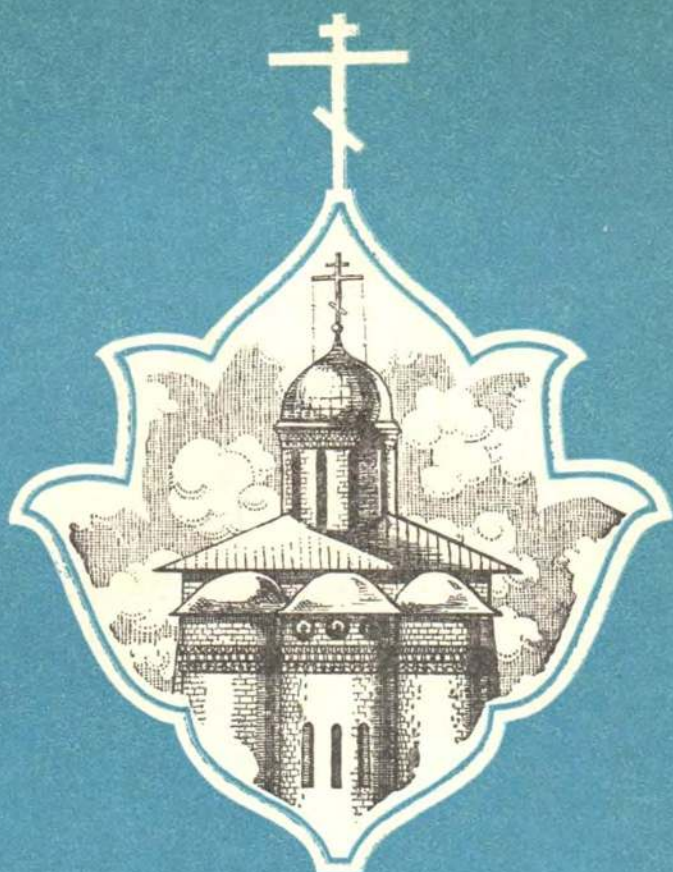

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

1966

2

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

**ОБРАЩЕНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ
ПО ПОВОДУ СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ВО ВЬЕТНАМЕ**

В Рождественские спасительные дни, когда горние воинства воспевают хвалу Богу, в Троице славимому, и возвещают «на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14), наша мысль обращается к стране, народ которой испытывает ныне великие страдания: «Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф. 2, 18).

Пришельцы с далеких земель ведут кровопролитную войну в Южном Вьетнаме. Их авиация во все расширяющихся масштабах совершает военные налеты на территорию суверенного государства Демократической Республики Вьетнам. Во множестве гибнут те люди, которые являются надеждой вьетнамского народа, которые могут и должны нести на себе труд созидания, чьим сознанием и чьими руками должно осуществляться продвижение этого талантливого народа по пути всестороннего развития и прогресса. Военный смерч, бушующий над древним Вьетнамом, не щадит ни женщин, ни детей, ни старцев. Разрушаются города и села, заводы и фермы, больницы и школы. Уничтожаются ценности, накопленные на протяжении многовековой истории вьетнамской культуры. Сметаются с лица земли сооружения, воздвигнутые проявлением религиозного сознания народа Вьетнама.

Военные события, охватившие Вьетнам, имеют ныне губительную тенденцию к расширению своей сферы, которая может выйти за пределы Юго-Восточной Азии, распространиться на другие районы и даже стать угрозой для всеобщего мира.

Эти трагические обстоятельства не могут не волновать ныне человечество. Они со всей определенностью ставят вопрос: во имя чего держава со старыми демократическими традициями, какой являются США, вступила на путь попрания справедливости, насилем препятствуя вьетнамскому народу самому решить свои внутренние дела, как это сделал американский народ в период борьбы Северных штатов с рабовладельцами Юга?

Мы благодарим Господа за мужество, проявляемое многими руководителями Церквей в США, множеством американских христиан, всеми теми американцами, которые, побуждаемые любовью к своему отечеству и состраданием к народу далекой страны, возносят свой голос в свидетельство неправды, совершаемой ныне во Вьетнаме вершителями судеб их родины, смело требуют от них прекращения интервенции со всей ее жестокостью и незаконностью.

Мы горячо приветствуем гуманную инициативу Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (уже вторичную в текущем

АЛЕКСИЙ
*Святейший Патриарх Московский
и вся Руси*

году), благодаря которой в день Рождества Христова были прекращены военные действия во Вьетнаме.

Не к чужеземцам ли, носителям смерти и уничтожения во Вьетнаме, приложимы слова пророка Иеремии: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите... где путь добрый, и идите по нему» (6, 16), ибо, утверждает св. апостол Павел, кто неправо поступит, тот получит по своей неправде: у Него, Бога нашего, Господа мира, нет лицепрятия (Колос. 3, 25).

Мы обращаемся к правительствам стран, имеющих касательство к событиям во Вьетнаме, и особенно к правительству США, с призывом проникнуться пониманием подлинной мудрости, которая заключается в познании пути своего (Притч. 14, 8), и вступить на путь жизни (Псал. 15, 11), путь мира (Лк. 1, 79).

Мы призываем правительство США принять к исполнению Женевские соглашения по Индокитаю 1954 года, которые дают хорошую основу для разрешения вьетнамского конфликта, а также декларацию XX сессии Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета. Следование этим решениям, в которых мы усматриваем проявление воли Божией, дающей «мудрость мудрым и разумение разумным» (Дан. 2, 21), должно привести к немедленному прекращению военных действий в Южном Вьетнаме, бомбардировок Северного Вьетнама и к последующему выводу иностранных войск из этой страны.

Народ Вьетнама должен, наконец, получить возможность самостоятельно решить свою судьбу и отдать свои силы восстановлению родины.

В эти святые дни, когда небесная весть об утверждении на земле мира с особой силой звучит во всех христианских храмах, во всех христианских семьях, в душе каждого христианина, мы простираем наше обращение ко всем последователям Того, Кто принес мир для всех людей, Того, Который есть и был и грядет (Откр. 1, 4). Да соединятся наши усилия, да будут они благословенны и да послужат установлению вожделенного и прочного мира на многострадальной земле Вьетнама!

В твердой вере во всесильную помощь Божию строителям международного мира мы обращаемся с усердной молитвой к Владыке Вселенной: «Мир мирови Твоему даруй» и благослови роду человеческому «жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).

Да пребывает неоскудевающая благодать Божия на всех любящих истину и мир (Зах. 8, 19)!

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 1965/66 г.,
Москва

ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

**ПАТРИАРХУ-КАТОЛИКОСУ СИРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ
ВАСИЛИЮ ОУГЕНУ I**

Ваше Святейшество Святейший Владыко! По случаю знаменательного события в истории древней Малабарской Церкви — 150-летия открытия Богословской семинарии в Коттаме с любовью братски приветствую Вас с этим радостным праздником всей Вашей Церкви.

Полуторазековое плодотворное делание Богословской семинарии на благо Святой Церкви и народа Вашей замечательной страны достойно самой высокой оценки и похвалы, ибо оно служит великой цели просвещения и углубленного изучения основ христианской веры к позна-

нию Бога — «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17, 3).

Разделяю радость Вашего Святейшества, иерархов, богословов, наставников, учащихся Богословской семинарии и всей благочестивой паствы Вашей и молю Господа о даровании божественной помощи для продолжения трудов Богословской семинарии в Коттаюме во славу Святой Церкви, единения христиан и мира на земле, во исполнение завета нашего Господа Иисуса Христа «да будут все едино» (Иоан. 17, 21).

С любовью во Христе

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

24 декабря 1965 года

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС

**духовных учебных заведений Московского Патриархата
Богословской семинарии в Коттаюме**

В день 150-летнего юбилея Богословской семинарии в Коттаюме духовные учебные заведения Московского Патриархата — Московская духовная академия, Ленинградская духовная академия и другие богословские школы в Советском Союзе братски приветствуют свою возлюбленную сестру — духовную школу Сирийской Церкви в штате Керала.

Свет Христов, просвещающий всякого человека, по всей вселенной возжигает светильники веры, благочестия и истинного богопознания. К числу таких светочей относится семинария в Индии, в течение уже 150 лет негасимо пламенеющая перед Престолом Божиим и раздающая живой огонь от Солнца Правды всем, кто алчет и жаждет истинного разума. Ее значение ныне в том, чтобы силами своих наставников и учащихся готовить путь солидарности христиан Индии со всеми последователями Господа в других Церквях и странах в их устремлении к единству в вере и добродетели. В последнем главное место занимает борьба за мир во всем мире, за справедливость и свободу, за достижение всеобщего блага.

Да укрепит Всемогуший Господь наставников и учащихся Богословской семинарии Церкви св. апостола Фомы!

Да дарует силы нести христианскую миссию!

Да соединит в едином богоугодном делании на ниве богословской науки, просвещения и христианской деятельности для исполнения заповедей Христовых с деятелями, трудящимися в духовных школах других Церквей Христовых!

И да дарует всем нам узреть время единства нетленного Тела Христова — Его Святой Церкви на земле — под единым Главою, Господом нашим Иисусом Христом, и исполнение Божественных обетований мира.

От имени духовных академий и семинарий Русской Православной Церкви

председатель Учебного комитета,
член Священного Синода
архиепископ Таллинский и Эстонский Алексей

Декабрь 1965 года

К СНЯТИЮ АНАФЕМЫ 1054 ГОДА

Святейший Афинагор, Патриарх Вселенский, сообщил Святейшему Патриарху Алексию о решении Священного Синода Вселенского Патриархата, принятом в результате совместного с Римским Престолом изучения вопроса, о взаимном с Римско-Католической Церковью снятии анафемы 1054 года. Святейший Патриарх Афинагор отметил в своем сообщении, что этот акт имеет целью улучшение отношений между Церквями, и подчеркнул, что «это является простым движением любви и доброй воли и не имеет никакого отношения к богословским позициям этих двух Церквей».

Святейший Патриарх Алексей 28 декабря 1965 г. направил в Истамбул на имя Святейшего Патриарха Афинагора телеграмму следующего содержания:

«Телеграмма Вашего Святейшества, в которой Вы пишете о решении снять анафему 1054 года, нами получена. Ожидаем Ваших писем. Предварительно можем сообщить Вам, что рассматриваем решение Вашего Святейшества и Святого Синода Константинопольской Церкви как действие вашей Поместной досточтимой Церкви, обращенное к Церкви Рима. Богословского значения для всей Полноты Святой Православной Церкви этот акт, по нашему мнению, не имеет. Братски обнимаю Ваше Святейшество и шлю мои сердечные Вам пожелания. С любовью о Господе Патриарх Алексей».

Глава Элладской Церкви Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Хризостом, ссылаясь на вышеприведенное сообщение Святейшего Вселенского Патриарха Афинагора относительно обоюдной отмены анафематствования Ватикана и Константинополя, запросил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия о позиции в этом вопросе Московского Патриархата. Его Святейшество 28 декабря 1965 г. направил в Афины Блаженнейшему Архиепископу Хризостому следующую телеграмму:

«Нами получена телеграмма Святейшего Константинопольского Патриарха Афинагора с извещением о решении снять анафему, наложенную Патриархом Михаилом Керуларием на легатов Римского Престола в 1054 году. Этот акт рассматривается нами как действие Поместной Церкви Константинопольской, обращенное к Церкви Римской, которое для всей Полноты Православной Церкви богословского значения не имеет, ибо разделение Церквей Католической и Православной слишком глубоко и для преодоления его в настоящее время нет соответствующих оснований. С братской любовью сердечно приветствую Ваше досточтимое Блаженство. Патриарх Алексей».

НАГРАЖДЕНИЕ МИТРОПОЛИТА МАНУИЛА

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия от 14 декабря 1965 г. митрополит Мануил, пребывающий на покое, удостоен права ношения второй пангии.

Святейший Патриарх Алексей принял митрополита Мануила в своей резиденции в Троице-Сергиевой Лавре 14 декабря 1965 г. после Божественной литургии, совершавшейся в патриаршей Крестовой церкви.

Его Святейшество вручил митрополиту Мануилу пангию с Указом о награждении и личным письмом.

ХРОНИКА

С 25 декабря 1965 г. по 5 января 1966 г. в Индии находилась делегация Русской Православной Церкви, прибывшая по приглашению Главы Сирийской Церкви и по постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви (от 21 декабря 1965 г.), в составе члена Священного Синода архиепископа Таллинского и Эстонского Алексия (глава делегации), профессора Московской духовной академии протоиерея А. Д. Остапова, доцента Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотского и референта Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии А. В. Чистякова. Делегация принимала участие в торжествах 150-летнего юбилея семинарии Сирийской Церкви в г. Коттаям, штат Керала. Она нанесла визит Главе Сирийской Церкви Индии Его Блаженству Католикосу Василию Оугену I. 4 января делегация Русской Православной Церкви была принята в Дели Президентом Индии д-ром С. Радхакришнаном.

4 января 1966 г. заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата епископ Зарайский Ювеналий принял группу членов Евангелическо-Лютеранской Церкви Брауншвейга (ФРГ) во главе с пробстом Э. Штанге.

6 января 1966 г. на рождественском богослужении, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий с иерархами и духовенством г. Москвы в Богоявленском патриаршем соборе, присутствовали главы и сотрудники ряда дипломатических представительств, аккредитованных в Москве, и иностранные журналисты.

На праздник Рождества Христова в Святую Землю направились группа паломников Русской Православной Церкви — духовенство и миряне из разных городов Советского Союза, — возглавляемая ректором Московской духовной академии и семинарии епископом Дмитровским Филаретом. Прибыв в Святую Гряд Иерусалим 4 января 1966 г., паломники на следующий день были приняты Блаженнейшим Венедиктом, Патриархом Иерусалимским и всея Палестины. В сочельник и в самый день праздника Рождества Христова паломники участвовали в торжественных богослужениях в храме Рождества Христова в Вифлееме. На второй день праздника, 8 января, вся группа паломников участвовала в церемонии поздравления Блаженнейшего Патриарха Венедикта в тронном зале Патриархии и поднесла Его Блаженству икону Свяителя Николая.

В воскресенье 9 января паломники совершили литургию у Гроба Господня, а 10-го и 11-го — на Голгофе и в Гефсимании, на месте погребения Божией Матери. Кроме того, паломники побывали на Иордане, где было совершено великое водоосвящение. Поднимались на Сорокадневную Гору, посетили Лавру преп. Саввы Освященного, монастырь св. Предтечи Иоанна и другие святые места. Паломники посетили в Аммане дворец Короля Иордании и расписались в книге почетных посетителей. 11 января группа паломников была вновь принята Блаженнейшим Патриархом Венедиктом, который вручил каждому памятную медаль с изображением св. Саввы Освященного. После этого паломники отбыли в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, расположенную на территории Израиля, где были встречены ее начальником о. архимандритом Гермогеном.

С 6 по 11 января в паломничестве принимал участие епископ Подольский Владимир, представитель Московского Патриархата при Блаженнейшем Патриархе Антиохийском и всего Востока.

12 января паломники посетили святые места, связанные с земной жизнью Спасителя, Божией Матери, апостолов и жен-мироносиц, — Яффу, Хайфу, Назарет. Кану Галилейскую, Тиверию, место призвания апостолов, Капернаум и др.

13 января паломники совершили литургию в Горненском монастыре, а 14 января, в день отъезда, — литургию и напутственный молебен в Троицком соборе Миссии, после чего отбыли самолетом на Родину.

13 января 1966 г. председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим принял группу религиозных деятелей США во главе с синьором Первой Методистской Церкви пастором Гарольдом А. Босли. В группе находились представители Римско-Католической Церкви, а также деятель иудейского исповедания.

С 13 по 15 января 1966 г. в Берлине (ГДР) состоялось очередное заседание Второй рабочей группы Конференции Европейских Церквей по теме «Церкви и государства в Европе». От Русской Православной Церкви в заседании группы принял участие доцент Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотский.

24 января 1966 года митрополит Пимен совершил Божественную литургию в храме Антиохийского подворья в Москве по случаю дня Ангела Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Феодосия VI. Ему сослужили настоятель Антиохийского подворья архимандрит Алексий, настоятель Болгарского подворья архимандрит Филарет и местное духовенство. По окончании литургии был совершен молебен, за которым присутствовали молившиеся в алтаре архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий и епископ Зарайский Ювеналий.

СЛУЖЕНИЯ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

ДЕКАБРЬ 1965 г.

4 декабря (21 ноября). Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Божественную литургию и всенощное бдение накануне Святейший Патриарх Алексий совершил в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима, епископа Калужского и Боровского Доната, епископа Волоколамского Питирима и епископа Тегельского Иоанафана. За литургией Святейший Патриарх Алексий рукоположил диакона Леонида Ролдугина во священника.

10 декабря (27 ноября). Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Святейший Патриарх Алексий совершил накануне всенощное бдение в Знаменском храме, что во 2-м Крестовском переулке г. Москвы, в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена.

19 (6) декабря. Воскресенье. Память Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию и всенощное бдение накануне в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, епископа Калужского и Боровского Доната и епископа Волоколамского Питирима. За литургией Святейший Патриарх Алексий рукоположил во священника преподавателя Одесской духовной семинарии диакона Иоанна Сорокина, бывшего в годы обучения в Московской духовной академии священником за патриаршими богослужениями.

22 (9) декабря. Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». Святейший Патриарх Алексий совершил накануне этого дня всенощное бдение в храме св. Пророка Илии, что в Обыденском переулке г. Москвы, в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена.

31 декабря. После вечерней службы Святейший Патриарх Алексий в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима, епископа Волоколамского Питирима и епископа Зарайского Ювеналия совершил молебен в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе пред мощами Святителя и Чудотворца Алексия и непосредственно после него — Новогодний молебен, перед которым обратился к молящимся со словом поздравления и назидания.

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА ИОАННА (СНЫЧЕВА) ВО ЕПИСКОПА СЫЗРАНСКОГО

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода от 25 ноября 1965 года архимандриту Иоанну (Снычеву) определено быть епископом Сызранским, викарием Куйбышевской епархии, временно управляющим Куйбышевской и Ульяновской епархиями.

В субботу 11 декабря перед всенощным бдением в Сергиевском Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры состоялось наречение архимандрита Иоанна во епископа Сызранского. Чин наречения совершали митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Мануил, архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий, и. о. Патриаршего Экзарха в Западной Европе архиепископ Сурожский Антоний, епископ Калужский и Боровский Донат, епископ Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим и епископ Тегельский Ионафан.

При наречении во епископа архимандрит Иоанн произнес речь: «Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, богомудрые архипастыри!

Господь чрез Освященный Собор призывает меня ныне к епископскому служению. Я ясно слышу слова Пастыреначальника: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4, 19).

На какое великое дело зовет меня Спаситель мира! Зовет на добрую ловитву, зовет в соработники к Себе в Свой вертоград, к труду на ниве Божией. Зовет «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28). Я не могу не отозваться на этот зов и не последовать за Христом. Не могу отказаться от вручаемого мне Господом таланта, хотя я и чувствую немощь своего духа и тела. Богу нужны труженики, ибо Он Сам некогда сказал Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лк. 10, 2). Хочу быть в числе этих делателей и трудиться неленостно на ниве Божией.

Я знаю, что делание, на которое призывает меня Господь, сопряжено со многими трудностями. Об этом ясно свидетельствует нам божественное слово.

Но следует ли бояться трудностей? Могу твердо сказать: нет! Говорю так не потому, что я силен духом и телом или одержим греховной самонадеянностью, но потому, что я крепко верю в непреложность Божиего обетования — всегда пребывать с теми, кто неустанно несет апостольские труды. «Я с вами во все дни до скончания века», — заверил Господь Своих учеников (Мф. 28, 20). Если Господь с нами, если Он облакает силою свыше тружеников на ниве Божией, если Он Сам споспешествует нам в благовестнических трудах (1 Кор. 15, 10), то неразумно бояться трудностей, так тесно связанных с епископским служением. «Если Бог за нас, то кто против нас?» (Римл. 8, 31).

Всякая теснота, всякая скорбь, всякая опасность апостольского делания преодолеваются силою Возлюбившего нас (Римл. 8, 37) Христа Спасителя. Если непреложен глагол Божий, то я смело отвергаю от себя всякий страх, всякое малодушие и иду на зов Христов. Иду и «ничтоже вопреки глаголю». Иду, чтобы потрудиться в меру сил своих в Божественном вертограде и принести Богу плоды «во времена сбора» (Мф. 21, 41).

«Господь пасет мя и ничтоже мя лишит... Аще бо и пойду посреде сени смертных, не убоюсь зла» (Псал. 22, 1, 4). Иду не с чувством

греховной самонадеянности, а с верой в Божественную помощь, которая дается всем, умножающим таланты Господа своего.

Вас же, Христовы святители, прошу вознести свои горячие молитвы о немощи моей, да снизойдет на меня благодать Святого Духа, силою которой смогу достойно совершать путь епископского служения и в день судный неосужденно предстать пред Престолом Господа Славы. Аминь».

* * *

В воскресенье 12 декабря за Божественной литургией в Сергиевском Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иоанн был рукоположен во епископа Сызранского. Хиротонию совершали те же иерархи.

ХИРОТОНИЯ ЕПИСКОПА СЫЗРАНСКОГО ИОАННА.
МОМЕНТ РУКОВОЗЛОЖЕНИЯ АРХИЕРЕЕВ

По окончании литургии митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен при вручении епископского жезла новопоставленному архиерею произнес речь:

«Преосвященный епископ Иоанн! По благословению Святейшего Патриарха Алексия, через возложение наших рук совершилась ныне над тобой архиерейская хиротония, во время которой благодатные дары Святого Духа приобщили тебя к сонму епископов Русской Православной Церкви. Ныне возложены на тебя новые церковные обязанности и даны тебе новые силы на несение подвига беспорочного архипастырского служения.

Принимая епископский сан, почти каждый из святителей Церкви,

невзирая на свою ученость и опыт, проникался особым внутренним страхом перед ответственностью высокого служения, пред сознанием своих слабых человеческих сил и необходимостью с достоинством и мудростью стоять впереди «пресвитеров люда своего», подавая и пастырям и их пастве назидательный пример чистоты духовной и телесной, высокого благочестия и духовной мудрости.

В такие моменты почти всегда у кандидата во епископа появлялось сознание того, что Всеблагий Господь, избравший его на епископское служение, дарует ему от Своих великих щедрот необходимые благодатные дары, «всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи».

Памятуя слова Спасителя, сказанные апостолу, что «сила моя в немощи совершается» (2 Кор. 12, 9), и получив от Бога незываемое богатство благодатных даров, потребных для несения епископского подвига, восприявшие благодать архиерейства получали духовное успокоение, страх исчезал, и они принимались за новое свое послушание с готовностью его выполнить, Богу содействующу, и подкрепляясь молитвенной помощью собратьев-епископов.

На твою долю выпал добрый жребий долгие годы находиться под духовным окормлением и водительством умудренного архипастырским опытом Высокопреосвященного митрополита Мануила, который, как известно мне, не только делился с тобой своими познаниями и опытом, но и был для тебя духовным отцом в полном смысле этого слова, отечески и с любовью ведя тебя по ступеням служения Церкви Божией. Когда же Владыка почувствовал тяготы преклонного возраста и оскудение своих человеческих сил, то первым подал свой архипастырский голос, выражавший перед Святейшим Патриархом Алексием желание довести до высокого положения в Церкви Божией своего возлюбленного духовного сына, для духовного совершенства коего положил много отеческой любви и труда.

Чаяния Владыки Мануила исполнились, и теперь ты идешь, чтобы продолжать труды своего архипастыря, чтобы совершить недоконченное, возгревать угасающее.

Я имею твердую уверенность, что, когда ты вернешься в свою область в сане епископа, ты будешь настолько благороден и благодарен, что не забудешь оказанной тебе Владыкой Мануилом любви и воздашь ее сторицею.

Теперь уже приблизилось время, когда надлежит тебе приступать к несению возложенного послушания. Исполни его с благочестивым усердием и в «делах рук твоих» всегда вспоминай слова ап. Павла, что делатели на ниве Божией должны быть «тщанием не лениви, духом горяще, Господеви работающе» (Римл. 12, 11). Пусть эти слова вдохновят тебя на ревностное исполнение архипастырских обязанностей в сочетании с духовным горением и душевным расположением. Горение твоей свещи, возжженной и высоко поставленной Церковью на свещнице архиерейского служения, должно быть видимо твоей пастве и должно освещать ее путь в «объятия Отча», служа видимым знаменiem горящего в тебе духа и твоего благочестивого усердия в деле спасения своего и врученной тебе паствы.

В исполнении своих архипастырских обязанностей избегай показного и внешнего, помни, что если даже человек, не видящий сердца своего ближнего, часто безошибочно определяет, что имеет только внешнее и видимое, и может угадать, с искренним ли усердием правится дело, то Сердцеведец Бог может ли быть доволен, когда высокое служение Богу и Церкви совершается только внешне, только видимо и вещественно, без благочестивого усердия, без благочестия и добродетели?! «Бог зрит на сердце», «даждь Ми сердце твое», говорит Его премудрость человеку, и взаимно «даст ти Господь по сердцу твоему».

На пути епископа часто возникают трудности и всяческие искушения. Не страшись их! Не бойся в трудностях обращаться за советом к Святейшему Патриарху и опытным собратиям и в искушениях не печалуйся, а вспоминай слова ап. Иакова, обращенные к искушаемым: «Блажен муж, иже претерпит искушение; зане искусен быв примет венец жизни, егоже обещал Бог любящим Его» (Иак. 1, 12).

Но зато пусть всегда радует тебя то чудесное достояние, часть которого ты принял теперь. Теперь ты являешься носителем части того дарования Божия, которым свв. апостолы передали и сохранили неврежденным Евангелие Христово и преобразили мир языческий в христианский.

Не могу умолчать и еще о другой твоей радости: это о том, что благодать архиерейства ты воспринял в обители Преподобного Сергия Радонежского, у тех дорогих каждому православному сердцу святынь, кои являются благодатной опорой для всех почитающих и поклоняющихся им. Из стен обители Сергиевой много вышло святителей Русской Православной Церкви, и многие из них доселе несут тяготы архипастырских трудов. Преподобный авва Сергий всегда является усердным печальником и ходатаем о тех, кто из врат его обители идет на трудную архипастырскую дорогу.

По свидетельству многих, они чувствуют всегда ведущую руку Преподобного, и это подкрепляет и ободряет их во время трудностей их пути.

А теперь прими поздравление от меня и твоих собратий с благодатью архиерейства и, опираясь на сей вручаемый тебе жезл, гряди с Богом на новое поле твоей священной деятельности для славы имени Божия и пользы нашей Церкви».

* * *

Епископ **Иоанн** (в мире Иван Матвеевич Снычев) родился 9 октября 1927 года в селе Ново-Маячке, Николаевской области, в семье крестьянина. В 1928 г. его родители переселились на жительство в Оренбургскую область.

