей Церкви ему и всему чилийскому народу, с молитвенным пожеланием их стране мира, благополучия и во всем Божиего благословения.

Так, с помощью Божией, завершилось мое посещение Чилийской страны, оставившее неизгладимые добрые воспоминания об этом гостеприимном крае и его народе. 7 декабря меня провожали в аэропорт Владыка Афанасий, священнослужители и верующие. С грустью простясь с ними, я покинул эту прекрасную солнечную страну. Когда стальная птица взметнулась ввысь, перед моим взором открылась живописная краса этого края, с одной стороны омываемого волнами Тихого океана, дарующего благотворную влагу здешним виноградникам, с другой стороны как бы охраняемого гранитными Андами, вечно снежные вершины которых несут ему свежесть даже в самые знойные дни. Глядя из заоблачных высот на этот край виноградных долин и горных стремнин, среди которых змейками бегут реки и дороги, ведущие к городам, сёлам и деревушкам, как бы прячущимся одна от другой в горах, я невольно думал, что где-то здесь находятся поодиночке и наше соотечественники — моя далекая, разбросанная, Богом дарованная паства. В минуты этого созерцания и раздумья руки в порыве неудержимого чувства поднялись, чтобы благословить этот далекий край, и я испросил для него у Бога мира, справедливости и благополучия. наших соотечественников, которых судьба привела в эти горные долины, хотелось искренне верить: мои далекие, рассеянные, куда бы вас судьба ни забросила, заботливая любовь и сердечная теплота Матери-Церкви всегда будут с вами!

Архиепископ Никодим

МИТРОПОЛИТ НЕКТАРИЙ

9 марта 1969 года в Москве на 67-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался митрополит Кишиневский и Молдавский Нектарий (в миру Николай Константинович Григорьев).

Родился он в с. Хохлово, близ Казани, в семье акцизного чиновника. Окончил 1-ю Казанскую гимназию, два курса историко-филологического факультета Казанского университета и Высший богословский институт г. Казани (реформированный из духовной академии). С 1920 по 1923 год отбывал воинскую обязанность, совмещая одновременно занятия в университете и Богословском институте, а в праздничные и воскресные дни иподиаконовал при епископе Андронике, настоятеле Иоанно-Предтеченского монастыря в г. Казани. В октябре 1923 года в

том же монастыре пострижен в монашество с именем Нектарий и рукоположен во иеродиакона, а в феврале следующего года — во иеромонаха. В монастыре был ризничим и казначеем. С 1929 года о. Нектарий служил в Московской епархии. Он был настоятелем Екатерининской пустыни (близ ст. Расторгуево), Казанской Введенской церкви в Москве, собора в г. Кашире и благочинным православных приходов Каширского благочиния, священником (а затем настоятелем) церкви святых мучеников Адриана и Наталии и настоятелем церкви Ризоположения в Москве. В 1941 году о. Нектарий назначен помощником на-

местника Успенской Почаевской Лавры, а в следующем году направлен на пастырское служение в г. Брагин (Белоруссия). В том же году он был настоятелем храма Введенского монастыря в Киеве, а затем Вознесенского храма в г. Нежине, Черниговской епархии, с 1943 года настоятелем Вознесенского храма в Городке, в Павловом Посаде, Московской епархии. В 1946 году состоял в числе братии Троице-Сергиевой Лавры и исполнял обязанности казначея, а затем благочинного. В том же году назначен заместителем Псково-Печерского монастыря. 12 мая 1947 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода ему определено быть епископом Петрозаводским и Олонецким. 29 июня того же года Святейшим Патриархом Алексием, архиепископом Дмитровским Виталием и епископом Ивановским и Кинешемским Паисием в храме Всех Святых в Москве хиротонисан во епископа Петрозаводского. С 1948 года Преподобный Нектарий — епископ Тираспольский, управляющий Кишиневской епархией, а с 1949 года — епископ Кишиневский и Молдавский.

Трудной была его деятельность на Кишиневской кафедре. Эта епархия многонациональна: ее населяют молдаване, украинцы, русские, гагаузы, болгары и другие народности. В июне 1940 года в Молдавскую АССР вошла Бессарабия, захваченная в 1918 году румынскими войсками. В течение 20 с лишним лет здесь усиленно насаждались националистские настроения, искоренялось всё, что было связано с Русской Православной Церковью. Большинство бессарабского духовенства в год освобождения Бессарабии бросило свою паству и бежало в Румынию, остались немногие священнослужители, верные своей пастве. Начало формированию Кишиневской епархии положили предшественники Владыки Нектария по кафедре — епископы Иероним и Венедикт. Но их архиерейское служение на этой кафедре было очень коротким — всего 3 года. Основная организаторская деятельность по епархии выпала на долю Преподобного Нектария. Необходимо было в первую очередь определить священнослужителей на многочисленные приходы. В послевоенные годы, когда еще только начали открываться духовные учебные заведения, кандидатов в священнослужители, имевших духовно-богословскую подготовку, не хватало. В связи с этим под руководством Преподобного Нектария были организованы пастырские курсы и экзаменационные комиссии. В результате большинство приходов было обеспечено священнослужителями. Владыка Нектарий не оставлял без внимания их деятельность. В его характере сочетались строгость, дисциплинированность и доброта. Этим он снискал уважение и любовь всего клира.

В 1954 году Владыка Нектарий был в составе делегации Русской Православной Церкви на юбилей 50-летия епископского служения Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Александра III. За усердное и беспорочное служение Церкви Христовой Преподобный Нектарий был удостоен в 1956 году сана архиепископа, а в 1958 году — права ношения креста на клобуке. За общественно-патриотическую деятельность он в 1959 году был награжден почетной грамотой Советского комитета защиты мира.

В 1963 году Святейший Патриарх Алексий пожаловал Владыке Нектариию орден св. равноапостольного князя Владимира I степени (в ознаменование 50-летия епископского служения Его Святейшества). В том же году архиепископ Нектарий был возведен в сан митрополита. Это высокое внимание было следствием его ревностного архиерейского служения и благотворного управления епархией. У него хватало времени и сил на молитву и на богослужение, которое он очень любил и совершал с глубоким умилением и в строго уставном порядке. Он очень много читал как церковную, так и светскую литературу.

ратуру и создал свою личную ценную библиотеку. Всё это не препятствовало ему интересоваться и хозяйственными делами и умело вести их.

На последнем году жизни тяжелая болезнь заставила Владыку слечь в постель. Но он не оставлял своих служебных обязанностей, будучи даже в Москве на лечении, до последней минуты заботился о вверенной ему епархии.

Отпевание митрополита Нектария состоялось в среду 3-й седмицы Великого поста, 12 марта 1969 года, в Успенском храме в Новодевичьем монастыре в Москве. Божественную литургию Преждеосвященных Даров совершил в этот день епископ Волоколамский Питирим в сослужении священников Кишиневской епархии. По благословению Святейшего Патриарха Алексия отпевание митрополита Нектария совершили по священническому чину митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Таллинский и Эстонский Алексей и архиепископ Херсонский и Одесский Сергей, временно управляющий Кишиневской епархией, в сослужении собора священников Кишиневской епархии и местных московских церквей.

На отпевании присутствовали епископ Калужский и Боровский Донат, а также настоятель Антиохийского подворья архимандрит Алексий (Абдель Карим) и настоятель Болгарского подворья в Москве епископ Крупнишский Григорий. Одно из Евангелий чина отпевания, а также некоторые тропари канона и кондаки по 6-й песни были прочитаны на молдавском языке.

Перед началом отпевания митрополит Пимен от имени Святейшего Патриарха Алексия выразил глубокое соболезнование родным почившего митрополита Нектария и всему клиру и пастве Кишиневской епархии. После 6-й песни канона надгробное слово произнес протоиерей Павел Статов, секретарь Кишиневского епархиального управления, один из близких сотрудников митрополита Нектария. В своем слове он отметил те высокие качества архипастыря, которые снискали ему любовь многочисленного клира и паствы. По окончании отпевания протоиерей Павел Статов прочитал над митрополитом Нектарием разрешительную молитву.

Тело почившего архипастыря было погребено на Калитниковском кладбище в Москве.

Весть о кончине митрополита Нектария была воспринята всем клиром и пасомыми Молдавской епархии с большой печалью. Память о нем сохранит каждый, знавший его и сотрудничавший с ним, и надолго в их душах запечатлеется образ доброго, заботливого архипастыря и наставника.

Господь да упокоит в селениях праведных душу его, о чем наши общие молитвы будут возноситься Всевышнему Богу.

Протоиерей Павел Статов

ПРОТОИЕРЕИ ГЕОРГИИ ПАВИНСКИЙ

26 февраля 1969 года в Хельсинки после продолжительной тяжелой болезни скончался протоиерей Георгий Николаевич Павинский, настоятель храма во имя Святителя и Чудотворца Николая частной православной церковной общины финляндских приходов Московского Патриархата.

Родился он 4 апреля 1893 года в семье священника церкви Волкова кладбища в Петербурге. Его прадеды и деды со стороны отца и матери были священнослужителями. После домашней подготовки он был определен в Петербургское духовное училище. Окончил в Петербурге в 1913 году духовную семинарию и в 1917 году — духовную академию со степенью кандидата богословия за кандидатское сочинение о рационалистических сектах, отколовшихся от Православной Церкви. С 1928 по 1939 год Г. Н. Павинский был на Старом Валааме. Потом он жил в Хельсинки, где находилась Никольская община, возглавляемая прот. Виктором Крохиным, тогда пере-

шедшая в юрисдикцию Московского Патриархата. Георгий Николаевич согласился на предложение о. Виктора принять сан священника и стать его помощником ввиду преклонных лет последнего. С согласия общего собрания прихода Никольской общины Георгий Павинский 8 февраля 1947 года был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием в Николо-Богоявленском кафедральном соборе Ленинграда во диакона и 9 февраля — во иерея. В 1949 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий пожаловал ему золотой наперсный крест. По кончине протоиерея Виктора Крохина 11 января 1950 года митрополит Григорий, управлявший православными приходами в Финляндии, назначил о. Георгия настоятелем Никольской православной общины. В течение 19 лет о. Георгий окормлял и благоустроил Никольскую общину. За ревностные труды на благо Церкви Божией о. Георгий был возведен в 1953 году в сан протоиерея, награжден палицей, через шесть лет — крестом с украшениями, а еще через пять лет — Патриаршей грамотой. В 1968 году, в связи с его 75-летием и во внимание к его церковным заслугам, ему был вручен орден Русской Православной Церкви во имя св. князя Владимира II степени. О. Георгий был аккуратным и добросовестным исполнителем пастырских обязанностей, усердным проповедником слова Божия, заслужившим любовь своих пасомых и собратьев по сану. В своих поучениях он умел наставить, утешить и пробудить духовную радость у слушателей.

В середине 1968 года о. Георгий начал чувствовать недомогание, но служения в церкви не прекращал. Последнее его служение было в день праздника Воздвижения Креста Господня. Недуг усиливался, и о. Георгий был положен в больницу. Во время болезни он несколько раз причащался Святых Христовых Таин. Накануне смерти он был в полном сознании, кончина его была тихой и мирной.

На погребение почившего, по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, из Ленинграда прибыл благочинный финляндских приходов Московского Патриархата, наместник настоятеля Свято-Троицкого собора в Александро-Невской Лавре протоиерей Игорь Ранне, который возглавил служение всенощного бдения 1 марта, накануне Недели Православия, и совершил панихиду по почившем. На следующий день Божественную литургию совершили протоиерей Игорь Ранне, настоятель Покровской общины протоиерей Борис Павинский (брат покойного), представитель Финляндской Православной Церкви священник Метислав Могилянский, а также диаконы Михаил Крысин и Георгий Кильгаст. В отпевании приняли участие священник Николай Старостин и диакон Михаил Перола. Надгробное слово произнес протоиерей Игорь Ранне и Борис Павинский. Тело о. Георгия предано земле на кладбище, окружающем Никольский храм, в ряду прежде усопших настоятелей общины. Вечная ему память!

Протоиерей Борис Павинский

Хельсинки

В АЛЕКСАНДРИЙСКОМ РУССКОМ ПРИХОДЕ

Древний город Александрию украшают многочисленные христианские храмы. С проповедью о Воскресшем Христе Спасителе сюда пришел святой апостол и евангелист Марк и основал здесь одну из первых христианских Церквей. По преданию, здесь он принял мученическую кончину и священные останки его долго покоились в Александрии. (Александрийская Православная Церковь праздновала в 1968 году 1900-летие кончины апостола Марка; память его — 25 апреля ст. ст.).

В настоящее время в Александрии, кроме мусульман, живут православные греки и арабы, копты, армяне, католики, марониты, англикане, протестанты, а также несколько групп восточных христиан, находящихся в унии с Римом. Среди этого многоязычного населения города, как и во многих других странах и городах мира, есть и русские люди, уже много лет проживающие на чужбине, вдали от Родины. Они сохранили не только свой язык и традиции, но и святу православному веру. И в этом им главным образом помогает свой, русский храм, носящий имя святого благоверного великого князя Александра Невского, объединяющий их всех как бы в одну семью, которая одними устами, вместе со всей Русской Церковью, возносит свои молитвы Всевышнему. Этот храм дает им возможность чаще видеть друг друга, слышать родную речь и не чувствовать себя одинокими и оторванными от всего родного и близкого.

Православные русские люди, живущие в Александрии, с любовью вспоминают

Святейшего Патриарха Алексия, посетившего в 1945 году город и взявшего на себя заботы по духовному окормлению русской общины. Наша церковная община пользуется также любовью и покровительством Блаженнейшего Николая, Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки.

Праздник Перенесения мощей святого князя Александра Невского, 12 сентября (30 августа ст. ст.), — наш храмовой праздник. В 1968 году к этому дню наша церковь была украшена множеством благоухающих египетских цветов и выглядела очень нарядно и по-домашнему уютно. Накануне праздника было торжественно совершено всенощное бдение. В день праздника к Божественной литургии прибыл Блаженнейший Патриарх Николай. После избрания Его Блаженства на престол святого апостола Марка в мае 1968 года это было его первое посещение нашего храма. Сопровождали Блаженнейшего Патриарха епископ Марейтидский Варнава, викарий Патриарха по Александрии, архимандрит Келадиион и другие сотрудники Патриархии. Глава древней Апостольской Александрийской Церкви был торжественно встречен. Настоятель храма протоиерей Анатолий Казновецкий поздравил его от имени всех прихожан с избранием на высокий пост Предстоятеля Александрийской Церкви и выразил надежду, что Его Блаженство будет заботиться о дальнейшем укреплении братских связей и сотрудничества между нашими Церквами-Сестрами, залогом чего является и настоящее его посещение нашего храма. Блаженнейший Патриарх Николай, приложившись к иконе святого Александра Невского, преподал благословение собравшимся в храме и стал на уготованное с правой стороны место.

Божественную литургию совершали настоятель храма, а также архимандрит Илия (Суфан), настоятель сирийской церкви святого Антония в Александрии. Возгласы произносились на церковнославянском, греческом и арабском языках. Символ веры и Молитву Господню читал Блаженнейший Патриарх на греческом языке, а затем хор пропел по-церковнославянски.

По окончании литургии Его Блаженство произнес слово, в котором сказал о жизни и подвигах святого князя Александра Невского и о его духовном значении в истории русского народа. В заключение он сказал: «Русская Церковь за его подвиги и добродетельную жизнь, которую он закончил в иноческом чине, много послужив Богу и людям, причислила его к лику святых. Поэтому и мы возвеличим его и преклоним пред ним свои главы».

Праздничное богослужение завершилось многолетним главам двух братских Церквей — Блаженнейшему Николаю, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки, и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

Под трезвон колоколов Троице-Сергиевой Лавры, записанный на пленку, Блаженнейший Патриарх Николай и сопровождавшие его лица проследовали на чашку кофе в гостиную.

Приближился праздник Рождества Христова. Александрийская Церковь празднует его 25 декабря по новому стилю. В этот день Блаженнейший Патриарх Николай в сослужении митрополитов Леонтопольского Константина, Ермупольского Павла и новохиротонисанного Иринупольского Никодима совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе в Каире. Его Блаженство пригласил также сослужить с ним прот. Анатолия Казновецкого, которому было предложено произносить ектении и возгласы на церковнославянском языке. И радостно было слышать, как греческий хор в соответствующих местах пел «Господи, помилуй!». После богослужения Блаженнейший Патриарх направился в Тронный зал Патриархии, где принял поздравления дипломатов, официальных лиц и верующих.

В нашем александрийском храме Рождество Христово, как и другие праздники, празднуется по старому стилю — вместе со всей Русской Церковью. 7 января, в первый день праздника Рождества Христова, Блаженнейший Патриарх Николай пожелал присутствовать в нашем храме за богослужением. Вместе с Патриархом прибыли митрополит Пилусийский (Порт-Саид) Варнава и другие сотрудники Патриархии. По окончании литургии Его Блаженство произнес поучение о значении Воплощения и пришествия в мир Сына Божия. Его слово переводил на русский язык архимандрит Ириней (Таламбекос), экзарх Александрийского Патриарха в Одессе, назначенный также секретарем Священного Синода в Александрии. Собравшиеся в храме русские прихожане, а также греки и арабы слушали поучение с большим вниманием. Прихожане нашего храма знают и почитают Блаженнейшего Патриарха еще с того времени, когда он в сане митрополита Иринупольского управлял Патриархатом по поручению блаженной памяти почившего Патриарха Христофора во время продолжительной болезни последнего. И сейчас они с большой радостью восприняли его посещение, видя в нем свидетельство любви и единения между Церквами-Сестрами — Александрийской и Русской.

Вечером Блаженнейший Патриарх Николай посетил квартиру настоятеля, где под рождественской елкой, выросшей на далекой Русской земле, был устроен праздничный ужин, на котором присутствовали и митрополиты Пилусийский Варнава и Ермупольский Павел, архимандриты Ириней и Илия, а также представители сирийской общины и сотрудники нашего храма. Собравшиеся прославили по русскому обычаю Христа, пропев тропарь и кондак праздника Рождества Христова. По просьбе гостей были проиграны также записи рождественских песнопений Русской Церкви в прекрасном исполнении хора Преображенского, что на Б. Ордынке, храма Москвы под управлением Н. В. Матвеева.

12 января, в Неделю по Рождестве Христовом, по благословению Блаженнейшего Патриарха Николая, протоиерею Анатолию Казновецкому была предоставлена возможность совершить праздничное богослужение для русских людей, проживающих в Каире, в прекрасном по архитектуре и внутреннему убранству греческом храме в честь Пресвятой Девы Марии, расположенном в новом, благоустроенном районе Каира — Гелиополисе. Узнав о предстоящих богослужениях из объявлений в местной печати, ко всеобщей, а особенно к Божественной литургии пришло много молящихся, среди которых были не только русские, но и греки, арабы и армяне. В богослужении принимал участие наш скромный церковный хор, приехавший из Александрии.

Трудно описать радость русских людей, получивших возможность присутствовать на богослужении, совершаемом на церковнославянском языке, слышать родные напевы и исповедоваться у русского батюшки. В этот день протянулась как бы невидимая нить, соединившая их с далекой, но не забытой Родиной и с родной Матерью — Русской Православной Церковью.

Вечером по приглашению нашей каирской прихожанки И. А. Бурксер русские прихожане собрались на праздничный ужин, во время которого гостям были проиграны пластинки с записью русских церковных песнопений. Все они в своих мыслях переносились в далекое прошлое, в города, в которых прошли их детство и юность, где остались родные и друзья. Отвечая на вопросы собравшихся, я рассказывал о том, как выглядят эти города в настоящее время, а каким великолепием они были восстановлены после разрушений, причиненных вторжением фашистских полчищ, и о том, как в них живут и трудятся советские люди, какие у них радости и заботы.

Вот несколько штрихов из жизни русского православного прихода в Александрии, который не затерялся среди инославного окружения, но благодаря заботе и окормлению Матери-Церкви, а также любви и попечительству Блаженнейшего Патриарха Николая живет и приносит духовные плоды.

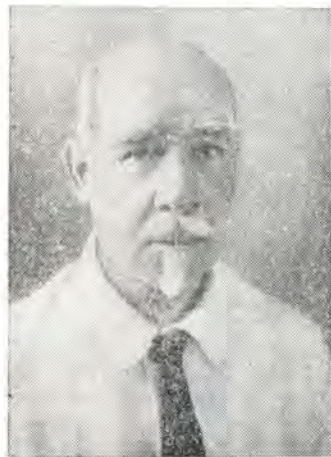
Протоиерей Анатолий Казновецкий

Александрия, ОАР

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ

Московская епархия. Памяти церковного композитора. 11 марта 1969 года исполнилось 25 лет со дня кончины выдающегося композитора церковной музыки, профессора дирижерско-хорового отделения Московской Государственной Консерватории Павла Григорьевича Чеснокова.

Родился П. Г. Чесноков в 1878 году. Окончил Синодальное училище церковного пения в 1895 году и затем преподавал в этом училище. С 1917 года, после того, как Синодальное училище стало хоровым отделением Московской Консерватории, он преподавал до конца своей жизни на этом отделении. П. Г. Чесноков руководил церковными хорами в московских храмах во имя святых бессребренников Космы и Дамиана на б. Скобелевской (теперь — Советской) площади, во имя Святой Троицы (на Грязях) на Покровке и в других храмах. Он принадлежал к «пятерке» композиторов-классиков церковной музыки, — в которую, кроме него, входили С. Смоленский (1848—1909), А. Кастальский (1856—1926), А. Гречанинов (1864—1956), В. Калинин (1870—

1927), — создавших московскую школу национального русского песнотворчества. П. Г. Чесноковым написаны циклы песнопений для двух литургий (№ 1 и № 2), всенощной, панихиды, ему принадлежит также множество отдельных церковных песнопений.

В ближайшее к дню воспоминания кончины П. Г. Чеснокова воскресенье — 9 марта 1969 года, в Неделю 2-ю Великого поста, молитвенно была отмечена память композитора в Преображенском храме, что на Б. Ордынке, в Москве. Божественную литургию в этот день совершил архиепископ Киприан (Зернов) в служении местного причта. Хор под управлением Н. В. Матвеева пел литургию целиком (кроме Задостойника — Н. М. Данилина, регента Синодального хора) из сочинений П. Г. Чеснокова: псалом «Благослови, душе моя, Господа...», «Блаженны» — из «Литургии № 1», «Единородный Сыне...», ектении — из «Литургии № 2», «Старосимоновскую Херувимскую» в переложении композитора, «Милость мира», написанную для литургии Василия Великого, и другие.

После литургии архиепископ Киприан сказал слово о «приснопамятном песнотворце Павле». Затем была отслужена панихида — творение Павла Григорьевича.

Ленинградская епархия. В субботу 16 ноября 1968 года паства и духовенство Новгорода встречали митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. В храме во имя святого апостола Филиппа Владыка совершил всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию, за которой сказал поучение об истинной муд-

рости и любви христианской. Вечером 17 ноября, после всенощного бдения, Владыка Никодим совершил по случаю кончины кардинала Августина Беа панихиду о упокоении его души.

В понедельник 18 ноября митрополит Никодим побывал в г. Валдае. Радужно встреченный верующими, он в местном храме совершил молебен с акафистом перед чтимым Иверским образом Божией Матери. Затем Владыка побывал в знаменитом Иверском монастыре, тесно связанном с именем Патриарха Никона. Оттуда Владыка направился в с. Короцко и отслужил панихиду на могиле родителей Святителя Тихона Воронежского, чудотворца.

Вернувшись 18 ноября вечером в Новгород, Высокопреосвященный Никодим совершил всенощное бдение в канун дня памяти преподобного Варлаама Хутынского, а в самый день памяти преподобного — Божественную литургию.

Служение Владыки Никодима, стройное пение, благоговейное чтение доставляли немалое утешение верующим новгородцам. Проповеди Владыки, произносимые за всеми богослужениями, о Церкви Божией и мирной жизни во Христе отзывались радостью в сердцах верующих людей. После богослужений Владыка преподавал богомольцам благословение.

За последнее время митрополит Никодим посетил церкви, находящиеся в г. Старая Русса, в селах Борисове, Коростыне, Подгощах, Молочкове, Велебицах. Всюду он интересовался состоянием храмов, духовной жизнью приходов, условиями жизни священнослужителей.

Мукачевская епархия. В древнем Свято-Николаевском женском монастыре в Мукачеве храмовой праздник — это особая памятная дата, еще одна страница летописи как самого монастыря, так и всей Мукачевской епархии. В этот день как бы мысленно подводится итог прошедшего года в жизни обители. В 1968 году в монастыре был проведен наружный ремонт стен, возвративший барочным монастырским зданиям облик, который они имели в конце XVIII века, заново перекрыты монастырские башни — древнейшие сохранившиеся постройки монастыря от середины XVII века.

— Мукачевский женский монастырь

В день праздника утром в обитель прибыл архиепископ Мукачевский и Ужгородский Григорий, которого встречали насельницы монастыря во главе с игуменьей Афанасией (Багурак) и монастырский причт. «Со славою» Владыка вошел в храм. Божественная литургия совершалась торжественно. Было много причастников. После чтения Евангелия благочинный храмов г. Берегово протоиерей Велемир Дунда произнес поучение о жизни Святителя Николая. По заамвонной молитве к верующим обратился архиепископ Григорий. Поздравив с праздником всех собравшихся, он сказал о Святителе Николае, как об особо почитаемом угоднике Божиим и великом ревнителе чистоты веры Христовой, пламенно защищавшем ее на Первом Вселенском Соборе. Святой угодник Божий Николай, являя образ кротости и смирения, творил много добра нуждающимся, укреплял ослабевавших в вере. По окончании литургии был совершен молебен пред древним образом Святителя Николая — даром монастырю Святейшего Патриарха Алексия. После молебна протодиакон возгласил многолетия.

