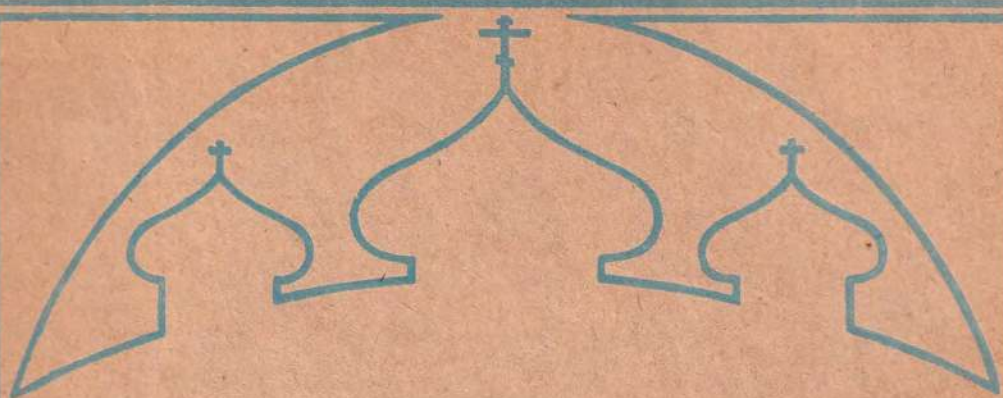

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

3

1960

У

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

МАРТ

2 экз

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

МОСКВА 1960

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Кипр

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ МАКАРИУ

Поздравляю Ваше Блаженство со Днем Ангела и молю Господа о ниспослании Вам здоровья, долгоденствия и успехов в первосвященном служении Вашем.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ

Москва,
1 февраля 1960 года

Кипр

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ МАКАРИУ

Сердечно поздравляю Ваше возлюбленное Блаженство со Днем Ангела и прошу принять от меня горячие пожелания доброго здоровья и успехов в Ваших трудах на благо Православной Церкви и кипрского народа. С сыновней любовью

Митрополит Николай

Москва,
2 февраля 1960 года

**ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ АЛЕКСИЮ,
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ**

Преисполненные духовной радости, отмечаем в этот день золотыми буквами на мраморной доске дорогой для всех нас 15-летний юбилей выдающейся и плодотворной патриаршей деятельности Вашего Святейшества. В молитвах просим Всемилостивого Господа, чтобы помог Вам, Ваше Святейшество, и укрепил Ваши душевные и телесные силы, дабы Вы в мире и с полным удовлетворением еще многие годы окормляли клир и верующих Русской Православной Церкви и чтобы мы преуспели в наших трудах на благо Православия и в целях установления братства всех церквей и народов мира.

Юстиниан, Патриарх Румынии

Бухарест,
5 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

Шлем глубокую благодарность Вам за телеграмму, присланную нам по случаю великого торжества. Мы молим Бога о здоровье Вашего Святейшества, о прогрессе Русской Церкви и о благополучии народа России.

Василий, Патриарх Эфиопии

Аддис-Абеба (Эфиопия),
6 февраля 1960 года

КАТОЛИКОСУ-ПАТРИАРХУ ЕФРЕМУ

Приветствую Ваше Святейшество с высоким избранием с молитвенными пожеланиями Вам помощи Божией в новом высоком служении Святой Церкви.

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ

**ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ПОЛУЧЕННЫЕ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ
АЛЕКСИЕМ КО ДНЮ АНГЕЛА**

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

По случаю Вашего Тезоименитства шлем Вам братское лобзание, желаем здоровья, процветания и славы Русской Церкви.

**Феодосий,
Патриарх Антиохийский**

Дамаск,
25 февраля 1960 года

ЕГО БЛАЖЕНСТВУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

По случаю Дня Ангела Вашего возлюбленного Блаженства братски поздравляю Вас. Горячо желаю Вам многих лет на благо Церкви.

**Венедикт,
Патриарх Иерусалимский**

Иерусалим (Израиль),
25 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ АЛЕКСИЮ, ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

Братски поздравляю Ваше Святейшество со Днем небесного Вашего Ангела от своего имени и от имени Священного Синода и сердечно молю Христа Спасителя, да дарует Он в Своей неизменной милости Вашему Святейшеству здоровья и сил, чтобы умножились плоды благочестия святого Вашего первосвятительского усердия и дабы Вы имели полную радость в процветании Святой Вашей Церкви и великой Вашей Родины.

**Кирилл,
Патриарх Болгарский**

София,
22 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Ваше Святейшество Патриарх Московский кир Алексий!
В День Вашего Тезоименитства в своих первых молитвах молюсь о Вашем здравии и за святую Русь. Всепреданный

**Ефрем II,
Католикос-Патриарх
всея Грузии**

Тбилиси,
24 февраля 1960 года

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Сыновне поздравляю Ваше Святейшество со славным Днем Ангела. Желаю долголетия во славу Русской Церкви. С истинной любовью

**Макарий,
Митрополит Варшавский**

Варшава,
24 февраля 1960 года

**СВЯТЕЙШЕМУ АЛЕКСИЮ,
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ**

Ваше Святейшество, сердечно поздравляю Вас со Днем Ангела с искренним пожеланием здоровья и долголетия на славу и процветание Русской Православной Церкви. С искренней во Христе любовью,

**Иоанн,
Митрополит Пражский**

Прага,
24 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Поздравляю Вас со Днем Ангела. Молю Бога о здравии и многолетии.

**Епископ Симеон
(Автономная Православная Церковь в КНР)**

Шанхай,
23 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Сыновне поздравляем Ваше Святейшество от лица Экзаршего Совета, клира и верующих Западноевропейского Экзархата со Днем Ангела. Молим Бога, да укрепит Вас на многие годы управлять Русской Церковью, шествуя по стопам святителя Алексия.

**Митрополит Николай
(Экзарх Московской Патриархии
в Западной Европе),
епископ Антоний,
епископ Василий**

Париж,
23 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

С сыновней любовью поздравляем Вашу Святыню со Днем Ангела. Желаем многая лета.

**Митрополит Брюссельский Александр,
иеромонах Корнилий
и вся паства**

Брюссель,
25 февраля 1960 года

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

В День Ангела сыновне приветствую Ваше Святейшество и молю милостивого Бога о даровании Вашему Святейшеству великих Его милостей.

**Архиепископ Тимофей,
заместитель Митрополита**

Варшава,
24 февраля 1960 года

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

С радостным чувством глубокой любви сыновне поздравляю Ваше Святейшество со Днем Вашего Ангела и молитвенно желаю Вашему Святейшеству светлой духовной радости, доброго здоровья и крепости сил на многая лета.

**Пантелеимон,
Архиепископ Эдмонтонский
и Канадский**

Эдмонтон (Канада),
23 февраля 1960 года

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Духовенство и весь верующий русский народ собора и всех приходов моей епархии, а также и я сердечно поздравляем Вас со Днем Ангела.

Мы молимся Богу за Ваше здоровье, за счастливый мир на многие годы и вечное спасение. С любовью преданный

Архиепископ Калифорнийский Дионисий

Сан-Франциско (Калифорния), США,
24 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

Ваше Святейшество! Сегодня приснопамятный день святителя Алексия — день Вашего Ангела. Все мы, Ваши послушники и духовные дети, всем горячо любящим сердцем поздравляем с этим дорогим днем. Я дерзаю расширить круг этих праздничных приветствий и от всей души горячо поздравляю Ваше Святейшество от лица духовенства, клира, верующих, прихожан Германской епархии, которые, собравшись в Лейпцигском храме, памятнике русской славы, молитвенно желают, чтобы дал Вам Господь молитвами святителя Алексия крепость духовных и телесных сил, да увенчает Вашу жизнь благоденствием и долголетием, какое возможно для человека на земле. Мы, вдалеке от родной столицы, усердно молим Бога о том, чтобы еще долгие годы Вы, Святейший Владыко, были оплотом и украшением Русской Православной Церкви и всего православного мира.

Вашего Святейшества всенижайшие послушники и богомольцы

**Епископ Иоанн
с духовенством
и паствой**

24 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Горячо приветствую Ваше Святейшество со Днем Ангела с молитвенным пожеланием здоровья, долголетия, великих милостей Божиих. Сыновне преданный

епископ Дорофей

Прешёв (Чехословакия),
24 февраля 1960 года

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Сыновне поздравляю Вас со Днем Ангела с вседушевыми благопожеланиями.

Епископ Максим

София,
24 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Ваше Святейшество! В сей знаменательный День Тезоименитства Вашей высокой всесвятнейшей особы разрешите Вас с искренней сердечностью поздравить со Днем Вашего Ангела, пожелать от Господа Вам телесного здравия, долгоденствия, многая лета. Дай Господи, чтобы Ваше Святейшество, по молитвам Вашего небесного покровителя, святителя Алексия, много-много лет украшали Русскую Православную Церковь своим всеславным святительством. Молимся в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с участием Блаженнейшего Иерусалимского Патриарха Венедикта о Вашем здравии. Спаси, сохрани Вас Господи на многая лета. Испрашиваю Ваших святительских молитв и благословения Вашего Святейшества.

Нижайший послушник и богомолец начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме

архимандрит Августин с братией

Иерусалим (Израиль),
25 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Благочиние Японии во главе с отцом Антонием поздравляет Ваше Святейшество со Днем Ангела и просит святых молитв и благословения.

Токио,
24 февраля 1960 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Сыновне приветствую Ваше Святейшество со Днем Тезоименитства с молитвенным пожеланием доброго здоровья и долгоденствия.

Протоиерей Кополович

Прешёв (Чехословакия),
24 февраля 1960 года

В РЕДАКЦИЮ «Ж.М.П.»

Не имея возможности, за множеством полученных мною приветствий по случаю Рождественских праздников, 15-летия моего вступления в патриаршее служение, а также дня святителя Алексия, ответить моей благодарностью, — настоящим выражаю мою самую сердечную признательность за оказанное мне внимание и призываю всем Божие благословение.

ПАТРИАРХ АЛЕКСИИ

26 февраля 1960 года

У К А З
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ

I. Во внимание к исполнившемуся 45-летию служения Святой Церкви в священном сане удостоиваются права ношения креста на клобуке:

1. Архиепископ Архангельский и Холмогорский **Никандр**.
2. Архиепископ Тамбовский и Мичуринский **Иоасаф**.

II. Во внимание к усердному служению Церкви Божией епископ Астраханский и Енотаевский **Гавриил** удостоивается возведения в сан **архиепископа**.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В Москве,
12/25 февраля 1960 года

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА ЭФИОПИИ В СССР
г-на ГЕТАХУН ТЕСЕММА

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ НИКОЛАЮ

Ваше Высокопреосвященство! Покорно прошу Вас принять от имени моей супруги и меня выражение нашего самого глубокого чувства благодарности за изумительные священные образы Спасителя и Божией Матери, которые Вы столь любезно направили нам в ответ на нашу просьбу и которые Вы просили нас принять как знак братского общения между нашими двумя церквями, связанными давнишними дружескими связями во Христе.

С уважением Ваш

Гетахун Тесемма,
Посол Эфиопии

1 февраля 1960 года

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЕТОПИСЬ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

СЛУЖЕНИЯ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

НОЯБРЬ 1959 г. — ЯНВАРЬ 1960 г.

НОЯБРЬ

4 ноября (22 октября). Сятейший Патриарх Алексий, в сослужении Преосвященного Пимена, епископа Дмитровского, совершал всенощное бдение накануне праздника в честь Казанской иконы Божией Матери и праздничный молебен после литургии в самый день праздника в Богоявленском патриаршем соборе.

5 ноября (23 октября). Сятейший Патриарх Алексий, в сослужении Преосвященного Пимена, епископа Дмитровского, совершал всенощное бдение в канун праздника в честь иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих радости», в храме в честь Преображения, что на Большой Ордынке.

ДЕКАБРЬ

4 декабря (21 ноября). Накануне праздника Введения во храм Пресвятыя Богородицы Сятейший Патриарх Алексий, в сослужении епископа Дмитровского Пимена, совершал в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию.

9 декабря (26 ноября). Накануне праздника в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», Сятейший Патриарх Алексий совершал, в сослужении Преосвященного Пимена, епископа Дмитровского, всенощное бдение в храме Знамения, что у Рижского вокзала.

19 декабря (6 декабря). День памяти Святителя и чудотворца Николая. Сятейший Патриарх Алексий, в сослужении Преосвященных Ермогена, архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского, и Пимена, епископа Дмитровского, совершал накануне всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию и праздничный молебен в Богоявленском патриаршем соборе.

21 декабря (8 декабря), в канун праздника в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная радость», Сятейший Патриарх Алексий, в сослужении епископа Дмитровского Пимена, совершал всенощное бдение в храме св. пророка Илии, что в Обыденском переулке.

31 декабря (18 декабря) вечером Сятейший Патриарх Алексий, в сослужении Преосвященного Пимена, епископа Дмитровского, совершал новогодний молебен в Богоявленском патриаршем соборе.

ЯНВАРЬ

7 января 1960 года (25 декабря 1959 года). Рождество Христово. Святейший Патриарх Алексий в Богоявленском патриаршем соборе совершал в навечерие праздника прославление Родившегося Богомладенца Христа, а в самый праздник — утреню и Божественную литургию в сослужении епископа Дмитровского Пимена.

15 января (2 января). Святейший Патриарх Алексий совершал панихиду у гроба почившего архиепископа Можайского Макария в Ризположенском храме.

19 января (6 января). Крещение Господне. Святейший Патриарх Алексий в Богоявленском патриаршем соборе совершал в навечерие праздника великое освящение воды, затем вечером, в канун праздника, — всенощное бдение и в самый праздник — Божественную литургию в сослужении Преосвященных Палладия, архиепископа Львовского и Тернопольского, и Пимена, епископа Дмитровского.

АРХИПАСТЫРСКИЕ ТРУДЫ

В воскресенье 19 октября (1 ноября) Преосвященный Гавриил, епископ Астраханский и Енотаевский, совершил Божественную литургию в кладбищенском храме г. Астрахани во имя св. Иоанна, Предтечи Господня.

В следующее воскресенье 26 октября (8 ноября), в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, он совершил Божественную литургию в молитвенном доме в честь Святителя и Чудотворца Николая, что в пригородном поселке «XX лет Октября», а в воскресенье 2/15 ноября — Божественную литургию в храме во имя святых и первоверховных апостолов Петра и Павла в г. Астрахани.

В субботу 8/21 ноября, в день святого архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Преосвященный Гавриил совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском храме г. Астрахани, а на следующий день — в воскресенье — Божественную литургию в молитвенном доме во имя Святителя и Чудотворца Николая, что в городском поселке «Красные баррикады» (бывш. с. Биртюль).

12/25 ноября, накануне престольного праздника — памяти святителя Иоанна Златоустого — Преосвященный Гавриил совершил всенощное бдение в астраханском Иоанно-Златоустовском храме, а в самый день престольного праздника, 13/26 ноября, в том же храме — Божественную литургию.

В субботу 13/26 декабря епископ Гавриил посетил город Ахтубинск (бывш. сл. Владимировка) и совершил здесь в молитвенном доме во имя святого архистратига Михаила всенощное бдение, а на другой день — в воскресенье — Божественную литургию.

За всеми богослужениями Преосвященный Гавриил произносил соответствующее празднику назидательное слово, а затем преподавал верующим свое архипастырское благословение.

*

* *

25 декабря 1959 года Высокопреосвященный Мануил, архиепископ Чебоксарский и Чувашский, посетил церковный приход г. Алатыря и в местном храме совершил воскресное всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию, за которой произнес архипастырское поучение верующим.

ОСВЯЩЕНИЕ МОЛИТВЕННОГО ДОМА

3 ноября 1959 года в селе Тюп, Иссык-Кульской области (Киргизская ССР), Ташкентской епархии, по благословению Высокопреосвященного Ермогена, архиепископа Ташкентского и Средне-Азиатского, был торжественно освящен, после капитального ремонта, молитвенный дом.

Чин освящения, по распоряжению архиепископа Ермогена, совершал благочинный православных церквей в Киргизии прот. о. Александр Рябцовский в сослужении настоятеля прот. о. Иоанна Дюндика и трех соседних священников при местном диаконе. За богослужением пел местный приходский хор. По запричастном стихе о. Александр Рябцовский сказал слово о значении храма в жизни христианина и о тех благодатных дарах, которые получают верующие в храме.

ЦЕРКОВНОЕ ТОРЖЕСТВО

В воскресенье 1/14 февраля в храме в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», что у Рижского вокзала г. Москвы, происходило церковное торжество. В этот день Церковь празднует память св. мученика Трифона. Так как часть святых мощей этого святого мученика хранится в этом храме, то, естественно, что день его памяти является приходским праздником.

Накануне, в субботу, всенощное бдение совершал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей. Ему сослужили епископ Дмитровский Пимен, благочинные протоиереи и приходское духовенство.

В конце богослужения, перед Первым Часом, Святейший Патриарх Алексей обратился к молящимся с приветствием и поучительным словом.

«Приветствую вас, возлюбленные о Господе отцы и братие, с праздником, — сказал Святейший Патриарх Алексей, выйдя на амвон. — Когда смотришь на поле, покрытое колосьями спелой пшеницы, по которому скользит легкий ветер, то кажется, что это — живое существо, радующееся этому прикосновению.

И как приятно смотреть на такое поле, так приятно видеть и церковь, когда она переполнена народом, ищущим благодати Божией.

Мы не чувствуем нашим физическим телом это веяние благодати Божией, но мы улавливаем его нашим внутренним чувством, ощущаем его нашим сердцем. И поэтому, когда мы, собравшись в Церкви, возносим молитвы к Богу, никто из нас не может усомниться, достигнут ли молитвы наши Престола Божия. И мы верим, что Господь по молитвам нашим пошлет нам Свое благословение.

Вас могут спросить: почему сегодня в таком великом множестве собрался народ в этом храме? И каждый может ответить, что мы пришли сюда для того, чтобы почтить память святого мученика Трифона, которого всегда глубоко чтит Церковь христианская.

Но могут спросить: почему же вы так почитаете святого, который жил давно и которого теперь уже нет на земле?

И вот, очевидно, на это вы ответите, что мы почитаем святого мученика Трифона потому, что чувствуем над нами его святую руку, и многие убеждены, что святой мученик Трифон действительно слышит те молитвы, которые мы приносим ему, и посылает нам по молитвам нашим свою помощь и свою милость.

Какое счастье для нас, что мы имеем непосредственное отношение к горнему миру, и как несчастны те люди, которые видят счастье лишь на земле и очи которых закрыты и не видят все то духовное, что нас окружает.

ОБРАЗ МУЧЕНИКА ТРИФОНА
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ».

А вот мы видим, сколько милостей оказывает святой мученик Трифон тем, кто возносит к нему свои молитвы. И когда спросишь, почему вы так особенно почитаете святого мученика Трифона, то обычно всегда скажут: потому, что мы чувствуем на себе его благодействующую руку. И мы все с особым усердием прибегаем к нему за помощью, особенно тогда, когда Церковь празднует его святую память. Вот почему мы и собираемся всегда в таком множестве в этот день около его святой иконы.

Приветствую вас, возлюбленные, еще раз с этим праздником, таким близким нашему сердцу. Мы все веруем, что молитвы, вознесенные сегодня от нас, собравшихся в таком множестве, в которых мы просили помощи от святого мученика Трифона, будут им услышаны. Веруем, что Господь Бог по его молитвам пошлет каждому из нас все, что потребно нам, пошлет все, что нужно, во-первых, для вечной жизни, а, во-вторых, и то, что нужно каждому из нас для нашей жизни здесь, на земле. Аминь».

В самый день праздника Божественную литургию совершал Высокопреосвященный Николай, Митрополит Крутицкий и Коломенский. После литургии был совершен праздничный молебен с произнесением положенных многолетий. По окончании богослужения Митрополит Николай произнес проповедь на тему о силе христианской любви, подвигшей святого Трифона принять мучения за Христа.

Затем молящиеся стали подходить ко святому кресту и иконе святого, а в приделе храма местное духовенство начало молебное пение с чтением акафиста святому мученику Трифону.

ПАМЯТИ О. ИАКОВА МИХАЙЛОВА

2 февраля текущего года исполнилось 100 лет со дня смерти первого священника рижского Вознесенского православного латышского прихода о. Иакова Михайлова. Русский по национальности, он в своей жизни много потрудился в пользу православных латышей и был первым их священником в XIX веке. Состоя вольнослушателем в Юрьевском университете, он изучал языки, в том числе и латышский. В 1842 году Св. Синод поручил ему следить за переводом на латышский язык православных богослужебных книг. Когда в 1845 году Рижская община латышей-гернгутеров, во главе с Давидом Балодисом, обратилась к Рижскому епископу Филарету (Гумилевскому), викарию Псковской епархии, с просьбой о присоединении их к Православию, явилась потребность в совершении богослужений на латышском языке. Вскоре было получено разрешение совершать таковые в рижской Покровской кладбищенской церкви. В апреле 1845 года И. Михайлов был посвящен в сан священника и 29 апреля (старого стиля) совершил первое православное богослужение на латышском языке. Чтецом при этом богослужении был вышеупомянутый Давид Балодис, принявший уже Православие, который вскоре и сам был посвящен в сан священника (первый православный священник латышской национальности в XIX веке).

Почти 15 лет трудился священник И. Михайлов на пользу своих духовных чад. Умер он 21 января (ст. ст.) 1860 года (57 лет от роду) и был погребен на рижском Покровском кладбище. Прошло 100 лет со дня его смерти, но память о первом священнике рижского Вознесенского прихода до сих пор свято хранится среди православных латышей.

