

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

4

1963

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

АПРЕЛЬ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
МОСКВА 1963

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Икона Новгородской школы (XV век)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ

ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«Приидите, возрадуемся Господеви,
воскликнем Богу, Спасителю нашему!»
(Псал. 94, 1)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Святая Церковь призывает нас в этот светлый день Воскресения Христова к особой радости, ибо ныне и «ангели поют на небесах», славя Господа Воскресшего. И у нас, в храмах наших, в святую ночь Воскресения Христова, пробуждая ночное безмолвие, торжественно прозвучала церковная песнь, возвестившая людям, что совершилось их спасение, что настал для людей светлый день духовного веселия и радования.

Воскресе Христос,— и над тьмою жизни взошло солнце, которое уже никогда не погаснет и никогда не склонится к закату.

Воскресе Христос,— и всем людям открыл объятия: веровавшим и отрицавшим, трудившимся духовным подвигом и праздно стоявшим на торжище жизни.

Христос Воскресе, и в восхождении Своем от гробового камня к вековечному Престолу «одесную Отца» — всех с Собою вознес на небо, облачив всех в брачную одежду искупления.

Вся наша вера в Единого истинного Бога, все учение христианское, вся настоящая — земная — и будущая — небесная — жизнь христиан, — всё основано на воскресении из мертвых Богочеловека, Господа Иисуса Христа. Сам Христос Спаситель говорит: «Аз есмь воскресение и жизнь» (Иоан. 11, 25).

Эта полная вера и учение, что Христос воскрес из мертвых, были со времен апостольских всегда средоточием христианства. Везде и всегда в проповеди христианства воскресение Христово стоит на первом месте: от воскресения, как от средоточия, исходит учение христианское, и к воскресению же оно возвращается.

На воскресении Христовом основана наша Церковь, им она утверждается, им живет, им распространяется и жить будет вовеки.

Если бы не было воскресения Христова, то не было бы и христианства, не было бы и веры, и Церкви, и жизни христианской, и надежды на вечную жизнь. Но воскрес Христос, — и непоколебимо христианское учение, что есть мир сверхчувственный, духовный, что существует чудодейственное проявление Вышней силы в мире земном; что земная жизнь наша не есть конечная, но что она продолжится в вечности, очищенная и освобожденная от земных уз и сует и тревожных житейских.

Давая нам обетование жизни вечной, загробной, воскресение Христово окрыляет людей в их стремлении к высшему совершенству и укрепляет дух к несению тягостей временной, земной жизни.

Воскресение Христа кладет основание вере нашей, утверждает надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, и им, воскресением Христовым, по выражению св. Иоанна Златоуста, «жизнь жительствоует».

Воскресение Спаса нашего является знамением, что Богочеловеком-Христом побеждена смерть, что даровано людям блаженство вечной жизни в единении с Богом. Чудо воскресения Христова соединило нас, живых, с нашими дорогами, ушедшими от нас, и мы чувствуем, что они с нами и мы — с ними, что мы связаны с ними еще более крепкими узами, так как смерть разлучить нас не может, потому что смерти не стало, и вечность соединяет людей в великом приливе любви.

Теперь, когда воскрес Христос,— и над земною жизнью человеческой, как на преддверии вечной, небесной жизни, лежит ответ греющих, благодатных животворящих лучей.

«Приидите же, вернии, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу, Спасителю нашему!» (Псал. 94, 1).

Приветствую возлюбленных чад Церкви Христовой с светлым Праздником и вместе со всею паствою молю Воскресшего Господа, благоволившего и по воскресении Своем утешать словами мира учеников Своих,— даровать мир жаждущим мира народам земли.

Молясь об этом вожделенном мире для всех народов, мы сознаем и наш долг не оставаться хладными и праздными свидетелями божественных свершений, и внимаем гласу Божию, призывающему каждого из нас к самому деятельному участию в служении примирению (2 Коринф. 5, 18—19).

Сознавая необходимость для нас этого святого подвига, мы должны соединить наши усилия с усилиями тех, кто стремится к достижению всеми народами всеобщей справедливости и избавления миллионов людей от голода и нужды, кто добивается всеобщего прочного мира и кто борется за договоренность между государствами о всеобщем и полном упразднении смертоносных орудий, несущих народам гибель.

Всесильная помощь Господня да сопутствует всем благим начинаниям нашим, и да пребывает Христос Воскресший по Божественному обетованию Своему — «Аз есмь с вами во вся дни до скончания века» (Мф. 28, 20) — всегда посреди нас Своей благодатью и миром.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

**АЛЕКСИИ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ**

Пасха Христова 1963 года,
в Москве

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ ПРЕДСТОЯТЕЛЯМ ЦЕРКВЕЙ

СВЯТЕЙШЕМУ АФИНАГОРУ, АРХИЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЯ — НОВОГО РИМА, ВСЕ-
ЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ХРИСТОФОРУ II, ПАПЕ И ПАТРИАРХУ АЛЕКСАНДРИЙСКОМУ И ВСЕЯ
АФРИКИ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ФЕОДОСИЮ VI, ПАТРИАРХУ ВЕЛИКИЯ АНТИОХИИ И ВСЕГО ВОСТОКА
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ВЕНЕДИКТУ I, ПАТРИАРХУ СЯТОГО ГРАДА ИЕРУСАЛИМА И ВСЕЯ
ПАЛЕСТИНЫ
СВЯТЕЙШЕМУ ЕФРЕМУ II, КАТОЛИКОСУ-ПАТРИАРХУ ВСЕЯ ГРУЗИИ
СВЯТЕЙШЕМУ ГЕРМАНУ, АРХИЕПИСКОПУ ПЕЧСКОМУ, МИТРОПОЛИТУ БЕЛГРАДО-КАРЛО-
ВАЦКОМУ, ПАТРИАРХУ СЕРБСКОМУ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ЮСТИНИАНУ, ПАТРИАРХУ ВСЕЯ РУМЫНИИ, НАМЕСТНИКУ КЕСАРИИ
КАПАДОКИЙСКОЙ, МИТРОПОЛИТУ УНГРО-ВЛАХИЙСКОМУ, АРХИЕПИСКОПУ БУХА-
РЕСТСКОМУ
СВЯТЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ, ПАТРИАРХУ БОЛГАРСКОМУ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ МАКАРИЮ, АРХИЕПИСКОПУ НОВОЙ ЮСТИНИАНЫ И ВСЕГО КИПРА
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ХРИЗОСТОМУ, АРХИЕПИСКОПУ АФИНСКОМУ И ВСЕЯ ЭЛЛАДЫ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАИСИЮ, МИТРОПОЛИТУ ТИРАНЫ И ДУРРЕСА, АРХИЕПИСКОПУ ВСЕЯ
АЛБАНИИ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ АРХИЕПИСКОПУ ГЕОРГИЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИТРОПОЛИТА
ВАРШАВСКОГО И ВСЕЯ ПОЛЬШИ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ИОАННУ, МИТРОПОЛИТУ ПРАЖСКОМУ И ВСЕЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПОРФИРИЮ III, АРХИЕПИСКОПУ УДОСТОИВШЕЙСЯ БОЖЕСТВЕННОГО
НИСХОЖДЕНИЯ ГОРЫ СИНАИ
СВЯТЕЙШЕМУ ВАЗГЕНУ I, ВЕРХОВНОМУ ПАТРИАРХУ-КАТОЛИКОСУ ВСЕХ АРМЯН
СВЯТЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ VI, ПАПЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОМУ, ПАТРИАРХУ АТУБИЙСКОМУ,
ИЕРУСАЛИМСКОМУ, НУБИЙСКОМУ, ПЯТИ ЗАПАДНЫХ ГОРОДОВ И ДРУГИХ МАРКУ-
СИЙСКИХ ОБЛАСТЕЙ
БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ВАСИЛИЮ, ПАТРИАРХУ ЭФИОПСКОЙ ЦЕРКВИ
МАР ИАКОВУ, СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АНТИОХИИ И ВСЕГО ВОСТОКА
ЕГО МИЛОСТИ МИХАИЛУ РАМЗЕЮ, АРХИЕПИСКОПУ КЕНТЕРБЕРИЙСКОМУ, ПРИМАСУ
ВСЕЯ АНГЛИИ И МИТРОПОЛИТУ
ЕГО МИЛОСТИ, ЕПИСКОПУ-ПРЕЗИДЕНТУ Д-РУ АРТУРУ КАРЛУ ЛИХТЕНБЕРГЕРУ

**ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО! (БЛАЖЕНСТВО!)
СВЯТЕЙШИЙ (БЛАЖЕННЕЙШИЙ) И ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
О ГОСПОДЕ ВЛАДЫКО!**

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Примите от меня сердечное приветствие с великим Праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа и духовное лобзание радости и любви о Господе, даровавшем нам светлую надежду вечной жизни в Его Небесном Царствии.

Да благословит нас Господь хранить эту святую радость в наших сердцах во все дни нашей жизни и словом учения и делом примера распространять ее между всеми чадами, врученными нашему духовному попечению Промыслом Божиим.

С братскою о Христе любовью Вашему Святейшеству (Блаженству) искренне преданный

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 1963 года,
в Москве

**ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ
МЕЖДУ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЕМ
И ПАПОЙ ИОАННОМ XXIII**

Град Ватикан

ЕГО СЯТЕЙШЕСТВУ ПАПЕ ИОАННУ XXIII

С чувством искреннего удовольствия спешу направить Вашему Святтейшеству мои искренние поздравления по случаю присуждения Вам Бальцановской премии во свидетельство непрестанных усилий Вашего Святтейшества в пользу благословенного мира на земле и доброй воли между людьми. С любовью во Христе

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, 11 марта 1963 года

ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ АЛЕКСИЮ

Взволнованный Вашим поздравлением по случаю присуждения Нам Бальцановской премии, из глубины души возносим горячие молитвы к Всевышнему о Вашей особе, духовенстве и верующих. Яко Ты еси Бог мира, и любви, и человеколюбия и Тебе славу возсылаем!

ИОАНН XXIII, ПАПА

Град Ватикан, 14 марта 1963 года

**ПРИВЕТСТВИЯ,
ПОЛУЧЕННЫЕ СЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ АЛЕКСИЕМ
КО ДНЮ ТЕЗОИМЕНИТСТВА**

ЕГО БЛАЖЕНСТВУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Счастлив братски приветствовать Ваше почитаемое и возлюбленное Блаженство по случаю Дня Вашего Ангела.

Примите сердечные пожелания здоровья, долгоденствия, всех небесных благ.

Патриарх Афинагор

Фанар (Стамбул), 16 марта 1963 года

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

С братской любовью, сердечно поздравляя со Днем Тезоименитства Ваше досточтимое Блаженство, приветствуем Вас о Господе, смиренно молясь о здравии и долгоденствии на благо Русской Церкви.

Афинский Хризостом

Афины, 17 марта 1963 года

**ЕГО БЛАЖЕНСТВУ
ГОСПОДИНУ АЛЕКСИЮ, ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ**

По случаю Дня Ангела Вашего Блаженства шлем почтительные пожелания долгой жизни, полной успеха.

Архиепископ Синайский Порфирий

Каир, 16 марта 1963 года.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ ИНТРОНИЗАЦИИ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ В ДАМАСКЕ (СИРИЯ)

В пятницу 8 февраля 1963 года в представительстве Московской Патриархии в Дамаске состоялось торжественное празднование 18-й годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

В храме представительства Божественную литургию в этот день совершил Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Феодосий VI в сослужении митрополитов Нифона Илипольского и Игнатия Епифанийского, представителя Московской Патриархии епископа Подольского Леонтия, заместителя представителя Московской Патриархии прот. П. Статова, клириков Антиохийской Церкви — архимандрита Гавриила Салиби и архимандрита Мирона.

Присутствовали в храме на богослужении митрополиты: Эмесский и Хомсский Александр, Тиро-Сидонский Павел, Гор Ливанских Илия, Латакийский Гавриил, Аккарский Епифаний, Хауранский Василий, епископы: Севастийский Сергей, Эдесский Александр, представители духовенства г. Дамаска, видные общественные и церковные деятели и много православных арабов — прихожан храма.

По окончании Божественной литургии Блаженнейший Патриарх Феодосий обратился к присутствовавшим с словом, в котором отметил, что торжественное молитвенное общение по случаю знаменательной даты интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Антиохийской и Русской Православными Церквями. Он выразил благодарность представителю Московской Патриархии за приглашение совершить Божественную службу в храме представительства и пожелал Святейшему Патриарху Алексию долгие годы пребывать в здравии и долголетьи.

Преосвященный епископ Леонтий в ответном слове выразил благодарность Блаженнейшему Патриарху Феодосию и всем присутствовавшим на этом торжестве за сердечную любовь и уважение к Предстоятелю Русской Православной Церкви. Преосвященный епископ Леонтий сказал, что Русская Православная Церковь ежегодно торжественно отмечает дату вступления Святейшего Патриарха Алексия на патриарший престол Русской Церкви, а это торжественное служение в храме представительства, во главе с Блаженнейшим Патриархом Феодосием, в присутствии иерархов и духовенства Антиохийской Церкви, а также видных церковных деятелей, свидетельствует о дружественных отношениях между Сестрами — Антиохийской и Русской Православными Церквями.

После обмена речами было совершено благодарственное молебное пение и митрополит Латакийский Гавриил на русском языке провозгласил многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

ИЕРАРХИ АНТИОХИЙСКОЙ ЦЕРКВИ В ХРАМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ В ДАМАСКЕ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ
(25 февраля 1963 г.)

По окончании церковного торжества в помещении представительства состоялся прием, в котором приняли участие все присутствовавшие на богослужении.

Прием прошел в торжественной и дружественной обстановке. Участники приема с удовлетворением отметили, что братское молитвенное общение способствует единению православных всех национальностей и развитию дружественных взаимоотношений.

Прот. П. Статов

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ

В истории Троицкого собора Святого Града Иерусалима есть особенно яркие страницы, которые будут читать с волнением другие поколения, и много расскажет собор о больших событиях в церковной жизни. Здесь, вдали от родины, на Святой Земле, отмечаются все знаменательные даты в жизни Церкви торжественными богослужениями. День Святителя Алексия, Митрополита Московского, молитвенно отмечаемый сегодня, нам дорог также и потому, что имя святого носит наш Святейший Патриарх.

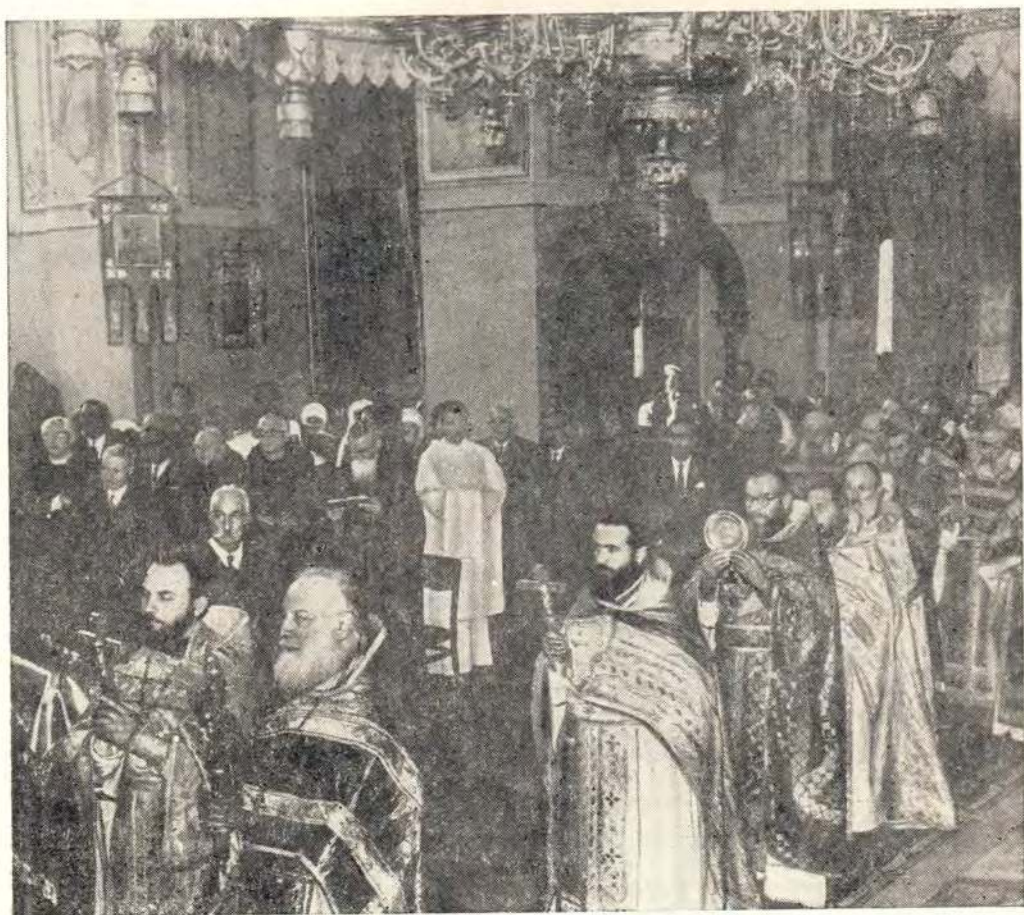
Еще накануне дня памяти Святителя Алексия ко всеобщему бдению собрались из разных концов страны представители православного духовенства и паломники из Хайфы, Айн-Карема, Яффы и других мест. Всенощное бдение начинают члены Миссии иеромонах Агафангел и диакон Николай Дмитриев, секретарь Миссии. На литию выходят архимандрит Варфоломей, иеромонах Агафангел, греческое и арабское духовенство. Поет хор русских монахинь Горненской обители под руководством регентши матушки Анны... Конец всенощного бдения, большая часть присутствовавших за богослужением следует на братскую трапезу. Девять ударов колокола. Открываются двери трапезной. Молитва перед ужином читается на арабском языке. Архимандрит из Хайфы благословляет трапезу.

В самый день праздника Святителя Алексия стоит прекрасная солнечная погода. Небо чистое, воздух напоен ароматом цветов и благоуханием деревьев и зелени, хотя накануне, во время всенощного бдения, дул порывистый ветер, моросил дождь и весь небосклон был покрыт тучами. За два часа до Божественной литургии и встречи высших иерархов греческое и арабское духовенство, которое непосредственно принимало участие в торжестве, собралось в алтаре. Храм залит светом. Блистают огнями величественные паникадила. Ласково мерцают разноцветные огоньки лампад. На месте, где возвышается на аналое икона прославляемого Святителя, точно пламенеет большой костер — десятки свечей пылают ярко и дружно, устремляя ввысь потоки лучей. Отблески огней переливаются всюду. Они вспыхивают один за другим на иконах и на золотой парче облачений, в которых духовенство вышло во главе с начальником Миссии на встречу Преосвященного Исидора, митрополита Назаретского и всея Галилеи, и архиепископа Аринопольского Хрисанфа, который представлял Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта. Высокие архиереи при входе в храм были встречены служащим духовенством с крестом, который поднес иеромонах Агафангел. Затем, под праздничный звон колоколов соборной миссийской колокольни, началась Божественная литургия, которая торжественно и благоговейно совершалась на церковно-славянском, греческом и арабском языках. Присутствуют многочисленные гости, члены дипломатических представительств ряда европейских стран, представители различ-

ных церквей: настоятель католического монастыря на горе Сион аббат Лео Рудлов с приором отцом Венедиктом, настоятель католического монастыря св. Никодима Аримафейского в Рамле достопочтенный Петр, настоятель католического монастыря Ротисс Бон, настоятель с братией из абиссинского монастыря, настоятель Шотландской церкви в Израиле достопочтенный Т. Гибсон. Те, кто в этот день не смогли прибыть на торжество, имели возможность слушать богослужение в трансляции по радио.

После Божественной литургии начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Варфоломей, выйдя на амвон, обратился к высоким иерархам со следующей речью: «Ваши Выскопреосвященства, возлюбленные архиереи Божии! Чада Русской Православной Церкви во Святой Земле проникнуты глубокой любовью во Христе и благодарностью к Вам. При посещении Вами нашей Миссии мы всегда ощущаем духовную радость, а сегодня, когда вся Русская Церковь торжественно празднует день Тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия, для нас является сугубой радостью быть с Вами и молиться в этом храме.

В этот знаменательный день я не могу умолчать о высоком нашем юбиларе. Святейший Патриарх Алексий родился в Москве 85 лет тому назад. После окончания Московского университета и Московской духовной академии вся жизнь его, посвященная служению Церкви Христовой, представляет горение духа и стремление к Богу.

ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ В СЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ. ВЕЛИКИЙ ВХОД

Во исполнение слов Спасителя «Да вси едино будут» (Иоан. 17, 21) наш Первосвяtitель стремится к объединению всех людей в духе любви, дружбы, братства и мира. Его неутомимая плодотворная церковная деятельность вдохновляет нас жить в мире и согласии, честно служить и усердно трудиться на благо нашего родного Православия, во славу Божию. От всего сердца мы желаем Блаженнейшему Патриарху Венедикту и Святейшему Патриарху Алексию многих лет жизни, преуспевания в церковной деятельности во славу Божию».

В ответ митрополит Исидор сказал: «Мы очень благодарны за любезное приглашение помолиться за Святейшего Патриарха Алексия, для нас это большая честь и великий праздник. Наше сердце всегда открыто для Вас. Мы хотим жить в мире, любви и братстве. Мы выражаем сегодня наши наилучшие пожелания Его Святейшеству. Господь да сохранит его на многая, многая лета. Аминь».

Речь митрополита Исидора дополнил архиепископ Хрисанф, сказав, что на него возложена почетная миссия представлять на этом торжестве Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта и что он прибыл из Старого Города, чтобы помолиться за Святейшего Патриарха Алексия. «Наше сердце всегда открыто, и мы всегда с Вами. Мы

ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ. БЛАЖЕННЕЙШИЙ ПАТРИАРХ СВЯТАГО ГРАДА ИЕРУСАЛИМА И ВСЕЯ ПАЛЕСТИНЫ ВЕНЕДИКТ I В ОКРУЖЕНИИ ГРЕЧЕСКОГО, АРАБСКОГО ДУХОВЕНСТВА И ЧЛЕНОВ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ.

всегда молимся о мире всего мира, о мире между церквями, как об этом уже сказал митрополит Исидор».

После этого на середине храма, где возвышается кафедра, начинается торжественный молебен, по окончании которого провозглашается многолетие юбиляру — Его Святейшеству Патриарху Алексию. Своды Троицкого собора огласились дружным пением «Многая лета».

Затем большой и величественной процессией все служащие и гости направились в Миссию. Шествие возглавляли кавасы, затем певчие, игуменья Тавифа с сестрами, духовенство, преосвященные архипастыри и гости, среди которых представители Министерства религии Израиля д-р Кольби и д-р Варди, представители Кнессета (парламент Израиля), советский посол в Израиле М. Ф. Бодров и другие дипломаты.

Высокие гости в дружественной и теплой обстановке провели часы, посвященные юбиляру — Святейшему Патриарху Алексию.

Полудни в Миссию прибыл Блаженнейший Венедикт, Патриарх Иерусалимский и всея Палестины, с визитом, целью которого было засвидетельствовать уважение Русской Православной Церкви и ее Предстоятелю — Святейшему Патриарху Алексию.

Блаженнейший Патриарх Венедикт, преподав всем свое первосвященское благословение, поблагодарил всех за все и оставил запись в «золотой книге почетных гостей».

Навсегда сохранится в памяти день Тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия у всех, кто имел счастье быть участником этого торжества.

**Иеромонах Агафангел,
член Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме**

ТРЕТИЙ СЪЕЗД ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХАТА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В АМЕРИКЕ

С 29 по 31 января 1963 года в Свято-Николаевском кафедральном соборе г. Нью-Йорка происходил третий съезд духовенства и мирян Патриаршего Экзархата Русской Православной Церкви в Северной и Южной Америке.

Второй съезд Экзархата состоялся девять лет тому назад, с 17 по 19 марта 1954 года, под председательством митрополита Гермогена (Кожина). Съезд принял «Положение об Экзархате», избрал митрополита Гермогена Экзархом и создал Экзарший Совет при нем. «Положение об Экзархате» было утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием 16 апреля 1954 года. С этого времени, согласно принятому на втором съезде «Положению об Экзархате», «Экзархи не избирались, а назначались Патриархом Московским и всея Руси.

После кончины митрополита Гермогена Патриаршим Экзархом в Америке, митрополитом Алеутским и Северо-Американским, был назначен Высокопреосвященный Борис (Вик). В минувшем году на должность Патриаршего Экзарха был назначен архиепископ Иоанн (Вендланд).

За девять лет, истекших со времени второго съезда, положение Американского Экзархата Русской Церкви значительно изменилось. На втором (как и на первом) съезде обсуждались главным образом вопросы внутреннего устройства Экзархата и те затруднения, которые ныне, Богу поспешествуя, благополучно преодолены и изжиты. Су-

дебный процесс о Свято-Николаевском соборе, длившийся несколько лет, завершился признанием и утверждением Верховным Судом США прав Русской Православной Церкви на свой кафедральный храм в Нью-Йорке. Таким образом закончилось дело, отравлявшее духовную атмосферу среди русских православных групп в Америке, материально разорительное для всех и долгое время стоявшее бессмысленным препятствием на пути к сближению, взаимопониманию и единению разделившихся ветвей некогда единого русского Православия в Западном полушарии.

Второй епархиальный съезд собрался в стенах ставшего историческим кафедрального собора, сооруженного усилиями Святейшего Патриарха Тихона и им освященного. Стены эти были тогда в трещинах, отсыревшие и выцветшие. Вся роспись храма истлела и нуждалась в полной реставрации. И сам храм и епархиальный дом при нем требовали срочного капитального ремонта. Перед участниками съезда стояло множество забот и затруднений.