В 1942 г. по окончании средней школы молодой И. Снычев поступил в Орский Индустриальный техникум. В 1944 г. он был призван в Советскую армию, а по окончании войны вернулся в Чкаловскую, ныне Оренбургскую, область. Будучи религиозным с детских лет, он часто посещал храм и в августе 1945 г. был посвящен во иподиакона. 7 июня 1946 г. Иван Матвеевич был пострижен в рясофор с оставлением того же имени. 9 июня архиепископ Чкаловский и Бузулукский Мануил рукоположил его во иеродиакона с зачислением в штат Никольского кафедрального собора, а 14 января 1948 года рукоположил во иеромонаха. В 1949 году иеромонах Иоанн был принят во 2-й класс Саратовской духовной семинарии, а по окончании ее в 1951 г. поступил в Ленинградскую духовную академию, которую закончил в 1955 г. со степенью кандидата богословия за курсовое сочинение о духовном облике архиереев древней Руси, и был оставлен профессорским стипендиатом по кафедре сектоведения.

8 октября 1956 г. о. Иоанн принял полный монашеский постриг и вскоре же Учебным комитетом при Священном Синоде был определен преподавателем Минской духовной семинарии. Через год, в октябре 1957 г., Указом Святейшего Патриарха Алексия иеромонах Иоанн был переведен в распоряжение архиепископа Чебоксарского и Чувашского Мануила, который назначил его священником кафедрального собора и своим секретарем.

ИОАНН, ЕПИСКОП СЫЗРАНСКИЙ,
ВИКАРИЙ КУЙБЫШЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

В начале 1959/60 учебного года иеромонах Иоанн был назначен на должность помощника инспектора и преподавателя Саратовской духовной семинарии, но в сентябре 1960 года переведен в г. Куйбышев ключарем Покровского кафедрального собора.

2 апреля 1961 года иеромонах Иоанн Снычев был возведен в сан игумена, а 25 апреля 1964 года — в сан архимандрита.

и.

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА ЮВЕНАЛИЯ (ПОЯРКОВА) ВО ЕПИСКОПА ЗАРАЙСКОГО

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода от 25 ноября 1965 года архимандриту Ювеналию (Пояркову), заместителю председателя Отдела внешних церковных сношений, определено быть епископом Зарайским, викарием Московской епархии.

В субботу 25 декабря 1965 г. в храме Ленинградской духовной академии состоялось наречение архимандрита Ювеналия во епископа Зарайского. Чин наречения совершали митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископ Ярославский и Ростовский Сергей,

епископ Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим, епископ Рязанский и Касимовский Борис, епископ Тихвинский Филарет и епископ Тегельский Ионафан.

При наречении во епископа архимандрит Ювеналий произнес речь: «Ваше Высокопреосвященство! Богомудрые архипастыри и отцы! Ровно месяц прошел с того времени, когда Святейший Патриарх и Священный Синод определили быть мне епископом Святой Православной Церкви Христовой. И это был месяц глубоких размышлений и трепетной молитвы смущенного сердца.

Как некогда в дни юности, прежде чем избирать пути жизни и служения своего, как это бывало и при решающих и сложных обстоятельствах, я с упованием взывал ко Господу и Спасителю нашему: «Укажи... путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою» (Псал. 142, 8).

В слове Божиим, в творениях святых великих иерархов и учителей Вселенной и, наконец, в сознании ответственности перед Церковью я обрел в себе спокойствие и решимость духа. И ныне я предстою пред вами для изъявления сердца, ума и воли. Перед благоговейным и пристальным взором моим в эти томительные дни собственного испытания проходила священная череда людей, призываемых Богом для служения делу спасения рода человеческого. И все больше и больше сознанием овладевала дерзновенная мысль: они ведь тоже были люди!

Вот праотца старца Авраама Господь призывает: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе... И пошел Авраам, как сказал ему Господь...» (Быт. 12, 1, 4).

Вот терпеливому в трудах Иакову в дивном пророческом видении Господь обещает, повторяя заветы с древним Патриархом: «Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь... Я не оставлю тебя...» (Быт. 28, 15).

Вот медленноречивый и великий Моисей слышит голос Призывающего его: «Пойди! Я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ Мой... Я буду с тобою...» (Исх. 3, 10, 12).

Вот ветхозаветный евангелист пророк Исаия, сознающий свою нечистоту и изъявляющий сыновнюю готовность творить волю Всемогущего Бога. «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами!» — в сокрушении взывает он. И в то же время на первый призыв отвечает: «Вот я, пошли меня!» (Исаии 6, 5, 8).

Но особенно глубоко переживалось мною призвание юного Иеремии. «О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод», — было первым движением его души. Но Господь сказал ему: «Не говори: «я молод», ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь... Не малодушествуй...» (Иерем. 1, 6—8, 17).

Вплотившееся же Слово, Божественный Учитель, лишь несколькими краткими словами изменял направление деятельности, образ жизни и делал ловцами человеков тех, кого Он изволил назвать апостолами.

«Нужно крайне удивляться, — восклицает по этому поводу святой Златоуст, — каким образом... эти боязливые люди, никогда не бывавшие далее озера, в котором ловили рыбу, слыша такие речи, тотчас же не удалились. Как они не подумали и не сказали сами в себе: «Куда же нам бежать?»» (Св. Иоанн Златоуст. Беседа XXXIII, на еванг. Матфея).

Куда и мне бежать от благой и промыслительной Десницы Бога Живаго?

Страх и трепет посещали мою душу, когда вновь и вновь я обращался за ответом к истинным хранителям апостольских и отеческих преданий.

И до сих пор не оставляют меня их мысли: «Епископ должен принадлежать всем и носить тяготы всех. Епископ принадлежит приговору

всякого, суду всех — и мудрых, и неразумных... Если будешь действовать сильно, прослынешь жестоким, а если не сильно — холодным... Как многих вынужден бывает огорчать волею или неволею! Как со многими вынужден бывает поступать сурово, хотел бы того или не хотел!» (Св. Иоанн Златоуст. Беседа III, на Деяния Апостольские).

«Для иных нужен бич, а для других узда, ибо одни ленивы и небодоводимы к добру, и таких должно возбуждать ударами слова; другие сверх меры горячи духом и неуправляемы в стремлениях... и таких может исправить обуздывающее и сдерживающее слово... Иногда нужно гневаться, не гневаясь, оказывать презрение, не презирая, терять надежду, не отчаиваясь, сколько этого требует свойство каждого, других должно врачевать кротостью, смирением и соучастием в их лучших о себе надеждах» (Св. Григорий Богослов. Слово 3, в котором св. Григорий Богослов оправдывает удаление свое в Понт).

Высота епископского служения побуждала меня испытать сердце свое и мысли! Но я мог лишь всегда повторять: «И я — человек...» И более, чем в прежнее время своего служения, готовясь к настоящему часу, я усердно зывал Единому Безгрешному Сердцеведцу Богу: «Грехов юности моей... не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благодати Твоей, Господи» (Псал. 24, 7). «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Псал. 138, 23, 24). Чувство своей недостаточности и греховности, которое я ощущал на протяжении всего своего сознательного бытия, содрогает мое сердце пред лицом высокого служения. Я испытывал то, о чем так живо и ярко свидетельствовал св. Григорий Богослов, и вместе с ним позволяю исповедать и повторить: «Такие мысли не оставляют меня день и ночь, сушат во мне мозг, истощают плоть, лишают бодрости, не позволяют ходить с поднятыми высоко взорами. Это смиряет мое сердце, сокращает ум, налагает узы на язык и заставляет думать не о начальстве, не об исправлении и назидании других (что требует избытка дарований), но о том, как самому избежать грядущего гнева и сколько-нибудь стереть с себя ржавчину пороков» (Св. Григорий Богослов. Слово 3).

Не честь или славу разумею и предвижу я в своем предстоящем епископском служении, но большее бремя трудов и ответственности, которое приходит вместе с этим священным саном. Еще больше Церковь призывает человека, которому сообщается сугубая благодать, жить для народа Божия и свое попечение и заботы полагать о стаде Христовом и о пастырях, этих неусыпных и верных стражах дома Божия.

И как неразумно было бы убежать с Ионой в Фарсис от исполнения воли Промыслителя и Творца своего! Необъятна жатва, время пришло для делания, Вертоградарь призывает к трудам! И, зная об этом, с дерзновением и решимостью я ныне отверз уста свои, чтобы сознательно ответить Великому Пастыреначальнику пред лицом Церкви Христовой, которую Он, Сын Божий Единородный, стяжал Своею Пречистою Кровию: «Вот я, пошли меня, Господи, а сердце мое и воля будут отданы до конца верному служению Тебе».

Для меня является ободряющим знамением принятие епископской благодати в священных пределах Ленинградской митрополии, где Господь судил мне получить богословское ведение и взойти на две ступени священнического служения. Из твоих уст, мой авва и наставник, шесть лет назад, когда ты давал мне наставление после принятия монашества на этом священном амвоне, я услышал слова, которые никогда уже не изглаживались из моего сердца: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла», то Господь не забудет тебя (Исаии 49, 15).

С тех пор я никогда не чувствовал, чтобы Спаситель оставлял меня. Где бы я ни был, какое бы послушание Церкви ни исполнял, — все та же всесильная и обильная помощь Отца Небесного, несмотря на мое слабое человеческое естество, неизменно щедро изливалась на меня.

В моем же осмысленном служении Церкви и народу Божию твоя, Высокопреосвященный Владыко, пастырская, а потом и архипастырская неусыпная попечительность как в дни ранней юности моей, так и до сего дня всегда была путеводной звездой и немеркнущим маяком.

Уповая на помощь Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, Заступницы усердной рода христианского, все мои силы и впредь будут безраздельно отдаваться тому послушанию, которое будет указывать мне Церковь Христова. И, определяя то, чему особенно будет посвящена забота сердца моего в архиерейском служении, я хочу назвать два момента: единство и мир.

Единство разобщенных и нередко отчужденных братьев, единство стада Христова, единство Церкви Божией, мир в Церкви, мир в душах человеческих, глубокий и неотъемлемый мир во всей вселенной — вот то, что становится отныне предметом моих сугубых забот и посильных трудов. Но, чтобы идти в этот трудный, но богоугодный и благословенный путь, надо иметь в руках жезл как опору и помощь. Этим жезлом, сильным и необходимым, являются молитвы Церкви и добрые советы братьев.

С трепетом ожидая наступления грядущего дня своей Пятидесятницы, я прошу всех вознести о мне усердные молитвы. Мысленно я переношусь и в колыбель моей веры — родной Ярославль, испрашивая молитвенного предстательства о мне, грешном, пред Престолом Божиим святых угодников, в этой древней земле просиявших.

Обращаюсь к вашей святительской благодати, богомудрые архипастыри, обогащенные опытом жизни и служения Церкви Божией, и смиренно ожидаю наставления и внушения, понимания и отеческого снисхождения, которые были бы жезлом юности моей.

Научите меня любви к пастве, заботливости и вместе благоразумию, внимательности и неусыпности... при кротости — строгому обращению, при производстве дел — спокойствию и мудрости.

Скажите, на какие пажити водить стадо, к каким ходить источникам и каких избегать пажитей и воды; кого пасти палицею и кого пасти свирелию, когда выводить на пастбища и когда сзывать с пастбищ; как вести брань с волками и как не вести брани с пастырями... как изнемогшее поднять, падшее восстановить, заблудшее обратить, погибшее възскаать и крепкое сохранить (Св. Григорий Богослов. Слово 9, защитительное, по рукоположении его в епископа Сасимского) во славу Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы. Аминь».

* * *

В воскресенье 26 декабря 1965 г. за Божественной литургией в Свято-Троицком соборе б. Александро-Невской Лавры архимандрит Ювеналий был рукоположен во епископа Зарайского, викария Московской епархии.

Хиротонию совершали митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископ Ярославский и Ростовский Сергей, епископ Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим, епископ Рязанский и Касимовский Борис, епископ Тихвинский Филарет и епископ Тегельский Ионафан.

По окончании литургии митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим перед вручением новопоставленному архиерею епископского жезла произнес речь:

«Преосвященный епископ Ювеналий, сотаинник благодати Святого Духа, сопричастник в служении апостольском и возлюбленный брат!

Действием всемогущества Божия в совершенном над тобой священном рукоположении во епископа ты принял небесную благодать, испол-

ЕПИСКОП ЮВЕНАЛИЙ СЛУШАЕТ СЛОВО МИТРОПОЛИТА НИКОДИМА
ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ ОТ НЕГО АРХИПАСТЫРСКОГО ЖЕЗЛА

нился Духа Святого, отныне сугубо почившего на тебе через молитву церковную и возложение рук нас, недостойных zde присутствующих соепископов, которым, как и всем преемникам святых апостолов, по бесконечной милости Бога нашего, несмотря и даже вопреки человеческого несовершенству и немощи каждого из них, во исполнение обетования Христова о пребывании Его с Церковью до скончания века, дана власть преподавать другдругопримательно этот божественный дар и освящать избранных Святой Церкви.

Отселе ты стал звеном той бесконечной цепи преемства, которая началась со святых апостолов и будет продолжаться до скончания века.

Неповторимый в своем событии день Пятидесятницы, когда апостолы во всей полноте восприняли Святого Духа, сошедшего на них в виде огненных языков, повторяется снова и снова в своем действии и значе-

нии каждый раз, когда, изволением того же Вседействующего Утешителя, Святая Церковь поставляет апостольских преемников. И хотя мы не видим сходящих с неба огненных языков, мы тем не менее знаем, ибо верую ходим, а не видением (2 Кор. 5, 7), что всегда при этом является то же всеосвящающее действие Божественной всемогущей благодати, что Дух Божий изливается и почит на епископах и научает их право править слово Христовой истины.

Наша Святая Церковь — Церковь апостольская. Она именуется так потому, что неповрежденно хранит веру, переданную ей апостолами, и учение, полученное ими от Самого Бога-Слова.

Она именуется так потому, что преемство благодати священства от святых апостолов пребывает в ней.

Она именуется так потому, что и сама она, Христова Церковь, продолжает апостольское служение, простирая свой глас к человеческому роду и призывая и убеждая людей Божиих со всех житейских путей прийти под ее материнский кров и наполнить дом Отца Небесного (Лк. 14, 23), чтобы вкушать Божественную трапезу, дающую жизнь вечную.

Церковь Христова, имея свое посланничество от Бога, и сама посылает своих избранных сынов быть провозвестниками благодати вести о спасении мира и милосердии Божиим.

Многочастие и многообразие, и под сенью закона, и в дни благодати Завета Нового Господь посылал Своих избранных, чтобы явить через них людям милость Свою.

Так, повинувшись вышней воле, сказавшей «иди», Авраам оставил землю отечества (Быт. 12, 4), и по прошествии многих лет он снова внял голосу Божию и пошел в путь, чтобы исполнить реченное о сыне своем — Исааке, и воспринял сугубое благословение не только себе, но и всем народам земли (Быт. 22, 16—18).

С трепетным благоговением, получив откровение при купине, Моисей повиновался повелению Божию идти в землю рабства и послужить избавлению и свободе избранного народа.

Сам Господь послал Иисуса Навина для служения людям, сказав: «Встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им» (Иис. Нав. 1, 2).

Чтобы избавить народ свой от рук супостатов, пророчица Девора воззвала к Вараку, сказав, что Господь Бог Израилев повелевает ему пойти, взойти на гору Фавор и ополчиться на сопротивных (Суд. 4, 6—7).

Когда сынам израилевым снова потребна была помощь свыше через избранника Божия, Ангел предстал Гедеону и сказал: «Господь с тобою, муж сильный!.. Иди... и спаси Израиля»... (Суд. 6, 12, 14).

Так вся история спасения человеческого рода повествует нам о том, что Господь, Который мертвит и живит, посылает во времена свои и Иеффая, непотребного для современных ему людей, и назорея Божия от чрева матери — Сампсона, и посвященного Богу прежде рождения Самуила.

А как не сказать о братолюбии Ионафана и Давида, которое было прообразом любви евангельской, той любви, которая не ищет своего, никогда не перестает и заставляет полагать душу за друзей своих.

Таково было призвание пророков и сильных духом мужей, о них же ныне память творит Святая Церковь. Они — и подобные им — верую побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня... Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11, 33, 35, 38).

Когда же Единородный Сын Божий пришел на землю, чтобы сокрушить грех и спасти человека, мы снова видим, как Он избирает тех, кого

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО ФИЛАРЕТА В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
14 декабря 1965 года. Доклад читает иеромонах Марк

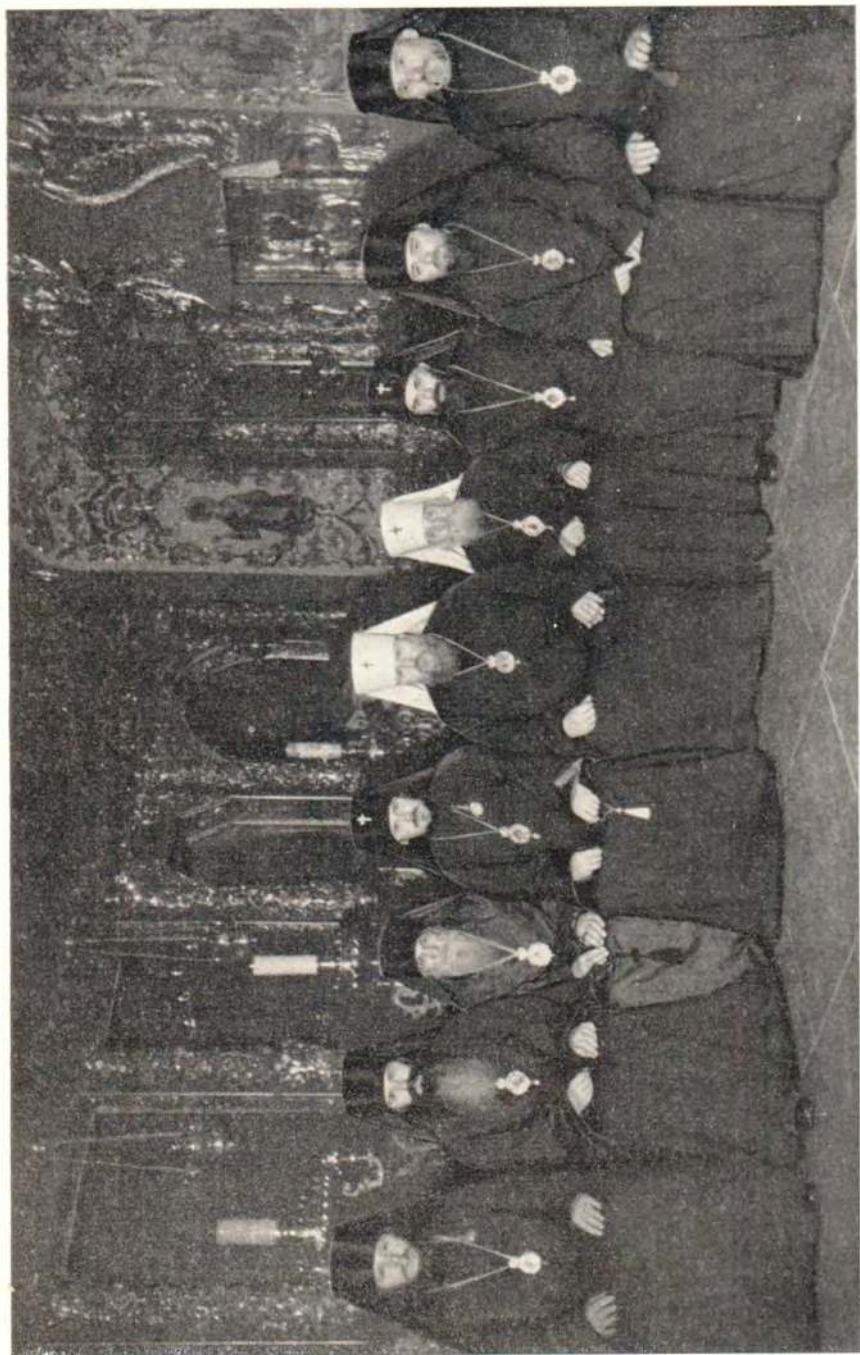

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН В ХРАМЕ ВОСКРЕСЕНИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ
ПЕРЕД МОЩАМИ ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ. В центре — Патриарх
Иерусалимский Венедикт

К стр. 46

МИТРОПОЛИТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ НИКОДИМ НА ПРИЕМЕ
У ПАПЫ ПАВЛА VI 9 декабря 1965 г. Слева от Папы Павла
епископ Иоанн Виллебрандс

АРХИЕРЕИ — УЧАСТНИКИ ХИРОТОНИИ ИОАННА, ЕПИСКОПА СЫЗРАНСКОГО (справа налево):
епископ Ионафан, епископ Филарет (Денисенко), архиепископ Антоний (Блум), митрополит Мануил,
митрополит Пимен, архиепископ Алексей (Ридигер), епископ Донат, епископ Питирим и епископ Иоанн (Снычев)

Митрополит Никодим, архиепископ Сергей (Ларин), епископ Филарет (Денисенко), епископ Патирим, епископ Борис, епископ Филарет (Вахромеев) и епископ Ионафан принимали участие в хиротонии епископа Ювеналия. На снимке: архиереи за Божественной литургией в галаре Троицкого собора б. Александро-Невской Лавры 26 декабря 1965 года.

хочет (Иоан. 13, 18), и посылает их творить Его волю: рыбаки призываются быть ловцами человеков, мытарь становится евангелистом и великим купцом человеческих душ, дышащий угрозами Савл, приняв избрание не от человек, но званный свыше, по указанию Божию в Дамаске приемлет Духа Святого и становится апостолом народов. Так и до наших дней перст Божий указывает тех, кто должен идти и служить ему.

Через все века звучит слово Христово, обращенное к апостолам, ко всему преемству их и к тебе, возлюбленный брат: «Вот, я посылаю вас» (Мф. 10, 16). Златые же уста великого святителя Иоанна так объясняют это: «Не смущайтесь, — говорил Господь, — что Я вас посылаю, как овец среди волков, и повелеваю, чтобы вы были, как голуби. Я мог поступить иначе: Я мог не попустить претерпевать вам какое-либо зло и не предавать вас, как овец волкам; Я мог сделать вас страшнее львов. Но лучше этому быть так: это и вам приносит более славы, и Мою возвещает силу» (Св. Иоанн Златоуст. Беседа XXXIII на еванг. Матфея).

Твоя душа, услышав божественное звание, как только прошли детские годы твои и наступила юность, влекла тебя, чтобы идти и служить Святой Церкви. Поучаясь богословской мудрости, ты принес монашеские обеты Создателю и усердно трудился там, куда направляло тебя священноначалие твое.

Ныне, в день твоей Пятидесятницы, восприми в сердце твое слова Христа Спасителя, сказанные апостолам перед вознесением на небеса: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями... даже до края земли» (Деян. 1, 8). Ныне ты получил освящение свыше, ныне ты исполнился божественной благодати Духа, Который сошел на тебя, и отселе ты — свидетель Христов.

Мы знаем, что свидетель — это тот человек, который утверждает правду, ибо он знает только ее и ей одной служит. Свидетельствуя же о Христе, помни, что противоречие между словами, возвещающими Его, и делом, не соответствующим Евангелию Его, не будет уже верным свидетельством, но лжесвидетельством, которое есть преступление пред людьми и мерзко пред Богом, как грех.

Свидетельствуй же доброй совестью твоей Живого Бога, в Троице славимого, и Единородного Сына Божия, Своей волей воспринявшего человеческую плоть и ставшего Сыном Девы, совершенным Богочеловеком, чтобы воссоздать падшего человека.

Размышляя о Боговоплощении и всестороннем значении его для человеческого рода, познавай сам и других научи, что Господь Иисус Христос воистину есть путь, истина и жизнь и что к Отцу Небесному можно прийти только через Него, через сопричастие к Его Богочеловеческому Телу — Святой Церкви.

Возвещение о Сыне Божием, во плоти пришедшем в мир для спасения мира, да будет средоточием твоего благовестия в предстоящем служении и апостольстве, а для успеха твоего служения и апостольства нужны «великая и совершенная вера, в большей мере Божие содействие, но не в малой также, как убежден я, — утверждает богомудрый пастырь св. Григорий Богослов, — собственная наша ревность, выражаемая и действительно оказываемая словом и делом» (Слово 3, в котором св. Григорий Богослов оправдывает удаление свое в Понт, по рукоположении в пресвитера, и потом возвращение оттуда, также учит, как важен сан священства и каков должен быть епископ).

Ты возвестил нам, что ум и душу твою в предстоящих трудах особо влекут единство и мир. Соединенные вместе, они образуют одно предсмертное завещание Богочеловека Христа Спасителя, Господа нашего, Который заповедует их и молится о свершении изреченного им. Мы знаем, сколь велика скорбь, когда последователи Христовы, ближние и братья, вместо пребывания в любви разделены и разобщены или

враждуют друг с другом. С горечью хочется воскликнуть тогда с ап. Павлом: «Разве разделился Христос?!»

Стремление к единству всего стада Христова, всего наследия Божия, искание путей к этому единству благословенны, и тот становится сыном Божиим, кто ищет братьев своих во Христе, ибо созидает тем глубокий мир, который простирается далеко и за пределы церковные.

А мир! Сколь возжелен он для всех людей, сколь благословенны подвиги утверждающих мир в человеческих сердцах, во взаимном общении близких и среди всех людей, живущих на земле! Мир! «Ничего нет равного ему; поэтому мы молимся и всюду просим мира в церквях, мира в молитвах, в прошениях, в приветствиях... Почему? Потому, что он — мать всех благ и основание радости. (Св. Иоанн Златоуст. Толкование на II Послание св. ап. Петра, глава 1).

В предстоящем твоём епископском делании, в служении строению таин Божиих часто обращай твою мысль к твоему духовному стаду, пастырем которого ты будешь являться, и имей пред собой образ Церкви апостольской, где было одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32). Епископ — предстоятель своей церковной общины, которую составляет народ Божий и благочестивый клир, и когда вся такая малая поместная Церковь являет собой воистину один организм, тогда любовь Божия торжествует и утверждается. А когда епископы в Церкви хранят нерушимый союз единодушия и любви, тогда бывает настоящее единство исповедания веры и прославляется Единый Бог, в Нераздельной Троице славимый.

Пусть же, возлюбленный брат, эти слова, обращенные к тебе, сохранят твоё сердце. Ты же сотвори так, как обещал это сделать, как исповедал пред нами свои мысли и стремления, как и научен был в училище богословского ведения этого града. Назидай себя примером многих и советом их, обогащая себя опытом жизни, собирая от мира, как пчела, сокровище духовное.

Не смущайся тем, что ты молод. Всякий возраст призывает Господь на служение Свое. Среди Божиих пророков видим мы почтенных летами Исаию, и Илию, и Елисея, а также юных Иеремию и Даниила и трех отроков; Божественный Учитель Господь Иисус Христос призвал в зрелом возрасте Петра и Андрея, и Он же повелел идти за Ним и начинающим жизнь Филиппу и возлюбленному ученику Иоанну.

«Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте... Не неради о пребывающем в тебе даровании» (1 Тим. 4, 12, 14), и тогда, как говорил великий апостол юному епископу-ученику, «никто да не пренебрегает юностью твоею» (1 Тим. 4, 12).