2 февраля сего года в рижской Вознесенской церкви отмечалось столетие со дня смерти о. И. Михайлова. После литургии была совершена панихида по нем, перед которой настоятель церкви священник В. Янсон произнес слово, посвященное жизни и деятельности почившего пастыря. Затем была отслужена лития у могилы о. И. Михайлова.

АРХИЕПИСКОП ВЛАДИМИР

(НЕКРОЛОГ)

24 января 1960 года в Псково-Печерском монастыре скончался пребывавший там на покое архиепископ Владимир (в мире Константин Дамианович Кобец). Почивший архипастырь уже много лет страдал от гипертонии. Недуг, унесший его, принудил его три года тому назад уйти на покой.

АРХИЕПИСКОП ВЛАДИМИР

Архиепископ Владимир родился в Херсонской губернии 21 мая 1884 года. В 1905 году он поступил послушником в Киево-Печерскую лавру, где семнадцать лет спустя был пострижен в монашество с именем Владимира. В июне того же года управляющий Киевской епархией епископ Назарий рукоположил его в сан иеродиакона, а в сентябре епископ Николай (Браиловский) возвел в сан иеромонаха.

После десятилетнего служения в Киеве иеромонах Владимир в 1931 году был назначен наместником Киевского подворья в Ленинграде. В 1932 году по благословению Патриаршего Местоблюстителя — Митрополита Сергия он возведен в сан архимандрита и вскоре назначен настоятелем Киевского подворья. В 1935 году архимандрит Владимир был переведен сначала в Александро-Невскую лавру, затем в Симеоновский храм в Ленинграде. В 1936 году он получил назначение быть настоятелем ленинградского Князь-Владимирского собора. Во время Великой Отечественной войны Митрополит Ленинградский Алексий, ныне здравствующий Святейший Патриарх, даровал ему право совершать богослужение при открытых царских вратах. За патриотизм и мужество, проявленные в годы блокады города-героя, о. Владимир был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

После войны архимандрит Владимир (в 1946 г.) исполнял должность наместника Троице-Сергиевой Лавры, а в следующем, 1947 году был назначен наместником Псково-Печерского монастыря.

7 марта 1948 года состоялась его хиротония во епископа Порховского, викария Псковской епархии, которую совершали в ленинградском Николо-Богоявленском кафедральном соборе Святейший Патриарх Алексий, Митрополит Ленинградский Григорий и епископ Лужский Симеон. За епископом Владимиром было оставлено настоятельство во Псково-Печерском монастыре. Когда епархия Псковская и Порховская получила правящего епископа, Преосвященный Владимир принял титул епископа Изборского.

Указом Святейшего Патриарха Алексия от 24 декабря 1949 года епископ Владимир был назначен начальником Русской Православной Миссии в Иерусалиме и полномочным представителем Московской Патриархии в Палестине. За два года своего пребывания в Святой Земле он положил немало трудов на упорядочение богослужения в храмах Миссии и на приведение в порядок церковного имущества Русской Церкви. При нем был начат капитальный ремонт ряда зданий Миссии и закончено обновление храма и колокольни Горненского монастыря. Значительные работы были произведены в садах, которыми Миссия владеет в Яффе и Магдале. Преосвященный Владимир зарекомендовал себя как энергичный и знающий церковный строитель. В частности, он положил почин реставрации Троицкого собора Александро-Невской лавры.

21 декабря 1951 года Преосвященный Владимир был назначен епископом Житомирским и Овручским. 20 июня 1954 года во внимание к его более чем тридцатилетнему служению в священном сане Святейший Патриарх возвел его в сан архиепископа. В июле 1956 года ходатайство его об освобождении по болезни от управления епархией было удовлетворено, и с тех пор архипастырь проживал на покое сначала в Ленинграде, затем в Киеве и последние свои годы в Псково-Печерском монастыре. Погребение архиепископа Владимира было совершено там же епископом Псковским и Порховским Иоанном в сослужении с монастырским духовенством.

НЕКРОЛОГ

8 декабря 1959 года в г. Гайсине, Винницкой епархии, скончался на 78-м году жизни заштатный протоиерей Сергей Маламура. Последние годы своей жизни о. Сергей священствовал в г. Гайсине, где был и благочинным. В 1958 году ушел за штат. В 1959 году был назначен духовником Гайсинского благочиния.

Отпевание почившего было совершено 10 декабря 1959 года в местном молитвенном доме духовенством благочиния.

ИЗ ЖИЗНИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ

ПРИБЫТИЕ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМ

Определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода от 1 октября 1959 года начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме был назначен наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Августин (Судоплатов), а на должность члена Миссии и секретаря — диакон Успенской церкви, что в б. Новодевичьем монастыре г. Москвы, Николай Дмитриев.

Получив это Определение, мы 26 октября отбыли самолетом из Москвы, а 27 октября благополучно приземлились на аэродроме в Лидде. Здесь нас встречали временно исполняющий обязанности начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Никодим (Руснак), секретарь Миссии о. диакон В. Лютик и сотрудники Советского посольства.

Из аэропорта в Иерусалим отправились на машинах. Вот и Иерусалим — «Святая Земля и место священных воспоминаний». Под колокольный трезвон подъехали к зданию Миссии. Здесь архимандрит Никодим встретил нового начальника Миссии приветственным словом, в котором пожелал ему благополучного пребывания на Святой Земле. В ответном слове архимандрит Августин передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия сотрудникам Миссии, монашествующим обители и всем верным чадам Русской Православной Церкви, находящимся в молитвенном общении с Московской Патриархией. Затем началось благодарственное молебное пение в храме св. мчц. царицы Александры. Хорошо пели монахини из Горненской женской обители во главе с игуменией Михайлой, также прибывшей на встречу нового начальника Миссии.

По окончании молебна архимандрит Августин еще раз обратился с приветствием к собравшимся, пожелал всем духовного мира, братской любви и согласия. Он напомнил также, что православные русские люди, живущие на Святой Земле, должны непрестанно молиться за свою Родину.

Невзирая на то, что все наше путешествие, и в воздухе — около 18 часов — и на машинах по очень извилистой и гористой местности, было нелегким, мы усталости не ощущали и находились в самом хорошем настроении. Архимандрит Августин записал в книге почетных посетителей Миссии: «Со священным трепетом мы впервые вступили во Святой Град Иерусалим, где Господь наш Иисус Христос ходил Своими святыми стопами... Все здесь полно священных воспоминаний... Мы полны великой ревности с честью нести свое послушание на Святой Земле во благо великой Русской Православной Церкви и быть в полном послушании Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию. «Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром» (Псал. 28, 11). Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Августин. 27 октября 1959 г. Св. Град Иерусалим».

1 ноября в Свято-Троицком соборе г. Иерусалима была совершена нами первая Божественная литургия на Святой Земле. 3—4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, мы совершили торжественное богослужение в Горненской женской обители, а 7—8 ноября посетили г. Яффу (бывший город Иоппия), расположенный на берегу Средиземного моря. Здесь, в Русском саду, находится пещера, в которой была погребена святая праведная Тавифа (см. ее житие в книге

Деяний Святых Апостолов, 9-я глава, 36—42 стихи). По окончании Божественной литургии мы с пением молебна святой праведной Тавифе направились к месту, где во времена апостольские она была погребена.

9 ноября архимандрит Августин и все члены Миссии были на приеме у министра религии Израильской Республики — раввина Я. М. Толедано. На приеме присутствовали: советник министра доктор Варди и директор департамента Министерства религии доктор Кольби. Во время приема состоялась беседа между министром религии г-ном Толедано и начальником Миссии архимандритом Августином. На другой день в газете «Иерусалим Пост» от 10 ноября 1959 года было помещено описание приема под заголовком: «Русское духовенство с визитом у Толедано».

10 ноября Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме посетил Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Венедикт I, о чем особое сообщение печатается ниже.

16 ноября греческое духовенство пригласило весь состав Миссии в Лидду на праздник обновления храма св. влкмч. Георгия. Божественную литургию в этом храме совершал Митрополит Назаретский Исидор в сослужении духовенства, прибывшего из Старого города и из разных городов Израиля. Литургия совершалась на греческом, арабском и славянском языках и транслировалась по радио. Перед началом богослужения все члены Русской Духовной Миссии спустились по ступенькам, уставленным горящими свечами, в часовню, расположенную под храмом, где находится гробница св. влкмч. Георгия, и приложились к частицам его св. мощей, находящимся в особо устроенном ковчеге, который стоит на мраморном надгробии. Священник, стоявший у мощей, окроплял тех, кто прикладывался к ним, благовонным елеем.

По окончании литургии настоятель этого исторического храма архимандрит Григорий пригласил нас в свой дом на праздничный обед, за которым присутствовали все служившие литургию духовные лица во главе с Митрополитом Исидором, а также представители Греческого посольства.

К вечеру все мы возвратились под своды своей обители, славя и благодаря Бога.

Диакон Н. Дмитриев

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ГОРНЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ

Недалеко от Иерусалима в священном месте, называемом по-арабски «Айн-Карем» (что значит «Фонтан в винограднике»), приютилась тихая монашеская женская обитель — «Горняя»; это то самое место, которое указывается в повествовании св. евангелиста Луки о посещении Пресвятой Девой Марией Ее родственницы Елисаветы: «Воставше Мариам и иде в Горняя со тщанием во град Иудов и вниде в дом Захариин и целова Елисавет» (Лк. 1, 39—56).

Эта святая обитель 3—4 ноября 1959 года праздновала свой престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. К престольному празднику в обитель прибыли из Иерусалима начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Августин и члены Миссии: архимандрит Никодим, иеромонах Алексей и два диакона — Николай Дмитриев и Владимир Лютик.

Накануне было совершено всенощное бдение. Литию совершали, по обычаю Горненской обители, вне храма, около входной двери. Перед

полиелеем читали акафист пред Казанской иконой Божией Матери, сопровождая его родным воронежским распевом. Умилительно пел монашеский хор под управлением регентши — монахини Вероники.

В самый день праздника — 4 ноября, в 9 часов утра — началась Божественная литургия. По запричастном стихе архимандрит Августин произнес соответствующее празднику слово. После литургии был совершен крестный ход вокруг храма с преднесением обительских святынь и провозглашено многолетие Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому и всея Палестины Венедикту, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, архимандриту Августину, игумении Михаиле с сестрами, Богохранимой стране Российской и стране сей и всем православным христианам. Когда сестры и богомольцы прикладывались ко святому Кресту, архимандрит Августин еще раз всех сердечно приветствовал с праздником и пожелал сестрам успешного выполнения монашеского послушания. После целования креста все с пением тропаря «Дево безвестная и Мати всечистая» направились в монастырскую трапезную, где мать игумении Михаила приветствовала священнослужителей Русской Духовной Миссии, гостей-богомольцев и сестер обители с престольным праздником и поблагодарила всех за участие в молитвах.

После трапезы мать игумении и некоторые соборные сестры рассказали начальнику Миссии архимандриту Августину (как человеку новому и лишь недавно прибывшему в Палестину), что обитель в своих стенах имеет пещеру, в которой, по преданию, жили родители святого Иоанна Крестителя и происходило свидание Божией Матери с праведной Елисаветой, а также часть камня, с которого Иоанн Креститель сказал свою первую проповедь о покаянии. В храме обители хранится часть животворящего древа Господня и много частиц мощей святых угодников Божиих.

Затем архимандрит Августин посетил покои матушки игумении, несколько келий сестер обители, зашел и в келью о. игумена Исаии — духовника Горненской обители. Здесь у обоих иноков завязалась душевная беседа. Оказалось, что они оба пребывали, хотя и в разное время, в одной и той же Псково-Печерской обители. О. Исаия до 1925 года был там в числе братии, а архимандрит Августин до прибытия в Иерусалим был там наместником. С большим интересом рассматривали они фотографии Псково-Печерской обители, хранящиеся у о. Исаии.

Помолившись и поблагодарив игумению Михаилу, всех сестер и насельниц Горненской обители, архимандрит Августин и другие члены Миссии под перезвон обительских колоколов отбыли в Иерусалим.

Монахиня **Викторина**

ПРИЕМ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ БЛАЖЕННЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО ВЕНЕДИКТА I

10 ноября 1959 года Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме посетил Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Венедикт I. Его сопровождали Севастийский архиепископ Афинагор, эконо Иерусалимской Патриархии архимандрит Герман и другие должностные лица Иерусалимской Патриархии.

На Израильско-Иорданской границе в Иерусалиме, у Мандельбаумских ворот высокого гостя встречали начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Августин (Судоплатов) и члены Миссии — архимандрит Никодим и диакон Николай Дмитриев.

БЛАЖЕННЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ ВЕНЕДИКТ СРЕДИ ЛИЦ,
ВСТРЕЧАВШИХ ЕГО В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ
10 ноября 1959 года

В храме в честь св. царицы Александры Блаженнейший Патриарх Венедикт и сопровождавшие его лица совершили краткое молебное пение, после чего архимандрит Августин обратился к Блаженнейшему Патриарху Венедикту с приветственным словом от лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и от себя лично, пожелал ему здоровья и успешного осуществления братского христианского единения с Русской Православной Церковью.

После краткого молебна и положенных многолетий Патриарх Венедикт, по установленному обычаю, вручил вновь прибывшему начальнику Русской Духовной Миссии архимандричий жезл с сулком, как знак его начальствования.

Затем в покоях Миссии высоким гостям была предложена трапеза. За трапезой архимандрит Августин пожелал здоровья и благоденствия Блаженнейшему Патриарху Венедикту и Святейшему Патриарху Алексию и выразил уверенность в том, что их братское сотрудничество в укреплении связей между Иерусалимской и Русской православными церквями будет плодотворным.

Блаженнейший Патриарх Венедикт ответил на это слово пожеланием здоровья Святейшему Патриарху Алексию, архимандриту Августину и сказал, что деятельность Русской Духовной Миссии послужит расширению братских отношений между обеими церквями.

Во время беседы Патриарх Венедикт высказал свое искреннее желание совершить поездку с визитом в Москву к Святейшему Патриарху Алексию. «Патриарх Алексей — мой друг!», — сказал в заключение беседы Патриарх Венедикт.

Около шести часов вечера Патриарх преподавал свое благословение и отбыл в Старый город (Иерусалим). До Израильско-Иорданской границы его сопровождали архимандрит Августин и другие члены Миссии.

**Архимандрит Августин,
начальник Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме**

ОБЗОР ЖИЗНИ ЭКЗАРХАТА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ В АМЕРИКЕ

за 1959 год

В январе истекшего 1959 года в жизни Экзархата Московской Патриархии в Америке произошли следующие события.

Заместитель Патриаршего Экзарха архиепископ Нью-Йоркский Дионисий, окормлявший православную паству в Америке последние два года, обратился к Экзарху Патриарха Московского и всея Руси архиепископу Борису с просьбой о переводе его на вакантную кафедру в Сан-Франциско. Просьба архиепископа Дионисия была удовлетворена: в субботу 4 января, по окончании всенощного бдения и совершении напутственного молебна, он отбыл в Сан-Франциско и Рождество Христово праздновал уже вместе со своей новой паствой.

*
* *
*

15 января 1959 года состоялось заседание Экзаршего Совета под председательством Патриаршего Экзарха — архиепископа Бориса. Архиепископ Борис выступил на этом заседании с докладом, в котором был освещен ряд вопросов: об упорядочении жизни Экзархата и его канцелярии, о дальнейших перспективах издания книг и журналов, о том, какие могут быть взаимоотношения со священниками, находящимися в церковном расколе; было сообщено также о состоявшихся перемещениях и назначениях.

*
* *
*

Следующим большим событием в жизни Патриаршего Экзархата в Северной Америке явилось совещание духовенства и представителей от мирян, проходившее 3 и 4 февраля 1959 года. На совещание прибыли священнослужители и миряне от многих храмов Экзархата — всего около сорока человек. С большим вниманием присутствовавшие выслушали выступление Патриаршего Экзарха — Высокопреосвященного архиепископа Бориса, который рассказал о жизни Русской Православной Церкви и дал подробный анализ жизни Северо-Американского Экзархата, а затем наметил ряд мероприятий, связанных с удовлетворением растущих нужд и запросов Экзархата. Выступавшие затем священнослужители и миряне делились опытом приходской работы и высказывали свои пожелания в адрес руководства Экзархата. Вторым пунктом повестки дня были доклады с мест. Затем следовали выступления по докладам. В принятой совещанием резолюции была выражена благодарность архиепископу Борису, а все его архипастырские наставления и указания приняты к руководству и исполнению. Совещание завершилось 4 февраля служением Божественной литургии. По случаю памятного дня — 14-летия со дня интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия после Божественной литургии был совершен молебен с возгласением многолетия Святейшему Патриарху Алексию, а затем была послана ему телеграмма следующего содержания: «Ваше Святейшество! Духовенство и миряне приходов Экзархата, собравшись для молитвы и обсуждения церковных дел, сыновне приветствуют Вас в памятный день Вашей интронизации и обещают всегда до скончания дней своих быть под Вашим первосвятительским омофором. Молимся о Вашем здравии и долгоденствии. Просим молитв и благословения». После праздничной трапезы демонстрировался кинофильм «Высокое служение».

*
* *
*

10 февраля 1959 года Экзарх, архиепископ Борис, обратился ко всей своей пастве с воззванием о сборе пожертвований на ремонт Свято-Николаевского кафедрального собора в Нью-Йорке. Прихожане храмов Экзархата горячо откликнулись на призыв своего архипастыря. В первые же дни были собраны средства, необходимые для начала работ.

В январе 1959 года была окончена постройка нового храма в Эдмонтоне (Канада), находящегося в ведении Патриаршего Экзархата в Америке. Новый храм, освященный во имя святой великомученицы Варвары, построен в русском стиле. Он просторный и светлый, с большим алтарем. У западной стены сооружены вместительные хоры, у правой алтарной части — помещение для ризницы. Под храмом, в полуподвальном этаже, устроен обширный зал, предназначенный для общеприходских трапез и служащий помещением для воскресной приходской школы.

Строительство храма продолжалось полтора года. 18 января состоялось освящение его и первое в нем богослужение.

Прибывший на торжество по поручению Патриаршего Экзарха священник Павел Соколовский передал настоятелю храма дар от Патриарха Московского и всея Руси — священные сосуды, изготовленные мастерскими Патриархии в Москве.

По окончании богослужения состоялась общая трапеза.

*
* *

Постановлением Святейшего Патриарха Алексия от 12/25 февраля 1959 года Экзарх Патриарха Московского и всея Руси в Северной Америке архиепископ Северо-Американский и Алеутский Борис ко дню памяти святителя Алексия, Митрополита Московского и всея Руси, был удостоен сана Митрополита.

*
* *

В минувшем году в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия направил прошение о принятии его в общение с Русской Православной Церковью проживавший в Канаде архиепископ Пантелеимон (Рудык), находившийся в церковном расколе. Внимая его раскаянию, Святейший Патриарх Алексий и Священный Синод приняли архиепископа Пантелеимона в общение с Русской Православной Церковью. Согласно Журнальному постановлению № 4 Священного Синода при Московском Патриархе от 5 марта 1959 года архиепископу Пантелеимону дано право священнослужения в храме во имя св. влкмц. Варвары в городе Эдмонтоне (Канада) и в прочих православных храмах. Архиепископ Пантелеимон хиротонисан в Москве в 1941 году и до 1943 года был управляющим Киевской епархией, а в послевоенные годы состоял архиереем заграничного Карловацкого Синода, сначала в Европе и Африке, а затем в Аргентине и, наконец, в Восточной Канаде.

Осознали неканоничность своего положения и еще двое священнослужителей, находившихся в церковном расколе: игумен Марк (Шавыкин) и протоиерей Николай Левко; оба они также обратились к Патриаршему Экзарху с просьбой о приеме их в общение с Русской Православной Церковью. Просьба их была удовлетворена. Игумен Марк назначен настоятелем Свято-Николаевского собора в Сан-Франциско, а протоиерей Н. Левко — настоятелем Казанского храма в Сан-Диего.

*
* *

Указом Святейшего Патриарха Алексия от 25 декабря 1958 года настоятелем Свято-Николаевского кафедрального собора в г. Нью-Йорке назначен архимандрит Досифей (Иванченко).

25 апреля 1959 года, на заседании Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, было вынесено постановление о назначении архимандрита Досифея (Иванченко) епископом Нью-Йоркским, заместителем Экзарха. Хиротония архимандрита Досифея во епископа Нью-Йоркского состоялась 9 мая 1959 года в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Нью-Йорке. Чин хиротонии совершали архиепископ Пантелеимон, епископ Агафоникский Орест и епископ Румынской Православной Церкви в Америке Андрей.

*
* *

В заседании от 8 августа 1959 года Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Алексия определил назначить архиепископа Пантелеимона (Рудыка) на кафедру Эдмонтонскую и Канадскую.

ОБЗОР ЖИЗНИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА за 1959 год

Во исполнение решения Священного Синода Русской Православной Церкви в субботу 13 июня истекшего года в храме Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне состоялось наречение настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Оксфорде архимандрита Василия (Кривошеина) во епископа Волоколамского, второго викария Экзарха Московской Патриархии в Западной Европе, а в воскресенье 14 июня — в том же храме его хиротония. Чин наречения и хиротонию совершали Экзарх Московской Патриархии в Западной Европе архиепископ Клишыйский Николай и епископ Сергиевский Антоний. На хиротонии присутствовал также епископ Англиканской Церкви, который был уполномочен представлять Архиепископа Кентерберийского.