а Владыка Григорий помазывал молящихся освященным елеем. Во время братской трапезы после богослужения духовник монастыря архимандрит Василий (Пронин) сердечно приветствовал архипастыря, сказав о значении духовной миссии древней Мукачевской обители

«Свято-Николаевский собор в г. Черновцы

Черновцы прибыли благочинные и многие настоятели храмов. В десять часов утра на паперти собора епископа Черновицкого и Буковинского Феодосия встречал с хлебом-солью церковный староста В. И. Матичин, много потрудившийся во время ремонта, в храме приветственное слово Владыке с благодарностью за труды и заботы произнес настоятель протоиерей Георгий Бучинский. На запричастном стихе была прочитана телеграмма от Святейшего Патриарха Алексия, передавшего благословение всем, потрудившимся во время ремонта. Духовенство и молящиеся пропели Святейшему Патриарху «многая лета». По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг собора.

Верующие с особой радостью и умилением приходят ныне в обновленный собор и здесь возносят горячие молитвы о здравии и благополучии Святейшего Патриарха Алексия, о богохранимой стране нашей и о благополучном мире между народами. Собор посещают также и многочисленные зарубежные гости, которые восторженно отзываются о его благолепии и красоте.

18 февраля 1969 года, в день памяти Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, в подвальном помещении собора, где находится баптистерий, Пресвященный Феодосий освятил престол во имя святителя Феодосия.

8 ноября 1968 года, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, Пресвященный Феодосий в храме с. Чагор, Глубокского района, совершил Божественную литургию с крестным ходом вокруг храма и сказал проповедь о святом великомученике Димитрии.

На третий день праздника Рождества Христова, 9 января 1969 года, епископ Феодосий посетил Рождество-Богородицкую церковь с. Новая Жучка в пригороде Черновца. Владыку встретил приветственным словом настоятель протоиерей Василий Белоус. Владыка совершил Божественную литургию и молебен и произнес проповедь о празднике Рождества Христова.

Ярославская епархия. 13 октября 1968 года, накануне праздника Покрова Божией Матери, митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн совершил всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию в Покровском храме г. Переславля-Залесского.

В воскресенье 20 октября митрополит Иоанн совершил Божественную литургию в храме во имя Архангела Михаила в пос. Норское, г. Ярославля, а в воскресенье 27 октября, в день памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора, — в Георгиевско-Вознесенском храме г. Рыбинска.

21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, митрополит Иоанн посетил один из отдаленных приходов своей епархии — Борисоглебский погост при дер. Старово, Переславского р-на. Четырехпрестольный храм не имеет центрального престола: два престола расположены в летнем и два — в зимнем храме. Владыку встретил приветственным словом настоятель священник Василий Пищур. Накануне праздника Владыка совершил, по местному обычаю, великую вечерню с литией, а в самый день праздника — полиелейную утреню и Божественную литургию. После молебна Владыка возложил новый святой антиминс на престол придела в честь Архистратига Михаила.

За богослужениями архипастырь проповедовал и благословлял молящихся.

Черновицкая епархия. Освящение кафедрального собора. В день памяти Святителя и Чудотворца Николая, 19 декабря 1968 года, православные буковинцы переживали большое торжество: храмовой праздник и освящение после ремонтных и реставрационных работ кафедрального Свято-Николаевского собора в г. Черновцы. По приглашению церковного совета и общины собор расписывали высококвалифицированные художники из Киева, Полтавы, Одессы. Образцами для росписи послужили полотна В. Васнецова, М. Нестерова, расписывавших Владимирский собор в Киеве, А. Иванова, Б. Плокгорста и других художников.

Ко дню освящения собора для участия в богослужении в

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Митрофорный протонерей **Владимир Александрович Благовещенский**, священник кладбищенской Димитриевской церкви г. Пскова, после продолжительной болезни тихо почил 9 октября 1968 года.

Происходил он из духовной среды: его отец, дед и прадеды были священниками. Родился в 1888 году в Царском Селе близ Петербурга. Окончил Петербургскую духовную академию в 1912 году со званием кандидата богословия и затем работал преподавателем в Нижегородской, Таврической и Вологодской духовных семинариях, а затем в Симферопольской и Нарвской гимназиях, в средней школе г. Пярну. Рукоположен во иерея в 1939 году епископом Нарвским Павлом, служил в храмах Нарвы и Ревеля (Таллина). После открытия Ленинградских духовных академии и семинарии был помощником инспектора и преподавателем этих духовных школ в 1947/48 году. С 1948 года служил на приходе сначала в Свято-Троицких соборах г. Пскова и г. Острова, потом в Казанской церкви г. Пскова, затем опять в псковском кафедральном соборе,

с 1962 года — в кладбищенской Димитриевской церкви. С 1948 года был благочинным сначала Островского, а затем Псковского округов, одновременно являлся членом Псковского епархиального совета, неоднократно назначался ревизором по церковным делам. Всюду, где работал и служил о. Владимир, он пользовался любовью и уважением своих воспитанников, прихожан и собратьев по службе. В последние годы своего служения, невзирая на преклонный возраст, он ревностно и благоговейно совершал богослужения и все церковные требы, проповедовал за каждым богослужением. Был удостоен Святейшим Патриархом Алексием ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Отпевание почившего о. Владимира совершил архиепископ Псковский и Порховский Иоанн в сослужении собора священников и диаконов, при множестве молящихся. Архиепископ Иоанн в надгробном слове охарактеризовал почившего как пастыря достойного и всеми любимого, жизнерадостного, человеколюбивого и гостеприимного и призвал молящихся вознести молитвы о упокоении его в селениях праведных. Тело почившего пастыря было предано земле на городском Мироносицком кладбище.

Игумен **Никон** (в миру Николай Николаевич Воскресенский) безболезненно и мирно скончался 28 октября 1968 г., на 92-м году жизни, в Псково-Печерском монастыре.

Родился он в с. Вязичня, Мосальского уезда, Калужской губернии, в семье священнослужителя. В 1900 году окончил Калужскую духовную семинарию и был назначен учителем и воспитателем одного из духовных училищ Калужской епархии. В ноябре 1902 года епископом Калужским Вениамином был рукоположен во пресвитера к Троицкой церкви своего родного села. В 1925 году, после смерти супруги, о. Николай ушел в Оптину пустынь, где принял постриг с именем Никон (в честь ученика Преподобного Сергия Радонежского). Здесь он проводил свои дни в труде и молитве под водительством оптинских старцев, известных своим странноприимничеством и добротой, учеников старца Амвросия. В 30-х годах о. Никон был назна-

чен на приход. В период войны и в последующие годы он восстанавливал приходы на освобожденных от немецкой оккупации землях. С 1948 по 1958 год был настоятелем храма Рождества Христова на Угре. Но он по-прежнему стремился к монашескому уединению. В 1959 году о. Никон около 6 месяцев находился в Троице-Сергиевой Лавре и по благословиению Святейшего Патриарха Алексия направился в Псково-Печерский монастырь. Здесь он в духовной радости вместе с братией отметил свое 90-летие и 66-летие служения в священном сане. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн неоднократно направлял его в праздничные дни на богослужения в различные храмы епархии. За трудолюбие и безропотно несение послушаний в обители (он был духовником, работал плотником, садовником) он был удостоен двух Патриарших грамот и архипастырской грамоты. В 1961 году Святейший Патриарх Алексий пожаловал о. Никону сан игумена. Внутренний мир и душевный покой, простота — одна из высших добродетелей монаха — украшали его всю жизнь. Отпевание почившего о. Никона совершил наместник монастыря архимандрит Алипий с братией. Тело усопшего было перенесено в пещерное братское кладбище. Братия монастыря будут с благодарностью вспоминать о трудах старца, о любви его к братии и пасомым чадам.

Монахиня **Домника** (в миру Мария Васильевна Юсько), одна из старейших по постригу сестёр Свято-Николаевского Мукачевского монастыря, скончалась 30 октября 1968 года. Родилась она в с. Копашнево (ныне — Тячевского района) в 1905 году. Десятилетней девочкой ушла в с. Изу, где была келейницей у монахини Параскевы

(Прокон), впоследствии игуменни монастыря († 1967). В 1923 году приняла монашеский постриг и всю жизнь провела в монастыре в молитве, трудах и послушании. Отпевание почившей монахини Домники было совершено в Мукачевском монастыре собором священников. Было много молящихся. После чтения Евангелия надгробное слово сказал архимандрит Арсений, отметив несложную внешне, но по-христиански глубокую жизнь монахини Домники.

Митрофорный протоиерей **Савва Корнилович Трубицын**, один из старейших священнослужителей Рижской епархии, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора г. Риги, скончался 19 ноября 1968 года.

Родился он в 1887 году в с. Нос, Юрьевского уезда, Лифляндской губернии, в семье священника. По окончании Юрьевской учительской семинарии был псаломщиком и учителем церковноприходской школы в г. Двинске. В 1911 году был рукоположен во диакона и назначен экономом Рижской духовной семинарии. Во время первой мировой войны эвакуировался в Нижний Новгород, где окончил богословские (5-й и 6-й) классы. По возвращении в Ригу в 1921 году был рукоположен во священника и проходил служение в храмах Даугавпилсского уезда и в городах Даугавпилсе (Двинске) и Екабпилсе. С 1954 года служил в рижских храмах: во имя святого благоверного князя Александра Невского, Свято-Троицком и в кафедральном соборе. Протоиерей Савва был награжден вторым крестом с украшениями и удостоен права служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш». С 1964 года был духовником рижского духовенства.

Накануне погребения усопшего, 22 ноября, архиепископ Рижский и Латвийский Леонид, в сослужении духовенства г. Риги, в кафедральном соборе отслужил парастас, а на следующий день — заупокойную литургию и отпевание. Перед отпеванием архиепископ Леонид произнес слово, охарактеризовав почившего, как священнослужителя короткого, доброй христианской жизни, ревностно исполнявшего пастырский долг. Слово об усопшем произнес также благочинный Рижского округа протоиерей Владимир Дубакин. После отпевания тело почившего было погребено на Иоанновском кладбище рядом с могилой его супруги.

На погребении протоиерея Саввы присутствовали представители Римско-Католической и Евангелическо-Лютеранской Церквей в Латвии, высказавшие свои соболезнования Православной Церкви с молитвенными пожеланиями милости Божией душе усопшего и возложившие на его могилу венки. Много искренних слез было у гроба почившего о. Саввы, много венков и цветов — как дань любви и уважения его духовных чад, близких и сослужителей — было принесено к его гробу.

Протоиерей **Николай Беззубов** скончался 25 ноября 1968 года в г. Новоукраинка, Кировоградской обл., на 86-м году жизни. Он родился в семье крестьянина в с. Злынка, Херсонской губернии. С 1943 года, по принятии священного сана, служил в Кировоградской епархии на разных приходах. В 1963 году по болезни вышел за штат, однако, несмотря на свою немощь, часто посещал храм и усердно молился о своих многочисленных духовных чадах. Погребен о. Николай на Элеваторском кладбище, где похоронена и его супруга. Да сподобит его Господь вечного блаженства в Небесном Царстве!

Митрофорный протоиерей **Василий Дмитриевич Смирнов** скончался 21 декабря 1968 года. Родился он в Рязани 25 января 1890 года в семье иконописца. Образование получил в рязанском городском училище. Дальше учиться он не мог, так как отец его потерял зрение и семья жила в бедности. Поступив на канцелярскую работу, Василий Смирнов самостоятельно подготовился и сдал экзамен на священника в испытательной комиссии при кафедре Рязанского архиепископа. Рукоположен он был во иерея 12 декабря 1921 года. Служил настоятелем в приходах сел Стенькино, Жюкино и Пушкири, Рязанской епархии. Он был примерным пастырем, отличительными чертами его являлись скромность, исполнительность, верность Святому Православию. В 1962 году по болезни он вышел за штат.

Митрофорный протоиерей **Димитрий Иванович Любимов**, бывший настоятель Успенского собора г. Яранска, Кировской епархии, скончался 2 января 1969 года, на 81-м году жизни. Родился он в семье псаломщика в Вятской губернии. Окончил Яранское духовное училище и три класса Вятской духовной семинарии. С 1908 года был регентом церковного хора и псаломщиком. В 1917 году был рукоположен во диакона, в 1921 году — во пресвитера. Пастырское служение проходил в приходах Кировской (Вятской) епархии. По болезни за несколько месяцев до кончины вышел за штат. О. Димитрий был пастырем скромным и миролюбивым, к нуждам прихожан относился участливо, поэтому всегда пользовался любовью и уважением своих прихожан. Погребен на городском кладбище.

БЕСЕДА НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, АРХИЕПИСКОПА ФЕССАЛОНИКИЙСКОГО

Видите ли вы общее нам торжество, которое Господь Иисус Христос даровал верующим в Него Своим вознесением на небо? Это торжество явилось чрез печаль. Видите ли вы жизнь или, лучше, бессмертие? Оно возблистало для нас чрез смерть. Видите ли вы небесную высоту, на которую восшел Христос, и высокую славу, которою Он был прославлен? Он получил ее чрез уничижение и бесславие. И апостол сказал о Христе, что Он смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя. Темже и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене: да с имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних: и всяк язык исповедь яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 8). Итак, если Бог превознес Христа Своего потому, что Он смирил Себя, что Он претерпел бесславие, что Он был искушаем, что ради нас Он подъял крест, то как Он прославит нас, если мы не возлюбим смирения, если мы не будем оказывать любви к братьям, если мы не будем стяжать себе души наши терпением в искушениях, если мы не последуем за нашим Вождем, вводящим в вечную жизнь чрез тесные врата и путь? Мы к этому призваны: *на сие бо, говорит верховный апостол Петр, и звани бысте, зане и Христос пострада по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его* (1 Пет. 2, 21).

Почему же Христос Божий прошел чрез столь великие страдания? Почему Бог ради этого превознес Его и призывает нас в союз страданий Сына Своего? Сам Бог — один и тот же, всегда и во веки остающийся без перемены, Сам всё пременяющий на лучшее, как восхождет, Сам попускающий изменяться на худшее всему тому, что желает сего. Итак, создание видимое и невидимое, обладающее свободою, может изменяться на лучшее или худшее, — или, примыкая к воле Божественной, получает от нее потребное для того, чтобы совершать восхождение к лучшему, или, противясь Божественной воле, справедливо оставляется Богом и впадает в худшее состояние. Быв созданы Богом, две разумных природы, — природа духовных ангелов и людей, причастных плоти, — не сохранили повиновения Создателю и Господу природы, но старейший из всех духовных ангелов, первозданный первым, отпал от Бога. Те из духовных ангелов, кои остались выше сего падения, суть свет и исполнены света и всегда блистают светлейшим светом, ликуют в первом свете и, как начальники света, посылают светоносную благодать тем, которые освещаются низшим светом. А непрестанно воюющий сатана, оставив повиновение Богу, ушедши от света, был осужден на вечный мрак и соделался сосудом мрака, изобретателем и служителем его, сначала для себя, потом для союзных ангелов преступления, а затем (о несчастие!) и для нас, которые, не доверяясь Богу, поверили ему (диаволу). Но все ангелы позора суть самый мрак, суть начало и полнота неверия, горький корень и источник всякого греха, служат виновниками греха для нас и потому недостойны никакого прощения. А нам подается

от Бога по милосердию наказание; хотя мы осуждены на смерть, но не должны подчиняться ей (разве только после того, как не будет дано времени для покаяния). Этим мудро указывается, что наше спасение не безнадежно и что у нас нет никакой причины для отчаяния, ибо вся наша жизнь есть время покаяния, так как Бог *не хочет смерти грешника, но еже обратится и живу быти ему* (Иез. 18, 23). В самом деле, почему не тотчас за падением последовала смерть (человека)? Или каким образом мы, грешники, заслужили бы жизнь, если бы не было надежды на обращение (покаяние)? Напротив, сын Адама, Авель, тотчас получил свидетельство от Бога, что он явился приятным и угодным Ему (Быт. 4, 4); чрез непродолжительное время после падения Енох начал с верою *призывать* (имя) *Господа* (Быт. 4, 26), а Енох не только угодил, но даже переселен был Богом (Быт. 5, 24) и, таким образом, явился очевидным доказательством милосердия Божия к грешникам. Снова возрос грех, и снова произошло отпадение нашего рода от Бога: праведно мы были преданы всеобщему потопу, и снова — не один гнев, не одно осуждение без милосердия. Но, как бы второй корень нашего рода, Бог чудесно сохранил Ноя, нашедши его праведным в роде Своем, как бы отрезая его от мира, погруженного в страсти, но не уничтожая до основания род человеческий. После него стал верным и угодным в очах Божиих (получив от Него Самого свидетельство) Авраам, затем Исаак, Иаков и происшедшие от него патриархи, которым было дано обетование, что со святых небес придет Сам великий Пастырь, дабы возвратить жизнь погибшему стаду. Ныне же явился Христос, Само вечное Слово Божие, Которое создало нас, дабы обновить и восстановить пораженных. Воистинну, Он мудро и милостиво совершил наше обновление в образе человека, укрепив нас соединением с нами для обращения к Нему, открыв нам даже путь на небо чрез обращение к Нему, чрез Свое учение, данное нам. Но так как противное излечивается противным, так как мы умерли по злему намерению лукавого, то мы снова ожили по доброму намерению Благого; и так как замысливший о смерти открыл удовольствия, похоти, которыми род наш ниспровергается в бездну, то Замысливший об истинной жизни открыл нам узкий и тесный путь, ведущий к жизни.

Внидите узкими врата, говорит Господь, яко пространная врата и широкый путь вводяй в пагубу. Узкая врата и тесный путь вводяй в живот (Мф. 7, 13, 14). В другом месте, отвращая от сего пути погибельного, Он говорит: *горе вам богатым! горе вам насыщенным ныне! горе егда добре рекут вам вси человецы!* (Лк. 6, 24, 25, 26); *еще: не скрывайте себе сокровищ на земли* (Мф. 6, 19). *Внемлите себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и пьянством и печальми житейскими* (Лк. 21, 34). *Как вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от сдинаго Бога, не ищите?* (Ин. 5, 44). Этими словами Господь отвращает от пути, который ведет к смерти; а путь жизни в ином месте Он указывает, говоря так: *блажени нищии духом, блажени милостивии, блажени изгнани правды ради!* (Мф. 5, 3, 7, 10). *Продаждь имение твое, и даждь нищим: и имети имати сокровище на небеси* (Мф. 19, 21). *И всяк, иже оставит дом или братию... или чада, или села, или что-либо другое земное, имене Моего ради и Евангелия, сторицею примет и живот вечный наследит* (Мф. 19, 29). Господь провозглашает даже гнев напрасный равным человекоубийству и, осуждая на то же самое наказание того, кто во гневе с жестокостью нападает на ближнего, Он сказал, что таковой достоин *геенны огненной* (Мф. 5, 22). Кротость же Господь не только назвал блаженною (Мф. 5, 5), но и одарил величайшими наградами. Невоздержание Он так осуждал, что одно воззрение на женщину с вождением назвал *прелюбодержанием* (Мф. 5, 28). А называя возлюбившего чистоту (сердца) блаженным, Он прибавляет, что такой *узрит* Бога (Мф. 5, 8). Он настолько был далек от того, чтобы порицать лютвопреступление, что даже говорит: *всё сверх «да, да» и «нет, нет» — от лукавого: буди слово ваше «ей, ей», «ни, ни»: лишше же сею, от неприязни есть* (Мф. 5, 37). Но для чего это

удвоение? — для того, чтобы согласие того, о чем мы говорим, или «да» или «нет», утверждалось на деле, ибо в таком случае, действительно, «да» будет «да» (утверждение утверждением) и «нет» — «нет»; иначе же «да» будет «нет» и «нет» будет «да», это очевидно будет от лукавого, ибо он, когда говорит ложь, то говорит свое и в истине не стоит (Ин. 8, 44). Так, все наши слова и действия, всю нашу жизнь Господь облек в истину, в справедливость, кротость, целомудрие. Что же по отношению к тем, которые, разгневавшись против нас, притесняют нас, или словами или делами, и нападают на нас, как в отношении к ним мы должны вести себя? *Побеждай, говорит Он, благим злом (Рим. 12, 21); не воздавай злом за зло (1 Пет. 3, 9) или за бесчестие бесчестием; но любите враги ваша, благословите кленущия вы, добро творите ненавидящим вас и молитесь за творящих вам напасть, и изгоняющих вы (Мф. 5, 44).* Какая же цель этой угнетенной жизни? *Яко да будете, говорит Он, сынове Отца вашего. Иже есть на небесех (Мф. 5, 45), — наследницы Богу, сонаследницы же Христу (Рим. 8, 17), живя и царствуя с Богом в вечные веки.* Видите ли, какая тесная и тернистая стезя — зачем она требуется от нас?! видите ли, к какой славе и радости, к какому приобретению она ведет тех, кои стремятся ходить по ней?! Если кто обещает тебе временную жизнь с тем, чтобы ты повиновался ему, ужели ты не окажешь повиновения (за исключением, конечно, того случая, когда он потребует чего-либо свыше сил)? Если, сверх того, он пообещает тебе уврачевание, славу, удовольствия в дополнение к временной жизни, то чего ты не снесешь за это? А если он присоединит царство и царство без войны, без обид, с жизнью продолжительною, безболезненною, то ужели ты не обратишь внимания на это и не почтешь легким то время, которое приведет тебя к этому царству, питаешь надеждой и радуясь обещанному царству, как бы настоящему (если мы думаем, что то царство — истинное)? Что же, мы желаем временной жизни, а вечную ставим ни во что? Царства (правда, великого, но) имеющего конец, славы и радости (правда, великой, однако) преходящей, богатств, соединенных с сею жизнью, мы сильно желаем и трудимся ради них, а благ, гораздо превосходнейших, нетленных, бесконечных мы не ищем и даже не употребляем малого усилия, дабы достигнуть их. Напрасно мы предполагали бы царство без войны, которое находится на земле, или жизнь без труда, которой не обрящешь нигде, кроме неба. Но если кто желает этого (царства), пусть устремляется на небо и, будет ли легок или тернист путь, ведущий к нему, пусть пролагает по нему стезю, радуясь надеждой, перенося труд.

Вы знаете, ради чего люди обыкновенно отдают самих себя на труды и на смерть. Не за малую ли награду воины представляют себя опасностям и даже поражению? Не для малейшего ли увеличения богатств купец пренебрегает бурями, ветрами и жестокими людьми, которые делают и море и землю опасными? Не из-за малого ли куска хлеба часто многие из сильных бывают слугами господ? Ужели же мы не будем служить человеколюбивому Богу? Ужели мы не удалимся от обилия богатств, чтобы достигнуть небесных богатств? Ужели мы не перенесем поношения и позора со стороны людей, чтобы достигнуть божественной славы, меняя смертное на бессмертное? Ужели мы не будем алкать и жаждать немного, чтобы есть хлеб жизни, сходящий с неба, и пить воды истинно живые, которые кто бы ни нашел достойным есть и пить, тот уже не будет алкать и не возжаждет во веки? Ужели мы не очистим душевные очи, воздерживаясь от всякой душевной и телесной нечистоты, чтобы узреть свет более светлый, чем солнце, или лучше, чтобы быть чадами высшего света? Да не будет, молю вас, братие, чтобы мы предпочитали свету мрак, божественной и вечной радости — удовольствие смерти и служение геенне, богатящей любви — роскошь тления, вещество огня, которым во веки будут жегомы те, которые домогались зла, как показал нам Господь в притче о богаче и Лазаре (Лк. 16, 19—31). Но будем жить, как жил Он Сам, как Сам научил нас,

уподобившись нам и понесши крест, — будем следовать Ему, распиная плоть со страстями и похотями, чтобы прославиться с Ним и по воскресении быть взятыми к Нему, как Он ныне был взят к Отцу. Став посреди учеников Своих, Он (Спаситель) дал им заповедь о проповеди и обетования Духа, присовокупляя, что Он пребудет с ними до скончания века (Мф. 28, 20); сказав это и подняв руки Свои, Он благословил их и на виду их поднялся, указывая, что кто будет повиноваться Ему, тот по воскресении вознесется к Богу Отцу. Итак, Господь ушел от них, апостолов, телом, ибо по Божеству Он присущ был им, и, как сказал им, возвеличенный сел одесную Отца с нашим образом. Посему, как Он воскрес и вознесся, так и мы воскреснем все: вознесения же не все достигнем, но только те, у которых *еже жити Христос: и еже умрети* (ради Него) *приобретение* (Флп. 1, 21). Те, которые прежде смерти распяли грех чрез раскаяние и Евангельское обращение, — те одни только после воскресения восхищены будут на облаках в сретение Господне на воздухе. Апостолы после того, как Господь вознесся, созерцали Его очами душевными и вместе поклонились. И мы, восходя на высшую ступень нашей души, очистим себя от порочных и земных помышлений. Ибо так мы получим и пришествие Утешителя и поклонимся в духе и истине Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Церковная проповедь на двенадцатые праздники. Ч. I, Киев, 1904, с. 221—226)

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ СЯГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ СЛОВЕНСКОГО

Память святого Кирилла празднуется сегодня особенно торжественно, ибо 14 (27) февраля исполнилось тысячелетие со дня, когда еще во цвете лет погас великий светильник, скончался прославленный фессалоникиец, апостол и учитель славян. Его биограф, сам по происхождению славянин, говорит о нем с благоговением и благодарностью как об «учителе, просветившем наш народ, разум которого был помрачен греховной немощью».

Образ Константина-Кирилла необычайно ярко выступает на горизонте 9-го столетия, знаменательной эпохи, когда совершилась великая историческая перемена. Будущий святой, уроженец Фессалоник, при крещении нареченный Константином, с детства говорил на греческом языке и на местном славянском наречии. Одаренный замечательным умом, он блистательно учился в своем родном городе, а затем в Константинополе и получил превосходное религиозное и светское образование. Таким образом, он был подготовлен к осуществлению миссии, предназначенной ему Промыслом Божиим. И когда князь Моравский Ростислав обратился в Константинополь с просьбой направить к нему проповедников, владеющих славянским языком, император Михаил III ответил, что посылает ему человека, составившего славянский алфавит, причем прибавил: «Это муж благочестивый и православный, великий ученый и философ». По всей вероятности, это событие имело место в 862 году. Интересно, что в своем ответе император подчеркнул двоякое значение деятельности Кирилла, его брата Мефодия и их учеников, отмечая их заслуги как в области религиозной, так и в тесно с нею связанной области культурной. Это характерная черта так называемого «кирилломефодизма». С другой стороны, неоспорим также тот исторический факт, что деятельность Кирилла принесла богатые плоды только в странах, где господствовало Православие, в других же христианских странах мы обнаруживаем лишь незначительные следы его влияния.