По окончании судебной тяжбы духовенство и миряне Экзархата во главе с митрополитом Борисом положили много сил на восстановление и реставрацию храма. Теперь третий съезд Экзархата имел возможность собраться в преображенном и благолепном соборе. Третий съезд русского Экзархата, состоявшийся под председательством Экзарха архиепископа Иоанна и при участии архиепископа Эдмонтонского и всея Канады Пантелеимона и епископа Нью-Йоркского Досифея, привлек к себе дружественное внимание широких кругов американской церковной общественности.

В съезде участвовало 52 делегата с правом решающего голоса: из них один архимандрит, один игумен, иеромонах, девятнадцать протоиереев, восемь иереев, один протодиакон и остальные миряне. От Канадской епархии прибыло восемь человек. Были представлены приходы со всей территории Соединенных Штатов: с Дальнего и Среднего Запада и из восточных штатов.

От православных юрисдикций Америки на съезде присутствовали гости: представитель архиепископа Иаковоса, Экзарха Вселенского Патриарха, — протоиерей Георгий Ваколопулос, представитель митрополита Антония, Экзарха Патриарха Антиохийского, — протоиерей Павел Шнейрла. На съезде присутствовал епископ Андрей Молдовану (Румынский Патриархат). Был представитель и украинского епископа Богдана Шпильки, состоящего в юрисдикции Константинопольского Патриарха.

От Постоянной конференции в США Всемирного Совета Церквей на съезде присутствовал заместитель генерального секретаря пастор Реймонд Э. Максуелл, от Национального Совета Церквей Христа в США — заместитель генерального секретаря Уилбер С. Перри и консультант Совета по сношениям с Православными Церквями д-р Поль Андерсон. На заключительном заседании съезда был деятель Пресвитерианской Церкви и Союза Христианских Молодых Людей д-р Дональд Лаури.

Съезд обратился с сыновним приветствием к Святейшему Патриарху Алексию, испрашивая благословения на свои труды. Святейший Патриарх ответил телеграммой, в которой благословлял благое начинание Экзархата и выражал пожелание «помощи от Господа архипастырям, пастырям и благочестивым мирянам в их церковной деятельности на благо Святой Церкви».

Доклады, зачитанные участниками съезда, можно подразделить на духовно-миссионерские и организационно-деловые. Внимание привлек к себе доклад настоятеля храма Пресвятой Троицы в г. Балтиморе прот. Стефана Ляшевского, озаглавленный «Православные подвижники в Америке в наше время». Прот. Ляшевский обрисовал светлый облик

первого апостола и подвижника Православия на американской земле старца Германа, поднявшего над этой землей хоругвь Православной Церкви и преставившегося простым монахом (из смирения не желавшего принять священство) после сорокалетних трудов на далекой Аляске.

Докладчик отметил тот факт, что старец Герман был послан в Америку из Валаамского монастыря по выбору его настоятеля игумена Назария, который был учителем и наставником и преподобного Серафима Саровского, всея России чудотворца. Затем о. С. Ляшевский говорил об о. Иоанне Вениаминове, ставшем впоследствии митрополитом Московским и Коломенским Иннокентием. Наконец, говорил он о великом делании в Америке архиепископа Алеутского и Северо-Американского Тихона, будущего Патриарха. Он отметил и мучеников православного миссионерства в Америке — убитого во время проповеди неромонаха Ювеналия и замученного язычниками алеута-христианина Петра.

Во второй части своего доклада о. Стефан поставил вопрос: в какой мере мы отошли от тех идеалов, которыми жили эти подвижники, поселявшие семена православной веры на американской земле, которые заповедали и передали нам свое служение Православной Церкви? Он привел слова Святейшего Патриарха Алексия, писавшего верным чадам Русской Церкви в 1960 году:

«С великой духовной радостью простираем мы к вам отеческие руки, чтобы преподать вам Наше патриаршее благословение, благословение первопрестольников Святой Руси, Священной Земли дедов и прадедов ваших, благословение Матери-Церкви, насадившей через свою Миссию и ее великих апостольских тружеников свет святого Православия в вашем нынешнем Американском отечестве, благословение великого Патриарха и верного свидетеля Христовой истины и у вас в Америке в сане епископа-миссионера, и у нас на Руси на стези первосвятительского служения, приснопамятного Тихона, Патриарха Московского и всея России, чьим законным преемником, верным во всем наследником и продолжателем всеустрояющий Промысл Божий судил быть Нашему смирению.

С великой духовной радостью простираем к вам, верные чада Святой Церкви нашей, не только благословляющие руки Наши, — продолжал Святейший Патриарх, — но и открытое на все нужды и сомнения Наше сердце, полное отеческой к вам любви и всецелого понимания. Нам известно, что любящие сеять смуту и подозрения, руководствуясь чисто мирскими соображениями, смущали и смущают вас всякими нелепыми и неверными вымыслами и домыслами относительно положения и характера нашего Экзархата, его духовенства и мирян, живущих в Америке.

Будем до конца верны своей Матери-Церкви, твердо сознавая и, где и когда только это нужно, неложно свидетельствуя всем, что наш Экзархат — это местная Православная Церковь, единственная канонически правильная и юридически правомочная наследница и преемница Русской Духовной Миссии в Америке, что духовенство и верующие Экзархата — лояльные граждане Соединенных Штатов Америки, Канады или других американских стран, большинство из которых уже стали коренными жителями Америки; что ваши церковные отношения к Московскому Патриарху основаны только и исключительно на требовании церковных канонов; что такое отношение носит исключительно духовный, церковный характер».

В заключение своего доклада о. Стефан Ляшевский обратился с призывом к церковному миру — «главному, что необходимо для радости основоположников Православия в Америке».

Другой доклад, вызвавший на съезде интерес и оживленные прения, был сделан о миссионерской работе среди молодежи. Докладчиком вы-

ступил настоятель храма св. апостола Андрея Первозванного в Ист-Лансинге протоиерей Фотий Донахью. Съезд поставил просить Высокопреосвященного Экзарха учредить особую комиссию по координации религиозного просвещения и выработке единой программы для воскресных школ. Такая комиссия была образована с назначением прот. Ф. Донахью председателем ее.

С обстоятельным докладом о развитии издания Экзархата — журнала «Единая Церковь» — выступил настоятель храма Всех Святых, в Земле Российской просиявших, в Пайн-Буше священник Давид Абрамов. Съездом было принято постановление, поддерживающее намеченные докладчиком мероприятия и пожелания.

Два доклада о Русской Православной Церкви и Экуменическом движении были сделаны Экзархом архиепископом Иоанном и д-ром Полем Андерсоном. Архиепископ говорил о том, что идеи единства, свидетельства и служения привели Русскую Православную Церковь к сотрудничеству со Всемирным Советом Церквей. Д-р Андерсон говорил о зарождении первых контактов между русским Православием и современным Экуменизмом и о задачах их дальнейшего сотрудничества.

Съезд заслушал деловые доклады: архиепископа Пантелеимона — о положении Канадской епархии; епископа Досифея — о финансово-хозяйственной стороне жизни Экзархата. Секретарь архиепископа Иоанна А. В. Чистяков зачитал предложения Экзарха по вопросу об учреждении института благочинных в Экзархате и о расширении Экзаршего Совета. С докладами о жизни и деятельности приходов выступили все о.о. настоятели Экзархата и миряне.

Съезд одобрил предложения Экзарха, и последний объявил о назначении им благочинными: для приходов Дальнего Запада — архимандрита Марка; для приходов Центральных штатов (Среднего Запада) — протоиерея Фотия Донахью; для приходов Восточных штатов — митрофорного протоиерея Иосифа Дзвончика.

В заключение был избран новый состав Экзаршего Совета. Съезд прошел в обстановке единодушия, солидарности и дружеского, делового сотрудничества. В ряде выступлений участники съезда отметили положительное значение, какое могло бы иметь достижение организационного единства Православия в Америке. Съезд обратился с призывом об этом к местным православным юрисдикциям. Съезд завершился торжественной литургией и благодарственным молебствием, совершенными соборно тремя архиереями и двадцатью тремя пресвитерами при протодиаконе.

Во время съезда участниками его была совершена паломническая поездка в храм свв. первоверховных апостолов Петра и Павла в г. Пассейке (штат Нью-Джерси), организованная настоятелем его митрофорным протоиереем Иосифом Гавриляком.

По докладу Экзарха архиепископа Иоанна Святейший Патриарх и Священный Синод одобрили решения третьего Съезда духовенства и мирян Экзархата.

А. Казем-Бек

МАГИСТЕРСКИЙ ДИСПУТ

В понедельник 18 февраля 1963 г. в Московской духовной академии состоялась защита диссертации протоиереем Н. С. Никольским на соискание степени магистра богословия. Тема представленной диссертации «Жизнь и деятельность апостола Павла до его первых римских уз в русской богословской литературе с присоединением жизнеописания апостола (опыт историко-библиографического исследования)».

Диспут был замечателен тем, что его возглавил доктор богословия Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Работа протоиерея Никольского была представлена в Совет Московской духовной академии еще в 1950 году. Официальными оппонентами от академии тогда были назначены профессор-протоиерей С. В. Савинский и профессор Н. П. Доктусов.

Проф.-прот. Савинский писал в рецензии что прот. Никольский успешно справился с поставленной перед ним задачей и вполне заслуживает за свою работу звания магистра. Профессор Доктусов, отмечая положительные стороны работы, находил в ней и ряд недостатков. Совет Московской духовной академии в 1951 году на основании этой рецензии проф. Доктусова предложил автору сделать в работе ряд исправлений. В настоящее время прот. Никольский представил свой труд с учетом высказанных замечаний и обогатил его рядом дополнительных данных.

Диспут происходил в актовом зале академии, который заполнили преподаватели, студенты и воспитанники духовных школ. Присутствовали многие из московского духовенства.

В час дня Святейший Патриарх Алексий открыл диспут.

Секретарь Совета академии протоиерей А. Остапов зачитал биографические сведения о магистранте.

Протоиерей Николай Семенович Никольский — сын священника Тульской епархии, родился в 1887 году. Последовательно прошел все ступени духовного образования: Белевское духовное училище, Тульскую духовную семинарию, по окончании которой был послан в Московскую духовную академию. Академию окончил в 1913 году и был оставлен штатным профессорским стипендиатом (аспирантом) по кафедре русской церковной истории. После стипендиатского года состоял преподавателем в Тульской духовной семинарии до 1918 года. С 1918 по 1947 год состоял преподавателем средних учебных заведений гг. Тулы и Подольска. В 1947 году принял священный сан и был определен священником Духовской церкви Даниловского кладбища г. Москвы. Через год был зачислен в клир Успенской церкви б. Новодевичьего монастыря г. Москвы, где состоит и поныне настоятелем храма. Одновременно с церковной службой занимался и преподавательской деятельностью в духовно-учебных заведениях Московской Патриархии: с 1947 по 1950 год преподавал в Московской духовной академии и семинарии основное богословие, церковную археологию и древнееврейский язык.

Протоиерей Н. Никольский произнес вступительную речь, в которой изложил основные положения своего труда.

Представленное исследование, — сказал протоиерей Никольский, — имеет своим предметом жизнь и деятельность св. ап. Павла — величайшего миссионера, проповедника христианской веры. Он был первым систематизатором истин веры и нравоучения христианской религии. Он — основатель целого ряда христианских церквей и организатор церковной жизни христианских общин.

Далее диссертант сообщил, что так как русская богословская литература об ап. Павле весьма обширна и что вместе с тем жизнь и деятельность ап. Павла естественно делятся на два периода — до уз и после уз, причем жизнь до уз, обнимающая три великих миссионерских путешествия, чрезвычайно многообразна, то он был вынужден из-за трудности обозрения всей жизни апостола и всей литературы о нем ограничить объем своей работы рассмотрением русской богословской литературы о жизни апостола и его посланий за период до первых римских уз.

Мое исследование, — сказал прот. Никольский, — имеет историко-библиографический характер и представляет собой аннотации на все произведения русских богословов о жизни св. ап. Павла и на историко-экзегетические труды на послания к Солунянам, Коринфянам, Галатам и Римлянам. Аннотации содержат более или менее подробные

отзывы о каждом сочинении, и читатель сразу получает ясное представление о всей работе. Так, например, проф. Н. Н. Глубоковский написал огромный труд об ап. Павле под наименованием «Благовестие св. ап. Павла по его происхождению и существу» — исследование в двух томах в общей сложности в 2300 страниц. Прочитать такой громадный труд, при очень трудном языке автора, — дело весьма нелегкое. Аннотация на это исследование в представленной работе занимает 31 страницу. По прочтении ее становится ясно, что представляет собой исследование проф. Глубоковского и что читатель может в нем найти. То же следует сказать и в отношении других аннотируемых работ. В результате предлагаемая работа подводит итог исследованиям русских церковных историков и богословов о жизни и деятельности ап. Павла до его первых уз и представляет справочник о трудах русских богословов, составленный с учетом их исторической последовательности и преемственности.

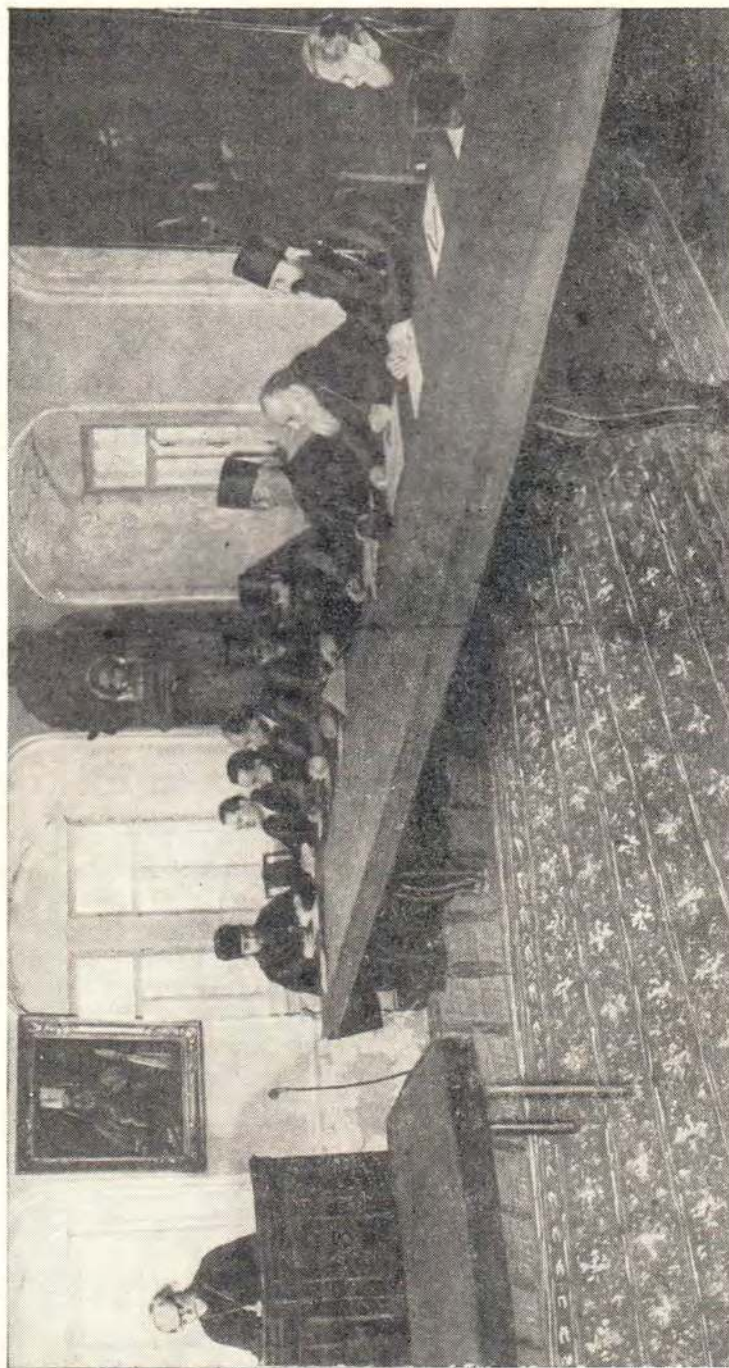
Предлагаемый труд предваряется жизнеописанием ап. Павла. Жизнеописание это не представляет собой повторения известных данных из жизни апостола, а касается лишь ряда неразрешенных вопросов в биографии св. ап. Павла и вносит ясность в вопрос о четвертом путешествии и последних днях жизни апостола. Пользуясь открытой в начале XX столетия русскими учеными Никитским и Помтовым так называемой Дельфийской надписи, протоиерей Никольский дает хронологическую таблицу основных моментов жизни апостола и указывает вероятную дату кончины апостола.

При рассмотрении русской богословской литературы о жизни и деятельности апостола до первых уз автор приходит к выводам, что эти труды отличаются широким охватом исследуемого предмета, глубоким анализом и большой научностью — как жизни и деятельности ап. Павла в самый плодотворный период его жизни — миссионерских путешествий, так и его литературных творений. Жизнь ап. Павла, особенно его миссионерская деятельность, хорошо освещена и прекрасно разработана в трудах архиеп. Иннокентия (Борисова), проф.-протоиерея И. Артоболевского, проф.-прот. Д. Глаголева, проф.-иеромонаха Григория (Борисоглебского) и проф. Н. Д. Протасова. Труд проф. Н. Н. Глубоковского «Благовестие св. ап. Павла по его происхождению и существу» представляет собой энциклопедию по вопросам благовестия ап. Павла и по глубине, обширности исследования и научности не имеет себе равных в мировой богословской литературе об ап. Павле.

Все шесть посланий, написанных ап. Павлом до уз, как со стороны исagogической, так и экзегетической представлены целым рядом хороших работ, среди них лучшая принадлежит епископу Феофану, который дал изъяснения на все послания ап. Павла. По широте и глубине изъяснения текста и назидательности толкования (на эту сторону Преосвященный автор обращает преимущественно внимание) этот труд занимает исключительное положение.

Большую ценность представляют и другие исследования: проф. Ф. Титова, проф.-прот. В. Страхова, архим. Агафангела, архиеп. Филарета Черниговского, свящ. Галахова, проф. Голубева, проф. Муретова, свящ. Фивейского, митр. Макария (Оксиук). Как положительное явление следует отметить святоотеческое, традиционно-церковное освещение предмета во всех этих трудах русских богословов.

По окончании речи прот. Никольского слово было предоставлено официальному оппоненту от Совета академии проф. А. И. Георгиевскому, который довел до сведения присутствующих, что обсуждаемое сочинение после всех внесенных исправлений и дополнений представляет собой серьезный критический обзор русской богословской литературы об апостоле Павле и характеризует диссертанта как настоящего ученого исследователя. Почти на пятистах страницах своего труда

В АКТОВОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ВО ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ ПРОТ. Н. С. НИКОЛЬСКИМ
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА БОГОСЛОВИЯ

прот. Никольский дает анализ 57 русских богословских сочинений и, помимо чисто обзорных материалов, помещает еще ряд своих самостоятельных и весьма ценных исследований. Автор доказывает действительность 4-го путешествия «Апостола языков», иллюстрируя свои доводы подробной картой, и на основании вновь открытых исторических документов уточняет даты жизни и деятельности апостола Павла.

В заключение своей речи проф. А. И. Георгиевский заявляет, что прот. Н. Никольский вполне достоин звания магистра богословия.

Второй рецензент целиком присоединился к мнению первого.

После выступлений рецензентов слово для ответа было предоставлено магистранту, который в своем заключительном слове дал разъяснение, в чем заключалось его расхождение во взглядах с покойным профессором Доктусовым и что он сам считает необходимым внести нового в свою работу при ее выполнении.

После этого ректор Московской духовной академии прот. К. И. Ружицкий обратился к членам Совета с вопросом, считают ли они обсуждение темы вполне законченным, и, получив утвердительный ответ, предложил приступить к тайному голосованию.

Вскоре счетная комиссия, подсчитав бюллетени, объявила, что все четырнадцать голосов членов Совета академии поданы за присуждение прот. Н. Никольскому звания магистра богословия.

Присутствующие дружно приветствовали это решение.

Святейший Патриарх Алексей, который, по существующему положению, утверждает решение Совета академии, вручил протоиерею Никольскому золотой знак магистра богословия.

Н. Иванов

ХРАМ СВ. АПОСТОЛА ФИЛИППА В НОВГОРОДЕ

28 сентября 1962 года в г. Новгороде после капитального ремонта возобновились богослужения в храме св. ап. Филиппа, что на Ильинской улице. Епископ Новгородский и Старорусский Сергей с собором местного духовенства совершил чин освящения храма и в сказанном по окончании службы слове «на обновление храма» подчеркнул глубокое значение этого чина и содержащихся в нем молитв, в которых испрашивается сугубая благодать Божия на всех молящихся и принимающих св. таинства в освященном храме. Через неделю, 5 октября, настоятель храма прот. Александр Ильин освятил предел в трапезной части храма, в честь Святител и Чудотворца Николая и св. Никиты, епископа Новгородского.

Новгородский храм св. ап. Филиппа, ценный памятник старины и искусства, был построен в 1383—1384 гг. на месте деревянной церкви, существовавшей с 1194 года. В 1526 году он был заново перестроен. Храм представляет собой типичное для Новгорода XIV века крестовокупольное здание с четырьмя опорными столбами, одной абсидой и главой. Стены снаружи разделены лопатками на три полуциркульных арки. Завершение сводов, переделанных в XVI веке, оставляет открытым вопрос об их первоначальном виде. Лишенный декоративных украшений, своими лаконично выраженными конструктивными формами храм производит впечатление монументальности и суровой простоты, столь характерной для новгородской архитектуры. В северной стороне абсиды, внизу, имеется редкое каменное рельефное изображение обетного креста (1559 года). С северной стороны находился древний придел Святител и Чудотворца Николая, над ним в 1536 году был надстроен придел во имя Святыя Троицы. Внутри храма, после его перестройки, вверху, справа от хор, был устроен придел в честь Воскресения Христова. Вокруг храма постепенно создавались пристройки. В северо-западном углу — колокольня, под которой, в небольшом помещении, сохра-

нилось в нише изображение Знамения Богоматери в виде маленького настенного образа. С запада к храму была пристроена низкая паперть, где в позднейшее время был построен маленький придел во имя Происхождения (изнесения) древ Честного и Животворящего Креста Господня.

Под храмом, в подклетах, сохранились древние щелевидные окна и два слоя пола: верхний, кирпичный, XVI века, и под ним, на глубине 40—50 см, второй, более древний, XIV века, из плит. Древняя кладка с наличием бутового камня обнаруживает специфический характер строительства новгородских храмов.

Внутри главного помещения храма древняя живопись отсутствует (возможно, ее совсем не было), за исключением свода купола, где сохранилось традиционное изображение Пантократора (Господа Вседержителя), относящееся, по всей вероятности, к XVI веку и искаженное позднейшими записями. Барабан и внутренние стены храма покрыты темперной живописью середины XVIII века, впоследствии переписанной масляной краской, с соблюдением, однако, характера первоначальных композиций.

Изображения заключены в декоративные рамки. По аркам расположены широкие пояса декоративных украшений в виде сплошного листовенного орнамента. В барабане помещены монументальные фигуры архангелов Михаила, Гавриила и др., представленных стоящими на постаментах декоративного характера. Под ними изображена декоративная балюстрада. Ниже, среди декоративного орнамента, представлены в кругах изображения Иисуса Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи. В парусах — изображения евангелистов. В левом, северном,

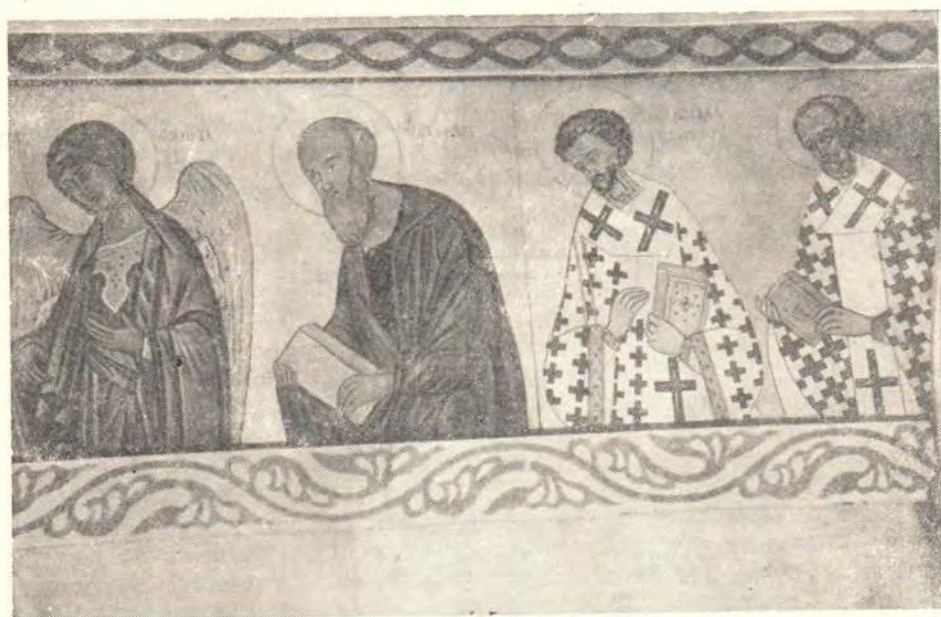

ДЕИСИС (центральная часть).