*
* *

В январе истекшего года в Роттердаме (Голландия) был освящен храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Освящение храма совершал Экзарх Русской Православной Церкви в Западной Европе Николай, архиепископ Клишыйский, и епископ викарий Антоний (Блюм) в сослужении протоиерея М. Бельского из Парижа, архимандрита Дионисия (прежде настоятеля в Гааге, ныне настоятеля Роттердамской церкви) и о. Игоря Зюземиля, настоятеля храма в Гааге. Множество людей из самого Роттердама и окрестностей собралось на этот праздник.

По окончании богослужения епископ Антоний сказал слово, в котором выразил благодарность Московской Патриархии, давшей средства для основания этого храма, и голландскому правительству, предоставившему возможность совершать священнодействия на голландской территории. После этого началась литургия Иоанна Златоуста, по окончании которой архиепископ Николай произнес проповедь о значении для верующих храма, как дома молитвы.

*
* *

Подходит к концу устройство нового храма Трехсвятительского подворья в Париже, являющегося кафедральным собором Экзарха. Подворье построено на месте старого, находившегося в менее удобном помещении. Освящение намечается весной 1960 года.

*
* *

В истекшем году в Оксфорде был образован православный русский приход, состоящий в юрисдикции Московской Патриархии. Приход находится при церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Для храма было снято помещение, принадлежащее ассоциации «Дом св. Григория Нисского и св. Макрины». Сам новый приход независим от ассоциации.

*
* *

В Неделю Торжества Православия (22 марта) был принят в юрисдикцию Русской Православной Церкви известный литургист архимандрит Алексей (ван дер Мензбрюге).

В истекшем году к Западноевропейскому Экзархату присоединился и приход в г. Ренн вместе со своим священником Патриком Жераром. Приход этот, состоящий в большинстве из французов, ранее находился в расколе и не входил в юрисдикцию Московской Патриархии. 9 июля в г. Ренн состоялось общеприходское собрание и все присутствующие постановили обратиться к Экзарху Патриарха Московского архиепископу Николаю с просьбой принять их в свое окормление. Прибывший по поручению Экзарха прот. Туринцев предложил членам общины созвать собрание для принятия нового приходского устава. 19 октября в Реннской префектуре был зарегистрирован новый устав, а 24 октября состоялось еще одно приходское собрание, на котором был избран новый приходский совет в составе 7 человек (пять французов и двое русских).

*

* *

Деятельность Союза православных приходов во Франции выражалась в помощи больным и бедным, в посещении больных в госпиталях и домах умалишенных и посылке им в праздники подарков. Наиболее бедным прихожанам к праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи была оказана материальная помощь.

В текущем году успешно продолжает свою деятельность Четверговая школа. Школу посещают 40—45 человек. Учащиеся разделены на несколько групп и обучаются в разных помещениях, но к обеду все дети сходятся вместе в помещении зала, предоставляемого объединением «Православное дело». Благодаря наличию прекрасных преподавательских кадров, школа пользуется все большим авторитетом и популярность ее растет. Прекрасно были организованы детская летняя колония и лагерь на морском берегу. Морской лагерь хорошо оборудован благодаря материальной помощи Московской Патриархии. Церковь помещается в специальной палатке.

Каждое утро и вечер в лагере совершаются молитвы, а в праздники — литургия со всенощной накануне.

В истекшем учебном году были проведены встречи педагогов с родителями. Темой этих встреч обычно являлась постановка дела религиозного воспитания детей.

*

* *

В сентябре истекшего года в Оксфорде состоялась патрологическая конференция богословов, в которой принимали участие и деятели Западноевропейского Экзархата: епископ Волоколамский Василий, архимандрит Алексей (ван дер Мензбрюгге), иеромонах Петр Л'Юилье, священник Всеволод Палашковский и Л. А. Успенский.

*

* *

5 марта в Англию из Франции выехал архимандрит Софроний (Сахаров) с группой монашествующих и основал в графстве Эссекс обитель св. Иоанна Предтечи.

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ В ВЕНГРИИ

Жизнь венгерских православных приходов можно назвать вполне благоустроенной. Православный благочиннический округ, образуемый этими приходами, является хорошо организованным и способным не только управлять входящими в него приходами, но и направлять их духовную жизнь. Всего в благочинии числится десять приходов. Самым крупным и благоустроенным из них является православный приход при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в г. Будапеште. Посещаемость этого храма за последние годы значительно повысилась. В настоящее время в воскресные дни за Божественной литургией присутствует такое число молящихся, какое ранее наблюдалось лишь в дни великих праздников. В приходе служат два священника и протодиакон.

Другой православный приход в г. Будапеште — во имя Преподобного Сергия Радонежского живет такой же полной жизнью, несмотря на то, что вследствие репатриации число его прихожан несколько уменьшилось.

Остальные православные приходы в гг. Ниредьхазе, Мишкольце, Дьендьеше и других городах немногочисленны.

Православный приход во имя Святой и Живоначальной Троицы в г. Дебрецене, имевший с самого основания лишь временный характер, поскольку состоял из русских, прибывших из Югославии, в настоящее время почти совсем исчез, так как подавляющее число прихожан вернулось на Родину, в СССР.

*
* *

В жизни Венгерского Православного благочиния самым значительным событием за текущий год было празднование десятилетия со дня вхождения православных венгерских приходов в юрисдикцию Московской Патриархии. Во всех храмах было оглашено обращение, освещавшее значение этого события для венгерского Православия, а после совершения Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен с возгласением многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию и Высокопреосвященному Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю.

*
* *

Необходимо отметить и такое радостное явление в жизни венгерских православных приходов, как выход из печати первого Требника на венгерском языке. Теперь уже имеется полная возможность совершать все требы на родном венгерском языке. Вместе с ранее уже изданными Служебником и Молитвословом он вошел в комплекс книг, самых необходимых для пастыря в его непосредственном общении с паствой.

*
* *

Дважды в год Будапештская радиостанция осуществляет радиопередачи Венгерского православного благочиния. В истекшем году эти передачи состоялись: в воскресенье 3 мая — в первый день Святой Пасхи, и в декабре — в день памяти Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца. Пасхальная передача состояла из богослужебных песнопений, проповеди, чтения пасхального послания Святейшего Пат-

риарха Алексия и пояснительного текста. Передача же в день Святителя Николая, записанная на магнитофонную пленку в предшествующее воскресенье, представляла собою Литургию верных — от Херувимской песни до конца богослужения — и проповедь.

В этом году православные церковные радиопередачи намечены на 8 мая и 13 ноября.

Кроме того, нужно отметить, что в связи с предложением Советского правительства о разоружении благочинный-администратор православных приходов в Венгрии прот. Фериз Берки огласил по Будапештскому радио соответствующее заявление на венгерском, греческом, английском, французском и немецком языках.

*
* *
*

В истекшем 1959 году несколько научных и других статей благочинного-администратора венгерских православных приходов прот. Фериза Берки было помещено в богословских журналах других церквей, а именно: в протестантском журнале «Церковная история» была опубликована статья под заглавием «Тенденции венгеризирования в Православной Церкви в Венгрии в течение XVIII и XIX столетий»; затем в венгерском протестантском журнале была помещена статья под заглавием «Вклад православного благочестия в культуру Европы в прошлом и настоящем»; кроме того, в афинском богословском журнале «Экклесиастикон Вима» была напечатана статья «Исторические заметки о венгерском Православии».

*
* *

Заслуживает внимания и следующее небольшое событие в жизни православных венгерских приходов: в воскресенье 13 сентября Дьендешский приход во имя Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, праздновал 150-ю годовщину своего основания. В этот день в храме была торжественно совершена Божественная литургия.

*
* *

Необходимо отметить, что за истекший год венгерские православные приходы посетило несколько высоких гостей. В феврале — марте в Венгрию прибыл, с целью посещения православных болгарской национальности, проживающих на территории Венгерской Республики, Митрополит Неврокопский Пимен. Вместе с венгерским православным духовенством он совершил в Будапеште и других городах Божественную литургию.

В октябре пребывал в Будапеште в качестве гостя благочиния архимандрит Мефодий (Жерев), настоятель Московского Патриаршего подворья в Софии. Были встречи и с сотрудниками из Румынской и Болгарской патриархии.

*
* *

В июне истекшего года благочинный-администратор православных приходов в Венгрии прот. Фериз Берки прибыл в Советский Союз с целью представления Высокопреосвященному Николаю, Митрополиту Крутицкому и Коломенскому, доклада о жизни и деятельности православных приходов в Венгрии.

В ноябре прот. Фериз Берки, по приглашению Митрополита Фессалонийского Пантелеимона, посетил Салоники и принял участие в торжествах в честь св. Григория Паламы, а затем посетил Афины.

*
* *
*

Следует отметить, что венгерские православные приходы не остались в стороне от общего движения в защиту мира.

На конференции сторонников мира протестантских и православных церквей в Венгрии, состоявшейся в Будапеште 23 января 1959 года, присутствовал прот. Фериз Берки, который является и членом Будапештского комитета защиты мира.

ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР В ТАЛЛИНЕ

С корабля, приближающегося к Таллину — столице Эстонии, издаleка виден старый Вышгород, возникший в XIII веке как укрепленный замок Ордена меченосцев. Посередине горы высится купола русского православного собора. Эта крепость с ее узкой и высокой башней — «Длинным Германом» — насчитывает уже шесть веков. Собору шесть десятков лет. Но они уже слились в единое художественное целое и с готическим шпилем древней Домкирхи — лютеранского соборного храма — составляют ныне архитектурный ансамбль, неповторимый и неразделимый. Подобное явление можно наблюдать и в других комплексных ансамблях, где из произведений искусства разных эпох и разных стилей время создало единство и гармонию. Мы видим это в великолепии московского Кремля и его пражской параллели — Градчан, Троице-Сергиевой Лавры и Лавры Почаевской, в ряде исторических городов Запада и Востока.

Нынешний таллинский Александро-Невский кафедральный собор — один из младших русских храмов. Но он вошел в ландшафт Таллина, бывшего Ревеля, а для древней Руси — Колывани, как уже привычная и украшающая его составная часть. Собор виден с моря, но из-под обрыва у высоких стен Вышгорода, обращенных к морю, он заслонен нагромождением старинной готики. С центральной площади Победы он уже виден вновь над склонами, покрытыми живописными массивами деревьев и кустов. Со стороны, противоположной морю, пологий и торжественный подъем ведет на центральную площадь Вышгорода, с правой стороны которой возвышается пятиглавый собор.

Таллин перешел к России в 1710 году, после пятивековой борьбы между датчанами, немецкими орденами и шведами за обладание им. Царь Петр велел обратить в православный храм старую шведскую кирху на одной из узких улиц под Вышгородом. Так возник тесный и несколько сумрачный, мало похожий на русскую церковь, первоначальный ревельский Преображенский собор. Через полтора столетия, во второй половине XIX столетия, с беспрестанным ростом православного населения города, потребность в сооружении нового собора уже настойчиво давала себя знать.

Почин был положен в конце 80-х годов. Для сооружения крупного по размерам храма надо было преодолеть немало трудностей, из которых первой был выбор подходящего места. Мысль о сооружении русского храма на Вышгороде встретила пассивное сопротивление в некоторых кругах местной немецкой аристократии. Потребовалось два года для разрешения вопроса о приобретении домов, подлежащих

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ВО ИМЯ СВ. БЛГВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
в г. ТАЛЛИНЕ

сносу для постройки собора. Два старых дворянских особняка и обширное здание кредитной кассы эстляндского дворянства были, наконец, приобретены, и после их сноса начались работы по подготовке грунта для закладки храма. Земляные работы представили собой другую очень значительную трудность. Понадобилось разобрать до основания две старые крепостные стены, открывшиеся под слоем земли и камня. Пришлось также взрывать целые скалы и крупные гранитные валуны. Каменная кладка на цементе должна была опираться на скалистую основу на глубине до 20 метров, и только когда этот предварительный котлован был заполнен и была выровнена обширная площадь, стало возможным приступить к закладке самого фундамента.

20 августа 1895 года состоялось освящение закладки Александро-Невского собора архиепископом Рижским и Митавским Арсением. Утром привезли в Таллин из Пюхтицкого женского монастыря чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы. Для встречи святыни к вокзалу вышел крестный ход, с которым икона была перенесена в старый, Преображенский собор, где была совершена литургия. Затем Пюхтицкая икона была вознесена на Вышгород, к месту строительства. В торжественной обстановке Преосвященный Арсений вложил медную вызолоченную закладную доску в стену горнего места будущего алтаря.

*
* *
*

Таллинский собор построен по проекту профессора Академии художеств академика М. Т. Преображенского, который лично руководил всеми фазами постройки. Храм выдержан в русском стиле XVI—XVII вв. на крестообразном плане с пяти главах с тремя рядами кокошников. Как многие его сверстники, он был выложен розовым кирпичом, с течением времени потемневшим, что постепенно придало ему более строгий облик и способствовало гармоничному слиянию его с окружающим средневековым ансамблем. Размеры собора велики: длина от главного входа (западных дверей) до горнего места — 45 метров; ширина от северных до южных дверей — 27 метров; высота от тротуара перед зданием до креста на центральном куполе — 58 метров. Храм рассчитан на 1500 человек, но вмещает почти вдвое больше.

Внутри Александро-Невский собор производит впечатление очень большого здания. Первое впечатление возникает от его высоты и обилия света. Центральный купол уходит далеко ввысь. Четыре внушительных столба поддерживают своды. Вся верхняя часть храма выкрашена в светло-зеленый тон с русским орнаментом фризами, в которых преобладают темно-красные оттенки с позолотой. Орнамент был первоначально выполнен по эскизам строителя — академика Преображенского. Фигуры четырех евангелистов на арках под цилиндром большого купола в три метра высоты каждая были написаны в 1899 году художником А. П. Блазновым.

В соборе три алтаря: главный — во имя св. благоверного великого князя Александра Невского; правый придел — во имя Преподобного Сергия Радонежского; левый — во имя св. равноапостольного великого князя Владимира. Иконостасы — из резного дерева, вызолоченные. Иконы для иконостасов и четырех больших киотов на клиросах были выполнены мастерской академика А. Н. Новоскольцева (получившего звание академика за известную картину «Смерть Митрополита Филиппа»). Образа местного ряда главного иконостаса подписаны самим академиком. Это иконы Спасителя, Божией Матери, архангелов Михаила и Гавриила, Александра Невского и Гавриила-Всеволода¹.

¹ Князь Новгородский и Псковский, внук Владимира Мономаха, преставился в 1138 году и причислен к лику святых.

В центре второго яруса главного иконостаса — образ, воспроизводящий композицию «Деисуса» со Спасителем на престоле и Богоматерью и Иоанном Предтечей по сторонам, и шесть двойных икон с двенадцатью апостолами. Перед правым клиросом — большие иконы священномученика Исидора пресвитера (замученного с 72 другими православными в 1482 году ливонскими рыцарями в Юрьеве, нынешнем Тарту) и Преподобного Сергия. Перед левым клиросом — иконы св. княгини Ольги и св. князя Владимира. В подборе икон видна забота патриотического характера: соединить в этом русском храме на западе страны образы святых, связанных с ранними судьбами русского народа, с Новгородско-Псковской Русью и Балтикой.

Запрестольный образ (три с половиной метра высоты и около одиннадцати метров ширины) был написан на месте фреской. Образцом для этого произведения послужило знаменитое мозаичное «Таинство Евхаристии» XI века в алтаре киевского Софийского собора. Однако и по общей композиции, и по обработке отдельных фигур и ликов апостолов, и по другим деталям «Евхаристию» таллинского собора следует признать самостоятельным творением ее автора — художника М. М. Васильева. Над этим замечательным образом расположены иконы Спасителя, Божией Матери и Иоанна Крестителя, исполненные на цветных стеклах алтарных окон известным петербургским мастером-специалистом Э. К. Штейнке. Облицовка всех трех престолов была сооружена из каррарского мрамора, как и две мемориальные мраморные доски на внутренних стенах у главного входа. Пол в храме, в галерее и на софее состоит из метлахских плиток, которыми покрыта общая площадь около 800 квадратных метров. Полы в алтарях паркетные, дубовые.

На фасадах собора помещены наружные образа, выполненные из мозаики академиком А. Н. Фроловым: над главным западным фасадом — Знамение Пресвятой Богородицы, над южным входом — поясное изображение Александра Невского, над северным — Николая Чудотворца, в кокошниках над главным карнизом — образ Спаса Нерукотворного, справа — Преподобного Сергия Радонежского и князя Владимира, слева — князя Гавриила-Всеволода и священномученика Исидора Юрьевского.

Звон таллинского Александро-Невского собора состоит из одиннадцати колоколов, которые все были отлиты на колокольном заводе на Малой Охте в Петербурге. Главный колокол весит почти тысячу пудов (979 пудов, при весе языка в 39 пудов). На большом колоколе были отлиты образа Спасителя и Александра Невского с надписью: «И ины овцы имам, яже не суть от двора сего, и тыя ми подобает привести и глас мой услышат, и будет едино стадо и един пастырь. Иоан. 10, 16». На втором колоколе весом в 312 пудов — образа Благовещения Пресвятой Богородицы и Святителя и Чудотворца Николая с надписью: «Благовестуй земле радость велию, хвалите небеса Божию славу».

Прошло без малого шестьдесят лет с тех пор, как началось отправление богослужения в русском кафедральном храме Эстонии. Прежний Преображенский собор еще в начале века стал храмом эстонского православного прихода, и в нем службы с того времени совершаются на эстонском языке. Уменьшилось число православных русских в нынешней Эстонии, но богослужение продолжается в великолепном соборе. Торжественный вид храма, его редкая красота и замечательная акустика способствуют благолепию архиерейских служб. По-прежнему Александро-Невский собор остается одним из архитектурных украшений столицы Эстонии.

А. Казем-Бек

В З А Щ И Т У М И Р А

КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ

15—16 февраля в Москве, в помещении Кремлевского театра, состоялась Конференция советской общественности за разоружение, в которой от Русской Православной Церкви участвовали Святейший Патриарх Алексий, Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай и протопресвитер Н. Ф. Колчицкий.

На утреннем заседании 16 февраля Святейший Патриарх Алексий выступил с речью, которая печатается ниже.

Р Е Ч Ь

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ СОВЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ (Москва, 1960 год)

ДОСТОЧТИМОЕ СОБРАНИЕ!

Моими устами говорит с Вами Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных христиан — граждан нашего государства. Примите ее приветствие и благопожелания.

Как свидетельствует история, это есть та самая Церковь, которая на заре русской государственности содействовала устройению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга и своим законодательством нередко восполняла пробелы государственного закона.

Это — та самая Церковь, которая создала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и доныне являющиеся национальной гордостью нашего народа.

Это — та самая Церковь, которая в период удельного раздробления русской земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы, как единственного церковного и гражданского средоточия русской земли.

Это — та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений.

Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство национального достоинства и нравственной бодрости.

Это она служила опорой русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы смутного времени и в Отечественную войну 1812 года. И она же оставалась вместе с народом во время

последней мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе и достижению мира.

Словом, это — та самая Русская Православная Церковь, которая на протяжении веков служила, прежде всего, нравственному становлению нашего народа, а в прошлом — и его государственному устройству.

После второй мировой войны та же самая Церковь наша, вместе с единоверными церквями-сестрами других стран, обратилась в 1948 году к христианам всего мира с призывом «стать броней против всяких покушений и действий, направленных к нарушению мира». И она же, в лице своего представителя Митрополита Николая, начиная с 1949 года, принимала активное участие во всех национальных и всемирных конгрессах сторонников мира.

Всем известно, что в Париже и Стокгольме, Берлине и Варшаве, в Вене и Хельсинки, в Праге и на Цейлоне мировая общественность с особым вниманием прислушивалась к голосу Русской Православной Церкви, позиция которой в главных проблемах современности до сих пор служит примером для других христианских церквей и религиозных объединений.

Ряд заявлений, призывов и обращений Русской Православной Церкви, обнародованных за последние одиннадцать лет в гражданской, церковной и заграничной печати, свидетельствует о том, как много сделала эта Церковь для сплочения христиан всего мира в общей борьбе с опасностью новой мировой войны.

И теперь мы представляем здесь Русскую Православную Церковь с той целью, чтобы выразить ее всецелую поддержку мирных стремлений нашего народа и помочь устранению всех поводов и причин, могущих вызвать новый военный конфликт, ибо для нас, церковных людей, война является грубым и преступным извращением нашей христианской веры и тяжким поруганием заповеди Христа Спасителя о всепрощающей любви.

И теперь наша Церковь, осуждая всякую рознь, вражду и ненависть между народами, стоит за прекращение вооружений и благословляет намерение людей упразднить всякое оружие, ибо христианству, как религии кротости, любви и милосердия, совершенно чуждо всякое насилие, тем более насилие во имя Бога, Который, по слову св. евангелиста Иоанна Богослова, есть Сама Любовь (1 Иоан. 4, 16).

Неизменная в своих упованиях, Русская Православная Церковь и теперь с неослабевающей ревностью поддерживает предложение Советского правительства о всеобщем и полном разоружении, оценивая недавно принятый закон о сокращении вооруженных сил, как самое яркое доказательство мирных стремлений нашего народа.