Приняв ныне возложенное на тебя бремя учительства в Церкви, неси его легко, будь священнодействитель дома Божия, исполняя Евангелие Христово, а в правлении твоём церковном да сочетаются милость, и истина, и мудрость соборного рассуждения.

Теперь же, возлюбленный брат, прими этот жезл, знаменующий власть и служение епископа, являющий также и образ неоскудевающей благодатной помощи Божией, которая немощное исцеляет, а оскудевающее восполняет и делает совершенным, и благослови предстоящий народ, который вместе с нами возносил молитву о схождении на тебя благодати Божественного Духа и о предстоящем служении твоём в Церкви Христовой».

* * *

Епископ **Ювеналий** (в мире Владимир Кириллович Поярков) родился 22 сентября 1935 г. в г. Ярославле, там же получил среднее образование.

В 1957 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а по окончании ее — в Ленинградскую духовную академию.

С 1946 г. до поступления в семинарию состоял в числе прислуживающих в алтаре Ярославского кафедрального собора при ярославских архипастырях. В 1956 г. посвящен в чтеца. 10 октября 1959 г. принял монашество.

4 ноября этого же года митрополитом Ленинградским и Ладожским Питиримом посвящен во иеродиакона. 1 января 1960 г. епископом Лужским Алексием посвящен во иеромонаха.

ЮВЕНАЛИИ,
ЕПИСКОП ЗАРАЙСКИЙ,
ВИКАРИЙ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

15 августа 1960 г. назначен в Отдел внешних церковных сношений и переведен в Московскую духовную академию, которую окончил в 1961 г. со степенью кандидата богословия за курсовое сочинение «Внешние сношения Русской Православной Церкви в период с 1917 по 1944 г.». Продолжая работу в Отделе внешних церковных сношений, в 1961/62 учебном году состоял преподавателем Московской духовной семинарии. 7 июля 1962 г. удостоен сана игумена.

16 июля 1962 г. игумен Ювеналий назначен редактором бюллетеня Среднеевропейского Экзархата «Stimme der Orthodoxie».

23 января 1963 г. постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода назначен начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с возведением в сан архимандрита.

22 декабря 1964 г. постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода архимандрит Ювеналий был назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. С 1960 г. он принимал участие в различных международных христианских конференциях, а также собраниях, посвященных защите мира. Архимандрит Ювеналий — член постоянных учреждений и комиссий Всемирного Совета Церквей и член Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции.

25 ноября 1965 г. избранием Святейшего Патриарха и Священного Синода архимандрит Ювеналий призван к епископскому служению и назначен епископом Зарайским, викарием Московской епархии, с оставлением его в прежней должности заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии.

Н.

ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В БОГОЯВЛЕНСКОМ ПАТРИАРШЕМ СОБОРЕ

«И рече Ангел: не бойтесь, се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людям, яко родися вам днесь Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове».

(Лк. 2, 10—11).

Эти евангельские слова кладет в основу своего Рождественского послания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Слова, сказанные ангелами пастырям вифлеемским в ночь рождения в мир Христа Спасителя, и доселе сохраняются в душе каждого православного христианина. Особенно они звучат в Рождественскую ночь и все последующие за ней дни, когда во всех православных храмах не умолкают Рождественские песнопения. «Духовная сокровищница Церкви даровала для нашего верующего сердца свои возвышенные Рождественские песнопения и праздничные службы, полные священного восторга и высокой христианской назидательности; и мы приобщаемся неслезанной духовной радости великого праздника», — пишет Святейший Патриарх в своем Послании.

Особенно торжественно совершается богослужение в рождественские дни в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе.

Накануне, в Рождественский сочельник, Божественную литургию св. Василия Великого в соборе совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. После литургии на амвон пред Царскими вратами износится свеча, знаменующая собою ту дивную звезду, которая указала людям путь к Спасителю мира. Из алтаря выходит облаченный в зеленую патриаршую мантию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий вместе со служащим духовенством, чтобы прославить явление Спасителя мира. Собор оглашается пением Рождественского тропаря. Трудно передать те чувства, которые испытывает православный человек, слыша эти, с самого детства знакомые, дорогие слова. Рождество Христово осветило мир светом разума. «Дева днесь Пресущественнаго раждает...»

Наступает Святой вечер и за ним — Святая ночь. Храмы Русской Православной Церкви наполняются молящимися, пришедшими, подобно

«ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПРАЗДНИКА» В НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В БОГОЯВЛЕНСКОМ ПАТРИАРШЕМ СОБОРЕ.
Справа от Святейшего Патриарха митрополит Пимен

пастырям вифлеемским по зову ангельскому, восславить родившегося Богомладенца. В Богоявленском соборе всенощное бдение в 6 часов вечера с литией и благословением хлебов совершает митрополит Пимен.

Рождественскую заутреню в 11 часов вечера и вслед за ней Божественную литургию в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе совершает Патриарх Московский и всея Руси Алексий в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, епископа Волоколамского Питирима и епископа Зарайского Ювеналия.

Громада собора залита светом паникадил, блеском свечей, мерцанием лампад. За богослужением присутствуют настоятель католического храма в Москве священник Михаил Парвидис, главы и сотрудники ряда дипломатических представительств, аккредитованные в Москве, а также группа иностранных журналистов.

* * *

Молитвенно прошел во всех православных приходах и второй день Рождества Христова, посвященный Преславной и Пречистой Деве Марии,— Собор Пресвятой Богородицы. Всюду совершались торжественные богослужения. Святейший Патриарх Алексий как в этот, так и в последующий день молился в своей Крестовой церкви.

Воскресенье 9 января нового стиля было заключительным днем праздничных рождественских торжеств.

Издавна существует у православных людей обычай в дни Рождества Христова встречаться друг с другом и делиться духовной радостью, а также приветствовать своих пастырей и архипастырей. Этот обычай происходит из самой сущности христианской религии, из самого понятия Церкви—Единой, Святой, Соборной и Апостольской,— в которой все ее члены живут общей жизнью, сорадуются и сострадают друг другу. Этот обычай приветствия духовенства свято хранится и среди верующих москвичей. Издавна из года в год собираются они в один из дней Рождественского праздника в Богоявленский патриарший кафедральный собор, чтобы приветствовать своего архипастыря—Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия с великим праздником Рождества Христова. Приняв поздравления от духовенства и верующих москвичей, Святейший Патриарх в один из дней рождественских праздников сам отбывает в Лавру для встречи с братией монастыря.

В этом году Святейший Патриарх Алексий принимал рождественские приветствия от клира и мирян в кафедральном соборе на третий день Рождества—в воскресенье 9 января нового стиля.

Множество молящихся заполнило в этот вечер обширный патриарший собор. К вечернему богослужению сюда прибыли находящиеся в Москве архиереи, благочинные и настоятели городских церквей, а также и рядовые приходские священники и представители приходских общин.

Постепенно широкая патриаршая кафедра заполняется духовенством, а место перед правым клиросом занимают представители приходов, сотрудники Московской Патриархии и приглашенные на торжество лица.

В 6 часов вечера начинается праздничная великая вечерня. По окончании ее Святейший Патриарх, облаченный в зеленую мантию, выходит на амвон. У солеи становятся архиереи—митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, епископ Волоколамский Питирим и епископ Зарайский Ювеналий. Настоятель собора протопресвитер Иоанн Соболев совершает на амвоне краткий молебен. По окончании молебна от лица всего клира и мирян Русской Православной Церкви к Святейшему Патриарху обращается митрополит Пимен.

«Мы все, присутствующие здесь, — говорит он, — счастливы тем, что и в нынешнем году Господь даровал нам возможность торжественно встречать и проводить праздник Рождества Христова вместе с Вами, Ваше Святейшество, вместе с Вами наслаждаться духовными дарами из сокровищницы Церкви — возвышенными песнопениями и праздничными службами, полными священного восторга и высокой христианской назидательности. Мы вполне сознаем и чувствуем незыблемое единство духа между Первосвятителем Церкви и ее чадами».

Далее митрополит Пимен от лица прихожан патриаршего собора благодарит Святейшего Патриарха за радость, доставленную им патриаршим служением и Рождественским посланием, за слова назидания и убеждения, что воистину «с нами Бог!».

В заключение митрополит Пимен заверяет Святейшего Патриарха в искренней любви к нему всех чад Православной Церкви, пожелав ему здоровья и долгих лет жизни на благо Святой Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Алексей благодарит за приветствие и, обращаясь к своей духовной пастве, поздравляет всех с великим праздником Рождества Христова, праздником мира. Затем митрополит Пимен прочитывает Рождественское послание Святейшего Патриарха Алексия к архипастырям, пастырям и чадам Русской Православной Церкви. Архидиакон собора Владимир Владимиров-Прокимов произносит положенные многолетия. Первыми подходят к Святейшему Патриарху епископы, за ними — соборное и городское духовенство, миряне — прихожане собора и других московских храмов. Все поздравляют Главу Русской Православной Церкви и Московского архипастыря с великим и торжественным праздником и принимают его благословение.

Патриарший хор исполняет Рождественские песнопения, повторяя еще и еще великую радость ангельского благовестия.

Воистину благовестуется людям радость велия, ибо днесь родился Спаситель, Который есть Христос Господь.

Н. И.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МОСКОВСКОГО СЯТИТЕЛЯ

Традиционный вечер, посвященный памяти митрополита Московского Филарета (Дроздова), состоялся 14 декабря минувшего года в Московской духовной академии.

Старинный величественный актовый зал. Здесь собрались преподаватели и учащиеся академии и семинарии. Присутствуют Святейший Патриарх Алексей, митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, митрополит Мануил, архиепископ Таллинский и Эстонский Алексей, исполняющий обязанности Патриаршего Экзарха в Западной Европе архиепископ Сурожский Антоний, епископ Волоколамский Питирим, епископ Саратовский и Волгоградский Пимен, епископ Сызранский Иоанн, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Платон.

После общей молитвы «Царю Небесный...» ректор Московской духовной академии и семинарии епископ Дмитровский Филарет открывает вечер. Затем слово предоставляется преподавателю семинарии иеромонаху Марку (Лозинскому), который прочитал доклад об отношении митрополита Филарета к проповедничеству.

Проповедь — одна из существеннейших сторон архипастырской деятельности Московского святителя. Известно, что благодаря трудам митрополита Филарета русское проповедничество в его время достигло небывалого расцвета.

В XVIII веке проповедь носила схоластический характер. Проповедники больше увлекались «красноглаголанием», нежели пастырским наставлением. Эту традицию искусственного построения проповеди и витиеватости слога ввели на Руси воспитанники западной школы — Иоанникий Галатовский, Феофан Прокопович, Стефан Яворский и другие. Такие проповеди производили главным образом внешний эффект. Между тем ум и сердце слушателей оставались почти нетронутыми. Многие важнейшие истины веры, облеченные в такие тяжелые формы, естественно, не доходили полностью до сознания верующих.

Митрополит Филарет открыл новую страницу в истории русской церковной проповеди. По меткому определению Святейшего Патриарха Алексия, Филарет «создал новый богословский язык: легкий для восприятия, точный, одухотворенный. В области богословия, особенно проповедничества, он имеет то же значение, что и Пушкин для светской литературы».

Митрополит Филарет первый по-настоящему сделал святоотеческое богословие доступным пониманию народа. Вопреки мнению своих предшественников о преимуществе «искусства слова» приснопамятный святитель главную задачу проповеди видел в разъяснении истин веры и основ христианской морали. Он справедливо полагал, что пастырь должен учить и наставлять применительно к нуждам и понятиям народа. Своим словом пастырь призван действовать не только на чувства слушателей, но и главным образом на их ум. «Убеждение ума, — говорил митрополит Филарет, — само собою перерождается в живое чувство сердца, а по той мере, как свет от солнца правды умножается в уме, согревается и воспламеняется сердце» («Слова и речи», т. I, стр. 292). Такая убедительность бывает лишь в том случае, если проповедь «приправлена солью» Священного Писания и сказана живыми, исходящими из глубины сердца словами. По мысли митрополита Филарета, благоуспешность проповеди во многом зависит и от нравственного состояния самого проповедника.

Подобные требования святитель предъявлял не только к другим, но прежде всего к себе. Ярким свидетельством тому служат более пятисот составленных им слов и речей. Все они отличаются простотой и предельной ясностью слога, глубиной и силой мысли, изяществом выражения и строгой последовательностью в развитии темы.

«Слова и речи митрополита Филарета, — сказал в своем докладе о. Марк, — и теперь являются прекрасным пособием для благовестников слова Божия. Его мудрые наставления проповедникам и в наше время не потеряли своей силы. Руководствуясь ими, каждый пастырь может стать искусным проповедником слова Божия».

Затем поделился своими мыслями о приснопамятном святителе Святейший Патриарх Алексий. Он особо подчеркнул удивительное сходство жизни и деятельности митрополита Филарета и его учителя — митрополита Московского Платона (Левшина). «Когда мы вспоминаем жизнь и деятельность митрополита Филарета, — сказал Патриарх, — мы неизменно встречаемся с его знаменитым предшественником по Московской кафедре — митрополитом Платоном, его наставником, руководителем и благодетелем с самых юных лет. Возлюбленный особой, отеческой любовью митрополита Платона... Филарет считал Платона своим «более чем наставником...» Жизнь митрополита Филарета так тесно была связана с жизнью митрополита Платона, и так много было у них общего, что нельзя этого не отметить при обозрении жизни и деятельности митрополита Филарета. Оба — и Платон и Филарет — были уроженцами Московской епархии; оба — питомцы тогдашних московских духовных школ; оба начали служение в Москве; и Платону и Филарету судил Бог быть настоятелями-архимандритами Троице-Сергиевой Лавры, причем и тот и другой были в этом звании по 46 лет:

оба они большую часть своего церковного служения провели в Москве как митрополиты Московские».

Святейший Патриарх отметил важную роль обоих Московских святителей в развитии церковноисторической науки. Особо тепло и торжественно прозвучали следующие слова Патриарха Алексия: «На протяжении двух последних столетий среди церковных деятелей есть два имени, с которыми не может равняться по историческому значению ни одно другое имя, — это Платон и Филарет, митрополиты Московские... Учитель и ученик, они стали светилами церковной истории нового времени. Платон и Филарет — это две преемственно сменяющиеся эпохи в истории Русской Церкви. Их деятельность сливается в одно непрерывное, почти столетнее, целое. В свое время эти два святителя преобразили весь строй церковной жизни».

Заканчивая свое слово, Святейший Патриарх Алексий сказал: «Оба архипастыря-подвижника всецело отдали себя служению Святой Церкви. Они оставили нам в назидание и пример высокий образ ревности и усердия к делу Божию. Оба великих святителя до общего воскресения ныне почивают в храме Святого Духа в Лавре Преподобного Сергия, в которой они служили с такой любовью и ревностью, каждый без малого по полвека. Мир праведным душам их и вечная память!»

Пением «вечной памяти» митрополитам Платону и Филарету ответили присутствовавшие на последние слова Предстоятеля Русской Церкви.

Затем под руководством регента хора Богоявленского патриаршего собора В. С. Комарова учащиеся исполнили несколько церковных песнопений. С особенным подъемом они пропели гимн Рождеству Христову. Почетные гости академии тепло восприняли этот скромный задушевный концерт учащихся.

Вечер памяти митрополита Филарета закончился праздничной трапезой и вечерней молитвой в академическом храме, после чего Святейший Патриарх Алексий отечески благословил всех преподавателей и учащихся.

Вечер оставил неизгладимое впечатление своей особой душевной теплотой, атмосферой любви и почитания приснопамятного святителя Московского Филарета. Особенно памятными остались слова Святейшего Патриарха Алексия о двух выдающихся московских иерархах и его пожелание глубже исследовать их пастырское служение.

А. Ш.

НА АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

В середине октября 1965 года радостная весть пришла к православным верующим западных областей Украины: согласно постановлению Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода настоятелю Спасо-Преображенской Церкви г. Львова прот. Евгению Юрику определено быть епископом Львовским и Тернопольским.

Львовско-Тернопольская епархия в течение последнего времени нуждалась в архипастырском руководстве и попечении, и, очевидно, Промысл Божий избрал о. Евгения на это ответственное служение.

Протоиерей Евгений Юрик в феврале 1946 года одним из первых униатских священников воссоединился с Матерью — Русской Православной Церковью и был активным членом Инициативной группы, возглавляемой протопресвитером Гавриилом Костельником, по воссоединению западноукраинских греко-католиков с Православием. С 1946 года

он — ближайший помощник Львовского архиепископа Макария и основатель Львовского Епархиального управления, а также первый его секретарь. На этом посту он с малыми перерывами работал с 1946 по 1965 год.

Во время пребывания своего во Львове о. Евгений зарекомендовал себя как ревностный пастырь и как человек, обладающий высокими, безукоризненными душевными качествами. Благодаря своим незаурядным способностям и трудам на ниве Христовой он снискал общее уважение и любовь среди духовенства и пасомых г. Львова.

Поэтому все священнослужители нашей епархии и с ними все православные прихожане видели в его лице достойного кандидата во епископа и приветствовали его назначение на древнюю Львовскую кафедру.

В середине октября о. Евгений был вызван в Троице-Сергиеву Лавру в Загорск, где, приняв монашеский постриг с именем Николая, был возведен 21 октября в сан архимандрита.

На хиротонию, которая должна была состояться в воскресенье 31 октября в Троице-Сергиевой Лавре, о. Николая сопровождало духовенство Львовско-Тернопольской епархии: от Свято-Успенской Почаевской Лавры — наместник архимандрит Августин; от духовенства Львовской области — областной благочинный прот. Юрий Ванчицкий; от духовенства Тернопольской области — областной благочинный прот. Иосиф Чикало; от духовенства г. Львова — настоятель кафедрального собора прот. Иоанн Король; настоятель Георгиевской церкви прот. Владимир Имшенник; настоятель Свято-Андреевской церкви прот. Роман Бачинский; настоятель Свято-Духовской церкви прот. Иоанн Могиляк и священник Свято-Успенской церкви Виталий Политыло, автор этого очерка. Многие из нас впервые прибыли в Москву и впервые имели возможность насладиться торжеством патриаршего богослужения и видеть красоту древних русских икон и росписей, украшающих православные храмы.

Исключительное впечатление на нас произвел Святейший Патриарх Алексий. Вот он, наш духовный отец, любвеобильное сердце которого всегда печалует о всей его великой пастве. Его заботы чувствуют православные люди в самых далеких уголках нашей Родины. Особенно они известны нам, живущим в западных областях Украины. Начиная с исторического Львовского Собора 1946 года, когда униаты воссоединились с Матерью — Русской Православной Церковью, благодаря заботам Святейшего Патриарха Алексия многие бывшие греко-католические храмы, пострадавшие во время Великой Отечественной войны, были отремонтированы и приведены в надлежащий порядок на средства Московской Патриархии. Много вдов и сирот духовенства нашей епархии ежегодно получают материальную поддержку благодаря заботам нашего горячо любимого Первосвященителя.

* * *

В субботу 30 октября в Сергиевском Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры состоялось наречение о. Николая во епископа. Об этом уже сообщалось в № 12 «Журнала Московской Патриархии» за 1965 г.

Перед всенощным бдением Святейший Патриарх Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим и архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий, облаченные в мантии и святительские омофоры, исходят из алтаря и становятся на кафедре. Два архимандрита берут благословение у Патриарха и всех архиереев и идут в алтарь северными и южными воротами и выводят из южных врат архимандрита Николая, облаченного в мантию. Он на солее молится перед иконостасом и затем берет

благословение у Патриарха и архиереев, после чего становится перед кафедрой лицом к Патриарху.

Секретарь Совета академии профессор-протоиерей Алексей Остапов возглашает: «Честный отец архимандрит Николай! Святейший Патриарх Алексей и Священный Синод благословляют Вашу святыню быть епископом богоспасаемого града Львова». Архимандрит Николай отвечает, что он принимает это постановление, благодарит, приемлет и нимало вопреки глаголет.

Начинается краткий молебен. Поют только Патриарх и архиереи. Отпуст дня Пятидесятницы: «Иже в видении огненных языков с небесе ниспославый Святаго Духа...» После отпуста архимандрит Николай произносит речь. В своем слове он благодарит Святейшего Патриарха и Священный Синод за оказанные ему любовь и уважение, обещает верно служить Русской Православной Церкви. Он говорит: «Имею дерзновение быть добрым архипастырем для пастырей и паствы вверяемой мне епархии. Ибо такова воля Божия, что пастыри спасают и спасаются со стадом своим». В конце своей речи архимандрит Николай молитвенно обращается к преподобным Сергию Радонежскому и Иову Почаевскому, прося покровительства их и помощи в трудном архипастырском служении.

Акт наречения окончен. Архидиакон возглашает многолетие Святейшему Патриарху, Преосвященным архиереям и в заключение нареченному во епископа архимандриту Николаю. Начинается всенощное бдение, в котором все мы принимаем участие.

В воскресенье 31 октября ранним утром все мы снова направились в храм. Среди членов нашей делегации есть умудренные житейским опытом пастыри, но большинство впервые будут свидетелями поставления во епископа.

Сегодня литургию, во время которой будет совершаться хиротония, совершают Патриарх Московский и всея Руси Алексей, митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим и архиепископ Таллинский и Эстонский Алексей. Им сослужат наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Платон, настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Алексей, настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Филарет, наместник Почаевской Свято-Успенской Лавры архимандрит Августин, архивариус Московской Патриархии архимандрит Трифон, профессор Московской духовной академии прот. А. Д. Остапов, Львовский благочинный прот. Ю. В. Ванчицкий, настоятель кафедрального собора г. Львова прот. И. Король, Тернопольский благочинный прот. И. И. Чикало и иеромонах Троице-Сергиевой Лавры Серапион.

10 часов утра. Патриарх и архиереи в полном облачении выходят на средину храма и садятся. Перед архиерейским амвоном разостлан ковер с изображением большого орла. Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Платон и архидиакон Владимир Владимиров-Прокимнов выводят из алтаря о. Николая, подводят его к Святейшему Патриарху Алексию и останавливаются возле края орлеца. Архидиакон возглашает: «Приводится боголюбезнейший, избранный и утвержденный архимандрит Николай хиротонисаться во епископа богоспасаемого града Львова». Патриарх спрашивает: «Чесо ради пришел еси и от Нашей Мерности чесого просиши?» Посвящаемый отвечает: «Хиротонии архиерейския благодати, Ваше Святейшество». Следует вопрос Патриарха: «И како веруеши?» Посвящаемый читает Символ веры. По прочтении Символа веры Святейший Патриарх благословляет его, хиротонисуемый ближе подводится к Патриарху. Святейший Патриарх задает ему вопрос о том, как он исповедует учение Церкви о свойствах Трех Ипостасей Непостижимого Божества и о вочеловечении Ипостасного Сына и Слова Божия. Поставляемый отвечает, как он

хранит православное учение о Святой Троице, о Боговоплощении, о почитании Божией Матери. Святейший Патриарх снова благословляет его и задает ему третий вопрос, как поставляемый содержит каноны святых апостолов и святых отцов и предания и установления церковные. Посвящаемый отвечает, что он принимает все, принятое на Вселенских и Поместных Соборах Церкви, обещается это хранить и соблюдать, хранить все церковные уставы, соблюдать церковный мир и быть в повиновении Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду, иметь любовь к братии, обещается в страхе Божиим и с боголюбивым нравом управлять вверенным ему стадом, усердно учить и сохранять от всех ересей. Обещается, далее, быть неподкупным и независимым в своих решениях и сохранять паству от расколов. Все это он обещается исполнять до последнего своего издыхания, чему да будет свидетелем Сам Сердцеведец Бог. Затем, поклонившись, подходит к Святейшему Патриарху и архиереям и вручает им свое исповедание. Святейший Патриарх и все участвующие в хиротонии архиереи благословляют его. Затем архидиакон возглашает многолетие и поставляемый отводится в алтарь.

Начинается Божественная литургия. Во время пения «Святый Боже...» посвящаемого выводят на амвон из северных врат алтаря и через Царские врата вводят в алтарь. О. Николай становится на колени пред святым Престолом, преклонив главу. Святейший Патриарх возлагает Святое Евангелие письмена на главу посвящаемого, и все архиереи возлагают свои руки на его главу. Святейший Патриарх Алексий читает совершительную молитву таинства. Посвящаемого облачают в архиерейские одежды. Патриарх возглашает: «Аксиос!» (достойн), на что все присутствующие отвечают согласным пением этого возглашения. Новопоставленный епископ встает с колен. Хиротония закончена. Патриарх и все архиереи целуют своего собрата по епископской благодати. Далее Божественная литургия идет своим порядком.

По окончании литургии при вручении архипастырского жезла новопоставленному епископу Николаю Патриарх произнес речь, которую все слушали с большим вниманием.

После богослужения мы были приглашены на братскую лаврскую трапезу. Затем Святейший Патриарх пригласил всех членов львовской делегации в свои покои. Там уже находились постоянные члены Священного Синода — митрополит Пимен, митрополит Никодим, архиепископ Алексий. Здесь же и новопоставленный в нашу епархию епископ Николай. Фотографируемся вместе с иерархами. Потом Святейший Патриарх приглашает нас к столу на чашку кофе. Все чувствуют себя непринужденно, как в доме родного отца. За столом Львовский епархиальный благочинный прот. Ю. Ванчицкий произнес речь.

Святейший Патриарх Алексий дарит на память всем членам львовской делегации медаль, выбитую в честь 50-летия его служения в епископском сане, икону Преподобного Сергия и комплект фотографий святынь Троице-Сергиевой Лавры.

После этого наместник Лавры архимандрит Платон знакомит нас с покоями Патриарха, домовою церковью, показывает нам древнюю церковную утварь.

В заключение нашего визита Святейший Патриарх Алексий преподает нам напутственное благословение. В тот же день все мы во главе с нашим Владыкой Николаем осмотрели археологический кабинет Московской духовной академии.

Особенно сильное впечатление произвел на нас братский молебен, который ежедневно совершается в Лавре в древнем Троицком соборе. Мы молились за этим молебном ранним утром 1 ноября. На молебен братия Лавры собирается к 5 часам утра. Ровно в 5 часов открываются двери собора. Сначала входят одни монахи. Входят торжественно в

клобуках и мантиях. Богомольцы остаются пока на паперти. Вместе с инокaми входим в собор и мы. Еще ночной полумрак, и мерцание лампад и кака́я-то особая, священная тишина, наполняющая древний храм, по-особому собирают душевные чувства. Еще закрыта крышка гробницы Преподобного, у которой горит множество лампад. Молча стоят иноки пред мощами Преподобного и вдоль стен в особых деревянных стасидиях. Вместе с инокaми в благоговейной тишине стоим и мы. В половине шестого из алтаря выходит архимандрит, делает «поклонное начало» пред мощами и открывает серебряную крышку раки. И вот среди тишины раздаётся первый начальный возглас: «Благословен Бог наш...» Теперь уже и богомольцы входят в собор, чтобы вместе с инокaми помолиться у мощей Преподобного. Начинается братский молебен, на котором присутствует вся братия Лавры. Молебен обычный, но поет его братия особым, бодрым напевом. Это сдержанное, ровное четкое пение согласного хора мужских голосов. Обращение «Преподобне отче наш Сергие!», близость к святыне глубоко охватывают душу любовью к Преподобному игумену, рождая ощущение его близости ко всем молящимся и особенно к монастырской братии. На молебне поминаются все как ныне живущие в обители иноки, так и все отошедшие ко Господу, прочитываются все помянники о здравии и упокоении православных христиан. Перед концом молебна выходит брат-трапезарь, зажигает от негасимой лампы у мощей Преподобного свечу и ставит ее в особый фонарь с разноцветными стеклами. От этой свечи он затем зажигает огни в трапезном храме, во всех других храмах и на монастырской кухне.