Из росписи иконостаса в приделе храма св. ап. Филиппа в Новгороде

ДЕИСИС (левая сторона).
Из росписи иконостаса в приделе храма св. ап. Филиппа в Новгороде

ДЕИСИС (правая сторона).
Из росписи иконостаса в приделе храма св. ап. Филиппа в Новгороде

своде изображена Богоматерь с Богомладенцем, стоящая на земном шаре, внизу — змий, подползающий к ножке Младенца Христа, против которого Христос воздвигает крест. В правом, южном, своде изображен Христос-Еммануил в окружении ангелов. Под северным сводом на стене — «ветхозаветная» Святая Троица в виде трех ангелов, изображенных без крыльев; на южной стене — Благовещение Пресвятой Девы Марии, Которая изображена в пестрой восточного типа одежде.

На западном своде представлена деталь Страшного Суда: изображен Иисус Христос, стоящий с крестом в руках, а по четырем сторонам от Него — трубящие ангелы. Стены и столбы заняты циклом изображений, связанных со страданиями св. ап. Филиппа (приведение на суд, заключение в темницу, побиение камнями, пригвождение ко кресту). Около входа в храм на южном столбе изображен ап. Фаддей. Св. ап. Филипп здесь всюду изображен молодым, хотя, как известно, он скончался в глубокой старости. В этом можно усматривать верность древней иконографии святого апостола, который запечатлелся в церковном сознании в образе юного ученика Христова.

Живопись в алтаре состоит главным образом из изображений Новгородских святителей Иоанна, Никиты, Моисея и Григория (последние два изображены в белых клобуках), вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и Святителя и Чудотворца Николая. У жертвенника — изображение Моления о чаше, в диаконнике — Иисус Христос в темнице, в терновом венце. В конце алтарной абсиды — Тайная Вечеря, над ней, на арке — изображение Бога Отца. Вверху восточной стены алтаря — изображение ангелов, несущих чашу. Слева от алтарного окна — изображение омовения Иисусом Христом ног учеников.

Художники, расписывавшие храм, видимо, учли лаконизм и монументальность его архитектуры и дали живопись, отвечающую храмовому интерьеру. Следует отметить искреннюю теплоту религиозного чувства, которую они вдохнули в священные изображения.

Иконостас вновь созданного маленького придела в честь Святителя и Чудотворца Николая и св. Никиты, епископа Новгородского, Чудотворца, представляет собой попытку передачи форм небольшого древнерусского иконостаса с живописью в том же стиле.

Прилагаемые к статье фотографии — изображение Деисиса (с архангелами, первоверховными апостолами, тремя Святителями и Святителем и Чудотворцем Николаем) над Святыми вратами алтаря — дают представление о живописи придела, выполненной любителем древнерусской живописи архиепископом Новгородским Сергием.

С.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ

Костромская епархия. В дни Рождественского поста Преосвященный Никодим, епископ Костромской и Галичский, посетил ряд отдаленных приходов своей епархии: в субботу 2 (15) декабря он совершил всенощное бдение в храме г. Макарьева и там же наутро — Божественную литургию; в день памяти св. великомученицы Варвары, 4 (17) декабря, совершал богослужение в Воскресенском храме с. Пищи, а в день памяти Святителя Николая, 6 (19) декабря, по случаю престольного праздника в приходе Никола-Шанга г. Шарья совершал богослужения в Никольском храме: накануне — всенощное бдение с акафистом, а в самый день праздника — Божественную литургию. На следующий день, 7 (20) декабря, Преосвященный Никодим прибыл в один из самых отдаленных приходов епархии — с. Луптюг, где в воскресенье 10 (23) декабря совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение.

В среду 13 (26) декабря Преосвященный Никодим совершил всеобщее бдение в храме Успения Божией Матери в с. Печенкине, Шарьинского района, а наутро там же — Божественную литургию.

В каждом из храмов после богослужения Преосвященный Никодим обращался к верующим со словами духовного назидания, в которых призывал их к единству веры и преданности Святому Православию, к стоянию на «Божественной страже» вместе со всеми людьми доброй воли в утверждении мира.

Тульская епархия. 7 (20) января, в день памяти Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Преосвященный Алексей, епископ Тульский и Белевский, совершил Божественную литургию в Покровском храме с. Новоселебное, после которой произнес назидательное слово.

3 (16) февраля, в канун памяти преп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца, Преосвященный Алексей прибыл в г. Белев, где в храме во имя Святой Троицы совершил торжественное всенощное бдение, а наутро в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы — Божественную литургию, по окончании которой обратился к верующим с поучением на тему литургийного Евангелия.

ИЗ ЖИЗНИ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ

В дни праздника Рождества Христова — 6 и 7 января с. г. — члены Русской Духовной Миссии во главе с начальником Миссии архимандритом Варфоломеем (Гондаровским) и игуменья Тавифа с инокинями Горненской обители совершили паломничество в Святой Град Иерусалим и в Вифлеем. (Христианские святыни Иерусалима и Вифлеем находятся на территории государства Иордания, Русская же Миссия в Иерусалиме — на территории другого государства — Израиль. Перемещение из одной части Иерусалима в другую равносильно выезду за границу и сопряжено с немалыми трудностями официального порядка.)

Утром 6 января паломники прибыли к храму Воскресения и после молитвы у гроба Господня посетили святые места Иерусалима, Вифании и Иерихона. Вечером они прибыли в Вифлеем.

В 11 часов ночи в Вифлеемском пещерном храме — месте Рождества Христова — Блаженнейший Венедикт, Патриарх Иерусалимский, совершил торжественную Рождественскую утреню и вслед за ней — Божественную литургию. Патриарху сослужил собор епископов и иереев; в числе сослуживших были и члены Русской Духовной Миссии — архимандрит Варфоломей и диакон Николай Дмитриев. Богослужение окончилось в пятом часу утра, после чего в патриаршем зале был устроен праздничный прием. На приеме начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Варфоломей от имени Миссии поздравил Блаженнейшего Патриарха Венедикта и все служившее духовенство с праздником Рождества Христова и выразил пожелание и в дальнейшем жить и молиться вместе в мире и любви во славу Божию и Его Святой Церкви. От имени Патриарха и присутствовавшего духовенства архиепископ Кириакуполейский Аристовул сказал, что для всех их большая радость молиться в эту святую ночь вместе со священнослужителями Русской Православной Церкви, пусть не прекращаются эти молитвы — символ взаимной любви и братства в Боге.

На другой день, в первый день праздника Рождества Христова, паломники продолжили посещение святых мест Иерусалима и окрестностей, в частности гробницы ветхозаветных праотцев Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и праведных жен Сарры, Ревекки и Рахили, а также место явления Бога Аврааму у дуба Мамврийского; посещая святые места, они везде совершали краткие молебствия.

Во время этого паломничества начальник Духовной Миссии о. Варфоломей имел беседы с представителями местного духовенства, которые выражали пожелания, чтобы общение с Русской Церковью все более и более укреплялось и развивалось.

*
* *

До описанного только что паломничества 31 декабря Русскую Духовную Миссию посетили с новогодним визитом митрополит Назаретский Исидор, архиепископ Георгий Хаким, настоятель коптских храмов в Израиле архимандрит Израиль, настоятель монастыря Терра Санта о. Николай и другие представители местных церквей различных исповеданий.

С 1 по 5 января архимандрит Варфоломей был на ряде официальных приемов, а 3 января — гостем Армянского Патриарха из Иордании Егише, в армянском монастыре в Яффе. 9 января в Миссию прибыл с визитом англиканский архиепископ из Иордании Кэмпбел Мак Иннес. Все эти представители различных исповеданий выражали пожелания, чтобы свидания и беседы христиан разных церквей и деноминаций происходили как можно чаще, что способствовало бы взаимному пониманию и единению.

И. Н.

РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В АЛЕКСАНДРИИ

21 января с. г. скончался настоятель русского православного храма во имя св. Александра Невского в г. Александрии (ОАР) архимандрит Николай Прозоров.

Архимандрит Николай в течение 14 лет состоял настоятелем русского православного храма в Александрии и, не жалея своих сил и здоровья, неустанно заботился о его благосостоянии.

Много внимания уделял покойный о. Николай установлению и укреплению христианского братского общения с Православной Александрийской Церковью, а также и с Церковью Коптской, что весьма примечательно, поскольку Русская Православная Церковь неизменно осуществляет экуменические связи со всем христианским миром, в том числе с «дохалкидонскими» церквями, в частности с Коптской Церковью.

Несмотря на длительную болезнь, о. Николай до самого последнего времени трудился на ниве Христовой, продолжая неуклонно исполнять свое пастырское служение и свой долг настоятеля храма. За два дня до своей кончины, в праздник Крещения Господня, архимандрит Николай совершил последнюю в своей жизни Божественную литургию с водосвятием, а вечером в тот же день отслужил всенощное бдение. На другой день, в воскресенье 20 января, о. Николай почувствовал себя очень плохо и лишился дара речи; он был срочно отвезен в греческий госпиталь, где на следующее утро и предал Богу душу.

Представитель православного Александрийского Патриарха епископ Варнава оказал братскую помощь осиротевшему приходу русского храма, предоставив в его распоряжение для совершения воскресных и праздничных служб одного из священников местного патриаршего храма во имя св. Саввы.

Приходский совет русского православного храма в Александрии, извещая Московскую Патриархию о кончине своего настоятеля, выра-

зил от лица всех прихожан надежду, что Святейший Патриарх Алексий не замедлит помочь им в их теперешнем тяжелом положении назначением нового настоятеля.

*
* *

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви настоятелем русского православного храма во имя св. Александра Невского в г. Александрии назначен протоиерей Димитрий Саган.

Святейший Патриарх Алексий известил об этом назначении Блаженнейшего Христофора, Папу и Патриарха Александрийского и всея Африки, Блаженнейшего Порфирия, Архиепископа Горы Синайской, и Святейшего Патриарха Коптской Церкви Кирилла, прося их оказать протоиерею Димитрию их высокое внимание и отеческое расположение, и выразил надежду, что это назначение послужит дальнейшему сближению и христианскому братскому общению церквей.

*
* *

Назначенный настоятелем русского храма в г. Александрии протоиерей Димитрий Поликарпович Саган родился 28 октября 1929 года в с. Кокорева, Тернопольской области, в крестьянской семье. В 1957 году он окончил Московскую духовную академию со званием кандидата богословия. В сан священника состоит с 25 июня 1956 года; священствовал сначала в приходских храмах Тульской епархии: 3 августа 1959 года был определен штатным священником во Всехсвятский кафедральный собор в г. Туле, 31 мая 1960 года назначен настоятелем этого собора и секретарем Епархиального управления, а в ноябре 1960 года возведен в сан протоиерея.

И. Н.

ПРОТОИЕРЕИ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ЛИПЕРОВСКИЙ

(НЕКРОЛОГ)

3 марта сего года скончался видный деятель зарубежных приходов Русской Православной Церкви протоиерей Лев Николаевич Липеровский.

Протоиерей Лев Липеровский родился в Москве в канун 1888 года в семье московского протоиерея. Получив светское среднее образование, Лев Липеровский поступил в Московский университет на медицинский факультет, по окончании которого, в 1913 году, состоял ассистентом при кафедре гистологии и эмбриологии, а в годы первой мировой войны работал военным врачом.

В 1918 году, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, Патриарх Московский и всея Руси Тихон благословил Льва Николаевича Липеровского быть чтецом-благовестником и вскоре направил его на миссионерскую работу в Китай. Липеровский оказался потом отрезанным от Родины и после пребывания в Китае в течение 1922—1924 гг. находился на церковной работе в Чехословакии, Германии, Франции и Америке.

В день праздника Сретения Господня в 1924 году, в Париже, Лев Николаевич Липеровский был рукоположен митрополитом Евлогием в диаконский сан и определен диаконом к церкви при Сергиевском по-

дворье в Париже, а также к студенческой церкви в честь Введения во храм Пресвятыя Богородицы. В 1934 году, на второй день Пасхи, диакон Лев Липеровский был посвящен,— опять митрополитом Евлогием,— в сан иерея и назначен священником в упомянутую студенческую Введенскую церковь. В 1937 году о. Лев был переведен в храм во имя Святителя Николая в Сент Женевьев де Буа, а в 1940 году назначается настоятелем этого храма, а также и церкви в честь Успения Божией Матери при русском кладбище, в строительстве которой он принимал непосредственное участие. В 1946 году о. Лев Липеровский был возведен в сан протоиерея.

Протоиерей Лев Липеровский был убежденным сторонником единения с Матерью-Церковью и вместе с митрополитом Евлогием возвратился в 1945 году в юрисдикцию Московской Патриархии. За долгие годы своей деятельности в Западноевропейском Экзархате о. Лев вел неустанную борьбу с различными заграничными раскольническими группировками и не переставал собирать верующих русских людей за рубежом в ограду Русской Православной Церкви. Много сил и личных материальных средств вложил о. Лев в дело благоустройства зарубежных русских приходов и особенно много заботился о благолепии приходских храмов. Известно энергичное участие о. Льва в деятельности богословско-пастырских курсов Западноевропейского Экзархата. Много энергии о. Лев отдавал также литературным и издательским трудам. Ряд лет он выпускал «Хронику жизни Русской Православной Церкви в Западной Европе». Из его литературных трудов отметим «Чудеса и притчи Христовы».

За время своей многолетней деятельности в священном сане о. Лев Липеровский был удостоен всех священнических наград. Патриаршим указом от 16 ноября 1949 года о. Лев был назначен членом Совета при Экзархате; 25 марта 1954 года он был награжден митрой. 10 июля 1959 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием о. Льву была выдана грамота, гласящая, что «во внимание к усердному служению Церкви Божией протоиерей Лев Липеровский удостоивается награждения Патриаршим Крестом».

Вечная память почившему!

И. Хибарин

ПРОТОИЕРЕИ Н. М. ТУЧЕМСКИЙ

(НЕКРОЛОГ)

В воскресенье 13 января 1963 года в с. Гориньграде, Ровенской области, на 71-м году своей жизни, после тяжелой болезни отошел ко Господу протоиерей Николай Михайлович Тучемский, бывший ректор Волынской духовной семинарии.

34 года своей жизни о. Николай посвятил учебно-педагогической деятельности, из которых почти 30 лет трудился в должности ректора семинарии.

Родился о. Николай в 1893 году на Волыни в семье священника. В 1914 году окончил Волынскую духовную семинарию, а в 1918 году — Петроградскую духовную академию со званием кандидата богословия и сразу же по окончании духовной академии был назначен помощником инспектора Екатеринославской духовной семинарии, затем три года был преподавателем Острожской мужской гимназии, потом преподавателем Волынской духовной семинарии в г. Кременце.

В январе 1925 года Николай Михайлович принял сан священника и был назначен инспектором Виленской духовной семинарии, а через

год — ректором той же семинарии. Одновременно состоял членом Виленской духовной консистории и настоятелем церкви Свято-Духовского монастыря в Вильно.

Должность ректора Виленской духовной семинарии о. Николай занимал до начала Великой Отечественной войны, после окончания которой в 1945 году опять стал во главе духовной школы уже на Волыни, в г. Луцке. Здесь он много потрудился под руководством Преосвященного епископа Волынского Николая (Чуфаровского) при организации богословско-пастырских курсов, преобразованных в 1946 году в духовную семинарию. Одновременно был на протяжении шести лет настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора.

В должности ректора Волынской духовной семинарии о. Николай трудился до второй половины 1959 года, когда по болезни был вынужден оставить этот трудный и ответственный пост. Болезнь прогрессировала, восстановить подорванное здоровье уже не было возможности. Последние полгода маститый протоиерей пролежал в постели.

Весть о кончине о. Николая скоро облетела всю Волынь. Бывшие сослуживцы, прихожане, воспитанники покойного поспешили в отдаленное от города село Гориньград, чтобы отдать последний долг своему собрату, пастырю и наставнику.

Отпевание после заупокойной литургии совершил бывший соработник покойного по Волынской духовной семинарии ровенский благочинный протоиерей Григорий Коршун в сослужении многочисленного духовенства. В конце отпевания о. Григорий произнес надгробное слово. От Волынской духовной семинарии и от лица бывших воспитанников о. Николая прощальное слово сказал бывший ученик и впоследствии сослуживец покойного — ректор Волынской духовной семинарии протоиерей Петр Влодек.

ПРОТОИЕРЕИ Н. М. ТУЧЕМСКИЙ

После прощания гроб с телом был предан земле на местном кладбище.

Протоиерей Николай Тучемский до последних дней своих жил жизнью духовной школы и Церкви. Высшая церковная власть высоко оценила его усердную духовно-учебную работу. В 1933 году он был награжден золотым наперсным крестом с украшениями, в 1938 году — митрой, а в 1955 году Святейший Патриарх Алексий наградил его вторым золотым наперсным крестом с украшениями.

Господь да упокоит почившего в селениях праведных Своих!

Прот. П. Влодек

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Протоиерей **Василий Димитриевич Великанов**, бывший настоятель Крестовоздвиженского храма в г. Сапожке, Рязанской епархии, скончался 4 января 1963 года, на 75-м году жизни.

Протоиерей **Иоанн Прокопиевич Шишадский**, бывший настоятель Покровского собора в г. Севастополе, скончался 9 января 1963 года, на 80-м году жизни, прослужив в священном сане 40 лет.

ПРАВИЛА ПРИЕМА

В ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ НА 1963/64 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. В 1-й класс духовной семинарии принимаются лица в возрасте не моложе 18 лет со средним образованием и не старше 35 лет. Срок обучения в семинарии — 4 года.

2. Поступающие в 1-й класс духовной семинарии подвергаются испытаниям в твердом и осмысленном знании наизусть следующих молитв:

А. Начальные: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю небесный», «Святы Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите поклонимся».

Б. Утренние: «От сна встав», Ангелу Хранителю.

В. Вечерние: «Господи Боже наш», «Благаго Царя благая Мати», Ангелу Хранителю.

Г. Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи».

Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва перед святым Причащением. Символ веры. Заповеди Моисея. Заповеди блаженства. Тропари двенадцатых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Кроме того, требуется хорошо читать по-славянски и грамотно писать по-русски.

3. Желаящие поступить непосредственно во 2-й, 3-й и 4-й классы духовной семинарии должны иметь общеобразовательную подготовку в объеме средней школы и выдержать испытания за предшествующие классы духовной семинарии по всем предметам.

4. Все поступающие в духовную семинарию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора семинарии; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) метрическую выпись о рождении или другой документ о возрасте; 4) документ об образовании; 5) справку о семейном положении: холост, женат — первым или вторым браком, разведен, число детей и вообще членов семьи с указанием их родственных отношений: отец, мать, братья, сестры и т. д.; 6) справку от врача о состоянии здоровья; 7) автобиографию; 8) рекомендацию приходского священника; 9) справку о крещении.

Примечание. В случае, если поступающий не сможет представить характеристику приходского священника за закрытием прихода или отсутствием на приходе священника, то это обстоятельство не может служить препятствием к подаче прошения о приеме; поступающий будет обязан в прошении указать духовных лиц, какие могут дать о нем характеристику, и ректоры академий и семинарий должны затребовать от этих лиц характеристики о поступающем и иметь должное суждение о качестве их.

Если поступающий сможет представить характеристики о себе от того или иного епископа, то это только должно приветствовать.

1. В духовную академию принимаются лица в возрасте не моложе 18 лет и не старше 50 лет.

2. Срок обучения в духовной академии — 4 года.

3. Для поступления на 1-й курс академии необходимо иметь полное среднее образование и сдать испытания за курс духовной семинарии по следующим предметам: 1) Священное Писание Ветхого Завета; 2) Священное Писание Нового Завета; 3) Догматическое богословие; 4) Нравственное богословие; 5) Основное богословие; 6) Сравнительное богословие; 7) Церковный Устав и Литургика; 8) Общая церковная история; 9) Русская церковная история; 10) Гомилетика; 11) Разбор учений русского раскола и сектанства; 12) Практическое руководство для пастырей; 13) Конституция СССР; 14) Греческий и латинский языки; 15) Один из новых языков; 16) Церковно-славянский язык; 17) Церковное пение.

4. Окончившие духовную семинарию по первому разряду (студенты семинарии) принимаются в академию без вступительных экзаменов.

Окончившие духовную семинарию по второму разряду для поступления в академию должны предварительно получить в своей семинарии звание студента, то есть выдержать экзамен на 1-й разряд по тем предметам, по которым имеют в аттестате недостаточную для звания студента отметку.

5. Все желающие поступить в духовную академию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) метрическую выпись о рождении или другой документ о возрасте; 4) документ об образовании; 5) справку от врача о состоянии здоровья; 6) справку о семейном положении (см. анкету п. 5); 7) автобиографию; 8) рекомендацию приходского священника, а окончившие семинарию — рекомендацию Совета духовной семинарии; 9) справку о крещении.

Примечание. В случае, если поступающий не сможет представить характеристику приходского священника за закрытием прихода или отсутствием на приходе священника, то это обстоятельство не может служить препятствием к подаче прошения о приеме; поступающий будет обязан в прошении указать духовных лиц, какие могут дать о нем характеристику, и ректоры академий и семинарий должны затребовать от этих лиц характеристики о поступающем и иметь должное суждение о качестве их.

Если поступающий сможет представить характеристики о себе от того или иного епископа, то это только должно приветствовать.

Документы принимаются до 1 августа сего года. Начало приемных экзаменов — 1 сентября 1963 года. Начало занятий — 10 сентября. Всем учащимся предоставляются общежитие и стипендия.

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В СЕМИНАРИЮ И АКАДЕМИЮ

1. Фамилия, имя и отчество. 2. Год рождения. 3. Социальное положение. 4. Образование. 5. Семейное положение (холост, женат — первым браком или вторым, не был ли разведен). 6. Есть ли дети, их возраст. 7. Судимость. 8. Место работы. 9. Должность. 10. Домашний адрес. 11. Дата заполнения анкеты и подпись.

АДРЕСА ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ И СЕМИНАРИЙ

1. Московской академии и семинарии — г. Загорск, Московской области, Троице-Сергиева Лавра.
2. Ленинградской академии и семинарии — г. Ленинград, С-167, Обводный канал, 17.
3. Минской семинарии — п/о. Жировицы, Гродненской области, Сло-новского района.
4. Одесской семинарии — г. Одесса, А-38, Маячный пер., 4.
5. Волынской семинарии — г. Луцк, ул. Плеханова, 1.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ И АКАДЕМИИ НА 1963/64 УЧЕБНЫЙ ГОД

Сектор заочного обучения имеет два отделения богословского образования: среднее — духовная семинария и высшее — духовная академия. В духовной семинарии заочного обучения имеется четыре класса (1, 2, 3 и 4 классы), в духовной академии — четыре курса (1, 2, 3 и 4 курсы). Учебный план и программы заочного обучения те же, что и стационарного.

1. На заочное обучение принимаются священнослужители Русской Православной Церкви (священники, диаконы), состоящие на приходской службе, без отрыва от службы, в возрасте до 50 лет.

2. Прием учащихся на заочное отделение, как семинарское, так и академическое, производится в течение июля и августа 1963 года.

3. На семинарское отделение принимаются священнослужители, имеющие общее образование не ниже семи классов и успешно сдавшие приемные экзамены, согласно правилам приема в первый класс духовной семинарии; на академическое отделение принимаются священнослужители, окончившие полный курс семинарии по первому разряду.

Примечание. Передерживать экзамены для первого разряда разрешается только по трем предметам.

4. Желающие поступить в один из классов духовной семинарии, кроме первого, обязаны сдать экзамен за предшествующие классы по всем предметам.

5. Для зачисления в число учащихся Заочного сектора требуется подать прошение на имя ректора Московской духовной академии и семинарии и заполнить соответствующие бланки, высылаемые Сектором заочного обучения, с обязательным представлением письменного согласия епархиального архиерея на заочное образование священнослужителя.

Адрес Заочного сектора Московской духовной академии и семинарии: г. Загорск, Московской области, Троице-Сергиева Лавра.

ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

БЕСЕДА НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

О «ГЛАВИЗНЕ» (НАЧАЛЕ) НАШЕГО СПАСЕНИЯ

«Велия благочестия тайна:
Бог явился во плоти».
(1 Тим. 3, 16).

Сегодняшнее литургийное евангельское чтение начинается повествованием о благовестии ангела праведному Захарии о рождении Иоанна Предтечи. Это подготавливает нас к восприятию другого повествования, помогает нам благоговейно приоткрыть завесу той «велией благочестия тайны» (1 Тим. 3, 16), которая содержится в благовещении Пресвятой Богородице о воплощении Сына Божиего.

Святое Евангелие так повествует об этом священном событии: «В шестый же месяц (после благовестия праведному Захарии) послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу; имя же Деве Мария» (Лк. 1, 27).

Евангелие не говорит, что ангел явился или внезапно предстал, а говорит: «ангел, войдя к Ней, сказал...» Здесь как бы указывается некоторая постепенность явления, благодаря которой Святая Дева подготавливается к чудесной вести. Направляясь ко Святой Деве и осиявая Ее благостью и радостью небесной и тем самым как бы успокаивая Ее, ангел вещает Ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (28 ст.). Евангелист пишет, что Святая Дева «смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» (29 ст.).

В душе Пресвятой Девы Ее благочестивая кротость, внутренняя тихость и целомудренная девственность впервые встретились с таким возвеличением Ее, поэтому естественно, что Она, как и указывает Св. Писание, «смутилась» от слов небесного вестника.

Ее смущение могло увеличиться и от слов ангела, что Она «благословенна между женами». Не сказал ангел, что благословенна между девами или благословенна между людьми, но сказал благословенна «между женами» и тем приоткрыл Ей ту тайну, что и Ей предстоит быть Матерью.

Смутившись от всего этого, Святая Дева стала размышлять: что бы это было за приветствие, какую тайну содержит оно в себе, какую волю Божию возвестит Ей? И не только смущение, но и некий священный страх, некая боязнь вошла в Ее душу.

Видя это, духоносный вестник успокоил Ее, сказав: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (30 ст.). И вслед за этим вещает Ей: «И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего... И Царству Его не будет конца» (31—33 ст.).