Дело Кирилла и его брата Мефодия положило начало знаменательному изменению: до той поры христианство было распространено главным образом — хотя, конечно, не исключительно — в странах Средизем-

номорского бассейна и преимущественно среди народов греко-латинской культуры. С принятием христианства славянами эта географическая картина совершенно изменилась. С другой стороны, введение славянского языка в богослужение оказало влияние на самые различные области культуры, ибо в ту пору богослужебный язык был одновременно и языком литературным. Алфавит славянский, отражающий фонетико-лингвистические особенности славянских наречий, был создан Константином-Кириллом. Это неопровержимый исторический факт, и все аргументы, которые выдвинуты против него, лишены серьезных оснований.

Перевод священных текстов на славянский язык был также начат святым Кириллом и продолжен его братом, а затем их учениками, в частности в Болгарии — святыми Климентом и Наумом. Это новшество вызвало в кругах западного духовенства удивление и осуждение. В «Житии» Константина-Кирилла приводится высказывание итальянских и германских клириков, признававших триязычие, т. е. считавших, что для богослужения предназначены лишь три языка — греческий, латинский и еврейский. Опровергая это заблуждение, святой Кирилл ссылается прежде всего на Священное Писание, а именно, на главу 14-ю первого Послания апостола Павла к Коринфянам, где апостол настаивает на необходимости говорить на общепонятном языке для назидания Церкви. Далее Константин-Кирилл упоминает о традиции Восточной Церкви, где литургия совершается на языке любого народа. Вот почему на Православном Востоке начинание Кирилла было воспринято и осуществлено. На Западе же совершение литургии на славянском языке порой допускалось, но большей частью встречало яростное сопротивление.

За несколько недель до своей кончины Константин принял постриг в греческом монастыре в Риме. Перед тем, как мирно почтить о Господе, он обратился к Богу с молитвой. Приведу из нее выдержку, в которой святой выражает свои заветные чаяния: «...Сокруши ересь триязычия, распростири Церковь Твою, приняв в лоно ее множество людей, и да будут все они едино. Содейай их славным народом, объединенным истинною верою Твоею и истинным исповеданием, и озари сердца их глаголами учения Твоего!..» Сразу же после своей кончины Кирилл был признан святым. На его гробнице была написана его икона и перед нею теплилась неугасимая лампада.

Духовное и культурное наследие святого Кирилла не только сохранилось, но и принесло обильные плоды благодаря угодным Богу трудам его брата и их учеников. Последние были изгнаны из Моравии и обрели пристанище в Болгарии у князя Бориса. В этой стране были налицо все благоприятные условия, и здесь религиозно-культурные начинания святых Кирилла и Мефодия достигли пышного расцвета. Свет Православия озарил и соседнюю страну — Сербию и Киевскую Русь, где болгарско-славянский язык стал языком церковным и оказал влияние на местное славянское наречие, впрочем, довольно к нему близкое.

Вот почему в этом году, отмечая тысячелетие со дня преставления великого апостола славян, наша Православная Церковь воздает дань глубочайшей благодарности этому славному фессалоникийцу, и мы молим Бога, чтобы Он сохранил его наследие, по прошению святого Кирилла, высказанному им перед концом его земного пути. Аминь.

**Петр,
епископ Корсунский**

БЕСЕДА В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО

(3 мая ст. ст.)

«Как мне спастись от смерти?» — думал в своей скорби отрок Феодосий, стоя у гроба своего родного отца. С этой мыслью тринадцатилетний Феодосий и начал свой подвиг в снискании вечной жизни, когда лишь первые лучи солнца Правды — Христа озарили сердца наших далеких предков. Он размышлял о земной жизни Христа Спасителя, Его искупительном подвиге. Сердце его возгорелось желанием увидеть самому места этих священных событий. Но не осуществилось желание Феодосия посетить Святую Землю. За попытку тайно уйти из дома мать жестоко избивала сына. Но ревность служить Богу в чистоте, правде и истине не ослабела в кротком, незлобивом мальчике. Феодосий часто посещал храм, наслаждаясь молитвенным единением с Богом. Все дни он проводил в труде. Как-то он узнал о частой отмене в местном храме Божественной литургии из-за отсутствия просфор. Тогда он стал сам покупать и молоть на ручном жернове пшеницу и печь просфоры. На упреки матери, что он унижает себя такой работой, Феодосий отвечал: «Какое может быть унижение в том, чтобы удостоиться приготовить хлеб, на котором имеет быть совершена тайна претворения его в Тело Христово?»

Феодосий все самое дорогое, все лучшие свои одежды отдавал нищим. Милость к людям, сострадание и любовь сияли на лице его. Стремление Феодосия к постоянному единению с Богом побудило его в двадцать три года оставить богатую мать и младшего брата и уйти в Киев на подвиги служения Богу и людям. Получив отказ в боярском монастыре, одетый в рубище скиталец пришел к преподобному Антонию. На слезную мольбу Феодосия великий отшельник Антоний, живший в одинокой пещере в дремучем лесу, сказал: «О, чадо! Видишь ли эту пещеру, скорбную и тесную? Не перенесешь тесноты на этом месте!» Но юноша отвечал: «Знай, честный отче, что меня привел к твоей святине Промыслитель Иисус Христос Бог, желая, чтобы я чрез тебя спасся! А поэтому всё, что повелишь мне делать, сделаю!» Как видим, не юноша уже, а муж, окрепший в борьбе и испытавший много страданий в житейском просторе, отвечал отшельнику. Никакая теснота не страшилась его. Преподобный Антоний благословил Феодосия и препоручил его священнику Никону для пострижения в иночество.

Феодосий в любви к Богу обрек себя на великие труды, удивлявшие даже Антония и Никона: пост, воздержание, рукоделие, ночью бодрствование в славословии. Под внешним видом изможденного постом и трудами инока возрастал и укреплялся духом великий подвижник, горевший в пламенном стремлении своего любящего сердца служить людям к очищению их от пороков себялюбия и пристрастия к жизни самодовольной и самоугодливой. Он даже и мать свою, знатную, преисполненную мирских, себялюбивых вожелдений, горделивую женщину, обладавшую большим поместьем, убедил отречься от всего и воскликнуть: «Из твоих слов я поняла, как ничтожна эта кратковременная жизнь!» И она приняла иночество в женском монастыре.

Феодосий, будучи посвящен во иерея, не изменился в своем постоянном трудничестве: он ежедневно совершал Божественную литургию и всех превосходил строгим постом, бодростью духа, трудолюбием, а особенно смирением и послушанием. С любовью носил воду из колодца, дрова из лесу, иногда пряд, читая наизусть Псалтирь. Ночью, во время отдыха братии, он молот на ручном жернове жито, разделенное среди братии для помола, и ставил муку у келлии каждого. Прежде всех преподобный являлся в храм и последним уходил из него. По благосло-

вению преподобного Антония и с соизволения братии преподобный Феодосий был поставлен игуменом. Но и тогда он не изменил своего смиренного обычая...

Братия и сестры! Спасение человека для вечной жизни состоит в том, чтобы достигнуть в земной жизни подобия Божия, т. е. быть «один дух с Господом» (1 Кор. 6, 17). Кто и как может достигнуть уподобления Богу? Только тот, кто по великой любви свою свободу поработил Богу в своей добродетельной жизни, и только тогда, когда он убедит душу свою избегать самоугодливости. Тот, кто не откроет своего сердца для Божественной любви к людям,— ничто пред Богом. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»,— учит апостол (Флп. 2, 5). Таким всегда и было любящее сердце Феодосия, сурового к себе пустынножителя и отшельника.

Чего хочет от нас Господь? Нашего Ему уподобления, нашего совершенства. «Когда душа взойдет к совершенству Духа, совершенно очистившись от страстей... тогда делается она вся светом, оком, духом; вся — радостью, любовью, милосердием, благостью и добротой. Такие люди уподобляются Христу, непреложно имея в себе добродетели духовной силы, внутренне пребывая неукоризненными, непорочными и чистыми» (Макарий Египетский. Беседа 18, ст. 10).

«Если бы только можно было, то каждый день молил бы я и к ногам вашим припадал, чтобы никто из нас не пропустил молитвенного времени» — так заботился игумен о спасении души каждого.

Первейшей заботой преподобного Феодосия было введение в Печерском монастыре устава Константинопольской обители преподобного Феодора Студита. Суть этого устава заключалась в общинножительстве братии, «поелику ничего нет столь споспешествующего единодушию, как равенство и общность во всем, чтобы иметь всё общее, в том числе и одежды, так, чтобы каждый имел всё нужное и никто ничего отдельно собственного». Уставом предусматривались общеобязательные церковные службы, трапеза и общие для всех работы. «Почтен есть монастырь Печерский, от того монастыря прияша вси монастыреве Устав»,— свидетельствует летописец.

«Созда нас, братие, благодать Святаго Духа и молитва Пресвятыя Богородицы в сию обитель в единодушие и в единоумие и в едину волю»,— говорил преподобный. Он наставлял братию делами: часто посещал келлии и, если находил «брашно снадно или одежду сверх положенных свиты, мантии, кукуля и параманда, или из имущества что-либо, кроме возглавницы, подушки и кладки — колбицы, и сия взиماشе и в пещь вметаа, яко вражню часть бывшу и преслушания греху». «Не прилично нам, отвергшимся мирских, опять собирать что в келлии своей»,— напоминал преподобный. По своему великому милосердию преподобный устроил в монастыре приют для больных, нищих, слепых, хромых и от всего имущества монастыря давал десятую часть на нужды приюта.

Однажды некая вдова, обиженная неправедным судьей, встретив преподобного вне монастыря, спросила: «Черноризче, скажи мне, в монастыре ли игумен ваш?» Преподобный ответил: «Что тебе нужно от него? Он человек грешный». «Грешный ли он, я того не знаю, но знаю, что он многих избавляет от печали и напастей. Потому и я пришла, чтобы он и мне, неправедно обидимой судьей, помог». «Иди в дом свой,— сказал ей преподобный,— а когда придет игумен наш, я возведу ему о тебе, и он тебя избавит от твоей печали». Она ушла, а преподобный пошел к судье и склонил его возратить вдове всё, что было у нее отнято.

«Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий» (Лк. 22, 26). Это завещание Спасителя апостолам наполняло всю жизнь преподобного. «Некому воду носить!» — сказал как-то ке-

ларь игумену. Игумен немедленно принялся носить воду из колодца ведрами на коромысле. Один из братии, увидев это, сказал другим: «Наносим воды с избытком». В ином случае: «Повели, отче, кому из братии праздному приготовить дров для поварни». «Я празден, я иду!» — сказал игумен, а было время обеда. Блаженный повелел братии идти в трапезную, а сам взял топор и стал колоть дрова. После обеда братия, взяв топоры, наготовила дров вдоволь.

Князь Киевский Изяслав часто с боярами приезжал беседовать с игуменом. Преподобный Феодосий вопреки всем стал на сторону Изяслава и строго обличал Святослава, отнявшего вооруженной силой княжение Киевское у своего старшего брата. «Глас крови единоутробного брата твоего вопиет к Богу на тебя, как Авелева кровь на Каина», — писал преподобный Святославу. Братия и бояре умоляли Феодосия не сопротивляться Святославу, дабы избежать ссылки или заточения. Преподобный же отвечал: «Я рад тому, ибо ничего нет для меня блаженнее, как быть изгнану правды ради, я готов и в заточение и на смерть». Разгневанный Святослав, однако, не дерзнул сделать зло игумену Печерскому, ибо признавал его праведным и святым. Приехав в монастырь, он сказал преподобному: «Отче, я не дерзал прийти к тебе, думая, что ты непустишь меня в монастырь». Преподобный ответил: «Что мой гнев на державу твою? Но надлежит нам обличать и говорить вам то, что служит ко спасению душ, а вам прилично выслушивать это».

Однажды после встречи с Изяславом преподобный возвращался в монастырь. Возчик, видя худую одежду Феодосия, сказал: «Черноризче, садись на коня, а я отдохну в колеснице». Игумен смиренно исполнил просьбу возчика и всю ночь вез его, уснувшего в колеснице. «Уже день, встань и сядь на коня», — сказал возчику преподобный. Проснувшись, тот сел на лошадь. Встречные по пути кланялись преподобному. Возчик удивился. У врат монастыря вся братия встретила игумена своего земным поклоном. Возчик был ошеломлен, но преподобный ласково взял его за руку, повел в трапезную, велел накормить и, одарив, отпустил его. Возчик поведал инокам о происшедшем в дороге, а игумен молчал и никому не говорил о случившемся. Он поучал братию всегда в смирении быть меньшим всех.

Перед своей кончиной преподобный молился: «Владыко мой, Иисусе Христе, милостив буди душе моей, и да примут ю ангели Твои, приводящая к свету Твоего милосердия». Созвав братию, он предложил им избрать игумена. На другой день, узнав об избрании Стефана, он назидал последнего: «Чадо, отдаю тебе монастырь, блюди его с опасением, держи монастырские предания, устава не изменяй, делай всё по закону, по чину монастырскому. В субботу, когда взойдет солнце, душа моя выйдет из тела». В субботу рано утром он вновь созвал братию, каждого с любовью облобызал и сказал: «Чада мои любимые! Я отхожу к Владыке моему Иисусу Христу и вот вам игумен, имейте его как духовного отца. Бог да благословит вас и да сохранит, твердой и неподвижной веру вашу да соблюдет в единомыслии и в единой любви. Обещаю вам, если телом и отхожу от вас, духом всегда буду с вами». Молился он со слезами Пресвятой Богородице, Которой вручал стадо свое. Возрев на небо, он сказал: «Благословен Бог! Я не боюсь уже, но, радуясь, отхожу от мира сего».

В юности своей соединившись со Христом и всю жизнь пребывая в общении с Ним, преподобный Феодосий был «один дух с Господом». Истина Христова сделала его свободным от владычества смерти. «...И ныне на небесех зеркалом разрешшимся, отче наш Феодосие, чисте зриши Святую Троицу, моляся несредственно о иже верою и любовью чтущих тя» (литийная стихира).

Протоиерей Владимир Сокальский

КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТСКОГО ФОНДА МИРА

1 апреля 1969 года в Октябрьском зале Дома союзов состоялась конференция Советского фонда мира. В ней приняли участие около 500 делегатов, представителей общественности нашей страны, в том числе от Церквей и религиозных объединений: митрополит Таллинский и Эстонский Алексей, управляющий делами Московской Патриархии, член Правления Советского фонда мира (см. «ЖМП», 1964, № 6, с. 37); муфтий Зияутдин Бабаханов, председатель Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана; А. В. Карев, генеральный секретарь Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов; Л. И. Левин, раввин Московской хоральной синагоги.

Заседание открыл писатель Н. С. Тихонов, председатель Советского комитета защиты мира и председатель Правления Советского фонда мира. В числе избранных в президиум (41 человек) был митрополит Алексей. На конференции был избран новый состав Правления Советского фонда мира (121 человек). От Церквей и религиозных объединений в него вошли митрополит Алексей, Святейший Патриарх-Католикос всех армян Вазген I, З. Бабаханов, Л. И. Левин, А. В. Карев. Председателем Правления единогласно избран Б. Н. Полевой и почетным председателем — Н. С. Тихонов.

Отчетный доклад о деятельности Советского фонда мира сделал писатель Б. Н. Полевой. Он напомнил, что Советский фонд мира был учрежден 27 апреля 1961 года по инициативе ряда общественных организаций: Советского комитета защиты мира, Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, Советского комитета ветеранов войны и других. В 1963 году был выработан и принят устав фонда. Одно из основных положений устава гласит: «Фонд мира является общественным фондом и рассчитан на оказание финансовой поддержки деятельности советских общественных организаций, направленной на укрепление мира, солидарности и дружбы между народами». Фонд складывается из добровольных пожертвований трудящихся, из добровольных взносов общественных, творческих и других организаций, религиозных общин и Церквей в нашей стране. Фонд мира каждому предоставляет реальную возможность содействовать своими денежными средствами благородной цели движения за предотвращение войны, поддержать тех, кто нуждается в помощи, кто пострадал в огне войны, помочь тем, кто борется за свою национальную независимость против колонизаторов и империалистов. «И сегодня,— продолжал докладчик,— с этой трибуны я хочу сказать: низкий поклон вам, дорогие советские люди, за эту помощь делу мира, оказанную от чистого и щедрого сердца... Пользуюсь случаем и от имени собрания и Правления Советского фонда мира выражаю самую глубокую признательность всем советским людям и коллективам, а также нашим зарубежным друзьям, вносящим свой вклад в наш общий фонд на великое дело борьбы за мир». Далее докладчик сказал, что средства фонда расходуются по решению Правления на проведение мероприятий, направленных на установление и расширение связей и контактов с зарубежными миролюбивыми организациями, на про-

паганду идей мира, дружбы и солидарности между народами. Фонд мира участвует в различных мероприятиях по пропаганде идей мира. Учредители фонда мира принимали иностранных гостей, организовывали поезда дружбы, рейсы мира. Только Советский комитет защиты мира принял у себя десять тысяч деятелей и сторонников мира из более чем ста стран. В заключение докладчик сказал: «Скоро всемирное движение сторонников мира будет отмечать свое двадцатилетие. За эти годы оно охватило миллионы сознательных борцов за мир во всех странах мира и стало грозной силой на пути поджигателей войны. И в этом движении советские люди идут в первых рядах... Прошу всех вас передать от имени Правления фонда благодарность жителям ваших республик, краев и областей за их искреннее участие в великом и благородном деле — борьбе за мир на земном шаре...»

Затем выступали участники собрания. Митрсполит Алексей обратился к собравшимся с следующей речью:

«Уважаемые друзья, соратники на миротворческом поприще! Великое дело сохранения мира на земле, которому мы служим, настолько благородно и гуманно, что участие в нем — нравственный долг всех людей доброй воли. Оно может осуществляться различными средствами и путями. Один из них — участие в укреплении фонда мира.

Мы не можем закрывать глаза на то, что мир ежедневно и ежечасно ставится под угрозу новой мировой войны, признаки которой имеются во вьетнамской трагедии, конфликте на Ближнем Востоке, в усилении реваншистских тенденций в центре Европы.

Люди доброй воли видят эту реальную опасность и напрягают свои силы для ее преодоления. В этом мы видим и наше призвание на поприще миротворчества, противления войне, укрепления мира, взаимопонимания и сотрудничества народов. Способствовать сохранению мира на земле — это священный долг каждого человека, кому дороги жизнь, счастье и прогресс человечества.

Мы знаем, что мир — это не только отсутствие войны. Мир — это освобождение от опасности возникновения войны; это — прогрессивное развитие мира через разоружение, через запрещение истребительных средств войны — ядерных, химических, биологических. Мир — это использование освобождающихся в результате разоружения средств на цели мирного развития, для бескорыстной помощи слаборазвитым странам, для совместного сотрудничества в обладании землей (Быт. 1, 28) и в мирном использовании космического пространства. Мир — это борьба с духом вражды, с раздирающими людей противоречиями и предубеждениями. Мир — это жизнь, развитие и процветание!

Думается, что приведенные основания имеют прямое отношение к нашей работе, как участников укрепления фонда мира. Мы можем и должны способствовать не только собиранию средств фонда, но и направлению их на благие цели созидания и мира.

Русская Православная Церковь, которую я здесь имею честь представлять, считает защиту мира своим священным долгом. Отстаивать дело мира во всем мире — священная задача, и в этом направлении Русская Православная Церковь никогда не имела колебаний.

Евангелие повелевает нам созидать мир, трудиться для него, служить ему. Но мы были бы плохими христианами, если бы делали только то, что нам указано, не вкладывая сюда своего сердца и разума. Сердце же и ум православного русского человека всегда принадлежали и принадлежат Отчизне. Долг миротворчества, таким образом, совпадает в сознании православного человека с его патриотическими устремлениями, любовью к Родине и служением ей.

На протяжении многих лет, с первых дней возникновения движения сторонников мира, Русская Православная Церковь принимает в этом движении самое живое участие.

Глава нашей Церкви Патриарх Московский и всея Руси Алексий, епископат, священнослужители и миряне всеми имеющимися в их распоряжении средствами свидетельствуют добрую волю, направленную к миру. От имени Церкви мы призываем и будем призывать правительства, общественные и национальные группы, Церкви и религиозные объединения, всех христиан, кто хочет быть истинными последователями Христа, — усугубить свои усилия для достижения прочного и длительного мира, мира без войн и гонки вооружений, чтобы не допустить возникновения новой мировой войны. В призывах, которые звучат в различных посланиях, обращениях Святейшего Патриарха Алексия, в выступлениях видных деятелей Церкви на международных и внутрисоюзных форумах, посвященных защите мира, на различных съездах, конференциях и встречах, в журнальных статьях и проповедях, произносимых с церковных кафедр, звучит неумолкаемый призыв к людям доброй воли, христианам всего мира, к верующим земли Русской, призывающий к труду на благо мира и к материальной поддержке усилий борцов за мир.

Нас искренне радует активность в укреплении фонда мира наших верующих, которые сознают, что этим они практически принимают участие в миротворческом делании, укрепляя мир и способствуя деятельности защитников мира. Мне хотелось бы привести некоторые цифры, показывающие меру участия Церкви и православного народа в миротворческом делании. Чтобы не затруднять вашего внимания длинным перечислением цифр, я коснусь лишь двух последних лет.

Московская Патриархия по указанию Святейшего Патриарха Алексия внесла в Советский фонд мира за 1967 и 1968 годы по 200 000 рублей; Епархиальные управления Русской Православной Церкви внесли за эти же годы соответственно 903 760 и 876 774 руб. Кроме того, движимые чувством миротворчества, добровольные отчисления делали почти все приходские общины нашей Церкви. Я не располагаю точными сведениями об этих отчислениях, но укажу лишь, что, по имеющимся у меня данным, приходами 14 епархий из 66 было внесено за прошлый год 2 240 150 рублей. В текущем году Московская Патриархия уже перечислила 100 тыс. рублей; продолжают делать свои добровольные отчисления для укрепления Фонда мира и Епархиальные управления республик и областей нашей страны и отдельные приходы Русской Православной Церкви. Материальный вклад Церкви и ее верующих в фонд мира — свидетельство того, что они проникнуты духом мира и стремлением служить миру.

Я заверяю настоящее высокое собрание, что и в дальнейшем Русская Православная Церковь будет активно участвовать в укреплении фонда мира, поддерживая его имеющимися в ее распоряжении средствами, стимулируя труд и жертвенность для мира православных верующих в нашем Отечестве. Оказывая практическую помощь миротворческому деланию, все члены Русской Православной Церкви сознают, что они тем самым выполняют свой святой долг перед Богом, любимой Родиной, человечеством и своей совестью.

Мы уверены, что, несмотря на все препятствия, дело мира во всем мире восторжествует. Мы твердо убеждены в окончательной победе добра, правды, любви и мира над темными силами зла и разрушения. Мы знаем, что, только руководствуясь идеалами мира, мирного сосуществования, сотрудничества и взаимной помощи, человечество обретет подлинное счастье, нерушимый и прочный мир, к которому стремятся люди и которого жаждет человечество.

Во имя этой светлой и благородной цели не пожалеем средств и умножим усилия наши, твердо веря, что силы мира победят войну!»

Алексий, митрополит Таллинский и Эстонский

В РИЛЬСКОМ МОНАСТЫРЕ

Над великой Рильской обителью небесный свод ясен и чист и ничуть не бледен по-осеннему и не навеивает грусти. Он полон торжествующей синевы, и с его высоты сквозь хрустально-чистый неподвижный воздух тянутся нити солнечных лучей, которые уже не жгут и даже почти не греют, но тихо заливают светом окружающее великолепие суровых гор и еще зеленеющих речных долин. На расстоянии кажется, что крутые склоны сверху донизу покрыты темно-зеленым ковром с златотканым узором всех оттенков — от светло-янтарного до багряного. Это — ель и бук.

Великую Рильскую обитель теперь пересекают асфальтированные дороги, местами по течению горных речек видны плотины, а при них лесопилки и другие технические сооружения, но обжитой ее и сейчас назвать нельзя. И дороги и постройки тонут в лесах, и как будто не удивишься, если из лесной чащи выступят вдруг те самые пастухи, которые более тысячи лет тому назад, по рассказу Житий святого Иоанна Рильского, узрели «нечто большее, чем видение»: одетого в звериную шкуру, поселившегося в дуплистом дереве человека, «не имеющего ни пищи, ни всякого иного утешения в лишениях». Среди непроходимых дебрей и диких зверей, вдали от человеческого жилья многие годы подвизался пустынножитель Иоанн, и сюда постепенно, «как в море неиссякаемые потоки», стали стекаться ожидающие от него благословения, наставления и утешения люди, и нашлись среди них такие, которые пожелали посылно следовать примеру подвижника и поселиться вблизи него. Так, в первой половине X века в далеких горах и глухих лесах возникла Рильская обитель — святыня болгарского народа и всего православного мира.