Братский молебен закончен. Все иноки — и мы вместе с ними — прикладываются к мощам Преподобного. Теперь все монахи расходятся на дневное послушание: кто на исповедь богомольцев, кто на совершение Божественной литургии, а кто и на хозяйственные работы.

В Троицком соборе Лавры начинается теперь чтение полунощницы. В этом же соборе сегодня состоится первая архиерейская литургия Преосвященного Николая. Все священники львовской делегации сослужат своему епископу. Кроме нас, в богослужении принимают участие лаврский архимандрит Серафим и иеромонах Вениамин. Чинно, молитвенно, уверенно и спокойно совершает свое первое богослужение наш Владыка. После литургии он обращается со словом поучения к молящимся.

Богослужение закончено. Завтракаем и готовимся к отъезду в Москву. Прощаемся с братией Лавры, наместником архимандритом Платоном и благочинным архимандритом Феодоритом. Благодарим за оказанное нам внимание. Владыка Николай приглашает посетить Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

В тот же день епископ Николай нанес визит председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР В. А. Куроедову.

3 ноября состоялась встреча Преосвященного Николая с митрополитом Пименом. Позже Преосвященный Николай был принят в Отделе внешних церковных сношений Московской Патриархии председателем Отдела митрополитом Никодимом и его заместителем архиепископом Алексием.

На обратном пути из Москвы епископ Николай посетил Киев, Тернополь и 5 ноября прибыл в Почаевскую Свято-Успенскую Лавру, где инокaми монастыря ему была оказана радушная встреча.

Три дня Преосвященный Николай провел в Лавре, совершая богослужения, и вечером 8 ноября в сопровождении Львовского благочинного прот. Ю. Ванчицкого и настоятеля кафедрального собора прот. И. Короля прибыл на место своего служения в г. Львов, где предстоит ему трудиться по окормлению своей епархии.

Пожелаем дорогому нашему Владыке успехов в работе. Да поможет ему Бог по молитвам и покровительству Преподобных Сергия Радонежского и Иова Почаевского проходить свое многотрудное архипастырское служение в добром здоровье долгие годы на благо Церкви Христовой и родного Отечества!

Свящ. В. Политыло

г. Львов

ПРОФ. С. А. КУПРЕССОВ

(НЕКРОЛОГ)

ПРОФ. С. А. КУПРЕССОВ

14 декабря 1965 года, на 79-м году жизни, скончался бывший профессор Ленинградской духовной академии Сергей Алексеевич Купрессов. Почивший был видным богословом, хорошим администратором, скромным, внимательным и отзывчивым человеком. Он оставил по себе добрую память в сердцах многочисленных своих учеников.

Сергей Алексеевич родился в 1887 году в семье священника с. Ильицино, Рязанской губернии. Начальное образование он получил в Зарайском духовном училище, среднее — в Рязанской духовной семинарии, высшее — в Петербургской духовной академии, которую окончил в 1912 году со званием кандидата богословия.

С 1912 года Сергей Алексеевич состоял преподавателем Петербургской духовной семинарии по Сравнительному богословию,

Истории русского раскола и сектантства и Истории русской литературы. С 1918 по 1946 год он преподавал в средних и высших учебных заведениях.

В 1946 году Сергей Алексеевич возвращается к своему любимому делу духовного просвещения и воспитания пастырей Христовой Церкви в возрожденных духовных школах Ленинграда. В этом же году он получил звание доцента. В 1951 году за сочинение «Святой Василий Великий (очерки по истории святоотеческой проповеди)» С. А. Купрессов был удостоен ученой степени магистра богословия и получил звание профессора. Он читал в академии лекции по Психологии, Сравнительному богословию, Логике, Истории русского раскола и сектантства, Гомилетике и Истории западных исповеданий. Все, что ни поручалось ему, он исполнял с поистине беспредельным послушанием, с глубоким сознанием ответственности за порученное дело, с необыкновенным прилежанием и большим знанием дела.

Наряду с преподавательской деятельностью Сергей Алексеевич занимал административную должность и вел церковно-общественную работу: до 1948 года он был заведующим академической библиотекой,

а с 1948 по 1960 год состоял бессменным заведующим Заочным сектором академии.

В 1960 году по состоянию здоровья Сергей Алексеевич ушел на пенсию. В своем обращении на имя Совета академии он писал: «Всю жизнь утешал себя: до смерти своей отдать себя на служение Богу и Его Святой Церкви». В этих словах — цель и смысл жизни С. А. Купрессова, этому он посвятил всю свою долгую жизнь.

В последние годы жизни Сергей Алексеевич испытывал тяжелые физические страдания от болезней. За девять дней до кончины он почувствовал себя особенно тяжело. Накануне дня смерти Сергей Алексеевич испытывал какое-то новое для него духовное состояние, он всю ночь усердно молился. Утром 14 декабря он пожелал причаститься Св. Таин, после чего наступило как бы некоторое облегчение, а в 12 часов ночи он умер.

Гроб с телом почившего был доставлен в духовную академию и установлен в академическом храме. 17 декабря, в день погребения, заупокойную литургию совершил доцент академии прот. И. Белевцев, отпевание — митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим в сослужении ректора академии прот. М. К. Сперанского и академического духовенства. Литию на кладбище совершил профессор академии прот. Л. Воронов.

Во время заупокойной литургии, после пения запричастного стиха, доцент академии А. Матвеев обратился к присутствовавшим в храме со словом о жизни почившего.

По окончании литургии краткое слово о почившем произнес митрополит Никодим. Он сказал, что смерть Сергея Алексеевича — это большая потеря для Ленинградской духовной академии, и отметил особую любовь к нему всех его учеников, многие из которых ныне уже сами являются учителями или пастырями Церкви Христовой. К числу таких благодарных учеников почившего относится и сам митрополит Никодим.

Слово о почившем сказал и ректор академии и семинарии проф. прот. М. К. Сперанский, охарактеризовавший почившего профессора как богослова, церковно-общественного деятеля и человека-христианина.

Погребен Сергей Алексеевич на Парголовском, б. Успенском, кладбище.

Окончен земной путь Сергея Алексеевича. Ушел от нас маститый богослов, учитель, наставник. Данный ему от Господа талант он не зарыл в землю, а многократно умножил, о чем свидетельствуют многочисленные его ученики, глубоко любившие, уважавшие и с благодарностью почитавшие его при жизни и сохранившие эти чувства и после его кончины, когда прошлое человека встает перед сознанием особенно ясно и отчетливо.

В христианском облике почившего профессора особенно примечательной чертой была его любовь к молитве. Сергей Алексеевич глубоко верил в силу и действенность молитвы, особенно молитвы в храме, молитвы священнослужителей. Общаясь с многочисленными своими учениками и сослуживцами, он не упускал случая просить их молитв о себе и сам усердно молился за себя и за других. До тех пор, пока он мог сам ходить в академический храм, он старался не пропускать ни одного всенощного бдения, ни одной литургии.

С глубокой скорбью, тепло и сердечно, с молитвенными пожеланиями вечного покоя в селениях праведных академия проводила в последний путь своего дорогого профессора. Вечная тебе память, наш дорогой наставник, учитель и брат!

Доц. А. Матвеев,
заведующий Заочным сектором
Лен. дух. академии

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДИЧНЫЙ АКТ В ОДЕССКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

13 декабря 1965 г., в праздник св. апостола Андрея Первозванного, в Одесской духовной семинарии состоялся юбилейный годичный акт. По установившейся традиции накануне праздника была отслужена панихида о почивших архипастырях, наставниках и воспитанниках семинарии.

Праздничное всенощное бдение в храме Успенского мужского монастыря возглавил ректор семинарии архим. Владимир. В самый день праздника, после молебна с водосвятием, Божественную литургию совершил архиепископ Херсонский и Одесский Сергей в сослужении ректора семинарии и наставников и воспитанников в священном сане. Перед литургией архиепископ Сергей совершил чин пострижения во чтеца преподавателя семинарии В. В. Радугина и воспитанников IV класса, а во время литургии рукоположил во иерея воспитанника IV класса диакона Гавриила Игнатко. Проповедь по запричастном стихе произнес воспитанник IV класса диакон Леонид Огинский.

После литургии был совершен благодарственный молебен, в котором приняли участие находящийся на покое архиепископ Онисифор, бывший ректор Одесской семинарии епископ Симферопольский и Крымский Леонтий и представитель Александрийского Патриарха при Московском Патриархате архимандрит Ириней. Преосвященный Сергей в кратком слове перед молебном призвал всех вознести усердные молитвы св. апостолу Андрею Первозванному, духовному покровителю Одесской духовной семинарии, дабы по его молитвам Господь укрепил учащихся и учащихся в разумении Божественной истины.

По окончании благодарственного молебна все наставники, учащиеся и гости собрались в актовом зале.

Торжественный акт открыл ректор семинарии.

С отчетом о жизни и деятельности семинарии в истекшем году выступил инспектор семинарии А. Н. Кравченко. Актовую речь на тему «Добрый пастырь» (к 20-й годовщине со дня кончины Святейшего Патриарха Сергия) произнес секретарь Правления семинарии прот. Н. Деснов.

После доклада архиепископ Херсонский и Одесский Сергей обратился к собравшимся со словом, в конце которого сообщил, что по случаю двадцатилетнего юбилея Одесская духовная семинария награждена Святейшим Патриархом Алексием Патриаршей грамотой.

В честь юбилея ректор семинарии архим. Владимир, инспектор А. Н. Кравченко, старейшие преподаватели диакон И. Сорокин, П. Ф. Еремин, И. Я. Тихоновский и Н. Г. Вирановский были награждены архиепископом Сергием архиерейскими грамотами. Были отмечены также труды тех служащих и работников семинарии, которые на протяжении многих лет трудятся на ее благо.

Затем о. ректор прочитал телеграмму на имя Святейшего Патриарха Алексия. Чтением поздравительных телеграмм в адрес Одесской духовной семинарии окончилась официальная часть торжественного акта, после чего состоялся концерт хора воспитанников семинарии под управлением преподавателя пения Н. Г. Вирановского.

В заключение Преосвященный Сергей от имени всех присутствовавших пожелал о. ректору, корпорации и учащимся семинарии успешных трудов во славу Русской Православной Церкви и родного Отечества и призвал на всех Божие благословение.

А. Н. Кравченко,
инспектор Одесской дух. семинарии

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия. Преосвященный Питирим, епископ Волоколамский, викарий Московской епархии, в воскресенье 14 ноября 1965 г. совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Покровской церкви г. Волоколамска. За литургией епископ Питирим, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, совершил хиротонию во диакона воспитанника 4-го класса Московской духовной семинарии Павла Шишкова — своего пососняка. В этот же день епископ Питирим посетил церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Возмище.

ИГУМЕНΙΑ НИНА

Виленская епархия. В воскресенье 28 ноября 1965 г. в стенах Свято-Духовского монастыря в г. Вильнюсе состоялось церковное торжество по случаю столетнего юбилея женского Марининского монастыря. После Божественной литургии в присутствии духовенства и сестер обители архиепископ Виленский и Литовский Антоний огласил Патриаршую грамоту о награждении, в связи с этим, настоятельницы обители игумении Нины (Баташовой) за ее заслуги перед Церковью орденом св. равноапостольного князя Владимира и от имени Святейшего Патриарха Алексия вручил ей этот орден, а затем приветствовал старицу-игумению сердечным словом.

Всечестную игумению Нину Господь сподобил вступить в 93-й год жизни. В Марие-Магдалининскую обитель она поступила в 1888 году 15-летней девушкой и подвизается в ней уже 77 лет, из коих полстолетия несет служение настоятельницы.

К столетнему юбилею трудами одной из монахинь — Варварой (Трофимовой) — была составлена летопись обители со дня ее основания. Экземпляр летописи Преосвященный Антоний преподнес Святейшему Патриарху Алексию. Святейший Патриарх прислал составительнице летописи в благословение икону Божией Матери и четки.

Владимирская епархия. В октябре 1965 г. исполнилось три года со дня смерти бывшего викария Владимирской епархии епископа Ковровского Афанасия, известного агиолога и литургиста. К этой годовщине Святейший Патриарх Алексий прислал на могилу почившего иерарха художественно выполненный памятник в виде массивного креста из белого мрамора на мраморном же постаменте. По благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима прот. А. Громов совершил на могиле усопшего архипастыря панихиду.

Куйбышевская епархия. Новохиротонисанный епископ Сызранский Иоанн, управляющий Куйбышевской и Ульяновской епархиями, 25 декабря 1965 г. прибыл в г. Ульяновск, где в местном храме совершил всенощное бдение, а наутро — Божественную литургию. За литургией псаломщик этой церкви Иван Матвеев был посвящен в стихарь, а чтец Сергей Воронин рукоположен во диакона.

Вечером в тот же день епископ Иоанн служил вечерню и утрению с акафистом Спасителю в Воскресенском кладбищенском храме г. Ульяновска, а на следующий день — Божественную литургию.

10 января епископ Иоанн прибыл в г. Сызрань, где в местном Ка-

занском соборе совершил Божественную литургию и всенощное бдение накануне. За всеми богослужениями Преосвященный Иоанн обращался к молящимся со словом назидания.

Оренбургская епархия. В день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября 1965 г. епископ Оренбургский и Бузулукский Леонтий по случаю престольного праздника совершил Божественную литургию со всенощным бдением накануне в Михаило-Архангельском молитвенном доме г. Сорочинска и по прочтении Евангелия обратился к молящимся с поучением о сущности христианской веры, как религии мира и любви. По окончании литургии был отслужен праздничный молебен с провозглашением положенных многолетий.

В тот же день вечером Преосвященный Леонтий совершил там же вечерню с акафистом святому Архангелу Михаилу и произнес слово о служении ангелов человеческому роду.

Ставропольская епархия. В осенний период 1965 г. архиепископ Ставропольский и Бакинский Михаил совершал богослужения в храмах своей епархии: 8 сентября, в день празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери, — в Успенском храме в г. Махачкала, 14 октября, — в Покров Пресвятой Богородицы, по случаю престольного праздника, — в храме в г. Черкасске и 4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, — в молитвенном доме в г. Кисловодске.

Таллиннская епархия. В воскресенье 5 декабря 1965 г. исполнилось 175 лет со дня основания храма во имя Святителя Николая в г. Кингисепе на острове Сааремаа. По этому случаю архиепископ Таллинский и Эстонский Алексей совершил там Божественную литургию и праздничный молебен, а накануне — всенощное бдение. Благочинный и настоятель храма прот. Феликс Кадарик встретил архипастыря приветственным словом. В богослужении, совершавшемся на эстонском языке, приняли участие все священники Сааремааского благочиннического округа. После праздничного молебна архиепископ Алексей обратился к молящимся с поучением о значении храма в жизни православного христианина и сердечно поздравил прихожан с юбилеем.

Хмельницкая епархия. Управляющий Хмельницкой епархией епископ Винницкий и Брацлавский Алипий на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября совершил по случаю престольного праздника Божественную литургию в храме г. Хмельница и произнес поучение на тему праздника.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Протоиерей кафедрального собора г. Полтавы Григорий Терентиевич Алтухов скончался после продолжительной и тяжелой болезни 15 сентября 1965 г., на 54-м году жизни, прослужив в священном сане 21 год.

18 октября 1965 г., на 87-м году жизни, скончался заштатный протоиерей Калининской епархии Григорий Каллистратович Ландышев. В связи с преклонным возрастом в 1961 г. он ушел за штат, прослужив Святой Церкви 68 лет.

19 октября 1965 г., на 94-м году жизни, скончался митрофорный протоиерей Курской епархии Петр Данилович Недригайлов. В 1895 г. он был рукоположен во диакона и в том же году — во иерея и с того времени в течение 67 лет без перерыва проходил пастырское служение в разных приходах Курской епархии. Когда ему исполнился 91 год, он перешел за штат.

Протоиерей Александр Васильевич Перов скончался 21 октября 1965 г. в г. Волгограде, на 79-м году жизни, прослужив в священном сане 58 лет. Последние четыре года жизни находился за штатом.

24 октября 1965 г., на 76-м году жизни, скончался митрофорный протоиерей Рижской епархии Николай Стефанович Шенрок, прослужив в священном сане более 53 лет. В последнее время состоял в клире церкви св. блгв. князя Александра Невского в г. Риге.

Митрофорный протоиерей **Евгений Михайлович Садовский** скончался 29 октября 1965 г., на 75-м году жизни, в г. Харькове, прослужив в разных приходах Курской и Харьковской епархий более 40 лет. Последние годы жизни находился за штатом.

Протоиерей **Алексий Саввич Грабовский** скончался 1 ноября 1965 г., на 83-м году жизни, прослужив в молодые годы 13 лет псаломщиком; начиная с 1924 г. по день выхода за штат в 1961 г. 37 лет священствовал в одном и том же приходе в местечке Круони, Виленской епархии. Всего прослужил Церкви Божией 50 лет.

14 ноября 1965 г. после тяжелой и длительной болезни скончался игумен **Иона** (в мире Иван Федорович Карсов), родившийся в 1894 г. и проживший в Псково-Печерском монастыре около 40 лет.

Поступил он в монастырь в 1927 году. В 1930 г. был пострижен в монашество с именем Иона. В 1932 г. рукоположен во иеродиакона, а в 1946 г. — во иеромонаха. Проходил разные послушания, начиная от пономаря и кончая чередным священнослужителем, и по указу епархиального архиерея совершал временное служение в приходских храмах.

25 ноября 1965 г. в г. Вильнюсе, на 73-м году жизни, скончался заштатный митрофорный протоиерей **Тимофей Александрович Дюков**.

Священствовать о. Тимофей начал в 1912 году, сразу же по окончании Минской духовной семинарии. Свое служение он проходил в приходах в городах Лунинце, Кобрине, Слуцке и Брянске. Прослужив в священном сане 53 года, о. Тимофей был удостоен всех священнических наград, включая митру и Патриаршую грамоту. Наряду с истовым и усердным совершением Божественных служб о. Тимофей в течение долгого времени был законоучителем в учебных заведениях Западной Белоруссии и был знатоком церковного пения.

Протоиерей **Василий Александрович Дюков**, настоятель Троицкого храма в г. Бологое, Калининской епархии, и благочинный церковью Бологовского округа, скончался 7 декабря 1965 года, на 73-м году жизни, прослужив в священном сане 50 лет.

Заштатный протоиерей **Петр Симеонович Васильев** скончался 16 декабря 1965 года, на 83-м году жизни, прослужив в священном сане в приходах Владивостокской епархии, а затем Новосибирской епархии около 60 лет.

Последние 33 года о. Петр был совершенно слеп, но благодаря феноменальной памяти и изумительной ориентации в течение 15 лет по благословению епархиального епископа литургисал, а впоследствии до 1961 г. исполнял обязанности псаломщика Троицкой церкви г. Томска.

Заштатный протоиерей **Василий Гаврилович Поветкин** скончался 18 декабря 1965 г., на 77-м году жизни, в г. Ялте, прослужив в священном сане 49 лет. С 1946 по 1957 г. до своего выхода за штат священствовал в Крымской епархии.

ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

СЛОВО

митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима,
сказанное в кафедральном соборе г. Куопио (Финляндия)
за вечерней 22 сентября 1965 г.

«Кто Мне служит, Мне да последует...» (Иоан. 12, 26), — говорит Господь.

Каждый раз, когда Святая Православная Церковь молитвенно чествует и торжественно празднует память почитаемых угодников Божиих, истинных служителей и последователей Господа Иисуса Христа, она зовет нас словами вдохновенного псалмопевца: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом!» (Псал. 2, 11).

Верно служить Христу и неуклонно следовать за Ним в славе и в бесчестии, «в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах» (2 Кор. 6, 4) почитали для себя славой и честью и своим самым высоким призванием бесчисленные сонмы благовестников, мучеников, исповедников, ревнителей монашеского жития и многих других дивных подвижников веры и благочестия, которые подвигом добрым подвизались в мире явно и сокровенно от мира, но труды которых не остались тщетными, а украсили Церковь Христову и обогатили ее духовную жизнь.

Человек земных устремлений часто не в силах понять радости и счастья всю жизнь быть служителем Господа Иисуса Христа. Для такого человека угождение Богу — это мучительный труд и непосильное бремя, и он при жизненных неудачах легко доходит до ропота и ожесточения. Еще пророк Божий Малахия со скорбью душевной обличал неразумие своих современников, говоривших: «Тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его?.. Делающие беззакония лучше устраивают свою жизнь, и хотя искушают Бога, но остаются целы» (Малах. 3, 14—15). От такого состояния — один шаг до безрассудного погружения в порочную жизнь, смысл которой усматривается в удовольствиях, если даже они греховны, и в житейском благополучии, какой бы ценой оно ни приобреталось.

Подлинное служение Богу не в духе трепещущего рабства или завидующего наемничества, а в преданной любви к Богу есть состояние блаженное и радостное, дающее человеку нравственное удовлетворение и счастье.

Едиnorodный Сын Божий часто именуется и в Священном Писании, и в творениях святых отцов, и в церковных песнопениях Господом, а верующие в Него и исполняющие волю Божию от души — Его слугами (Иоан. 12, 26) и рабами (Ефес. 6, 6). Это господство и это рабство понимаются, однако, не столько в смысле власти над всей тварью, принадлежащей Господу Иисусу Христу в силу Его Божества, сколько в смысле тех особых нравственных взаимоотношений, которые

установились между Ним, Икупителем человечества, и верующими в Него, которых Он стяжал Кровию Своею (Деян. 20, 28).

Наше спасение стало возможным потому, что Богочеловек Христос Иисус, по Божескому естеству Совецный и Единосущный Отцу и Св. Духу Господь и Владыка мира, для спасения мира стал Рабом Иеговы (Исаии 49, 6) и через крестные страдания освободил нас от рабства греху, дав нам возможность стать «рабами праведности на дела святы» (Римл. 6, 19).

Звание раба Христова не является ни в какой степени чем-то, подобным человеческому пониманию рабства или отношений раба и господина, что унижительно и противоестественно во всяком ином рабском состоянии для самой богосозданной природы; оно, это звание, свято и праведно, и удостоиться этого звания может только тот, кто верою служит Христу Спасителю, тот, кто вступил с Ним в благодатное общение в теле Церкви, тот, кто освящен Его Духом, ибо «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3).

Итак, истинный христианин, живой член Церкви Христовой, может именовать себя «рабом Христовым», как св. ап. Павел с глубоким чувством, твердой убежденностью и честью писал о себе, начиная свое благовестие словами: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию» (Римл. 1, 1).

Христос Спаситель, приготовляя Своих последователей к радостям будущей горней жизни, уже здесь, на земле, делает их Своими друзьями. С этой целью, открывая им сущность Своего спасительного дела, Он возвещает им волю Отца Своего, вводит их в тайны домостроительства Царствия Божия и призывает их стать деятельными его участниками. «Я уже не называю вас рабами,—говорил Господь Своим ученикам и апостолам,—раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего» (Иоан. 15, 15).

Служить Господу—значит не только славить Его величие и милосердие, но прежде всего деятельно исполнять Его евангельский закон. «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное,—говорит Он,—но исполняющий волю Отца Моего» (Мф. 7, 21). Служить Господу—значит возлюбить Его всем сердцем, всей душой и всем разумением, радостно воспринять на себя и терпеливо нести подвиг крестоношения и самоотверженного следования Ему. И в Святом Евангелии мы слышим обращенные к нам слова Самого Господа: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мрк. 8, 34—37).

«Любовь... не ищет своего» (1 Кор. 13, 5), но ради блага любимого может простираться до полного самозабвения. Так Сам Начальник и Совершитель нашей веры Господь наш Иисус Христос, «до конца возлюбив Своих сущих в мире» (Иоан. 13, 1), «вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест» (Евр. 12, 2). Так Пречистая Дева Богоматерь добровольно отказалась от радостей земной жизни и посвятила всю Свою жизнь и всю Себя служению Господу и Сыну Своему и чрез это стала нашей неотступной и милосердой Заступницей пред Ним. В духе глубокого самоотречения служили Богу и ближним своим мученики и исповедники, подвижники и святители, жизнь и труды которых были образцом истинного следования Христу, ярким воплощением Его учения.

А как же мы сможем подражать святым Божиим человекам, буду-

чи немощными, не имеющими той горячей любви к небесному, которую носили в своих сердцах святые апостолы и многие святые мужи и жены, именуемые друзьями Божиими?..

Пусть же не смущается сердце ваше недостижимой высотой совершенства Отца нашего Небесного, к Которому мы призываемся.

Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос земной жизнью Своей показал нам пример самоотверженной любви. И Он подает нам силу для ее исполнения.

Любовь к Богу мы должны показать нашим братским отношением к ближним. И, совершенствуясь в этом, восходя от силы в силу в исполнении заповедей Христовых, мы будем приближаться к Богу. Самоотверженная любовь к ближним во имя Божие не умаляет достоинства человека,—наоборот, она возвышает человеческую душу и укрепляет волю к добру.

Но кто-то из нас может подумать в смятении сердца, что, нося имя христианина, он тем самым тоже должен быть другом Христовым, а в то же время он не является таковым по делам своим, ибо Господь предупреждает нас: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15, 14).

Мы, возлюбленные о Господе, должны помнить, что отречение от себя во имя любви к ближнему не означает полного отказа от всех проявлений временной жизни с ее радостями и заботами. Священное Писание убеждает нас в том, что Господь благословляет достойные человека земные радости и разумное пользование потребными не только для духовной, но и для телесной жизни благами. Поэтому «отвергнуться себя» — значит осудить и удалить от себя лишь то, что вредно и пагубно для души,— все безнравственное и несовместимое с чистотой подлинно христианской жизни. Далее, все, что, не будучи греховным само по себе, становится для нас вредным через излишество или неумеренную привязанность. Руководящим указанием в данном случае должен служить для нас мудрый совет св. ап. Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12).

Отречение от греховных привычек, от вредных пристрастий и от себялюбия обычно болезненно переживается человеком, не сочетавшимся существом своим со Христом. Евангелие живописно изображает это отречение под видом мучительного процесса отсечения членов человеческого тела: «Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя...» (Мф. 18, 8).

Хорошо поясняют эту мысль уже приведенные слова евангельского чтения: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»

За каждого человека — и праведного и тяжкого грешника — пролита на кресте бесценная Кровь Христова, но сам человек, чтобы воспринять этот божественный дар, должен напрячь свои силы в борьбе с грехом, удаляющим его от Христа.