Должен сказать, что в предложении о всеобщем и полном разоружении нас, христиан, особенно радует обращенный ко всем народам земли призыв «перековать мечи на плуги и копыя — на серпы». Эти слова, выражающие наше христианское убеждение, принадлежат древнему пророку Исаии, которого мы, христиане, называем ветхозаветным евангелистом за то, что он предсказал рождение Спасителя мира задолго до этого события.

Таким образом, Библия — это собрание священных книг Христианской Церкви — оказывается источником идеи всеобщего мира, которую в наше время — ввиду роста самых опасных вооружений — должно признать едва ли не самой важной для человечества.

Правда, несмотря на все это, Церковь Христова, полагающая своей целью благо людей, от людей же испытывает нападки и порицания, и тем не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви. Кроме того, в таком положении Церкви есть и много утешительного для верных ее членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его гово-

рит сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата ада не одолеют Церкви Его.

Мы, христиане, знаем, как должны мы жить для служения людям, и наша любовь к людям не может умалиться ни при каких обстоятельствах. Поэтому все люди доброй воли, без различия их верований и убеждений, могут быть уверены в том, что в борьбе за всеобщее и полное разоружение Русская Православная Церковь является самым верным их союзником, равно как и во всех патриотических начинаниях нашей страны.

На основании своего многовекового опыта наша Церковь может сказать: если все мы будем вносить в общую жизнь мира здравые мысли, чистые чувства, благие стремления и правые дела, — то мы сделаем все, что необходимо для утверждения мира среди людей и народов.

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ СОВЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ

О НОВОМ СОКРАЩЕНИИ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Участники Конференции советской общественности за разоружение горячо и единодушно одобряют важнейший акт миролюбия — принятый Верховным Советом СССР Закон о сокращении на одну треть Советских Вооруженных Сил. Рабочие, колхозники, интеллигенция, все слои советского общества высоко оценили этот мудрый и смелый шаг, принятый по инициативе Коммунистической партии и Советского правительства.

Народные массы, прогрессивная общественность всех стран приветствуют это достойное продолжение других замечательных действий Советской страны, способствующих ликвидации «холодной войны» и практическому осуществлению великой программы всеобщего и полного разоружения.

Мы убеждены, что именно так должны действовать сейчас все страны, все правительства, все парламенты, чтобы облегчить достижение соглашения о разоружении. Такие смелые шаги, направленные к уменьшению опасности войны, — это вклад в дело укрепления доверия между государствами, разрядки международной напряженности, приближения того времени, когда угроза войны исчезнет навеки.

Мы осуждаем попытки тех, кто не хочет разоружения, кто стремится преуменьшить значение и исказить смысл исторического Закона Верховного Совета СССР о новом значительном сокращении Советских Вооруженных Сил. Уменьшение численности армии и флота на 1 200 000 человек может быть предпринято только государством, не планирующим никаких завоевательных действий. И, наоборот, нежелание тех или иных правительств пойти на сокращение армий вызывает законное опасение, что они все еще не отказались думать о войне как орудии своей политики.

Нет задачи важнее, чем упрочение всеобщего мира. Путь к прочному миру лежит через всеобщее, полное и контролируемое разоружение. Сокращение армий и расходов на военные цели, ликвидация военных баз на чужих территориях, прекращение повсеместно и на вечные времена испытаний ядерного оружия — все эти меры облегчат достижение соглашения о полном разоружении всех государств.

Пусть миллионы солдат вернуться к мирному труду! Пусть миллиарды долларов, фунтов стерлингов, франков, рублей будут переключены с бюджетов военных ведомств на бюджеты строительства, народного образования и здравоохранения и на помощь слаборазвитым странам!

Конференция выражает надежду на то, что «Комитет десяти» по разоружению выполнит резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о всеобщем и полном разоружении и подготовит международное соглашение, которое создаст основу ликвидации всех средств ведения войны.

Нам выпала честь выполнить задачу огромной исторической важности. Пусть с каждым днем умножаются практические шаги, направленные к тому, чтобы разоружение стало действительностью. Пусть новая мирная инициатива Советского Союза послужит началом больших конкретных дел во всех странах мира. Пусть разоружение будет всеобщим и полным!

О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Мы, участники Конференции советской общественности за разоружение, обсудили вопрос, который волнует сегодня все человечество, — о достижении соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия.

Советские люди, как и миролюбивые люди во всех странах, испытывают чувство удовлетворения от того, что ядерные взрывы в течение продолжительного времени не производятся США, СССР и Великобританией. Всему миру известно заявление Советского правительства о том, что оно не возобновит ядерных испытаний, если их не возобновят западные державы.

Однако всех людей доброй воли тревожит тот факт, что между державами, обладающими ядерным оружием, все еще не заключено соглашение о запрещении всех испытаний ядерного оружия на вечные времена. В последнее время эта тревога особенно усилилась в связи с сделанными в США заявлениями, свидетельствующими об угрозе возобновления ядерных испытаний.

Общественные круги Советского Союза разделяют справедливое негодование мировой общественности по поводу того, что, вопреки призыву Генеральной Ассамблеи ООН, французское правительство провело в Сахаре испытание атомного оружия. Такие действия правительства Франции не могут не осложнить ведущихся в Женеве с 1958 года переговоров трех держав о заключении соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия. Они играют на руку всем противникам разоружения, всем сторонникам гонки атомных вооружений.

По многим важным вопросам между державами уже достигнута договоренность, и путь к заключению такого соглашения по существу открыт. Препятствием к соглашению является нежелание США запретить подземные испытания ядерного оружия под предлогом якобы невозможности обнаружения всех подземных ядерных взрывов, хотя хорошо известно, что совещание экспертов в Женеве в 1958 году рекомендовало достаточно эффективные методы контроля за всеми подземными ядерными взрывами.

Советская общественность, как и общественность других стран, не может признать этот довод достаточным основанием для отказа от соглашения о прекращении всех испытаний ядерного оружия. Когда такое соглашение будет подписано, оно будет налагать на его участников большую ответственность в деле его строжайшего соблюдения.

Вряд ли после заключения соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия и создания системы контроля какое-либо государство пойдет на тайное проведение подземного взрыва с риском оказаться разоблаченным и покрыть себя позором в глазах народов всего мира. В результате ряда совещаний технических экспертов была установлена полная возможность обнаружения различных взрывов и определены основные черты необходимой для этого контрольной системы. Современная наука предоставляет широкие возможности для преодоления любых, оставшихся пока несогласованными, технических деталей.

Единственно правильным в настоящих условиях является заключить как можно скорее международное соглашение о прекращении ядерных испытаний и создать систему контроля в соответствии с рекомендациями экспертов. Дальнейшее быстрое развитие науки и техники и использование практического опыта, полученного при функционировании этой системы, позволят в дальнейшем совершенствовать систему контроля.

Советская общественность выражает искреннюю надежду на то, что на Женевском совещании будет достигнуто соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия повсеместно и на вечные времена. Именно этого ожидают миролюбивые люди во всем мире, ожидает вся мировая общественность.

КО ВСЕМ МИРОЛЮБИВЫМ СИЛАМ МИРА

Конференция советской общественности за разоружение, выражая волю всего советского народа, обращается к миролюбивым силам мира с нижеследующим:

Перед человечеством во всю ширь встал вопрос о всеобщем и полном разоружении, ибо дальнейшая гонка ядерных вооружений есть путь к войне, которая была бы катастрофой для человечества. Разоружение ныне не мечта, это единственный разумный выход из создавшегося опасного положения. Именно поэтому ясное и реальное предложение, внесенное Н. С. Хрущевым от имени Советского Союза на Генеральной Ассамблее ООН о всеобщем, полном и контролируемом разоружении, нашло широкую поддержку мировой общественности. Решение Верховного Совета СССР о новом сокращении Советских Вооруженных Сил на 1 миллион 200 тысяч человек является практическим примером тех мероприятий, которые могут значительно облегчить достижение соглашения о всеобщем и полном разоружении. Советская общественность призывает западные державы последовать этому примеру.

В ближайшее время начнутся переговоры о разоружении. Однако на пути к соглашению еще немало препятствий. Еще живы у многих представления и нравы «холодной войны». Некоторые круги в мире еще выступают за продолжение гонки вооружений. Есть еще политические деятели и военные, которые не хотят отказаться от вооруженного мира. Однако при современной военной технике вооруженный мир представляет собой величайшую угрозу для всего человечества: любая случайность может привести к непоправимой беде.

Для быстрого и справедливого разрешения проблемы разоружения необходимо, чтобы все миролюбивые силы, все люди доброй воли нашли общий язык и протянули друг другу руки для совместных действий.

Мы горячо поддерживаем призыв Всемирного Совета Мира сосредоточить все усилия на осуществлении всеобщего и полного разоружения.

Мы приветствуем, что на лондонской встрече «Восток — Запад», посвященной разоружению, в которой приняли участие представители шестнадцати государств, было достигнуто взаимопонимание и единодушное одобрение идеи всеобщего и полного разоружения.

Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что в Соединенных Штатах проводят большую работу национальный комитет «За разумную ядерную политику» и другие миролюбивые организации.

Мы приветствуем благородную деятельность английского движения «Кампании за ядерное разоружение».

Мы поддерживаем обращение Индийского парламентского комитета за мир и приветствуем плодотворную работу Японского совета борьбы против угрозы атомной и водородной бомбы.

Мы высоко ценим усилия различных политических, пацифистских,

религиозных и других организаций и движений во всех странах мира, направленных на то, чтобы положить навсегда конец угрозе войны.

Со всей ответственностью от имени всех советских людей мы обращаемся к миролюбивым силам мира с призывом:

Объединим наши усилия!

Поможем успешному исходу предстоящих переговоров о всеобщем, полном и контролируемом разоружении!

Оставим то, что нас может разъединить!

Объединимся вокруг простых и гуманных слов — долой оружие!

Да здравствует мир!

«Известия» от 17 февраля 1960 г. № 40

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И РАЗОРУЖЕНИЕ

23 ноября истекшего 1959 года Святейший Патриарх Алексий и Священный Синод Русской Православной Церкви обратились к главам автокефальных Православных Церквей с призывом поддержать предложение Правительства Советского Союза о всеобщем и полном разоружении. «Не будет преувеличением, если мы назовем это предложение самым выдающимся событием наших дней, — говорилось в обращении, — к нему приковано внимание всех народов, жаждущих освобождения от страха войны; с ним невольно связываются наши христианские упования и молитвы «о мире всего мира»».

В ответах православных церквей-сестер видна тревога христианского мира, который, по словам Блаженнейшего Папы и Патриарха Александрийского и всея Африки Христофора, «никогда еще не был в таком смятении, как за последние годы, и никогда не был так непрочен мир, не подвергался он таким угрозам по вине самих политических держав, которые постоянно вооружаются и угрожают друг другу». «Но кажется, — продолжает Патриарх Христофор, — что Господь, милосердый к Своему созданию, в эти последние дни вдохнул в сердца политических руководителей дух понимания, чтобы мы чувствовали, наконец, надежду, пусть даже туманную, на то, что государства, до сих пор внушавшие подозрения, придут в конце концов к взаимопониманию, чтобы на земле царил многожеланный мир».

«В то время, когда весь мир блуждает по дорогам холодной войны и мыслители пытаются найти способ для разрешения международных кризисов, — заявил в Дамаске Патриарх Антиохийский Феодосий VI, — Генеральная Ассамблея ООН, по предложению Советского Союза, приняла решение обсудить вопрос о всеобщем разоружении. Именем религии, которая дарует мир и любовь народам на земле, мы приветствуем эту мудрую мысль».

Элладская Церковь, со своей стороны, высказывает христианскую уверенность в том, что ангельская песнь «Слава в вышних Богу и на земли мир» показывает всем, каков единственный фактор укрепления мира. Элладская Церковь «никогда не прекращала молиться ко Господу о мире всего мира. Мир народов есть не столько условие разоружения, сколько разоружения от зла в сердцах людей». Предстоятель Элладской Церкви Архиепископ Афинский Феоклит в заключение говорит: «Молимся, о, возлюбленный во Христе Господе брат, чтобы воплотившийся Христос вселился в сердцах сильных земли, с уверенностью, что несчастное человечество познает мир на земле не в теории, а в жизни, основываясь на учении Господа, когда во Христе и через Христа наступит желанный мир».

Патриарх Болгарский Кирилл уведомил Патриарха Алексия, что Священный Синод Болгарской Православной Церкви выступит «с особой декларацией по поводу ободряющего человеческого сердца пред-

ложения Советского правительства». В этой декларации, о которой уже сообщалось в предыдущем номере «Журнала Московской Патриархии», Болгарская Церковь обращается ко всем христианам с призывом преодолеть дух вражды и розни, чтобы сделать возможным разоружение народов. Говоря об обращении Русской Церкви, Патриарх Кирилл подчеркивает, что оно «отвечает вполне мыслям Священного Синода, волнующим его с того момента, как мы узнали об историческом предложении Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева о всеобщем и полном разоружении».

От имени Польской Православной Церкви заместитель болеющего Митрополита Варшавского архиепископ Белостокский Тимофей говорит, что этот «благородный клич нашел живой отклик во всем мире». Польская Церковь «всецело присоединяется к призыву Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, поднявшего вместе с Священным Синодом Русской Православной Церкви свой авторитетный голос в защиту мира и ко всеобщему разоружению. «Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Римл. 14, 19)».

Патриарх Сербский Герман в ответ на обращение Русской Церкви заверяет Святейшего Патриарха Алексия, что Сербская Церковь, как было сказано в послании к верующим к Рождеству Христову, «приветствует все усилия по разоружению ради освобождения человечества от тяжкого кошмара гонки вооружений и военной опасности. Мы и наш Святой Синод, — говорит Патриарх Герман, — поддерживаем и душой и сердцем это обращение и присоединяемся к мыслям, пожеланиям и молитвам, выраженным в нем».

«Сообщая Вашему Святейшеству о нашем согласии, — пишет Патриарху Алексию Патриарх Румынии Юстиниан, — а также о согласии Священного Синода Румынской Православной Церкви с призывом Русской Православной Церкви, пользуюсь этим случаем, чтобы довести до сведения Вашего Святейшества, что Православная Румынская Церковь 29 октября 1959 года на заседании Национального съезда религиозных организаций, в котором приняли участие и члены Священного Синода, с радостью приветствовала предложения Советского правительства о всеобщем и полном разоружении».

Стремясь к преодолению духа ненависти и вражды в сердцах людей, христианство понимает великое значение такого решительного шага к миру, как материальное разоружение современных государств. Долг всех христиан и каждого отдельного христианина в том, чтобы отныне не полагать рук, пока это великое дело, устраняющее опасность современной всеокрушающей войны и открывающее путь ко всемирному примирению людей, не будет проведено в жизнь. В нем христиане не могут не видеть перст Божий, указующий человечеству выход из исторического тупика. И мы верим, что благоволение утвердится среди людей и народов и между ними установится долгожданный мир.

ПРАЗДНИК МИРА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Возникшее в 1949 году движение сторонников мира отметило в минувшем году свое десятилетие.

Русская Православная Церковь, верная Божественному учению своего Главы — Господа нашего Иисуса Христа, не только с самого начала поддержала движение сторонников мира, но и приняла в нем активное участие, призывая к борьбе за мир всех христиан.

Всеми миру известны выступления Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода в защиту мира, а также представи-

теля Русской Православной Церкви на всемирных конгрессах сторонников мира — Высокопреосвященного Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая.

Ленинградская духовная академия также внесла свой скромный вклад в общую сокровищницу борьбы за мир, осуществляя большую работу по установлению контактов с христианскими богословами и духовными школами различных стран. За минувшее десятилетие академия приняла в своих стенах много церковных делегаций как с Православного Востока, так и с инославного Запада; ее гостями был целый ряд видных общественных и религиозных деятелей стран Европы, Америки и Африки; немало туристов ознакомились с ее жизнью и деятельностью. Представители Ленинградской духовной академии и сами не раз были гостями различных церковных обществ и богословских школ за границей, принимая активное участие в ряде международных организаций по защите мира. Всюду и везде представители Ленинградской духовной школы говорили правду о нашей стране, о положении Русской Православной Церкви и в результате приобрели много друзей, рассеяли многие заблуждения относительно нашей страны и нашей Церкви, тем самым способствуя сближению христиан в деле защиты мира.

Советская общественность оценила эту деятельность наших богословов: в связи с десятилетием движения сторонников мира за активную деятельность по укреплению мира между народами Советский комитет защиты мира наградил Почетными грамотами ректора Ленинградской духовной академии и семинарии прот. М. Сперанского, инспектора академии проф. Л. Н. Парийского, доктора богословия проф. Н. Д. Успенского и доцента-прот. В. Борового.

Весть о награждении представителей Ленинградской духовной академии Почетными грамотами Советского комитета защиты мира вызвала большой подъем среди профессорско-преподавательского состава, учащихся и служащих академии и семинарии. Всем было радостно сознавать, что и ленинградские духовные школы, через своих ведущих богословов, внесли посильный вклад в общую сокровищницу борцов за мир.

День вручения представителям Ленинградской духовной академии Почетных грамот вылился для всего состава духовной школы в большой праздник. 29 декабря 1959 года к 3 часам дня в актовом зале собрались профессора, преподаватели, учащиеся и служащие академии и семинарии. Вручать награды прибыл заместитель председателя Ленинградского отделения Советского комитета защиты мира А. А. Слепухин. На этом торжественном собрании присутствовали Митрополит Ленинградский и Ладожский Питирим и викарий Митрополита — епископ Лужский Алексей. Присутствовал также Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Ленинграду и Ленинградской области И. В. Чернов.

С кратким словом приветствия к собравшимся обратился заместитель председателя Ленинградского отделения Советского комитета защиты мира А. А. Слепухин. От своего имени и от имени Ленинградского отделения Советского комитета защиты мира А. А. Слепухин выразил большую благодарность всем священноцерковнослужителям за проводимую ими важную работу по укреплению мира.

Затем, под горячие аплодисменты присутствующих, А. А. Слепухин вручил Почетные грамоты Советского комитета защиты мира инспектору проф. Л. Н. Парийскому и профессору Церковной истории д-ру богословия Н. Д. Успенскому. Ректору академии прот. М. Сперанскому Почетная грамота была вручена ранее, а доцент-прот. В. Боровой находился в это время в служебной командировке.

После вручения наград со словом благодарности выступил проф. Л. Н. Парийский. В своем выступлении он сказал: «С искренней радостью и с чувством глубокой благодарности к Совету по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР и к Советскому комитету защиты мира я принимаю высокую награду за мои скромные труды.

Моя работа по защите мира протекает по преимуществу за границей. Я состою членом Подготовительного Комитета Пражской христианской конференции по подготовке к Всеобщему собранию христиан за защиту мира и членом Совещательного комитета Христианских европейских церквей. Обе эти организации имеют общую цель — осуществление в социальной жизни высоких идеалов мира и дружбы между народами.

Для работы в конференциях я выезжал в прошлом году в Прагу и Дебрецен (Венгрия). В нынешнем году я был за границей — в Ниборге (Дания), в Франкфурте-на-Майне, в Варшаве, в Локкуме (близ Ганновера) и дважды в Праге. Эта работа близка моему сердцу. Я охотно выполняю ее и как член Православной Церкви, проповедающей мир и любовь, и как гражданин Советского Союза, стоящего во главе движения за мир между народами...

Русская Православная Церковь в особом послании от имени Патриарха Алексия и Священного Синода приветствовала проект Н. С. Хрущева о всеобщем и полном разоружении, внесенный им в ООН, и заявила о своей готовности и впредь активно поддерживать миролюбивую политику нашего Правительства...

Мы убеждены, что «борьба за мир между народами является долгом всех людей, независимо от их политических убеждений и вероисповеданий». Поэтому награждение Почетной грамотой является для меня большим моральным удовлетворением и вливает в меня новый источник сил. Я заверяю, что всегда готов служить Родине и тем светлым идеалам мира и дружбы, к которым она ведет за собой все народы мира».

Проф. Н. Д. Успенский в своем ответном слове глубоко благодарил Советский комитет защиты мира за оценку его скромных трудов и заявил, что он «делал только то, что должен был делать, потому что любит мир, любит свой народ и свою страну».

Затем награжденных приветствовал Высокопреосвященный Митрополит Питирим. За ним с краткой речью выступил ректор ленинградских духовных школ прот. М. Сперанский, который от имени академии поблагодарил Советский комитет защиты мира за почетные награды и сказал, что церковные люди и впредь будут вместе со всеми людьми доброй воли отстаивать дело мира.

От имени Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР и от себя лично награжденных сердечно поздравил Уполномоченный Совета по Ленинграду и Ленинградской области И. В. Чернов, который одновременно пожелал им дальнейшего успеха на этом благородном поприще.

Все собравшиеся пропели награжденным «Многая лета» и долго им аплодировали.

М. Добрынин,
кандидат богословия

НАГРАДА

4 февраля текущего года в г. Кишиневе состоялось заседание Молдавского комитета защиты мира, на котором архиепископу Кишиневскому и Молдавскому Нектарию, члену этого комитета, была торжественно вручена Почетная грамота во внимание к его деятельности в защиту мира.

Выражая благодарность за Почетную грамоту, архиепископ Нектарий сказал, что он относит эту награду не столько к себе, сколько к духовенству и верующим вверенной ему Молдавской епархии, активно поддерживающим стремление народов к миру.

После вручения Почетной грамоты архиепископ Нектарий и секретарь епархиального управления прот. Павел Статов дали интервью корреспонденту ТАСС о проводимых по Кишиневско-Молдавской епархии мероприятиях в защиту мира.