Нетленные мощи преставившегося в 946 году угодника Божия святого Иоанна Рильского в 1469 году были, после долгих странствований по родной земле и на чужбине, «с многою честью» возвращены в основанный им монастырь и ныне покоятся в соборной церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы, справа от царских врат, под образом Спасителя. Церковь эта, занимающая центр обширного четырехугольника монастырского двора, была, как и все сплошной линией обрамляющие ее монастырские здания, возведена болгарскими мастерами после опустошительного пожара 1833 года, пощадившего одну только возвышающуюся рядом с нею массивную оборонительную башню, построенную в 1335 году местным феодальным владельцем Хрелем. Самый храм выстроен по подобию церкви Хилендарского монастыря на Афоне. Он расписан и украшен болгарскими иконописцами и резчиками. Весь монастырский ансамбль представляет ценный памятник самобытного болгарского строительного и художественного искусства эпохи до Освобождения. Если снаружи, на фоне живописной природы, его серая каменная громада выступает словно крепостное сооружение сего прошлого, то внутри сверкающие белизной, расцвеченные черными и красными мотивами аркады открытых галерей и ажурное переплетение потемневшего дерева балконов, переходов и балюстрад трех этажей и всего верхнего ряда постройки радуют взор изяществом рисунка и строгим подбором красок. С большей колоритностью, но в том же вкусе выдержано и самое здание соборной церкви.

В тихое погожее утро 1 ноября (19 октября) 1968 года, когда Церковь празднует день памяти великого молитвенника и заступника за болгарский народ преподобного Иоанна Рильского, чудотворца, обычный покой, царящий в ограде монастыря, нарушен гудением толпы паломников, из близка и далека съехавшихся, а то и пришедших сюда пешком, поклониться родному святому, «побывать у святого Ивана». Они говорят о нем, как о живом, и это усиливает впечатление его невидимого, но постоянного присутствия. Среди богомольцев сравнительно мало горожан — все больше трудовой сельский люд в грубой шерстяной одежде, много женщин. Эти люди запрудили все подступы к церкви, и пробраться в нее можно лишь ценою невероятных усилий. Некоторые из паломников прибыли еще накануне, когда, после чина обновления храма и окропления его святой водой, была отслужена возвещенная, как встарь, деревянным билом всеобщая с последованием акафиста святому Иоанну Рильскому.

Теперь же идет обедня. С умилением и душевным восторгом слушают ее богомольцы в дорогом их сердцу храме. Они кладут поклоны перед чудотворным образом Божией Матери «Осеновицы» и перед другими святыми иконами, подходят за благословением к священникам с кропилами. Факелами пылают заставленные лесом свечей тяжелые паникадила. В их теплом трепетном свете сияет драгоценный резной иконостас. Божественную литургию совершает Высокопреосвященный митрополит Неврокопский Пимен в сослужении с Преосвященным епископом Главиницким Стефаном, главным секретарем Св. Синода, новоназначенным игуменом обители архимандритом Иоанном (бывшим до сего времени протосингелом Софийской митрополии) и сонмом священнослужителей — иноков и гостей. Поет прекрасный хор Софийского кафедрального собора «Св. Неделя» под управлением И. Куртева.

Молящиеся в храме с большим вниманием выслушали произнесенное Владыкой митрополитом слово, которое он начал с того, что передал всем, прибывшим поклониться святой обители, приветствие и благословение Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла и Св. Синода родной Православной Церкви. Говоря о значении дела святого Иоанна Рильского и созданного им монастыря для болгарского народа, Его Высокопреосвященство назвал Рильский монастырь тысячелетней твер-

Рильский монастырь

дыней болгарского духа. «Рильская святая обитель,— сказал он,— есть священная сокровищница высокого национального сознания на путях болгарской истории... Вся жизнь Рильского чудотворца была горением и жертвоприношением перед волею Вседержителя ради Его прославления и ради спасения ближних. Он — живой, реальный, доступный образец духовной жизни и совершенства... Оставленный святым Иоанном «Завет» — это скрижали живого делания в вере, надежде и любви, и занесенные на них слова должны глубоко проникнуть в наши души и сердца и прозвучать призывом к клятве верности делу и подвигу Божиего избранника». В заключение Владыка призвал присутствовавших

с готовностью и в чистоте сердца воскликнуть вместе с ним: «Святый преподобне Иоанне, Рильский чудотворче, моли Бога о нас!»

По окончании богослужения верующие еще часами терпеливо ждут своей очереди подойти к открытой по случаю праздника скромной раке преподобного и приложиться к его святым мощам. Над ней все время вырастает гора подносимых, по болгарскому обычаю, даров — расшитых полотенцев, скатёрок, платков и т. п. Другая часть богомольцев, поклонившись святому Иоанну, отправляется к памятным местам, связанным с его житием и подвигами. Иные идут осматривать сосредоточенные в монастырских стенах музейные ценности. Национальный музей на территории Рильского монастыря существует семь лет. За эти годы вырос высококвалифицированный коллектив художников, архитекторов, реставраторов, историков, этнографов, библиографов и других специалистов, которым поручено заботиться о сохранности архитектурного ансамбля монастыря, о консервации и реставрации его художественного оформления и предметов искусства, о подборе и экспозиции коллекций, отражающих его историческое прошлое и народный быт. С полным сознанием своей ответственности перед страной и всем культурным человечеством принялся коллектив Национального музея за выполнение поставленных перед ним задач и достиг в этом заметных успехов. Монастырские здания находятся в образцовом порядке. Их пришедшие в ветхость части заменяются новыми, не отличающимися по стилю от старых. Даже кованые украшения дверей и запоры ставятся точно такие, какие были в старину. Прежний церковно-исторический музей пополнен новыми экспонатами и перенесен в просторные залы двухэтажного помещения с кондиционированным воздухом и мягким равномерным освещением. Открыта постоянная картинная галерея «Рильский монастырь в творчестве болгарских художников». Ведется расчистка и консервация древних фресок домово́й церкви в башне Хреля. Воспроизведена монашеская келья XVIII века. Восстановлено внутреннее убранство некоторых комнат, служивших пристанищем для паломников из разных болгарских городов; каждая из таких комнат обставлялась в духе и стиле соответствующих областей, и их обстанов-

Рильский монастырь. Внутренний двор

ка дает представление о бытовых особенностях этих мест в старые времена. Оно будет полнее, когда закончится оборудование Этнографического отдела. В недалеком будущем будет создана постоянная выставка образцов художественной резьбы по дереву, достигшей в Болгарии высокого совершенства. Организуется книгохранилище с собранием редких рукописных и печатных книг из монастырских библиотечных фондов.

Проводимая Национальным музеем научно-исследовательская работа имеет большое познавательное значение для понимания хода исторического развития в Болгарии и других европейских странах. Из-за общей отсталости Османской империи Болгария еще в XIX веке сохраняла почти в неприкосновенности многие средневековые черты в экономике и быту, и их пока еще нетрудно проследить в ее сравнительно недавнем прошлом.

Издревле христианские монастыри, служа высшим началам жизни, были и очагами просвещения и культуры. Рильский монастырь, кроме того, с самого начала своего существования был носителем и укрепителем болгарского национального сознания, благодаря которому болгарский народ перенес ниспосланные ему тяжкие испытания и вышел к свободе и свету.

И в наши дни Рильский монастырь продолжает быть средоточием веры и сокровищницей созданных им ценностей. С Божией помощью, по молитвам преподобного Иоанна Рильского, чудотворца, он и теперь, как и прежде, выполняет свое предназначение — служить Богу и людям.

А. Игнатьев

София, Болгария
Ноябрь 1968 года

ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА НИФОНА

Более двух лет прошло со дня кончины выдающегося иерарха Антиохийской Православной Церкви митрополита Илипольского Нифона (Саба), вся жизнь которого с детских лет посвящена была служению Церкви.

Он родился 17 марта 1890 года недалеко от сирийского города Латакии. С ранних лет у него проявилось стремление к монашеской жизни, увлечение духовно-религиозной музыкой и любовь к благолепию православного богослужения. В дальнейшем его духовном развитии и формировании его характера большую роль сыграл митрополит Латакийский Арсений (Хаддад), который заметил в мальчике особые духовные дарования и проникательный природный ум. Начальное образование будущий святитель получил в Латакии. 26 октября 1905 года он был направлен митрополитом Арсением в духовную семинарию при Белементском монастыре на Ливане, где, помимо прочих предметов, особое внимание уделял изучению арабского языка, церковной музыки, а также основ греческого и турецкого языков. После окончания семинарии, с благословения митрополита Арсения, он занимал должность учителя и пост директора школ Латакийской епархии. В 1909 году будущий архипастырь был рукоположен во иеродиакона, а в 1920 году — во иеромонаха с возведением, по обычаю Антиохийской Церкви, в сан архимандрита. После смерти митрополита Епифанийского (г. Хама) Григория (Джубара) — в 1923 году — Патриарх Антиохийский Григорий назначил молодого архимандрита Нифона на должность викария этой епархии. 23 марта 1925 года, после отъезда в Америку митрополита Германа (Шахаде), архимандрит Нифон был избран митрополитом Илипольским (Захлы и Баальбека). Промыслительная дес-

ница Божия благословила занимать ему эту кафедру до конца дней его жизни и много потрудиться для процветания Захлейско-Баальбекской епархии на благо Антиохийской Православной Церкви и для славы всего Православия. По благословению Патриарха Антиохийского Александра III митрополит Нифон совершил поездку в Бразилию, где занимался упорядочением дел Бразильской епархии.

Высокопреосвященный митрополит Нифон был широко известен за пределами Антиохийского Патриархата как благоговейный служитель алтаря Господня, как талантливый администратор, блестящий поэт-оратор, любитель и ценитель церковной музыки и красоты богослужения, усердный труженик на ниве Христовой и ревностный защитник мира Христова на земле.

Его голос, как представителя древней Апостольской Церкви и великого арабского народа, неоднократно звучал с высокой трибуны Всемирного Совета Мира, членом Президиума которого он состоял.

Он также принимал активное участие в работе Христианской Мирной Конференции и много раз представлял Антиохийскую Православную Церковь на различных христианских конференциях.

Следует особо отметить то светлое чувство любви, которое питал митрополит Нифон к Русской Православной Церкви; эту любовь он свидетельствовал неоднократно посещением Русской Православной Церкви, о жизни которой потом красноречиво рассказывал. Эту любовь он подтверждал истинно братским отношением к представителям Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском и всего Востока и особо подчеркнул свои чувства любви к Русской Православной Церкви, незадолго до своей кончины, горячим вниманием к ее делегации, приезжавшей в Ливан на торжественное освящение госпиталя святого Георгия в Бейруте и посетившей по дороге в Дамаск Захлейско-Баальбекскую епархию. Там в честь посланцев Русской Православной Церкви была организована под непосредственным руководством Владыки Нифона торжественная встреча с участием глав всех религиозных объединений Захлейского округа, представителей местной гражданской власти, многотысячного собрания верующих и было оказано самое радужное восточное гостеприимство. Можно смело сказать, что личность и деятельность Высокопреосвященного Нифона — это славная страница в истории братских христианских отношений между двумя Церквями-Сестрами.

Молитвенная благоговейность, музыкальные дарования, ораторско-поэтическое искусство проповедания истины Христова Евангелия всегда служили украшением совершаемых митрополитом Нифоном богослужений и источником христианского назидания для молящихся.

Его архипастырский омофор больше сорока лет простирался над православной паствой Захлейско-Баальбекской митрополии, расположенной в живописной и плодородной долине Бекаа и ее окрестностях.

Высокопреосвященный Нифон пользовался высоким авторитетом и любовью не только среди верных сынов своей епархии, но и среди всех ливанцев и сирийцев независимо от их религиозной принадлежности.

Неложным свидетельством этому были десятки тысяч верующих, множество архипастырей и пастырей православных и других христианских исповеданий Ливана, пришедших 4 сентября 1966 года проводить его в «путь всея земли» и вознести свои молитвы Господу о упокоении его души в селениях праведных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная». Вечная память почившему иерарху братской Антиохийской Церкви!

**Протоиерей Иаков Ильич,
настоятель дворян Московского Патриархата в Бейруте
и заместитель представителя Патриарха Московского
при Патриархе Антиохийском и всего Востока**

Бейрут

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

ПРИВЕТСТВИЕ

митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА,
председателя Отдела внешних церковных сношений
Московского Патриархата, Генеральному Правлению
Национального Совета Церквей Христа в г. Мемфисе (США)
22 января 1969 года

Высокопочтенное собрание, друзья, братья и сестры во Едином Господе и Спасителе нашем! Чтобы открыть пред вами сердце мое и чтобы вы знали намерения и мысли его, я начну свое приветствие к вам словами, с которыми некогда обращались ученики Христовы и апостолы к собраниям христиан: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (1 Фес. 1, 1). Этот Божий мир и Его божественная благодать необходимы всем, кто, преодолевая условности человеческих барьеров, стремится к братству во имя Божие и с именем Его в сердце старается сотрудничать друг с другом. Я приветствую от лица ваших православных братьев, образующих многонациональный, распространенный по лицу всей нашей обширной страны Московский Патриархат, вас, представляющих американскую христианскую семью, с любовью принимающих своих братьев во Христе.

Есть что-то провиденциальное в том, что в начале подлежащего нам пути в новом году осуществляется настоящая братская встреча. В начале года людям свойственно задуматься о минувшем времени и, учитывая опыт прошедшего, строить свои планы на будущее. Тесен стал наш мир, и все его географические части стали территориально недалекими между собой. С каждым годом народы земли все более и более реально ощущают свою взаимную близость во всечеловеческой семье. Наше присутствие в вашем собрании как бы является обоюдным напоминанием о наших обязанностях, задачах и долге пред Богом и людьми. Эти мысли приходят мне, православному архиерею, в связи с праздничным периодом нашей Святой Церкви, воспоминающей Крещение Господа и Спасителя нашего. И невольно вспоминаются слова вселенского великого учителя и Святителя Иоанна Златоуста, говорящего, что это событие, которое мы именуем Богоявлением, является предшествующим второму Богоявлению, а оно произойдет со славой при кончине мира. Ибо мы ожидаем явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Тит. 2, 11—13), о котором предсказывал и Божий пророк Иоиль, как о дне Господнем «великом и страшном» (Иоиш. 2, 31).

На наши мысли и заботы это налагает должный отпечаток: как предстанем мы пред лицом Праведного Судии?

Вы, братья, поймите сердце мое, ибо я уверен, что и в ваших заботах на грядущий год большое место занимают мысли о христианском ответственном служении и свидетельстве. Разве всё это не

знаменательно, что и обмен нашими братскими мыслями происходит в дни, когда рассеянные по лицу земли и расточенные на различные конфессии последователи нашего Господа молятся совместно и повсеместно о приближении дня, когда «все едино будут» (Ин. 17, 21)?

В единстве надежды нашей и мира, призывая в помощь Божественную благодать, и хочу я теперь сказать вам о своих размышлениях, пользуясь этой приятной возможностью. Единство и мир надлежит иметь нам основой своих неотступных забот в грядущее время. Уже много сделано на пути к христианскому единству, но, сближаясь между собой, как представители Церквей, мы мало еще сделали для достижения вероучительного единства, для приближения времени, когда все христиане придут в единство веры и тогда составят единый организм Христова Тела,— организм Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Сейчас мы к этому стремимся, но должны достигать и достигнуть того вожеленного дня и часа, когда все составим единое тело и одушевлены будем Духом Святым, а единая общая вера даст нам радость единства и утешение сознания, что нет при внешних церковных различиях внутреннего разделения во всем стаде Христовом.

Нет нужды нам быть слишком самокритичными, но простой и справедливый взгляд на самих себя скажет нам, что недостаточно всехристианского совместного исполнения долга милосердного самарянина в служении разделенному и израненному многообразными проблемами, конфликтами и страданиями миру. На опыте ушедших годов мы воочию видим, что отсутствие или нарушение мира осложняет все человеческие отношения и не только не приближает, но даже и в значительной степени осложняет надежду на христианское единство, которое может быть достигнуто только совместным упорным трудом при молитвах общих и внутреннем непрестанном желании. Отчужденность и прочие связанные с этим последствия приходят при этом нарушении людьми Божией заповеди. Наша Русская Православная Церковь и христиане нашей страны имели в прошлом году ряд благословенных совместных встреч и братских бесед с братьями из многих христианских Церквей разных стран, и эти встречи, как нам казалось, приносили общую пользу нам, христианам.

И в связи с теми мыслями, о которых я упоминал в начале своего слова, мы серьезно надеемся на углубление и расширение такого братского и экуменического сотрудничества, которое благоприятно воспримут наши братья, люди доброй воли. Здесь среди вас, в Америке, как ваши братья, как соратники на Божией ниве, мы протягиваем вам наши руки для серьезного и ответственного совместного служения нашим Церквям, нашим народам, для совместного служения единству и миру, миру внутреннему, духовному, и миру внешнему между отдельными людьми-братьями и между целыми народами, миру на всей нашей земле, когда искреннее сотрудничество и дружелюбие изгонят ненависть и злобу, когда Христова любовь будет источником вдохновения всех человеческих стремлений и желаний, когда люди перекуют мечи свои на плуги и копыя — на серпы, когда не поднимет народ на народ меча и не будут учиться воевать. Достижение всего этого является нашей великой задачей. И когда мы в слабой вере своей усомнимся в возможности исполнения всего этого, тогда пусть в нашем сознании ярко вспыхнут слова Спасителя мира и Господина истории, Сына Божия Христа Иисуса: «Невозможное для человека возможно для Бога» (Мф. 19, 26). Наша же обязанность, если мы Его последователи и ученики,— идти Его путем, путем мира и любви. В этой любви Христовой я приветствую всех и благословение Живоначальной и Нераздельной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, призываю на вас.

НА УПСАЛЬСКОЙ АССАМБЛЕЕ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

С 4 по 20 июля истекшего года в шведском университетском городке Упсале — древней столице Швеции и резиденции ее Архиепископа Примааса — состоялась собравшая свыше 800 представителей от 242 Церквей-участниц IV Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей. На ней Русская Православная Церковь, вступившая во Всемирный Совет на предыдущей Ассамблее 1961 года в Нью-Дели и с тех пор принимающая деятельное участие в его жизни, была представлена численно крупной делегацией.

На Упсальской Ассамблее было подвергнуто обсуждению множество вопросов, распадавшихся на шесть основных тем, из которых две касались христианских и церковных основ, важных для всех христиан, которые могли с пользой для дела рассматриваться совместно богословами и работниками такого значительного числа разделенных в прошлом христианских вероисповеданий. Всякому понятно, что именно религиозные и чисто церковные вопросы могут создавать наибольшие затруднения при их изучении обширным собранием подобного рода, и особенно при необходимости выносить по ним совместные решения или заключения. Тема первой секции — «Святой Дух и кафоличность Церкви» — была, конечно, центральной в богословском отношении. Также и тема пятой секции — «О поклонении Богу в эпоху секуляризации» — имела прямое отношение к современной христианской жизни, как к таковой. Эта тема касалась веры и молитвы в наше время и служила как бы связующим звеном между делом человеческого спасения, являющимся назначением и служением Церкви Христовой, и мировой действительностью. То же можно сказать и о теме второй секции Ассамблеи — об «Обновлении миссии Церкви», т. е. о благовестии слова Божия современному, столь быстро изменяющемуся человечеству, о выполнении завета Спасителя: «Шедше, научите вся языки».

Прочие темы трех секций Ассамблеи были посвящены наиболее насущным вопросам современности, выдвигающим самые срочные проблемы, которые для своего разрешения настоятельно требуют неусыпного внимания всего человечества и особенно упорных, настойчивых и решительных действий. Темы этих секций; четвертой — «Мировое социально-экономическое развитие», пятой — «Справедливость и мир в международной жизни». Шестая (заключительная) тема — «О новом стиле жизни» — касалась нравственных сторон человеческого существования. Все нравственное в человеке становится социальным, как только выходит за пределы внутренней жизни и претворяется в действия. С другой стороны, и прежде всего моральный и этический элементы в жизни христианина должны быть всегда определены наличием любви, исходя из отношения человека к Богу и заповедям Христовым. Любовь к ближнему должна определять нравственную жизнь христианина во все времена. И если мы переживаем эпоху, когда для христианина особенно необходимо принести плод, достойный покаяния, становится совершенно естественным, что проблемы этики (как личной, так и коллективной) выступают на первый план христианских забот, в одно и то же время — религиозных и социальных. Таким образом, проблематика современной христианской жизни, как ее поставила перед христианами программа Упсальской Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, исходит из вдохновляющего, врачующего и восполняющего водительства Церкви Святым Духом и завершается выражением норм христианского поведения в современном мире.

Должно отметить, что благодатная помощь Духа Святаго была и ощутима и вполне несомненна для самих участников Ассамблеи, исправляя на ней многие человеческие погрешности и неуязки и восполняя организационные и прочие человеческие слабости. Ей должно отнести все положительные достижения нашего собрания и в первую очередь общую атмосферу братской любви, терпимого и терпеливого сотрудничества в общем деле, и ту благожелательную настроенность друг к другу, в которой столь наглядно и убедительно проявлялась готовность продвигаться вперед, рука об руку, устремляясь вперед к вожделенному будущему, когда христианское единство будет достигнуто взаимопониманием и взаимной любовью всех христиан и когда едино стадо соберется под благим игом и легким бременем Единого Пастыря.

На Ассамблее 1968 года участие Православной Церкви в лице многочисленных и обширных делегаций Автокефальных Поместных Церквей было заметно всем и дало себя знать во многом полезном для дела единства. Примечательно и показательно присутствие многочисленных наблюдателей от Римско-Католической Церкви, из которых двое выступали в качестве ее уполномоченных «ораторов». Как имел основание отметить Папа Павел VI в Послании к председателю Ассамблеи (и это было первым до сего времени прямым обращением Папы Римского к съезду Всемирного Совета Церквей), «присутствие в Упсале 15 делегатов-наблюдателей и некоторого числа официальных гостей — знамение времени. Оно счастливым образом подтверждает взаимную волю к продолжению и расширению сотрудничества, которое уже существует между Всемирным Советом и Католической Церковью».

Три выступления представителей трех ветвей современного христианства заслуживают особого внимания. Это доклады митрополита Латтакийского Игнатия (Хазима) из древнего Патриархата Великой Антиохии и всего Востока, неутомного вдох-

новенного труженика экуменического движения за последние три десятилетия пастора Виллема Адольфа Виссерт-Хуфта, бывшего генерального секретаря Всемирного Совета Церквей (избранного в Упсале почетным президентом Всемирного Совета), и о Роберто Туччи из Общества Иисуса (т. е. Ордена иезуитов), редактора влиятельного журнала «Чивильта каттолика». Эти три доклада оказались в центре внимания участников Ассамблеи, поскольку они представляли собой темы, особенно важные для будущих путей организованного экуменизма, выражая: 1) суждение о христианской эсхатологии православного богословия; 2) протестантское искание единства на неизменных христианских основах в изменяющемся мире и 3) новый подход к экуменизму римского католицизма после II Ватиканского Собора. Нам хотелось бы передать кратко главные мысли этих трех выступлений, несмотря на трудность изложения столь насыщенных содержанием текстов в сжатом виде.

Митрополиту Игнатию было предоставлено вступительное слово при открытии Упсальской Ассамблеи. Свою тему Преосвященный Игнатий посвящал непрерывному творению нового Богом Живым и выдержал ее в духе православного толкования библейских текстов на богословско-философском уровне, ярко и талантливо по форме. В ряде мест он вскользь касался наиболее распространенных в настоящее время отклонений от православного учения, избегая полемички и по существу и по тону, нередко выдвигая доводы, не носившие обличительного характера и не казавшиеся даже возражениями, но служившие убедительным и для многих слушателей неожиданным утверждением христианских истин. Начал митрополит Игнатий с проникнутого столь воодушевляющим смыслом обетования, заключенного в словах, приводимых апостолом Иоанном Богословом в 21-й главе Откровения: «Се, творю все новое». В свете этих божественных слов и была проведена IV Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей. Митрополит Игнатий сразу уточнил, что эту, вызывающую восторг и повергающую в трепет, фразу из Откровения нельзя принимать просто, как объект исследования или как программу действий.

«Се, творю все новое» — не программа, а важнейшее заключительное событие мировой истории, точнее, на исходе истории. Ибо небо и земля прейдут, все существующее устареет, обветшает и отомрет, но слово Бога Живаго не пройдет и будет вечным. И не придет то Новое, что придет. Будем же провидцами Новой Жизни, провозвестниками Воскресшего Христа. Мы не должны быть археологами, раскапывающими древность христианства, сказал митрополит Игнатий, не должны быть социологами. Это все принадлежит прошлому. То Новое, что врывается в жизнь, не возникает в мире причин и следствий, не создается волей человеческой, а исходит от Бога, и от Него Одного. И митрополит Игнатий обратил внимание своей всемирной и межконфессиональной аудитории на тот знаменательный факт, что слова «Се, творю все новое» — единственные слова во всей книге Откровения, произнесенные «Сядящим на Престоле». Все прочие откровения книги переданы Иоанну Ангелом — «служителем тебе» или возглашены Господом Иисусом Христом. Во всем Новом Завете содержатся лишь три других указания, когда слышен еще голос Отца. Это, во-первых, при крещении Иисуса: «Се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17; Мк. 1, 11; Лк. 3, 22). Это, во-вторых, при Преображении: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 5; Мк. 9, 7; Лк. 9, 35); о том же гласе свидетельствует Второе послание Петра (1, 17—18). И, в-третьих, когда «пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю». И Иисус сказал: «не для Меня был глас сей, но для народа» (Ин. 12, 28, 30). Для нас, продолжал митрополит Игнатий, Иисус послал Ангела Своего «засвидетельствовать нам сие в церквах» (Откр. 22, 16). И для нас же было дано откровение — источник всех откровений: «Се, творю все новое». Для нашей Ассамблеи, подчеркнул Латтакийский Владыка митрополит, этот текст должен быть чем-то неизмеримо большим, чем тема для обсуждения; он должен привносить жизнь, движение и бытие. Ибо он есть сам творческий Глагол. Это не нечто, относящееся к завтрашнему дню, это не нечто такое, что совершится в конце, это нечто совершающееся, творимое ныне; и это нечто, совершившееся, творившееся и «начале».