Сохранилось древнее предание, что Пречистая Отроковица знала слова пророка Исаии о Деве, Которая «во чреве примет и родит Сына» (Исаии 7, 14). Читая это пророчество, Она всякий раз благочестиво недоумевала, вопрошая себя: как может дева родить сына, не имея мужа? Веря в непреложность слов Священного Писания, юная Отроковица помышляла о том, как Она была бы счастлива, если бы могла быть хотя бы служанкой Девы, имеющей родить Спасителя мира — Еммануила.

И вот теперь Она слышит, что именно Ей — Деве предвещается родить Сына — Еммануила. Ревнуя о чистоте и святости девства и преисполняясь кротостью и смирением сердца, Она обращается к ангелу с тем же вопросом: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» (34 ст.).

Не сомнение слышится в этом вопросе, а именно смиренное, благочестивое недоумение и смущение. «Я верую, — как бы так отвечает Святая Дева, — что если такова воля Божия, то это должно быть, но не ведаю, каким образом оно совершится».

Благочестие, смирение и кротость неведения слышатся в ответе Девы Марии, и ангел отвечает Ей: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (35 ст.).

Великие тайны Троического действия сокрыты в этих словах ангела. Из слов архангела мы постигаем, что Боговоплощение должно произойти силою «свыше»: силой Всевышнего Бога Отца, наитием Святого Духа и, конечно, соизволением Самого воплощающегося Предвечного Сына Божия, ибо благая весть посвящена вся Боговоплощению, «явлению Бога во плоти», явлению по человечеству, именно Его — Сына Божия, обетованного Спасителя.

Итак, тайна Благовещения Пресвятой Деве о Боговоплощении таила в себе тайну участия в Боговоплощении всех Трех Ипостасей Божества.

На тайну участия Святой Троицы в Боговоплощении указывают и песнопения праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

«Совет Превечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста...» (стихира на «Господи, воззвах» на великой вечерне). Совет Превечный — это Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого через воплощение и вочеловечение Второй Ипостаси Божества, через учение, страдания, смерть и преславное воскресение Сына Божия, ставшего и Сыном Человеческим. С момента Благовещения начинается непосредственное осуществление этого решения Превечного Совета. «Девича утроба Сына приемлет, Дух Святый ниспосылается, Отец свыше благоволит: и изменение общим творится Советом» (4-я стихира на стиховне), то есть творится Советом Пресвятой Троицы.

«Гавриил великий, ум боговиднейший, светозарный и спасительный, свет трисолнечный зрит» (стихира на «Господи, воззвах» на вечерне). Указание на «трисолнечный свет» есть указание на тайну участия в нашем спасении всей Пресвятой Троицы.

Послушание Девы Марии, говорит митрополит Московский Филарет, «преклонило душу Ее под осенение Духа Святого, соединило волю Ее с волею Божией, отверзло сердце Ее для входа силы Всевышнего, и Вечный Свет пришел и засветил в Ней жизнь новую... И Слово стало плотью».

Так единосущная и нераздельная Святая Троица явила тайну своего участия в самом первом и главном таинстве нашего спасения.

Возвестив Пресвятой Деве волю Божию, ангел как бы ждал ответа — согласия Девы на слова его благовестия, ждал внутреннего, сокровенного принятия воли Божией сердцем Ее, ждал Ее собственного волеизъявления.

Воля Божия никогда не насилует волю человеческую. Господь всегда ждет от человека добровольного принятия божественных глаголов, ждет внутреннего и искреннего желания исполнять Его волю.

«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам, — говорил Господь Своим ученикам, — Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но Я назвал вас друзьями...» (Иоан. 15, 14—15).

И когда человек в сердце своем отвечает на призыв Бога: «Я — раб Твой», то здесь это слово «раб» употребляется не в смысле безгласного подчинения воле Божией, а в смысле добровольного, радостного и вполне осмысленного принятия к сердцу воли Божества. И самое слово «раб» (или «раба») звучит в смысле *работник, исполнитель или добровольный слуга* Божий. Такое значение — раб, работник — имело первоначально это слово и в греческом, и в славянском языках.

Именно в таком смысле ждал Господь ответа от Девы Марии, избрав Ее быть посредницей в деле спасения людей.

И именно в этом смысле, в смысле добровольного решения исполнять беззаветно волю Божию, звучит и ответ Девы Марии ангелу: «Се раба Господня. Да будет Мне по слову твоему» (38 ст.).

В этих словах Девы Марии слышалось согласие служить воле Божией от всего сердца, — служить и чувством, и волей, и разумом, то есть всем существом.

И тогда повествует евангелист, «отошел от Нее ангел».

И тогда открылась «главизна» — заглавная страница книги нашего спасения.

Это величайшее и непостижимое в своей внутренней сути таинство Святая Церковь и празднует, называя этот праздник Благовещением Пресвятой Богородице. Смысл этого праздника кратко вскрывает тропарь его: «Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление: Сын Божий — Сын Девы бывает и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

В этот великий праздник Святая Церковь призывает нас радоваться благовестию о начале нашего спасения. Взирая же на скромную Деву из Назарета, мы должны уподобляться Ей в беззаветном и совершенном служении Богу и людям.

Прот. А. Ветелев

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Все дни между праздниками Пасхи и Вознесения проникнуты каким-то особым светлым настроением.

В это время каждая неделя, каждое воскресенье имеет свои особенности в церковной службе, и чтения Евангелия еще больше раскрывают для участвующих в богослужении радость и силу Светлого Христова Воскресения.

Сегодня, вместе с прославлением Воскресшего Спасителя, мы как будто благодарим тех, кто послужил Ему при погребении Его пречистого Тела, — Иосифа Аримафейского с Никодимом и святых жен-мироносиц. Вместе с песнопениями пасхальными мы опять слышали песнопения последних дней Страстной седмицы — «Тебе одеющегося светом...», «Благообразный Иосиф...» и другие. Печаль этих песнопений как бы растворяется в песнопениях пасхальных. Но все же наше внимание вновь обращается к этим скорбным дням, пред нашим внут-

ренным взором опять проходят события Великой Пятницы и покоя Великой Субботы.

Вечером в пятницу, когда Господь Иисус Христос умер на кресте, праведный Иосиф получил разрешение Пилата снять со креста и похоронить пречистое Тело своего Учителя. Вместе с Никодимом они сняли Тело Господа, обвинили Его чистой плащаницей и положили в пещере в саду праведного Иосифа. Им помогали святые жены, следовавшие за Господом Иисусом Христом и стоявшие на Голгофе у Его креста, видевшие все эти грустные события.

Нам нелегко проникнуть в сердце этих женщин, понять, что они чувствовали в это время. Ведь одно из самых тяжелых переживаний человека — видеть, как страдают и мучатся любимые, близкие сердцу, видеть это и не иметь возможности и сил сделать что-нибудь, как-нибудь облегчить эти страдания.

А в Евангелии сказано кратко: они стояли и «смотрели издали».

Только по тому, что мы сами чувствуем при страданиях наших близких, мы отчасти можем представить, как тяжело им было участвовать в погребении Спасителя. С какой тяжестью на сердце они торопились, чтобы не нарушить праздника. Близилась суббота. Они должны были спешить, и даже оплакать Господа у них не было времени.

Наступила Великая преблагословенная Суббота.

Мы в этот день окружаем Святую Плащаницу, и наше сердце заполняет чувство печали. Но мы знаем, что пройдет немного времени и Господь восстанет из гроба, и наша скорбь скоро заменится радостью Воскресения.

А святые жены, как и все ученики Господа, еще не знали, что их ожидает эта радость. И можно представить, как тяжела была для них эта праздничная суббота.

Вероятно, все свои слезы выплакали они за этот день, вероятно, совсем не спали они в минувшие ночи. И как только наступила заря первого дня недели, они поспешили ко гробу. Они понесли туда свою печаль, понесли благовонное миро — последний дар любви, чтобы помазать живоносное Тело и закончить погребение.

Они шли и, кажется, ничего уже не ждали радостного, они тревожились только о том, кто отвалит им камень от двери гроба, потому что этот камень был очень большой и тяжелый.

Но когда они подошли ко гробу, то увидели, что камень уже не закрывает гроба, дверь открыта и во гробе нет Тела Господа Иисуса.

Еще одно новое, последнее огорчение! Ведь, может быть, это враги Господа взяли Тело, чтобы снова подвергнуть Его оскорблениям и лишить погребения по закону?

Но в это время кончаются их скорби, горе уступает место другому чувству — они увидели ангела, который сказал, что потому нет Тела во гробе, что Христос воскрес.

Кто может сразу поверить такой вести? Как может в одно мгновение горе перемениться на радость?

Но свет воскресения Христова уже светит, и жен-мироносиц объял трепет. Радость как бы насильно пробивается в их сердце — они «со страхом и радостью» побежали рассказать обо всем апостолам.

И когда они шли, увидели Самого Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Они пали ниц, поклонились Ему, а Он сказал им: «Радуйтесь!»

«Радуйтесь» — это первое слово, которое сказал Воскресший Христос людям, и с этого мгновения светлая радость о Христовом воскресении заменила в сердце жен-мироносиц прежние печаль и горе.

Все эти события произошли так давно: почти две тысячи лет отделяют нас от этого времени. Но для нас они всегда близки.

Не только в дни Страстной седмицы нас посещают печаль и горе. У каждого из нас бывают жизненные скорби. И у нас бывает тяжесть на сердце и тьма на душе. У каждого из нас может быть своя Голгофа.

И тогда становится особенно близко к нам всё, что пережили апостолы, жены-мироносицы и другие ученики Христовы в великие дни Страстной Пятницы и Субботы.

Но если в сердце еще хранится любовь к Господу Иисусу Христу, желание мира, стремление к свету, истине и правде, то недолги будут эти страстные дни и часы. Как женам-мироносицам в минуты самой большей скорби, пошлет Господь Своего ангела, который и нам возвестит радость Христова Воскресения.

А Воскресение Христово — это победа света над тьмой, победа радости над горем, победа жизни над смертью.

И эта радость входит в сердце каждого человека, который ищет правды, который скорбит, если ее не находит.

Эта радость дается каждому человеку в словах простых и ясных — Христос Воскресе!

Аминь.

Прот. П. Гнедич

О БОГОСЛОВИИ ПРИМИРЕНИЯ В ХРИСТИАНСКОМ МИРНОМ ДВИЖЕНИИ

Минувший год ознаменовался новыми этапами развития деятельности Пражской Христианской мирной конференции (ХМК). Христианское движение в защиту мира приобретает все большую популярность, в различных странах увеличивается интерес к его работе, растет число региональных комитетов и конференций. Поэтому, естественно, возрастает интерес и к тем идеологическим основам, которые активизируют христианское сознание в деле защиты мира.

Базис для создания богословия примирения человечества, получившего наименование «пражского богословия», был заложен в самом начале общехристианского движения в защиту мира, которое возникло в Праге в 1958 году. Затем большая работа в этом направлении была проделана на Первом Всехристианском конгрессе в защиту мира, который состоялся в Праге 13—18 июня 1961 года. Этот величественный форум составляли люди разных стран и народов, которых воодушевляло одно чувство — борьба за самое дорогое и близкое для христианского сердца, борьба за мир на земле и любовь к человеку. Конгресс принял обращение к христианам всех стран, в котором призывал объединить усилия в защите мира между народами. За время, истекшее от Первого Всехристианского конгресса и включающее минувший год, состоялись заседания Совещательного и Рабочих комитетов, где производились обсуждения современных международных проблем и на основании дискуссий последовательно вырабатывался идеологический базис христианской защиты мира. Определяя христианское учение о мире, «пражское богословие» исходит из естественного стремления человечества к мирной благословенной жизни и из богооткровенного учения о мире как наивысшем благе.

Насущные задачи, стоящие перед современным христианским миром, изложил президент Пражской мирной конференции д-р И. Громадка в своем вступительном докладе «Ответственность христиан в условиях нынешней международной напряженности», сделанном на заседании Совещательного комитета в Карловых Варах (15—18 мая 1962 г.). «Благая весть об Иисусе Назаретском, — сказал д-р И. Громадка, — о Его хождении среди людей грешных и слабых, сражающихся и борющихся со злом, о Его служении Ходатая за все грешное человечество в жизни и на кресте является для нас источником живой воды, зеркалом, в котором мы видим самих себя, и побуждает нас к постоянной и более жертвенной работе повсюду, где в этом есть необходимость». Следовательно, задача современного христианского мирного движения, по мысли д-ра И. Громадки, должна состоять в духовном устремлении к еще более полному и глубокому познанию Христа благодетельства. Евангелие — это не мертвые, статические формулы и предписания, оно властно вещает, что христиане должны постоянно укреплять друг друга в вере, что Христос — среди нас, и в

этом свете рассматривать современное положение и определить свой путь. Христиане, согласные в основных истинах веры, с трудом договариваются, когда им приходится решать конкретные вопросы, вызывающие международное напряжение. Этому препятствует односторонность взглядов людей, держащихся старых представлений о международном порядке. Очень и очень трудно привести человека к откровенному признанию односторонности собственных взглядов, к смиренному выслушиванию других, к терпеливой борьбе за новые порядки. Смысл современного мирного движения заключается в том, что оно стремится создать базу для совместных разговоров и совместной борьбы. Ради преодоления чувства безнадежности, скептицизма сознание собственной односторонности должно быть соединено с уважением к каждому, приходящему со своими новыми предложениями и взглядами. Это означает проявить самокритичное усилие, понять другого человека, многому научиться и проникнуть в самую глубь человечности и человеческого общения. И в этом смысле с несказанной радостью следует убеждаться в том, чем является Евангелие Иисуса Назаретского, что значат Его крест и победа над смертью и что такое настоящее общение веры, любви и надежды. Изучая мировую обстановку, следует со всей осторожностью определить настоящих противников мирного решения спорных проблем. Противником следует считать и экономически-политический интерес, который боится, что новое общество лишит старое общество всех выгод и привилегий, всех надежд в отношении развития хозяйственной мощи и прибылей. «Но неприятелем может быть,—заявляет д-р И. Громадка,—и искалеченная теология, желающая отстранить нашу ответственность за примирение и мир между народами утверждением, что Божий суверенитет не может быть ослаблен катастрофой и что человек, знающий глубину греха и людской испорченности, не должен исключать военную катастрофу из возможных исторических событий и из Божьего суда над человеком. Мы призваны открывать все эти и грубые и тонкие явления и течения настоящего момента для их правильного преодоления».

Касаясь духовно-нравственной стороны задач, поставленных перед христианским миром, д-р И. Громадка говорит о необходимости создания новой меры для человеческого достоинства и для оценки человека согласно приносимой им обществу пользы, его работоспособности, честности и отношения к другим людям. Новая историческая ситуация требует больших личных нравственных сил, политической мудрости, социальной справедливости, признания человеческого достоинства, равенства и законности. Христианская работа для мира и сотрудничества должна быть нераздельна с духовной борьбой за нравственное и человеческое обогащение жизни и за действительное очищение взаимоотношений и общественных обязанностей. Христианская работа для мира, дружбы и сотрудничества народов не может быть плодотворной без оживления ее духовной борьбой за нравственное возрождение жизни современного общества.

В третьем пункте своего доклада д-р И. Громадка призывал участников Совещательного комитета обратить серьезное внимание на внутреннюю силу Евангелия, которое в эпоху больших социальных движений может оказать благотворное влияние на творческое развитие личной и общественной жизни. «С самого начала нашего движения,—говорит д-р И. Громадка,—мы заявили, что хотим собраться не как самоуверенные судьи, но как грешники для покаяния, как те, кто видит в себе, в своей деятельности, в мышлении своих церквей одну из серьезных причин современного положения человечества. Только в покаянии, то есть в смиренном исповедании своих провинностей, мы подходим к основам действительной человечности и настоя-

щей свободы... Здесь скорее мы вступаем на путь, по которому идет Распятый и Воскресший и на котором мы видим человечество во всей его греховности, но также и во всем его великом и славном предопределении». Если христиане отойдут от живой силы Евангелия, не станут чувствовать своей ответственности за будущее и будут стоять в стороне от жизни, то новое общество отойдет от заветов Евангелия и в личной и в общественной жизни. В этой связи отрадное явление представляла Третья Ассамблея Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели, атмосфера которой была насыщена большим взаимопониманием, чем в прошлые годы. Создалась платформа для серьезного собеседования по самым трудным социальным, политическим и идеологическим вопросам.

В докладе были выражены также светлые надежды в связи с имеющим быть Вторым Ватиканским Собором ввиду того, что за последнее время со стороны высших кругов Римско-Католической Церкви раздаются голоса, призывающие к миру, разоружению и примирению между народами.

Свой доклад д-р И. Громадка завершил выражением надежды на дальнейшие беседы в духе миролюбия и верности пути, избранному в июне 1961 года. Задачей Пражского движения является призыв к созданию атмосферы доверия и сотрудничества. Этот призыв звучит среди всех народов, выступивших на историческую арену. «Будем опираться на достигнутые нами результаты в прошлых конференциях и совещаниях, — призывает д-р И. Громадка. — Проверим эти результаты в свете современных событий и пойдем дальше. И, наконец, вспомним, что Иисус Назаретский сказал о человеке, положившем руку свою на орало».

На последующем заседании Совещательного комитета выступил архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим с содокладом на тему «Православное богословие и его отношение к проблематике Пражского христианского мирного движения». Архиепископ Никодим отметил, что христиане неоднократно собирались с целью изыскать наиболее действенные пути к осуществлению в жизни миротворческой заповеди Христа Спасителя и делали все то полезное, что удавалось сделать для мира на земле. Русская Православная Церковь разделяла эти миротворческие труды. В разработке объективно-христианского подхода к международным проблемам большая роль принадлежит русскому православному богословию. Православное богословие никогда не замыкалось в сферу интересов узкого круга специалистов, но стремилось быть выражением для народа в общедоступной форме религиозного сознания соответственно разнообразным требованиям времени. Проблемы Пражского мирного христианского движения — проблемы войны и мира, справедливости и свободы, мирного сосуществования государств и народов — созвучны богословским позициям Русской Православной Церкви. Богословы Русской Православной Церкви также всецело разделяют позицию Пражского мирного христианского движения в национальном вопросе, в признании прав народов на самоопределение на основе независимости и суверенитета, на созидание великого храма правды, справедливости и любви. Достоинство и привлекательность Пражского движения состоят в том, что здесь мистическая основа христианства и человеческая стихия во всем ее разнообразии — духовное и мирское начало — тесно переплетаются друг с другом. Говоря о таких известных богословах — участниках Пражского движения, как д-р Громадка, д-р Фогель, д-р Шмаух, д-р де Грааф, д-р Швейцер и других — представителях различных конфессий, в том числе и о богословах Православной Церкви, архиепископ Никодим замечает, что они обогатили христианское учение о мире на земле, создав «пражское богословие» — фактор поистине все-

христианского, экуменического значения. Далее архиепископ Никодим изложил проблемы защиты мира в свете библейского учения о примирении человечества.

Практическая позиция Русской Православной Церкви в вопросе защиты мира определяется стремлением к достижению соглашения о всеобщем и полном разоружении под строгим международным контролем. Русская Церковь считает своим первоочередным долгом добиваться совместно с другими христианскими церквями поддержки реальных планов всеобщего и полного разоружения. У христианских пастырей основное «оружие» — это слово, и они должны полностью его использовать по вдохновляющему примеру древних пророков.

На заседании Совещательного комитета в Карловых Варах был поднят такой важный вопрос богословской проблематики, как преодоление «холодной церковной войны», которая, по мысли доклада д-ра Г. Фогеля «Пастырское служение Церкви миру как преодоление «холодной церковной войны»», представляет попытку очернить и отстранить противника посредством клеветы и обвинений в ереси и потому порождает все вытекающие отсюда пагубные последствия. «Холодная церковная война» тесно связана с демонизмом общей «холодной войны» в скрытой, особенно опасной форме. Все члены Церкви должны словом, молитвой, жертвенной любовью преодолевать «холодную войну», и если они этого не делают, то сами становятся жертвой демона «холодной войны». Пражское движение имеет целью помогать ее преодолению. Господь Иисус Христос сделал нас братьями, став нашим Спасителем, и от христиан требуется доказать братство в служении людям, которых Он любит не меньше, чем нас. Братская любовь будет священническим служением Церкви.

Д-р Г. Клоппенбург в докладе на тему «Христианская мирная конференция и Экуменическое движение» указал, что благодаря вступлению Русской и других православных церквей в Экуменическое движение усилились личные контакты, возникшие вследствие одновременного участия этих церквей в Христианской мирной конференции и во Всемирном Совете Церквей. В Пражскую конференцию входят церкви, церковные группировки и отдельные лица. Этот порядок дает возможность церквям, богословам и мирянам активно бороться за дело мира.

Христианское служение делу мира совершается трояким образом. Во-первых, оно выражается в выработке богословских основ свидетельства о мире. Эта работа выполняется уже в различных экуменических организациях, но ХМК старается объединить все эти богословские определения и усилить их, опираясь на Евангелие. Вторая важная работа заключается в непрерывной деятельности Комиссии церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей. Здесь изучаются конкретные события в политической области и делаются попытки оказания христианского влияния в решающих вопросах. Церкви свойственно высказывать как в неофициальных контактах с ответственными политическими деятелями, так и в официальных разговорах то, что должно быть засвидетельствовано последователями Иисуса Христа. Третья задача — оживить свидетельство о мире также и в общинах. Необходимо преодолеть вековое отстранение общин от ответственности за происходящее в мире. Христианская мирная конференция имеет задачей конкретно представить всему христианскому миру свидетельство о Воскресшем Христе именно там, где, возможно, решается вопрос о дальнейшем существовании этого мира.

В свете итогов работы Совещательного комитета в Карловых Варах определился ряд существенных проблем «пражского богословия» посредством обсуждения в богословской группе. Как на дискуссии, состоявшейся в Карловых Варах, так и на последующих заседаниях

Рабочего комитета рассматривались следующие проблемы: философия истории, эсхатология, пророческое служение Церкви, взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов.

В процессе дискуссий о философии истории было подчеркнуто, что христианам необходимо нести ответственность за мир, в котором живем, и проявлять самокритичность. В следовании за Распятием Христом христиане должны брать на себя страдания и боль мира. Исторический ход событий необходимо уяснить в свете Евангелия и всячески содействовать мирному сосуществованию на этом общем христианском базисе. Можно ли, исходя из нашей веры, дать общехристианское объяснение современной истории? Этот вопрос требует дальнейшего углубления и серьезнейшей разработки. Рассуждая о философии истории, не должно преследовать цель развития специфически философского учения.

Миссия Церкви состоит в том, чтобы нести добрые начала в общественную жизнь, развивать общественные события (д-р А. Раскер). Не столь важно толковать историю, сколько понять то время, в которое живем, серьезно воспринять реальность и проявить заботу о душах людей (д-р И. Громадка). На все происходящие события следует ответить, соответствуют ли они воле Божией, и занять определенную позицию в христианском духе. В истории переплетаются различные направления и культуры, из которых должно остановиться на тех, которые необходимо поддерживать, и на тех, с которыми необходимо бороться.

Народы ждут от борцов за мир слова Христова, и поэтому в богословских трудах они достигнут успеха при том непременно условии, когда каждый простой человек сможет их понимать. При этом весьма существенно подчеркнуть, что Пражское христианское мирное движение не исходит с Востока или Запада, а является движением всеобъемлюще христианским.

По мысли д-ра И. Громадки, выраженной на заседании Рабочего комитета в Москве 14 сентября 1962 года, христиане несут вину за то, что недостаточно углубились в Евангелие. В создавшемся положении мы не в состоянии преодолеть проблемы, стоящие перед современным человечеством, если всей душой не последуем евангельскому призыву. Что собой представляет современное положение? В чем проявляется смертельная опасность? Как она возникла? Чтобы дать ответ на эти вопросы, христианам предстоит борьба за глубокое понимание евангельского учения. Пражское мирное движение должно быть проникнуто общностью в вере, надежде и любви. Надежду на плодотворность работы питает христианский оптимизм, эту надежду воодушевляет Распятый Господь.

Со взглядом на исторический ход событий тесно связана христианская эсхатология. По мысли пастора Б. Карра, выраженной на том же заседании Рабочего комитета, не следует отрывать историю от эсхатологии. Христиане живут не только пиетической надеждой, но ощущают, что уже вошли в новую жизнь. Они — авангард Царства Божия. Христос — Бог и Царь, Он Начало и Конец, Альфа и Омега. Мы должны остаться верными этому сознанию, если хотим иметь мир при существующем положении вещей. По мысли других участников дискуссий, христиане не должны ослабевать в борьбе за мир, потому что Сам Господь сотрет слезу с их глаз. Христиане не могут проповедовать Евангелие, не служа общему миру, ибо Царство Христово связано с личностью Христа — Служителя. Христианские надежды на созидание мирной жизни объединяются с надеждами, возникающими в области эсхатологии. Живя в этом мире, мы призваны постоянно исполнять в жизни волю Господа. Христианская надежда на грядущего Судию и Вседержителя должна быть постоянной и проявляться в любви к

другим, она должна сохраняться и при том напряженном положении, которое существует теперь во всех жизненных вопросах. Христиане верят в грядущее Царство Божие, Царство Господа, Который создал мир и послал Мессию, чтобы этот мир продолжал стоять и имел будущее. Поэтому на христианской эсхатологической базе можно дать спасительные вдохновения людям.