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

ПАТРИАРШИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВО ИМЯ СВ. БЛГВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В СОФИИ

Вся история болгарского народа — история многовековой борьбы против внешнего и внутреннего угнетения. Самый тяжкий период в истории этого многострадального славянского народа — турецкое иго, длившееся пять веков. Турки пытались принудить болгар отречься от своей национальной культуры и языка. В них всеми средствами старались задуть национальное самосознание и вытравить самую мысль о свободе.

СОФИЙСКИЙ ПАТРИАРШИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ВО ИМЯ СВ. БЛГВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Против иноземных поработителей и собственных угнетателей — чорбаджиев болгарский народ поднимался в почти беспрестанно чередовавшихся восстаниях. Высшего предела освободительная борьба болгар достигла ко времени Апрельского восстания 1876 года. Победа в длительной и упорной борьбе за церковную независимость в 1870 году способствовала росту национального движения. Бессмертная эпопея 1876 года взволновала мировую совесть. Однако болгарский на-

род издавна жил уверенностью, что освобождение придет не с Запада, а с Востока. Он верил, что старший брат в славянской семье — «дедо Иван» принесет свободу в болгарскую землю.

Освобождение Болгарии русскими богатырями в войне 1877—1878 гг. навсегда превратило любовь и признательность к русскому народу в самое сильное и святое чувство болгар. Болгарский народный поэт Иван Вазов выразил это чувство в своих стихах:

«Россия! Свято нам оно,
То имя милое, родное.
Оно, во мраке огневое,
Для нас надеждою полно...»

Благодарный болгарский народ не забудет жертвенного подвига 200 000 русских воинов, павших в боях за освобождение Болгарии. По всей Болгарии память их увековечена в мраморных и гранитных памятниках, начиная с величественного монумента на исторической вершине св. Николая на Шипке.

Самым внушительным памятником признательности болгарского народа остается патриарший кафедральный собор св. благоверного великого князя Александра Невского в столице Болгарии — Софии. Храм-памятник этот, сооруженный русским архитектором Александром Никаноровичем Померанцевым на средства, собранные среди населения Болгарии, является символом вечной русско-болгарской дружбы.

На стене храма — белая мраморная доска, на которой высечена на болгарском языке следующая надпись:

«Сей величественный храм во имя святого Александра Невского с приделами во имя святых первоучителей славянских равноапостольных Кирилла и Мефодия и святого царя Бориса воздвигнут и украшен по патриотическому решению первого народного собрания в Тырнове от 13 апреля 1879 года усердием и добровольными пожертвованиями всего болгарского народа в увековечение его братской любви и глубокой признательности к великому русскому народу за освобождение Болгарии в 1878 году. Первый камень был заложен в сем месте 19 февраля 1882 года. Построение храма начато в 1904 году и завершено в 1912 году. Освящение его состоялось 12—14 сентября 1924 года. Вечная слава павшим за освобождение Болгарии русским воинам!»

Храм-памятник св. Александра Невского в Софии — величайшее достижение славянского, русско-болгарского зодчества. Этот самый обширный по размерам храм на Балканском полуострове воздвигнут в византийском стиле на крестообразной основе, дополненной русскими и болгарскими архитектурными и декоративными мотивами. Замечательные русские и болгарские иконы, драгоценные ониксы и разноцветные редкие сорта мрамора придают собору торжественную красоту и превращают его в великолепнейший памятник славянского церковного искусства.

Храм-памятник построен на центральной площади Софии. Кубатура его равняется 86 тысячам кубических метров. Высота среднего купола — 45 метров, колокольни — 50 метров. Он вмещает свыше пяти тысяч человек.

Роспись собора была выполнена знаменитыми русскими и болгарскими художниками, среди которых можно назвать Васнецова, Мясоедова, Киселева, Болотнова, Мырквицу, Митова, Иванова, Белковского, Петрова, Желязкова.

После восстановления древнего Патриархата св. Евфимия и торжественной интронизации Святейшего Кирилла, первоизбранного Болгарского Патриарха, состоявшейся 10 апреля 1957 года, храм этот стал патриаршим кафедральным собором — старшим из храмов Болгарской Православной Церкви.

ГЛАВНЫЙ АЛТАРЬ СОФИЙСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
ВО ИМЯ СВ. БЛГВ. КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

За последнее время Александро-Невский собор, сильно пострадавший в 1944 году от воздушных бомбардировок, был отремонтирован, на что значительные средства были ассигнованы правительством Болгарской Народной Республики. В частности были позолочены внушительные купола, блеск которых виден издалека. Храм — подлинное украшение болгарской столицы. Синодальное издательство Болгарской Патриархии издает в настоящее время богато иллюстрированный альбом, который даст представление о величественном Александро-Невском храме.

Харитон Попов,
магистр богословия

София,
январь 1960 года

КОНЧИНА ЕПИСКОПА АГАФОНИКИЙСКОГО ИОНЫ

12 декабря 1959 года в Софии скончался Преосвященный Иона (Проданов), епископ Агафоникийский, священноархимандрит Бачковского монастыря. Почивший был одним из самых молодых архиереев Болгарской Православной Церкви.

Преосвященный Иона уже несколько лет страдал болезнью печени, но состояние его подавало надежды на окончательное выздоровление. Однако 10 декабря внезапно наступило резкое ухудшение и епископа пришлось перевезти в Институт срочной медицинской помощи имени Н. И. Пирогова, где его навещил Святейший Патриарх Болгарский Кирилл в сопровождении епископа Левкийского Парфения. Несмотря на все усилия врачей, в продолжение 34 часов борющихся за его жизнь, Преосвященный Иона преставился на рассвете 12 декабря.

Епископ Иона (в мире Иван Петкович Проданов) родился в г. Пловдиве 29 марта 1915 года. Начальное образование он получил в Пловдиве, среднее образование там же, в Пловдивской духовной семинарии (в 1928—1934 гг.), высшее — на богословском факультете Софийского университета (в 1935—1939 гг.). Еще студентом он был пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона.

По окончании высшего богословского образования иеродиакон Иона был возведен в сан иеромонаха и назначен Священным Синодом Болгарской Церкви на должность библиотекаря и сверхштатного преподавателя в свою родную Пловдивскую семинарию.

В 1947 году он был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем ставропигиального Бачковского монастыря. С 15 ноября 1947 года он состоял старшим секретарем Священного Синода.

30 декабря 1951 года в патриаршем кафедральном храме-памятнике св. Александра Невского архимандрит Иона был хиротонисан во епископа с титулом Агафоникийского.

Епископ Иона был хорошо известен не только в православных церковных сферах, но и в широких общественных кругах. Своим деятельным участием в ряде международных конгрессов и конференций, а также многочисленными статьями в органах церковной печати, в которых он восставал против угрозы новой войны и настойчиво призывал к общей борьбе за мир, почивший архипастырь приобрел репутацию выдающегося борца за мир и защитника дружбы между народами.

После кончины Преосвященного Ионы тело его было облачено в архиерейские одежды и перенесено в храм св. Софии для поклонения верующим. Митрополитом Неврокопским Пименом и епископом Знепольским Иосифом соборно с сонмом архимандритов и иереев был совершен парастас, на котором присутствовали Святейший Патриарх Кирилл и все синодальные архиереи.

Вслед за этим останки почившего святителя были перевезены в его Бачковский монастырь, где на следующий день состоялось погребение. Заупокойную литургию и отпевание совершали Митрополиты Сливенский Никодим, Неврокопский Пимен и епископы Главиницкий Стефан и Траянопольский Симеон в сослужении с монастырским духовенством. Надгробное слово, посвященное светлой памяти епископа Ионы, его жизни и деятельности, было произнесено в храме Митрополитом Никодимом и у могилы — протоиереем Димитрием Георгиевым из Пловдива, бывшим школьным товарищем покойного. Тело почившего архипастыря было предано земле возле монастырской братской могилы.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

22 декабря 1959 года в актовом зале духовной академии св. Климента Охридского в г. Софии свящ. Радко Поп Тодор Тодоров, старший преподаватель академии по кафедре церковного права, устройства и управления Болгарской Православной Церкви и христианской социологии, защитил диссертацию на тему «Соборное начало в жизни, устройстве и управлении Церкви в течение первых трех веков (историко-каноническое исследование)» для получения степени кандидата богословия.

На защите диссертации присутствовали: Святейший Патриарх Болгарский Кирилл, Высокопреосвященные митрополиты: Доростоло-Червенский Михаил, Врачанский Паисий, Варнено-Преславский Иосиф, Ловчанский Филарет, Старозагорский Климент, Неврокопский Пимен, Преосвященные епископы: Браницкий Максим и Знепольский Иосиф, архимандриты, священники, студенты академии и приглашенные гости.

По открытии заседания Преосвященный епископ Макариопольский Николай, ректор академии, дал краткие биографические сведения о диссертанте. Затем, после прочтения диссертантом резюме автореферата своего труда, были заслушаны отзывы официальных рецензентов, а также критические замечания и указания некоторых других лиц, пожелавших принять участие в обсуждении диссертации.

Академический Совет, в результате голосования, единогласно присвоил диссертанту степень кандидата богословия. Решение Совета было направлено на утверждение Св. Синода Болгарской Православной Церкви.

После защиты диссертации в ректорате академии состоялся «малый прием», во время которого Святейший Патриарх Болгарский Кирилл дал новому кандидату богословия ряд ценных указаний относительно предстоящей ему работы на поприще богословия и преподал ему свое первосвятительское напутствие и отеческое благословение.

Из журнала Болгарской Православной Церкви «Църковен Вестник»
(«Церковный Вестник») от 23 января 1960 года

ИЗ ЖИЗНИ ИНОСЛАВНЫХ И С П О В Е Д А Н И Й

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ИНДИИ

В религиозном отношении Индия обычно ассоциируется с браманизмом, индуизмом, с представлением о ней как о родине буддизма; невольно перед глазами возникают красивые пагоды со статуями многочисленных, иногда многоруких и многоликих, богов индийского пантеона, ритуальные омовения в священной реке Ганг и т. п. Поэтому выражение «Индийская Христианская Церковь» на первый взгляд кажется несколько необычным. Однако на самом деле существует Христианская Индийская Церковь, к тому же основанная не в недавнее время пришлыми миссионерами, но Церковь местная, исконная, весьма и весьма почтенной древности.

Еще задолго до того, как первые западноевропейские миссионеры прибыли в XVI веке в Индию, там уже в течение веков существовала Христианская Церковь с установившейся организацией и иерархией. В Индии существует немалое количество исконных христиан, имевших и имеющих свои храмы, свои святыни. Христианские общины в Индии, вдали от главных центров христианства, на протяжении многих веков оставались и остаются верными христианской религии.

Вот, например, город Бангалор, находящийся на Деканском полуострове, в южной половине Индии. Это один из крупных центров христианства в Индии. В нем очень много христианских храмов, в том числе грандиозный собор, поражающий своим величием и архитектурой.

В Коттайяме, в центре Траванкора (юго-западное побережье), имеются духовная семинария, в которой обучаются, и храмы, в которых молятся представители исконной, древней Индийской Церкви. Это храмы глубокой древности.

Если наша Русская Православная Церковь освящена тысячелетней древностью, то Церковь в далекой Индии непрерывно существует, храня сокровище Христовой веры едва ли не с начала христианства. И естественно, что в душе рождается чувство благоговения перед этими христианскими индийскими общинами, исповедание которых, если и не совершенно тождественно, то во всяком случае очень близко к Восточному Православию. Они почитают Божию Матерь и святых, молятся за усопших, их священники совершают таинства, и по главным вопросам у них нет расхождений с Православием.

*
* *

В вопросе о начале и древнейшем периоде христианства в Индии, в частности в Южной Индии, — а по всей видимости свет Христова учения впервые воссиял в Индии именно в южной ее части — еще много невыясненного. Во всяком случае глубокая древность Индийской Церкви не подлежит сомнению.

Древнее предание всей Православной Церкви, так же как и преда-

ние, бытующее среди индийских христиан, утверждает, что благую весть о Христе Спасителе принес впервые в Индию св. апостол Фома. Согласно этому преданию, апостол довольно долгое время проповедывал в Индии и обратил немалое число местных жителей в христианство. По преданию, св. апостол Фома принял в Индии и мученическую кончину. Это произошло в местности неподалеку от г. Мадраса. Чтимые как святые останки св. Фомы были впоследствии увезены из Индии. Таким образом, подобно другим великим древним церквям, Индийская Церковь имеет апостольское происхождение.

В Траванкоре издревле указывают семь мест, где, по преданию, были храмы, основанные еще самим св. апостолом Фомой. В настоящее время этих храмов нет, но на месте их построены другие храмы, что одно уже свидетельствует о глубоком почитании этих мест, хранящих память о св. апостоле. Кроме того, еще в одном месте, ныне необитаемом, среди густого, дремучего леса находятся развалины селения с ясно сохранившимися линиями улиц, остатками домов, колодцев, бассейнов и руинами храма. По глубокому убеждению местных христиан, это селение — апостольских времен.

Эти факты можно также рассматривать как косвенные доказательства верности предания об апостольском происхождении Индийской Церкви.

Документальными памятниками, свидетельствующими о глубокой древности Христианской Церкви в Индии, являются хранящиеся в местных общинах медные диски с выгравированными на них надписями. Это своего рода акты, выданные местными правителями христианам, и многовековая древность их едва ли может подвергаться сомнению. Весьма древними считаются также высеченные на каменных плитах кресты, хранящиеся в храме в Коттайяме. То же самое можно сказать о камнях с высеченными на них различными изображениями — символическими и просто декоративными, — которые находятся около обширного и очень почитаемого храма в Неранам (по преданию, на месте одной из церквей, основанной апостолом Фомой), часть этих камней вделана в стены самого храма.

Велико ли было число индийских христиан в первые века? Возможно, что среди многомиллионного населения они составляли небольшое меньшинство. Но, с другой стороны, можно с уверенностью предполагать, что их было относительно много, иначе трудно было бы объяснить непрерывное существование христианских общин в Индии на протяжении ряда веков.

*

* *

Если древнейший период истории Христианской Церкви в Индии еще очень мало изучен, то гораздо более сведений из местной церковной истории мы имеем начиная с V и VI веков. Эти сведения говорят, что история Церкви на юге Индии тесно сплетена с Месопотамией и Сирией. Когда и как началась эта связь, сказать трудно. Возможно, что и этот факт имеет какое-то отношение к сказанию о миссии св. апостола Фомы в Индии: ведь, по преданию, он проповедывал также и в Месопотамии, и в Сирии, и мощи его будто бы были вывезены из Индии в одну из этих стран. Кроме того, известно, что из Сирии на юг Индии еще в первом тысячелетии нашей эры прибыли две-три группы эмигрантов, потомки которых сохранились до наших дней. Конечно, церковная связь Индии со странами Передней Азии существовала и раньше их прибытия, и можно сказать, что они пришли уже по проторенному пути.

Христианские общины юга Индии в течение столетий обычно получа-

ли епископов из Сирии и Месопотамии и в церковно-административном отношении подчинялись высшим иерархам этих стран («Сирийские» и «Вавилонские» патриархи).

Довольно большая часть исконных христианских общин в Индии составляет так называемую Сирийскую Церковь. Официальным церковным языком у них является сирийский; на нем написаны и вероучительные книги. Поскольку паства, в том числе и потомки сирийских эмигрантов, не знает сирийского языка, то в церковную практику давно уже стал входить местный язык. Духовенство, однако, и в наши дни знает сирийский язык.

Из Сирии и Месопотамии в христианские общины Южной Индии просочились монофизитство и несторианство. Насколько можно судить, по скудным сведениям из прошлого Индийской Церкви, местные христиане не были обычно единодушны ни в монофизитстве, ни в несторианстве. Нередко различные отношения к этим вероучениям уживались в епархии одного и того же архиерея, от которого без колебания принимались общинами посвящаемое им духовенство. Образовывались то монофизитские, то несторианские, то православные приходы.

*
* *
*

Как известно, в конце XV века португальцы открыли морской путь в Индию (кругом Африки) и вскоре же прочно обосновали свою колонизаторскую власть на западном побережье (город Гоа и прилегающая территория до сих пор находятся под португальским владычеством). Тогда же прибыли в Индию и католические миссионеры. Это было началом колонизации страны и миссионерской деятельности католических проповедников на территории Индии.

Миссионерская деятельность католиков в Индии шла по двум руслам. С одной стороны, они обращали в христианство местных жителей, с другой стороны, работали среди христиан Сирийской Церкви. В последнем случае католики шли на сохранение старых обрядов.

Во второй половине XVII века в Индию проникли голландцы, а вслед за ними — англичане. Дальнейшей колонизации страны сопутствовала уже протестантская миссия, достигшая особенного развития в конце XVIII и в начале XIX века.

Деятельность католиков и протестантов внесла разделение в среду исконных христиан Индии, которые в данное время разделяются на сирокатоликов, признающих власть Рима и придерживающихся латинизированного обряда; сироиунатов, придерживающихся древнего сирийского обряда; мартомитов, находящихся под влиянием протестантских учений; яковитов, подчиняющихся монофизитскому (яковитскому) Сирийскому патриарху, и сироправославных. Сведения по истории этих христианских групп можно найти в ряде статей «Журнала Московской Патриархии» (№ 2 за 1948 г., № 1 за 1955 г., № 10 за 1956 г.). А настоящая статья имеет целью описание современного состояния (устройство, управление, жизнь) Сироправославной, или Индоправославной, или так называемой Православной Сирийской Восточной Церкви Южной Индии.

Отделившись после 1909 года от яковитского патриарха в Сирии, эта Церковь, или, как ее часто называют, «партия католикоса Востока», все время делала попытки примириться с патриархом и его партией, но сталкивалась с требованием полного подчинения. После смерти митрополита Дионисия VI, первого католикоса этой Церкви, на всецерковном Соборе 1934 года в Котгайме была выработана Конституция о самостоятельном управлении Церкви, возглавляемой католикосом, но о самой этой Церкви говорилось, как о части Сирийской Церкви, глава

которой — патриарх, и высказывалось желание примирения с патриархом. Пока эта Церковь управляется синодом епископов во главе с католиком и носит название Керальской архиепископии, имеющей семь епархий (Килонская, Фубаманская, Ниранамская, Коттайямская, Кочинская, Кананадская и Аннамалийская), разделяющихся на приходы. По некоторым источникам, эта Церковь насчитывает 350 тысяч верующих, 10 епископов и 250 священнослужителей. Церковная жизнь этих христиан весьма интенсивна.

Много храмов этой Церкви построено в период английского владычества. Эти храмы не отличаются богатством архитектуры: обычно это продолговатые четырехугольные здания с двухскатной крышей и стрельчатыми окнами. Алтарь внутри приподнят на несколько ступеней, крыша над ним несколько приподнята над крышей самого храма. Вдоль храма, с одной стороны, а иногда с обеих, строятся веранды и боковые комнаты. Специальных колоколен почти нет. Небольшой колокол помещают тут же, в храме, или снаружи. Храмы индийских христиан всегда строятся алтарем на восток, и перед храмом, с западной стороны, ставится большой крест или часовня с крестом.

Существует обычай совершать одновременно 2—3 литургии: одну вслух, другие тихо, про себя, и для этого у главного алтаря пристраиваются небольшие боковые алтари. Алтарь соединяется с остальной частью храма только одними широкими воротами с аркой, завешиваемыми завесой с нашитым на ней крестом в центре. Иногда алтарь является продолжением одного и того же продолговатого четырехугольного помещения, возвышаясь лишь на одну-две ступени, и во всю ширину отделяется от храма только завесой. Тогда боковые алтари строятся в главном алтаре или же ставятся временные престолы. Принадлежность каждого храма — высокий, продолговатый, покрытый скатертью стол, поставляемый прямо перед воротами в алтарь; на нем — светильник и книги. По этим книгам священнослужители и певцы совершают вечерню, утреню, часы и иные богослужения, кроме литургии; иногда столов бывает два.

Посреди храма с потолка свешивается массивный светильник, в который вливается кокосовое масло.

Стены почти всех храмов строятся из камня, крыши кроются черепицей. Тропический климат не требует защиты от холода, поэтому двери и окна во время богослужений открыты, потолка наверху нет: достаточно одной крыши.

Престол делается большой и высокий, на задней стороне его устанавливаются многочисленные длинные свечи. Жертвенников нет; проскомидия совершается на престоле. Прислуживающие могут прикасаться к престолу. Обычно между престолом и задней стеной оставляется проход. Вместо антиминса на престоле полагается освященная каменная доска с высеченными на ней священными письменами. На этой доске лежит св. Евангелие, рядом — напестольный крест; за престолом помещается запрестольный крест. На престоле хранятся чаша, дискос, звезда, лжица и покровы. Над престолом часто бывает сень, украшенная резьбой и яркой росписью. Кадильницы такие же, как и наши, только к цепочкам приделаны бубенцы, которые звенят во время каждения. Во время проповеди богомольцы сидят на полу, застланном циновками.

Иконопочитание в Сирийской Церкви в Индии можно считать забытым, зато сохранилось почитание креста. Крестное знамение у здешних христиан подобно латинскому. В Великий Пяток совершается особое богослужение, во время которого среди храма поставляется большой крест, произносится проповедь и присутствующим дается питье горького вкуса, как желчь. Продолжительное богослужение бывает и в среду четвертой седмицы Великого поста, когда на середину храма тоже

выносятся крест. Крестом увенчиваются крыши храмов; обязательно должен быть крест на престоле, на завесе, часто на дверях храмов и даже домов. Ношение нательных и наперсных крестов не так распространено, как у нас. Наперсные кресты католического или англиканского образца (золотые и позолоченные) носят все епископы. Кроме того, у каждого епископа имеется крест золотого цвета, вроде нашего напрестольного, который он всегда носит с собой, чтобы благословлять верующих в храме и вне его.