Митрополит Игнатий в своей первой речи, открывшей Ассамблею, изложил отношение к эсхатологии Православной Церкви, — ее понимание конца времен «по Писаниям». Этим он с самого начала Ассамблеи поставил эсхатологическую тему, все более привлекающую к себе христианское сознание, в единственно правильную плоскость — богословскую. Это позволило предостеречь немало искажений, которые могли бы быть вызваны чрезмерным акцентированием так называемого «практического христианства», нередко уклоняющегося чуть ли не к отождествлению мирского прогресса (т. е. понятия, ограниченного рамками земной жизни человечества) с христианской эсхатологией. В своей речи Преосвященный Игнатий ссылается на Послание к галатам, говоря, что творящее Слово Отца, раскрывающееся в Сыне Его Возлюбленном при исполнении времен, продолжает творить во времена знамений и символов, как и во времена последние, и «это есть тень будущего» (Гал 2, 17). И митрополит подчеркивает тут свой первый вывод: Апокалипсис раскрывает нам смысл истории. Только Агнец может взять книгу истории из десницы Сядящего на престоле и снять с нее семь печатей (Откр. 5, 7—9). Последнее откровение творящего Слова освещает всё прежде бывшее и рас-

крывает смысл его. Св. апостол Петр, один из свидетелей Преображения, тоже смотрел на Христа, как на «непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» (1 Пет 1, 19—20).

Далее оратор останавливается на трех извлечениях из Священного Писания, которые могли бы помочь уразуметь смысл важнейшего события, возвещенного заключительной главой Откровения — творения держащего всё словом силы Своей (Евр. 1, 3) и в исполнении полноты времен соединяющего всё небесное и земное (Еф. 1, 10). Первый из этих библейских текстов — стих первой главы книги Бытия («В начале сотворил Бог небо и землю»). Этот стих позволяет развить мысль о том, что всё, создаваемое Богом Живым, Он создает в «начале». Он есть творческая созидательная сила во всем существующем, постоянно всё обновляющая. Он сохраняет и утверждает всё Своим могущественным Словом. «И Он есть прежде всего и всё Им стоит» (Кол. 1, 17).

Второй библейский текст — 19-й стих 43-й главы книги пророка Исаия: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать?». Пленение вавилонское, о котором здесь идет речь, — прообраз нашего пленения миром сим. И в дни страшного испытания вавилонского пленения возвещает Бог Новое, дает обетование возобновления, возрождения. Исаия пророчесствует о том, что тяжкое настоящее переходит и новое наступит в ближайшем будущем (конец пленения с воцарением Кира Персидского). Для нас пророческое значение этого текста остается в силе. Наше пленение остается нашим земным состоянием. Возвращение из него — в Воскресении Христовом. Осуществление обетования Воскресшего Христа яснее и полнее раскрывает перед нами апокалипсическую борьбу, в которую мы вовлечены. Время ожидания не прошло. Это раскрывается болезненно, тем более, что Христос уже посреди нас. Ныне Князь Жизни противостоит князю мира сего. Во Христе смерть побеждена; но в происшедших от семени жены смерть еще предстоит преодолеть (Откр. 12, 17). Другими словами, пришествие Нового в истории — битва против смерти. И это Новое может прийти только с Пасхой и из Пасхи.

Третий библейский текст — 17-й стих 5-й главы Второго послания к коринфянам. Уже сказанное приводит нас к этому тексту, который служит как бы предпосылкой к 5-му стиху 21-й главы Откровения: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое». И следующий же стих уточняет: «Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою». Пресвященный Игнатий отмечает, что из такого библейского подхода к истории выделяется то, что новое в творении Божиим вызывается не прошлым, а будущим. Ясно, что дело Бога Живаго не может не быть началом созиданием. Но чудесно то, что творческая сила Бога, являвшегося Аврааму, Исааку и Иакову, приходит к человеку из будущего. Это созидание пророческое. Бог «приходит» в мир, как бы встречая его на пути. Он идет впереди мира, водительствова и призывая его за собой в будущее.

Животворящая сила Святого Духа вливает новый динамизм в мир, но динамизм иной, отличный от динализма, свойственного миру, и всё же ему присущий. Это чрезвычайно важно для понимания события, о котором говорит книга Откровения, в особенности важно это, чтобы позволить в наше время пережить всё предварающее и предвосхищающее это событие. Апокалипсис и драма человечества, им раскрываемая, движутся к будущему на разных ступенях, в измерении разных уровней: на уровне внешних явлений и на уровне тайнодействия. Уровень внешнего мира связан законами причинности и следствий, и на нем алхимия цивилизации и экономики никогда не в состоянии совершить чего-либо превосходящего превращение одного вида смерти в другой. Но есть и уровень тайнодействия, на котором (со времен пророка Даниила) провидевшие Сына Человеческого смогли уразуметь акт творения, которым придет избавление человека от власти смерти. Эти два уровня не располагаются один над другим: они взаимопроницаемы, проникая один в другой. И в этом основоположный принцип, первоаксиома пророческого истолкования истории как вчерашней, так и сегодняшней.

Изумительная весть — «Се, творю все новое» — не может быть отнесена только к трансцендентному будущему, к тому будущему, которое придет, когда история достигнет своих конечных пределов, и которое поэтому уже не вместится в историю, эта весть раскрывает новый мир, но он уже врывается в нынешний, то есть в ту эру, в которой человечество обитает на земле. Драматическая напряженность, в которой мы существуем, не есть поэтому напряженность между трансцендентностью понятий и имманентностью явлений: это борьба между нынешним и новым — пророчески осознаваемым и предвосхищаемым в парусии, втором пришествии, которое уже превращает наше время во время пасхальное. И это обновление больше, чем перманентная, постоянно совершающаяся революция, это палингенезия, то пакибытие, о котором говорится в Евангелии от Матфея (19, 28), и та «бана возрождения и обновления», о которой апостол Павел говорит в своем Послании к Титу (3, 5).

Далее митрополит Игнатий говорит о другом важном аспекте Нового, который из-за наших земных кризисов подвергается опасности быть искаженным или даже преданным забвению. Аспект этот заключается в том факте, что Новое совершается в Церкви. Два видения Нового Иерусалима даны в заключительных главах Откровения — 21-й и 22-й. Оставим в стороне предположения о возможных различиях

ях. Оба видения нельзя отождествлять, ибо одно из них относится к будущему более близкому, другое же — к более отдаленному. В дальнейшей перспективе оба плана сливаются, поскольку первое видение не более небесное, чем второе, а второе не более месснянское, нежели первое. В первом видении небесный Иерусалим назван «новым», а во втором видении это определение отсутствует. Но с Воскресения Христова и вызванного им обновления в Иерусалиме уже появляется та трансцендентность, которая превращает его в Новый Иерусалим. Поэтому же Церковь — символ и знамение Царства Божия, ибо Царство начинает определяться, действуя и в настоящее время, как закваска в Церкви и через Церковь. Если мы зададимся вопросом, как Церковь в этом служении постигается и созерцается верой и как в смиренности и таинственности совершается приближение Царствия, в котором в осянной полноте будет излучаться всё Новое, ответ дастся нам Библией в целом, но, в частности, в контексте пророка Иезекииля в главе 35-й, стихах 26-м и 27-м: «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом».

Пророк Исаия говорит (7, 14) о знамении, которое даст Сам Господь: «Се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил». Новое происходит из Завета: Бог — среди народа Своего, Дух в сердце Невесты, и кровью Агнца запечатлен этот Завет, нарушить который ничто уже не может. Это — священная Тайна Храма и Завета, исполнившаяся в личности Иисуса-Эммануила и преображающая Иерусалим. Христос отдал Себя, и Он уже не принадлежит Себе, но Церкви. Церковь не принадлежит себе, она существует только потому, что принадлежит своему Господу. И «новизна» в том, что любовь торжествует над смертью. От нас зависит одно: останется ли прорыв «Нового» и в нынешний мир незаметным для мира, не имеющим значения теперь же, или этот прорыв будет способствовать обожению человека, сделает его богоподобным и тем самым преобразит этот мир.

Тут же Преосвященный Игнатий подходит ко второй и заключительной части своего изложения — к «Нынешнему обновлению». Эту часть он начинает вопросом: «К каким видам и формам обновления призываются ныне Церкви (как понятие историческое, эмпирическое и поместное) Святым Духом?». Во всякое время было бы полезно и спасительно перечитать главы 2-ю и 3-ю книги Откровения апостола Иоанна, в которых содержатся послания, продиктованные Поместным Церквам его времени: «имеющий ухо да слышит, что Дух говорит Церквам...» Оратору представляется, что на этот вопрос ответы могут быть даны в семи пунктах. Прежде всего надо понять подлинную сущность и значение богословия для нынешнего дня. Каждый христианин — уже богослов, коль скоро он принадлежит к числу «возлюбивших явление Христа» (2 Тим. 4, 8). Его познание Бога любовно и в любви истинно и обращено к Приходящему в мир. Новое творение Жизни (как уже повторялось) проявляется не только в прошлом, но и в будущем, в том, что «придет». Следовательно, истинное богословие первоопределяется парусией — пришествием Христовым. Ведь слишком часто богословские толкования поглощены комментариями прошлого. Мы не предлагаем богословской фантастики, но хотим богословия пророческого, способного предвосхищать и распознавать пришествие Господа в истории и по ходу истории. Христиане часто подвергаются критике за отставание в современном мире. Это положение ничем не улучшится, если наши Церкви будут просто проходить повторительный курс по социологии или антропологии. То, в чем они нуждаются, это — подлинное богословское обновление. Вместо того, чтобы толковать в свете Библии события после того, как они совершились, нам нужно пережить события, различая в них поступь Того, Кто придет, и, предваряя Его пришествие, внять гласу Предтечи — «прямыми сделать стези Его». Не побуждает ли нас к этому Дух Святой? Ибо «всё» началось для Церкви и будет для нее начинаться всегда — с Воскресения Господня. «Я есмь первый и последний и живой; и был мертв и се, жив во веки веков. Аминь» (Откр. 1, 17—18). В познании Бога в вере — основание богословия. В познании мира в его драме (в его диалоге, демоничности, пасхальности, парусийности) — постоянное обновление богословия.

Во втором своем положении — о богословском обновлении — митрополит Игнатий говорит, что без всяких уступок современной психологической моде мы должны признать, что наше понятие о Новом срочно нуждается в «антропологической интеграции», во включении в жизненный процесс человека. Если нам часто приходилось страдать от неумения это сделать, виной тому было ложное представление о мнимой разединенности начал трансцендентности понятий (концепций) и имманентности жизненных явлений (о котором мы уже говорили), тогда как существующая между ними «напряженность» объясняется причинами именно эсхатологического порядка. Это вовсе не значит, что Церковь должна была превратиться в общество по изучению законов антропологии, социологии или социально-экономического развития. Богословие не повреждает умственного мира человеческой личности и не пренебрегает им, а возводит его к его истокам и освобождает его. Дух Святой не есть сверхпсихология: это — жизнь человека во всей его полноте. Первый вопрос, который ныне ставится в мире, тесно связан с нашим первым христианским свидетельством. Это не вопрос, существует ли Бог.

И это уже не вопрос, что есть человек. Это вопрос, как может человек победить смерть,— вопрос, который на самом деле означает: воистину ли Христос воскрес из мертвых? Наше свидетельство есть откровение. Если мы не являем откровения братьям нашим, если мы удивляем или раздражаем их, то потому, что отвергли свое первоначальное, основоположное свидетельство. В таком случае мы просто денсты.

Третий вывод митрополита Игнатия: подобные призывы убеждают нас провести радикальное обновление в Церквях наших. Мы часто превращали дом, в котором живет Бог, в вертеп разбойников. И хотим очистить его. Но Церковь не может быть воссоздана, реформирована: прорывающееся Новое не исходит от нас. Церковь дана Богом и исходит от Бога. Но что же мы делаем с этим даром? Вот истинный вопрос. Как божественное причастие дается людям во Христе и простирается Духом, так и Церковь существует для того, чтобы служить на вечери Господней, предлагать ее. Все прочее происходит от «ветхой буквы» закона. Один из видов обновления, который, по-моему, срочно необходим, связан с харизмами — дарами, получаемыми в Церкви. Харизмы — это органы новой духовности, Нового в Духе, проявление Его в парусии ради общего блага — «...каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12, 7). Если мы внимательно обратимся к тому, что апостол Павел выразил в конце 12-й главы (стихи 27 и 28) Первого послания к коринфянам («И иных Бог поставил, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями...»), мы сможем пересмотреть приоритеты, существующие сегодня. «Во-первых, апостолы»; апостольские Церкви живут священной природой этой харизмы. «Во-вторых, пророки»; какое место занимают пророки в Церкви сегодня? «В-третьих, учителя...»; этих, несомненно, переизбыток. И, можно было бы продолжить, харизма управления оказывается в самом конце, как раз перед даром языков.

Апостол Павел не утверждает, что он дает исчерпывающий список харизм. В какие же формы могли бы дары Духа облечься ныне, дабы быть истолкованием Новой Жизни, врывающейся в мир, и служить ей? Одним из самых необходимых, срочно необходимых даров является, по-видимому, харизма примирения. Это место своего доклада Пресвященный Игнатий подчеркивает. Выполнение харизмы диалога в бескорыстном братском служении сопряжено с трудностями в некоторых частях мира. Существует еще парусийная харизма, которую апостол Павел и ранние отцы Церкви называли «девственностью» и которую мы, за неимением лучшего термина, называем «монашеской жизнью». Но понимают ли наши Церкви дары эти с должной ответственностью?

В своем четвертом пункте митрополит Игнатий выдвигает пронизательность, большая мера которой перед лицом нынешнего положения вещей необходима в жизни личной, культурной и общественной. Мы не можем ни поддаваться прагматизму, ни убежать от действительности. Но прежде всего нам надо упражнять свое эсхатологическое сознание, свое эсхатологическое чувство, дабы распознать, что в современности есть «Нового» в христианском смысле. Это христианское в современном смысле следует направить в сторону истинного богословия.

В пятом пункте отмечается, что то же эсхатологическое сознание могло бы оживить диалог в межконфессиональных отношениях и придать ему новую силу. Не было бы ли совместное обращение к Приходящему Господу лучшим путем разрешить вероучительные или пастырские разногласия, всё еще препятствующие полному общению? Диалог между Церквами, быть может, застыл на точке, на которой находился до написания Исаией главы 43-й, когда всё еще помышляли «о древнем». Однако Господь, несомненно, «делает новое». «Ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать?»

Нам следовало бы также лучше проводить различие в Церкви между основами строя ее и организационными формами. В конечном счете в Церкви нет строя, кроме сакраментального. Церковь по существу сакраментальна, ибо Господь не вне мира сего. Сакраментальный строй утверждается в Церкви Святым Духом, как знамение Пришествия Господа. Организация же приходит от нас самих. Она, несомненно, нужна для служения на вечери Господней, но она исторически обусловлена.

В шестом пункте своих выводов Пресвященный Игнатий отмечает, что слишком часто отношения Церкви и мира рассматриваются лишь в плане организационном, как будто это некие две системы, которые могут быть согласованы и примирены между собой или, напротив, отвергнуты одна другой. На самом деле эти взаимоотношения должны были бы строиться и переживаться как отношение между общением с Богом, распространяемым Церковью в тайнствах, с одной стороны, и теми ценностями, которые живут в мире, — с другой. Взаимоотношения Церкви и мира и могут строиться только на уровне ценностей. Задача Церкви и ее служение вообще совсем не в том, конечно, чтобы снабжать мир организационной «техникой» и приемами внешней деятельности. Хотя некоторым Церквам и можно и должно брать на себя область человеческой взаимопомощи «делом и истиной» (1 Ин. 3, 18) через расширенное понятие о вечери Господней. Но служение всех Церквей, по условиям мира сего богатых или бедных, в том прежде всего, чтобы быть живой и пророческой совестью нашего времени.

Наконец, в седьмом и последнем пункте своих заключений митрополит Игнатий обращает внимание участников Ассамблеи на то, что их работа над этическими проблемами, как и усилия по литургическому обновлению, должна протекать при

свете эсхатологического сознания в его полноте. Выражаясь кратко, то возрождение всей человеческой жизни и человеческих отношений, в которых интегрируются обе эти задачи, должно быть вознесено, как оно того настоятельно требует, на высший уровень, на котором ощущается веяние Духа Святого.

Действие Духа Святого постоянно создает очертания новой вселенной, возносимой из первого творения. «Се, творю все новое» — тут литургия таинств входит в Литургию Вечную. Исчезнет не мир сей — это чудеснейшее создание Божественного Промысла, исчезнет смерть. Труд многих поколений людей не будет стерт или сметен, он будет преображен навсегда. Свет этого конечного преображения мира и собрал нас сюда.

Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский

(Продолжение следует)

У ХРИСТИАН ЮЖНОЙ ИНДИИ

На юге Индии, на Малабарском побережье, находится одна из древних Апостольских Церквей — Церковь апостола Фомы, или Малабарская. Официальное ее название — Православная Сирийская Церковь Востока. По преданию, эта Церковь основана святым апостолом Фомой. Среди индийских христиан проповедовал глава Александрийской огласительной школы Пантен, нашедший здесь, по свидетельству Евсевия Кесарийского, список Евангелия от Матфея на еврейском языке. С древних времен Церковь Южной Индии входила в состав Антиохийского Патриархата. В III в. для Восточных Церквей был учрежден Восточный Католикосат с центром в Селевкии на Тигре. Церковь святого Фомы вошла в его юрисдикцию. В IV в. на Малабарское побережье прибыла большая группа эмигрантов-христиан из Сирии с епископом. Сирийские христиане имели большое влияние на церковную жизнь Южной Индии; богослужения стали совершаться на сирийском языке, а индийские христиане с тех пор именуются сирийскими христианами. В дальнейшем Церковь испытывала сильное влияние сиро-яковитских монофизитских общин. С XVI в. индийские христиане находились под воздействием португальских католических миссий, частью подпав под власть Римского Престола. Во времена английского колониального господства в Индии часть индийских христиан отошла к Англиканской Церкви. Около ста лет назад от Сирийской Церкви отделилась Церковь Мар Фомы, с вероучением Низкой Церкви англиканства, но с обрядами Сирийской Церкви. До недавнего времени в Сирийской Церкви существовал раскол: одни боролись вместе со своим Католикосом за независимость от Сиро-Яковитского Антиохийского Патриарха, другие поддерживали его. В настоящее время обе группы примирились. Патриарх считается главой всей Сирийской Церкви, а Католикос — главой Сирийской Церкви Индии.

Контакты нашей Церкви с Сирийской Церковью Индии начались давно. Первый шаг к сближению наших Церквей сделала Церковь Индии, послав в 1851 году своих представителей к послу России в Константинополе. Однако русско-турецкая война помешала развитию контактов. Воссоединение в 1898 году христиан-несториан Урмии (Резайе; на северо-западе Ирана) с Православной Церковью снова побудило малабарских христиан искать контактов с Россией. В 1933 году митрополит Евлогий (Георгиевский) послал в Индию русского иеромонаха Андроника (Елпидинского) для изучения на месте путей сближения наших Церквей. Иеромонах Андроник прожил среди сирийских христиан восемнадцать лет и присылал Московскому Патриархату интересные доклады о положении Сирийской Церкви в Индии. В 1936 году в Индию приезжал епископ Дмитрий (Вознесенский; скончался в сане архиепископа в 1947 году в Ленинграде), участвовавший в первом богословском собеседовании, в результате которого было составлено совместное исповедание веры. В 1937 году архиепископ Нестор (Анисимов; скончался в 1962 году в Москве в сане митрополита) посетил индийских христиан и также вел с ними богословские собеседования. В 1954 году русский богослов профессор Н. М. Зёрнов (Западноевропейский Патриарший Экзархат) провел в Коттаям неофициальную богословскую конференцию, на которой были выработаны интересные совместные богословские определения. В наши дни имел место обмен делегациями и тесное сотрудничество в экумене неоднократно.

В 1969 году по приглашению Главы Церкви святого Фомы Его Святейшества Католикоса всего Востока Василиоса Оугена I делегация богословов Русской Православной Церкви посетила г. Коттаям, штат Керала, для собеседований с богословами Православной Сирийской Церкви Востока. Делегация состояла из четырех человек: архиепископ Минский и Белорусский Антоний (глава делегации), доцент Ленинградской духовной академии священник Георгий Тельпис, аспирант Московской духовной академии иеромонах Серапион (Фадеев) и сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата В. П. Котелкин.

Вылетев из Москвы 21 января, мы через шесть часов приземлились в столице Индии — Дели. На аэродроме нас встретил первый секретарь Посольства СССР в Индии В. А. Соколов. 22 января мы были приняты Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Индии Н. М. Пеговым. На следующий день нам предстояло вылететь в Бомбей и далее на небольшом самолете лететь на юг Индии — в г. Кочин. Наше

воздушное путешествие началось рано утром и окончилось вечером, когда в последних лучах заходящего солнца мы увидели вековые заросли пальм, изумрудные поросли рисовых полей, широкие синие реки и безбрежный, величественный и спокойный на сей раз Индийский океан. В Кочине нас встретили митрополит Анкамалийский Мар Теофинос и священники Сирийской Церкви.

Переуточав в Кочине, где мы посетили один из новых храмов Сирийской Церкви, 24 января утром мы направились в г. Коттаям — центр религиозной жизни сирийских христиан штата Керала. Через несколько часов мы на машинах с трудом пробирались по узким горбатым улицам этого старинного города со многими интересными храмами, часовнями, статуями святых и изображениями креста.

Мы остановились в Коттаяме в новом здании духовной семинарии. Рядом — храм и старые помещения семинарии. Несколько лет назад здесь отмечался юбилей 150-летия этой духовной школы. Ректор семинарии священник Павел Вергезе оказывал нам постоянное внимание и предложил очень насыщенную и интересную программу.

27 января состоялись богословские собеседования в старом здании семинарии. Тема наших выступлений — поиски практических путей достижения единства наших Церквей. Со стороны Православной Сирийской Церкви Востока в собеседовании участвовали митрополит Мар Теофинос, митрополит Мар Севериос, священник Павел Вергезе и проректор семинарии священник Мундувель В. Джордж. С нашей стороны были предложены два доклада: «Значение догматических определений Халкидонского Собора» и «Православная христология». Священник П. Вергезе изложил сущность догматического учения Сирийской Церкви, а священник М. В. Джордж — учение Сирийской Церкви о Лице Иисуса Христа. В результате дискуссии мы пришли к заключению, что догматическое учение о соединении двух природ в Едином Лице Бога, пришедшего во плоти, почти одинаково как в нашем изложении, так и у сирийских богословов. В понимании богословских терминов «природа», «естество», «лицо», «ипостась» сирийские богословы привносят некоторую свою окраску. Мы много говорили об учении святого Кирилла Александрийского и вынесли впечатление, что монофизитского учения сирийское богословие не содержит.

Наши богословские собеседования проходили в духе братской любви и взаимного уважения. Обе стороны решили считать проделанную работу полезной и нужной для взаимного сближения наших Церквей.

Со стороны Сирийской Церкви Индии были сделаны следующие предложения: 1. Образовать двусторонние богословские комиссии, т. е. одну общеправославную и другую — общеориентальную, состоящую из представителей всех дохалкидонских Церквей; эти компетентные комиссии, согласовав между собой подлежащие обсуждению вопросы, должны вести богословские собеседования; 2. Изучать, независимо от этих комиссий, богословские особенности наших двух Церквей (исторические причины разделения наших Церквей; современное состояние христологического учения наших Церквей; другие особенности догматики и канонических правил наших Церквей); 3. Когда все эти вопросы будут изучены, комиссии доложат о результатах своим Церквам; 4. Окончательное решение по принципиальным вопросам подлежит компетенции Всеправославного Собора.

За время пребывания в Индии мы имели встречи с религиозными деятелями и рядовыми верующими Церкви святого Фомы. В первый день по приезде в Коттаям, 24 января, мы нанесли визит заместителю Католикоса митрополиту Мар Афанасиосу (Католикос в это время совершал поездку по Керале). Первые дни нашего пребывания на юге Индии совпали с Неделями екуменических молитв, и мы ежедневно присутствовали на многотысячных екуменических собраниях, на которых нас очень тепло приветствовали главы христианских исповеданий: римско-католический архиепископ Чанганачери Мэтью Кавукату, митрополит Церкви Мар Фомы Юханон и епископ Англиканской Церкви М. М. Джон. После приветствий нас всегда просили рассказывать о жизни Русской Православной Церкви.

25 января мы имели очень интересную встречу со студентами и преподавателями духовной семинарии Православной Сирийской Церкви, которым я подробно рассказал о прошлом и настоящем Русской Православной Церкви, о русской богословской науке, о духовной жизни русских верующих людей и ответил на многочисленные вопросы. В семинарии обучается около 40 воспитанников в возрасте от 17 до 25 лет. Они произвели на нас самое хорошее впечатление. Они любознательны, много читают. Семинария имеет приличную библиотеку и прекрасный читальный зал с книжными богословскими новинками и журналами. Воспитанники семинарии начинают свой день в половине пятого утра. Ровно в пять звон колоколов возвещал о начале утреннего богослужения. Когда смолкали резкие звуки колоколов, слышалось слаженное пение семинаристов, сливавшееся зачастую с хорами проснувшихся птиц.

25 января состоялись два больших екуменических митинга: в университетском колледже в Чанганачери и в городском зале в Коттаяме. Вечером в тот же день мы направились в г. Алвае, в резиденцию митрополита Мар Теофиноса, неоднократно бывавшего в СССР, большого друга Русской Православной Церкви и активного сторонника сближения наших Церквей. Митрополит с многочисленным духовенством торжественно встретил нас у входа в свой собор. Духовой оркестр исполнил марш, под звуки которого мы проследовали в храм. За вечерним богослужением митрополит представил нашу делегацию собравшемуся народу и рассказал о своих богатых впе-

Делегация Русской Православной Церкви с воспитанниками
семинарии Малабарской Церкви

чатлениях от знакомства с духовной жизнью русского народа. Я приветствовал собравшихся и сказал слово на тему евангельского чтения дня о значении веры в деле спасения.