Другой проблемой обсуждения является пророческое и священническое служение Церкви. В сообщении о заседаниях Рабочего комитета 21 и 22 февраля 1962 года в г. Будапеште так определяется это служение: «Наше служение заключается не в морализировании; оно требует от нас выполнения в библейском духе пророческого и священнического служения Церкви, согласно которому церкви и их члены должны сострадать всем людям в их скорбях и нуждах, в их грехе и вине, а также и в их стремлениях и надеждах — в свете благовестия о присутствии Христа в этом нашем мире». Пророческое обличающее и направляющее слово должно быть беспристрастным и мужественным. В пророческие уста вложено творческое слово Господне, и они указывают направление истории. Современная миссия Церкви состоит в том, чтобы дарующее и созидающее слово Господне сделать видимым и слышимым в этом мире. Пророческое слово — это то слово, которое Божественная милость произносит в справедливости, и торжество милосердия не может быть без справедливости (д-р Г. Фогель). В наше время пророческое служение должно выявляться весьма актуально, особенно в тех местах, где живо проявляются социальные изменения (д-р Р. Ульман). Пророческий голос должен звучать не только как призыв к морали, но и как призыв к пожертвованию и покаянию, к осознанию наших современных слабостей и недостатков. По мысли д-ра А. Раскера, высказанной на заседании Рабочего комитета 14 сентября 1962 года, пророческое служение необходимо для жизни христианских общин, но мы еще не сказали слово спасения для тех, кто стоит вне этих общин. Мы должны обратиться со словом доверия друг к другу. Свое влияние мы должны распространять и на людей, которые не состоят в общинах, должны обращаться не только со словом критики, но и с путеуказующим словом.

Большое внимание было также уделено связи между Ветхим и Новым Заветами при решении вопросов свободы, справедливости и мира. В этом смысле было подчеркнуто значение Ветхого Завета, особенно в области понятий пророчества и откровенного слова Божия. Как подчеркнул д-р Г. Фогель на заседании Рабочего комитета 14 сентября 1962 года, вопрос об отношении Ветхого Завета к Новому Завету должен иметь в центре личность Иисуса Христа. Единство Ветхого и Нового Заветов — это Сам Христос. А. В. Карев подчеркнул специфичность Ветхого Завета на основании свидетельства Иисуса Христа, когда Он сравнивал учение двух Заветов.

В текущий период времени богословские проблемы, стоящие перед ХМК и подвергаемые широким дискуссионным обсуждениям, находятся в стадии дальнейшего развития и обобщения. Назревает много новых проблем. Следует сформулировать христианское понимание мирного сосуществования, а также проблему истинного покаяния, понятие Церкви на библейской основе, понятие христианской свободы и другие проблемы. При этом ХМК не имеет в виду абстрактную, оторванную от жизни богословскую работу, но желает поставить самую глубокую теологическую работу на службу достижения своей цели — сохранения мира на земле. В решении об основных направлениях дальнейшей работы Пражской христианской мирной конференции, принятом на заседании Рабочего комитета в Дрибергене, было отмечено, что богословские идеи Движения следует распространять в интересах его дальнейшего успеха путем последующих основательных

бесед с богословами разных стран с их различными традициями мышления.

В выступлении д-ра И. Громадки на заседании в Дрибергене было подчеркнуто, что для разработки богословской основы работы имеются два серьезных довода. Прежде всего она необходима для собственного развития; не следует оставаться на уровне тех тезисов, которые уже ранее формулировали и предлагали. По мысли д-ра И. Громадки, участники Движения все время чувствуют внутреннюю необходимость углубиться в библейское пророческое и апостольское благовествование. Вновь и вновь необходимо предлагать толкование всей полноты Евангелия и его направляющего значения для духовной и общественной жизни. Другая причина, по которой невозможно оставаться на месте в теологической работе, — это теологическая критика со стороны тех, кто не согласен с задачами Движения и кто поддерживает обвинения во влиянии на его участников политических и идеологических факторов со стороны. Часто встречающиеся попытки теологически скомпрометировать ХМК заставляют вооружаться спокойным терпением и твердой теологической концепцией. «Вероятно, — заявил д-р И. Громадка, — брошенные нам упреки вытекают из того, что мы сами до сих пор еще недостаточно ясно изложили свою точку зрения и теологически не проникли с достаточной убедительностью в ход современных событий».

Опыт богословской работы ХМК являет плодотворную почву для экуменического сближения. Несмотря на конфессиональные различия, христиане разных исповеданий находят основания для взаимного сближения при решении важных вопросов, относящихся к сфере их деятельности в современном мире. Собеседования на заседаниях Советательного и Рабочих комитетов показали широту и общность взглядов на самые острые проблемы современности. Единое Евангелие Единого Спасителя мира является нерушимым залогом развития братской сплоченности на пути доброй воли.

С. Преображенский,
кандидат богословия

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

11—13 февраля 1963 года в г. Эрфурте, в помещении бывшего августинского монастыря (где, будучи еще католическим монахом, прожил пять лет Мартин Лютер), происходили заседания первой постоянной Комиссии Христианской мирной конференции — «Мир и «холодная война»». Из числа членов Комиссии на заседаниях присутствовали 15 человек; представителем Русской Православной Церкви был международный секретарь ХМК протоиерей Павел Соколовский.

Основным и характерным во всех выступлениях было: призвание христиан к надежде; наш Господь и Спаситель Иисус Христос был распят, но Он воскрес; Он этим победил зло, насилие и самую смерть. Поэтому мы, христиане, Его последователи, должны быть непоколебимы в нашей надежде и не ослаблять наших усилий в деле борьбы за мир. Не будем подчеркивать наши конфессиональные различия, но будем держаться того, в чем мы едины. Никакой внутренней межконфессиональной борьбы не должно быть, все мы соратники в общей борьбе за дело мира. Необходимо изучать концепции врагов мира и проповедников «холодной войны» и вскрыть всю опасность и всю ложь тезиса, что война якобы неизбежна. Необходимо учесть все, что сделано церквами, другими христианскими организациями и отдельными церковными деятелями для смягчения международной напряженности и ликвидации «холодной войны».

На последнем, шестом, заседании Комиссии было принято следующее коммюнике:

Постоянная Международная Комиссия Пражской Христианской мирной конференции по изучению проблемы мира и «холодной войны» заседала с 11 по 13 февраля в августинском монастыре в Эрфурте под председательством г-на профессора д-ра Палфи (Будапешт).

Комиссия состояла из представителей ЧССР, Великобритании, Ганы, Голландии, Либерии, Польши, СССР, Венгрии, обоих германских государств и Западного Берлина.

Комиссия входит в число десяти богословских научных комиссий, образованных во время Первого Всехристианского Конгресса в защиту мира в июне 1961 года с целью тщательной подготовки к созыву Второго Всехристианского Конгресса в защиту мира. Встреча была предпринята в качестве первой работы. В подробных богословских дискуссиях была подвергнута обсуждению проблема «холодной войны» в ее различных формах.

Комиссия составила программу исследований, на основании которой будут работать некоторые члены комиссии, вплоть до начала следующей сессии, намечающейся на ноябрь с. г. Предложены следующие темы: 1) История «холодной войны»; 2) Альтернативы «холодной войны»; 3) Богословские обоснования, используемые в качестве средств «холодной войны»; 4) Испытание церквей, проистекающее из социальных и политических связей с «холодной войной»; 5) Преодоление «холодной войны» в проповеди, молитве, попечении о душе, высказываниях, действиях и жизни общин.

*
* * *

14—17 февраля с. г. в курортном городе Таборце (ГДР) происходили заседания другой Комиссии — «Мир и справедливость». Председательствовал на заседаниях митрополит Иустин (Румыния), секретарем был патриарх Чехословацкой Национальной Церкви д-р Мирослав Новак; от Русской Православной Церкви в работах комиссии участвовали проф. Л. Н. Парийский и прот. Павел Соколовский.

В выступлениях членов Комиссии подчеркивалось, что идея справедливости предполагает идею равенства людей перед Богом. Европейские христиане не раз нарушали эту евангельскую идею, иногда извращая смысл евангельского учения ссылками на Ветхий Завет. Иисус Христос есть Спаситель всех людей; Он — Правда, Мир и Избавление; в служении Ему через служение ближним — осуществление справедливости. Христиане должны стараться и свою личную жизнь и жизнь общественную строить по Божьему закону справедливости, бороться за то, чтобы во всех областях жизни все решалось по принципам человеколюбия и справедливости. Христиане должны все вопросы решать в духе Евангелия. Христианство должно быть системой жизни, а не просто богословской системой.

По окончании заседаний было принято следующее коммюнике:

Постоянная Международная Комиссия Христианской мирной конференции, перед которой была поставлена задача изучить вопрос «Мир и справедливость», заседала под председательством архиепископа и митрополита Молдовы и Сучавы Иустина (г. Яссы) с 14 по 17 февраля 1963 года в Таборце (округ Гота, ГДР). Из 23 членов этой Комиссии присутствовало 18. Они представляли следующие страны: ЧССР, ГДР, Гану, Сенегал, Швейцарию, СССР, Уганду и Западный Берлин.

Перед этой Комиссией, которая была создана на Первом Всехристианском Конгрессе в защиту мира, была поставлена задача подго-

товить работу Второго Всехристианского Конгресса в защиту мира. Исходя из убеждения, что прочный мир неосуществим без истинной справедливости, Комиссия подробно обсудила и наметила основные линии работы предстоящего Конгресса. В связи с этим она предлагает следующие темы: I. Справедливость и мир: а) Божественная справедливость и человеческое право; б) Справедливость и солидарность (богословское понимание солидарности); в) Справедливость и роль Церкви как блюстительницы мира. II. Справедливость в международных взаимоотношениях: г) Сосуществование и сотрудничество; д) Контакты, обмены и переговоры; е) Доклады; ж) Компромисс как средство разрешения кризисов. III. Справедливость как основа общественной жизни; з) Справедливость по отношению ко всем людям (проблема революции, эволюции и реставрации).

Над этими темами должны работать отдельные члены Комиссии вплоть до следующего заседания.

*
* *

Работа третьей Комиссии — «Мир и германский вопрос» происходила в Матрахазе (Венгрия) с 5 по 7 марта с. г. В работах Комиссии принимал участие представитель Русской Православной Церкви протоиерей Павел Соколовский. Работа Комиссии протекала в поистине братской атмосфере. Было проведено шесть заседаний. Были разработаны рекомендации Рабочему комитету ХМК по германской проблеме. На последнем заседании было принято следующее коммюнике:

Постоянная Международная Комиссия ХМК, которая должна подготавливать вопрос «Мир и германский вопрос», с 4 по 7 марта 1963 года, во главе с проф. Раскером (Лейден, Голландия), была в гостях у Венгерской Церкви в Матрахазе. В состав Комиссии входят 25 членов, из которых на заседании присутствовали 18. Они представляли следующие страны: Чехословакию, ФРГ, ГДР, Голландию, Польшу, Румынию, СССР и Венгрию. В качестве гостя присутствовал также президент Экуменического Совета Церквей Венгрии и вице-президент ХМК епископ Тибор Барта.

Комиссия, образованная на Первом Всехристианском Мирном Конгрессе, имеет задачей подготовку Второго Всехристианского Мирного Конгресса. Во исполнение этой задачи были составлены рекомендации для постоянного Рабочего комитета ХМК.

В откровенных и братских переговорах были проанализированы различные аспекты германского вопроса. Перед нами встала вся трудность этого вопроса, который, оставаясь нерешенным, подвергает опасности мир и жизнь не только немецкого народа.

В этой ситуации христиане имеют особую задачу перед Богом и людьми — найти мирное решение путем переговоров, ибо Бог, особенно от тех, кого Он спас во Христе, ждет в мире служения примирению людей. Мы благодарны, что с нами были вполне согласны в том, что: 1) в служении слова Божия должны разъясняться вопросы наказания и прощения, преодоления страха, а также проблема исторического богословия; 2) теперь для преодоления многих человеческих нужд необходимы переговоры по германскому вопросу с участием всех заинтересованных стран. Только так можно продвинуться вперед на пути мирного и закрепленного договорами решения германского вопроса.

Мы благодарим Бога за дни, проведенные вместе. Приходы Венгрии мы сердечно благодарим за их приглашения и за молитвы, которые сопровождали нашу работу. Пусть во имя Христа мы не будем уставать в работе для мира!

12—15 марта с. г. в г. Букове (ГДР, район Франкфурт — Одер) состоялась первая встреча членов Комиссии «Мир и свобода». Присутствовало 11 человек (из 22 членов Комиссии). Представителем Русской Православной Церкви был доцент Ленинградской духовной академии А. Ф. Шишкин. Целью данной встречи было обсудить важнейшие проблемы современности и наметить план дальнейшей работы Комиссии, а также предложить Рабочему комитету, для его работы по подготовке Второго Всемирного Конгресса Христианской мирной конференции, ряд рекомендаций.

На заседаниях Комиссии были заслушаны и обсуждены доклады на тему «Мир и свобода» — А. Ф. Шишкина (Русская Православная Церковь), д-ра Яна Урбана (Реформатская Церковь в Чехословакии) и пастора Мориса Кавалье (Реформатская Церковь во Франции), а также доклад проф. Зигмунда Варги (Реформатская Церковь в Венгрии) на тему «Свобода».

По окончании заседаний Комиссии было принято следующее коммюнике:

I. Международная исследовательская Комиссия «Мир и свобода» Христианской Конференции в защиту мира провела по приглашению Регионального комитета христианского мирного движения в ГДР с 12 по 13 марта 1963 года свои заседания в Букове.

II. Во время богословских дискуссий Комиссия занималась подробным обсуждением библийских оснований понятий «мир» и «свобода» и их взаимозависимости. Результаты работы будут представлены в виде рекомендаций Рабочему комитету Христианской мирной конференции, который будет проводить свои заседания в Дрездене в конце марта текущего года.

Дальнейшая работа Комиссии будет посвящена следующим темам: 1) Мир и свобода в Ветхом Завете; 2) Общая практическая ответственность церквей и отдельных христиан в отношении политических вопросов, возникающих в современном мире; 3) Разнородная христианская ответственность в настоящее время в условиях разных общественных систем; 4) Любовь к ближнему в высокоиндустриализованном обществе, возникшем после индивидуального способа хозяйствования.

III. Совет района Штраусберг устроил прием в честь Комиссии, на котором присутствовал новый генерал-суперинтендент церковного района Эберсвальде — Шенхэр. Управляющий делами епархиального управления генерал-суперинтендент Д. Якоб также побывал на заседании Комиссии и приветствовал ее. При этом он изложил свои соображения по теме «Мир и свобода». Члены Комиссии приняли участие в вечерних собраниях церковных общин Мюнхеберга и Букова. Они осмотрели также вновь выстроенные церковные здания в церковном районе Мюнхеберг.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕРКВЕЙ

31 января и 1 февраля 1963 года в Женеве происходили заседания Президиума и Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей. Присутствовало 16 членов Президиума и Комитета при двух секретарях. Русскую Православную Церковь представляли: Сергей, архиепископ Берлинский и Среднеевропейский (член Президиума), и профессор Ленинградской духовной академии Л. Н. Парийский (член Совещательного комитета). По приглашению собравшихся в работе

совещания принял участие генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей д-р Виссерт-Хуфт.

Среди обсуждавшихся вопросов были следующие: конференции в Ниборге и подготовка IV Ниборгской конференции Европейских Церквей, финансы, проект Устава Конференции Европейских Церквей, рабочие группы (их задачи, членство и организация), отношение к Всемирному Совету Церквей, даты последующих заседаний.

Представитель Русской Православной Церкви архиепископ Сергей в своей обширной речи, в ответ на заявление д-ра Виссерт-Хуфта о важном значении участия Русской Церкви в Экуменическом движении, сказал об искреннем участии Русской Православной Церкви в экуменической работе, о стремлении нашей Церкви осуществить в жизни заветы братолюбия, а также об общей христианской ответственности за зло и неправду социальной жизни современного общества (колониализм, классовое неравенство и пр.).

Оба представителя Русской Православной Церкви — и архиепископ Сергей и проф. Л. Н. Парийский — в своих выступлениях на заседаниях призывали к обсуждению важнейших жизненных проблем в Европе с христианской точки зрения и настаивали, чтобы «Конференция спустилась с заоблачных высот на землю и решала практические жизненные вопросы».

Был обсужден проект Устава, причем были приняты поправки, предложенные представителями Русской Православной Церкви.

Проект Устава содержит определение Конференции Европейских Церквей, говорит о цели, составе и отношении к Всемирному Совету Церквей, об обязанностях Президиума, Совещательного комитета, рабочих групп и секретариата.

Заседание происходило в обстановке христианского взаимопонимания и братства.

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ИЛИЯ САЛИБИ, МИТРОПОЛИТ БЕЙРУТСКИЙ

(К 25-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ БЕЙРУТСКОЙ МИТРОПОЛИЕЙ)

Маститый иерарх, Высокопреосвященный Илия Салиби, митрополит Бейрутский, уже 71-й год служит Святой Церкви. Он родился 1 июня 1881 года в селении Сук Эль-Гарб (в горах Ливанских). Учился сначала в православной школе св. Георгия, а затем в американском колледже в своем родном селении. В 1892 году с поощрения Преосвященного Гавриила, епископа Бейрутского и Ливанского, будущий иерарх поступил в Бейрутскую духовную семинарию, что было началом его служения Церкви.

В 1898 году епископ Гавриил назначил молодого Салиби чтецом, а потом своим личным секретарем, каковым тот пробыл до самой смерти епископа. С 1907 года Салиби состоит на службе в Ливанской архиепископии при архиепископе Герасиме Мессарра (с 1909 г. в звании архидиакона) и ему поручены сношения с правительством и с официальными учреждениями. В 1911 году, во время отсутствия архиепископа Герасима, совершавшего поездку по Европе, Илия Салиби выполнял обязанности председателя епархиального совета. В 1913 году он сопровождал архиепископа Герасима во время его поездки в Турцию и вместе со своим архиереем был на приеме у султана Мухаммеда, который пожаловал ему почетное звание «маджида». В 1918 году Илия Салиби был возведен в сан архимандрита, а в 1922 году, во время поездки архиепископа Герасима в США, замещал его по управлению епархией. Советы православных общин Ливана, собравшиеся в монастыре св. Илии, постановили возвести архимандрита Илию Салиби в архиерейский сан, но он отклонил это, желая оставаться на службе у архиепископа Герасима. В 1926 году он, однако, был посвящен в сан епископа; хиротония его была совершена с большой торжественностью в Дамаске. В 1936 году епископ Илия был возведен в сан митрополита.

Таким образом Высокопреосвященный Илия, поступив одиннадцатилетним мальчиком в духовную семинарию, прошел затем все ступени церковно-иерархической лестницы вплоть до высокого звания митрополита. И везде он показал себя человеком больших способностей, исключительной работоспособности и прекрасным администратором.

За время управления вверенной ему епархией митрополит Илия много внимания уделял делу просвещения православного населения: он восстановил две прежние православные школы и учредил новые; восстанавливал и реставрировал многие дороги для религиозного чувства местного православного населения памятники; укрепил братские отношения с многими церквями. Много способствовал митрополит Илия межвероисповедному сближению и единению среди ливанского

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ИЛИЯ САЛИБИ,
МИТРОПОЛИТ БЕИРУТСКИЙ

населения, и неудивительно, что на юбилейных торжествах его сердечно приветствовали и поздравляли представители всех существующих в Ливане исповеданий.

Митрополит Илия Салиби уже много лет поддерживает дружеские контакты с Русской Православной Церковью. Во время первого паломничества Святейшего Патриарха Алексия ко Святым местам Востока митрополит встречал Патриарха и его спутников в Ливане. В ноябре 1947 года митрополит Илия посетил нашу страну в качестве гостя Московской Патриархии. Он был принят Святейшим Патриархом Алексием, посещал московские и загородные храмы и в некоторых из них, в том числе и в Богоявленском патриаршем соборе, совершал богослужения; предпринял поездку в Ленинград и в Киев, где совершал служения во Владимирском кафедральном соборе, а перед отъездом на родину пробыл два дня в Одессе, где также посещал храмы и совершил богослужение в соборе. Летом 1956 года митрополит Илия снова был гостем Русской Православной Церкви, возглавляя прибывшую в нашу страну делегацию Антиохийской Православной Церкви. И на этот раз Высокопреосвященный Илия посещал храмы и совершал богослужения в Москве, Троице-Сергиевой Лавре, в Ленинграде, Киеве, Одессе. Перед отъездом митрополит Илия выступил с речью по московскому радио. Последний раз митрополит Илия посетил нашу страну летом 1962 года.

И. Х.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ИЛИИ САЛИБИ, МИТРОПОЛИТА БЕЙРУТСКОГО

По инициативе епархиального совета Бейрутской митрополии с 25 по 28 января с. г. торжественно отмечалось 25-летие управления Высокопреосвященным Илией Салиби Бейрутской митрополией. В торжествах приняли участие все православные религиозные организации Бейрутской митрополии, в том числе подворье Русской Православной Церкви и греческий приход в Бейруте.

По благословению Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Феодосия VI, на эти торжества были приглашены представители всех православных церквей. Сам Блаженнейший Патриарх Феодосий уполномочил митрополитов Нифона Илиопольского и Епифания Аккарского представлять на торжествах его и Антиохийскую Церковь.

Константинопольскую Церковь представлял постоянный представитель Вселенского Святейшего Патриарха Афинагора при Блаженнейшем Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Косма.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий уполномочил представлять Русскую Православную Церковь представителя Московской Патриархии при Блаженнейшем Патриархе Антиохийском и всего Востока епископа Подольского Леонтия, его заместителя и настоятеля подворья в Бейруте прот. П. Статова и секретаря представительства Р. А. Козлова.

Блаженнейший Иоанн, митрополит Пражский и всея Чехословакии, прислал делегата — управляющего делами митрополичьего совета прот. Г. Новака.

Элладская Православная Церковь не имела возможности направить церковную делегацию. По решению греческого правительства представлять данную Церковь был уполномочен г-н Симионидис,

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ЧЕСТЬ МИТРОПОЛИТА БЕЛОРУССКОГО ИЛИИ САЛИБИ.
В ЗАЛЕ ВО ВРЕМЯ ЧЕСТВОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ

генеральный секретарь Департамента внешних церковных сношений при Министерстве иностранных дел.

Каноник Кеннет и каноник Эвери, по поручению Архиепископа Кентерберийского, представляли Англиканскую Церковь.

В юбилейных торжествах принимали также участие представители и других местных религиозных общин: епископ Бейрутский Маронитского Патриархата Игнатий Зиадэ; епископ Лариссы Сирийской Сиро-Антиохийского Патриархата Ефрем Жоржур; епископ Апамейский, викарий Бейрутской римско-католической епархии, Евстафий Смит; епископ Гаргарский Халдейского Католического Патриархата Гавриил Ганнэ; глава Бейрутской евангелической общины пастор Фарид Аудэ.

Присутствовали также некоторые официальные представители от правительства Ливанской республики: представитель президента министр юстиции Фуад Бутрос, представитель премьер-министра министр Филипп Булос, министр иностранных дел Филипп Такла, министр социального обеспечения Азиз, вице-президент парламента Мунир Абу-Фадел, православные депутаты парламента, общественные, политические и религиозные деятели и ряд аккредитованных в Ливане послов.

В пятницу 25 января, в 10 часов, митрополит Илия принял иностранных делегации, ознакомил их с программой торжеств и выразил благодарность главам церквей, которых представляют эти делегации, за внимание. В 13 ч. 30 м., в гостинице «Фенисия» всеми религиозными организациями Бейрутской митрополии был дан обед в честь юбиляра; на обеде, кроме вышеуказанных лиц, присутствовало около 400 видных православных деятелей и все ливанские митрополиты.

В субботу утром в православной школе св. Илии состоялось чествование юбиляра преподавательским персоналом и учащимися всех школ. В 16 часов в Георгиевском кафедральном соборе были совершены торжественная вечерня и лития собором священнослужителей во главе с митрополитом Илиопольским Нифоном. Затем митрополит Илия дал в помещении митрополии официальный ужин в честь Ливанского правительства, приезжих гостей, представителей различных исповеданий и православной общественности.

На ужине выступил с речью секретарь епархиального совета Хабиб Ребенс. Он отметил заслуги на церковном поприще митрополита Илии, который в течение 35 лет своего архиерейского служения являлся примером среди иерархов Антиохийской Церкви, а в течение 25 лет управления митрополией Бейрутской кафедрой широко развивал свою деятельность в области религиозного воспитания пасомых и с этой целью проделал большую работу по восстановлению православных школ и строительству новых, чем приобрел большое уважение среди общественности, не только христианской, но и иноверной. Оратор особенно отметил заслуги митрополита Илии в развитии и укреплении дружественных отношений со всеми христианскими церквями, в особенности с Русской Православной Церковью, взаимоотношения дружбы с которой были скреплены посещением Бейрута Святейшим Патриархом Алексием в 1960 году, когда Предстоятель Русской Церкви положил первый камень в фундамент при закладке госпиталя св. Георгия и в знак любви к Антиохийской Церкви заявил, что Русская Церковь предоставит в дар все необходимое медоборудование. В прошлом году митрополит Илия посетил СССР и как почетный гость Русской Православной Церкви имел возможность еще раз принести глубокую благодарность Русской Церкви и лично Его Святейшеству Патриарху Алексию за то великое внимание, которое он уделил Бейрутской митрополии. Этот госпиталь, сказал в заключение г-н Х. Ребенс, будет самым современным на всем Ближнем Востоке и будет красоваться как памятник нерушимой дружбы между православными церквями-сестрами — Антиохийской и Русской.