Человек же, не бегущий о нравственном исправлении своем, попирает Пречистую Кровь Сына Божия и не почитает святыней «Крови завета, которой освящен» (Евр. 10, 29).

Велик и благословен Богом святой подвиг крестоношения, без которого немислимо истинное и спасительное последование Христу. Служить ближним, служить человечеству в духе любви Христовой, быть носителем мира, защитником правды, проповедником истины, ревнителем добрых дел, быть «солью земли» и «светом миру» может лишь тот, кто готов сораспяться Христу (Гал. 2, 19) и строить свою жизнь в соответствии с заветами Христа Спасителя, во всем являя пример бескорыстного и самоотверженного труда для блага окружающих, а если нужно, то и полагая душу свою за друзей своих (Иоан. 15, 13).

Взирая на Агнца Божия, телом вознесшего на крестное древо грехи наши (1 Петр. 2, 24), на Пречистую Богоматерь, состраждущую Своему Сыну, на бесчисленные сонмы святых угодников Божиих, будем хранить нашу веру, любовью споспешествуемую, достойно нести жизненный крест, чтобы быть верными служителями и последователями Спасителя мира. «Господь же Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благуую во благодати... да управит сердца наши в любовь Божию и в терпение Христово» (2 Сол. 2, 16; 3, 5). Аминь.

ПОУЧЕНИЕ

перед чтением канона преп. Андрея Критского
в понедельник Первой седмицы Великого поста

Братие и сестры! Сейчас начнется чтение покаянного канона преп. Андрея Критского. Святая Церковь начинает Великий пост чтением этого трогательного, умирительного канона для того, чтобы помочь нам осознать свою греховность и расположить нас к покаянию. В этом каноне слышится плач души о своих грехах и мольба к Богу о прощении. Этот плач начинается с первых же слов канона: «Откуда начну плакать, оплакивать окаянные деяния моей души...».

И вот шаг за шагом, стих за стихом вскрываются тайники нашей души... И, чтобы лучше понять нашу греховность, в каноне вспоминаются поступки первозданного Адама и его потомков — Каина, Ламеха и других; преступления людей древних времен, грехи людей, известных нам из Священной истории Ветхого и Нового Заветов. Слушая о содеянном ими, мы лучше начинаем понимать, осознавать и свои собственные грехи.

Святая Церковь указывает нам на наши душевные язвы для того, чтобы расположить нас к избавлению от них, к очищению и обновлению душ и сердец наших. Поэтому чтение каждого отдельного стиха сопровождается обращением: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

В конце каждой песни канона следует обращение и к Святой Троице, и к Богоматери, а в некоторых песнях — к преп. Марии Египетской и к преп. Андрею Критскому. Эти обращения также возносят нас в горние области, помогают нам в борьбе за чистоту нашей души.

Весь канон — это покаянная лестница, поднимающая наш дух к надежде на наше исправление, к надежде на великое снисхождение и милосердие Божие.

Чтение покаянного канона закончится в четверг, но это не означает, что должно закончиться и наше покаяние, наоборот, оно должно непрерывно усиливаться в течение всего Великого поста.

Наше покаянное состояние, братие и сестры, возникает с того момента, когда мы начинаем задумываться о своей жизни, проверять каждый самого себя, так ли я живу, так ли я отношусь к Богу, к семье, людям и куда я иду: к спасению или к своей гибели?

Великий пост есть самое подходящее время для такой проверки. И мы заранее знаем, что не все благополучно в нашем поведении, что нам есть в чем покаяться, и, главное, исправиться.

Начнем же сейчас, слушая канон преп. Андрея Критского, слушать и свою совесть. Она поможет нам вникнуть в этот канон, она подскажет нам, как проверить и очистить себя. Будем просить Господа помочь нам вскрыть и пережить свою греховность и подготовиться к таинству исповеди и Святого Причащения.

Господи! Благослови нас приступить к покаянию! Аминь.

Прот. А. Ветелев

ГОЛОС ХРИСТИАНСКОЙ СОВЕСТИ

Призыв к миру между людьми звучал уже более двух тысячелетий тому назад. Пророк Иезекииль пророчествовал о всеобщем мире и единстве всех народов. Пророк Исаия благословлял грядущие века, когда народы «перекуют мечи свои на орала, и копыя свои — на серпы, когда не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исаии 2, 4). Но с особенной силой призыв к миру зазвучал в христианстве. Ангельское славословие при рождении Христа Спасителя — «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14) — стало для всех истинных христиан знаменем и свыше данным заветом в их деятельности.

Но, к великому прискорбию, прочного и незыблемого международного мира еще нет. Во многих местах на нашей многострадальной планете все еще льется человеческая кровь, слышатся стоны горя и страданий. Так, в наши дни во Вьетнаме происходят события, противные христианской совести. Американские агрессоры, воистину люди с жестоким сердцем и далекие от правды (Исаии 46, 12), попирают (называясь христианами!) Божии заповеди о любви человека к человеку, о милосердии и миротворчестве. С бесчеловечным цинизмом уничтожают они сотни и тысячи сынов и дочерей вьетнамского народа, которые — как и все люди — имеют неотъемлемое право жить мирной и свободной жизнью.

Вьетнамский народ, — по своему характеру мирный, трудолюбивый и с самобытной культурой, — создал дивные памятники художественного творчества, которые гибнут сейчас в результате военных действий. Некогда цветущие деревни и города сметаются с лица земли, отравляющие вещества поражают все живущее. И это длится уже в течение целого ряда лет, — тяжелых, страшных, беспокойных лет.

19 августа 1945 года вьетнамский народ сверг власть иностранных колонизаторов и образовал Демократическую Республику Вьетнам. Но не прошло и месяца, как началась новая оккупация Южного Вьетнама. В ответ на это в Южном Вьетнаме развернулось мощное партизанское движение. В декабре 1946 года колонизаторы развязали захватническую войну и против северной части страны. С 1950 года в войну вмешалось американское правительство, оказывая притеснителям военную и экономическую помощь. Но сломить героическое сопротивление вьетнамского народа захватчикам не удалось, и в июле 1954 года между пятью великими державами были подписаны Женевские соглашения, положившие конец военным действиям во Вьетнаме и наметившие пути к мирному объединению страны и созданию единого независимого Вьетнама. Однако сразу же после подписания Женевских соглашений Соединенные Штаты Америки взяли курс на их срыв, на увековечение разделения страны и на превращение Южного Вьетнама в военную базу США в Юго-Восточной Азии. В самом Южном Вьетнаме установился реакционный проамериканский террористический режим. Тысячи южновьетнамцев расстреливались, бросались в

тюрьмы и концентрационные лагеря. Все это привело к росту в стране массового патриотического движения, направленного против заокеанских пришельцев и их местных ставленников. В 1961 году американские агрессоры усилили свое вмешательство в дела этой страны, а с декабря 1962 года фактически стали на путь ведения необъявленной войны против ее 14-миллионного населения. Два года спустя они стали проводить военные действия и против Северного Вьетнама, совершая варварские бомбардировки его городов и селений.

К участию в этой войне правящие круги США стараются привлечь своих союзников по военным блокам — Англию, Японию, Южную Корею, Австралию, Филиппины, Таиланд, и некоторые из них уже оказались в той или иной степени втянутыми в нее. США стремятся вообще превратить район Южного Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Таиланда в плацдарм для борьбы с национально-освободительным движением в странах Азии.

Прискорбно для христианского самосознания, что правительство США считает себя носителем христианских идей. Оно пытается убедить мировое общественное мнение в правоте своих действий против вьетнамского народа. Но мировую общественность нельзя обмануть, а истинные христиане всегда стремятся, по словам св. ап. Павла, к тому, что «служит к миру» (Римл. 14, 19), потому симпатии всех верных последователей Христовых, всех честных людей мира — на стороне многострадального вьетнамского народа.

Русская Православная Церковь горячо поддерживает справедливую освободительную борьбу вьетнамского народа. Ревностно исполняя одну из основных христианских заповедей — заповедь миротворчества (Мф. 5, 9), она стоит за немедленное и мирное урегулирование вьетнамского вопроса. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий не раз обращался к христианской общественности и правительствам разных государств с призывом усилить борьбу за обеспечение мира в этой стране. Так, в минувшем году он в заявлении о событиях во Вьетнаме осудил варварскую агрессию Соединенных Штатов Америки. Произвольные и бесчеловечные действия американских агрессоров, заявил Предстоятель нашей Церкви, «являются нарушением Женевских соглашений 1954 года по Вьетнаму и содержат в себе угрозу разрастания вооруженного конфликта и опасность для всеобщего мира. Они нарушают древнюю, но всегда новую заповедь «не убий» (Второзак. 20, 13) и противоречат христианскому учению и слову Божию». Святейший Патриарх отметил, что правительство США должно «в этот ответственный момент истории внять голосу благоразумия и без промедления прекратить военные нападения на Демократическую Республику Вьетнам».

Эта мысль с особой силой была вновь затронута Предстоятелем Русской Православной Церкви в его Обращении, опубликованном в праздник Рождества Христова, по поводу современного положения во Вьетнаме. Святейший Патриарх обратился к правительству США и к правительствам тех стран, которые также участвуют во вьетнамских событиях, с призывом разрешить вьетнамский конфликт в духе Женевских соглашений по Индокитаю 1954 года и декларации XX сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как известно, в этой декларации сказано о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета. Предстоятель нашей Церкви говорит: «Следование этим решениям, в которых мы усматриваем проявление воли Божией, дающей «мудрость мудрым и разумение разумным» (Дан. 2, 21), должно привести к немедленному прекращению военных действий в Южном Вьетнаме, бомбардировок Северного Вьетнама и к последующему выводу иностранных войск из этой страны. Народ Вьетнама должен, наконец, получить возможность

самостоятельно решить свою судьбу и отдать свои силы восстановлению родины». Святейший Патриарх отметил также, что «военные события, охватившие Вьетнам, имеют ныне губительную тенденцию к расширению своей сферы, которая может выйти за пределы Юго-Восточной Азии, распространиться на другие районы и даже стать угрозой для всеобщего мира».

Скорбь по поводу отсутствия мира на многострадальной вьетнамской земле, выраженная Святейшим Патриархом Алексием в Обращении, перекликается с озабоченностью о том же многих христианских Церквей и объединений, всемирных и региональных религиозных организаций.

Так, большое внимание вьетнамской проблеме уделяет Предстоятель Римско-Католической Церкви Папа Павел VI. За последнее время он в обращениях к международной общественности неоднократно высказывался в пользу мирного разрешения вьетнамского вопроса.

Много усилий по содействию положительному разрешению вьетнамской проблемы полагает и Христианская Мирная Конференция, призывающая широкие круги Церквей и христианской общественности содействовать решению этой задачи.

В мае прошедшего года президент ХМК д-р Иосиф Громадка в послании к участникам Второго Всехристианского Мирного Конгресса писал, что военные действия в Юго-Восточной Азии, ведущиеся при активном участии Соединенных Штатов, являются «ужасающим сигналом» того, что война может перекинуться на другие районы планеты вследствие малейшей беззаботности, высокомерной безответственности или ложного чувства престижа.

Оценивая грозящее опасностями положение в Юго-Восточной Азии, участники Будапештского заседания СовеЩательного комитета продолжения работы ХМК в своей резолюции от 17 октября 1965 года заявили: «Мы озабочены и потрясены тем, что все призывы к прекращению интервенции во Вьетнаме до сих пор остались безрезультатными... Мы убеждены в том, что в борьбе за Вьетнам не может быть военного, а только политическое решение. Как христиане мы взываем к правительству Соединенных Штатов Америки, являющемуся правительством многих христиан, чтобы оно создало условия для мирного разрешения вьетнамской проблемы окончательным прекращением воздушных нападений на Северный и Южный Вьетнам. Мы просим Организацию Объединенных Наций оказать в этом смысле влияние на правительство США».

Всемирный Совет Церквей призывает всех христиан «молить Бога о том, чтобы Он вел их дорогой мира и сжалился над народами Вьетнама», а также настойчиво требует прекращения кровопролития в этой стране.

Многие христианские деятели тех стран, правительства которых поддерживают военный пожар во Вьетнаме, открыто выступают с горячими призывами к правящим кругам и широкой общественности серьезно отнестись к вьетнамскому вопросу. Так, в Сиднее церковные руководители обращались с письмом к премьер-министру Австралии Роберту Мензису, в котором выразили свое опасение, что Австралия вследствие политики возглавляемого им правительства может оказаться безнадежно втянутой во вьетнамский конфликт, угрожающий поистине трагическими последствиями.

Методистский пастор негр Джеймс Лоуссон из Мемфиса (США), побывавший во Вьетнаме в качестве члена Пастырской комиссии по Вьетнаму, образованной Движением примирения, заявил в Сиднее, что политика Соединенных Штатов Америки по вьетнамскому вопросу «трагически ошибочна» и «основана на химерических представлениях». Отвечая на вопросы газеты «Острелиан», Джеймс Лоуссон срав-

живал азиатский кризис с борьбой за расовую интеграцию в Соединенных Штатах и выразил опасение, что «глубоко укоренившиеся предрассудки в отношении черного населения в Америке» владеют политическими руководителями США и при «толковании ими международного положения».

Делегаты Христианского совета Японии предложили правительству США программу из трех пунктов, в которой высказались за прекращение интервенции и за признание Национального фронта освобождения как независимого члена в переговорах.

Всемирный Совет Международного Движения примирения в заявлении по Вьетнаму призывает всех христиан и всех людей доброй воли приложить усилия к прекращению войны в этой стране, а правительство Соединенных Штатов — признать Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама как сторону на переговорах и в урегулировании конфликта.

Война во Вьетнаме вызывает протест и в самих Соединенных Штатах. Сознательные и честные американцы, в том числе религиозные и церковные деятели, не хотят делить со «слепыми вождями» (Мф. 15, 14) ответственность за преступления против вьетнамского народа. «Самое высокое патриотическое чувство, которое способен испытать американец, требует изменения политики Соединенных Штатов во Вьетнаме», — заявил 27 ноября 1965 года бывший председатель Национального Совета Церквей Христа и Американской Конвенции баптистов пастор Эдвин Далберг. Крупный протестантский журнал «Christianity and Christ», издающийся в Нью-Йорке, выступил с резкой критикой американской политики в отношении Вьетнама, заявив, в частности, что правительство США должно оказывать поддержку всем странам Азии, проявляющим волю к независимости. По признанию ответственных руководителей Восточноазиатской Христианской Конференции, подобные выступления в Соединенных Штатах особенно поддерживаются религиозными и университетскими деятелями.

Заботой о мирном разрешении вьетнамской проблемы были также преисполнены участники консультации по Вьетнаму, созванной Восточноазиатской Христианской Конференцией и Национальным Советом Церквей Христа в США в Бангкоке (Таиланд) и проходившей с 1 по 4 декабря 1965 года. «Мы будем молиться вместе и одни за других, — заявили они. — Мы просим всех христиан, где бы они ни находились, неустанно молиться с нами о страдающем и борющемся вьетнамском народе... о всех, кто ему сочувствует... и о том, чтобы главы народов, участвующих в нынешнем конфликте, действовали с мудростью... Мы знаем, что Иисус Христос есть Господь истории и что воля Его восторжествует».

Бюро Национального Совета Церквей Христа в США обратилось ко всем американским христианам с декларацией, в которой призвало их относиться к вьетнамской проблеме на основе евангельских заветов. «Пусть поиски мира, — говорится в декларации, — играют преобладающую роль в нашем христианском свидетельстве, дабы мы подлинно были сынами Божиими в это трудное время».

Деятельность Русской Православной Церкви в пользу мира во Вьетнаме совпадает с основными устремлениями истинных христиан и вообще всех мирных людей. Это обстоятельство, верим мы, побудит тех, кто стремится «подавлять истину неправдой» (Римл. 1, 18), осознать свои жестокие деяния и осуществлять на деле принципы свободы и справедливости.

Мы твердо знаем, что Бог мира остается верным Своим обетованиям и вопль притесняемых, по Его слову, будет услышан Им (Исх. 22, 23).

Свящ. А. Цвиркунов

МИР НА ЗЕМЛЕ

«...На земли мир, в человецех благоволение».
(Лк. 2, 14)

Как весенний луч солнца пробуждает природу, так мирная жизнь способствует раскрытию в людях заложенных в них Богом созидательных талантов. На мире, как на нерушимой основе, должно устроиться бытие человеческого рода. Но уже в праотце Адаме человек нарушил мир с Богом. В сыне Адама — Канне человек нарушил мир с человеком. Грех поработил человека, и он, погруженный в бездну нечестия, тщетно пытался собственными силами восстановить мир с Богом и ближним. Зло во всех его видах разливалось широкой волной по лицу земли и завершилось потоком греховного человечества.

Вот почему лучшие люди ветхозаветного периода мечтали о наступлении подлинного мира и нетерпеливо ждали Примирителя неба и земли. С глубокой верой и надеждой зывали к Нему праотцы: «Господи, преклони небеса и сниди... мир даждь нам» (Псал. 143, 5; Исаян 26, 12). Премудрый Соломон говорил: «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором» (Притч. 17, 1). С тоской отчаяния говорили лучшие из язычников: «Если Сам Бог не примет образа человека и не откроет Себя людям, то люди не познают Его». Верующие же евреи созерцали Его в прообразах, в ветхозаветных жертвах и слушали о Нем в пророческих речах.

Наконец, в окрестностях благословенного Вифлеема заблистал во свете славы Божией небесный вестник и в тишине таинственной ночи возвестил великую радость для всех людей: родился днесь вам Спаситель Христос Бог (Лк. 2, 9—12). Над землей дивный хор ангелов воспел давно желанный гимн мира: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от Девы Марии, подчинился Закону, чтобы искупить подзаконных (Галат. 4, 4—5). Явился на землю Христос, чтобы примирить людей с Богом и друг с другом, освободить их от рабства греховного, создать из них новое единство и новую общность — Церковь Свою, Которая есть Тело Его. Этим Он сделался для нас Премудростью от Бога, Праведностью, Освящением и Искуплением (1 Кор. 1, 30). Он соделался всемогущим Ходатаем нашим перед Отцом Небесным и бесценной жертвой Своих страданий, смертью крестной и искупающей Кровью примирил нас с Богом, испросив нам Утешителя Духа Святого, Которым мы возрождаемся к новой жизни, просвещаемся, делаемся чадами Божиими и наследниками жизни вечной. Христианину преподаются неизглаголаные дары Духа Святого, без которых он не мог бы жить жизнью духовной и быть совершенным, «как совершен Отец Небесный» (Мф. 5, 48). В боговоплощении установился не только первозданный союз между человеком и Богом, но и последовало внутреннее высочайшее единение Творца с тварью. Человек стал другом Божиим, по выражению св. Иоанна Златоуста, «стоящим в числе заслуженных и любимых». Душа христианина стала обителью (Иоан. 14, 23) Бога Отца, Сына и Духа Святого, и установился мир между Богом и человеком, и к миру призваны все люди (Иоан. 14, 27; 1 Кор. 7, 15).

Благодатью Христовой искупленный человек стал иначе воспринимать окружающий мир людей. Если в ветхозаветной Церкви полагалось «око за око и зуб за зуб» (Исх. 21, 24), то в основу благодатного Царства Иисуса Христа легли единство и братство между всеми людьми, независимо от расы, национальности, языка: нет различия между иудеем и еллином, между рабом и свободным, между мужеским полом и женским.

К единству и человеколюбию побуждает людей и сама природа. Как земля ничего ни у кого не отнимает, но щедро наделяет всех всем, так человек, созданный от земли, должен не своего искать, а пользы другого. Люди, как члены одного и того же тела, призваны помогать друг другу, а не враждовать между собой. Какие бы трудности ни выпадали на долю человека — мерой любви к самому себе должна определяться и любовь к своему ближнему (Мрк. 12, 31). Это значит, что в жизни своей человек не должен личные нужды отделять от общей пользы. Господь требует подчинения личных интересов общей пользе да самопожертвования: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13). Первые последователи Христа делали только то, что честно, что справедливо, что чисто, что составляет добродетель и похвалу (Филип. 4, 8), и в душу их изливались духовные плоды: мир, любовь, радость, милосердие, кротость, воздержание (Галат. 5, 22—23). Требовательность к себе и снисхождение к немощам ближнего были отличительной чертой их характера. Мир у них служил к общей пользе всех верных. Мир между ними лежал в основе их жизни. Св. Григорий Нисский, восхваляя мир и согласие, говорил: «Из всего, чем люди домогаются наслаждаться в жизни, есть ли что сладостнее мирной жизни? Всё, что бы ты ни называл приятным, приятно только тогда, когда соединено с миром». Св. Василий Великий писал: «Кто ищет мира, тот ищет Христа, потому что Тот есть Мир наш (Ефес. 2, 15)». Совершенный, продолжительный и прочный мир есть дело нашего духа, который в самом себе может создать силу к ликвидации внешних поводов, порождающих раздор. Наше мирное состояние не может быть упрочено только внешними обстоятельствами и не зависит от благоприятного или неблагоприятного стечения их.

Ныне, когда мы наблюдаем поступательное движение человечества по пути к миру и братству, от последователей Христа особо требуется большая нравственная энергия, твердость и мужество, чтобы они могли помочь этому святому делу. Надо самым настоятельным образом хранить мир между людьми, как дар Божий. Этому учит нас и св. Григорий Богослов: «Я больше другого люблю мир. Заботливо храню его, когда он с нами и самыми деятельными усилиями добиваюсь, когда он покидает нас». Долг поборников мира — не только деятельно добиваться мира, но и предупреждать неопытных, где путь к миру и где путь к войне. Под миротворческое знамя должны собрататься все люди доброй воли, твердо став на путь борьбы против злой воли, поощряемой к преступной вражде чувством корысти и зависти, гордости и человеконенавистничества. Христиане должны все силы души своей и жажду служения людям вложить в подвиг деятельной молитвы и упорного труда на поприще сохранения и упрочения мира.

Верим, что Примиритель неба и земли исполнит сердца людские благословенным миром, что прочный и справедливый мир восторжествует на всей земле.

Свящ. М. Елагин

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

ТОРЖЕСТВА ВОЗВРАЩЕНИЯ СВ. МОЩЕЙ ПРЕП. САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО В ИЕРУСАЛИМЕ

Осенью минувшего года Иерусалимская Церковь, а с нею и весь православный мир, радовалась по поводу знаменательного события — возвращения в Иерусалим из Венеции святых мощей великого угодника Божия преподобного Саввы Освященного, одного из устроителей монашеской жизни в Святой Земле.

Великий подвижник Востока преп. Савва, именуемый Освященным, родился в 439 г. в Каппадокии. Из-за неурядиц между родственниками он в восьми лет попал в монастырь, получил там образование и через десять лет, уже имея изрядный духовный опыт и будучи усердным подвижником, отправился в Иерусалим. Поклонившись святым местам, Савва поселился в монастыре св. Пассариона Великого невдалеке от Святого Града, но вскоре перешел в Лавру, которой руководил св. Евфимий Великий. Последний принял его, но затем, рассудив, что молодому иноку полезнее сначала пожить в общежительном монастыре, а не среди отшельников, составлявших Лавру, отослал Савву в киновию блаженного Феоктиста. Десять лет иноческих подвигов стяжали Савве добрую славу, и когда умер преп. Феоктист, св. Евфимий предоставил Савве полную свободу в устроении своей подвижнической жизни. Савва поселился в уединенной пещере, где проводил пять дней недели в труде и молитве, а в субботу возвращался в монастырь с плодами своего рукоделия и пребывал здесь до вечера воскресенья. В дни Великого поста, когда подвижники уходили в пустыню, св. Евфимий брал с собой и Савву. Прожив еще несколько лет в разных монастырях Палестины, св. Савва основал в диком ущелье, между Иерусалимом и Мертвым морем, свою Лавру, которая стала самой знаменитой и существует до сего дня. Заботясь о процветании подвижничества в Св. Земле, преп. Савва основал еще две лавры и четыре киновии; еще большее количество монастырей было воздвигнуто многочисленными учениками преп. Саввы Освященного. Иерусалимский Патриарх Саллюстий назначил в 493 г. преп. Савву «начальником и законодателем всех отшельников».

Преп. Савва Освященный известен в истории Церкви как защитник православного учения на Востоке. Своим высоким духовным авторитетом он противостоял монофизитскому учению, которое угрожало Иерусалимской Церкви, и способствовал победе над ним. С этой же целью защиты Православия от монофизитства он ездил в Константинополь для встречи с имп. Анастасием, который покровительствовал монофизитам. Позже он еще раз посетил столицу, отстаивая перед

имп. Юстинианом интересы Иерусалимской Церкви и палестинских монастырей.

С именем преп. Саввы Освященного связано появление так назыв. Иерусалимского устава, который с позднейшими дополнениями вошел в богослужебную практику и Русской Православной Церкви.

Преп. Савва мирно скончался в 532 году. Он был погребен в основанной им Лавре, однако святые мощи его в течение нескольких веков находились на чужбине. Есть сведения, что первоначально — приблизительно в VIII—IX вв. — они были перенесены в Константинополь с тем, чтобы сохранить их от поругания сарацин, а потом крестоносцами были увезены на Запад, в Венецию, где находились до последнего времени.

В настоящее время была достигнута договоренность между Иерусалимским Патриархатом и Римской кафедрой о возвращении мощей преп. Саввы Освященного в его Лавру.

По благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всея Палестины Венедикта I была отправлена в Рим и Венецию делегация от Иерусалимской Церкви, в состав которой входили архиепископ Иорданский Василий (глава делегации), архимандрит Германос — настоятель храма Гроба Господня и Святогробского братства и член Свящ. Синода Иерусалимской Церкви, архимандрит Феодосий, член Свящ. Синода, архимандрит Серафим, настоятель Лавры преп. Саввы Освященного, и два иеродиакона.

Со стороны Римско-Католической Церкви, с благословения Папы Павла VI, в составе комиссии по передаче св. мощей были викарий Патриарха г. Венеции епископ Джузеппе Оливотти, заместитель секретаря Секретариата по содействию христианскому единству Римско-Католической Церкви неромонах Петр Дюпре и др.

После заключительных переговоров святые мощи преп. Саввы Освященного были переданы делегации Иерусалимского Патриархата, ею же они были переправлены из Венеции через Афины в Иерусалим, куда и были доставлены 26 октября 1965 г.

Спустя почти полторы тысячи лет со дня кончины Преподобного святые останки его возвратились в свои священные пределы, в места, освященные его духовными подвигами. Верим, это послужит к усугублению памяти о нем и духовному благу основанной им обители.

Иерусалимская Православная Церковь приложила много усердия, чтобы достойно принять в свои материнские объятия святые останки своего прославленного сына — преп. Саввы Освященного, чтобы достойно отметить это важное церковное событие. По приглашению Иерусалимской Патриархии на торжества прибыли многие гости — делегаты от различных христианских исповеданий, представленных в Иерусалиме, а также государственные представители Иордании и дипломатические представители, находящиеся в Иерусалиме.