В старинных храмах сохранилась стенная живопись и иконы, в новых этого почти нет. Исключением является большой храм в Неранаме, в котором задние стены приделов расписаны новой живописью и украшены иконами. В требниках у индийских христиан есть чин почитания икон. По своему желанию некоторые епископы, священники и прихожане часто украшают храмы и дома иконами. Однако такого иконопочитания, как у нас, у них нет, как нет и песнопений, посвященных иконам, и праздников в честь икон.

*
* *
*

При некоторых различиях внешнего порядка индийских христиан объединяет с Православием многое в области таинств и богослужения. Они признают семь таинств. Центральное из них — Евхаристия, литургическое совершение которого сходно с православным. Большое место во всех богослужениях занимают псалмы. Священники на литургии и на религиозных собраниях обычно проповедуют о святости храма, о необъятной ценности нашего единения со Христом в таинстве Евхаристии, о важности других таинств, о молитве, об идеалах христианской жизни.

Храм для здешних христиан — прежде всего Дом Божий, Дом молитвы. При большом количестве разных вероисповеданий на юге Индии христиане живут обычно вперемешку с иноверцами, и все же они стараются иметь свои храмы и молитвенные дома. Живя оторванной от Православия группой и не имея иногда постоянного священника, общины сирийских христиан все же строят небольшой храм, чтобы иметь богослужение хотя бы один раз в месяц. В будни приходские храмы открыты только для исполнения треб или заказных литургий, но в резиденциях епископов и в будние дни бывают утренние молитвы, часы, вечерние молитвы и другие богослужения.

Церковный день начинается с вечера накануне. Под праздники и воскресенья совершается только вечерня, а утреня служитя утром на следующий день, так что всенощных бдений здесь нет. Вечерни бывают многолюдные и торжественные, но духовенство с диаконами, обязательно в черных одеяниях, без епитрахилей и фелоней, почти все время остается у стола перед царскими вратами. Только для чтения Евангелия епископ или священник поднимается в алтарь, надевает епитрахиль и на аналое читает Евангелие лицом к народу, причем свечи ставятся тут же, на аналое, или сослужащие держат их по сторонам читающего. Продолжается вечерня около часа. Она состоит главным образом из пения. Когда бывает праздник и собирается много верующих, после вечерни обычно устраивают собрание с религиозными беседами и пением. Поздно ночью, проходя мимо хижин христиан, можно слышать громкое пение какого-нибудь усердного богомольца. Для духовенства, готовящегося к совершению литургии, есть особое, добавочное правило. Перед принятием Святых Таин есть и пить не полагается.

Когда начинается утренняя заря, церковный звон поднимает верующих на молитву. Под тропиками рассвет — это лучшее время, когда еще нет гнетущей жары и палящего солнца. В храм собираются молящиеся. Начинается утренняя, которая немного продолжительнее вечерни и со-

стоит большею частью из пения. Как и вечерня, утренняя служится перед столом на середине храма, и только для чтения Евангелия епископ (или священник) входит в алтарь, надевая епитрахиль.

Если не бывает перерыва между утреней и литургией, то уже в конце утрени епископ (или священник), делая поклон народу, идет в алтарь, при закрытой завесе облачается и совершает проскомидию. Если проскомидия не закончена вместе с утреней, диакон читает народу что-нибудь из Ветхого Завета или же поют песнопения. Во время чтения диакона верующие сидят на полу. Когда в алтаре начинается неторопливое, протяжное пение, отодвигается завеса и перед молящимися открывается алтарь со всеми горящими на престоле свечами. Епископ (или священник) в полном облачении, среди двух священосцев, кадит, обходя сначала престол, потом алтарь и молящихся. В это время раздается трезвон колоколов и в алтаре звенят ручные колокольчики. Если служба особенно торжественная и совершается на трех престолах, то последние тоже одновременно открываются и духовенство, служащее на них, кадит свои престолы и богомольцев; там тоже звенят колокольчики. Во время литургии все прислуживающие в алтаре одеты в белые длинные одежды, иподиаконы с ораями, скрещенными на груди и спине, а диаконы с ораями, лежащими на плече. На одном престоле служит только один епископ или один священник. При епископском служении в алтаре всегда бывают священники и диаконы, но священники поверх черной рясы надевают только епитрахиль и не участвуют в богослужении, а лишь поют и временами стоят со свечами, как и прислуживающие в алтаре.

Орлецов, полагаемых под ноги епископов, нет. Роль диаконов, иподиаконов и низших прислужников представляется одинаковой. Таких ектений, как у нас, у индийских христиан нет. Более продолжительные и разнообразные молитвы священника чередуются с ответными, тоже продолжительными и разнообразными, песнопениями молящихся. Службы начинаются и кончаются славословием Отца и Сына и Святого Духа. Вскоре после начала литургии иподиакон или чтец, став лицом к верующим, ровным голосом читает Апостол. При торжественных богослужениях Апостол читается диаконом или чтецом во второй раз и с другой стороны алтаря. Чтение Евангелия епископом (или священником) из алтаря лицом к молящимся обставляется большой торжественностью; если присутствуют в алтаре другие епископы или наиболее заслуженные священники, то они держат свечи по обе стороны епископа, читающего Евангелие. После чтения Евангелия служащий епископ (или священник) при протяжном возгласении Трисвятого у престола очень торжественно благословляет кадило.

Символ веры читается в алтаре. После этого благословляются Святые Дары. Сначала благословляется отдельно хлеб и вино, затем совершается самое преложение Даров. Благословение производится несколько раз особым движением кистей рук с раздвинутыми пальцами. В середине литургии диаконы и другие прислуживающие один за другим читают диктихи с именами святых. Поминаемые во время литургии святые большей частью современны эпохе IV Вселенского Собора, и не все из них входят в святцы Православной Церкви. Большинство же чтимых Индийской Церковью святых относится к Ветхому Завету и к первым временам христианства.

Здесь нет жертвенника и, следовательно, нет перенесения Святых Даров во время пения Херувимской песни, символизирующего шествие Спасителя на крестные страдания. В воспоминание этого шествия Спасителя Святые Дары в сирийской литургии торжественно, с чтением молитв только показуются священнослужителем во вратах. Все присутствующие в алтаре берут при этом свечи и сопровождают Дары, идя по сторонам несущего их. Большой торжественностью обставлен и воз-

глас «Святая Святых». В это время двое из присутствующих епископов или священников держат по сторонам престола свечи и поднимают их вверх одновременно со Святыми Дарами. Это возношение сопровождается звоном колокольчиков. Второй раз Святые Дары выносятся для причащения, но практически причащение происходит по окончании литургии. Обычно перед концом службы бывает довольно продолжительная проповедь, во время которой верующие садятся на пол. По окончании богослужения служащий епископ (или священник) благословляет всех молящихся; епископ осеняет крестом главы подходящих к нему, а в отсутствие епископа священник, сняв одну из поручей, делает то же самое. Обличенный в каком-либо пороке лишается этого благословения. Если у епископа нет креста и если священник без облачения, то они благословляют, касаясь чела наружной стороной согнутых пальцев правой руки. Подходящие под благословение слагают крестообразно ладони и принимают благословляющую руку, касаясь ее челом или устами.

Для просфор закваской служит кусочек теста от предыдущего приготовления просфор. Обычно накануне мелется ручным жерновом пшеница, и с вечера тесто замешивается. Утром перед литургией пекутся две небольшие просфоры. Сверху делается печать, без письмен, с делениями (до 12), нанесенными изображениями креста.

Для приготовления вина в сосуд с водой с вечера кладется некоторое количество светлого изюма, который к утру набухает. Его затем разминают, а иногда даже и не разминают и, как вином, пользуются слитой с него сладковатой жидкостью. Духовенство строго следит за тем, чтобы употреблялись только чистая пшеница и виноград. Ввиду особенного вида здешних просфор здесь нет копий, и священнослужитель во время литургии руками разламывает Агнец, обмакивает его части в чаше, смачивает одну часть другою и раскладывает на дискосе. Лжицей причащается сам служащий; других он причащает, кладя пальцами в рот смоченные частицы. Вторая просфора благословляется отдельно в конце службы и раздается как антидор. Таким образом, литургия служит на одной просфоре. Для таинства Евхаристии вино смешивается с водой. Причащение запивается простой водой.

Особо важные моменты богослужений отмечаются звоном колоколов снаружи и колокольчиков внутри храма. Во время литургии бывают минуты сосредоточенного молчания, усугубляющие молитвенное настроение.

Сирийская Церковь в Индии верует в пресуществление и в действительное присутствие Господа нашего Иисуса Христа в таинстве Евхаристии. Она исповедует Пресвятую Деву Марию Богородицей, поминает на литургии святых и молится за умерших. Из шестнадцати литургий священнодействующий обычно избирает литургию по своему усмотрению, за исключением дней памяти того или иного творца Великого чина. Отличие наиболее чистой литургии апостола Иакова от православной литургии Иоанна Златоуста невелико: незначительные изменения восьмого и последних членов Никео-Цареградского Символа веры, Трисвятая песнь с прибавлением «распныйся за ны», отсутствие ектений, которые заменяются молитвами священника, и употребление на проскомидии просфор, имеющих форму лепешек и делящихся вдавленными крестами на двенадцать частей. Евхаристический канон в основном подобен православному. Все священнодействия литургии совершаются на святой Трапезе. Допускается одновременное совершение трех литургий на трех престолах. Литургия может совершаться ежедневно, но Великим постом — лишь в субботу и воскресенье. Климат Южной Индии (теплый и влажный воздух побережья) не допускает хранения запасных Даров, поэтому принятие Пречистого Тела и Крови Христовой происходит лишь за литургией.

У христиан Южной Индии имеются ноты для церковных песнопений. Учатся они пению друг от друга с голоса. Наиболее известные по тексту песнопения поются всеми присутствующими в храме (причем иногда только мужчинами или только женщинами), остальное — у стола перед алтарем группой лиц из духовенства и мирян — знатоков пения. Напевов у них много, есть, как у нас, восемь гласов, сменяющихся каждую неделю. На большой высоте стоит у индийских христиан общее пение в храмах. Пение их одnogолосное.

*
* *

Христиане Южной Индии признают семь таинств, которые должны совершаться правильно посвященными лицами. Таинство крещения в нормальной обстановке совершается над младенцами не позже, чем через 2—3 месяца после рождения. У крещаемого младенца мужского пола должен быть православный восприемник, у женского — восприемница. Крещение почти всегда совершается в храме или в боковой комнате при нем. Чин крещения начинается заклінательными молитвами, отречением от диявола и служения ему, обещанием сочетания со Христом. В купель вливается несколько капель святого мира. Крещение совершается поливанием крещаемого с произнесением слов: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа крещается — имя рек — в жизнь вечную». Сразу же за крещением следует таинство миропомазания: налив на ладонь святое миро, священник растирает его по голове и по всему телу крещаемого. Обычно после этого следует причащение крещенного (младенца или взрослого). Детей после крещения причащают только раз в год — в Великий Четверг, а часто бывает даже перерыв до 10—12-летнего возраста. Воцерковление младенцев мужского пола происходит в 40-й день, а женского — в 60-й.

Таинство покаяния совершается обычно вечером или перед литургией. Надев черную рясу, но без епитрахили, креста и Евангелия, священник садится на пол в стороне у алтаря, а кающийся или кающаяся становится около него на колени, облокотившись на пол. В таком положении и совершается исповедь. Рекомендуются приготовляться к исповеди и причащению трехдневным постом и усиленной молитвою. Большинство христиан говеет раз в год, на Страстной неделе; более ревностные говеют два раза в год и чаще. Говеют с благоговением, с верою, что в таинстве причащения они действительно соединяются со Христом.

Едва ли легко разобраться в благодатности священства Сирийской Церкви в Индии, потому что хронология и имена, которые могли бы установить цепь преемственности епископата от апостольских времен, не сохранились. Степеней священства три: епископ, священник и диакон. По правилам Сирийской Церкви посвящение во епископа должно совершаться двумя или тремя епископами.

Как таинство брак занимает такое же место, как и в Православной Церкви. Он совершается в храме и продолжается около часа. Законы вступления в брак приблизительно такие же, как и у православных, но браки малолетних, как и в других религиях Индии, имеют место и среди сирийских христиан. Венцов при венчании нет.

Как и у православных, священники Сирийской Церкви в Индии большею частью напутствуют умирающих исповедью и причащением. Елеосвящение совершается не чаще, чем у нас, и совершение всего чинопоследования занимает часа три.

Живя в общем довольно интенсивной духовной жизнью, индийские православные христиане стараются иметь около себя священника, как духовного посредника и помощника во многих случаях жизни. У них нет узаконенных молитв при рождении младенца и в восьмой день, но

есть такие требы, как освящение домов, принесение первых плодов в церковь для освящения и т. д. Часто миряне просят священника навесить больного на дому или же приводят немощного в храм. Обычно священник, не облачаясь, возлагает руки на главу больного и творит молитву о нем.

В Церкви индийских христиан молебнов и панихид нет. Там молятся святым, имена которых они носят, Божией Матери, Иоанну Предтече, евангелистам, великомученику Георгию и мученику Кириаку. Отпевание усопших священники совершают без облачения, но в рясах; принято, чтобы в отпевании участвовало возможно больше священников. Часто заказываются литургии за усопших, и после литургии нередко совершается краткое заупокойное богослужение вроде нашей литии: на пол солей, подле алтаря, полагается епитрахиль, а по сторонам ее ставятся две свечи.

Служба состоит из пения молитв, сопровождающегося каждением, а по окончании службы все присутствующие кладут перед епитрахилью земной поклон.

*

* *

В своих внутренних делах христианская Церковь Индии независима. В случаях нарушения церковной дисциплины духовенством она применяет такие меры, как запрещение священников в служении и другие епитимии. Говоря о церковной дисциплине, прежде всего нужно иметь в виду неисполнение или нарушение Божия закона и церковных правил. Писанных правил в Сирийской Церкви немного. Епископ или священник, как и всякий христианин, должен бояться оскорбить чем-либо Бога и любого человека. Как и всюду, всякий неблагоприятный поступок по отношению к Богу и людям здесь судится окружающими — общественным мнением христиан. Значение общественного мнения здесь весьма велико.

Второстепенные правила церковной дисциплины предусматривают, что в присутствии епископа, без его разрешения, священник и мирянин не должны сидеть; то же правило существует и в отношении мирянина к священнику. Епископ не должен ночевать в семейных домах и ходить пешком. Здесь епископы всегда ездят, и их постоянно можно встретить или в комнатах при храмах, или в отдельных церковных домиках.

*

* *

Одною частью Церкви управляет патриарх из Сирии, имеющий свою резиденцию в городе Хоме, другой — большей частью — католикос. По существу, патриарх и католикос равны по власти и чести, но заметно, что имя патриарха среди христиан Южной Индии читается более высоко, и сам католикос к имени патриарха относится с большим уважением. В данное время католикосом является Василий Григорий (Мар-Гиверзис Василий II), посвященный в этот сан в 1929 году.

В последнее время в партии католикоса выборы нового епископа производились всею Церковью — епископами и мирянами. При посвящении во епископа епископы дают посвящаемому новое имя, пострижение же в монашество происходит раньше, без изменения имени. Посвящать во епископа должны два-три епископа. Вскоре после посвящения новому епископу дают сан митрополита.

В Сирийской Церкви Индии посвящение во епископа, как и во пресвитера, длится часа два. В то время, как католикос долго вопрошает посвящаемого, читает молитвы и низводит на него епископскую благодать, другие епископы, не надевая омофоров или какого-либо церков-

ного облачения, только держат некоторое время Евангелие над главою посвящаемого. В конце посвящения новопосвященного епископа в алтаре сажают в кресло и поднимают высоко над головами с долго не смолкающими возгласами «аксиос», к которым присоединяется и вся церковь. Тогда же посвященному торжественно вручается жезл — символ епископской власти и ответственности. Облачение епископов ярко и живописно, в соответствии с восточными вкусами. Епископы не женаты.

На каждый праздник, по случаю важных событий или для обсуждения разных вопросов в Индии любят приглашать одного, а иногда и двух епископов. Обычно собирается много верующих, и хозяева заботятся, чтобы богослужения были торжественными. После обеда постоянно бывает еще и собрание с докладами и пением. Иногда такое празднество продолжается два-три дня. Часто во время таких встреч епископы совместно обсуждают церковные дела. Также без всяких формальностей епископы собираются все вместе для обсуждения церковных дел, иногда усиливая такой съезд приглашенными на него священниками и мирянами. Таким образом, Церковь осуществляет дух соборности.

На следующей, ближайшей к епископу, ступени иерархической лестницы стоят ромбаны. Это, в сущности, наши иеромонахи, формально же архимандриты, близкие к епископству. Когда кто-либо намечается кандидатом в епископы, то его сначала посвящают в ромбана. Этот обряд происходит без перемены имени, но, как и у нас, посвящаемый переоблачается в черную одежду и надевает такое же головное покрывало, как и у епископов. При посвящении в ромбана, начиная с католикоса, все присутствующие в алтаре моют новопосвященному ноги в большом медном тазу.

Главная масса церковных деятелей, обслуживающих приходы, — приходские священники. О многих из них говорят, что весь их род — отцы и прадеды — состоял из священников. Священство составляло привилегию тех родов, предки которых, согласно преданию, были рукоположены самим апостолом Фомой. Сейчас доступ в духовные семинарии открыт для всех.

Прошедшие семинарский курс получают, если нет канонических препятствий, священство и приходы. Большинство священников женаты; венчаться они должны до принятия священства. После смерти жены священник остается безбрачным.

Диаконы в Сирийской Церкви носят орари, как и наши диаконы, но их функции в богослужении почти не отличаются от обязанности иподиакона и других прислужников.

Основная паства Православной Сирийской Церкви на юге Индии — это потомки древних христиан. В последние годы образовались новые приходы в Мадрасе, Дели, Бомбее и Коломбо.

О христианах Индии следует сказать, что в сердцах их живут и приносят обильный плод вера в Бога, жажда святости, христианского мира и правды.

В воскресенье на литургии храмы всегда полны верующих. Обычно по правую руку стоят мужчины, по левую — женщины; впереди — сплоченная масса детей, усердствующих в общем пении.

Перед принятием пищи и после нее всегда читают молитву, и если присутствует епископ или священник, то он благословляет трапезу. В частных домах также совершаются общие вечерние и утренние молитвы.

*

* *

Рождество Христово и Пасха празднуются у индийских христиан особенно торжественно, с ночными богослужениями. Торжественно празднуется и Крещение Господне. Праздников Преображения Господ-

ня, Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Покрова Божией Матери и праздников в честь Ее икон нет. День свв. апостолов Петра и Павла и Успение Божией Матери празднуются, и перед этими праздниками есть посты. Индийские христиане любят праздновать разные юбилеи, памяти святых. Храмовые праздники обычно собирают толпы богомольцев из соседних приходов и соседнее духовенство и проходят очень торжественно. Крестные ходы устраиваются недалеко, обычно только вокруг храма. У индийских христиан в обычае праздновать день рождения, день же своего святого они празднуют редко. Праздники в честь апостолов, пророков, святых первых веков христианства располагаются в ином порядке, чем у нас.

*

* *

Главных постов у христиан Южной Индии, как и у нас, четыре. Наиболее строгими считаются Великий и Успенский посты. Петров пост всегда продолжается две недели. Рождественский — 25 дней. В апреле — мае у них есть трехдневный пост в память поста жителей г. Ниневии (Иоан. 3). Посты среды и пятницы начинаются накануне в 6 часов вечера и кончаются на следующий день в 6 часов. В Великом посту у многих есть обычай воздерживаться от пищи до полудня, некоторые постятся и до трех часов дня. Более строго, чем мы, смотрят на рыбу, приравнивая ее к мясу. Монахи и епископы совсем не едят мяса. В посты индийские христиане не едят яиц, молока и молочных продуктов. Местная особенность: во время Великого поста ежедневно в полуденное богослужение, при медленном пении «Кирие елейсон» и других таких же коротких молитв, полагать один за другим 40 земных поклонов. В монастырях в Великом посту на первой и на последней неделе до полудня соблюдается молчание.

*

* *

Сирийская Церковь в Индии почти не имеет своих местных святых. В недавнее время был канонизован епископ Григорий. Он был епископом епархии в Неранаме. Епископская резиденция здесь находится немного в стороне от кафедрального храма, построенного, по преданию, на месте храма, существовавшего при св. апостоле Фоме. Жизнь епископа Григория, по рассказам знавших его, была жизнью епископа-подвижника Православной Церкви. Он был строгий постник, молитвенник, ко всем дружелюбный и участливый, особенно он поражал своею самоотверженностью в служении ближним во время губительных эпидемий. Забывая о себе, епископ Григорий без устали ухаживал за больными, напуганными умирающих, утешал плачущих, помогая всем и материально. Он оставил после себя письменные труды о духовной жизни.

Сирийская Церковь в Индии ведет большую миссионерскую работу. Особенно много потрудился в этой области неженатый священник о. Петр. В 1935 году он основал миссионерское «Братство слуг Креста», члены которого дают обеты безбрачия, бедности и послушания, обычно возобновляя их каждый год. За заслуги в миссионерской работе о. Петр был возведен в сан епископа, и дело миссии развилось еще шире. В местах, где не было приходов, он создал новую епархию, которая все время численно увеличивается.