В воскресенье 27 января, в 9 часов, в Георгиевском соборе была совершена торжественная литургия. Митрополиту Илии Салиби сослужили митрополит Гор Ливанских Илия Карам, митрополит Триполийский Илия Курбан, митрополит Хауранский Василий Самаха, исполняющий обязанности патриаршего викария епископ Сергей Самни, представитель Московской Патриархии епископ Подольский Леонтий, представитель Константинопольской Церкви архимандрит Косма, представитель Чехословацкой Церкви протоиерей Георгий Новак, протоиерей Павел Статов и местные архимандриты. На торжественном богослужении присутствовали митрополиты Илиопольский Нифон и Аккарский Епифаний — в качестве представителей Патриарха Антиохийского, министры и другие представители правительства, православные депутаты и множество православных общественных деятелей.

После богослужения Высокопреосвященный митрополит Илия принимал в помещении митрополии официальные поздравления. Первыми поздравили юбиляра с знаменательной датой представители Русской Православной Церкви. Глава делегации епископ Подольский Леонтий зачитал приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и от его имени преподнес юбиляру икону Спасителя как дар и патриаршее благословение. Митрополит Илия был глубоко тронут и в теплых словах благодарил за особое внимание со стороны Русской Церкви и ее Предстоятеля Патриарха Алексия.

В тот же день, в 18 часов, состоялось торжественное заседание в честь юбиляра в гостинице «Фенисия», на котором присутствовали ливанские митрополиты, представители иностранных церквей, представители различных местных исповеданий, члены правительства, депутаты, общественные, церковно-религиозные и политические деятели. Торжественное заседание было открыто секретарем епархиального совета, который подчеркнул значение этой торжественной даты. С приветственным словом выступил представитель президента республики министр юстиции Фуад Бутрос. От имени правительства выступил вице-президент парламента Мунир Абу-Фадел, от имени Антиохийской Церкви и Блаженнейшего Патриарха Феодосия — митрополит Илиопольский Нифон Саба, который зачитал приветственное послание Патриарха. Митрополит Аккарский Епифаний зачитал патриарший декрет о награждении Высокопреосвященного Илии, митрополита Бейрутского, орденом свв. Петра и Павла первой степени. От имени Маронитской Церкви выступил с приветственной речью епископ Игнатий Зиадэ, от имени протестантской общины в Бейруте — пастор Фарид Аудэ, от имени мусульманской общины — Мохаммед Жамиль Бейхум. Все ораторы охарактеризовали митрополита Илию как видного иерарха Антиохийской Церкви, который развил разностороннюю деятельность по восстановлению и укреплению дружественных отношений с христианскими и другими вероисповеданиями, по религиозному воспитанию паствы и укреплению церковной дисциплины. Ораторы также указывали, что митрополит Илия деятельно участвует в борьбе за освобождение и национальную независимость Ливана, чем заслужил доверие и симпатии со стороны тысяч ливанцев.

В понедельник 28 января, в 20 часов, был устроен большой прием. На приеме присутствовали, кроме ранее указанных официальных лиц, дипломатический корпус, аккредитованный в Ливане, папский нунций архиепископ Доклейский Эгано Риги-Ламбертини, армяно-католический Патриарх Киликийский Петр XVI Батаниан, главнокомандующий армии генерал Шехаб и другие религиозные и общественные деятели.

Прот. П. Статов,
зам. представителя Московской Патриархии,
настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте

ПЕРСПЕКТИВЫ РУССКО-АНГЛИКАНСКИХ БОГОСЛОВСКИХ СОБЕСЕДОВАНИЙ ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1956 ГОДА

Глава делегации Англиканской Церкви на русско-англиканских богословских собеседованиях в Москве в 1956 году, ныне Примаस Англии, Архиепископ д-р Михаил Рамзей в марте 1961 года писал Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию: «У меня остались самые благодарные воспоминания о моем посещении Церкви в России в 1956 году, и я горю желанием сделать все возможное в моих силах, чтобы помочь растущему единству между Русской и Англиканской церквями. Для меня нет ничего ближе и дороже, чем дело дружбы между православными и англиканами». Это заявление стоит в тесной связи с другим, имеющим уже характер программы деятельности, которое было сделано Архиепископом Михаилом Рамзеем при поставлении и интронизации на Кентерберийскую кафедру в речи, обращенной к клиру и пастве: «Мы остаемся приверженцами всего, что мы унаследовали как англикане, и в чем нуждаемся в нашей церковной жизни. Но по мере того, как мы идем вперед, наш кругозор расширяется. Наша Церковь должна стремиться к единству христиан, ибо Христос желал не того, чтобы за Ним следовали разделенные стада, но стадо единое — все люди, к чьим сердцам прикоснулся Бог». Приведенные слова представляют собою не простую декларацию, но выражение действительного устремления к действию. Доказательством этому служат все расширяющиеся связи Англиканской Церкви с родственными ей по характеру церквями, например со Старокатолической. Вторичное посещение Архиепископом Михаилом Рамзеем Москвы в августе 1962 года дополнительно аргументирует настоящее направление жизни Англиканской Церкви.

Русская Православная Церковь, как и все Восточное Православие, издавна проявляла симпатии в отношении Англиканской Церкви и всегда с готовностью шла навстречу попыткам сближения, раскрывая при этом свое внутреннее духовное богатство и с любовью указывая на те особенности в воззрениях и богослужении англикан, которые с ее точки зрения не соответствуют православному пониманию.

История взаимоотношений Русской и Англиканской церквей хранит на своих страницах имена Фиваидского митрополита Арсения, Петра I, архиепископа Уэйка, архидиакона Вильяма Пальмера, В. Биркбека, митрополита Филарета, А. С. Хомякова и проф. А. Булгакова, а также многих других, потрудившихся для дела сближения церквей России и Англии. Хранит она в памяти и те церковно-общественные движения, которые сыграли в этом отношении значительную роль: деятельность группы «неприсягавших», относящуюся к XVIII веку, Оксфордское движение в XIX веке и продолжающиеся в настоящее время Ламбетские конференции, на первой из которых, в 1867 году, был поставлен

вопрос о соединении Англиканской Церкви с Православной Церковью, с особенной силой подтвержденный на конференции в 1910 году. Однако та же история свидетельствует, что не желания отдельных деятелей той и другой стороны и даже не конференции богословов определяют действительное существо взаимоотношений, но более глубокие, внутренние процессы, побуждающие к действию богословов и делающие необходимыми конференции.

Отношения между Англиканской Церковью и Русской Православной Церковью, имея длительную историю, содержат в своем основании настоятельное желание Англиканской Церкви утвердить через братское общение с Православными Церквями Востока и с Русской Церковью собственную кафоличность и не меньшее расположение Русской Православной Церкви открыть объятия как Англиканской Церкви, так и другим, стремящимся вновь обрести потерянное единство веры в Господа нашего Иисуса Христа, единое служение миру и взаимное сакраментальное и литургическое общение. В конечном итоге эти связи обуславливаются действием Животворящего Святого Духа, созидающего единство Тела Христова — Его Церкви. С этой точки зрения нужно рассматривать и Московскую конференцию 1956 года.

Московская конференция 1956 года была первой официальной конференцией и первым случаем серьезного и обстоятельного обмена мыслями между богословами двух, в течение длительного времени состоящих в разделении, церквей — Русской и Англиканской. И как на таковой, на ней были поставлены самые общие вопросы, преследовавшие цели предварительного ознакомления с пунктами разногласий и указания путей к устранению некоторых недоразумений.

Материалы англо-русской богословской конференции 1956 г. печатались на страницах «Журнала Московской Патриархии», начиная с сентябрьского номера 1956 г. и кончая июльским номером 1957 г. Здесь были помещены Информационное сообщение и резюме собеседований (ЖМП, 1956, № 9, стр. 24—37), основные доклады: «О Священном Писании» (там же, стр. 47—55), «Доктрина и мнение» прот. А. Ветелева (там же, стр. 55—58), «Символы веры и Соборы» прот. В. Борового (там же, стр. 58—62), «Из истории взаимоотношений Русской и Англиканской Церквей» епископа Миканла (ЖМП, 1956, № 10, стр. 38—43), «Смысл и значение обрядов Православной Церкви» А. Георгиевского (ЖМП, 1957, № 4, стр. 48), а также статьи по поводу затронутых на Конференции вопросов и отзывы англиканских богословов о московских дискуссиях. Эти же материалы были изданы в 1958 году в Лондоне на английском языке, с предисловием главы делегации англиканских богословов Архиепископа Йоркского Миканла Рамзея и под редакцией Герберта Уоддемса, отдельной книгой, носящей название «Anglo-Russian Theological Conference Moscow, July 1956». Такое же издание позднее вышло в США.

В Конференции 1956 года участвовали с английской стороны Архиепископ Йоркский д-р Михаил Рамзей, епископ Дербийский д-р А. Роулинсон, епископ Оксфордский д-р Г. Карпентер, каноник Уоддемс, д-р Чедвик (Кембридж), почтенный Г. Уильямс (Кембридж), почтенный П. Тэйлор (Оксфорд), почтенный Д. Финдлоу и г-н П. Андерсон, советник главы Епископальной Церкви в США епископа Г. Шерилла; с русской стороны — епископ Смоленский и Дорогобужский Михаил, епископ Старорусский Сергей, ректор Московской духовной академии прот. К. Ружицкий, проф.-прот. А. Ветелев, доц.-свящ. К. Нечаев и доц. В. Д. Сарычев, прот. В. Боровой, проф. Л. Н. Парийский, проф. Н. Д. Успенский и др. (ЖМП, 1956, № 9, стр. 24—26).

На заседаниях Конференции, продолжавшихся с 16 по 23 июля, были заслушаны доклады русских и англиканских богословов и прово-

дились оживленные дискуссии по вопросам, касающимся истории взаимоотношений Англиканской и Русской церквей, природы Церкви, положения мирян в Церкви, Символов и значения «Филиокве», доктрины и ее выражения, определения догмы и богословских мнений, содержания Священного Писания и значения Священного Предания, учения о таинствах, православной практики и формулировок 39 членов англиканского исповедания. Некоторые из этих вопросов были предметом обсуждения во время встреч англиканских богословов с представителями Восточной Православной Церкви в 1931 и 1935 гг. Тогда англиканские богословы выразили точки зрения, близкие к православным, что было оценено в свое время как вклад англикан в дело сближения англиканства и Православия. Теперь эти позиции получили новое подтверждение, но одновременно обнаружились и пункты расхождения во взглядах. При этом, однако, заседания Московской конференции 1956 года проходили под знаком искания точек сближения в духе христианской любви и взаимного уважения (ЖМП, 1956, № 9, стр. 34. Conference, р. XVI).

Необходимо отметить большую ценность постановки на Конференции таких предварительных общих вопросов, как вопрос об условиях установления единства Русской Православной и Англиканской церквей и вопрос об уяснении содержания терминов «догмат», «теологумен», «богословское мнение».

Первый предварительный вопрос являлся вместе с тем и весьма важным, принципиальным вопросом, так как ход богословских дискуссий на любой конференции определяется, в сущности, им. В таком смысле он был поставлен и на Конференции 1956 года. Естественно считать этот вопрос вытекающим из взгляда на природу Церкви, который в различных христианских обществах различен, поэтому Конференция заслушала два доклада о Церкви профессора Ленинградской духовной академии Л. Н. Парийского. После дискуссии было выработано единое согласованное мнение, из которого явствовало, что необходимым для осуществления единства Русской Православной и Англиканской церквей условием является согласие по следующим трем пунктам: а) о вероучении и его источниках — Священном Писании и Священном Предании; б) о иерархии; в) о признании таинств. При этом в качестве авторитетного мнения по вопросу об условиях для единства англиканские богословы указали на так называемый «ламбетский четырехугольник» (Священное Писание, Символ веры, таинства, священнодействие).

Два года спустя после Московской конференции 1956 года, на Ламбетской конференции 1958 года, были приняты два новых термина, характеризующие отношения между церквями при их стремлении к единству, — «полное общение» и «взаимосвязь». Разъясняя значение этих терминов, профессор Ленинградской духовной академии д-р Н. Д. Успенский пишет, что «термин «полное общение» относится к тем церквям, которые, как, например, Старокатолическая, входят в отношения неограниченного духовного общения с Англиканской, т. е. включая общение в таинствах. В отношении же церквей, с которыми Англиканская Церковь еще не достигла «*communio in sacris*» и находится в стадии частичного молитвенного общения, братской помощи или обмена богословскими мнениями, применяется термин «взаимосвязь»» (проф. Н. Д. Успенский, «Ламбетская конференция 1958 г.», ЖМП, 1959, № 3, стр. 75). На Ламбетской конференции 1958 г. московские пункты получили интерпретацию с уточнением в чисто англиканском стиле. В последнем освещении условиями духовного единства церквей считаются: а) согласие в признании Священного Писания как Божественного Откровения и как правила и совершенного образца веры; б) принятие Никейского Символа веры как достаточ-

ного утверждения христианского исповедания и его или апостольского символа как исповедания веры в крещении; в) содержание Божественно установленных таинств крещения и святого причащения, как выражающих общую для всех членов Церкви жизнь во Христе и со Христом; г) наличие священноначалия, признанного всеми церквями, как обладающего не только внутренним призванием Святого Духа, но и установлением Христа и авторитетом всей Церкви.

Ясно, что эти условия не могут еще быть достаточными для признания Православной Церковью католическости Англиканской Церкви, так что после ламбетского разъяснения 1958 года должно последовать другое, более православное и соответственно более действенное для единения церквей.

Второй предварительный вопрос Московской конференции 1956 года — о содержании терминов «догмат», «теологумен», «богословское мнение» — имел существенное значение для точности рассуждений и для избежания каких-либо ошибок, например, «подмены тезиса». Доклады проф.-прот. А. А. Ветелева «Доктрина и мнение», «Доктрина и ее формулировка», а также каноника Г. Уоддемса «Доктрина и мнение», сопровождавшиеся дискуссией, внесли некоторую определенность в этот вопрос.

Как указывали православные богословы, догматы веры устанавливаются Символами и определениями семи Вселенских Соборов. Они являются непреложными истинами вероучения Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Догматы могут подлежать раскрытию со стороны их содержания, без изменения самого содержания.

Теологумы, или святоотеческие мнения, хотя и не содержатся в Символах и определениях Вселенских Соборов и не являются поэтому догматами, но могут быть предметом церковного учения.

Частные богословские мнения являются такими утверждениями отдельных богословов по вопросам веры, которые не раскрыты на Соборах и у святых отцов. Частные мнения не могут быть предметом учения Церкви.

Высказывания англиканских богословов по этому вопросу не носили характера уверенности. Англикане свидетельствовали свое уважение к авторитету Вселенских Соборов, когда говорили, что «догматы Вселенских Соборов определили веру в том виде, в каком она принята в Англиканской Церкви», но они ничего не могли сказать относительно числа Соборов, вероучительные постановления которых должны быть приняты как догматы. Они уверенно подчеркивали, что «наличие различных мнений в Церкви может во многом служить к более полному понятию веры, а также для благовестия христианства людям, находящимся вне пределов Церкви» (резюме собеседования от 19 июля. ЖМП, 1956, № 9, стр. 35—36. Conference, p. XVIII—XIX).

Последнее обстоятельство важно учесть для оценки общей позиции Англиканской Церкви в настоящее время.

Указанные предварительные пункты явились фоном богословских рассуждений Конференции, которые, как уже упоминалось, велись в следующем направлении:

а) выяснения отношения обеих сторон к источникам вероучения — Священному Писанию и Священному Преданию (доклады представителей Ленинградской духовной академии и епископа Старорусского Сергия, а также архиепископа Йоркского — 17 июля 1956 г.);

б) установления единства исповедания веры в Никео-Цареградском Символе (доклады прот. В. М. Борового «Символ веры и Соборы», епископа д-ра А. Роулинсона «Филиокве» и доц.-свящ. К. Нечаева «Филиокве» — 20 июля);

в) определения значения таинств в бытии Церкви (доклады прот.

К. Ружицкого «Таинства, их сущность и количество» и свящ. Г. Уильямса «Таинства, их природа и количество» — 21 июля);

г) уяснения значения обрядов и обычаев (доклады доц. А. Георгиевского «Смысл и значение обрядов Православной Церкви» и свящ. П. Тэйлора «Православные обычаи, которые могут создать затруднения для англикан» — 23 июля).

В итоге, как показывают резюме собеседований, было достигнуто взаимопонимание и единство взглядов в следующих положениях:

1. Священное Писание является источником вероучения Церкви. Оно включает в себя как книги канонические, являющиеся богодухновенными, так и неканонические, не имеющие признака богодухновенности, но полезные в нравственно-назидательном смысле.

2. Таким же источником вероучения является Священное Предание, являющееся Откровением Божиим, переданным от апостолов через святых отцов. Священное Предание не противоречит Священному Писанию. Эти два источника вероучения в жизни Церкви неотделимы друг от друга, хотя в богословии их можно разделять.

3. Никео-Цареградский Символ веры является Вселенским символом. Прибавление к нему «Филиокве» неканонично и безавторитетно. Исхождение Духа Святого нужно понимать в смысле раскрытия этого учения у св. Иоанна Дамаскина (ср. «Тезисы» В. В. Болотова по этому вопросу). Истинная вера — это вера Вселенских Соборов.

4. Церковь содержит семь таинств: крещение, причащение, миропомазание (конфирмация), таинства покаяния, священства, брака и елеосвящения. Православная и Англиканская церкви одинаково понимают освящение Святых Даров в таинстве причащения. Таинство елеосвящения Православной Церковью совершается «с упованием на исцеление верующих, как учит о том апостол Иаков (5, 14—15), и значения предсмертного напутствия, как это принято в Римско-Католической Церкви, этому таинству не придается» (резюме от 21 июля). Последнее уничтожает одно из недоумений, разделяющих Православную и Англиканскую церкви.

Однако выявились и расхождения как в существенных взглядах, так и в оттенках богословствования. Эти расхождения таковы:

1. Судя по некоторым отдельным высказываниям англиканских богословов, объем человеческого элемента в Священном Писании английские христиане понимают различно.

2. Священное Писание Нового Завета, принятое в Русской Православной Церкви в византийском каноническом варианте, сходном с *Textus receptus*, употребляется в богослужении и богословии Англиканской Церкви не только в этом варианте текста, но и в других.

3. Англиканская Церковь придает Священному Писанию исключительное значение. В этом смысле Священное Предание, по мнению англикан, «не может добавить к содержанию Священного Писания ничего необходимого для веры» (резюме 17 июля).

4. Объем Священного Предания в Англиканской Церкви не установлен, при этом, однако, считается определенным, что такой символический документ Англиканской Церкви, как «Тридцать девять членов», лишь частично и не совсем точно отображает ее верования.

5. Англиканами не определены точно Соборы, постановления которых лежат в основе догматических воззрений Англиканской Церкви. Отдельные представители англиканской стороны выражали неуверенность не только в необходимости признания Седьмого Вселенского Собора, но и предшествовавших ему Пятого и Шестого Соборов.

6. Англиканские богословы отрицают основания для употребления Никео-Цареградского Символа веры с добавлением «Филиокве», не считая само это выражение ересью, а потому и не полагая необходимым удалить «Филиокве» из Символа.

7. Англиканская Церковь считает неравноценными преподаваемые ею таинства. Крещение и причащение, как установленные Самим Христом, признаются основными таинствами, и только о них говорится в догматических документах. Остальные таинства носят характер второстепенности, хотя и считаются знаками подаяния Божественной благодати. Этим самым ставится под сомнение англиканское таинство священства, то есть возникает вопрос относительно сакраментального достоинства англиканской иерархии, историческое основание которой теперь не подвергается сомнению.

8. Не было достигнуто взаимопонимания в вопросе о литургической стороне совершения таинств, которой в Православной Церкви придается значение условия, необходимого для принятия благодати и потому в главных частях получившего свое основание в литургической деятельности святых апостолов.

9. Особенно трудными для англиканских богословов вопросами явились те, которые отрицательно были решены Реформацией по побуждениям, отметавшимся в свое время еще на Седьмом Вселенском Соборе. В ряду этих вопросов, по словам свящ. Тэйлора, — «употребление икон, почитание святых и культ Богоматери». Преувеличенная осторожность англиканских богословов в этих вопросах вызвана суеверными извращениями верований и обычаев и может рассеяться при устранении излишней настороженности, имеющей полемическую направленность.

Таким образом, на Московской конференции 1956 года, с одной стороны, обнаружилось стремление обеих сторон к выяснению вероисповедных недоразумений и к установлению единой точки зрения, а с другой — наблюдались различия во взглядах и иногда догматическая уклончивость и неопределенность суждений. Это определило то состояние обеих церквей, которое позднее было названо «взаимосвязью».

Оценивая деятельность Конференции 1956 года, д-р Артур Михаил Рамзей писал в предисловии к английской публикации ее материалов: «В сознании Восточного Православия вопрос действительности преемства является меньшим, чем вопрос о целостности православной веры... Русская Церковь еще не признала действительности англиканского порядка, но если это и будет сделано, то признанию его и установлению церковного единства будет предшествовать признание полного соответствия веры... В Москве ставились вопросы, главным образом связанные с вероучением... Причем было видно, что в части этих вопросов имеются такие трудности, которые, кажется, трудно преодолеть. Однако трудности происходят и от того, что церкви различно ставят вопросы, а это происходит от совершенно различного исторического опыта... На Конференции вскрылись трудности языка, трудности незнакомства с процессом дискуссии, привычным той и другой стороне, трудности подготовки и метода. В то время как для православных обычен догматический метод изложения доктрины Церкви, для англикан более свойствен исторический метод определения того, чему доктрина Церкви соответствует» (Conference, p. X—XI).

Н. Заболотский,
преподаватель Лен. дух. академии

(Окончание следует)

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО И НАШЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших,— пишет св. апостол Павел коринфским христианам,— ибо как смерть через человека, так и через Человека и воскресение мертвых» (1 Кор. 15, 20—21). А перед этим он говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (ст. 17). Но Христос воскрес из мертвых—это истина, которая была засвидетельствована многими, видевшими Воскресшего, о чем апостол Павел и пишет в этом своем послании.

Христос воскрес, и Его воскресение служит началом нашего воскресения. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его» (1 Кор. 15, 22—23). Итак, событие воскресения Христова органически связано с жизнью всех уверовавших в Него и Его воскресение.

Воскрес не просто праведный человек, а Богочеловек, воскрес плотию Сын Божий, Творец и Зиждитель. После творения мира и Боговоплощения воскресение Христово являет собой новое откровение Божественной силы, дарование твари нового блага, новое откровение любви Бога к миру.

Совершив искупительный подвиг и даровав человечеству возможность воскресения, Сын Божий призывает Свое творение осуществить эту возможность и, преодолевая в себе несовершенство, идти за Ним, как за Вождем спасения, к вечной жизни.

Сын Божий дарует человечеству высшее благо—вечную жизнь, но дарует уже не так, как дарует жизнь всем живым существам, появляющимся в мир помимо своей воли, лишь в силу творческого глагола. Он дарует вечную жизнь при условии сознательного желания этой жизни и при условии совершения подвига, в силу которого вечная жизнь становится возможной.

Творец и Зиждитель—Сын Божий—призывает людей, которых Он по неизреченной любви Своей Сам называет Своими меньшими братьями, самих участвовать в созидании своей вечной жизни. «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). «Мы соработники у Бога»,—говорит апостол Павел (1 Кор. 3, 9) и научает, как «совершать» спасение (Филип. 2, 12).

Если создание мира, в котором все обусловлено законом причин и следствий, было первой ступенью творения, и если создание человека, в котором уже отражается образ и подобие Творца, было второй, более совершенной ступенью, тогда творение Божие уже осознает цель и назначение своего бытия, то воскресение Христа из мертвых было как бы завершением всего, ибо после воскресения Христова творение Божие возводится на новую, более высокую ступень и само призывается как бы участвовать в своем воссоздании.

Воскресением Своим Христос ввел в мир новый закон—закон воссоздания. «Наступает время, и настало уже,—говорит Он,—когда

мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Иоан. 5, 25). Здесь под «мертвыми» Христос понимает нравственных мертвецов — тех, кто «мертв» по грехам своим. С возвещением Евангелия настало уже время, когда они, «услышав глас Сына Божия, оживут», то есть воскреснут нравственно, и потом, при наступлении дня Страшного Суда Божия, будут достойны не осуждения, а жизни вечной. «Наступает время, — говорит Спаситель, — в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Иоан. 5, 28—29).

Св. тайнозритель Иоанн Богослов говорит, что он увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и что книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими (Откров. 20, 11—14).

Завещая в Своей прощальной беседе ученикам Своим любовь к Отцу Небесному и любовь друг к другу, Христос пояснил, что у любви нет пределов, ибо, как сказал Христос, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13). Христос Сам называл Себя «Пастырем добрым». «Пастырь добрый» — это тот, который «полагает жизнь свою за овец» (Иоан. 10, 11). И Он отдал за нас душу Свою. «Любовь познали мы в том, — говорит св. апостол Иоанн Богослов, — что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Иоан. 3, 16).

Вся земная жизнь Сына Человеческого была преисполнена любви к людям, преисполнена сострадания, — «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Мф. 8, 17). Он сострадал людям в их страданиях, Он исцелял недужных, возвращал зрение слепым, очищал прокаженных. И не только исцелял, но, видя горе человеческое, возвращал к жизни умерших. Так, Он вернул к жизни умершую дочь Иаира. Видя безысходную скорбь несчастной наинской вдовы, воскресил ее сына. Видя горе сестер умершего друга Своего Лазаря, Он Сам плакал вместе с ними и не стыдился пред людьми Своих слез и Своей Божественной силой вернул друга Своего к жизни. Воскрешение Лазаря явилось, таким образом, малым, но конкретным примером такой жертвенной любви Христовой и вместе с тем провозвестием о возможности победы над смертью.

Служение Господа на земле было преисполнено борьбы с силами зла. Своим крестным подвигом и преславным воскресением Господь явил миру, что силы лжи и зла не всемогущи и что Истина и Добро победят.