Московский Патриархат был представлен Русской Духовной Миссией в Иерусалиме в лице начальника Миссии архимандрита Гермогена, секретаря Миссии протодиакона Бориса Глебова и управляющего имуществом Миссии В. П. Ключева, а также настоятеля Александро-Невского прихода Московского Патриархата в Александрии протоиерея М. Стадниока.

На это торжество стеклись верующие люди со всех концов Палестины. Старый Иерусалим переполнили многочисленные паломники-богомольцы и туристы, так что в день торжества, 26 октября 1965 г., по узким его улочкам было невозможно пройти. Богомольцы устремлялись к одному месту — к Яффской площади у Яффских ворот старой Иерусалимской крепости и были заняты одной мыслью и желанием — увидеть и почтить святые мощи великого угодника Божия. Балконы, окна и крыши домов, окружающих со всех сторон площадь, были так-

же заполнены людьми. Публика была самая разнообразная: тут были духовные лица различных христианских исповеданий, тут были и мусульмане, выделявшиеся своим национальным арабским одеянием. Можно было видеть людей разных рас и национальностей, выдававших себя наречиями и цветом кожи. Перед самым входом на площадь стояло православное духовенство в облачениях во главе с иерархами Иерусалимской Патриархии.

Торжественная обстановка была трогательной. Описывая совершившееся, невозможно описать то, что чувствовало сердце. Здесь поистине почивала на присутствовавших благодать Господня, сообщавшая участникам события чувство христианской общности и братства. Все были исполнены ожиданием появления мощей Преподобного и свои взоры устремляли навстречу им.

В 12 часов дня по местному времени появилась легковая автомашина, украшенная живыми цветами и пальмами, на которой из Иерусалимского аэропорта везли в стеклянном гробе святые останки Преподобного. Св. мощи сопровождали Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Венедикт, губернатор Иерусалима Абу Газим и делегации от Иерусалимской и Римской Церквей. С молебным пением Преподобному торжественная процессия направилась по узким улицам Иерусалима мимо здания и монастыря Иерусалимской Патриархии к Гробу Господню и храму Воскресения Христова.

По пути шествия народ встречал процессию радостным рукоплесканием; бойскауты, стоявшие на всех перекрестках по пути шествия со знаменами, встречали процессию барабанным боем и ликующей музыкой. Звон колоколов всех храмов — и православных и инославных — на фоне могучего баса русского колокола храма Гроба Господня был могучим и дивным гимном св. Савве.

Вообще Иерусалим трудно удивить торжественными процессиями, празднествами и колокольными звонами: здесь можно почти ежедневно все это видеть и слышать. В Иерусалиме представлены различные религиозные исповедания, и каждое из них в определенные дни совершает свои богослужения и устраивает свои процессии. Но праздник перенесения святых мощей преп. Саввы Освященного — в отличие от праздников различных христианских исповеданий — явился общим праздником, «праздником праздников». Все в равной мере и с равным благоговением принимали в нем участие.

Стеклянный гроб с мощами преп. Саввы был внесен в храм Гроба Господня и поднесен сначала к самой кувуклии Гроба Господня в знак того, что преп. Савва по возвращении своем в священные пределы Святой Земли отдал первое почтение величайшей святыне христианства — Гробу Господню, а затем был внесен в храм Воскресения Христова и поставлен посреди его против престола.

Здесь Блаженнейший Патриарх Венедикт отслужил торжественный молебен, после которого обратился ко всем присутствовавшим в храме с приветственным словом. Он охарактеризовал событие перенесения святых мощей преп. Саввы Освященного как данный Богом праздник, как милость Промыслителя Бога верным Своим чадам. Далее Патриарх Венедикт поблагодарил всех, кто содействовал возвращению святых мощей преп. Саввы в родную ему Святую Землю, а также всех, кто принял участие в торжествах.

* * *

Событие перенесения святых мощей преп. Саввы Освященного и связанные с ним торжества в Иерусалиме явились результатом тенденции к улучшению взаимоотношений между православным и католическим исповеданиями, пребывавшими в прискорбном разделении вот уже мно-

го столетий. Это был как бы один из этапов созревающих новых, лучших взаимоотношений.

В этом событии видится прежде всего Промыслительная Десница Божия, устрояющая через святых Своих угодников вожденный и необходимый мир на земле и любовь среди людей. Св. Савва Освященный при жизни своей стремился возгревать в своих учениках дар любви и мира, и ныне он чрез святые свои мощи явил знамение этого.

Мощи св. Саввы находились в храме Воскресения Христова при Гробе Господнем около трех недель, в течение которых благочестивые богомольцы имели возможность поклониться им. Затем святые останки были доставлены в Лавру св. Саввы и помещены здесь в одном из храмов.

По определению Священного Синода Иерусалимской Церкви день 26 октября стал праздничным днем в честь перенесения мощей преп. Саввы Освященного.

Архимандрит Гермоген,
начальник Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме

ПРАЗДНИК ХИТОНА ГОСПОДНЯ В ГРУЗИИ

«Днесь празднество Кафолическия Церкви, Столпа Животворящаго и Хитона Господня, свет просиявшаго в концы вселенныя и святое миро нетления источившаго, тем же Матери Божией и от Нея рождшемуся Христу поклоняемся, спастися душам нашим».

(Тропарь Хитону Господню и Столпу Животворящему. Перевод с грузинского)

Одной из величайших святынь верующего грузинского народа является знаменитый собор Свети-Цховели в Мцхете, под сводами которого, по преданию, хранится драгоценнейшая священная реликвия Хитон Господень.

В честь его ежегодно совершается торжественное празднество.

Прежде чем описывать церковные торжества этого праздника, происходившие в истекшем году, кратко коснемся истории принесения Хитона Господня в Грузию, а также истории воздвигнутого над ним величественного собора.

Древний летописный документ «Картлис Цховрѣба» (Жизнь Грузии) — свод различных хроник и монографий, касающихся времен дохристианских и I—IV вв. по Р. Х., заключающий в себе летописные сказания о Грузии и вообще о Кавказе, свидетельствует, что переселение евреев в Грузию началось с VI века до Рождества Христова. По свидетельству того же документа, евреи с разрешения Мцхетского мамасаклиса (правителя) поселились на берегу Арагвы после пленения иудеев Навуходоносором.

По свидетельству другой хроники «Мокцевай Картлиса» (Обращение Грузии), которая помещена в Шатбертском сборнике X века, мы узнаем, что при распятии Господа Иисуса Христа в Иерусалиме находился грузинский еврей Елиос, которому по жребию достался Хитон Спасителя. По прибытии в Грузию Елиос передал Хитон своей сестре Сидонии, которая, приняв его в свои объятия, тут же скончалась. Елиос с честью похоронил свою сестру вместе с Хитоном; над местом погребения выросло кипарисовое дерево. Первые христиане Грузии глубоко чтили и сохраняли в памяти это святое место, где хранилась

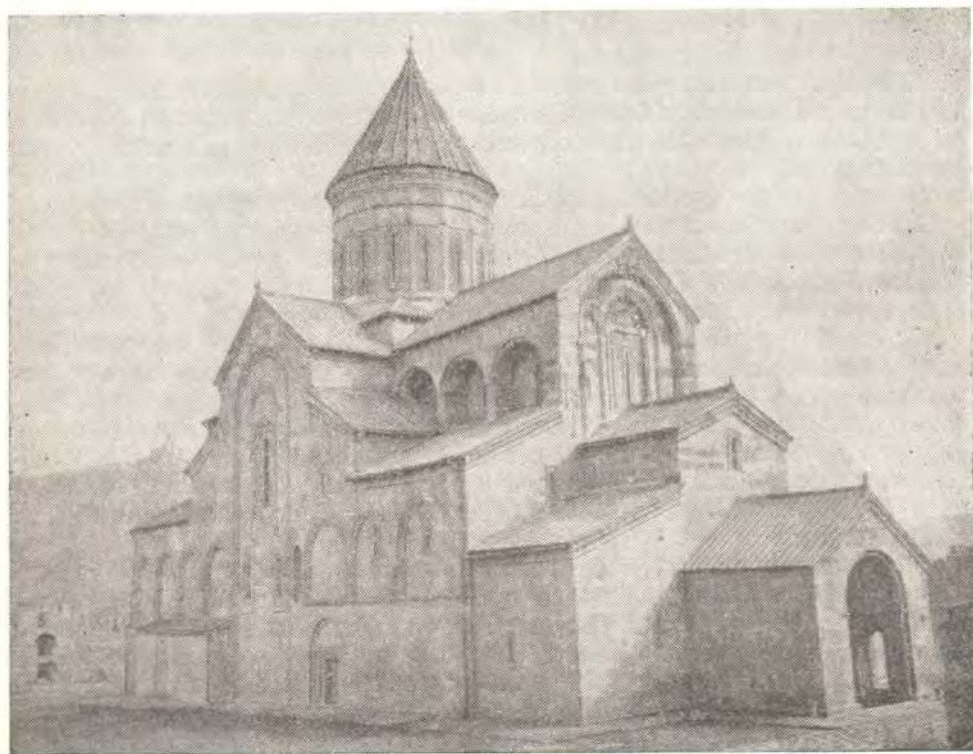
драгоценная христианская святыня. Сразу же после того, как в Грузии в 326 г. христианство было провозглашено государственной религией, царь Мириан — еще при жизни св. равноапостольной Нины — срезал это кипарисовое дерево и над этим святым местом воздвиг храм Свети-Цховели (что значит «Живоносный Столп»). Часть этого дерева была употреблена при постройке храма, из другой же части были сооружены кресты, один из которых и ныне хранится в Мцхетском соборе.

Из упомянутых летописных источников мы узнаем также, что оставшийся корень от срезанного кипариса начал источать благоухающее целебное миро.

В жизнеописании св. Иоанна Зедазнийского, одного из 13 сирийских отцов, прибывших в Грузию в VI веке, говорится, что Католикос Евлавий ввел их в храм Мириана, показал им место мироточивого Столпа, воздвигнутого над Хитоном Господним, и другие памятники первоначального христианства в Грузии.

Позднее, в XI веке, этот храм был возобновлен и украшен Католикосом-Патриархом Мелхиседеком I. В настоящее время, как было и ранее, он остается кафедральным собором грузинских первоиерархов. По уложению Грузинской Православной Церкви, интронизация Католикоса-Патриарха совершается только в соборе Свети-Цховели.

И ныне, как и прежде, знает верующая Грузия, много испытавшая за века своей истории, но и видевшая помощь Божию, что она никогда не будет оставлена Богом, ибо по Его Божественной воле она получила как великий дар, как щит и ограждение великую святыню — Хитон Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как и всегда, в истекшем году день 1 октября, праздник в честь Хитона Господня и Животворящего Столпа, был отмечен торжественным богослужением,

ХРАМ СВЕТИ-ЦХОВЕЛИ В МЦХЕТЕ

ИКОНА ПРАЗДНИКА ЖИВОТВОРЯЩЕГО СТОЛПА

которое возглавил наш Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Ефрем II.

За два дня до праздника в Мцхет со всех концов Грузии начали стекаться верующие, чтобы вознести свои горячие молитвы ко Господу на том месте, где хранится Хитон нашего Божественного Спасителя.

Накануне праздника всенощное бдение совершил Преосвященный Илия, епископ Шемокмедский, в сослужении местного и прибывшего духовенства. Двери храма были открыты всю ночь.

Наступил день самого праздника. Утром начали прибывать Преосвященные архиереи и прочее духовенство.

На встречу Католикоса-Патриарха выходят митрополит Урбнисский Давид, епископ Тетрицкаройский Зиновий, епископ Шемокмедский Илия, протопресвитер Александр Габуния и прочее духовенство. Под торжественный колокольный трезвон в собор входит Святейший Католикос-Патриарх всея Грузии Ефрем II. Патриарший хор поет входное «Достойно есть». Начинается облачение Первоиерарха патриаршим чином. Святейшему Католикосу-Патриарху сослужат три архиерея, шесть священников и три диакона. По прочтении Святого Евангелия Святейший Патриарх обращается к присутствующим с глубоко прочувствованным назидательным словом.

На литургии Святейший и Блаженнейший Патриарх Ефрем рукоположил в сан иерея выпускника первого выпуска пастырско-богословских курсов диакона Давида Пипию. Вся литургия прошла в особо молитвенном настроении.

После литургии в здании пастырско-богословских курсов для братии была предложена трапеза, за которой присутствовал и Святейший Патриарх Ефрем II.

И. Чейшвили

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕСТОЛА КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В ДАМАСКЕ

По случаю освящения подаренных Русской Православной Церковью кафедральному собору г. Дамаска новых позолоченных металлических одежд на престол Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Феодосий 31 октября 1965 г. возглавил совершение в этом соборе Божественной литургии, за которой ему сослужили представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока епископ Подольский Владимир и духовенство Дамаска. После богослужения Блаженнейший Патриарх произнес слово, в котором выразил благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию за этот драгоценный дар. Затем Блаженнейший Феодосий говорил о дружеских чувствах православного арабского народа к Русской Православной Церкви и ее чадам, богохранимой пастве Святейшего Патриарха Алексия. Между нашими двумя Сестрами-Церквями, сказал Блаженнейший Патриарх Феодосий, существуют крепкие, нерушимые узы дружбы и братства с древних времен, которые в наши дни все более и более укрепляются. Заканчивая свое слово, Блаженнейший Патриарх сказал о помощи, которую оказала Русская Православная Церковь в устройении церкви «Тель-Кокаб» в Дамасском районе, на месте, где совершилось обращение св. ап. Павла.

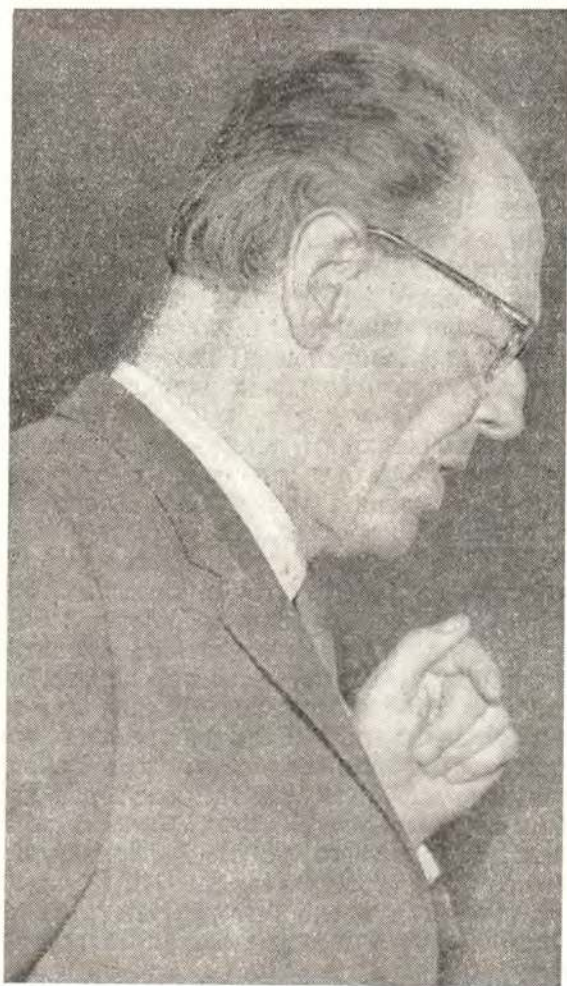
Иеродиакон Петр Петрос

В О П Р О С Ы ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА

ПАМЯТИ ЕПИСКОПА МЕТОДИСТСКОЙ ЦЕРКВИ д-ра Ф. ЗИГГА

«Каждый получит от Господа по мере
добра, которое он сделал».

(Ефес. 6, 8)

ЕПИСКОП ЗИГГ

27 октября 1965 г. в Цюрихе скоропостижно скончался епископ Методистской Церкви д-р Фердинанд Зигг, один из семи президентов Конференции Европейских Церквей и член Совещательного комитета Христианской Мирной Конференции.

Швейцарец по происхождению, епископ Ф. Зигг родился 22 марта 1902 г. в Тальвиле, близ Цюриха, в семье столяра. В составленной им за год до смерти автобиографии епископ Зигг говорил о себе, что социальное происхождение навек связало его с рабочим классом. Он действительно стремился понимать интересы и чаяния трудящихся. В жизни своей он старался исполнить заповедь Спасителя быть милостивым. Из любви и сострадания к обездоленным он впоследствии ревностно проводил кампанию под наименованием «Хлеб ближнему».

Обращение Фердинанда Зигга к вере невозможно определить какой-то датой, потому что оно происходило у него постепенно. Но уже в молодом возрасте Ф. Зигг делает окончательный вы-

бор: не светская карьера, а духовное служение становится главным призванием на его жизненном пути. В 1927 г., когда ему исполнилось 25 лет,

он стал проповедником Методистской Церкви. В 1928 году методистский епископ Джон Нильсон назначил молодого проповедника своим секретарем. Благодаря епископу Нильсону Ф. Зигг вошел в экуменическое движение. В течение ряда лет Фердинанд Зигг был заведующим христианским объединением книжных магазинов и издательства Готтхальф в Цюрихе, а также главным редактором «Швайцер евангелист».

С 1954 г. начинается новый этап в жизни епископа Зигга: он единогласно избирается на ответственный пост главы Конференции Методистских Церквей Южной и Центральной Европы, называемой Женевской епархией, которая включала Швейцарию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Польшу, Чехословакию и Югославию, а также Алжир и Тунис. Как видно, диапазон административной деятельности епископа Зигга был очень широк. Постоянно соприкасаясь с многообразием церковной и общественной жизни, епископ Зигг обнаружил глубокое понимание того, что в современном мире все христиане призваны к активному служению примирению человечества и достижению вероисповедного единства.

В течение многих лет епископ Зигг принимал живое участие в экуменическом движении, щедро отдавая свои дарования, силы и знания святому делу вожделенного единства Церкви Христовой и братского сотрудничества всех христиан. Епископ Зигг представлял Методистскую Церковь на III Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели (1961 г.) и на многих экуменических встречах. Одновременно он состоял членом Департамента информации ВСЦ.

В октябре 1964 г. на Ассамблее «Ниборг-IV» епископ Фердинанд Зигг и пишущий эти строки были избраны президентами Конференции Европейских Церквей, а в феврале 1965 г. на совместном заседании Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в Вене епископ Зигг был избран председателем Финансового подкомитета КЕЦ. Он занимался подготовкой специальных совещаний между КЕЦ и ВСЦ по финансовым делам и по целому ряду других специфических вопросов. Мой собрат хорошо понимал, что Конференция Европейских Церквей должна больше сделать для решения проблем мира и служения Церквей в Европе и во всем мире.

Епископ Зигг делал все, чтобы помочь людям доброй воли спасти жизнь людей и утвердить мир на земле. Он был убежденным сторонником и защитником мира. К нему, мы верим, может быть отнесена заповедь Христа Спасителя «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9). В 1961 г. епископ Зигг участвовал в Праге в работе I Всехристианского Мирного Конгресса. Этот Конгресс был исключительным событием, какого история Церкви дотоле еще не знала. Более 600 делегатов из 42 стран собрались сказать о самом дорогом и близком христианскому сердцу — о мире на земле, о любви к человеку. Когда епископа Зигга спросили, не приехал ли он на Конгресс в качестве наблюдателя, он ответил: «Если я приезжаю, то уж хочу принимать полное участие и работать вместе со всеми». Таково было его кредо в вопросе защиты мира, которому он остался верен до конца своей жизни. На этом Конгрессе епископ Ф. Зигг был избран членом Совещательного комитета продолжения работ Христианской Мирной Конференции. Он деятельно участвовал в работе II Всехристианского Мирного Конгресса в 1964 г. и вновь был избран членом Совещательного комитета. Он состоял также членом Швейцарского регионального комитета ХМК.

Пишущий эти строки сохранил самые лучшие воспоминания от общения с покойным епископом Ф. Зиггом. Мы вместе работали в Бухаресте с 22 по 24 сентября 1965 г. на заседании Президиума КЕЦ. Это был первый официальный визит в восточноевропейскую страну авторитетных органов Конференции Европейских Церквей. Находясь в Ру-

мынии, мы посещали православные храмы и молились в них нашему общему Создателю и Начальнику мира Господу Иисусу Христу.

Затем мы встретились с епископом Зиггом в Будапеште на заседании Совещательного комитета ХМК, проходившем с 14 по 18 октября 1965 г. Мы много говорили об экуменических проблемах и о христианской ответственности за сохранение мира. У нас создалось доброе, братское сотрудничество, которое говорило о том, что достигнуто взаимопонимание, которое могло быть полезно в будущем. Но смерть епископа Зигга прервала наше плодотворное экуменическое и братское сердечное общение.

Узнав о смерти епископа Фердинанда Зигга, я послал телеграмму генеральному секретарю КЕЦ д-ру Глену Г. Вильямсу с выражением искреннего соболезнования по случаю тяжелой утраты.

1 ноября, в понедельник, совершалось погребение епископа Фердинанда Зигга. Люди различных христианских Церквей пришли в большой старинный цюрихский собор Фрауенмюнстер, чтобы проводить в последний путь почившего епископа, снискавшего всеобщее уважение и признательность. Среди собравшихся были представители Методистской Церкви, Конференции Европейских Церквей, Христианской Мирной Конференции, Всемирного Совета Церквей, Римско-Католической Церкви, Швейцарской Евангелической Церкви и других Церквей и объединений. По поручению президента ХМК д-ра И. Громадки и генерального секретаря ХМК пастора Я. Ондры член Международного секретариата ХМК пастор Мартин Шварц из Базеля выразил скорбь участников Христианского мирного движения по поводу кончины епископа Зигга.

После того, как «отходит человек в вечный дом свой... а дух возвращается к Богу, Который дал его» (Екклес. 12, 5, 7), мы молимся о душе новопреставленного. И ныне, по кончине епископа Фердинанда Зигга, мы возносим молитву к Богу всяческих о покое души его. И мы верим, что христиане различных Церквей и стран молятся и будут молиться о нем, ибо он преданно служил Богу и старался водворить среди людей евангельскую любовь и мир.

Мир праху твоему и вечный душе твоей покой, наш дорогой друг и брат!

Алексий,
архиепископ Таллинский и Эстонский

КАРДИНАЛ АВГУСТИН БЕА О ЕВХАРИСТИИ И ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН

Председатель Секретариата Римско-Католической Церкви по содействию христианскому единству кардинал Августин Беа выступил на страницах церковной печати со статьей, посвященной вопросу значения Евхаристии в деле достижения единства христиан. Поскольку этот вопрос является в настоящее время актуальным для христианских исповеданий, считаем полезным ознакомить читателей «ЖМП» с содержанием статьи кардинала Беа.

В начале статьи автор говорит, что с первых же веков чрез все учение Церкви о Евхаристии красной нитью проходит мысль, что Евхаристия есть знамение единства всех крещенных. Автор приводит в подтверждение этого текст из творений блаж. Августина, перекликающийся с учением «Дидахи» о единстве Евхаристического хлеба, как знамении единства Церкви, и учение ап. Павла о Евхаристии, как источнике единства. В Евхаристии достигается то единство, о котором Христос молился Отцу в Первосвященнической молитве. Единство

верующих со Христом начинается в крещении, но полноты своей достигает в евхаристическом общении. Будучи таинством единства крещенных, Евхаристия поэтому должна также быть по преимуществу символом и источником плодотворного экуменизма, как поисков того единства, которого хочет Христос.

В связи с этим кардинал Беа задает вопрос: соответствует ли, и если да, то в какой мере, действительность христианского мира такому значению Евхаристии, в частности, как проявляется единство христиан по отношению к этому таинству единства, и свидетельствуют ли христиане в своих усилиях к единству, что все они сознают значение Евхаристии?

Автор отмечает, что в отношении святого таинства единства нет общности между христианами. В среде протестантов, начиная со времени первых глашатаев Реформации и до сего дня, нет и единомыслия в вопросе о Евхаристии. Декрет II Ватиканского Собора об экуменизме отмечает, что протестантские общины, главным образом из-за отсутствия у них таинства священства, не сохранили подлинную и целостную сущность Евхаристической тайны.

Переходя далее к вопросу о том, какое место занимает Евхаристия в усилиях христиан, направленных на восстановление единства, кардинал Беа отмечает серьезные и настойчивые усилия богословов нашего времени приблизиться к единству понимания Евхаристии и затем говорит, что в экуменической практике сегодняшнего дня Евхаристия является прежде всего знамением утраченного единства и вместе с тем стимулом к достижению единства. На основе такого понимания возникло в наши дни у части христиан-экуменистов требование интеркоммуниона, т. е. совместного совершения Евхаристии членами различных исповеданий, даже и в тех случаях, когда участники разделены между собой в важнейших и существеннейших вопросах вероучения, в частности и в понимании самой Евхаристии. Однако все эти экуменические усилия, направленные на достижение единства понимания Евхаристии и совместное совершение ее, почти оставляют в стороне вопрос об объединяющем действии Самого Христа в Евхаристии и через нее, а ведь учение об этом содержится в Новом Завете, и, будь оно надлежащим образом принято всеми признающими Новый Завет как слово Божие, оно примирило бы между собой всех христиан, и Евхаристия стала бы для них величайшей надеждой единства.

Мысль, что Евхаристия имеет исключительно важное значение для подлинного и действенного экуменизма, кардинал Беа рассматривает с двух противоположных точек зрения: с одной стороны, когда христиане утрачивают сознание Евхаристии как Божественного источника единства, они утрачивают и это единство, и, наоборот, там, где возрастает стремление «к обновлению жизни Церкви» и большей верности Церкви своему призванию, рождается желание единства.

Из всех путей «обновления церковной жизни» важнейшим является Евхаристия, оставленная Христом Своей Церкви для сохранения и совершенствования единства Его последователей. Кардинал Беа подчеркивает, что это средство действует не автоматически, не без участия воли самих крещенных. Чтобы Евхаристия оказывала свое влияние во всей полноте, необходимо жить всем тем, что оставил нам Христос: нужно усвоить вполне учение Христово, в том числе и о тайне Евхаристии, и жить жизнью Христовой, в частности, интенсивной литургической, евхаристической жизнью. Деятельное участие христианских общин в таинственном жертвоприношении Евхаристии соединяет каждого верующего с Христом, а следовательно, и с Его мистическим Телом — Церковью, соединяет христиан друг с другом и таким образом вносит величайший вклад общин в дело экуменизма. Это по-своему относится и к «Вечери Господней» протестантских общин. Хотя они и не сохранили

всю полноту средств благодати, но Дух Святой, в силу крещения, действует в отдельных лицах и общинах, ведомым Ему Одному образом содействуя совершаемую ими «Вечерю Господню» источником благодати единения.