26 января наша делегация присутствовала в соборе г. Алвае за литургией святого Иоанна Златоуста. Собор был переполнен, многие богомольцы оставались за его стенами, но благодаря радио могли слушать богослужение и проповедь. Литургия служится в Сирийской Церкви только по воскресным, праздничным дням и каждый четверг. Совершается она на двух просфорах: одна — для Агнца, другая — для антидора. Закваской для просфор служит кусочек теста от предыдущего приготовления просфор. Вино для литургии готовится из сухого изюма, размоченного в воде. Вино смешивается с водой, но теплоту не добавляют в чашу. Во время литургии служащий отдельно благословляет хлеб и отдельно вино. Благословение совершается особым движением трепещущих кистей рук, что символизирует сошествие Святого Духа. Причащение верующих совершается без лжицы, руками священнослужителя, напоющего Тело Христово Кровию Христовой. Перед причащением для всех обязателен строгий пост (воздержание с вечера). Младенцев причащают непременно сразу же после крещения, а потом всех детей, вплоть до 12 лет, причащают один раз в течение года — в Великий четверг.

Во время проповеди все присутствующие садятся на пол и внимательно слушают проповедника. Треть храма заполняют дети, которые чинно стоят впереди взрослых и поют вместе со всеми все песнопения, причем начинают дети. Никакого особого хора здесь нет.

Сирийские христиане Индии строго соблюдают свой церковный устав и посты. Когда мы прибыли в Индию, наступил Ниневийский пост, во время которого в течение трех дней все христиане проводили время в молитве домашней и церковной, со многими земными поклонами, принимая пищу — отваренный рис и воду — только после захода солнца.

Своеобразной особенностью храмов Сирийской Церкви можно считать замысловатой работы светильник, который на цепях свешивается с потолка посреди церкви. Многочисленные фитильки горят от кокосового масла, которое жертвуют прихожане. Отсутствует жертвенник, престолы имеют продолговатую форму, на престоле зажигаются шесть свечей, антимином служит каменная доска, за богослужением употребляется колокольчик, бывают «тихие» (читаемые) литургии, литургию может совершать один священнослужитель без сослужащих. Сирийские христиане Индии не знают иконопочитания, но почитают святой крест.

Церковный день начинается с вечера. Богослужения вечерни и утрени соверша-

ются не в алтаре, а перед специальным столом, помещенным перед алтарем (там, где у нас обычно ставится аналой с праздничной иконой). Только для чтения Евангелия служащий священник поднимается к алтарю.

Таинство покаяния в Сирийской Церкви сопровождается трехдневным постом кающегося. Таинство священства не имеет каких-либо отличий от совершаемого в Православной Церкви. Семинаристов со второго года обучения посвящают в иподиаконы; они носят длинную белую одежду и непременно черную шапочку на голове (шапочка эта не снимается священнослужителями в течение всей жизни и служит отличительной особенностью, посвященного). Перед посвящением во диакона иподиаконы могут жениться. Таинство брака и таинство елеосвящения также не имеют каких-либо отличительных особенностей. Таинство крещения совершается как над младенцами, так и над взрослыми. В купель вливается несколько капель святого мира. Крещение обязательное. Формула крещения: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа крещается (имя) в вечную жизнь». Таинство миропомазания совершается сразу же за крещением. Святое миро священник втирает ладонью в тело крещеного.

Христиане Индии одеваются всегда в одежду только белого цвета: на женщинах красивые белые сари, на мужчинах — дорги, кусок материи, обвязываемой вокруг бедер. В храме, помимо дорги, мужчины надевают белые сорочки, а женщины набрасывают сари на голову. Одежды митрополитов — красного цвета.

По окончании литургии, у могил почивших митрополитов, которые погребены при храме, была совершена панихида, в которой приняла участие и наша делегация. Потом под звуки оркестра все направились к месту закладки нового здания для церковных собраний. Первый кирпич был положен мною. В стену будущего здания вмурована мемориальная мраморная доска с надписью, что закладка совершена архиепископом Минским и Белорусским Антонием. После праздничной трапезы, на которой присутствовал известный писатель Коур, мы снова спешили на многолюдные митинги. Мы беседовали с преподавателями колледжей г. Алвае, потом в старинном городе Коттомангалам осмотрели великолепные огромные храмы и присутствовали там за вечерним богослужением. Всюду нам задавали многочисленные вопросы о жизни Русской Православной Церкви.

26 января, в празднование Дня независимости Индии, мы пожелали процветания, мира и благополучия народам Индии.

В тот же день мы направились в г. Вавалашери, куда прибыли ночью. Верующие с зажженными свечами ожидали нашего прибытия. Здесь мы снова рассказывали собравшимся о жизни Русской Православной Церкви и принимали приветствия от представителей дружественного индийского народа.

28 января нас посетил митрополит Мар Севериос, который сообщил, что Святейший Католикос вернулся из поездки и желает нас видеть. В небольшом храме при резиденции Католикоса хранится частица мощей святого апостола Фомы. Рядом с храмом гробница предшественника Католикоса — Святейшего Василиоса Геваргезе II. Помещение, в котором живет Католикос, очень скромное. Его Святейшество Моран Мар Василиос Оуген I, Католикос Востока, принял нас со вниманием и радушием. Он обстоятельно расспрашивал нас о богословских беседах и подробно изложил свою позицию. Он интересовался церковной жизнью в Советском Союзе, спрашивал о здоровье Святейшего Патриарха Алексия. Мы передали Католикосу письмо от нашего Патриарха и подарок — панагию и наперсный крест. Католикос тут же возложил их на себя. Он предложил нам завтрак, после которого мы осматривали колледж, готовящий специалистов различных профилей. Колледж содержится за средства Православной Сирийской Церкви. Мы осмотрели административный корпус, а затем директор показал нам аудитории, лаборатории и научные кабинеты. При колледже — свой вместительный храм, в котором собрались студенты для встречи с нами. После приветствия директора я рассказал собравшимся о Русской Православной Церкви. Иеромонах Серапион приветствовал всех от имени Московских духовных школ. В этот же день мы были приглашены на обед, за которым от Синода Сирийской Церкви присутствовали митрополит Мар Авраам и митрополит Мар Севериос.

29 января в Коттагеме директор издательского центра «Мальяла Панорама» К. М. Чернен дал в нашу честь обед. Позже мы посетили г. Чанганачери и были гостями митрополита Мар Авраама. Вечером состоялась пресс-конференция, на которой я рассказал о цели нашего прибытия и ответил на вопросы корреспондентов.

В храме г. Алвае

Алтарь малабарского храма

30 января мы нанесли прощальный визит Его Святейшеству Католикусу, который очень внимательно и дружелюбно принял нас. По случаю нашего отъезда Католикос дал обед, на котором среди гостей присутствовали митрополиты Мар Афанасиос, Мар Дионисиос, Мар Филоксенос, Мар Теофинос, Мар Севериос и Мар Авраам. Митрополит Мар Дионисиос в своей речи сказал, что Православная Сирийская Церковь давно ищет сближения с Русской Православной Церковью и поэтому с чувством уважения и любви принимает делегацию великой Русской Церкви. Я поблагодарил Святейшего Католикоса и всех иерархов за братский прием, оказанный нам. Простившись со Святейшим Католикосом, который передал для Святейшего Патриарха Алексия письмо и ценный подарок, а также вручил подарки каждому из членов делегации, мы направились на аэродром в г. Кочин. Нас провожали в аэропорту митрополиты Мар Авраам и Мар Теофинос, архимандриты — настоятели монастырей, священники и миряне. Поблагодарив радушных хозяев, мы сели в самолет и направились в Бомбей.

В Бомбее нас встретил советский консул С. В. Васильев и сотрудники консульства. Встретили нас также священники и миряне прихода Православной Сирийской Церкви. В Бомбее великолепные здания, роскошные магазины, богатые отели, очень большое уличное движение. Иногда встречаются великолепные автомобили новейших марок. И в этом же Бомбее живет масса индийцев, которые не имеют работы, пищи и крова. С наступлением ночи они ложатся спать на тротуарах. Самое тяжелое впечатление производит огромное количество голодных людей, вынужденных просить подаяние.

1 февраля наша делегация нанесла визит вежливости кардиналу Валериану Грациасу, архиепископу Бомбейскому. Днем я и В. П. Котелкин отбыли в г. Эуэй, а иеромонах Серапион и священник Г. Тельпис остались в Бомбее, чтобы присутствовать и проповедовать за богослужением в местной сирийской церкви.

2 февраля в помещении ИМКА в Бомбее состоялась встреча нашей делегации с преподавателями и директорами различных колледжей Бомбея. В ответ на многочисленные вопросы я рассказал собравшимся о нашей церковной жизни.

3 февраля мы вновь прибыли в Дели и на следующий день посетили советского посла Н. М. Пегова. В Дели мы нанесли также визит главе мусульман Индии Шахи имаму Саед Абдуле Бухари. Он родился в Бухаре и принял нас, как дорогих гостей со своей родины. 7 февраля состоялась большая пресс-конференция в нашем пресс-центре. Остальное время мы знакомимся с просветительной работой индустского центра Рама-Кришна Мишен.

Мы ознакомились с природой Индии, с ее культурной жизнью и древними традициями. В один из вечеров мы были приглашены на концерт. 30 января утром мы совершили прогулку на катере. Нас сопровождали митрополит Мар Авраам, священники П. Вергезе и М. В. Джордж и г-н Самуэль. Во время прогулки состоялась неофициальная, но очень интересная богословская дискуссия. Наш катер медленно двигался по заросшим небольшим рекам. Мы были окружены пальмовыми зарослями, среди которых часто встречались деревенские хижины и их приветливые обитатели. 5 февраля мы посетили Агру, где видели знаменитый мавзолей Тадж-Махал. В один из последних дней нашей программы мы совершили поездку в горы.

8 февраля мы покинули Дели и в тот же день вернулись на Родину.

За время пребывания в Индии мы ознакомились и с религиозной и интеллектуальной жизнью индийского народа. На нас произвело большое впечатление миролюбие индийцев, их желание жить со всеми в мире, их стремление к прогрессу. Мы всюду встречали исключительно дружественное отношение к нам и к нашему народу. Наши встречи с верующими Православной Сирийской Церкви Востока, несомненно, послужат дальнейшему сближению наших Церквей и наших народов.

Священный Синод Русской Православной Церкви в заседании 20 марта 1969 года, прослушав доклад председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима о поездке нашей делегации в Индию, выразил «удовлетворение продолжающимся развитием братских отношений между Московским Патриархатом и Сирийской (Малабарской) Церковью Востока, в том числе и посредством богословских дискуссий между представителями двух Церквей, что, милостью Божию, должно послужить приближению достижения вождельного вероисповедного единства Православных Церквей и древних (дохалкидонских) Церквей Востока», и поручил Отделу внешних церковных сношений «углублять братские отношения Московского Патриархата с Сирийской (Малабарской) Церковью Востока во всех возможных областях взаимосвязей двух Церквей».

Антоний, архиепископ Минский и Белорусский

ИЗБРАНИЕ АРХИЕПИСКОПА ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ ЛАТВИИ

22 февраля 1969 года в Новой церкви святой Гертруды в Риге проходила чрезвычайная сессия Генерального Синода Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии в связи с избранием Архиепископа. Как уже сообщалось на страницах «Журнала Московской Патриархии», в 1968 году ушел на покой Архиепископ Г. Турс и скончались оба его преемника — Архиепископ П. Клеперис и исполнявший должность Архиепископа д-р А. Фрей. Накануне сессии собрание пробстов (благочинных) выдвинуло на пост Архиепископа кандидатуру члена президиума Консистории обер-пастора лиценциата богословия Яна Матулиса, который и был избран на этот пост Генеральным Синодом.

Архиепископ Ян Матулис родился 21 февраля 1911 года в Калуге. В 1930 году окончил Рижский учительский институт, работал учителем в сельских школах и в Риге. С 1931 по 1936 год изучал математику и естественные науки в Латвийском университете, а с 1936 года учился на Богословском факультете, который окончил в 1943 году. В том же году был ординирован на должность пастора. Последним местом его служения с 1947 года был приход г. Талсы. XI Генеральным Синодом был избран членом Консистории. После кончины Архиепископа П. Клепериса в должности члена президиума Консистории руководил ее внешними сношениями. Новый Архиепископ является членом Подготовительного комитета созываемой летом 1969 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами. Он преподает на богословских курсах по подготовке пасторов и занимается научной работой; в частности, ему принадлежит перевод на латышский язык Евангелия от Матфея и Посланий апостола Петра, вошедший в «Новый Завет» в латышском переводе, изданный в 1961 году в Риге.

На должность заместителя Архиепископа тем же Синодом был избран пробст Виктор Озолинь.

Вечером 22 февраля в Новой церкви святой Гертруды Архиепископ Ян Матулис совершил первое богослужение в новой должности. Присутствовали Архиепископ-эмеритус Г. Турс, многие представители лютеранского духовенства Латвии и большое число молящихся. Архиепископ Рижский и Латвийский Леонид по болезни не смог прибыть на торжество, и от его имени новоизбранного Архиепископа приветствовали благочинный Рижского округа, ключарь рижского кафедрального собора протоиерей Владимир Дубакин и секретарь Рижского Епархиального управления протоиерей Алексей Тихомиров. Протоиерей В. Дубакин огласил послание Владыки Леонида с поздравлением и пожеланием помощи Божией Архиепископу Я. Матулису в его почетном, но и трудном служении. Владыка Леонид выразил надежду, что узы взаимного уважения и любви, связывающие Русскую Православную Церковь и Евангелическо-Лютеранскую Церковь Латвии в течение многих лет в стремлениях к вожделенному единству всех христиан и в борьбе за мир во всем мире, при обоюдных усилиях и впредь будут крепнуть. На латышский язык послание переводил протоиерей А. Тихомиров.

От имени апостолического администратора Рижской католической митрополии — епископа Юлиана Вайвода — новоизбранного Архиепископа Евангелическо-Лютеран-

Протоиерей Владимир Дубакин и протоиерей Алексей Тихомиров
приветствуют Архиепископа Яна Матулиса

ской Церкви Латвии приветствовали декан монсиньор Иоанн Ушеровский и священник профессор Рихард Смилга.

24 февраля Архиепископ Я. Матулис направил архиепископу Леониду ответное послание, в котором он благодарил Владыку Леонида за присутствие представителей Русской Православной Церкви на торжествах, за пожелания Божиего благословения и высказал желание продолжать дружбу с Русской Православной Церковью и ее руководителями для успеха в достижении тех целей, во имя которых обе Церкви молятся и работают.

Торжественное введение в должность Архиепископа Я. Матулиса предполагается летом 1969 года.

Протоиерей Алексей Тихомиров

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА ВЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

В г. Зальцбурге с 16 по 19 октября 1968 года заседал первый, после Второго Ватиканского Собора, Синод Зальцбургской архиепископии. По приглашению архиепископии и по благословению епископа Венского и Австрийского Мелхиседека в заседаниях Синода в качестве наблюдателя от Русской Православной Церкви в Австрии принял участие настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора в Вене протоиерей Виталий Малюжкович.

28 октября 1968 года в евангелическом храме г. Вены состоялись торжества введения в должность новоизбранного епископа Евангелической Церкви Австрии Оскара Сакрауского. Вместе с тем это было прощальное торжество по случаю ухода на покой епископа Герхардта Мея. Вместе с епископом О. Сакрауским были введены в должность новоизбранные краевой куратор Евангелической Церкви Австрии д-р Эрих Букович и оберкирхенрат Ганс Фишер. После церковных торжеств в студенческом доме имени Альберта Швейцера состоялся акт и прием всех присутствовавших. По приглашению епископа О. Сакрауского на торжествах присутствовали епископ Мелхиседек, протоиерей Виталий Малюжкович и секретарь епархии А. В. Нарушевич.

Организацией «Pro Oriente» был устроен в Вене 26 ноября 1968 года экуменический симпозиум на тему «Экумена после IV Всемирной Конференции в Упсале». Симпозиум открыл архиепископ Венский кардинал Франц Кёниг. С первым докладом — «Экумена после Упсалы» — выступил митрополит Халкидонский Мелитон (Константинопольский Патриархат). Второй доклад — «Православная Церковь и экуменическое движение» — прочитал П. Эммануэль Лянке, ректор Греческого понтификального колледжума в Риме. На симпозиуме присутствовали епископ Мелхиседек и А. В. Нарушевич.

По приглашению Комитета юбилейных торжеств, посвященных 150-летию создания рождественской песни «Stille Nacht» («Тихая ночь»), в торжествах участвовал епископ Мелхиседек. Торжества были организованы Экуменическим рабочим кругом г. Зальцбурга, движением «Pax Christi» и Международным союзом примирения. Торжества проходили с 19 по 21 декабря 1968 года в г. Зальцбурге и памятных местах, связанных с возникновением этой песни.

22 декабря 1968 года в реформатском храме г. Вены состоялось экуменическое богослужение о мире и единении между всеми христианами. В богослужении приняли участие настоятель реформатского храма А. Абрагамович, пастор Евангелической Церкви Меервайн и пастор Мейер-Шомбург, представитель Братьев (квакеров) Хр. Шварц, настоятель сербского Свято-Саввского храма в Вене протоиерей Живота Михайлович и протоиерей Виталий Малюжкович. За богослужением пел хор русского Свято-Николаевского собора под управлением регента А. И. Нечипора.

В Вене с 2 по 4 января 1969 года проходила Пасторская конференция Римско-Католической Церкви Австрии. Конференцию открыл кардинал Ф. Кёниг. По приглашению архиепископии на конференции присутствовали епископ Мелхиседек, протоиерей Виталий Малюжкович и А. В. Нарушевич.

С 15 по 19 января 1969 г. в Вене заседал Синод Венской архиепископии. Открытие Синода состоялось в новоосуществленном в честь Второго Ватиканского Собора храме Вены в присутствии архиепископа кардинала Франца Кёнига, коадьюктора епископа Яхима и викарного епископа Венской епархии Вейнбахера. Епископ Мелхиседек, протоиерей Виталий Малюжкович и А. В. Нарушевич присутствовали на заседаниях Синода в качестве гостей.

По окончании Синода Венской архиепископии 19 января в кафедральном соборе святого Стефана в Вене состоялись торжества 500-летия этой архиепископии. По приглашению архиепископа кардинала Франца Кёнига на торжествах присутствовал епископ Мелхиседек.

Протоиерей Виталий Малюжкович

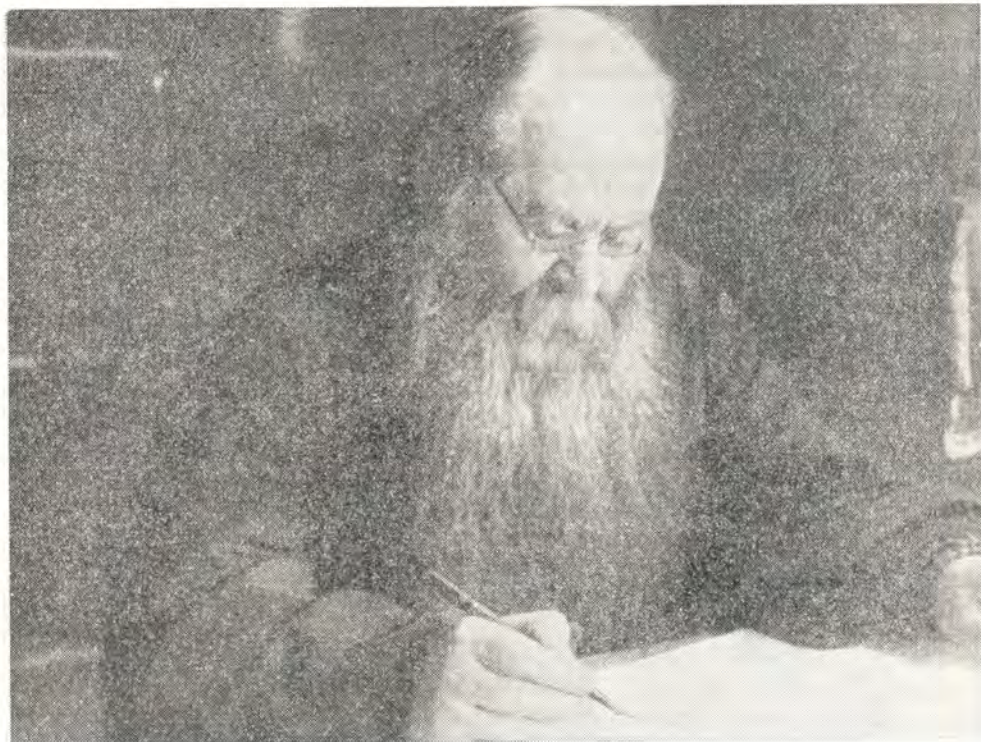
Вена

ПАТРИАРХ СЕРГИЙ В ИСТОРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА

25 лет прошло со времени кончины Святейшего Патриарха Сергия († 15 мая 1944 года). Личность его, бесспорно, знаменует собой эпоху в истории Русской Церкви. Ему выпал жребий действовать в исключительной исторической обстановке, и к этому он был как бы нарочито подготовлен всей своей жизнью. Воспитанный в церковной среде, сам происходивший из духовного сословия, он рано вступил на широкий путь церковно-общественной деятельности: в Русской Духовной Миссии в Японии, в дипломатической среде в Константинополе, в Финляндской епархии и, наконец, как ректор С.-Петербургской духовной академии, непререкаемый участник религиозно-философских собраний в Петербурге, член и руководитель предсоборных собраний. Весьма характерно, что при большом личном авторитете и принципиальной православно-церковной позиции будущий Патриарх никогда не подавлял приоритетом своей личности свободы участия других в общем деле, оставаясь в общем ряду совершителей церковного послушания, но принимая при этом лично на себя всю тяжесть ответственности за него. Характерны в этом смысле памятные слова, произнесенные им в день его патриаршей интронизации 12 сентября 1943 года: «Теперь, когда я облечен высоким званием Патриарха, уже нельзя говорить о том, что кто-то другой исправит ошибки и сделает недоделанное, а нужно самому поступать безопытно, по Божией правде и вести людей к вечному спасению» («ЖМП», 1943, № 2, с. 8). Именно такое сознание руководило этим выдающимся иерархом в его церковных деяниях во все периоды его жизни.

Патриарх Сергий вовсе не единичное явление в русской церковной истории XX века. Являясь младшим соратником Патриарха Тихона, он действовал во имя истины Христовой, так же, как и многие другие епископы, священники, монахи, миряне в принципиально новых условиях церковного строительства, но на него пало избрание Промысла Божия совершить трудное дело организации церковного управления в новых общественных условиях. Исключительное значение Патриарха Сергия для Русской Церкви может быть по-настоящему понято только перед лицом всего хода церковной истории предшествовавших десятилетий. Без этого невозможно уяснить как истинное значение восстановления патриаршества, так и последовавшие за ним расколы и построения, которые в течение двух десятилетий волновали Церковь, и в особенности каноническую борьбу с ними Митрополита, а затем и Патриарха, Сергия. С полным основанием можно утверждать, что расколы, казалось бы, проявившиеся впервые только на Поместном Соборе 1917—1918 гг., и карловацкий и обнвенчский, своими корнями уходят на десятилетия назад. И тем важнее проследить в истории борьбы за восстановление патриаршества ту подлинно церковную, канонически обоснованную позицию будущего Патриарха Сергия, которая последовательно раскрывалась в ходе церковной истории XX века.

Движение за восстановление канонического управления в Русской Православной Церкви началось ещё в середине прошлого века. Мотивом его послужил не только гнет чиновниче-консисторской системы, но, что более важно, усиление богословской мысли. Не случайно ещё в 50-х годах авторитетнейший богослов митрополит Филарет (Дроздов) поддерживал идею о созыве с этой целью Поместного Собора. Ту же мысль высказывали епископ Нектарий (Надеждин), митрополит Арсений (Москвин), митрополит Иоанникий (Руднев), митрополит Иннокентий (Вениаминов), епископ Никодим (Казанцев). Однако до 1892 года мысль о восстановлении канонического соборного управления не становилась достоянием гласности. Первые высказывания о том появились почти одновременно в журналах Московской и Санкт-Петербургской духовных академий (А. Беляев. К истории недавнего прошлого. «Богословский вестник», 1892, № 5; О соборном управлении в Русской Церкви. «Церковный вестник», 1892, № 47).

Святейший Патриарх Сергей
(снимок начала 40-х годов)

Со временем стремление к каноническому управлению усиливалось и вместе с тем обострялось сознание недостатков, существовавших тогда в Церкви. Молодой епископ Сергей, только что вступивший в управление Петербургской духовной академией, был одним из тех, кто ясно видел их причины. «Незаметно для себя,— говорил он 22 октября 1901 года,— мы и верой нашей стали дорожить лишь потому, что на ней покоится наша государственная мощь, благоустройство нашей общественной жизни, наше существование, как самостоятельного народа. Рядом с... громкими заявлениями о своём православии мы остаёмся равнодушными к самому существенному, не замечаем, что жизнь наша, и частная, и общая, устроается совсем не по-православному, не на тех началах, которые преподаёт нам вера» («Церковный вестник», 1901, № 44). Однако епископ Сергей не впадал

в нигилистическое отрицание синодального периода в целом, отмечая, что «внешняя административная перемена, как бы ни была она радикальна, никогда не может повредить внутреннего, мистического и догматического существа Церкви. Последняя всегда останется свободной» (там же).

Знаменателен факт, что на открывшихся в 1902 году Петербургских религиозно-философских собраниях, привлечших к себе большое внимание церковной общественности, председательствовал именно епископ Сергей, неоднократно выступавший на собраниях с разъяснением подлинных начал церковности. Выступая по докладу С. Волконского, он подчеркивал необходимость того, чтобы «идеалы Церкви были признаны безусловно неприкосновенными... Я говорю не о свободе духовной власти от светского вмешательства. Это вопрос ничтожный. Я говорю о том, чтобы идеалы Церкви были первенствующими» («Записки Петербургских религиозно-философских собраний 1902—1903 гг.», СПб., 1906, с. 164). Ту же мысль подчеркивал он и в выступлении по докладу Д. Мережковского, говоря, что «Русская Церковь всегда была больше органов своего управления. Если бы уничтожить, отменить эти органы, можно ли будет сказать, что Русская Церковь перестала существовать?» (там же, с. 76).