На Голгофе произошло завершение крестного подвига Христова, и «вещественный» голгофский Крест стал завершением того незримого «креста», который нес Господь всю Свою земную жизнь. Нести этот незримый «крест» Господь завещал и всем верным ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мф. 16, 24).

Нести крест свой вслед за Господом означает проводить жизнь в борьбе с силами зла, бороться за истину, за добро, за справедливость среди людей. Без несения жизненного креста нельзя называться учеником Христовым. Кто не берет креста своего и не следует за Христом, тот не достоин Его (Мф. 10, 38).

Незадолго до Своих спасительных страданий и смерти Господь сказал ученикам Своим: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Иоан. 12, 24—25). Этими словами Господь раскрывал перед учениками ту закономерность, на которой основывается возможность воскресения к вечной жизни.

Смысл этих слов тот, что таинственный акт возрождения человека к вечной жизни требует подвига самоотречения, вплоть до готовности отдать душу свою за братьев своих.

Это сравнение с зерном подробно развивает св. апостол Павел. Он пишет коринфянам: «Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет... Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное...» (1 Кор. 15, 35—36; 42—43).

Человек должен умереть, ибо он не может не умереть, но он должен воскреснуть к новой жизни в Царстве Славы. Воскреснуть должен тот же, но уже не таким, а в ином, просветленном состоянии.

Подобно тому, как жизнь растения начинается еще в зерне, так и наша вечная жизнь начинается здесь, на земле. Наша земная жизнь — только «зерно», из которого должна произрасти вечная жизнь.

Наш отечественный богослов Патриарх Сергий в своей знаменитой работе «Учение о спасении» писал о том, как вечная жизнь человека начинается уже здесь, на земле: «Если Богообщение всегда может и должно быть присуще человеку, то, следовательно, и вечная жизнь не заключает в своем существе ничего такого, что бы препятствовало ее открытию здесь, на земле, другими словами, вечная жизнь, именно как состояние души человеческой, не зависит от условий пространства и времени, не приурочена только к миру загробному, а зависит исключительно от нравственного развития человека и, следовательно, может начаться для избранных и в здешней жизни... Православное учение, взятое в его чистоте и независимо от случайных придатков, признает вечную жизнь лишь продолжением жизни настоящей... Получить вечную жизнь не значит перейти из одной области бытия в другую, а значит приобрести известное душевное расположение. Вечная жизнь, таким образом, не получается, а постепенно растет в человеке» (Архиепископ Сергий. «Православное учение о спасении». СПб., 1910, стр. 108—109).

В свете такого понимания слова апостола Павла «Не оживет, если не умрет» также говорят о силе жизни. Смерть, входя в общую цепь событий человеческой жизни, может стать ступенью на пути к Царству Славы. Путь к воскресению лежит через подвиг для блага людей, а если потребуется, — то и через жертву даже жизнью для спасения братьев своих, подобно тому, как и Христос положил жизнь Свою за людей — названных братьев Своих.

Кто в земной жизни заботился только о собственном благополучии и стремился лишь во что бы то ни стало сберечь свою жизнь и не желал вслед за Господом по призыву Его нести крест служения людям, тот не наследует вечной жизни. Без креста нет воскресения к жизни вечной. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мрк. 8, 35).

И вот отсюда вырисовывается и весь закон воскресения умерших: «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1 Иоан. 3, 14). Человек воскресает к новой жизни по тем же законам духовной жизни, в силу которых Тело Христово стало духовным и воскресшим. Об этом ясно пишет апостол Павел: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Римл. 8, 11). Мы воскресаем по образу и подобию воскресения Христова. «Наше жителство — на небесах, — пишет апостол Павел Филиппийцам, — откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному

Телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Филипп. 3, 20—21).

Чтобы достигнуть воскресения мертвых и вечной жизни во Христе, человек должен «познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Филипп. 3, 10—11).

Апостолы говорили, что они носят «в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась» в теле их (2 Кор. 4, 10). Мы совоскресаем к вечной жизни со Христом только тогда, когда с Ним же и «соумираем». «Верно слово,—пишет апостол Павел в одном послании,—если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2, 11—12). И еще в другом послании: «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (Римл. 6, 4—5). Это «совоскресение» со Христом начинается уже здесь, в нашей земной жизни.

Наш путь ко спасению и к вечной жизни—это путь, который проложил для нас Христос—«Вождь спасения» (Евр. 2, 10), «Первенец из мертвых» (Колос. 1, 18). «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,—пишет апостол Фессалоникийцам,—то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фессал. 4, 14).

«Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Римл. 8, 2).

Н. Иванов,
кандидат богословия

ПУТЕМ ЕДИНОМЫСЛИЯ

(ПО ПОВОДУ ПЕРВОЙ СЕССИИ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА)

(Окончание)

ЛИТУРГИЧЕСКАЯ СХЕМА

После того, как был определен состав соборных комиссий, Второй Ватиканский Собор приступил к обсуждению вопросов, входящих в его деловую программу. На четвертом пленарном заседании, состоявшемся 22 октября 1962 года, отцы Собора в первую очередь занялись рассмотрением Литургической схемы, посвященной различным сторонам богослужебной жизни Римской Церкви.

Как известно, до принятия Собором окончательных постановлений в виде соборных декретов и канонов содержание схем и относящихся к ним высказываний отцов Собора не подлежит оглашению. Так обстоит дело и с Литургической схемой. Однако опубликованные названия ее восьми разделов дают возможность судить о тех богослужебных проблемах, которые обсуждались на первой сессии Собора. Вот эти разделы: 1) Основные принципы обновления и развития Божественной литургии; 2) О Святом Таинстве Евхаристии; 3) О таинствах и обрядах, связанных с совершением таинств; 4) О богослужебных уставах, текстах и книгах; 5) О литургическом годе, годичном богослужебном круге и церковном календаре; 6) Об облачениях и церковной утвари; 7) О церковной музыке и 8) О церковном искусстве.

Литургическая схема, естественно, посвящена богослужению, то есть взаимоотношениям человека с Богом, о которых Папа Иоанн XXIII сказал в своей речи при закрытии первой сессии Собора: «Это — отношения самого высокого порядка, и они должны созидаться на прочном

основании Откровения и апостольского учительства, дабы способствовать благу душ человеческих...»

Очевидно, поэтому, что из более чем семидесяти схем, входящих в программу Собора, на первое место была поставлена Литургическая схема.

*
* *
*

Судя по кратким отчетам, напечатанным в «La documentation catholique», № 1389, отцы Собора подвергли Литургическую схему самому тщательному обсуждению. Они рассматривали содержание схемы раздел за разделом в течение целого месяца и внесли в нее множество поправок и дополнений — свыше шестисот.

Свидетельствуя о жизненности литургической проблемы, отцы Собора стремились разрешать ее как проблему «аджорнаменто литургической жизни Римской Церкви». Они говорили о необходимости приблизить богослужение и его обряды к пониманию верующих, к их запросам и психологии.

В связи с этим внимательно рассматривались предложения об очищении римской мессы и чинопоследований таинств от позднейших наслоений, о возвращении к истокам христианского богослужения. Забота об этом выразилась в желании ввести причащение под двумя видами, восстановить соборное служение мессы и сделать правилом для священнослужителя совершение только одной мессы в день.

О причащении под двумя видами кардинал Альфринк, архиепископ Утрехтский, сказал, что оно явилось бы доказательством заботы Церкви о приведении Евхаристии в полное соответствие с Тайной Вечерей. И многие другие отцы Собора высказались по этому поводу в духе верности Священному Писанию и литургическому преданию. А кардинал Августин Беа дополнил эти высказывания мыслью, что восстановление причащения под двумя видами могло бы существенно послужить разрешению экуменической проблемы.

Стремясь к тому, чтобы богослужение со всеми его таинствами стало органическим элементом христианской жизни, отцы Собора указывали на необходимость привлечения верующих к активному участию в богослужении, как это было в древности. Мало — присутствовать за мессой с личной молитвой или благочестивым настроением, и совсем недопустимо для христианина оставаться только зрителем священнодействий. Собираясь в храме, верующие должны активно участвовать в богослужении вместе со священником, славя и воспевая Бога «единым сердцем и едиными устами», исповедуя свою веру общим пением «Credo» и всей общиной приступая к причащению.

Но такое участие верующих в богослужении возможно лишь при сознательном их отношении к его смыслу и содержанию. Если же сущность богослужения остается для них непонятной, то и необходимость в нем может постепенно ослабевать. Поэтому раскрытие смысла богослужения и связанных с ним священнодействий, молитв и обрядов составляет существенную часть пастырского долга. Иначе говоря, пастыри должны нести ответственность за религиозное просвещение верующих.

По той же причине и самое богослужение должно иметь учительный характер. Это значит, что верующие могут находить в нем не только молитвенное настроение, но и учение веры во всей его полноте. Отсюда проповедь становится неотъемлемой частью богослужения. Возникает и другая необходимость — в большем объеме вводить в богослужение Священное Писание. Важной проблемой является и проблема богослужебного языка, а также согласование некоторых сторон богослужения с характером мышления и национальными традициями верующих.

При обсуждении раздела схемы о таинствах отцы Собора говорили о необходимости борьбы с суеверным отношением многих верующих к таинству Елеосвящения, которое они привыкли связывать со смертью человека. Поэтому требуется разъяснение, что это таинство может применяться не только к больным, которым оно часто возвращает силы, но и к здоровым.

Достойна внимания забота отцов Собора и о том, чтобы в ритуале таинства Крещения имело место наставление родителям и восприимчивым при купели о их обязанностях по отношению к детям, которые, будучи крещены, вырастают, не имея иногда никакого понятия о своих христианских обетах. Возобновление этих обетов необходимо и при конфирмации.

По поводу внешних форм богослужения многими отцами Собора были высказаны знаменательные мысли о необходимости возвращения к большей простоте и скромности. Призывая отрешиться от роскоши и церемониальной пышности многих проявлений церковной жизни, они указывали на бедность и смирение Спасителя в Его земной жизни. Для церковного богослужения недопустимо великолепие, связанное с богатством, но необходима красота, выражающая правду смирения Сына Божия, принявшего образ раба... Не блеск и величие, а только евангельская простота и скромность могут привлекать человеческие сердца. По совету Папы Иоанна XXIII требование простоты и воздержания в личной жизни первыми должны поддержать епископы, живущие среди своей паствы и знающие как духовные, так и материальные ее нужды. Такой пример явился бы началом обновления христианской жизни.

Многие отцы Собора говорили о недопустимости в церковном искусстве внешних эффектов. Красота должна раскрываться в простоте и ясности форм, создаваемых религиозным вдохновением, соединенным с правилами подлинного искусства. Тогда произведения церковного искусства будут неумолкающим гимном Богу.

В суждениях о церковной музыке выражалась забота о сохранении древнего грегорианского пения. Однако, не отвергая его ценности, отцы Собора были согласны между собою в том, что эта форма церковного пения, органически связанная с латинским языком богослужений, недоступна для исполнения широкими массами верующих. То же самое нужно сказать и о полифоническом пении. Конечно, было бы хорошо сохранить эти формы пения при условии их адаптации, но уже нельзя больше утверждать, что грегорианское и полифоническое пение являются единственными возможными формами церковного пения, как невозможно приписывать латинскому языку монополию на точность выражения христианских истин. Настало время, когда нужно думать о внедрении в богослужебную практику национальных языков и церковного пения с использованием наиболее строгих и выразительных средств национальной музыки.

Обсуждая проекты богослужебных реформ, отцы Собора неустанно призывали друг друга проявлять крайнюю осторожность при пересмотре молитв, обрядов и даже жестов, освященных веками и сохранивших всю полноту своего первоначального смысла. Они говорили, что следовать по пути реформ нужно с мудростью, учитывая силу традиций в такой же мере, как и требования изменившихся условий церковной жизни.

По этому поводу Папа Иоанн XXIII, выступая с речью в день четвертой годовщины своей интронизации, сказал: «Вполне естественно, что новые времена и обстоятельства подсказывают и новые формы и новый подход к формулировке и внешним способам передачи вероучения. Но живой его сущностью всегда остается чистота евангельской и апостольской истины в полном соответствии с учением Святой Церкви...»

Закончив обсуждение Литургической схемы, отцы Собора приняли соответствующее постановление, в котором сказано, что «Второй Ватиканский Собор после рассмотрения Литургической схемы одобряет ее руководящие принципы, направленные к тому, чтобы придать, с осмотрительностью и пониманием, большую жизненность и созидательность разным частям богослужения, сообразно с нынешними пастырскими нуждами».

Такова картина суждений Собора по содержанию Литургической схемы. Эта картина представлена здесь в самых общих чертах, на основании которых можно сказать, что Собор, решая литургическую проблему, стремится, во-первых, восстановить богослужение со всеми его таинствами в значении средоточия христианской жизни и, во-вторых, с помощью целого ряда реформ приблизить его к пониманию верующих.

Потребность вернуться к истокам литургической жизни была осознана в Римской Церкви в начале нашего века. В одной из своих первых речей Папа Пий X назвал литургию «первичным и необходимым источником христианского духа», призывая верующих быть активными участниками богослужения и таинств церковных.

Этот призыв явился началом движения, посвященного возрождению литургической жизни. После длительной богословской работы в этой области и многочисленных пастырских опытов в 1947 году появилась энциклика «*Mediator Dei*», которая, на основе этих исследований и опытов, открывала новые горизонты, призывая к действию. «Литургия есть продолжение искупительного дела Христа на земле», — вот главная мысль энциклики, послужившая источником высокого богословского вдохновения и плодотворной пастырской деятельности в последующие годы.

Еще в понтификат Папы Пия XII Конгрегация обрядов осуществила ряд богослужебных реформ, послуживших широкому распространению так называемой «пастырской литургии». Теперь же, по словам о. Пьера Ги из Ордена проповедников, многие из участников Собора рассказывают о том, с каким энтузиазмом осуществляется в их епархиях программа пастырской литургии. Во многих диоцезах и приходах литургия совершается с тем духовным подъемом, который создается живым участием всех присутствующих христиан.

Епископы и пастыри, которые успешно потрудились для того, чтобы добиться активного участия верующих в литургии, свидетельствуют о благочестии своей паствы и о ее молитвенном усердии; они говорят, что христиане стали более сознательными в своей вере и в понимании своей ответственности за все, происходящее в мире. При этом было высказано убеждение в том, что пастырское действие литургии станет более плодотворным, если Собор устранил в ней некоторые трудности.

Раскрыть духовные сокровища древнего литургического предания, загроможденного позднейшими наслоениями, и сделать их достоянием верующих — такова задача Собора.

СХЕМА ОБ ИСТОЧНИКАХ ОТКРОВЕНИЯ

С 14 по 21 ноября 1962 года на первой сессии Второго Ватиканского Собора обсуждалась схема о двух источниках Божественного Откровения, то есть о Священном Предании и Священном Писании. Именно так была названа эта схема предсоборной Богословской комиссией, которая ее разработала и представила на обсуждение Собора.

Как известно, в католическом богословии послетридентского периода возобладавало направление, трактующее Священное Предание и Священное Писание как два независимых друг от друга «источника», или «хранилища», Откровения. Это богословие утверждает, что истины, сохраняемые в Предании, отличны от истин Писания не только по способу их передачи, но и по содержанию. В соответствии с этим взглядом, сложившимся под влиянием полемики с протестантами, предсоборная Богословская комиссия и назвала свою схему «О двух источниках Откровения», вместо того, чтобы назвать ее «О двух способах хранения и передачи Откровения», или же «О Слове Божиим, как источнике Откровения».

В настоящее время такая интерпретация Предания и Писания, конечно, затруднила бы разговор между католическими и протестантскими богословами по этому и многим другим вопросам. Поэтому отцы Собора мудро склонились к тому направлению богословской мысли, которое совершенно правильно утверждает единство и нераздельность истины, содержащейся в Священном Писании и Священном Предании: «Totum in Sacra Scriptura, et iterum totum in viva traditione» («Все в Священном Писании и все также в живом Предании»).

Возражение отцов Собора вызвало не только название схемы, но и ее тенденция хранить учение веры в неприкосновенных для исследования формулировках. «Они,— пишет о. Ив Конгар в своем «Блокноте»,— предлагаются как сложенные в порядке предметы, которые прежде всего нужно хранить и показывать всем, если не потрясать ими, как потрясают статьей закона». Этой тенденции была противопоставлена мысль об истолковании истин веры применительно к запросам и нуждам тех людей, которым они преподаются. Такой подход к изложению вероучения имеет решающее значение для пастырской и экуменической деятельности.

В результате столкновения двух указанных тенденций в понимании Писания и Предания схема «Об источниках Откровения» была передана для переработки в особую комиссию, в которую вошли, кроме членов Богословской комиссии, ряд кардиналов и представители Секретариата по вопросам христианского единства.

Объясняя возникшее разногласие, о. Ив Конгар говорит, что оно не нарушило существенного и глубокого согласия—этой твердой и нерушимой основы всех соборных дискуссий. Конечно, Собору Римской Церкви надлежит идти в своих деяниях путем единомыслия, но и разномыслие, помогающее выявлять истину, плодотворно. «Надлежит быть и разномыслиям между вами,— говорит св. апостол Павел,— дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11, 19), то есть способные доказать другим правоту своих убеждений.

Это и произошло при обсуждении схемы об источниках Откровения. От решения Собора по этой схеме зависит очень многое, и прежде всего дух богословских исследований и толкование Библии в Церкви. Поэтому без споров нельзя было найти верное решение вопроса. И неправыми оказались те, кто увидел в этих спорах признак коренного расхождения.

Действительным климатом Собора является, по словам о. Ива Конгара, климат взаимного доверия и уважения. «Среди людей,— говорит он,— каждый ведет свою игру, а Бог... все направляет так, что, в конечном счете, все найденное, продуманное и сформулированное людьми несет на себе печать Его гарантии—гарантии абсолютной истины».

СХЕМА О СПОСОБАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

На четырех пленарных заседаниях Второго Ватиканского Собора, состоявшихся в ноябре 1962 года, шла речь о современных способах распространения сведений.

При обсуждении схемы отцы Собора подчеркивали ее практическое значение в деле ознакомления с человеческими и христианскими ценностями.

На четвертом пленарном заседании Собора эта схема была, по существу, одобрена. При этом было вынесено решение пересмотреть и уточнить ее текст применительно к пастырским нуждам и задачам.

ЕЩЕ ДВЕ СХЕМЫ

В последние десять дней перед закрытием первой сессии отцы Собора обсуждали четвертую по порядку схему «О единстве Церкви», подготовленную предсоборной комиссией по восточным церквям, и приступили к обсуждению пятой схемы «О Церкви».

Судя по некоторым, очень скудным, сообщениям, в схеме «О единстве Церкви» выражается желание услышать голос братского Востока, с которым христианский Запад был когда-то в церковном общении. Бесспорно, Западная и Восточная церкви весьма близки в учении веры, и Собор мог бы существенно содействовать их сближению.

В дискуссии, возникшей по поводу схемы, некоторые отцы Собора говорили о верности Православной Церкви Апостольскому Преданию и подчеркивали, что между Римско-Католической и Православной церквями так много общего, что немногие различия представляются легко преодолимыми. Другие отцы предупреждали, что препятствия, стоящие на пути к единству, нельзя недооценивать и упрощать. Особенно важно изжить комплекс отчуждения, устраняя все поводы к разного рода недоразумениям. В этом отношении весьма полезным было бы сотрудничество с церквями Востока в экуменической деятельности, а также на практической и социальной почве.

Эти мысли, высказанные при обсуждении схемы «О единстве Церкви», можно понять как призыв отказаться, во имя сближения, от многих предубеждений и мужественно осудить те акты нетерпимости и вообще ошибки прошлого, которые привели к разделению и затем все время его поддерживали. Ведь разногласия возникли лишь после того, как оскудела любовь, вытесненная столкновениями чисто человеческих страстей — властолюбия, национального самомнения, которые и вызвали сначала отчуждение, а затем и разделение между христианами Востока и Запада.

Признак Церкви Христовой — это любовь между ее членами. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, — сказал Спаситель, — если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13, 35). Поэтому самым верным путем к церковному единству будет возвращение к взаимной любви через объединение усилий всех христианских церквей в служении нуждам и духовным запросам современного человечества.

По решению Собора схема «О единстве Церкви» в принципе была одобрена, но она должна быть переработана при участии Секретариата по вопросам христианского единства и объединена с посвященной Экуменизму главой из схемы «О Церкви», которая также подлежит коренной переработке. В новом виде обе схемы будут рассматриваться на второй сессии Собора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта статья не претендует на полноту освещения всех вопросов, которыми занимался Второй Ватиканский Собор на своей первой сессии. Здесь, например, очень мало сказано о тех схемах, обсуждение которых было только начато и должно быть продолжено на второй сессии Собора. Нельзя говорить и о каких-либо итогах, поскольку Собор еще не принял окончательных решений, в виде декретов и канонов, ни по одной из рассмотренных схем. Первая сессия явилась, в сущности, началом

соборных деяний, и задача настоящей статьи состояла в том, чтобы высказаться о них с православной точки зрения.

Что касается общей характеристики первой стадии Собора, то с наибольшей точностью и с бесспорным авторитетом она дана самим Папой Иоанном XXIII, который сказал: «Первая сессия была как бы медленным и торжественным вступлением в великую работу Собора, исполненным готовности началом проникновения в сущность угодного Господу дела. Необходимо было, чтобы братья, прибывшие издалека и собравшиеся здесь у единого очага, ближе познакомились друг с другом. Им надо было поглядеть в глаза друг другу, чтобы почувствовать биение братского сердца. Необходим был продуманный и чрезвычайно плодотворный обмен индивидуальным опытом пастырской деятельности, отражающей самые различные обстоятельства и самые различные сферы апостолата. При таких широких масштабах вполне понятно, что потребовалось некоторое время и на то, чтобы достигнуть согласия в вопросах, которые, не умаляя любви, послужили поводом для вполне понятных расхождений во мнениях, отражающих искреннюю заботу. Это также имеет промыслительное значение для возвеличения Истины, потому что перед лицом всего мира проявилась святая свобода чад Божиих, пребывающих в Церкви...»

А. Ведерников

ДЕНЬ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

(К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ)

Пятьдесят лет назад, 28 апреля (ст. ст.) 1913 года, в древнем русском городе на берегах могучего Волхова произошло знаменательное в истории Русской Церкви событие: в Софийском соборе совершена была сонмом иерархов хиротония во епископа молодого архимандрита Алексия (Симанского). Это был ныне здравствующий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. По окончании, в 1904 году, Московской духовной академии о. Алексий был назначен инспектором Псковской духовной семинарии. Через два года, в 1906 году, он был определен на должность ректора Тульской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита, а в 1911 году перемещен на должность ректора Новгородской семинарии и назначен настоятелем Антониева монастыря в Новгороде.

Хиротонию архимандрита Алексия во епископа возглавил гостивший в России в 1913 году Антиохийский Патриарх Григорий IV. Это замечательное событие, полное глубокого смысла и значения, исполнение которого происходит на наших глазах, совершено было Промыслом Божиим в одном из древнейших русских городов.

Многие выдающиеся иерархи, и среди них Святейший Патриарх Никон, проходили свое архиерейское служение в Новгороде. Летопись жизни этого города — славная эпоха русской старины.

Знаменательно то, что жизнь Святейшего Патриарха Алексия связана с древнейшими русскими городами: по рождению — с Москвой, по образованию — с Лаврой Преподобного Сергия, по началу служения Церкви Божией — с Псковом и Тулой, по месту приятия благодати архиерейства — с Новгородом.

Среди русских городов одно из первых мест принадлежит «Господину Великому Новгороду». Славная тысячелетняя история этого города, множество самых разнообразных памятников народного творчества, многочисленные подвижники веры и благочестия, народные герои и, конечно, народные таланты создали бессмертную славу этому городу.

АРХИМАНДРИТ АЛЕКСИИ

Новгород в течение многих веков был центром религиозной и культурной жизни всего русского Севера. Из среды новгородцев выходили выдающиеся церковные деятели, положившие свои силы и свой опыт на создание и укрепление религиозной жизни в древней Руси. Новгород, лежащий на великом водном пути «из варяг в греки», имел издавна тесные связи с Константинополем.

В годы татаро-монгольского завоевания Новгород и Псков, избежавшие вражеского разорения, сохранили художественные традиции и богатство национального искусства.

Главной святыней вольного города была Святая София. На высоком берегу Волхова стоит древний «детинец» (Кремль) с могучими шлемовидными главами собора. Центральный золотой купол Святой Софии виден издалека. Это замечательное сооружение русских зодчих — один из наиболее выдающихся памятников русской церковной старины. Святая София построена при сыне Ярослава Мудрого — новгородском князе Владимире в 1045—1050 годах.

Значение Святой Софии для новгородцев было очень велико. Центральная святыня города была окружена глубокой любовью его жителей. Вся многовековая история города — его легенды, сказания и песни — связана со Святой Софией.

В соборе служили и проповедовали сонмы новгородских владык, здесь же почивали нетленные мощи святых, прославившихся богоугодной жизнью и чудесами на новгородской земле.

С высоких сводов собора на молящихся глядели лики святых, мастерски написанные новгородскими живописцами, а из центрального купола смотрел Вседержитель с так называемой «сжатой» рукой, как бы держащей судьбы города.

И хотя с XVIII века Новгород окончательно утратил свое бывшее значение, став одним из провинциальных городов, за ним сохранилась слава прошлых веков. Это славное прошлое, воспетое в легендах и сказаниях, продолжало вызывать в сердцах русских людей глубокое уважение и любовь к городу на Волхове.

*
* *
*

Замечательным событием в нашей церковной истории в XX веке был приезд в Россию Антиохийского Патриарха Блаженнейшего Григория IV (Патриарх Григорий IV (Ходдай) родился в 1859 году). В 1913 году Патриарх Григорий гостил в Петербурге и Киеве, после чего направился в Новгород.