Далее кардинал Беа особо подчеркивает мысль о тесной взаимосвязи правильного учения веры и совершения таинства Евхаристии. Было время, когда считалось, что вся проблема разделения может быть разрешена путем достижения единства вероучения, и оставлялась без должного внимания жизнь в таинствах. Ныне же наблюдается противоположная крайность (стремление к интеркоммуниону). Однако общение в святынях без разбора, без внимания к правильному учению веры, дало бы повод для двусмысленности: как будто бы уже достигнуто полное единство или, что еще хуже, как будто бы серьезные расхождения в вопросах веры не имеют значения, тогда как в действительности они чрезвычайно важны. Впрочем, II Ватиканский Собор допустил возможность преподания таинств покаяния, Евхаристии и елеосвящения православным и принятия этих таинств католиками у православных священнослужителей, когда к тому побуждает «необходимость или подлинная духовная польза».

Из всего сказанного кардинал Беа делает вывод, что в свете современной экуменической действительности Евхаристия является прежде всего знамением утраченного единства христиан. Но это не повод для уныния и, тем паче, отчаяния, ибо Евхаристия есть вместе с тем и знамение надежды единства. Она является действенным врачевством против разделений и Божественным источником единства. Как разделение произошло из-за того, что христиане не жили всей полнотой истины и полнотой жизни, дарованной им во Христе, так и врачевство против разделений заключается в принятии с глубокой верой всей полноты учения Христова, в том числе и о Евхаристии, и в том, чтобы жить жизнью Христовой во всей ее полноте, в частности евхаристической жизнью. Чем теснее христиане будут соединяться с Христом, Источником жизни и единства, и в Нем друг с другом, тем более способны они будут содействовать достижению единства всего Тела Христова — Церкви.

Если сегодня среди разделенных христиан возрастает стремление к внутреннему исправлению и жажда единства, это должно побуждать их к осуществлению в повседневной жизни слов Господа «Ядый Мою Плоть и пийй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем». В той мере, в какой христиане будут действительно продолжать преломление Божественного Хлеба Евхаристии, в них будет исполняться слово апостола: «Один Хлеб, и мы многие — одно Тело, ибо все причащаемся от одного Хлеба» (1 Кор. 10, 17).

Таково содержание статьи кардинала А. Беа, посвященной изучению вопроса о Евхаристии как символе и источнике единства христиан. Статья в целом правильно освещает значение этого столь важного в современной экуменической жизни вопроса. Рекомендации ее могут быть полезны для достижения единого понимания христианами вопросов евхаристической жизни и общения, способствующего сближению их друг с другом. Божественная Евхаристия есть прежде всего таинство теснейшего единения христианина с своим Господом и Учителем Богочеловеком Христом чрез приобщение Его Пречистых Тела и Крови. Соединяя христианина с Христом, Евхаристия тем самым соединяет его и со всем Телом Христовым — Церковью, Главой которого является Христос, соединяет христиан друг с другом. Поэтому Евхаристия, совершаемая в единстве веры ее участников, служит благодатным источником единства христиан. Интеркоммунион без единства веры участников Евхаристии был бы только попранием авторитета учения веры и не принес бы и желаемого единения.

Размышления над статьей кардинала Беа еще раз показывают необходимость углубления богословских исследований евхаристического учения Церкви. Евхаристия, как центральное таинство Церкви, имеет так много признаков, характеристик, что всегда есть опасность исследованием одного из существенных ее признаков затмить другие. Эту односторонность легко заметить в истории евхаристического учения в разных богословских школах и исповеданиях. Говоря о собственно догматических суждениях автора о Евхаристии, мы не можем не отметить, что в его статье сказано о Евхаристии только как о возобновлении Крестной Жертвы Христа. Мы должны сказать, что православному сознанию свойственны взгляд на Евхаристию и как на воспоминание и повторение Тайной Вечери Христовой, и как на воспоминание Жертвы Голгофской, и также представление о ней как о Чаше жизни, приобщающей жизни вечной. Не предопределяя общей исчерпывающей формулы евхаристического богословия, укажем только, что в Евхаристии мы приобщаемся всего Христа, всего Его дела и подвига, но преимущественно бытия, а не отдельных аспектов кенозиса, понесенного Им ради спасения человека.

Автор говорит также о Евхаристии как о таинстве, сообщающем благодать ех орега орегато, т. е. в силу самого сообщения таинства. Такое учение о действии таинств не учитывает, по-видимому, свободы принимающих таинства. Впрочем, говоря о Евхаристии как важнейшем из путей обновления жизни Церкви, автор в этом месте правильно отмечает, что она действует не механически, не без участия воли принимающих ее, ибо и Христос предоставил пользование ею их свободе.

В целом же статья весьма интересна и своевременна. Мысли, высказанные в ней, по существу не новы, но уже самая попытка способствовать уяснению поставленного вопроса составляет вклад в развитие богословия о Евхаристии.

П. Уржумцев

СОБОРЫ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ И ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Постановка вопроса о Соборах и соборной деятельности в экуменическом диалоге является закономерной. Для Церквей и деноминаций, соблюдающих Никео-Цареградский символ веры, в котором говорится о Церкви, как о Единой, Святой, Соборной (Кафолической) и Апостольской, соборное (кафолическое) устройство Церкви всегда оставалось неизменным правилом. Разное понимание термина «кафолическая» не препятствовало проявлению в жизни христианского общества принципа соборности в том его специфическом смысле, какой передается славянским переводом символического выражения «καθολική». В древний период, начиная с апостольского времени, этот принцип получал существенное выражение в собраниях первенствующей Церкви и в общих церковных Соборах — Поместных и Вселенских. После разделения Поместных Церквей, в больших и малых Соборах на Востоке и Западе, а также частично в протестантских конференциях и съездах. Соборность должна была найти свое отражение и в экуменическом движении. И те вопросы, которые ставятся в экуменическом диалоге, и, в частности, вопросы Оксфордской консультации 1965 года — об отношениях между современным экуменическим движением и древними Соборами и о том, каким образом в экуменическом движении проявляется соборность — естественны. Ответы на них можно получить при сопоставлении

церковно-исторического фона и догматической структуры церковной жизни с экуменическим движением. Начало такому сопоставлению и было положено в Оксфорде на богословской консультации, которая была организована постоянной Комиссией Всемирного Совета Церквей «Вера и устройство» в Мансфилд-колледже Оксфордского университета (Англия) в конце августа 1965 г.

В составе консультации, проходившей под руководством д-ра Луки Фишера, были представители Восточной Православной и Дохакидонских (Ориентальных) Церквей, Англиканской и Старокатолической Церквей и Протестантских — Евангелической и Реформатской Церквей. В соответствии с отмеченной темой были заслушаны и обсуждены доклады: проф. И. Д. Зизиуласа (Афины, Греция) — «Развитие соборных структур ко времени I Вселенского Собора»; проф. Карла Андрессена (Геттинген, ФРГ) — «Доконстантиновские Соборы в свете раннекафолической и древнекатолической экклезиологии»; проф. С. Л. Гринслейда (Оксфорд, Англия) — «Авторитет I Вселенского Собора»; д-ра К. Н. Кхеллы (Гамбург, ФРГ — Коптская Церковь) — «Авторитет Соборов»; проф. Л. Стана (Бухарест, Румыния) — «Рецепция Соборов»; проф. А. Адама (Бетель, ФРГ) — «Рецепция Соборов в Древней Церкви»; проф. Х. Альтендорфа (Тюбинген, ФРГ) — «Какую роль играли на Соборах духовенство и народ? Является ли Собор обязательно собранием епископов?»; проф. А. Анастасиу (Салоники, Греция) — «Значение слова «экуменический» в связи с Соборами». В дискуссии приняли участие проф. Ф. М. Катценбах (Страсбург, Франция), проф. Г. Кречмар (Гамбург, ФРГ), пастор Г. Педерсон (Дания), некоторые профессора Оксфордского университета и доцент Н. А. Заболотский (СССР). Оксфордская консультация явилась первой ступенью в изучении поставленной проблемы и звеном в современном экуменическом диалоге о Соборах и соборности.

Следующая консультация по линии Комиссии «Вера и устройство» намечена на июль 1966 года.

Общехристианские решения свидетельствуют об общем сознании Церкви, о том, что именуется Священным Преданием и что, как мы верим, Дух Святой непрестанно напоминает и укрепляет в нас. Здесь практика тесно соприкасается с учением веры. Практика общехристианских решений вытекает из всего уклада и из самого существа жизни Церкви. Она естественна потому, что богослужение с его центральной частью — литургией немыслимо без общего участия верующих во главе с предстоятелями. Она необходима в силу того, что члены общины связаны между собой общим участием в братской любви, заповеданной Господом. Она важна и потому, что отдельные общины тем самым связываются как члены в единое Тело Церкви. Догматическое и историческое обоснование такой практики находится в Евангелии Матфея 18, 19—20; в Книге Деяний 1, 16—22; 6, 2—6; 15, 5—29 и в апостольских посланиях. О ней говорят сочинения свв. Игнатия Богоносца, Иринеев Лионского, Климента Римского, Дионисия Александрийского, Киприана Карфагенского. Подтверждение ее находится в сочинениях Тертуллиана, позднейших отцов и церковных историков. Обращаясь к экуменическому движению, мы видим, что оно в своей деятельности вызывает к сознанию Церквей. Путем диалога оно помогает им придти к согласию. Для достижения основной своей цели — единства в вере, любви и действии — экуменическое богословие вновь исследует путь, которым следовала древняя христианская Церковь в своей борьбе за единство. Оно делает это потому, что пролегающий в новых условиях путь христианских Церквей нашего времени должен оставаться неизменным путем Христовым, засвидетельствованным Евангелием, апостольскими писаниями, трудами отцов и учителей, церковной традицией. Поступая таким образом, экуменическое движение может

увидеть в учении Древней Церкви и в древнецерковной практике путь к единству.

Соборность и Соборы неотделимы от жизни Церкви. В древний период Соборы были ее характерной особенностью. В этой связи правильно мнение, которое выразила Оксфордская консультация, отвечая на вопросы темы. В резюмирующем докладе отмечается, что экуменическое движение может быть подготовительной стадией для возрождения общехристианской соборной деятельности, направленной к установлению и утверждению единства Церквей. Во всем этом находит свое отражение то, что уже было в экуменическом диалоге достигнуто. Напомним, что в результате встречи немецких евангелических богословов и богословов Русской Православной Церкви в Загорске в октябре 1963 года было записано в совместных тезисах следующее: «Православные богословы признают непреложное богословское и экклезиологическое значение семи Вселенских Соборов, которые при содействии Святого Духа, в точных догматических определениях выразили веру Церкви и установили ее каноническое устройство. Евангелические богословы полностью соглашаются с мнением православных богословов о том, что Бог в древних Вселенских Соборах вел Церковь по такому пути, на который все мы можем взирать с благодарностью. Мы слышим в догматических решениях этих Соборов воистину голос Святого Духа... Православные богословы выражают уверенность, что соборность является существенным признаком Церкви, проявляющимся видимым образом в созыве Вселенских и Поместных Соборов и в решении вопросов, принадлежащих компетенции Церкви, соборным путем. Евангелические и православные богословы считают, что Церковь усматривает в Соборах исполнение обетования Божия (Мф. 18, 17—22), и из этого черпают уверенность, что и в будущем спорные вопросы она сможет разрешать также на соборных началах, призывая Святого Духа». Здесь вскрывается внутренняя связь между «Загорском» и «Оксфордом». Несомненно, что подобная связь в оценке Соборов и соборной деятельности обнаружится всюду, где в собеседовании будет затронут этот вопрос. Проблема соборности выдвигается жизнью Церквей сейчас вновь на передний план. Можно полагать, что имеются все возможности для правильного ее решения. Взаимопонимание в этом вопросе в экуменическом диалоге показывает, что преданная Церкви истина о ее соборном устройстве сохранилась хотя бы и в разной мере в различных христианских общинах. Задача экуменического диалога состоит в том, чтобы представить эту истину в ее чистоте. Пример «Загорска» и «Оксфорда» показывает серьезность постановки вопроса о Соборах и соборной деятельности в экуменическом диалоге настоящего времени, а также свидетельствует о благоприятной перспективе развертывания диалога в этом направлении.

Тематика докладов Оксфордской консультации дает представление о диапазоне экуменического размышления касательно Соборов. Имеется в виду постепенное раскрытие темы Соборов и соборности применительно к экуменическому движению. На первом этапе диалог предполагает изучение таких вопросов, как Церковь и соборность, Соборы и единство Церкви, созыв Соборов, членство на Соборах, нормы Собора, рецепция (лат. *receptio* — принятие; этим термином обозначается принятие соборных решений Церковью). Перечисленные вопросы получили предварительное освещение в Оксфорде. В дальнейшем ожидается развитие названной тематики. Несомненно, что по мере развития диалог должен затронуть очень специальные вопросы, имеющие отношение к догматическому богословию, канонике, истории Церкви, литургической практике и христианской морали. Все это вовлекает в диалог специалистов различных областей богословия, всех членов Церкви и особенно ее предстоятелей, которым Дух Святой поручил блюсти слово истины.

В связи с диалогом возникает необходимость для Церквей найти ответы на те же вопросы, которые были заданы во время Оксфордской консультации. Более конкретно эти вопросы формулируются так:

а) Содержание и форма соборной деятельности. Каким образом соборность Церкви проявлялась в ее истории? б) Кому принадлежит право собирать Соборы? Регулярность Соборов; в) Участники Соборов и соборной деятельности; г) Роль Соборов как органов Церкви; д) Рецепция соборных определений: догматическая, каноническая и литургическая стороны в рецепции; е) Всемирный Совет Церквей и соборная деятельность.

Самый общий наш ответ на них сводится к следующему. По-видимому, совершенно необходимо выделять существенное в содержании и форме соборной деятельности. То, что принадлежит существу ее, оставалось неизменным на протяжении истории Церкви. Несущественное подвергалось изменениям, зависевшим от временных и местных обстоятельств и вызванных нуждами Церкви. Проблема, таким образом, состоит в различении существенного и несущественного. При рассмотрении древнего периода церковной истории легко убедиться, что изменениям чаще всего подвергалась форма соборной деятельности. В век апостольский вся Церковь собиралась вокруг своих предстоятелей — апостолов для литургического общения и для совместного решения насущных вопросов. Соборная деятельность в первохристианское время была более харизматической. По форме она выражалась в собраниях первенствующей Церкви и в различных служениях всех членов ее. Однако с расширением Церкви этот порядок соборной жизни изменился. Апостольский Собор 51 года по своему выражению был уже чем-то отличным от собраний первохристианской общины. Некоторое изменение формы нашло свое выражение и в соборной деятельности II и III веков. В послеапостольское время каждая Поместная Церковь, руководствуясь принципом соборности, жила братским и литургическим общением под руководством епископов, наследовавших апостолам в управлении Церковью. Апостольская коллегиальность была продолжена в епископской коллегиальности. Последняя распространялась на всю Церковь. Следствием этого явилось наличие при епископских кафедрах пресвитерионов, как совещательных органов. Епископы отдельных Церквей сносились друг с другом посланиями, посещали друг друга, иногда посылали друг другу в знак общения часть Евхаристического хлеба. Все это составляло соборную видимую форму единства Церкви. Для решения особо важных дел собирались Поместные Соборы, по-видимому, с широким церковным представительством. О действиях Соборов епископскими посланиями извещались Церкви по всему миру. В это время епископы, как предстоятели Церквей, все более выступают свидетелями и выразителями соборной деятельности. После Миланского эдикта жизнь Церкви в новых условиях потребовала и новых форм соборной деятельности. Стал возможным созыв Вселенских Соборов, на которых епископам Вселенной надлежало излагать веру Церкви и решать вопросы, касающиеся ее устройства. Вселенские Соборы были церковными собраниями особого значения. Собираемые императорами, они тем не менее были органами Церкви. Если их решения соответствовали вере Церкви и составлялись в духе Апостольского Предания, они принимались Церковью как богодухновенные. Рассматривая эти проявления соборной жизни Древней Церкви, мы можем убедиться, что при некотором различии они были едины по существу. Прежде всего это единство проявлялось во внутреннем содержании соборной деятельности. Последняя всегда была деятельностью Церкви в лице ее предстоятелей — апостолов и епископов, а также тех из числа клира, кто был уполномочен представлять местные общины. Содержанием соборной деятельности во всякое время была

жизнь Церкви во всем ее многообразии: церковное устройство и управление, регулирование жизни Поместных Церквей, религиозные торжества, поставление епископов, волнения вследствие гонений и ликвидация последствий гонений, защита веры и порядка, борьба с ересями и расколами и, как следствие, более точное формулирование вероучения, нравственная жизнь клира и народа и т. д. Существенно необходимым для деятельности Соборов, таким образом, является союз в вере, любви и деятельности. Они призваны к устройению жизни общества Христова в изменяющейся обстановке мира. Церковный порядок с иерархическим институтом управления и ответственности обуславливал их истинную форму. Структурные изменения древнего периода не нарушали истинной формы соборной деятельности, которая всегда оставалась формой церковного Собора. Если бы изменения в форме носили существенный характер, то измененные таким образом структуры не принимались бы Церковью как полноценные. Так было с возникшей в V веке формой синодальной структуры. Тогда, за невозможностью собирать частые Соборы, при митрополичьих кафедрах возникли синоды, прототипами которых были пресвитерионы. От дней IV Вселенского Собора до настоящего времени синодальная система продолжает удерживаться в Восточной Православной Церкви и играет очень важную роль в ее жизни. Но при всем том Синоды не подменяют собою церковные Соборы, которые по существу и форме имеют своим прототипом Апостольский Собор 51 года, Соборы II и III веков и Соборы послеконстантиновской эпохи. Из приведенного примера видно, что Церковь, соблюдая в неприкосновенности то, что принадлежит существу соборной деятельности, не оставляла в пренебрежении ее форму. Изменение формы если и существовало, то лишь в той степени, в какой это было необходимо для жизни Церкви и если в нем не заключалось противоречия существенным признакам соборности. Изменение древнесоборных структур дает основание для различия «двух форм соборности», о которых говорилось на Оксфордской консультации: 1) «всеобъемлющей соборности», имеющей значение для жизни Церкви во всей ее истории и сохраняющей силу для нашего времени и для будущего, и 2) тех внешних черт соборности, которые были характерны для разных периодов церковной истории, т. е. для апостольского времени, для II и III веков, для эпохи Вселенских Соборов и для времени разделения. Однако это различие не позволяет делать вывод о необходимости полной ревизии древних Соборов с отказом от так называемых «соборных эталонов прошлого». Новое время, несомненно, принесет новые черты в соборную деятельность Церквей. Но это не будут черты кардинальных изменений соборных принципов. Православным участникам диалога естественно утверждать, что форма Собора — Поместного и Вселенского — со всем, что принадлежит ему по существу, не потеряла своего значения до настоящего времени и является единственно приемлемой для истинного соборного порядка и действительной для решения церковных вопросов как в настоящем, так и в будущем.

К числу непостоянных факторов соборной деятельности нужно, по-видимому, отнести то внешнее, что принадлежит созыву Соборов. Если в первохристианское время инициатива созыва общехристианских собраний и Собора 51 года принадлежала апостолам, то во II и III веках она перешла к епископам. После же Миланского эдикта в созыве Соборов и в их проведении внешним образом большую, — если не сказать исключительную, — роль играло государство. После разделения Церквей и с укреплением на Западе авторитета в церковной и государственной областях римского епископа возникло мнение об исключительном праве пап на созыв Соборов и об утверждении решений Соборов папой. Но при всех обстоятельствах внешняя организующая сила начинала действовать только в том случае, когда имелась насущная потребность

Церкви решить тот или иной вопрос на Соборе. Сама Церковь была инициатором созыва Соборов. Собор всегда был органом Церкви, независимо от того, кто внешним образом принимал участие в его организации. И теперь, при изменившихся условиях жизни церковного общества, вопрос о созыве Собора — Поместного или Вселенского — будет решать всеобщее согласие Церквей, при котором инициатива может принадлежать любой Церкви.

Вторым фактором, относящимся к созыву Соборов, является регулярность. История Церкви свидетельствует о нерегулярности созыва Вселенских Соборов. Правда, 5-е правило I Вселенского Собора как будто бы позволяет думать о возможности регулярного созыва по крайней мере Поместных Соборов. Однако, взятое в своем историческом и смысловом контексте, это правило говорит не о Вселенских Соборах, а об административно-управленческих регулярных сессиях соборных структур, в число которых входят заседания упомянутых Синодов. Таким образом, инициатива созыва Соборов и их регулярность не должны принадлежать к числу существенных свойств соборной деятельности Церкви.

Иначе обстоит дело с участниками Соборов и соборной деятельности. Говоря о таковых, мы должны всегда исходить из понятия о Церкви, как постоянной и непрерывной величины, обладающей, с одной стороны, свободой сыновства и с другой — богоучрежденным порядком жизни. Первая сторона предполагает участие всей Церкви и каждого ее члена в соборной деятельности, разумное и свободное обсуждение проблем и принятие решений в соответствии с тем, как этого требуют нужды всей Церкви и как этого хочет Дух Святой. Эта сторона проявляется главным образом в рецепции, о которой будет сказано ниже. Вторая сторона требует участия на Соборах тех лиц, которые естественным образом, по поручению Духа Святого и по доверию церковного общества, ответственны за Поместные Церкви. История Соборов и настоящая церковная практика указывают обязательными участниками Соборов епископов. Ссылка на свидетельство историка Церкви Евсевия по поводу антимонохизитских Соборов II века, которое позволяет думать о неепископском составе их, является слабым возражением против епископского состава Соборов. Как известно, Соборы того времени (первые, засвидетельствованные историей) проходили под председательством епископов (см. В. В. Болотов. Лекции II, 353). Решения Соборов были епископскими постановлениями (П. Лапин. Собор как высший орган церковной власти. Казань, 1909). Правда, на Соборах присутствовали и другие иерархические лица, а также миряне. Иногда неепископы на Соборах играли значительную и даже выдающуюся роль, как, например, диакон Афанасий на I Вселенском Соборе или монашествующие на VI и VII Вселенских Соборах. Римская Церковь была чаще всего представляема пресвитерами-легатами папы на большинстве Соборов, однако члены Соборов неепископы всегда действовали по поручению их епископов — предстоятелей тех Церквей, к которым эти члены Соборов в неепископском сане принадлежали. Что касается мирян, то они в большинстве случаев исполняли административные функции. Это относилось и к самим императорам, для которых подпись под актами Соборов означала не что иное, как принятие соборных определений в качестве государственных актов. Пресвитерам, диаконам и мирянам на Соборах принадлежал, таким образом, лишь совещательный голос. Решающее же значение имели епископы — фактические благодатные руководители христианской жизни своих Церквей. Отмеченное является принципиальным правилом соборной деятельности. Епископский состав Соборов выражает неизменный порядок Церкви, в которой, по слову апостола Павла, Дух Святой поставляет блюстителей «пасти Церковь Господа и Бога» (Деян. 20, 28). Данная черта

сама собой разумеется для православных, римо-католиков, последователей древних Церквей Востока (Дохалкидонских), она должна быть понятной старокаатоликам и частично англиканам. Однако для протестантских братьев и для тех, кто относится к «пентикосталам», принятие епископского состава Соборов представляет несомненную трудность. Поэтому с протестантской стороны, принимающей как несомненную ценность полномочное церковное представительство, но не имеющей епископов, предлагается в качестве решения «представительство на Соборах каким-либо иным образом». Имеющееся расхождение по вопросу об участниках на Соборах, можно надеяться, будет преодолено. К этому ведут два пути. Со стороны Церкви, в неизменном порядке ее устройства, не заключается категорического запрещения низшим клирикам и мирянам участвовать в подготовке, проведении и принятии Соборов. Наоборот, всеобщее участие облегчает соборную деятельность. Таким образом, речь идет лишь об официальном волеизложении, которое принадлежит и должно принадлежать епископам. С другой стороны, обществам, ныне не имеющим епископов, всегда открыт путь для восстановления епископства путем рецепции утерянных законоучительных и нравоучительных положений и благодатного восстановления прерванного единства христианской жизни. Протестантская практика к тому же не чужда старшего пресвитерства и даже епископата (Лютеранские Церкви в скандинавских странах и Епископальные Методистские Церкви). Диалог о священстве должен облегчить правильное понимание всей затронутой проблемы.

Роль Соборов, как органов Церкви, требует более внимательного и глубокого рассмотрения, чем это можно сделать в журнальной статье. В связи с этим вопросом стоят такие проблемы, как богодухновенность соборных отцов и Соборов в целом, способы рассмотрения дел на Соборах, порядок подачи голосов, установление необходимого для Собора единства понимания, отношение к несогласию меньшинства, определение авторитета Собора, утверждение соборных определений и многое другое. Чрезвычайно важно при рассмотрении этого вопроса постоянно держать в сознании органическую связь Соборов с Церковью. Соборы не вне Церкви и не над Церковью. Они являют собою лицо Церкви, святой и непогрешимой во всей ее целокупности. Каждый Собор связан с Церковью предшествующей подготовкой, участием ответственных и авторитетных лиц, последующим принятием. Всякий Собор делает очевидной постоянную и непрерывную священную традицию Церкви, ее Предание. Капреол, митрополит Карфагенский, писал по этому поводу III Вселенскому Собору: «Кто хочет своим определениям относительно кафолической веры сообщить всегдашнюю твердость, то он должен подтверждать свое мнение судом древних отцов, а не основываться на собственном авторитете, дабы таким образом видно было, что он, подтверждая свое мнение определениями частью древних, частью новейших, утверждает, проповедует и содержит единую истину Церкви, хранимую от начала до настоящего времени в простоте и чистоте с непоколебимой твердостью и достоинством» (Деяния Вселенских Соборов, т. I. Казань, 1887, с. 236).

Н. Заболотский,
доц. Лен. дух. академии

(Продолжение следует)

ЧАША ЖИЗНИ, ЧАША ОБЩЕНИЯ

Господь наш Иисус Христос пред Своими спасительными страданиями собрал Своих апостолов в особую горницу, чтобы совершить с ними последнюю, прощальную Вечерю.

Первые три святых евангелиста, которых по причине сходства их повествований принято называть синоптиками (от греч. *συνόπτοι* — «смотрю вместе с кем, одинаково»), в основном согласно описывают эту Тайную Вечерю и самое таинство Евхаристии, совершенное Господом. Повествование евангелистов Матфея и Марка сходно дословно. Евангелист Лука пишет немного подробнее. Он говорит: «Когда настал час, Он возлег (для совершения пасхи), и двенадцать апостолов с Ним. И сказал им: очень желал Я (по-славянски это звучит сильнее: «желанием возжелех») есть с вами сию пасху прежде моего страдания; ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою; ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Лк. 22, 14—20).

Евангелист Иоанн, который, как известно, имел целью не повторять уже написанное первыми тремя евангелистами, а восполнить пропущенное ими, не приводит описания совершенного Господом причащения апостолов. Но в шестой главе его евангельского повествования мы находим произнесенную Господом в Капернаумской синагоге беседу о необходимости для всех верующих в Него вкушения Его Плоти и Крови. Эта беседа стоит в самой тесной связи с таинством Евхаристии, совершенной на Тайной Вечери. Как повествует ев. Иоанн, Господь тогда говорил: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня Живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Иоан. 6, 53—58). Эта беседа о Плоти и Крови была произнесена по поводу чудесного насыщения народа хлебами. Христос устыдил тех, кто думал только о пище телесной. Он говорил о Хлебе Небесном и затем о Себе Самом, как Хлебе Жизни, о вкушении Его Плоти и Крови, как условии вечной жизни. Тогда многие из народа и даже из учеников не поняли, соблазнились и отошли. Не поняли и

отошли те, кто не способны были понять, потому что, как всегда, не хотели понять (Иоан. 8, 43). Но речь Господа понял ап. Петр и ближайшие ученики. «К кому нам идти? — ответил ап. Петр от лица всех апостолов Учителю. — Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан. 6, 68).