Хотя восстановление канонического управления мыслилось лучшими представителями Церкви именно в форме патриаршества, впервые публично подобная мысль была высказана в 1903 году Л. Тихомировым в цикле статей, объединённых в сборнике «Запросы жизни и наше церковное управление» (М., 1903). Вопрос был настолько наболевшим, что сразу был поддержан в церковных кругах, в особенности в Московской духовной академии («Богословский вестник», 1903, №№ 4, 9, 11). В конце 1904 года сознание необходимости назревших перемен в Церкви стало настолько сильным, что явилось предметом уже официального обсуждения. Характерно, что в документе о необходимости восстановления канонического управления и патриаршества имеется ссылка на мнение епископа Сергея («Слово», 1905, № 108). Одновременно стал готовиться декрет об отмене юридических привилегий Православной Церкви, необходимость чего также давно дискутировалась в церковных кругах.

Казалось бы, что отмена юридических привилегий ставила Православную Церковь с внешней стороны в невыгодное положение. Но Преосвященный Сергей думал об этом иначе. Ещё на религиозно-философских собраниях в 1903 году он, выступая по докладу А. Карташева, говорил, что Церковь не должна насильно задерживать в своей среде тех, кто хочет оставить её. «Апостол Павел, — по словам епископа Сергея, — не сказал Тимофею, чтобы всякий, кто хочет оставить Церковь, в ней задерживался, чтобы ему не давали права выходить из неё» («Записки Петербургских религиозно-философских собраний», с. 189).

А накануне отмены юридических привилегий Православной Церкви он пророчески сказал: «После столетий мирного пребывания под защитой закона, за крепкой стеной государственной охраны, наша Церковь выходит теперь беззащитная и не прикрытая ничем прямо на поле брани... Ей, гряди, Господи Иисусе! Да возгорится и у нас на Руси Твоя чистительный и освящающий огонь, да откроется и у нас Твоя великая брань! В этом начало истинной церковной жизни, путь к исцелению наших церковных нестроений и язв, путь к конечной победе и торжеству света над тьмой, истины над заблуждением» («Церковный вестник», 1905, № 8).

Вскоре митрополит С.-Петербургский и Ладужский Антоний (Вадковский) представил записку о желательных преобразованиях в управлении Православной Церковью, так, чтобы дать ей возможность руководствоваться церковными канонами («Церковный вестник», 1905, № 15).

Рассмотрев записку митрополита Антония, Синод постановил ходатайствовать о **созыве Поместного Собора и восстановлении патриаршества в России** (Ф. Б. Благовидов. К работе общественной мысли по вопросу о церковной реформе, Казань, 1905).

Борьба за восстановление патриаршества приняла драматический характер. Это достаточно хорошо видно из выступления епископа Сергия 20 марта 1905 года. Говоря о необходимости церковных реформ, он заметил, что «не все рады этой перемене, и уже раздаются голоса, что свободы хотим только мы — пастыри Церкви — от внешнего государственного контроля за нашим поведением и служением, свободы делать в Церкви, что мы хотим... Да смолкнут эти недоброжелательные голоса, не желающие видеть ни Церкви Божией, ни ее истинных нужд!

Не о такой свободе мы думаем и молимся: такая свобода была бы для Церкви лишь новым порабощением, может быть, худшим всякого другого... Мы молимся о свободе для самой Божией Церкви, о восстановлении для нее единственно правильной и законной жизни, соответствующей ее природе, при котором голос Церкви слышен и обязателен для всех ее чад, в котором пастыри являются отнюдь не хозяевами и господами положения, а несменными слугами общего спасения» («Церковный вестник», 1905, № 12).

Однако противники восстановления патриаршества постарались сделать все, чтобы помешать бурному развитию этого процесса.

Обер-прокурор К. П. Победоносцев 25 марта 1905 года в конфиденциальном письме царю предостерегал, что в случае восстановления патриаршества... «Церкви и соединенным с нею учреждениям грозит разрушение — с ними поколеблется и вера» (С. Т. «Всероссийский церковно-общественный вестник», 1917, 21 октября). В тот же день с резкими нападками на сторонников восстановления патриаршества и в особенности на митрополита Антония выступили некоторые органы печати, в частности «Московские ведомости» (25 марта). Через несколько дней, 30 марта 1905 года, К. П. Победоносцев снова предпринимает демарш против идеи о восстановлении патриаршества. Его влияние превозмогает, и 31 марта 1905 года издается указ о невозможности в данное время созыва Собора с целью восстановления патриаршества («Церковные ведомости», 1905, № 14).

Противники восстановления патриаршества ликовали. Знаменательно, однако, что в числе их было отнюдь не духовенство. Так, например, в Москве было устроено собрание, обсуждавшее мероприятия митрополита Антония. Все собрание, — признают «Московские ведомости», — за исключением духовенства, выступило против Собора, а «все присутствовавшие духовные лица резко разошлись с мирянами» (1905, 6 апреля). Изменение церковного управления, — запугивал А. Басаргин в «Московских ведомостях», — «не создаст ничего лучшего, а скорее погубит и те остатки хорошего, которые уцелели в нашей церковной жизни» (1905, 9 апреля).

Епископ Сергий, как один из главных сторонников восстановления патриаршества, направил письмо противникам Собора в Москве, показывая им всю пагубность сопротивления церковным преобразованиям («Русское дело», 1905, № 15). Причину такого сопротивления он видел в смещении двух точек зрения: церковной и государственной. Это смещение приводило к догматизации известной трехчленной формулы «самодержавие, Православие, народность», в которой исторически изменчивая форма общественного строя приравнивалась к основам веры. Столь же недопустимой была гиперболизация национального принципа, ибо во Христе «несть эллин, несть иудей». Тем не менее, из людей, сопротивлявшихся восстановлению в Церкви канонического управления, сформировалось некое течение, послужившее идейной основой церков-

но-монархических тенденций в период Всероссийского Поместного Собора и карловацкого раскола впоследствии.

Разумеется, в этом течении было много искренне заблуждавшихся людей, но среди них были и различного рода чуждые Православию люди, весьма исчерпывающую характеристику которых дал в свое время «Церковный вестник» (1907, № 15). По словам журнала, такие люди «преследуют классовые политико-экономические интересы, лишены глубокого и искреннего религиозного чувства и, в действительности, пользуются религией, своеобразно притом понимаемой, как средством в своей ожесточенной борьбе против исканий всякого рода «униженных и оскорбленных» тех прав, которые утверждаются и признаются прежде всего именно христианством и вопрос о которых особенно решительно поставлен был также именно христианством... Для таких людей действительно не существует Православия, как веры, господствующей над всеми другими интересами человека».

Однако это была не единственная опасность в Церкви. Уже в марте-апреле 1905 года на сцену выступают сторонники так называемого «обновления Церкви», в полной мере проявившие себя в 20-х годах. На первых порах «обновленчество» выступало за созыв Собора, на котором предполагалось восстановить патриаршество. Однако наряду с этим в их требованиях появились и явно нездоровые тенденции, внушавшие опасения. Так, 15 марта 1905 года 32 петербургских священника выступили в поддержку церковных преобразований, но те же священники 26 мая в «Церковном вестнике» фактически предполагали перенести в Церковь парламентские методы, а также проявляли явное стремление белого духовенства освободиться от контроля епископов. Эта тенденция была сразу же замечена епископом Сергием, который снабдил проект от 26 мая следующим примечанием: «Слабая сторона представленного проекта в его сословности. Боясь влияния епископов, автор хочет большую часть голосов отдать белому (не низшему) духовенству, позабывая, что и оно не избрано народом... Едва ли много доверия вызовет к себе такой «собор» и едва ли он может быть признан выразителем церковного сознания» («Церковный вестник», 1905, № 21).

Чтобы понять причины этого явления в тогдашней жизни, надо прежде всего напомнить о сословном характере тогдашнего духовенства. Дело в том, что для детей духовного звания практически единственным или, по крайней мере, наиболее легким и привычным путем представлялось духовное, т. е. семинарское и академическое, образование и последующее церковное служение. Или же было необходимо порывать со своей средой и искать иных путей образования и службы. С другой стороны, доступ в духовное звание из других сословий был формально ограничен. Это приводило к тому, что семинарии, академии и причт подневольно наполнялись людьми, подчас равнодушными к вере, иногда даже и чуждыми ей. В тот переломный момент церковной истории некоторые представители духовенства поддерживали вовсе не восстановление канонического управления в Церкви, а думали прежде всего о сословных материально-правовых интересах. При этом сильно было влияние околоцерковной публицистики, культивировавшей отрицательное отношение к исторической Церкви.

И если первый бой с будущими «карловчанами» наравне с митрополитом Антонием принял епископ Сергей, то на него же пало и первое столкновение с «обновленцами», что как бы предвосхищало его будущую каноническую борьбу 20-х — 30-х годов.

Действительно, как показали последующие события, подозрения епископа Сергея, высказанные им по поводу письма 32-х, были отнюдь не напрасны. Уже 28 мая 1905 года в либеральной газете «Слово» появилась вызывающая статья Ф. Белявского против епископа Сергея, в которой, помимо прочего, заявлялось: «Мы от всей души приветствуем

пробуждение белого духовенства от тяжелого кошмарного сна в монашеских объятиях».

29 мая в той же газете «Слово» священник В. Калачев, снова нападая на епископа Сергия, постарался перетолковать 4-е правило IV Вселенского Собора таким образом, что монашествующие, в том числе и епископы... вообще не должны присутствовать на Соборах. Затем, как из рога изобилия, посыпались предложения о второбрачии священников, о женатом епископате, о вреде монашества и т. п. Достаточно взглянуть на страницы таких газет, как «Церковно-общественная жизнь» (Казань), «Церковная газета» (Харьков), чтобы убедиться в том, что сословные интересы зачастую преобладали в тогдашних спорах. Иногда можно встретить программы, точь-в-точь напоминающие резолюции так называемых 2-го или 3-го обновленческих «поместных соборов» 1923—1925 гг. Само собой разумеется, что при таких призывах не могло идти и речи о восстановлении патриаршества.

Картина осложнялась еще и тем, что неверные взгляды сочетались подчас с правильными замечаниями по поводу существующих недостатков. «Обновленцы» более чутко ориентировались в политической обстановке, а «карловчане» выражали свою консервативную преданность церковным традициям, хотя, находясь в ограде Русской Православной Церкви, они и не обособлялись организационно. Лишь позднее, после Собора 1917—1918 гг., оба течения оформились в расколы.

Между тем истинно церковная точка зрения епископа Сергия, который публично высказывался чаще, чем ограниченный своим официальным положением митрополит Антоний, приобретала значительную известность. На него ссылались, например, газеты «Рассвет» (29 апреля), «Новости» (7 апреля), «С.-Петербургские ведомости» (4 мая), «Русь» (5 мая) и апрельский номер журнала «Православно-русское слово». Движение за восстановление патриаршества оказалось настолько сильным, что уже осенью 1905 года принимается решение о созыве Собора в 1906 году и о необходимости предварительной его подготовки в особой комиссии, получившей название Предсоборного Присутствия.

Накануне его открытия разгорелись оживленные споры о характере работы будущего Собора. Несмотря на то, что главный его вопрос — восстановление патриаршества — фактически был предрешен, состав Собора и порядок его работы требовали строго канонического обоснования. Поэтому споры вокруг будущего Собора, по сути дела, свелись к единственной проблеме: степени обязательности церковных канонов. Мнения разделились. Для некоторых Православие отождествлялось с безусловным соблюдением всех канонов, что придавало им догматическое значение. При этом не полагалось различия между принципиально-вероучительными и юридически-практическими вопросами. Другие придерживались иной точки зрения, рассматривая каноны как историческое явление, подлежащее переменам и развитию, не исключая появления и новых канонов.

Особенно вызвал споры вопрос о приглашении на Собор клириков и мирян. Здесь опять сказалось вредное влияние сословного положения духовенства. Естественно, что в атмосфере здорового церковного сознания вопрос о правовом оформлении участия клириков и мирян и гарантиях против влияния епископата не должен был возникать. Тем не менее, некоторые пытались перенести в Церковь методы политической жизни парламентарных стран. Находились и такие, которые вообще не желали видеть на Соборе никого, кроме епископов.

Назначенный 6 октября 1905 года архиепископом Финляндским Владыка Сергий принял деятельное участие в обсуждении вопросов, связанных с предполагаемым Собором.

Несколько позднее он, как и все другие правящие архиереи, направил в Синод свое мнение о характере предстоящих преобразований.

Говоря о будущем церковной жизни, архиепископ Сергей писал: «Нельзя забывать, что мы живем теперь при старом режиме и ожидаем открыто в нашей Церкви новой жизни, и как бы ни было сильно и богато наше воображение, как бы ни обложились мы всякими историческими и другими справками, мы не можем представить себе эту будущую жизнь настолько хорошо и верно, чтобы быть в состоянии теперь, при нашем замкнутом кругозоре, создать для нее вполне подходящую форму. При самых лучших намерениях мы можем лишь навязать Церкви новый бюрократизм, тягчайший настоящего. Форму себе пусть создает сама жизнь, мы же теперь должны только убрать заметные и нам препятствия и открыть для жизни возможность свободного развития» («Церковные ведомости», 1906, № 38).

Труды Предсоборного Присутствия являются одной из самых интересных и насыщенных событиями страниц нашей церковной жизни XX века и участие в них архиепископа Сергея было многосторонним, но их общее рассмотрение увело бы от основной темы — роли Патриарха Сергея в истории восстановления патриаршества. Достаточно сказать, что он руководил работой одного из семи отделов Предсоборного Присутствия, в которой принимали участие такие видные богословы, как протоиерей А. П. Мальцев, М. Е. Красножён, Н. Н. Глубоковский, М. А. Машанов. Кроме того, архиепископ Сергей принимал участие в наиболее ответственном, так называемом Особом присутствии, где рассматривались вопросы, не решенные на заседаниях отделов. Поскольку обсуждение канонической основы церковных преобразований именно и вызвало наибольшие споры, архиепископ Сергей принял участие в их обсуждении в заседаниях Особого присутствия. Его выступление 30 ноября 1906 года о канонах, как основе церковной жизни, можно без преувеличения назвать наиболее глубоким богословским анализом в материалах Предсоборного Присутствия (т. 4, с. 57).

Архиепископ Сергей указал, что канонические дискуссии на Предсоборном Присутствии воспроизводят давнишний спор о так называемых *ἀκριβεία* или *ὑπερβολία*, т. е. о том, что «должно быть основным принципом церковной практики, — неуклонное соблюдение канонов до их буквы включительно, или же по требованиям обстоятельности допустимо и послабление канонов». Сам он выступил за принцип икономии, не защищая его, однако, утилитарными мотивами, поскольку «принцип пользы в церковных делах может нас завести очень далеко, вплоть до оправдания крестовых походов, истребления язычников и т. п. Достоинству Церкви этот принцип не соответствует». Архиепископ Сергей допускает икономию только в тех случаях, когда она «прямо вынуждается данными обстоятельствами жизни. Церковь и церковная власть иногда оказываются в таком положении, что исполнение прежде созданных канонов немислимо и, следовательно, никто и не вправе требовать их исполнения. Бывают положения, когда мы должны вспомнить слова Спасителя, что суббота для человека, а не человек для субботы. Каноны суть нормы, которыми человек возводится к совершенству. Но бывают положения, когда *ἀκριβεία* вместо совершенства может довести человека до гибели. Настаивать в этом случае на исполнении канонов значило бы поступать как раз против канонов, против той цели, которую они преследуют, значило бы совершать преступление».

Мнение архиепископа Сергея о канонах отнюдь не является отвлеченным, теоретическим рассуждением. Впоследствии его канонические воззрения, рожденные из святоотеческого богословия, воплотились в повседневную церковную практику восстановленного патриаршества. Тогда в своих выступлениях на Предсоборном Присутствии архиепископ Сергей проявил замечательную прозорливость. Он раньше других церковных иерархов понял, что в будущем положение Церкви может резко измениться, и это понимание дало ему впоследствии возможность

раньше других найти правильный путь Патриаршей Церкви. «В своих церковных преобразованиях, — заметил архиепископ Сергей, — мы не должны ни на минуту забывать о тех совершенно исключительных обстоятельствах, в которых наша Церковь может оказаться в самом ближайшем будущем. Мы не должны воображать, что теперешнее наше церковное положение так и останется навсегда, потому что для этой уверенности у нас нет никаких оснований» (Труды Предсоборного Присутствия, т. 3, с. 346—348).

Когда работа Предсоборного Присутствия близилась к концу и всё яснее стали вырисовываться контуры возрожденного патриаршества, известные правящие круги стали испытывать всё большее беспокойство по поводу его восстановления и ввиду возможности избрания Патриархом митрополита Антония (Вадковского). В связи с этим через безответственную печать была развернута грубая кампания против восстановления патриаршества и лично против митрополита Антония и его соратников. «Не все разделяют мнение, — говорилось в «Русском знамени» (1907, № 21), — что замена св. правительствующего Синода единоличной властью патриарха послужит на пользу Церкви. А что если патриархом будет избран Антоний? Ведь, Церкви Православной грозит тогда гибель» (?!). «Напрасна эта затея, — продолжала поносить патриаршество та же газета (1907, № 70), — она должна окончиться ничем, как вредная и соблазнительная».

В конце концов последовал приказ «свыше», и Предсоборное Присутствие было закрыто, не окончив своих работ. Было сделано всё, чтобы похоронить его труды и не допустить восстановления в Церкви канонического управления и патриаршества. Так, например, один из будущих предводителей карловацкого раскола — В. М. Скворцов, влиятельный чиновник Синода и редактор псевдоцерковной газеты «Колокол», писал в своей газете 13 февраля 1909 года о ненужности патриаршества и защищал действия Победоносцева в 1905 году.

Тем не менее, церковное стремление к восстановлению патриаршества было столь сильным, что уже 28 февраля 1912 года было образовано так называемое Предсоборное Собрание для обсуждения трудов Предсоборного Присутствия 1906 года. Знаменательно то, что в качестве его руководителя был назначен архиепископ Сергей. Однако состав этого Собрания был очень узок: всего лишь несколько человек. По распоряжению обер-прокурора ход работ Предсоборного Собрания, продолжавшегося вплоть до 1914 года, почти не освещался, за исключением кратких сообщений в «Церковных ведомостях» (1912, № 10, 48—52, 1913, № 5, 15—16, 45, 1914, № 6, 20, 21).

Задержка восстановления в Церкви канонического управления вызвала большое недовольство в церковном обществе. Однако правительственные круги с этим не хотели считаться. Так, на запрос в Государственной Думе 26 апреля 1913 года о том, когда же будет созван Собор, обер-прокурор Синода В. К. Саблер бесцеремонно заявил, что он не обладает даром пророчества, чтобы ответить на этот вопрос (Стенографический отчет Государственной Думы 4-го созыва, 1-я сессия, ч. 4). Аналогичный ответ Саблер дал на тот же запрос и в следующем году (там же, 2-я сессия, ч. 4).

Возможность для восстановления канонического управления и патриаршества явилась после падения самодержавия и перемен в Синоде. В марте 1917 года был создан Предсоборный Совет, председателем которого вновь был назначен архиепископ Сергей. Трудями этого Совета был подготовлен Собор, на котором после более чем 200-летнего перерыва в Русской Церкви было восстановлено патриаршество.

Уже будучи председателем Предсоборного Совета, архиепископ Сергей так отзывался об истории борьбы за восстановление в Церкви канонического управления: «12 лет тому назад церковно-общественные

деятели работали с увлечением, энтузиазмом, пробуждая творческую мысль и в отдаленных от столицы уголках России. Мечта о созыве Всероссийского Собора казалась легко осуществимой. Но совершенно неожиданно работы Предсоборного Присутствия были прерваны. И не вина участников этого Присутствия, что его проекты не были проведены в жизнь. А между тем, если бы осуществились предложения Синода 1905 г., процесс реорганизации церковной жизни совершился бы не так болезненно, как наблюдаем в настоящее время» («Всероссийский церковно-общественный вестник», 1917, апрель).

Очевидно, что архиепископ Сергей сыграл выдающуюся роль в деле восстановления патриаршества, и без преувеличения можно утверждать, что в годы, непосредственно предшествовавшие этому событию, он явился ключевой фигурой в деле церковного преобразования.

Божественный Промысл определил Святейшему Патриарху Тихону быть первым Патриархом Московским и всея Руси. В то же время Патриарх Сергей был уготован тем же Божественным Промыслом к строительству Церкви в новых условиях, неизбежность которых он давно предвидел. Его труды как Предстоятеля Церкви органически следуют из всей его предшествовавшей деятельности, из глубокого опыта богословской мысли и духовной жизни. В этом убеждают нас вся история восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви и настоящий путь ее под окормлением ныне здравствующего Святейшего Патриарха Алексия.

Епископ Питирим

ЧИН ДВЕНАДЦАТИ ПСАЛМОВ

Как известно, Святейший Патриарх Сергей, получивший первоначальный навык монашеского подвижничества у валаамских старцев, отличавшихся строгой установкой, сохранил эти уроки до конца жизни. В обширном келейном молитвенном правиле первым стоял у него Чин двенадцати псалмов, который он регулярно вычитывал в четыре часа ночи. В нем он, по-видимому, почерпал ту трезвенную мудрость, так глубоко характеризовавшую всю его жизнь, добродушный духовный оптимизм и редкое внутреннее спокойствие, передававшееся окружающим через весь облик и действия богомудрого старца. Действительно, установившееся само собой именование его «Дедушкой», кажется, восходит ко временам его местоблюительства, когда он, будучи годами моложе многих своих соратников, отличался от них мудрой зрелостью духовного руководства, делавшей его осязаемо старше других.

Памяти блаженнопочившего Святейшего Патриарха Сергея и посвящается эта краткая статья о Чине двенадцати псалмов — чине келейного псалмопения, воспитавшего многие поколения христианских подвижников своим своеобразным духовным воздействием, полную меру которого постигает душа лишь в непосредственном церковном опыте.

Чин двенадцати псалмов возник в глубокой древности. Первое упоминание о нем встречается в V веке у преподобного Иоанна Кассиана (435), который путешествовал по Египту для ознакомления с жизнью отшельников и монастырей. В своем сочинении «Об уставах киновий» он говорит: «По всему Египту и Фиваиде поют по двенадцати псалмов, как в вечерних, так и в ночных церковных собраниях, и за ними следуют каждый раз два чтения из Ветхого и из Нового Завета. Этот Чин, в древности установленный, потому пребывает неприкосновенным через столько веков даже доньше во всех монастырях тех областей, что, как утверждают старцы, он установлен не по человеческому изобретению, но свыше принесен ангелом... Однажды почтенные отцы собрались, чтобы, посоветовавшись, определить, какую меру псалмопения в повседневном богослужении должно держать всему братству... Всякий по своей ревности, не помня о немощи других, полагал ввести в закон то, что считал легко исполнимым... кто пятьдесят, кто шестьдесят псалмов, а иные... еще больше того. Между тем настало время священной вечерней службы... кто-то встал и, вышед на середину, начал петь пред Господом псалмы. Все сидя... слушали, углубляясь всем вниманием сердца в слова поющего, а он, пропев одиннадцать псалмов ровным распевом без перерыва стих за стихом, разделяя только каждый псалом промежуточной молитвою и закончив двенадцатым, произнося после каждого стиха «аллилуиа», внезапно на глазах у всех сделался невидим и тем положил конец богослужению, а равно и спору» (книга II, гл. 5).

Ава Варсануфий Великий (VI век) сообщает, что скитяне не читают ни часов, ни песнопений, но вечером и ночью читают по двенадцати псалмов и после каждого из них произносят «аллилуиа» и одну молитву...¹

Можно предположить, что отшельники, по своему смирению приравнивая себя к мирянам, не считали себя вправе совершать уставные церковные песнопения, исполняемыми клириками, и заменяли их псалмопением, т. е. совершали частные молитвы в общих собраниях, в частности Чин двенадцати псалмов².

Самый древний полный чин Двенадцатипсалмия, с перечнем всех псалмов и разделением на четыре «славы», дается в Синайском Часослове № 864 (VIII—IX вв.). Указание на этот Чин встречается в IX веке в «Диатипосисе», Типиконе преподобного Афанасия Афонского († около 1000 г.), основателя древнейшей на Афоне Лавры.

Побывав на Афоне в конце XII или начале XIII века, преподобный Досифей, архимандрит Киево-Печерской Лавры († 1219), привез оттуда Чин двенадцати псалмов и написал ответ на предложенные ему вопросы о жизни афонских иноков. Этот Чин вскоре вошел в состав келейного правила братии Лавры. О нем уже упоминается в известном послании игумена Владимирского Рождественского монастыря Симона к его другу и родичу Поликарпу († 1226) — иноку, а впоследствии архимандриту Лавры, написанном в начале XIII века: «Собора церковного не отлучайся, ибо как дождь возвращает семя, так и Церковь побуждает душу к добродетели. Все, что творишь в келье,— Псалтирь ли читаешь или поешь Двенадцать псалмов,— упаси Боже, уподобить все это соборному деланию»³.

Но, по-видимому, этот Чин и раньше совершался на Руси, ибо он встречается в древнеславянском Часослове Синайском (XII—XIII вв.) и в других, правда, в несколько ином виде и под другим названием («Великий мефимон», «Ночные часы»).

С течением времени келейное песнопение все более сближалось с церковными службами, и в результате возникла целая система второстепенных суточных служб. Полагают, что наследием Чина двенадцати псалмов являются дневные службы — по часия, или междочасия. На основе этого Чина сложились великое и малое повечерия и полунощница. Оказал он влияние и на изобразительные и на утреню⁴.

Хотя Двенадцатипсалмие всегда представляло собой органически целое последование, на протяжении веков его состав видоизменялся. В общей сложности в него входило сорок пять различных псалмов. В своем настоящем виде он помещен в некоторых изданиях Следованной Псалтири и в канонниках.