Большую миссионерскую работу ведет и митрополит Дионисий. Около того времени, когда было основано «Братство слуг Креста», в большом городе — Тричинаполи, по дороге из Траванкора в Мадрас, продавалась громадная школа. Митрополит Дионисий купил эту школу и трудится над тем, чтобы через школу постепенно укреплять и распространять Православие.

Кроме епископов Петра и Дионисия, занимался миссионерством и митрополит Феодосий. Когда во время войны в 1940 году в нескольких больших городах Индии начали образовываться православные колонии, у митрополита Феодосия сразу же возникла мысль использовать их как миссионерские базы в Индии за пределами Траванкора — Кочина и даже за пределами Индии. Скоро он был назначен епископом приходов за границами сирийских епархий. Первой его заботой была организация приходов в колониях больших городов — Мадраса, Бомбея, Дели и Коломбо. Потом их стало больше.

*
* *
*

Несомненно, что Христианская Церковь в Индии в течение веков была близка к Православию. Официально индийские христиане отвергают монофизитство и его родоначальника Евтихия. Но нередко малоосведомленные люди называют их монофизитами. Есть ли в этом какая-то доля правды? Их история связана также с несторианством. Чисто ли их Православие?

Формулы, принятой Халкидонским Собором о соединении во Христе Божества и человечества неслиянно, неизменно, нераздельно и неразлучно, они не принимают, соглашаясь, однако, с ее сущностью; о Лице Господа Иисуса Христа они учат, что Он совершенный Бог и совершенный Человек. Своей собственной формулировки они не выработали и вернулись к халкидонской же формуле, только выражаемой несколькими словами. Главное их отличие от Православия — признание только трех первых Вселенских Соборов.

Сирийская Церковь в Индии почитает своими святыми Диоскора, осужденного на Халкидонском Соборе, «отца» монофизитов, Иакова Бородея, Севера Антиохийского, Варсума и других деятелей монофизитства. Отвергая монофизитство в целом, они чтят святыми его «апостолов». Они не идут против последних четырех Вселенских Соборов, но говорят, что не знают их.

Сколько можно заметить, у них несколько неопределенное учение о Церкви. О спасении и таинствах они говорят и пишут много — эта сторона вероучения у них, по-видимому, довольно хорошо разработана. Любят они говорить о посте и молитве. Часто в проповедях говорят о смирении, покаянии. И в трактовке этих тем их вероучение вполне православно.

Зимой 1953/54 года православные богословы Н. М. Зернов и православный англичанин архимандрит Лазарь (Мур) побывали в Траванкоре и беседовали с епископами сирийских христиан о Богочеловечестве Спасителя. Один из сирийских епископов, в согласии с другими, так формулировал это учение: они признают св. Кирилла Александрийского своим святым, а также и его учение о Спасителе, которое легло в основу формулы Халкидонского Вселенского Собора о соединении естеств в Иисусе Христе: «Одна природа: Второе Лицо Святой Троицы — Логос — имеет одну субстанцию с Отцом и Святым Духом. Он, не изменяя Своего Божественного состояния, для спасения человечества воплотился от Девы Марии и стал совершенным Человеком. Он действительно страдал, был распят, умер и был погребен. Он сошел во ад и на третий день воскрес из мертвых. Он вознесся на небо и воссел одесную Бога во славе. В воплощении Господа нераздельно соединены две природы — Божественная и человеческая. В этом соединении Божественная природа не перешла в человеческую и человеческая не перешла в Божественную. Они не смешались, не слились, и ничего нового не образовалось из них, одно не разрушило другое. Обе природы — совершенная Божественная и совершенная человеческая — нераздельно и вечно соединены.

После этого таинственного соединения не может быть никакого разделения между лицами или разделения на две природы. Христос — одно Лицо и Его Природа — Одна. В Нем — Одна воля и Одна сила. Выражение «Одно лицо, Одна Природа и Одна Воля» следует, однако, понимать в свете основного понятия православных сирийских христиан, что Иисус Христос является Истинным Богом и Совершенным Человеком и все, противоречащее этой вере, должно быть отброшено.

Обсудив это определение, участники совещания совместно выработали два определения:

Первое: «Мы исповедуем Господа Иисуса Христа, Воплощенного Сына Божия, совершенного в Божественности и совершенного в Человечестве; истинного Бога и истинного Человека, с настоящей душой и телом; единосущного с Отцом, поскольку Он является Богом, и единосущного с нами, поскольку Он является Человеком; во всем подобного нам, но не причастного греху, и в те прежние дни, ради нас и ради нашего спасения, родившегося от Девы Марии, Матери Божией. Поскольку Он был Человеком, Он Один и Тот же Христос, Сын, Господь, Единственно Божественный, в Котором Божественная и Человеческая природа соединены нераздельно, неизменно и неслитно».

Второе: «Воплощение есть тайна. Это парадоксально для разума, но это факт для веры. Невозможно понять Бога иначе, как Троицу, как Три и Один в одно и то же время. Также невозможно понять естество Воплощенного Господа иначе, как Двоединое естество, как Один и Два в одно и то же время. Христос является совершенным Богом и совершенным Человеком, с совершенными волями Бога и Человека. Эти два естества и эти две воли так гармонично соединены, что нельзя сказать, что они — Одно, не сказав немедленно, что они — Два. Поэтому мы верим в Иисуса Христа, Спасителя нашего, в Котором Божественное естество и человеческое естество таинственно соединены, в Котором Божественная воля и человеческая воля совершенно и гармонически слиты, не образуя, однако, третьего естества и третьей воли. Мы не можем точно объяснить, как они относятся между собою, мы можем только сказать, что Иисус Христос является Богочеловеком и Спасителем человечества».

Такое сотрудничество, где искренне обсуждается вопрос с желанием найти истину и согласовать разнящуюся в словах формулировку, надо приветствовать.

«Любовь выше всего», — учит апостол Павел.

П. Уржумцев,
кандидат богословия

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ АМЕРИКИ

Епископальная Церковь Америки, официально именуемая «Протестантско-Епископальная Церковь в Соединенных Штатах Америки», является самостоятельной ветвью Англиканской Церкви и считает себя членом «Единой, Святой, Кафолической (Соборной) и Апостольской Церкви». До войны за независимость (1775—1783), в которой бывшие английские колонии в Америке завоевали свою самостоятельность и независимость, нынешняя Епископальная Церковь была не чем иным, как Англиканской Церковью в Новом Свете; к тому же это была первая Церковь, которая упрочилась в тринадцати колониях, явившихся основой нынешних Соединенных Штатов.

Первое богослужение по чину Англиканской Церкви было совершено в Америке, близ нынешнего Сан-Франциско, в 1579 году капелланом знаменитого сэра Френсиса Дрейка; доныне «Крест Дрейка» в Парке Золотых Ворот в Калифорнии напоминает об этом знаменательном со-

бытии. В 1607 году, когда целый ряд колонистов высадился в Джемстауне (Виргиния), было положено прочное основание английской колонии в Северной Америке. В числе переселенцев был священник Англиканской Церкви Роберт Хант, который вскоре основал скромную часовню — первый Дом Божий Англиканской Церкви в Америке. Новая волна колонистов принесла с собой и новых священников; Церковь развивалась в том же направлении, что и Церковь метрополии, превращаясь в своего рода государственную Церковь: все землевладельцы были обязаны платить Церкви налоги; государственные административные органы имели право надзора за управлением церковным имуществом; в обязанности Церкви входило способствовать неукоснительному соблюдению государственных законов.

Вслед за колонией в Виргинии были основаны колонии в Мэриленде, Северной и Южной Каролине и Георгии.

Положение Церкви в этих колониях временами бывало весьма трудным, и требовался постоянный приток новых сил из миссионерских школ метрополии, для того чтобы духовенство имело возможность выполнять свою задачу — развивать пастырскую деятельность среди колонистов и вести миссионерскую работу среди индейцев.

В 1628 году голландцы построили в Новом Амстердаме реформатскую Церковь. После того, как Новый Амстердам, переименованный в Нью-Йорк, перешел к англичанам, Англиканская Церковь вначале пользовалась этим храмом совместно с реформатами. В 1695 году в Нью-Йорке была основана первая англиканская община — Община Святой Троицы, — которая впоследствии, благодаря богатым дарениям короны, в особенности же благодаря передаче ей королевской фермы, сделалась оплотом англиканства в городе и штате Нью-Йорк.

В трудном положении находилась Англиканская Церковь в колониях Новой Англии, то есть в штатах восточного побережья севернее Нью-Йорка. В 1620 году в Плимут-Роке высадились «пилигримы» — пуритане, которые вследствие притеснений во имя религиозной свободы покинули Англию. Пуританство возникло в Англиканской Церкви под влиянием кальвинизма. Оно было воспринято преимущественно радикальными элементами и религиозными мечтателями, которые видели свою главную задачу в том, чтобы с неумолимым фанатизмом искоренять в Церкви все, что напоминало о ее католическом прошлом. Пуритане покинули Англию во имя религиозной свободы, но по трагической иронии в Новом Свете они отнюдь не проявили готовности предоставить свободу инакомыслящим и относиться с уважением к их убеждениям. Англиканских священников систематически бойкотировали, арестовывали, изгоняли. В 1679 году мы встречаем во всей Новой Англии одного-единственного англиканского священника; вскоре и он оказался жертвой самой ужасной нужды и крайне жестокого обращения со стороны пуритан.

Положение изменилось только после того, как пуритане, вследствие своего необузданного поведения, были лишены королевской охранной грамоты, и Массачусетс получил права королевской колонии. Уже через два года оказалось возможным основать в Бостоне англиканский приход и построить храм. Начало более благоприятному положению Англиканской Церкви в Новой Англии положил переход в англиканство целого ряда профессоров Йельского колледжа, который ранее являлся духовным оплотом пуританства. Решающим стимулом для их перехода было то, что они поняли необходимость апостольской преемственности епископов для действительности посвящения — условие, которому, может быть, еще могла отвечать Англиканская Церковь, но, во всяком случае, не пресвитерианская.

Серьезным препятствием дальнейшему благоприятному развитию продолжало служить отсутствие новых кадров священнослужителей.

Вплоть до войны за независимость Англиканская Церковь в североамериканских колониях состояла в юрисдикции епископа Лондонского. Правда, время от времени этот епископ присылал своего комиссара, но его деятельность могла носить только административный характер и не включала в себя пастырских обязанностей. Более всего Церковь нуждалась в епископах,— епископах местного происхождения. Такое положение, что все кандидаты в священники для своего посвящения должны были совершать путешествие в Англию, не могло долго продолжаться. Не говоря уже о том, что эти путешествия требовали больших денег и много времени, они были и небезопасными. Один писатель того времени сообщает, что из каждых пяти кандидатов, отправлявшихся в это плавание, один не возвращался обратно, так как погибал в пути от болезни или кораблекрушения. Но, несмотря на такие трудности, все более настойчивые просьбы о присылке в Америку епископов оставались безрезультатными. Главной причиной этого были опасения Лондонского парламента, что самостоятельная иерархия в Америке может, ввиду стремления колоний к независимости, еще более ослабить их связь с метрополией.

После окончания войны за независимость население решило само себе помочь: в 1783 году несколько духовных лиц штата Коннектикут избрали д-ра Сэмюэла Сибери своим епископом и наказали ему как можно скорее ехать в Англию для получения посвящения во епископа. Однако тут возникли новые трудности: вновь избираемые епископы были обязаны приносить присягу в верности и преданности английской короне. Поскольку штаты уже перестали быть колонией, Сибери не мог принести такой присяги, а следовательно, не мог и быть посвящен в Англии. Добрые друзья указали ему на пример епископальной Церкви Шотландии, епископы которой также не приносили присяги, и 14 ноября 1784 года в Абердинском соборе Сибери был посвящен во епископа, став таким образом первым американским епископом. После того, как в 1786 году Лондонский парламент отменил закон, запрещавший английским епископам «посвящать лиц, являющихся гражданами страны, не подчиняющейся власти Его Величества», ничто уже не препятствовало посвятить 4 февраля 1787 года в Лондоне двух новых американских епископов. Благодаря этому раз навсегда была обеспечена преемственность в Англиканской Церкви Америки. В 1789 году эта, отныне автономная, Церковь утвердила свои организационные основы, издала новый молитвенник и приняла меры для обеспечения национального единства Церкви. Если она приняла наименование «Протестантско-Епископальная Церковь», то сделала это лишь с целью констатации того, что, являясь Церковью «епископальной», она в то же время не подчиняется юрисдикции римского папы.

Несмотря на все эти успехи, последующие два десятилетия были для Церкви отнюдь не отрадными: тяжелые эпидемии, постоянная борьба с индейцами в западных пограничных областях, нападения пиратов на поселения в восточных штатах и другие обстоятельства — все это привело Церковь почти на край гибели. С 1804 по 1811 год не было посвящено ни одного епископа, и до 1830 года каждый епископ был вынужден довольствоваться каким-нибудь одним приходом или преподаванием в семинарии, потому что иначе ему было бы не на что существовать. И все же именно в эти годы Церковь имела великих епископов; именно в эти годы было положено основание великих дел, обеспечивших в дальнейшем почти непостижимый подъем. В эти годы появились воскресные школы, библейские и богословские кружки, женские союзы и миссионерские объединения. Повсюду возникали богословские семинарии и высшие школы, интернаты для мальчиков и девочек.

Важной вехой в истории Епископальной Церкви является 1830 год; именно в этом году сразу началось быстрое развитие Церкви во всех

областях: всего лишь за одно десятилетие число духовенства и прихожан увеличилось вдвое. Конечно, не следует придавать слишком большое значение статистическим данным, но все же нельзя не прислушаться к голосу статистики, который говорит: в 1830 году Епископальная Церковь в Североамериканских Штатах насчитывала 12 епископов в 20 епархиях, около 600 священников и 30 000 коммуникантов (слово «коммуникант» не равнозначно словам «член общины»; к числу коммуникантов относятся только те, кто уже принял от епископа миропомазание. Таким образом, число членов общины всегда выше, чем число коммуникантов). Сто лет спустя Церковь имела 152 епископа в 105 епархиях, из которых 32 являлись миссионерскими округами; 6 000 священников, 8 250 приходов и миссий, 500 000 учеников воскресных школ и 1 250 000 коммуникантов. В 1830 году в Соединенных Штатах из каждых 145 человек один был членом Епископальной Церкви; в 1930 году — один из 97, в 1940 — один из 90; цифры красноречивее многих слов свидетельствуют о жизнеспособности Епископальной Церкви и ее возможностях развития. В настоящее время число коммуникантов уже превысило 3 000 000 человек.

Параллельно с развитием Епископальной Церкви в самих Соединенных Штатах шло ее распространение и в других, «заморских», странах — на Ближнем Востоке, в Китае, Японии, Либерии, Латинской Америке и Индии. Руководители Церкви и миссионеры очень рано поняли значение туземного духовенства и самостоятельности миссионерских областей, и к настоящему времени заморские Церкви управляются епископами из местного населения, большинство священников также из местных жителей.

Теодор Диц

(Сокращенный перевод из «Alt-Katholisches Jahrbuch», 1960)

СТАРОКАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ В 1959 ГОДУ

Старокатолическая Церковь, возникшая в 70-х годах XIX века в результате отказа части католиков принять догмат Ватиканского собора Римско-Католической Церкви о непогрешимости папы *ex cathedra* в вопросах веры и нравственности (1870 г.), существует в настоящее время во многих странах.

По утверждению самих старокатоликов, в вопросах вероучения они стремятся прежде всего к сохранению учения неразделенной вселенской (кафолической) Церкви первого тысячелетия и очищению его от позднейших наслоений. При этом они часто ссылаются на известное определение кафоличности, данное великим отцом и учителем Церкви Викентием Лиринским (V век): «Истинный и настоящий кафолик (член Вселенской Церкви) — это тот, кто любит правду Божию, любит Церковь, Тело Христово, и ничего не предпочитает кафолической вере — ни авторитета какого-нибудь человека, ни любви, ни разумения, ни красноречия, ни философии, — но, храня верность неизменной вере, исповедует все то, чего везде и всегда держалась кафолическая (вселенская) Церковь; кто решил держаться только этого, верить только в это; кто считает не относящимся к религии и искушением все, в отношении чего замечают, что это привносится кем-нибудь без согласия всех или вопреки всем святым, как нечто новое и ранее неизвестное; такой человек назидается прежде всего словами св. апостола Павла, который пишет в первом Послании к Коринфянам: «...надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 19), то есть для того, чтобы в отношении каждого отдельного человека можно было увидеть, действительно ли он настойчиво, преданно и крепко любит кафолическую веру» (Commonitorium 20, 25).

В организационном отношении старокатолики ставят своей целью восстановление древнецерковного соборного начала; активная роль в церковном управлении принадлежит здесь синодам (своего рода малым поместным Соборам, конференциям), представляющим не только духовенство, но и мирян.

Сравнительно немногочисленная, Старокатолическая Церковь усиленно стремится к сближению с «другими неримскими католическими церквями», то есть в первую очередь с Православной Церковью и Церковью Англиканской.

Все эти основные тенденции старокатоличества находят свое отражение в его церковной жизни.

К 70-ЛЕТИЮ УТРЕХТСКОЙ УНИИ

В 1959 году исполнилось 70 лет со дня официальной организации Старокатолического Церковного Союза (так называемого Утрехтского Союза). 24 сентября 1889 года по приглашению архиепископа Утрехтского Иоанна Хейкампа пять старокатолических епископов Голландии, Германии и Швейцарии собрались в Утрехте (Голландия) на конференции, получившую название Международной Старокатолической конференции епископов. Конференция опубликовала два важных документа — Утрехтское соглашение и Утрехтскую декларацию, излагающие основные принципы вероучения и церковной организации Старокатолической Церкви. С небольшими уточнениями и дополнениями, внесенными в 1950 и 1952 годах, оба эти документа остаются в силе до настоящего времени.

Согласно Утрехтскому соглашению 1889 года, «все католические церкви, признающие Утрехтскую декларацию и принятые единогласным решением епископов в Утрехтский Союз», состоят в полном церковном общении друг с другом. Целям этого церковного общения служит регулярно созываемая Международная Старокатолическая конференция епископов под председательством архиепископа Утрехтского, являющаяся верховным представительством старокатолических церквей. Она решает вопрос о приеме новых членов в Утрехтский Союз, ей принадлежит верховный контроль в вопросах вероучения и церковной организации.

Утрехтская декларация 1889 года излагает основные характерные моменты вероучения Старокатолической Церкви. В первом пункте этого документа утверждается, что старокатолические церкви исповедуют первоначальную неизменную всеобщую вселенскую веру древней неразделенной Вселенской Церкви первого тысячелетия; во втором пункте за римским папой признается «первенство чести»; в последующих пунктах отвергаются новые догматы, принятые Римской Церковью; в пункте шестом выражается надежда на восстановление единства Церкви «на основе веры неразделенной Церкви».

За 70 лет Старокатолическая Церковь прошла долгий путь развития. В настоящее время она имеет ряд печатных органов в различных странах, в том числе «Международный церковный журнал», выходящий с 1892 года; издается Старокатолический международный бюллетень (AKID), публикующий сведения о жизни старокатолических церквей и групп во всем мире. С 1950 года, с промежутком в 1—2 года, проводятся международные старокатолические богословские конференции. С 1890 года регулярно созываются международные старокатолические конгрессы; задача этих свободных собраний, не имеющих церковно-юридического характера, — способствовать единству, сотрудничеству и религиозному развитию старокатолических церквей и служить платформой для установления контактов между Старокатолической Церковью и другими церквями, а также Экуменическим движением.

О численном росте Старокатолической Церкви свидетельствуют следующие цифры: если в 1889 году епископы, собравшиеся в Утрехте, представляли всего лишь три старокатолических церкви, то в настоящее время существует восемь автономных старокатолических церквей (старокатолические церкви Голландии, Германии, Швейцарии, Австрии, Чехословакии, Сербии, Польская Католическая Национальная Церковь в Америке и Польская Католическая Церковь в Польше). Старокатолическая Церковь имеет 12 епархий, свыше 600 общин, 15 правящих епископов, около 350 священников и около 600 000 верующих. Старокатолические миссии существуют во Франции и Италии, в Голландии недавно создана «Старокатолическая миссия Святого Павла» для работы в странах с языческим населением.

Стремясь к достижению выраженной в Утрехтской декларации цели — «восстановления единства Церкви на основе веры неразделенной Церкви», Международная Старокатолическая конференция епископов вынесла в 1931 году решение о «восстановлении полного церковного общения», то есть общения в таинствах, с Англиканской Церковью.

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАРОКАТОЛИЧЕСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

12—18 октября 1959 г. в Золотурне (Швейцария) состоялась VII Международная Старокатолическая богословская конференция; в ней участвовали: епископ Кюри (Швейцария), епископ Деммель (Германия), епископ Янс (Голландия), епископ-коадьютор Бернауэр (Австрия) и 28 священников. По главной теме конференции «Святой Дух, Церковь и (апостольское) служение» было сделано пять докладов.

Следующую богословскую конференцию намечается провести в 1961 году в Гаарлеме (Голландия) в связи с XVIII Старокатолическим конгрессом.

СТАРОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ГЕРМАНИИ

Как уже сообщалось в нашем журнале (ЖМП № 9, 1959 г., стр. 41—45), летом 1959 года Московскую Патриархию посетила делегация Старокатолической Церкви Германии. Это событие встретило оживленный отклик в старокатолических общинах Германии. «Старокатолическая церковная газета» поместила в своем январском номере за 1960 год полный перевод статьи прот. В. Шпиллера «Делегация Старокатолической Церкви Германии в гостях у Московской Патриархии». Осенью 1959 года епископ Деммель, возглавлявший делегацию, поделился своими впечатлениями с многочисленной аудиторией во Франкфурте-на-Майне. В его докладе и в последовавших выступлениях старокатолических священников большое внимание было уделено общим проблемам сближения Старокатолической Церкви с Православием. Епископ Деммель сделал сообщения о своей поездке также в Карлсруэ, Мюнхене и других городах Германии.

Участник делегации проф. Кюпперс выступил с докладом об этой поездке на VII Международной Старокатолической богословской конференции в Золотурне (Швейцария), причем особо отметил проявляемую Православной Церковью готовность вести богословские переговоры со старокатоликами.

*

* *

Литургической комиссией, возглавляемой профессором богословия священником Куртом Пуршем, разработан новый служебник для Старо-

католической Церкви в Германии — плод десятилетней научно-исследовательской и богословской работы. В основу нового служебника положен текст латинской литургии, переработанный на материале древних источников и заново переведенный на немецкий язык. При разработке литургических текстов составители стремились, по утверждению Пурша, «соблюсти догматическую правильность, внутреннюю гармонию между отдельными литургическими формулами, удовлетворить требованиям грегорианского литургического немецкого языка, а также восприятию современного человека».

Одной из задач, которые ставила перед собой комиссия при работе над служебником, было способствовать более глубокому общению между священником, совершающим Евхаристию, и общиной: многие тексты и песнопения, которые ранее читал только священник, теперь должны произносить и петь все присутствующие за богослужением. Устранены элементы латинской литургии, появившиеся только в средние века, восстановлены некоторые древнецерковные литургические элементы. Чтения из Священного Писания Нового Завета распределены на круг в четыре года. В соответствии с решением, принятым еще на Боннской Старокатолической конференции 1875 года, из Символа веры исключено добавление «филиокве». Сохранено причащение мирян под одним видом.

Значительно расширено, наряду с другими разделами, «*Commune Sanctorum*» — литургические тексты, общие для различных чинов святых. (В «*Commune Sanctorum*» теперь входят: Богородичные праздники, праздники апостолам и евангелистам, Небесным Силам, святителям и учителям Церкви, святым мученикам, святым исповедникам, святым женам.)

Значительно переработано богослужение Великой Пятницы и Святой Пасхи.

*
* *
*

В 1959 году исполнилось 25 лет со дня перехода в Старокатолическую Церковь П. Ф. Пфистера — богослова и церковного деятеля Римско-Католической Церкви. Пфистер — ответственный редактор Старокатолического ежегодника, доцент Боннской семинарии, второй председатель старокатолического «Всеобщего союза священников» и автор многих богословских трудов, охватывающих весьма широкий круг вопросов.

СТАРОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В НИДЕРЛАНДАХ

В конце ноября 1959 года в Утрехте состоялся очередной ежегодный синод Старокатолической Церкви Нидерландов. Согласно вновь принятому порядку, на этом синоде было расширено представительство от общин (общины, насчитывающие менее 350 человек, посылают теперь в синод от 2 до 3 представителей; общины, состоящие из 350—1000 человек, — от 3 до 5 представителей; общины, имеющие свыше 1000 членов, — от 5 до 7 представителей). Особенность синодального порядка в Старокатолической Церкви Голландии заключается в том, что синод является здесь лишь совещательным органом (в отличие от всех остальных старокатолических церквей, где синод — орган законодательный). Решения синода вступают в силу лишь после того, как они санкционируются епископами.

Синод заслушал годовой отчет синодального совета — органа, избираемого синодом в качестве его постоянного представительства, осуществляющего его решения. В этом докладе значительное внимание уделено работе среди старокатоликов «рассеяния», то есть среди тех членов Старокатолической Церкви, которые организационно не объединены в общины.

Архиепископ Утрехтский д-р Андреас Ринкель в своем сообщении, посвященном вопросам церковной жизни, остановился на отношениях Старокатолической Церкви с Православной Церковью и Церковью Англиканской. По сообщению архиепископа Ринкеля, в настоящее время Международная конференция старокатолических епископов ведет переговоры с Константинопольским Патриархом о возможностях более тесного сотрудничества между Православной и Старокатолической церквями. Архиепископ Ринкель упомянул также о намерении Архиепископа Кентерберийского, главы Англиканской Церкви, созвать в течение ближайших пяти лет конференцию епископов, на которую будут приглашены и епископы Старокатолической Церкви.

СТАРОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ФРАНЦИИ

14 ноября 1959 года в парижском клубе «Фобур» состоялась публичная дискуссия на тему о происхождении, вероучении, церковном устройстве и современном положении Старокатолической Церкви. От старокатоликов выступил руководитель Старокатолической миссии Франции священник Беккан (Париж); его оппонентом со стороны римских католиков был каноник Клавель, начавший свое выступление приветствием «брату по священному сану». В своем выступлении священник Беккан подчеркнул, что сущность старокатоличества заключается в стремлении «сохранить неповрежденной богооткровенную сокровищницу веры». Оживленная дискуссия долго продолжалась и после закрытия собрания, на парижских улицах.

*
* *

Старокатолическая миссия Франции, организованная в 1893 году, но почти упраздненная в годы двух мировых войн, была восстановлена в 1951 году. В настоящее время миссия имеет двух священников; помимо основной общины, парижской, на севере Франции организуется второй приход.

Для совершения богослужений парижская община временно пользуется церковью Английского посольства.

СТАРОКАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ШВЕЙЦАРИИ

5 декабря 1959 года епископ Христианской Католической Церкви Швейцарии д-р Урс Кюри совершил освящение реставрированной церкви св. Августина в Цюрихе (построенной в XIII веке). При освящении среди гостей, присутствовавших в алтаре, находились православный священник архимандрит Серафим и священник англиканского прихода в Цюрихе Моссман. В следующее воскресенье епископ Кюри совершил во вновь освященном храме торжественное архиерейское богослужение. На последовавшем банкете присутствовали представители различных христианских исповеданий. По этому поводу архимандрит Серафим сказал в своей речи: «Пусть это торжество освящения церкви будет сим-

волом существенного единства Церкви. И, как ныне была обновлена эта церковь, подобно тому и мы должны молиться о ниспослании нам благодатной помощи свыше, чтобы мы жили так, как мы и должны жить, ибо у нас «Один Господь, одна вера, одна надежда, одна любовь».

*
* *
*

Цюрихская община, существующая с 1873 года,— крупнейшая старокатолическая община Швейцарии. Она насчитывает несколько тысяч членов, четырех священников, имеет три храма, библиотеку. Регулярно проводятся заседания богословских курсов, кружка по изучению Библии и ряда других церковных обществ.

«ДУХОВНА КУЛТУРА» № 11, ноябрь 1959 г. (журнал Болгарской Православной Церкви)

В 11-й (ноябрьской) книге за 1959 год журнала «Духовна култура» («Духовная культура»), издаваемого Священным Синодом Болгарской Православной Церкви, напечатано несколько интересных статей.

*
* *

Очерк д-ра Тодора Поп Тодорова «Великий светоч над родной землей», посвященный преподобному Иоанну Рыльскому, дает краткую, но яркую характеристику бурной жизни Болгарии в X веке. Непрерывные победоносные, но истощавшие силы страны, войны расшатывали и без того еще неустойчивые нравственные устои молодого народа; социальная несправедливость и бедность, тяготевшие над народными массами, создавали благоприятную почву для возникновения и развития еретических учений, связанных с борьбой против социальной неправды и усложнявших общее смятение, раздоры и бедствия.

Лучшие люди Болгарии, главным образом выдающиеся церковные деятели, не могли оставаться в стороне от жизни. Они либо действительно вступали в борьбу с губительным разложением народной души — таков был Косма Пресвитер, либо, убегая от жизненной суеты, посвящали себя молитвенным и аскетическим подвигам и становились духовными и моральными вождями своего народа. К таким принадлежал «всеболгарский отец, всегдашний молитвенник и защитник народа св. Иоанн Рыльский».

Он родился и вырос в бурную эпоху царя Симеона, когда болгарский народ, широко прославившийся своей военной мощью, изнемогал от внутренних нестроений. С юных лет Иоанн пленился рассказами о подвигах великих пустынножителей — Антония Великого, Пахомия Великого, Макария Великого и решил подражать им. Отказавшись от мира, он пошел в монастырь, но вскоре, найдя в горах глухую, далекую от всякого человеческого жилья, пещеру, поселился там и отдался всецело молитве и аскетическим подвигам. Затем он перешел в леса, покрывающие гору Рила, где чувствовал себя еще дальше от мирской суеты и еще ближе к Богу.

Однако слава о его подвижнической жизни разнеслась быстро, и к нему стали стекаться люди. Пришел к нему за утешением и наставлением и царь, сменивший воинственного Симеона, — кроткий и благочестивый сын его Петр. Святой дал ему наставление: раздать все золото бедным и бездомным, сделать свой дворец средоточием добродетели и благочестия, не допускать неправды и насилия, помнить о смерти и в своем управлении руководствоваться заповедями Матери-Церкви.

Влияние св. Иоанна не переставало возрастать. Отовсюду стремились к нему люди, желавшие стать его учениками и остаться с ним навсегда. Так создавалась Рыльская обитель, представляющая и до наших дней духовный центр верующих болгар.

Умирая, святой завещал своим ученикам соблюдать истинную веру, мир, бескорыстие, единство и благочестие, никогда не оставлять физического труда и беспрестанно стремиться ко все большему совершенству.

Верующие болгары не перестают чтить своего великого молитвенника и верят в него как в своего покровителя.

*
* *

Архимандрит Серафим в статье «Св. Димитрий Ростовский как пастырь и церковный писатель» дает сжатый, но обстоятельный очерк жизни и деятельности этого «ревностного подвижника, талантливое писателя, неутомимого просветителя, сладкоречивого проповедника, мудрого архиерея и верного до смерти Христу смиренного служителя Божьего». Он подробно говорит об обширной и многосторонней литературной деятельности Святителя и особенно внимательно останавливается на его работе по составлению «Житий святых». Литературные труды святого всегда тесно связаны с жизнью; он пишет послания к находящемуся в его ведении духовенству и составляет для него руководства, стремясь поднять его нравственный и культурный уровень, составляет учебные руководства, создает вдохновенные поучительные труды по различным религиозным и нравственным вопросам.

Но наибольшее значение и влияние имели его проповеди. Он обладал исключительным проповедническим даром и проповедывал очень часто. Слово его, отличающееся непринужденностью, живостью, картинностью и убедительностью, одушевленное глубоким чувством, полное отеческой любви, до сих пор производит неотразимое впечатление на читателя. Оно всегда имеет жизненное значение. И то, что во всей его деятельности неизменно проявлялась замечательная гармония между словом и делом, привлекало к нему верующих и создавало ему громадный авторитет. До самой смерти он неутомимо трудился на широком поприще архипастырского служения, писал и задумывал все новые литературные труды, из которых многие не успел закончить.

В 1752 году были открыты нетленные его мощи, и он был причислен к лику святых.

*
* *

Статья К. Скурата «Христианская молитва» представляет собой перевод статьи, напечатанной в № 11 «Журнала Московской Патриархии» за 1958 год.

*
* *

Д-р В. Ив. Пандурский в статье «Взгляд на строение и украшение старинных пловдивских церквей» продолжает начатый в книге 7—8 за 1959 год обзор. Автор останавливается на церкви св. Георгия, построенной в 1847—1848 годах, почти полностью разрушенной во время Освободительной войны 1877—1878 гг. и восстановленной и расширенной в 1880 году.

*
* *

Продолжается и заканчивается начатая печатанием в книге 10-й журнала статья Ал. Жекова «Народный просветитель Недьо Жеков». Этот выдающийся деятель эпохи болгарского Возрождения (60-е — 80-е годы XIX века) в 1863 году оставляет свою учительскую работу в Болгарии и переселяется в Сербию, уже достигшую известной политической свободы. Там он продолжает свое образование и вместе с тем сближается с живущими в это время в Сербии передовыми представителями культурной и революционной мысли Болгарии. Он усваивает себе их славянофильскую идеологию; в то же время он ближе знакомится с русской литературой и наукой. Он участвует

своими статьями в ряде болгарских эмигрантских изданий; одновременно он продолжает работать для просвещения родного болгарского народа, составляя учебники по различным предметам и стараясь наладить их издание. В 1870 году, окончив университет в Белграде, он возвращается в Болгарию и всецело отдается работе по организации народного просвещения — устраивает школы, вырабатывает для них программы, добивается установления празднования дня свв. Кирилла и Мефодия, как праздника национального просвещения. Во время Освободительной войны 1877—1878 гг. он самоотверженно оказывает содействие русским войскам при переходе Шипки, а также энергично организует заботу о беженцах из разоряемых войной местностей. По окончании войны он также активно участвует в работе по созданию нового, свободного государства.

Он был выдающимся оратором и плодовитым и разносторонним писателем, оставившим богатое литературное наследство.

*
* *

В отделе «Книжнина» (Библиография) сообщается о вышедшей в Синодальном издательстве книге архимандрита Горазда, начальника протокола при болгарской Патриархии, «Богослужение и богослужебная дисциплина» (София, 1959, стр. 105). Книга, по выражению автора предисловия прот. д-ра Ивана Гошева, представляет труд из области «Литургического права». Она целиком посвящена вопросам, «как должно и как не должно совершаться наше прекрасное православное богослужение». Только одна глава книги «Св. Крест и благословение крестом» содержит интересный историко-теоретический материал.

Появление этой книги вызвано необходимостью устранить известные недостатки в совершении богослужения болгарскими священнослужителями. В то время, как в Римско-Католической и в Русской Православной церквях богослужение совершается по строго установленному определенному чину, не допускающему никаких изменений и сокращений и требующему благоговейного отношения к богослужению, в Болгарской Церкви наблюдается значительное разнообразие «и в словесной стороне богослужения, и в действиях священнослужителей, и в музыкальной стороне возгласов». Такое, слишком свободное, отношение к богослужению свидетельствует о небрежности, о том, что «сознательно или подсознательно богослужение начинает утрачивать для нас свое значение богоустановленного института» и, таким образом, перестает оказывать то благодатное воспитательное действие на священнослужителя и на молящегося, которое оно должно оказывать.

Автор книги указывает на целый ряд допускаемых упущений, происходящих главным образом от небрежности и недостаточно вдумчивого отношения, и напоминает, что «Церковь Христова есть единство, единство должно быть и в богослужебной практике»; но единство может быть достигнуто только путем вдумчивого и благоговейного отношения к совершаемому богослужению. «Небрежное священнодействие есть прежде всего оскорбление Бога и не действует религиозно-воспитательно на тех, кто присутствует при его исполнении». Стоя пред престолом, как священнослужитель, так и молящийся должны сосредоточить все свои мысли на сознании собственной греховности и вместе с тем помнить о бесконечном милосердии Божию.

Книга написана ясным, живым и доступным языком и может быть полезна как священнослужителям, так и всем верующим.

«ГЛАСНИК» № 1, январь 1960 г.
(журнал Сербской Православной Церкви)

В 1960 году «Гласник», официальный орган Сербской Православной Церкви, вступил в 41-й год своего существования.

*
* *

В официальном отделе январского номера помещен текст договора о социальном страховании для клириков, заключенного между Сербской Православной Церковью и Югославским государством.

*
* *

В неофициальном отделе печатаются, как обычно, ряд статей и хроника церковной жизни. Две статьи посвящены почитанию великого сербского святого XII—XIII вв.— святителя Саввы. Одна из них является воспроизведением (из «Сербской газеты» за 1840 г.) описания первой школьной церемонии в честь св. Саввы, провозглашенного покровителем сербских школ. Описание это принадлежало перу известного общественного деятеля — проф. Афанасия Николича. Николич был одним из учредителей «Содружества сербской словесности» (первого ученого общества в Сербии), основателем сербского театра и собирателем произведений народного эпоса и фольклора. Имя Афанасия Николича тесно связано со всем процессом возрождения сербской культуры, в силу чего перепечатка его заметки представляет интерес и в наши дни.

*
* *

Очерк д-ра Н. Симича повествует об иконе св. Саввы, написанной известным сербским художником XIX столетия Урошем Кнежевичем. В период борьбы за независимость сербского народа церковное, патриотическое и культурное значение великого святителя было огромно. Очерк Симича дополнен библиографическими данными о произведениях и деятельности Уроша Кнежевича.

*
* *

Журнал продолжает печатать обширный очерк Владана Поповича о трудах выдающегося сербского богослова, ректора Богословской академии св. Саввы — прот. Стефана Веселиновича (в январском выпуске помещена 7-я часть очерка). Веселинович трижды посетил Россию (в 1910, 1912 и 1913 гг.), представляя Сербскую Православную Церковь на праздновании юбилея Петербургской духовной академии, и сопровождал Митрополита Белградского Димитрия (впоследствии первого патриарха по восстановлении древнего сербского патриаршества), но имя его мало известно в русских православных кругах. О. Стефан Веселинович отличался большой эрудицией и оригинальностью мышления. Его страстная защита Православия придавала особый динамизм его сочинениям, посвященным взаимоотношениям Православной Церкви с инославными исповеданиями и отношениям между Церковью и государством. Своим ученикам прот. Стефан Веселинович говорил, что сербский народ «с нетерпением ожидает их работы и результатов ее».

*
* *

В отделе церковной жизни помещен отчет о торжествах шестисотлетия св. Григория Паламы в Салониках, на которых были представлены все автокефальные православные церкви. Сербскую Церковь представляли Преосвященный Симеон, епископ Горнокарловацкий, и архимандрит Дометнан (Павлович), профессор богословия.

*
* *

Отдельный очерк посвящен наставлению в Успенском соборе г. Шибеника епископа Стефана, который назначен на Далматинскую архиерейскую кафедру.

*
* *

После перечисления служений, посещений и приемов Святейшего Патриарха Сербского Германа в ноябре и декабре истекшего года дано описание приезда его в Сремские Карловцы.

*
* *

В заключение в «Гласнике» приведено архипастырское послание Преосвященного Василия, епископа Баньялукского, описано освящение нескольких храмов и часовен, напечатаны некрологи скончавшихся пастырей и дан краткий обзор событий в братских автокефальных православных церквях.

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Поздравления со Днем Ангела, направленные Святейшим Патриархом Алексием и Высокопреосвященным Митрополитом Николаем Блаженнейшему Макарию, Архиепископу Кипрскому	3
Поздравление Патриарха Румынии Юстиниана, направленное им Патриарху Алексию в связи с 15-летием со дня интронизации	3
Ответная телеграмма Патриарха Эфиопии Василия, направленная Святейшему Патриарху Алексию	3
Поздравление Святейшего Патриарха Алексия, направленное Католикосу Патриарху Ефрему в связи с избранием его Предстоятелем Грузинской Православной Церкви	3
Поздравления, полученные Святейшим Патриархом Алексием ко Дню Ангела Благодарность Святейшего Патриарха Алексия за поздравления	4
Указ Святейшего Патриарха Алексия о награждении архиереев	7
Благодарственное письмо Посла Эфиопии в СССР г-на Гетахун Тесемма Митрополиту Николаю	8

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Летопись церковной жизни:

Служения Святейшего Патриарха Алексия (ноябрь 1959 г. — январь 1960 г.)	9
Архипастырские труды	10
Освящение молитвенного дома	11
Церковное торжество	11
Памяти о. Иакова Михайлова	13
Архиепископ Владимир (Некролог)	14
Некролог	15
Из жизни Русской Духовной Миссии в Иерусалиме	16
Обзор жизни Экзархата Московской Патриархии в Америке за 1959 год	21
Обзор жизни Западноевропейского Патриаршего Экзархата за 1959 год	24
Из жизни православных приходов в Венгрии	26

Храмы и монастыри:

А. Казем-Бек. Александр-Невский собор в Таллине	28
---	----

В ЗАЩИТУ МИРА

Конференция советской общественности за разоружение	33
Речь Святейшего Патриарха Алексия на Конференции советской общественности за разоружение	33
Документы Конференции советской общественности за разоружение	35
Православная Церковь и разоружение	38
М. Добрынин. Праздник мира в Ленинградской духовной академии	39
Награда	41

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Х. Попов (Болгария). Патриарший кафедральный собор во имя св. блгв. князя Александра Невского в Софии	43
Кончина епископа Агафоникийского Ионы (Болгарская Православная Церковь)	47
Защита диссертации (в Болгарской духовной академии имени св. Климента Охридского)	48

ИЗ ЖИЗНИ ИНОСЛАВНЫХ ИСПОВЕДАНИЙ

П. Уржумцев. Христианская Церковь в Индии	49
Теодор Диц. Епископальная Церковь Америки	61
Старокатолические церкви в 1959 году	64

БИБЛИОГРАФИЯ

«Духовна култура» № 11 (журнал Болгарской Православной Церкви). Рецензия	70
«Гласник» № 1 (журнал Сербской Православной Церкви). Рецензия	72

Издатель:
МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ

Редактор:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Отв. секретарь Редакции **А. В. Ведерников**

Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва, Г-48, Б. Пироговская, 2
(бывш. Новодевичий монастырь)

Подписано в печать 4/III 1960 г. Сдано в набор 7/III 1960 г. По оригиналу-макету

Московская типография № 8
Управления полиграфической промышленности Мосгоссовнархоза
Москва, 1-й Рижский пер., 2. Заказ 235