25 апреля (ст. ст.) 1913 года Его Блаженство Патриарх Григорий IV прибыл в Новгород. Встретить высокого гостя собралось на вокзале градское духовенство во главе с архиепископом Арсением, (Стадницким, 1862—1936; впоследствии митрополит, доктор богословия), власти города и многочисленные новгородцы. Старорусский поезд пришел поздним вечером. Перед Патриархом архидаином вынес предносной крест, что произвело на новгородцев сильное впечатление. Личность самого Патриарха была чрезвычайно обаятельна. Маститый старец отличался необычайной приветливостью и добротой. Патриарх часто произносил «Христос Воскресе» по-русски и благословлял верующих. Приветственный звон многочисленных колоколов могучей волной стоял над древним Новгородом.

Торжественная встреча состоялась в вечер прибытия в Софийском соборе. Архиепископ Арсений, встречая высокого гостя, произнес приветственное слово, в котором отметил, что 258 лет назад Новгород посетил Блаженнейший Антиохийский Патриарх Макарий. «То было время, — говорил Владыка, — когда восточные патриархи навещали

БЛАЖЕННЕЙШИЙ ГРИГОРИЙ IV,
ПАТРИАРХ АНТИОХИИ И ВСЕГО ВОСТОКА

Святую Русь, тогда патриаршую». В последних словах архиепископа сказана вся боль, вся острота чаяний верующих русских людей о законном патриаршем возглавлении Русской Церкви.

И никто не мог тогда знать, что в числе встречавших Антиохийского Патриарха находится будущий Первосвятитель нашей Церкви, третий Патриарх восстановленного патриаршества в России.

Патриарх Григорий сердечно поблагодарил в ответном слове Преосвященного Арсения, которого лично знал и любил давно.

В пятницу 26 апреля высокий гость посетил Знаменский собор, Антониев и Юрьев монастыри.

На главном крыльце собора Антониева монастыря Блаженнейшего Патриарха приветствовал речью настоятель монастыря архимандрит Алексей. В своей речи архимандрит Алексей также упомянул о посещении обители Антиохийским Патриархом Макарием и поблагодарил Его Блаженство за посещение монастыря. Патриарх вошел в собор, приложился к св. мощам преподобного Антония Римлянина и ответил на речь о. настоятеля сердечным словом, в котором сказал, что он является неоплатным должником за внимательный прием, какой он здесь, как и всюду в России, встречает. Патриарх поблагодарил о. Алексея за сердечное приветствие и выказал ему свои пожелания, — ввиду скорой хиротонии во епископа, — преуспевать в предстоящем ему высоком архиерейском служении.

При посещении семинарии, отвечая на приветствия, Патриарх Григорий, обращаясь к воспитанникам, сказал: «Хорошо ученику подражать доброму и в своем земном учителе. Ваш архипастырь, юноши, был в вашей же семинарии некогда инспектором и ректором, а теперь он архипастырь; ваш теперешний о. ректор делается епископом. Вот вы и подражайте доброму в своих учителях; смотрите на них своими духовными очами, куда ведет вас их доброе слово и добрый пример». А в Книге почетных гостей семинарии Патриарх, между прочим, записал: «...этот монастырь теперь находится под управлением Высокопреосвященнейшего и высокочтимейшего моего возлюбленного друга архиепископа богоспасаемых градов Новгорода и Старой Руссы Кир Арсения и во время ректорства в этой семинарии высокопреподобного архимандрита Кир Алексея, который будет, если Господь даст, завтра хиротонисан во епископа в вознаграждение за его труды и в уважение к его образованию и добрым качествам...»

В этот же день Патриарх в сопровождении архиепископа Арсения и других архиереев посетил Новгородский церковно-археологический музей.

День 27 апреля Патриарх Григорий начал с посещения мужской и женской гимназий. В полдень, при «красном звоне» кремлевских колоколов, Патриарх с архиереями прибыл во Входуиерусалимский собор, где состоялось наречение архимандрита Алексея во епископа Тихвинского. Облачившись в «малые облачения», святители воссели по чину на кафедре. Два архимандрита извели из алтаря нарекаемого, который, сделав поклоны на все стороны, принял благословение у Патриарха и архиереев. Затем был зачитан указ «о бытии архимандриту Алексею епископом Тихвинским, вторым викарием Новгородской епархии».

«Благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю», — отвечал архимандрит Алексей. Эти традиционные при наречении во епископа слова так глубоко, так верно характеризовали в тот день нарекаемого: все его служение в Церкви как до этого дня, так и после него проникнуто было духом глубокого смирения и послушания Церкви.

...После положенных молитвословий и отпуста нарекаемый произнес речь:

«Ваше Блаженство! Преосвященнейшие богомудрые архипастыри и отцы! Со смятенным сердцем предстою я вашему освященному собору в настоящий священнейший, знаменательный час моей жизни, когда

Промышлением Божиим вручается мне жребий высочайшего на земле служения — служения апостольского. Глас Владыки и Господа моего слышится мне в этом призыве Святой Церкви Христовой стать на чреду епископского служения. И я повинуюсь сему владычественному гласу и с благоговением, со смирением, со страхом Божиим и верою в чудодейственную, благодатную силу таинства приступаю к приятию в скудельный сосуд души моей святыни архиерейства.

Мне ведомо, и я сие ныне пред вами исповедую, что служение епископа есть путь великого подвига по святейшему образу Спасителя, который пришел «Сам обнищавшему Адаму послужити» (стихира вечерни Великого Понедельника) и Который рек, что «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Иоан. 10, 11).

Служение епископа есть путь страданий и креста, потому что оно есть последование за Пастыреначальником — Христом, потому что оно есть продолжение того дела спасения людей, на которое послал Спаситель наш святых Своих учеников и апостолов, кровию и смертью запечатлевших свое посланничество.

Тяжесть епископского омофора, этого видимого знамения овцы, подъятой на рамо, ради спасения, носителями его всегда исповедовалась, и ныне, как и прежде, она велика, ибо «двор овчий» — Церковь Христова — и теперь обуревается тяжкими бедствиями и напастьми.

«Вопль злобы», то есть умножение пороков, неправды, беззаконий, по выражению пророка, «взыде» (Ионы. 1, 2) ко Господу, и над миром, тлеющим в похотях, тяготеет близость грозного Суда Божия, который видим уже для не ослепивших еще духовных очей своих.

Облегает нас мрак еретических поползновений, сияющих помрачить чистоту нашей Божественной веры, растлить священные догматы и даже поколебать самые основы церковные.

И вот епископу, который есть «ангел Церкви» (Апокал. 2, 1), который есть кормчий церковного корабля и пастырь душ, от Господа вверяется водительство сих душ человеческих, уязвляемых греховными падениями и расхищаемых явными и тайными врагами Христовыми.

Как чист и светел должен быть его духовный взор, чтобы усмотреть грозящую опасность! Как много мудрости и заботы требуется от него, чтобы бодрствовать над охранением отцепреданных заветов и над ограждением от волков вверенного ему Христову стада! Поистине, он должен быть проницателен, как орел небопарный, и попечителен, как кокош, собирающий птенцы своя под крилѣ (Мф. 23, 37).

Епископ должен быть чужд мирских и земных расчетов и исканий. Он не должен страшиться «со всяким дерзновением глаголати слово Божие» (Деян. 4, 29). Он должен уметь поставить слово Правды Христовой против неправды сильных мира, и сердце его должно быть отворсто к тому, чтобы словом утешить и делом помощи поддержать всякого обездоленного, оскорбляемого, унывающего. Он должен быть, по апостолу, «всем вся, да всяко некия спасти» (1 Кор. 9, 22).

Вместить этот подвиг и непотыдно нести его до конца может лишь тот, кто обречет себя на «мученичество всей жизни», как называет служение пастырское св. Иоанн Златоустый (Слово 2-е о священстве), и кто, не давая «сна очима своим и веждама дремания» (Псал. 131, 4), будет неусыпно, по слову св. апостола Павла, «внимать себе и всему стаду» (Деян. 20, 28).

Всем существом моим я переживаю ныне сознание тяжести подвига архипастырского и того великого ответа, какой воздаст каждый епископ пред Господом за Церковь, «юже стяжа Христос Спаситель Честною Своею Кровию».

И я восхожу на епископскую кафедру, которую св. Григорий Богослов назвал завидною и опасною выотою (Слово 42-е), исповедую свое недостойнство, свою немощь, свою духовную нищету.

Но Господь, из камене источивый воду в пустыни людем и Божественную силу Свою в немощи человека совершающий, верую и уповаю, благодатию Своею укрепит немощь, восполнит нищету, очистит недостойнство. И в этой светлой вере и неложном уповании я исповедую и великую свою духовную радость, что Господь по Своему бесконечному милосердию прививает меня к Божественной Лозе Своей и, приобщая к сонму святительскому, изливает на меня благодать Свою, которой Он является источником и которая почивала на святых апостолах и на епископах православных и преемственно почивает на них донныне.

Я благодарю Бога за то, что Он дает мне редкое, исключительное счастье иметь во главе моих рукоположителей великого Предстоятеля древнейшей Антиохийской Церкви Блаженнейшего Патриарха Григория. И я усматриваю в сем для себя «знамение во благо».

Я утешаюсь тем, что Господь судил мне воспринять благодать епископства здесь, среди священных останков минувших времен, где самый воздух оваян благоуханием святыни, где благочестие народное и до сего дня сияет ярким, немеркнущим светом, где многочисленные храмы и обители иноческие являются твердынями и памятниками тысячелетней веры народной, где множество святых угодников Божиих, здесь подвизавшихся и здесь просиявших, как воинство небесное, охраняют народ православный.

Они «во гробех» лежат среди нас, «яко спят», но безмолвием своим красноречивее слова неумолчно благовествуют о Боге, и учат благочестию, и влекут нас от суетных прелестей дольного мира к красотам нетленным Горнего Царства. Дерзаю уповать, что они, святые угодники Божии, и о мне, недостойном, призываемом ныне, по преемству, на высшую ступень служения церковного, сотворят согласную молитву, да предпочитится душа моя к приятию великого дара и, вместе с преемством благодати, да будет во мне и преемство духа, каким ознаменован был подвиг их служения Богу.

Да осенит меня духом своего благословения и Преподобный отец наш Сергей, от дня моего рождения благодатною помощью своею ограждавший меня от бурь и волн житейского моря и на ранней заре моей жизни укрывший меня в благодатную пристань боголюбезного и благословенного иночества, и Святитель Христов Алексей, присный друг Преподобного Сергия и мой небесный покровитель, и Преподобный Антоний Римлянин, сподобивший меня послужить ему в его святой обители, и Преподобный Варлаам, которому я иду служить.

Да соединится это небесное благословение с молитвами вашими, святители Христовы, когда вы вознесете над моей недостойной главой ваши преподобные руки в тайнодействии.

Твоих усердных молитв, святой Владыко Церкви Новгородской, архипастырь и благодетель мой, я с особым дерзновением прошу и молю. Под твое мудрое и надежное руководство Всеблагий Промысл поставил меня еще тогда, когда из мира я всей душой устремлялся на путь святого иночества. Ты с любовью меня принял и любящей и твердой рукой безбедно провел меня к самому жертвеннику священных обетов, и с тех пор вся моя иноческая жизнь связана с тобою, ты возводил меня от таинства к таинству, как бы по огненным, освящающим ступеням, чтобы поставить ныне на высоту святительского служения.

Благодарю Бога, дарующего мне утешение принести начатки этого служения на пажитях той самой духовной нивы, которая вверена твоему богомудрому попечению, и тем еще более приближающего меня к твоей святыне.

Научи меня твоей любви к пастве, твоей неоскудевающей архипастырской ревности, твоей твердости и мудрости, твоему непоступному стоянию за правду. «Веди и паси меня,— дозволю употребить слово великого Святителя Григория Богослова,— веди и паси меня, пастыря,

потому что я готов следовать за тобою и быть водимым твоею пастырскою, высокою и божественною душой» (Слово 9-е по рукоположении).

Со страхом и радостью готовясь принять помазание небесное, я верую, что Дух Святой, поставляющий в Церкви Христовой епископа и из века в век низводящий преемственно от Великого Архиепископа, прошедшего небеса, Божественную Свою благодать на архипастырей православных, и на мою недостойную главу снидет наитием Своим чрез ваши молитвы и вашу хиротонию, богомудрые архипастыри и отцы, и соощит мне силу Свою, да непорочно будет служение мое и да почиет на мне «Дух Божий — дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Исаии 11, 2). Аминь.

Затем Блаженнейший Патриарх Григорий обратился к нарекаемому с сердечным словом, в котором вспомнил свою епископскую хиротонию и свои духовные переживания при этом, и пожелал будущему епископу успехов в его архипастырском служении.

Возглашением положенных многолетий закончился чин наречения.

Всенощное бдение на Неделю жен-мироносиц Блаженнейший Патриарх совершил в Софийском соборе в сослужении пяти архиереев и многочисленного духовенства. После встречи «со славою» Патриарх проследовал на патриаршее место. Вот как описана эта всенощная в статье, посвященной пребыванию Патриарха Григория в Новгороде: «На виду у народа стоял святой старец и горячо молился, истово крестясь и низко кланаясь. Молился он, молились и все новгородцы: и горожане, и собравшиеся из окрестных сел и деревень. Всем было радостно видеть у себя дорогого гостя, пришельца из далекой по расстоянию, но близкой и родной по духу, по вере Антиохии, ее Святителя, ее ангела. Да, где-то там, далеко-далеко, а есть «наша вера», и там живут люди, которые так же молятся, как и мы, и, может быть, даже в этот самый час. Да и Святая София давно не видела такого пира веры, которым насладились все ныне. Все было так торжественно, трогательно и умирительно. Блаженнейший тихо, но ясно и отчетливо произносил возгласы и молитвы. Шестопсалмие было прочитано одним из архимандритов. Когда отверзлись «царские двери» и хор запел «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа», вместе с Патриархом вышли на средину храма хвалить Господа и все Преосвященные. Воскресное Евангелие было прочитано Патриархом на славянском языке. Всех прикладывающихся к иконе и Святому Евангелию Патриарх помазывал освященным елеем до самого великого славословия, после которого, придя в алтарь, Блаженнейший разоблачился. Всенощное закончил Владыка архиепископ Арсений. Благословив народ, святители покинули храм Премудрости Божией уже тогда, когда было близко к полуночи».

И вот наступил день 28 апреля 1913 года — исторический день в жизни нашей Церкви, глубоко знаменательный и благодатно осиянный, — день, положивший начало епископского подвига, пятидесятилетие которого исполняется ныне, день, в который архимандрит, ныне Первосвятитель Церкви нашей Алексий восшел на высшую в Церкви ступень епископского служения и воспринял сугубую благодать Святого Духа от рук святителей, во главе которых предстоял Патриарх древней Апостольской Антиохийской Церкви.

Литургию и хиротонию вместе с Патриархом Григорием совершали в этот день архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений, член Святейшего Синода епископ Никон, епископ Псковский и Порховский Евсевий, епископ Кирилловский Иоанникий и епископ Гдовский Вениамин, викарий Петербургской епархии, в сослужении двенадцати архимандритов, протоиереев и иереев.

В золотых саккосах стояли архипастыри на кафедре посреди собора, когда после часов «царскими вратами» кафедральным протоиереем был изведен из алтаря нареченный во епископа Тихвинского

архимандрит Алексей и приведен «до нижнего края орла». «Приводится боголюбезнейший, избранный и утвержденный архимандрит Алексей хиротонисаться во епископа богоспасаемого града Тихвина», — возглашает протоиерей. Блаженнейший Патриарх, обращаясь к нареченному, спрашивает: «Чесо ради пришел еси и от Нашея Мерности чесога просиши?» «Хиротонии архиерейския благодати, Блаженнейший». «Како веруеши?» Нареченный во епископа читает Символ веры. Патриарх благословляет его, и он приходит «на средину орла» и свидетельствует свое исповедание веры о «свойствах триех ипостасей и воплощении Сына Божия», благословляется вновь и возводится на «главу орла» и дает обещание «хранити и соблюдать каноны святых апостол и святых отец и предания и установления церковныя». Патриарх и архиереи благословляют нареченного со словами: «Благодать Пресвятаго Духа да будет с тобою».

Начинается Божественная литургия. Блаженнейший Патриарх произносит возгласы то на арабском, то на греческом, то на славянском языках. Молитва «Призри с небесе, Боже...» возглашена трижды: сначала на арабском языке, потом на славянском и на греческом. Когда было пропето Трисвятое, кафедральный протоиерей снова приводит нареченного от амвона во святой алтарь, где он пред Святым Престолом преклоняет свои колена, окруженный сонмом святителей. На главу хиротонисуемого возлагается Святое Евангелие, и Владыка архиепископ Арсений возглашает: «Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего освященного собора, Божественная благодать, всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи, проручествует тя, боголюбезнейшаго архимандрита Алексея, избраннаго во епископа богоспасаемого града Тихвина. Помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа!» Все молятся. Архиереи возлагают на коленопреклоненного руки... Блаженнейший Патриарх читает молитву хиротонии... Два епископа тихо произносят великую ектению... Высокоторжественные минуты! Хор тихо поет «Кирие, елейсон», в алтаре все молятся — и архипастыри и пастыри; молятся и все верующие. Но вот молитва окончена. Рукоположенный встает в слезах умиления. И не он только один в слезах, но и многие из сослужащих и присутствующих. Благодать Божия коснулась сердец... и слезы умиления явились внешним знаком глубины и высоты переживаний святых минут. На хиротонисуемого возлагаются саккос, омофор и другие священные одежды. «Аксиос!» — громко возглашает Патриарх. «Аксиос!» — поют священнослужители. «Аксиос!» — повторяет хор. Архиереи, приветствуя новопосвященного епископа, целуют его в рамена и руку, а он — их. Литургия продолжается. Епископ Алексей осеняет верующих дикирием и трикирием по прочтении Евангелия и после Великого входа.

Вместо запричастного стиха в тот день было прочитано «Деяние Святейшего Синода», прославлявшее Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Гермогена и причислявшее сего ревностного стоятеля за правду, Святое Православие и Русскую землю к лику святых Церкви Православной. Отпуст литургии произнес Преосвященный Арсений. Хор поет «многолетие». Архиереи разоблачаются и восходят на кафедру. Перед ними посреди храма стоит Преосвященный Алексей, епископ Тихвинский.

Преосвященный Арсений, обращаясь к новохиротонисанному епископу, произносит речь, в которой, вспоминая свои отношения и любовь к Преосвященному Алексею, как к своему любимому сыну, приветствует его уже как своего собрата по высшему церковному служению и напутствует благопожеланиями: «Преосвященный епископ Алексей, возлюбленный о Господе брат и сослужитель! Совершилась воля Божия о тебе. Возложением рук святительских снизошла на тебя благодать Всесвятаго Духа, с восприятием которой получил ты власть архиерей-

ского служения в Церкви Христовой. Все мы, братия твои, весь сонм архиереев Божиих, твоих рукоположителей, во главе с Блаженнейшим преемником Святого Петра, приветствуем тебя, ныне собрата и сослужителя нашего, с сим великим даром милости Божией к тебе. Приветствие это особенно радостно для меня, введшего тебя в иноческий чин и послужившего орудием благодатного посвящения в первые две степени священства. А теперь не юного монаха зрю пред собою, но зрелого мужа, не сына пред отцом, но брата и сослужителя, облеченного полнотою иерархической власти, от рук епископских, в том числе и от меня. Приветствуя тебя, молитвенно желаю, чтобы архипастырское служение было плодотворно для Святой Церкви и спасительно для тебя».

Сказав далее о трудностях ответственного служения архиерейского, Преосвященный Арсений закончил свою речь следующими словами: «Помни, что епископство прежде и более всего не мирская сила, почесть и власть, как это представляется иному легкомыслию, обращающему внимание на одну показную, внешнюю, сторону этого служения, не отдых, успокоение и улада жизни, а труд и подвиг, забота, а часто и тяжкое огорчение, напряженная борьба за святое дело, указанное Церкви Пастыреначальником Христом, за ее исключительное право управлять высшими духовными отправлениями жизни человеческой, вести людей к нравственному совершенству, за ее достоинство, свободу и самостоятельность.

Как символ пастырского служения, вручается тебе этот жезл. Прими же этот жезл силы, этот духовный меч, для воинствования во славу Божию, во спасение и утешение твоих пасомых. Аминь».

По окончании речи Преосвященный епископ Алексей благословляет верующих и принимает поздравления. Поздравить молодого Владыку и получить его благословение подошли и его близкие — отец, сестра и брат.

Затем в покоях епископа Тихвинского была предложена трапеза. На память об этом замечательном дне был сделан общий фотографический снимок. Так завершился этот великий день.

*
* *

Большой и сложный путь епископского служения предстоял молодому епископу Русской Церкви, — путь от викарного епископа до первого епископа Церкви. Впереди были годы церковного подвига в Новгороде, затем в Ленинграде и, наконец, в Москве. Теперь, рассматривая этот полувековой путь архиерейского подвига Его Святейшества, поражаешься его целеустремленности и всецелой отдаче себя церковному служению.

Через 32 года, вступив уже Патриархом всея Руси в пределы Антиохийского Патриархата, Святейший Патриарх Алексей говорил 15 июня 1945 года в Ливане: «Я должен сказать, что я связан самыми тесными узами с Церковью Антиохийской. Все здесь присутствующие архиереи Антиохийской Церкви так же, как и я, происходят от одного духовного корня, потому что и я получил благодать архиерейства от руки блаженной памяти Патриарха Григория Антиохийского» (Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. «Слова, речи, послания, обращения, доклады, статьи (1941—1948)», т. I, стр. 182).

Питомец Московской духовной академии, бывший представитель Антиохийского Патриарха в Москве, ныне митрополит Хауранский Василий (Самаха) в своем кандидатском сочинении на тему «Антиохийский Патриархат и его взаимоотношения с Русской Православной Церковью после падения Византии» писал: «Если предыдущая история

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ

взаимных отношений между Русской и Антиохийской церквами свидетельствовала о союзе любви и о братском неразрывном единении между указанными церквами, то современный нам период представляет собою эпоху наиболее высоких и благородных связей и тесного общения между нами, направленного на благо всей Церкви Вселенской. Новая знаменательная страница открылась в истории Антиохийской Церкви со времени вступления на Русский церковный Престол Святейшего Патриарха Алексия, имя которого вписано золотыми буквами в скрижали Антиохийского Престола, среди имен великих святителей».

Господь управляет судьбами Церкви, Он избирает, поставляет и ведет Своих избранников для славы Церкви и к пользе ее чад.

Очевидны знамения милости Божией к Церкви и постоянное попечение о ней. Рассматривая историю Церкви давнюю и новую, видишь, как обильно Господь изливает Свою благодать на Своих избранников, храня их и укрепляя в несении возложенного на них креста.

Радостно сознавать, что ныне нашу Церковь окормляет умудренный опытом полувекового епископского делания маститый архипастырь и Святейший Отец, пять десятилетий славно несущий высокое архипастырское служение в Церкви, истинный пастырь, «полагающий душу свою за овцы» (Иоан. 10, 11).

Прот. А. Остапов,
доц. Моск. дух. академии

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Алексия верным чадам Русской Православной Церкви	3
Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Алексия предстоятелям церквей	5
Обмен телеграммами между Святейшим Патриархом Алексием и Папой Иоанном XXIII	6
Приветствия, полученные Святейшим Патриархом Алексием ко дню Тезоименитства	6

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Прот. П. Статов.</i> Торжественное празднование годовщины интронизации Святейшего Патриарха Алексия в Дамаске (Сирия)	7
<i>Иеромонах Агафангел.</i> День Тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме	9
<i>А. Казем-Бек.</i> Третий съезд духовенства и мирян Патриаршего Экзархата Русской Православной Церкви в Америке	12
<i>Н. Иванов.</i> Магистерский диспут	15
<i>С. Храм св. апостола Филиппа</i> в Новгороде	19
Из жизни епархий	22
<i>И. Н.</i> Из жизни Русской Духовной Миссии в Иерусалиме	23
<i>И. Н.</i> Русский православный приход в Александрии	24
<i>И. Хибарин.</i> Прот. Лев Николаевич Липеровский (Некролог)	25
<i>Прот. П. Влодек.</i> Протоиерей Н. М. Тучемский (Некролог)	26
Вечная память почившим!	28
Правила приема в духовные школы на 1963/64 учебный год	28

ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

<i>Прот. А. Ветелев.</i> Беседа на Благовещение	31
<i>Прот. П. Гнедич.</i> Поучение в Неделю святых жен-мироносиц	33

В ЗАЩИТУ МИРА

<i>С. Преображенский.</i> О богословии примирения в Христианском мирном движении	36
Постоянные комиссии Христианской мирной конференции	42
Конференция Европейских Церквей	45

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

<i>И. Х.</i> Высокопреосвященный Илия Салиби, митрополит Бейрутский	47
<i>Прот. П. Статов.</i> Юбилейные торжества в честь Высокопреосвященного Илии Салиби, митрополита Бейрутского	49

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

<i>Н. Заболотский.</i> Перспективы русско-англиканских богословских собеседований после конференции 1956 года	53
---	----

СТАТЬИ

<i>Н. Иванов.</i> Воскресение Христово и наше воскресение	59
<i>А. Ведерников.</i> Путем единомыслия (Окончание)	62
<i>Прот. А. Остапов.</i> День архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Алексия	68

Ответственный редактор архимандрит ПИТИРИМ
Секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва, Г-435,
Новодевичий пр., 1
Подписано в печать 25/IV 1963 г. Сдано в набор 27/IV 1963 г.
По оригинал-макету
Зак. 278

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