Современный Чин двенадцати псалмов состоит из десяти псалмов Псалтири, молитвы Манассии, царя иудейского⁵, великого славословия⁶ (читаемого в седмичные дни) и молитвы святого мученика Евстратия⁷ — всего тринадцать молитвословий.

Поскольку двенадцать псалмов предназначены были освятить каждый час, ибо «преподобные отцы пустынники пели их днем и ночью», число 13 современного Чина порождает недоумение. Ответ следует искать не в арифметическом соответствии, а в общем построении этого Чина и духовной соразмерности его частей в соответствии с общим направлением и содержанием входящих в него псалмов, тропарей и молитв.

Композиция Чина весьма ритмична. Он делится на четыре «славы», разделяемых обычным началом (Трисвятое по «Отче наш») и тропарями, после которых тридцать раз читается «Господи, помилуй». Троекратность частей является как бы структурным признаком чинопоследования.

Тропари Чина тождественны с тропарями-седальными междочасий, часов и суточных служб. Первые два проникнуты скорбью покаяния и трепетным ожиданием Страшного суда и праведного приговора Божия; третьи — Богородичны, исполненные надежды на благодатную помощь Матери Божией. В тропарях звучат три основных мотива: скорбь о грехах, страх перед судом Божиим и надежда на спасение.

Сквозь все десять псалмов Чина проходит тема перенесения всякого рода бедствий, встречаемых пророком, с твердой надеждой на Бога и несокрушимым мужеством: в псалмах 26 и 56 — преследование Давида Саулом; в 38, 40, 69 и 70 — гонения

¹ Преподобных отцов Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопрошания учеников. М., 1855. Ответ 74, с. 77.

² Е. П. Д и а к о в с к и й. Последование часов и изобразительных. Киев, 1913, с. 73. Этот труд можно рекомендовать как одно из детальных исследований уставного псалмопения в древней Церкви.

³ Ф и л а р е т, архиепископ Черниговский. Русские святые. СПб., 1881. 28 августа ст. ст.

⁴ Е. Д и а к о в с к и й. Цит. соч., с. 163.

⁵ 2 Пар. 3, 6. Манассия — 15-й царь иудейский (с 698 г. по 643 г. до Р. Х.), впадший в идолопоклонство и казненный пророка Исаию. Очутившись в вавилонском плену, он раскаялся. Впоследствии, вернувшись в Иерусалим, он восстановил город (2 Пар. 23, 1—20; 4 Пар. 21, 1—18).

⁶ Великое славословие впервые встречается в приложении к Александрийскому кодексу Библии IV века.

⁷ Святой Евстратий (IV век), один из «пяточисленных» мучеников, память которых празднуется 13 (26) декабря. Он произнес перед своей кончиной эту молитву. «Жития святых», ноябрь, изд. 1864 года.

со стороны сына Давида Авессалома, восставшего на отца; в 76 — нашествие Навуходоносора и другие беды; в 101 — вавилонский плен. Переживанию бед, грозящих извне, сопутствуют скорби о своем нравственном падении, покаяние, душевные и телесные муки. Но трагедия, внешняя и внутренняя, завершается благодатным подъемом духа, прославлением величия, силы и благодати Божией.

Четвертая, завершающая «слава» отличается от предыдущих наличием четырех молитвословий, особенно ярко изображающих направленность всего чинопоследования: пс. 101 — молитва унывающего; покаянная молитва Манассии; великое славословие, это рожденное в чистом покаянии особое возвышение духа, созерцающего и прославляющего Промысл Божий, и, наконец, молитва святого мученика Евстратия, прекрасно передающая полнейшую преданность воле Божией умиротворенной души. Та же тема раскрывается и в завершающих эту «славу» тропарях.

П. В-ламский

ЧИН, КАКО ПОДОБАЕТ ПЕТИ ДВНАДЕСЯТЬ ПСАЛМОВ

Егоже начало, аще иерей, глаголет: Благословен Бог:

Аще же мирский, глаголет: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Аминь. Царю Небесный: Святыи Боже... (трижды). Слава, и ныне: Пресвятая Троице: Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне: Отче наш: Господи, помилуй (12). Слава, и ныне: Приидите, поклонимся (трижды).

Псалом 26. Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устращуся? вегда приближится на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющим мя и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое: аще встанет на мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святыи Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне, се вознесе главу мою на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения¹: пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое: Господа взыщу: взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: Помощник мой буди, не отрини мене и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко отец мой и мати моя остависта мя: Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю праву враг моих ради. Не предаждь мене в души стужающих ми²: яко востаха на мя свидетеле неправеднии, и солга неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Псалом 31. Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикрывшася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесь. Яко умолчах, обетшаша кости моя, от еже звати ми весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя: возвратихся на страсть, егда унзе ми терн. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви: и Ты оставил еси нечестие сердца моего. За то помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно: обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты еси прибежище мое от скорби, обдержавши мя: Радосте моя, избави мя от обышедших мя. Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши: утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь и мек, имже несть разума: броздами и уздою челюсти их востягнеши, не при-

¹ И теперь над врагами возвысил меня. В торжественной процессии приношу жертву хвалы и славословия.

² Не предай меня притеснителям моим.

ближающихся к Тебе¹. Многи раны грешному: уповающего же на Господа милость обидет. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведнии, и хвалитесь, вси правии сердцем.

Псалом 56. Помилуй мя, Боже, помилуй мя: яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, дондеже пройдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодаявшему мне. Посла с небесе и спасе мя, даде в поношение попирающыя мя: посла Бог милость Свою и истину Свою, и избави душу мою от среды скимнов. Поспах смущен: сынове человечести, зубы их оружия и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим и слякоша душу мою: ископаша пред лицем моим яму и впадоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славе моей. Востани, слава моя, востани, псалтирю и гусли: встану рано. Исповемся Тебе в людех, Господи, воспою Тебе во языцех: яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя.

Трисвятое, и по Отче наш: *тропари, глас 1:*

Объятия Отча отверсти ми потщися: блудно мое иждих житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе: ныне обнищавшее мое да не презриши сердце, Тебе бо, Господи, умилением зову: согреших на небо и пред Тобою.

Слава: Егда приидеши, Боже, на землю со славою, и трепещут всяческая: река же огненная пред судищем течет, книги разгибаются, и тайная являются: тогда избави мя от огня неугасимаго и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие Праведнейший.

И ныне: Матерь Тя Божию свемы вси, Деву воистинну и по рождестве явльшуюся, любовию прибегающи к Твоей благодати: Тебе бо ямамы грешнии предстательство, Тебе стяжачом в напастех спасение, Едину Всенепорочную.

Господи, помилуй (30). Приидите, поклонимся (*трижды*).

Псалом 33. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа, и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь услыша ѱ, и от всех скорбей его спасе ѱ. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь: блажен муж, иже уповает на нь (на Него). Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящихся Его. Богатии обнищаша и възалкаша: взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети блага: удержи язык твой от зла, и устне твои еже не глаголати лести. Уклонися от зла и сотвори благо: взыщи мира и пожени ѱ. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящыя злая, еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби праведным, и от всех их избавит ѱ Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь души раб Своих, и не прегрешат вси уповающии на Него.

Псалом 38. Рех: сохранию пути моя, еже не согрешати ми языком моим. Положих устом моим хранило, внемда востати грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согреша сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь. Глаголах языком моим: скажи ми, Господи, кончину мою и число дней мо-

¹ Конь и меск (мул) — образ неразумного упорства. Разумный человек должен свободно поступать по воле Божией, не ожидая вразумляющих наказаний.

их, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою: обаче всяческая суета, всяк человек живой. Убо образом ходит человек, обаче все мятется: сокровиществует, и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое? Не Господь ли? и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя: поношение безумному дал мя еси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси. Отстави от мене раны Твоя: от крепости бо руки Твоя аз исчезох. Во обличениях о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси яко паучину душу его: обаче все всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи: яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, якоже вси отцы мои. Ослаби ми, да почию, прежде даже не отъиду, и ктому не буду.

Псалом 49. Блажен разумеваый на нища и убога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его: все ложе его обратил еси в болезни его. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Ти. Врази мои реша мне злая: когда умрет, и погибнет имя его? и вхождаше видети, все глаголаше сердце его: собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе. На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиша на мя: еда спяй не приложит воскреснѹти? Ибо человек мира моего, на негоже уповах, ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание¹. Ты же, Господи, помилуй мя и возстави мя, и воздам им. В сем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мене же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред Тобою в век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века: буди, буди.

Трисвятое, и по Отче наш: *тропари, глас 4:*

Смиренную мою душу посети, Господи, во гресех все житие иждившую: имже образом блудницу, прими и мене, и спаси мя.

Слава: Все житие мое срамно иждих, Господи, со блудницами окаянный, якоже блудный умилением зову: Отче Небесный, согреших, очисти и спаси мя, и не отрини мене, самага себе от Тебе удалившаго и бесплодных ради дел ныне обнищавшаго.

И ныне: К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщы: Тя бо и Едину надежду имамы.

Господи, помилуй (30). Приидите, поклонимся (трижды).

Псалом 59. Боже, в помощь мою вонми: Господи, помози ми потщися². Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая: да возвратятся абие стыдящися глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог: Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Псалом 70. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся в век. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Приклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Буди ми в Бога Защитителя и в место крепко спасти мя: яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави мя из руки грешнаго, из руки законопреступнаго и обидящаго: яко Ты еси терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матере моя Ты еси мой Покровитель: о Тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и Ты Помощник мой крепок. Да испол-

¹ Слово незаконное изрекли обо мне: «Разве лежащий восстанет?» Даже близкий мне человек, на которого я надеялся и который ел хлеб мой, злоумышляет против меня.

² Поспеши мне на помощь.

нятся уста моя хваления, яко да воспою славу Твою, весь день велико-
лепие Твое. Не отвержи мене во время старости: внигда оскудевати кре-
пости моей, не остави мене. Яко реша врази мой мне, и стрегущии ду-
шу мою совещаща вкупе, глаголюще: Бог оставил есть его, пожените и
имите его, яко несть избавляяй. Боже мой, не удалися от мене. Боже
мой, в помощь мою вонми. Да постыдятся и исчезнут оклеветающии душу
мою, да облекутся в стыд и срам ищущии злая мне. Аз же всегда возу-
поваю на Тя и приложу на всяку похвалу Твою. Уста моя возвестят
правду Твою, весь день спасение Твое: яко не познах книжная. Вниду в
силе Господни: Господи, помянух правду Тебе Единаго¹. Боже мой, им-
же научил мя еси от юности моя, и донныне возведу чудеса Твоя. И да-
же до старости и престарения, Боже мой, не остави мене, дондеже воз-
веду мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою,
Боже, даже до вышних, яже сотворил ми еси величия. Боже, кто подо-
бен Тебе? Елики явил ми еси скорби многи и злы, и обращаю оживо-
творил мя еси и от бездн земли возвел мя еси. Умножил еси на мне ве-
личествие Твое, и обращаю утешил мя еси, и от бездн земли паки
возвел мя еси. Ибо аз исповемся Тебе в людех, Господи: в сосудех пса-
ломских² истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслах, Святой Израилев.
Возрадуется устне мои, егда воспою Тебе, и душа моя, юже еси изба-
вил: еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда посты-
дятся и посрамятся ищущии злая мне.

Псалом 76. Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим к Богу, и
внят ми. В день скорби моя Бога взысках рукама моима, ношью пред
Ним, и не прельщен бых: отвержеса утешитися душа моя. Помянух
Бога и возвеселихся: поглумляхся³, и малодушствоваше дух мой. Пред-
варисте стражбы⁴ очи мои: смятохся и не глаголах. Помыслих дни пер-
вые, и лета вечная помянух, и поучахся. Ношью сердцем моим глум-
ляхся, и тужаше дух мой: еда во веки отринет Господь и не приложит
благоволити паки? или до конца милость свою отсечет, сконча глагол
от рода в род? еда забудет ущедрити Бог? или удержит во гневе Своем
щедроты Своя? и рех: ныне начах, сия измена десницы Вышняго. По-
мянух дела Господня: яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во
всех делех Твоих, и в начинаниих Твоих поглумлюся. Боже, во святем
пути Твой: кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса:
сказал еси в людех силу Твою, избавил еси мышцею Твоею люди Твоя,
сыны Иаковли и Иосифовы. Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды и
убояшася: смятошася бездны. Множество шума вод: глас даша обла-
цы, ибо стрелы Твоя преходят. Глас грома Твоего в колеси⁵, осветиша
молния Твоя вселенную: подвижеся и трепетна бысть земля. В мори
пути Твои, и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются.
Наставил еси яко овцы люди Твоя рукою Моисеовою и Ааронею.

Трисвятое, и по Отче наш: *тропари, глас 6:*

Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых: како от-
вещаю безсмертному Царю? или коим дерзновением воззрю на Судию
блудный аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный, Душе Святой,
помилуй мя.

¹ Обширного книжного образования, какое дано было Соломону (Еккл. 1, 17; 12, 9—10), Давид не получил, потому он и предпочитает размышлением проникать (*вниду*) в великие дела Божии (*в силе*) и устно (*в песни*) прославлять правду Божию (*помяну*). Блаженный Феодорит читает это место так: «решаюсь не столько записывать в книги свои славословия, сколько устно их возвещать» (Псалтирь в переводе проф. П. Юнгера. Пекин, 1925, с. 94).

² Т. е. на псалтири и других музыкальных инструментах, которыми пользовались псалмопевцы (1 Пар. 25, 6; 2 Пар. 15, 12).

³ Поглумляхся (*ἡδολέσχῃσα*) — размышлял продолжительно и усиленно размышлял (о назидательном), сокрушался духом.

⁴ Предварял ночные стражи, т. е. не спал ночью.

⁵ Т. е. в круге (своде) небесном.

Слава: Во юдоли плачевне, на месте, еже завещал еси, егда сядеши, Милостиве, сотвориши праведный суд, не обличи моя сокровенная, ниже посрами мене пред ангелы: но пощади мя, Боже, и помилуй мя.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющихся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Господи, помилуй (30). Приидите, поклонимся (трижды).

Псалом 101. Молитва нищаго, егда уныет и пред Господем пролиет моление свое.

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от мене: вонуже аще день скорблю, приклони ко мне ухо Твое: вонуже аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя яко сушило сохсохася. Уязвен бых яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясоти¹ пустынной, бых яко ношнй вран на нърищи². Блех и бых яко птица осбьящаяся на зде. Весь день поношаху ми врази мои, и хвалящии мя мною кленяхуся. Зане пепел яко хлеб ядах и питие мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоея: яко вознес низвергл мя еси. Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено иссох. Ты же, Господи, во век пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона: яко время ущедрити его, яко прииде время. Яко благоволиша раби Твои камене его, и персть его ущедрят. И убоятся языцы имене Господня, и вси царие земстии славы Твоея: яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Призрè на молитву смиренных и не уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и людие жиждемии восхвалят Господа: яко приици с высоты святые Своея, Господь с небесе на землю призрè, услышати воздыхание окрваннх, разрешити сыны умерщвленных, возвестити в Сионе имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме, вегда собратися людем вкупе и царем, еже работати Господеви. Отвеща ему на пути крепости его, умаление дней моих возвести ми: не возведи мене в преполовение дней моих: в роде родов лёта Твоя. В началех Ты, Господи, землю основал еси, и делá руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываеши: и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиёши я, и изменятся. Ты же тойжде еси, и лёта Твоя не оскудеют. Сынове раб Твоих вселятся, и семья их во век исправится.

Молитва Манассии, царя Иудейского (2 Пар., гл. 36).

Господи Вседержителю, Боже отец наших, Авраамов и Исааков и Иаковль, и семене их праведнаго, сотворивый небо и землю со всею лёпотою их, связавый море словом повеления Твоего, заключивый бездну и запечатствовавый ю страшным и славным именем Твоим, егоже вся боятся и трепещут от лица силы Твоея: яко никтоже устоит пред великолепием славы Твоея, и нестерпим гнев еже на грешники прещения Твоего: безмерна же и неизследованна милость обещания Твоего! Ты бо еси Господь вышнй, благоутробен, долготерпелив и многомилостив и каяйся о злобах человеческих: Ты, Господи, по множеству благи Твоея обещал еси покаяние и оставление согрешившым Тебе, и множеством щедрот Твоих определил еси покаяние грешником во спасение. Ты убо, Господи, Боже сил, не положил еси покаяние праведным Аврааму и Исааку и Иакову, не согрешившым Тебе, но положил еси покаяние на мне грешнем, зане согреших паче числа песка морскаго. Умножишася беззакония моя, Господи, умножишася беззакония моя, и несмь достоин воззрети и видети высоту небесную от множества неправд моих: слячен³ есмь многими узами железными, во еже не возвести главы моея, и несть ми ослабления: зане прогневах ярость

¹ Один из видов сов. ² На развалинах дома. ³ Согбен.

Твою и лукавое пред Тобою сотворих, не сотворивый воли Твоея и не сохранивый повелений Твоих. И ныне приклоняю колена сердца, требуя от Тебе благости: согреших, Господи, согреших, и беззакония моя аз вем: но прошу моляся, ослаби ми, Господи, ослаби ми, и не погуби мене со беззаконными моими, ниже в век враждовав соблюдеши зол моих, ниже осудиши мя в пренеподобных земли. Зане Ты еси, Боже, Бог кающихся, и на мне явиши всю благость Твою, яко недостойна суща спасеши мя по мнозей милости Твоей, и восхваляю Тя выну во днех живота моего, яко Тя поет вся сила небесная, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святой Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас: вземляй грехи мира, прими молитву нашу: седяя одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят, Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца. Аминь.

На всяк день благословлю Тя и восхваляю имя Твое во веки и в век века. Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегах, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота: во свете Твоем узрим свет. Пробави¹ милость Твою ведущим Тя.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святой, просвети мя оправданием Твоими.

Господи, милость Твоя во век, дел рукú Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святого мученика Евстратия. Величая, величаю Тя, Господи, яко призрел еси на смирение мое, и неси мене затворил в руках вражиих, но спасл еси от нужд душу мою. И ныне, Владыко, да покрывает мя рука Твоя, и да придет на мя милость Твоя, яко смятесе душа моя и болезнена есть во исхождении своем от окаянного моего и сквернаго телесе сего, да не когда лукавый сопостата совет срящет и препнет ю², во тьме за неведомыя и ведомыя в житии сем бывшыя ми грехи: милостив буди ми, Владыко, и да не узрит душа моя мрачнаго взора лукавых демонов: но да примут ю ангели Твои светлии и пресветлии. Дажь славу имени Твоему Святому, и Твоею силою возведи мя на Божественное Твое судище: вегда судитися ми, да не примет мя рука князя мира сего, еже исторгнути мя грешника во глубину адову: но предстани ми и буди ми Спас и Заступник: телесная бо и сия мучения веселя суть рабом Твоим. Помилуй, Господи, осквернившуюся страстьми жития сего душу мою, и чисту ю покаанием и исповеданием прими. Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Трисвятое, и по Отче наш: *тропари, глас 8:*

Оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение, яко по мале жизнь моя иждивается и от дел несть мне спасения. Сего ради молюся: оком благоутробным, Господи, виждь мое смирение и спаси мя.

Слава: Век мой скончается, и страшный Твой престол готовится:

¹ Продолжи, продли (*переносно* — умножь).

² Чтобы ее (душу) не встретил лукавый замысел врага и не помешал ей.

житие мое мимоходит, суд мене ждет, претя мне огненною мукою и пламенем негасимым. Слез тучу подаждь ми и угаси его силу, Хотяй спастися всем человеком.

И ныне: Иже нас ради родишейся от Девы и распятие претерпев, Благий, испровергий смертию смерть и Воскресение явлей, яко Бог, не презри яже создал еси рукою Твоею: яви человеколюбие Твое, Милостиве: прими рождшую Тя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянные. Господи, помилуй (30). *И отпуст обычный.*

ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В Русской Церкви среди многих чудотворных икон Божией Матери почитается икона Богоматери, именуемая «Феодоровской» (см. 1-ю полосу вкладки), явленная в г. Костроме в середине XIII века при князе Василии Ярославиче, брате святого Александра Невского, сыне Ярослава Всеволодовича¹.

По преданию, явление этой иконы произошло при следующих обстоятельствах. 16 августа, в день праздника Нерукотворенного образа Спаса, костромской князь Василий Ярославич отправился после обедни на охоту в близлежащий лес. Во время охоты мимо него пробежал какой-то зверь. Князь бросился за ним и вдруг увидел перед собой на сосне светозарную икону Богоматери. Он приблизился со своими спутниками к ней, но многократные попытки взять эту святыню оказывались безуспешными. Тогда князь пошел в город, собрал духовенство и народ, и все отправились с крестным ходом к месту чудесного явления. После молебного пения духовенство сняло святую икону с дерева и так же, с крестным ходом, все отправились обратно в Кострому. Там икону поставили в деревянном соборном храме святого Феодора Стратилата². Милость Божия была настолько очевидной, что явление иконы совершенно не вызывало каких-либо сомнений. Тем более, что накануне (15 августа, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы) некоторые из граждан видели, что неизвестный муж в воинских доспехах, как обычно изображается святой Феодор Стратилат, носил эту икону по улицам города. Отсюда эта икона Божией Матери и стала именоваться «Феодоровской».

Разнесшаяся молва об этом событии привела в Кострому многочисленных богомольцев. в том числе и жителей из Городца, Нижегородской губернии, которые с удивлением заметили, что эта икона была у них в Городце, но исчезла во время разгрома города татарами, и что у них эта икона также почиталась чудотворной.

На месте обретения иконы, на берегу р. Запрудни, был поставлен монастырь в честь Нерукотворенного образа Спаса (см. 3 стр. обложки). С того времени 15 и 16 августа и были днями празднования Феодоровской иконе Божией Матери. Другая дата празднования — 14 марта — возникла позже, в год избрания на Московский престол боярина Михаила Романова (1613 г.), жившего со своей матерью в Ипатьевском монастыре близ Костромы. В XVII веке была составлена служба празднику.

С подлинного чудотворного Феодоровского образа Божией Матери сделаны многочисленные списки. В честь некоторых из них установились празднования, как местно чтимым иконам в Ярославле, Моршанске, Тамбове и других городах³.

А. П.

Феодоровская икона, XIX в.

¹ Протоиерей И. Сырцов. Сказание о чудотворной Феодоровской иконе. Кострома, 1903, с. 5—6. Протоиерей П. Островский. Историческое описание Костромского Успенского собора. М., 1855, III—XV. Милославский. Очерк истории Костромы. Кострома, 1886, с. 38.

² А. П. Голубцов. Автор древней повести о Феодоровской иконе Божией Матери. В Сборнике статей по Литургике и Церковной археологии. Сергиев Посад, 1912, с. 141.

³ Месняцеслов святых, всею Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. VII. Март. Тверь, 1898, с. 96—98.

СОДЕРЖАНИЕ

Определение Священного Синода	1
Послания Святейшего Патриарха Алексия в связи с положением на Святой Горе Премьер-министру Греции Георгию Пападопулосу, Святейшему Патриарху Афинагору, д-ру Юджину Блейку	2
Кончина Предстоятеля Польской Православной Церкви	7
Прием послов	7
Поездка в США митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима	7
Хроника	8
На дипломатических приемах	9

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Е. Жиганов</i> , Светлая Пасха	10
Наречение и хиротония архимандрита Марка во епископа Сан-Францисского <i>Архиепископ Никодим</i> . В заоблачной стране — Чили	12
<i>Протоиерей П. Статов</i> , Митрополит Нектарий (<i>Некролог</i>)	22
<i>Протоиерей Б. Павинский</i> , Протоиерей Георгий Павинский (<i>Некролог</i>)	24
<i>Протоиерей А. Казновецкий</i> , В Александрийском русском приходе	25
Из жизни епархий	27
Вечная память почившим!	30

ПРОПОВЕДЬ

Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа святого Григория Паламы <i>Епископ Петр</i> . Проповедь в день святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского	32
<i>Протоиерей В. Сокальский</i> . Беседа в день памяти преподобного Феодосия Печерского	35
	37

В ЗАЩИТУ МИРА

<i>Митрополит Алексий</i> . Конференция Советского фонда мира	40
---	----

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

<i>А. Игнатьев</i> , В Рильском монастыре	43
<i>Протоиерей И. Ильич</i> . Памяти митрополита Нифона	47

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Приветствие митрополита Никодима Генеральному Правлению Национального Совета Церквей Христа в США	49
<i>Митрополит Никодим</i> . На Упсальской Ассамблее Всемирного Совета Церквей <i>Архиепископ Антоний</i> . У христиан Южной Индии	51
<i>Протоиерей А. Тихомиров</i> . Избрание Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии	56
<i>Протоиерей В. Маложкович</i> . Экуменическая хроника Венской епархии	61
	62

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

<i>Епископ Питирим</i> . Патриарх Сергей в истории восстановления патриаршества	63
<i>П. В-ламский</i> . Чин двенадцати псалмов	71
Чин, како подобает пети дванадцать псалмов	73
<i>А. П.</i> Феодоровская икона Божией Матери	79

ИСПРАВЛЕНИЯ

В «ЖМП» № 2 за 1969 год на стр. 69, 29-я строка снизу, вместо слов: **За год, прожитый** следует читать: **За годы, прожитые**.

На стр. 21 текст подписи под фото следует читать: Епископ Зарайский Ювеналий с новоизбранным Советом Духовной Миссии в Японии. Слева направо: Г. Т. Миненко — секретарь Миссии, священник Иоанн Максима, прот. Иоанн Иосимюра, епископ Зарайский Ювеналий, епископ Токийский и Японский Николай, А. П. Манабэ, В. Ф. Швец.

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

Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва, Г-435, Новодевичий пр., 1
Подписано в печать 5/У 1969 г. Сдано в набор 6/У 1969 г.
По оригинал-макету. Зак. 138

Московская типография № 20 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Храм «Спаса Нерукотворного» (1620 г.) на месте явления
Феодоровской иконы Божией Матери (1273 г.), г. Кострома

Храм Воскресения Христова, г. Брянск, Орловской епархии