Тексты речей Господа в Капернауме и на Тайной Вечери имеют различие в терминологии. В шестой главе Евангелия от Иоанна стоит слово «плоть», а у первых трех евангелистов при описании Тайной Вечери — «тело». На библейском языке слово «плоть» в некоторых случаях означает более, нежели «тело» (Колос. 1, 22). «Плоть» иногда стоит в тексте как синоним «жизни» (Ефес. 2, 15; Евр. 5, 7). Это становится тем более ясным, что в конце беседы Господь, как бы предупреждая возможность исключительно материального понимания Его слов, говорит, что спасительно то, что одухотворяет жизнь и делает ее святой: «Дух животворит, плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан. 6, 63). В том же смысле Господь говорит, что Его пища, Его хлеб есть для Него исполнение воли Отца Небесного (Иоан. 4, 34).

В этом свете становится понятной шестая глава Евангелия от Иоанна, ее общность с таинством Евхаристии, о котором пишут первые три евангелиста и апостол Павел (1 Кор. 11, 23—26), но умалчивает евангелист Иоанн. Таинник и наперсник Христов Иоанн вместо описания таинства Евхаристии, о чем уже сказали другие евангелисты, приводит беседу Господа, произнесенную вслед за Евхаристией, и Первосвященническую молитву о единении с Богом во Христе. Эта беседа и молитва являются как бы естественным продолжением и восполнением беседы Господа о причащении Его Плоти и Крови, приведенной им в шестой главе. При сравнении текста шестой главы Евангелия от Иоанна с повествованиями о Тайной Вечери синоптиков становится ясным, что в беседе Господа с иудеями говорится не только о Его Плоти и Крови как таковых, но и о жизни в Нем, как о залоге бессмертия. Очевидно, потому ап. Иоанн и не упомянул о самой Евхаристии, совершенной в Сионской горнице, что в шестой главе его Евангелия дается нечто большее. Дается учение о единой жизни со Христом, о причащении Его Плоти и Крови, как причащении к Его жизни, то есть то общее, к чему сама Евхаристия относится как частное.

Возвестив Евангелие, возвестив учение о стяжании жизни вечной чрез несение Креста и вкушение Плоти и Крови Его, Господь накануне Своих страданий, преподав в Сионской горнице ученикам Пречистое Тело и Честную Кровь Свою, говорил им: «Вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем» (Лк. 22, 28—30). По всему смыслу Тайной Вечери эти слова должны были означать, что отныне у Христа и Его апостолов и последователей уже одна жизнь (Иоан. 14, 19—20). Его жизнь становится единой с их жизнью.

* * *

В устах Господа и в речениях пророков слово «чаша» часто употребляется в переносном смысле, — в смысле судьбы, жизненной доли, иногда в смысле страдания или подвига.

«Чашу спасения прииму», — говорит св. Давид (Псал. 115, 4). «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, Ты держишь жребий мой» (Псал. 15, 5). Пророк Иеремия возвещает, что народ иудейский будет лишен в годину бедствия «чаши утешения» (Иерем. 16, 7) и в другом месте говорит о «чаше» горьких испытаний (Плач 4, 21). Пророк Иезекииль предрекает, что Иудее придется испить «чашу», которую испила ее «сестра» Самария в дни нашествия врагов. В том же переносном смысле употребляют слово «чаша» и пророки Аввакум (2, 16) и Захария (12, 2).

В речи Господа слово «чаша» обозначало тяжелый жизненный подвиг или крест. Когда мать сыновей Зеведеевых подвела их, ставших уже апостолами, к Иисусу Христу и просила Его посадить их возле Себя в Царстве славы, то Он спросил их: «можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мф. 20, 22). Пылкие ученики отвечали: «можем». И Он ответил им: да, будете... (ст. 23). Испили ли они на самом деле эту чашу, которую они, по Его же словам, могли испить? Да, безусловно, и они и многие из Его учеников испили чашу, которую пил Сын Человеческий, — ту чашу, которую дает Отец Небесный. Следовательно, чаша эта, по словам Господа, была одна — и для Сына Человеческого — Христа-Спасителя, и для них, сынов человеческих — спасаемых. «Чашу Мою будете пить и крещением Моим будете креститься...» Испить одну общую чашу со Своим Спасителем означало участие с Ним в подвиге.

В Евангелии еще раз находим упоминание о чаше, как символе тяжких испытаний. Евангелист повествует, что Господь, придя в Гефсиманию, «начал ужасаться и тосковать. И сказал ученикам: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей. И говорил: «Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня, но не чего Я хочу, а чего Ты»» (Мрк. 14, 33—36). Эту чашу страданий Он уже предвкушал как в Сионской горнице, так и в уединении Гефсиманского сада, об избавлении от нее Он молился, ибо Его человеческая природа, естественно, отвращалась от смерти и страданий, которые суть лишь оброки греха. И это борение Он преодолел, и когда ученики хотели Его освободить от пришедших за Ним, то Он, уже полный решимости, говорит: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Иоан. 18, 11). И вкушение этой чаши страданий Он завершил на Голгофе.

Эту образность речи и употребление слова «чаша» как в буквальном, так и в переносном смысле мы встречаем и у ап. Павла. Он пишет коринфянам о «чаше благословения», из которой они причащаются, а далее говорит: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую» (1 Кор. 10, 21). Если в первом случае он говорит о чаше вещественной, то во втором случае разумеет, конечно, не предмет, а образ жизни.

Господь наш был распят на вещественном кресте, но слово «крест» в Его речах применяется в символическом, а не в буквальном значении: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24), и еще: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38).

Следовательно, и слово «чаша» и слово «крест» в Евангелии имеют каждое два значения, и хотя эти значения разные, они едины по своей сущности.

* * *

Плоть и Кровь Христовы, вкушаемые нами в Евхаристии, оживотворяют наше существо. «Кровь» и «жизнь» на библейском языке синонимы (Левит. 17, 11 и Втор. 12, 23). Как в Сионской горнице испивается учениками Чаша Крови Христовой и тем самым ученики становятся общниками Его крови, то есть Его жизни, так затем и в дальнейшей своей жизни они должны испить чашу жизни во Христе, Чашу Его подвига, ибо только так побеждаются зло и смерть и возрождается жизнь. Чаша жизни Христовой едина — Чаша Сионская есть прообраз и преддверие Чаши Голгофской, почему и апостол говорит: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26), а чаша, которую должны в жизни своей испить ученики, есть отображение и продолжение и подобие Чаши Христовой Голгофской.

Чаша Крови Христовой, изливаемой за спасение мира, из которой мы причащаемся за литургией, есть единство со Христом, единство не просто воспоминания, а единство реальное, истинное, единство, совершаемое для самой жизни во Христе.

Но чаша жизни во Христе Спасителе не может быть ограничена одной лишь литургической чашей. Если бы это было возможно, тогда не нужно было бы требования несения креста, требования испития Чаши Господней. Ведь если содержание беседы Господа о хлебе жизни в шестой главе от Иоанна отнести только к Евхаристии, то тогда не нужна была бы и Голгофа, тогда все дело спасения человечества было бы совершено в Сионской горнице путем Евхаристии, с последующим ее повторением для последователей Христовых. Нет, не к литургической только чаше сводится все учение Господа о Хлебе жизни.

Причащение литургической Чаши без исполнения заповедей Господних, при недостойной жизни, может не только не послужить ко спасению, а привести даже к осуждению. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней, — пишет апостол Павел коринфским христианам. — Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11, 27—29). Чаша жизни у человека одна и единственна. Нельзя в храме пить чашу Господню, а в жизни пить «чашу бесовскую».

Для полноты жизни во Христе необходимо не только литургическое приобщение Тела и Крови Христовых, но и действительно-жизненное, и оно есть единственный и ничем не заменимый путь ко спасению, ибо именно для восстановления единения воли человеческой с волей Божественной пришел на землю Единородный Сын Божий.

Жизнь во Христе есть истинное причащение Его Плоти и Крови, ибо только из живущих этой жизнью и составляет истинное Тело Христово — Церковь Христова (Ефес. 1, 23; Колос. 1, 24). В этой жизни — великая тайна приобщения Телу Христову, созидания Тела Его. Господь поставил избранных Своих «... к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова». Мы призваны, чтобы истинною любовью возрастать во Христа (Ефес. 4, 12, 13). В Евхаристии — приобщение литургическое, в жизни — приобщение действенное, приобщение к Телу Христову, созидание Тела Церкви.

Исходя из всего сказанного, мы видим, что Тайная Вечеря, совершенная Христом, есть основоположение нашего литургического служения, за которым мы, верующие, причащаемся истинного Тела и истинной Крови Христа Спасителя и которое мы совершаем по заповеди Его: «Сие творите в Мое воспоминание».

Вместе с тем, мы видим, что Господь призывает и в жизни следовать Ему. И это следование за Христом предваряется, сопровождается и укрепляется общением литургическим. Это очень ярко выражено в тех молитвах, которые православный христианин читает перед тем, как приступить к таинству Тела и Крови Господних. «Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие Пречистых и Животворящих Таин Твоих, ниже да немощен буду душою же и телом, от еже недостойне тем причащаться, но даждь ми даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимати часть святых Твоих, в Духа Святаго общение, а напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судищи Твоем, яко да и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи, в нихже препрославлен еси во веки, аминь» (Молитва ко причащению 1-я). «...Да будет ми угль Пресвятаго Твоего Тела и честныя Твоя Крове во освящение, и просвещение, и здравие смиренней моей души и телу... в снабдение (соблюдение) заповедей Твоих, в

приложение Божественных Твоя благодати и Твоего Царствия присвоение» (Молитва 2-я).

И Тайная Вечеря, и Голгофа Христова, и совершаемая по заповеди Господней Божественная литургия, и наша жизнь по заповедям Христовым — все это есть осуществление одного спасительного дела Христова, неразрывного как единое тело, единый организм. Здесь все неотделимо одно от другого. Все это лишь отдельные моменты одной-единой Богочеловеческой жизни, моменты жизни Единого Тела Христова, Которое есть Церковь и Глава Которого — Он Сам.

* * *

Чаша жизни, которую Господь преподал ученикам Своим на Тайной Вечери, была вместе с тем и чашей общения последователей Его между собою. Соединяясь в таинстве Евхаристии со своим Господом и Спасителем, верующие во Христа соединяются и между собою в самом тесном, органическом общении, составляя Церковь Господа и Спасителя, которую Он стяжал Кровию Своею. Иными словами, Евхаристия связывает воедино Самого Христа с верующими в Него «союзом любви», так что все они вместе с Ним составляют одно-единое целое, одно Тело, Глава Которого — Сам Христос.

Слово «литургия» означает в переводе с греческого «общественное действие», ибо она совершается молитвою всей Церкви. Эта общность очень ярко подчеркивается в молитвах православной литургии.

Уже самые первые молитвы, читаемые священником при пении антифонов, содержат прошения, чтобы Господь сохранил «полноту Церкви». Замечательна молитва 3-го антифона, обращенная к Богу, даровавшему нам «общия сия и согласныя молитвы» и обещавшему исполнять прошения верных — «двема или трем согласующимся о имени Твоем прошения подати обещавай...»

В молитве Малого входа священник молится, чтобы «со входом нашим» во алтарь совершился и «вход святых ангелов», «сослужащих нам». Тем самым в сознании православных литургия воспринимается как священнодействие, совершаемое людьми совместно со святыми ангелами.

Характерно то, что за литургией все молитвы идут от лица всех предстоящих. Священнослужитель не говорит лично от себя или лично о себе, нигде не произносит слова «я». Все молитвы произносятся им от лица полноты Церкви, поэтому во всех них стоит местоимение «мы». Исключение составляет только молитва во время Херувимской песни, когда священник молится о том, чтобы Господь очистил его душу и сердце от «совести лукавой» и сподобил его, облеченного благодатию священства, священнодействовать у Святой Трапезы.

Но уже в следующей после Херувимской песни молитве он снова молится от лица всех: «Господи Боже Вседержителю, едине Святе... прими и нас грешных моление... и удовли нас приносить Тебе дары же и жертвы духовныя о наших гресех и о людских неведениях...»

Литургический канон — сердце литургии — начинается с призыва к общению во взаимной любви и вере: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единую и Нераздельную». Взаимная любовь христиан друг ко другу и состояние мира между ними являются основанием для совместного совершения ими литургии, которая есть «милость мира».

Совершительные молитвы канона читаются священнослужителем от лица всех, предстоящих престолу.

Наступает самый великий момент Евхаристии — возношение и освящение Даров. «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимся, Боже наш!» В этих словах, произносимых священником (первая часть) и затем

всеми молящимися (вторая часть), наиболее ярко отражена сущность литургии как общественного священнодействия.

От лица всех священнослужителей молится, чтобы Бог ниспослал Духа Своего Святого на предстоящих людей и на предлагаемые Дары. «Тебе молимся и Тебе призываем, Святе святых, благоволением Твоея благодати приити Духу Твоему Святому на ны и на предлагаемые Дары сия...» «Духа Твоего Святого, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся...»

Когда наитием Святого Духа совершится предложение Святых Даров, то первая же молитва по совершении Таинства также содержит замечательные слова, характеризующие сущность всей литургии: «Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единого Духа Святого причастие». Затем после поминовения всех, стоящих окрест Святого Жертвенника, священник молится: «И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пресвятое и великолепое Имя Твое — Отца и Сына и Святого Духа...»

Все члены Церкви земной освящаются в Таинстве, дабы, очистившись, вступить в единение с Церковью святых, Церковью Небесной. «Ей, Боже наш,— молится священник,— и да ни единого же нас повинна сотвориши страшным Твоим сим и небесным Тайнам, но даждь нам даже до последнего нашего издыхания достойно приимати часть святых Твоих в напутие жизни вечной, во ответ благоприятен иже на страшном судищи Христа Твоего, яко да и мы, со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими, будем причастниками вечных Твоих благ, яже уготовал еси любящим Тя, Господи!»

Испросив «соединение веры и причастие Святого Духа», перед тем, как приступить ко Святой Чаше, все едиными устами и единым сердцем молятся Одному Отцу: «Отче наш!»

Когда наступает самый момент причащения, то все — и священнослужители и миряне — причащаются «от единого Хлеба и Чаши».

Вкушая Святые Дары и вступая в самое тесное, органическое общение со Христом, все причастники тем самым соединяются и друг с другом в таком же тесном и органическом общении, все составляют единое мистическое и вместе с тем реальное Тело Христова. Совершается то, о чем молились все после предложения Святых Даров, именно, чтобы все «от единого Хлеба и Чаши причащающиеся» соединились друг с другом «во Единого Духа Святого причастие».

Причащаясь Святых таин и испивая чашу жизни во Христе, мы вступаем в самое тесное единение со Христом Спасителем и друг с другом, пребываем в Церкви, которая есть «Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Ефес. 1, 23).

Н. Иванов,
кандидат богословия

К 20-ЛЕТИЮ ЛЬВОВСКОГО СОБОРА

В XV—XVI вв. шляхетская Польша, захватив часть украинских и белорусских земель, производила с целью подавления освободительно-национальных движений принудительную латинизацию православных украинцев и белорусов, стремясь разорвать их религиозные и культурные связи с русским народом. В этих видах в 1596 году была заключена так называемая Брестская уния. Она насаждалась насильственным путем и вызвала упорное сопротивление со стороны православного населения. Уже одно то обстоятельство, что на Брестском Соборе наряду с заседаниями униатов одновременно происходили и заседания православных, противоборствовавших введению унии, указывало на реше-

мость православных бороться с унией. В среде самих вовлеченных в унию все время неистребимо жило сознание, что корень их веры находится в Православии, что их предки были православными людьми.

Официальное расторжение унии состоялось на Львовском Соборе 1946 года, но ослабление ее основ началось задолго до этого момента. Как говорит проф. М. О. Коялович, большой знаток истории унии, «воссоединение начинается (в среде действительных униатов) с самого начала унии и развивается почти непрерывно» (речь перед защитой докторской диссертации «История воссоединения западнорусских униатов старых времен». СПб., 1873).

Поскольку преследуемому Православию в шляхетской Польше противостояла грозная по тем временам сила в лице мощного государственного аппарата, то православным людям приходилось прибегать ко всевозможным, доступным для них, методам борьбы с унией. Борьба православных против унии на сеймах, организация ими братств, типографий, школ, приютов — вот тот далеко не полный перечень мероприятий, свидетельствующих о широко развернувшейся активности православных людей в их борьбе с унией. Особенно же большое внимание уделялось полемической литературе. Творения Иоанна Вышенского, Захарии Копыстенского, Иова Борецкого, впоследствии митрополита Киевского, Леонтия Карповича, Исаии Копинского, Лаврентия Зизания, Кирилла Транквилиона, Памвы Берынды, Исаии Трофимовича, Сильвестра Коссова, Иоанникия Галятовского, Епифания Славенецкого, Стефана Яворского и многих других полемистов были поистине «словесным мечом» православных в борьбе против унии. А когда того требовали обстоятельства, православные люди отвечали и настоящим мечом, чтобы в руках с ним постоять за свою веру. Восстания под предводительством Христофора Косинского, Ивана Лободы, Павла Наливайки, Тараса Трясины, Ивана Сулимы, Карпа Павлюка, Стефана Острицы несли на своих знаменах также и борьбу против унии, защите гонимого Православия. Великий сын украинского народа гетман Богдан Хмельницкий зывал к родному народу: «Соединимся, братья! Встанем за Церковь и православную веру! Сломаем унию и всякие ляшские напасти! Установим у себя волю и свободу и будем, как одна семья!» Он и на деле этого добивался. Так, Зборовское соглашение (1649 г.) требовало от поляков ликвидации унии на землях Украины. Соглашение в Гадяче (1658 г.) тоже не признает унии. Впоследствии достижения Богдана Хмельницкого были использованы Петром Великим, решительно заступившимся перед польским королем и сеймом за православных жителей Польши. В самом начале возникновения унии большую помощь Православию оказывал также князь Константин Острожский, насаждая просвещение, покровительствуя гонимым единоверцам.

И в Галичине (Галиция), подпавшей в 1772 году под власть католической Австрии, не прекращалась борьба за веру предков. В XIX в. львовский профессор И. Ф. Головацкий и священник о. Иоанн Наумович особенно много потрудились в деле возрождения православного самосознания в среде униатов Галичины.

* * *

История унии в XX в. ясно свидетельствует, что, чем дальше, тем все больше углублялся процесс ее распада, подготавливавший почву к ее самоликвидации. Среди униатского духовенства все более выделялась партия «обрядовцев», т. е. тех, кто стоял за чистоту обряда, не давая латинизировать его. В начале нынешнего столетия наблюдался процесс возвращения в Православие часто целых галицийских униатских приходов со всеми их мирянами. Это особенно наблюдалось на Лемковщине. Массовый переход в Православие эмигрировавших в США

и Канаду греко-католиков тоже весьма знаменателен в этом отношении.

Делу упразднения Брестской церковной унии на Львовском Соборе Греко-Католической Церкви во многом содействовало также и то, что в буржуазной Польше перед самым началом второй мировой войны произошло резкое разделение униатского духовенства на два противоположных лагеря: «восточников» и «западников». Первые стремились приблизить обрядовую сторону Греко-Католической Церкви к обрядности Православной Церкви, очищая ее богослужебный ритуал от латинских наслоений. Эту часть униатского духовенства возглавил прот. д-р Гавриил Костельник, негласно став ее предводителем, за что и был устранен с должности профессора Львовской униатской академии. Перу прот. Г. Костельника принадлежит много работ, написанных им против унии еще в начале 30-х годов и изданных после организации возглавленной им «Инициативной группы Греко-Католической Церкви по воссоединению с Православной Церковью», сразу же вслед за «Обращением ко всечестному греко-католическому духовенству в западных областях Украины», содержащим призыв воссоединиться с Русской Православной Церковью. Как это Обращение к духовенству, так и изданная литература и беседы членов Инициативной группы с собратьями — униатским духовенством принесли свои плоды. К началу 1946 г. подавляющее большинство духовенства из всех униатских епархий уже вступило в члены Инициативной группы. Совместное же проведение крещенского водосвятия 1946 г. униатами и православными во Львове еще более подтвердило, что почва к созыву объединительного Собора созрела...

* * *

По решению Священного Синода Русской Православной Церкви активные участники Инициативной группы свящ. Антоний Пельвецкий и свящ. д-р Михаил Мельник были призваны к епископскому служению и назначены на епископские кафедры — Станиславскую и Перемышльскую. Оба они приложили немало сил и энергии в деле объединения разделенных в вере единокровных братьев. Окормлять же объединенную Львовскую епархию должен был в дальнейшем Преосвященный Макарий, с апреля 1945 года Львовский православный епископ, священноархимандрит Успенской Почаевской Лавры.

С хиротониями оо. Антония Пельвецкого и Михаила Мельника совершилось и первое воссоединение части униатского духовенства с Русской Православной Церковью. Вместе со ставленниками во епископов в Киев прибыла 20 февраля 1946 года представительная делегация видного униатского духовенства в числе 13 человек во главе с председателем Инициативной группы прот. д-ром Г. Костельником. И за Божественной литургией 23 февраля, совершенной Высокопреосвященным Иоанном, митрополитом Киевским и Галицким, Экзархом всея Украины, в летней Воздвиженской церкви Киево-Печерской Лавры, произошло воссоединение с Русской Православной Церковью этой первой группы униатских священнослужителей, вслед за этим принявших участие в первом совместном богослужении с православным духовенством Киева. По совершении литургии был произведен постриг в монашеский чин ставленников во епископов. Хиротония о. Антония Пельвецкого во епископа состоялась 24 февраля, в воскресенье, во Владимирском кафедральном соборе, а на следующий день в том же соборе был хиротонисан во епископа и архимандрит Михаил Мельник. Во время второй хиротонии произнес слово основатель Инициативной группы о. Г. Костельник. Он говорил о той огромной радости, которую испытывает их делегация, находясь в родном Киеве. Эта радость еще более усугубляется в предвидении того великого, которое вскоре совершится: воссоединения в единой истинной православной вере детей Матери-Украины.

Повествуя о Львовском Соборе, С. Хруцкий, секретарь Инициативной группы, говорит: «Вернулась делегация во Львов и привезла с собой что-то новое, чего не имела в момент отъезда. Привезла с собой не только двух новых епископов,—привезла и частицу Киева в своем сердце и энтузиазм к делу воссоединения с прадедовской Православной Церковью».

Началась организационная подготовка к самому Собору. Заседания Собора приурочивались к Неделе Православия—на 8—10 марта 1946 года. На Собор приглашались все деканы униатских приходов и по одному или более священников от каждого деканата, а также делегаты из мирян. Местом заседаний Собора был избран кафедральный храм г. Львова во имя св. Юрия.

6 марта в канцелярии Инициативной группы состоялось Предсоборное совещание. В нем приняли участие 20 старших священников—делегатов предстоящего Собора. На этом совещании был выработан весь порядок заседаний Собора.

* * *

В пятницу первой седмицы Великого поста, 8 марта 1946 года, в 10-м часу утра под колокольный благовест храмов Львова в кафедральном храме св. Юрия начались в торжественной обстановке заседания достопамятного для верующего украинского народа Львовского объединительного Собора Греко-Католической Церкви по воссоединению с Русской Православной Церковью. На заседаниях Собора присутствовали делегаты от всех трех униатских епархий—Львовской, Станиславской и Перемышльской; 216 делегатов от духовенства и 19 от мирян.

Заседания Собора начались совершением торжественного молебна. Места в Президиуме Собора заняли члены Инициативной группы во главе с ее председателем прот. д-ром Г. Костельником, который, ознакомив предварительно делегатов с порядком проведения совещаний Собора, произнес вступительное слово. «Наш Собор собрался,—говорил он,—в такую историческую эпоху, что, надо считать, Промысл Божий ждет от него чего-то величественного».

С докладом о деятельности Инициативной группы выступил на Соборе ее член епископ Антоний (Пельвецкий). Во время этого доклада в храм св. Юрия вошли гости—представители Московской Патриархии: Преосвященные епископы Львовский и Тернопольский Макарий и Мукачевский и Ужгородский Нестор и управляющий делами Украинского Экзархата прот. Константин Ружицкий. Прот. д-р Г. Костельник приветствовал их и представил делегатам Собора. После этого о. Костельник выступил с докладом о мотивах воссоединения. Закончив доклад, о. Гавриил предложил начать дискуссию по главному вопросу Собора—о воссоединении с Русской Православной Церковью. Дискуссию начал один из наиболее заслуженных священников из клира униатской Церкви—маститый делегат от Перемышльской епархии о. Иосиф Маринович. Все выступавшие единодушно высказались за воссоединение с Русской Православной Церковью.

После выступления части делегатов Собора епископ Антоний прочитал некоторые письма и телеграммы, в большом количестве поступившие в адрес Президиума Собора как от духовенства, так и от многих мирян греко-католиков. В них как отдельные лица, так и целые приходы за подписями многих сотен верующих выражали радость по поводу предстоявшего канонического соединения в вере со своими братьями—православными людьми и желали участникам Собора успехов в этом святом деле. Особенно были тронуты делегаты Собора письмом 83-летнего крестьянина Михаила Гапы из с. Сетыхов, Львовского района, в котором, в частности, он писал: «Мне посчастливилось дожить до того времени, когда на старости лет буду православным. По случаю этого

передаю Собору мой подарок — крест, который держали еще мои деды, как знак любви к Православию...»

После этого была возобновлена дискуссия, выступили еще многие делегаты. По окончании ее участники Собора единодушно решили, что кардинальный вопрос Собора — воссоединение с Русской Православной Церковью может быть поставлен на голосование. Затем председатель Президиума Собора прочитал проект постановления Собора об аннулировании решений Брестского Собора 1596 года, выходе из лона Римской Церкви, возвращении к прадедовской православной вере и воссоединении со Всерусской Православной Церковью. Проект был поставлен на голосование и принят единогласно. После этого о. Гавриил Костельник представил Собору новых православных архиереев для Станиславской и Перемышльской епархий; делегаты Собора провозгласили «Слава!» и многолетие.

Пением молитвы «Достойно есть» окончился в седьмом часу вечера первый и решающий день Львовского Собора.

* * *

Второй день Львовского Собора начался Божественной литургией, которую соборные совершили Преосвященные епископы Макарий, Нестор, Антоний и Михаил с сослужащим им духовенством. Все делегаты Собора исповедались и приобщились Святых Таин Христовых. Преосвященный Макарий, епископ Львовский, совершил чин присоединения к Православной Церкви.

Затем были снова продолжены деловые заседания Собора. Прежде всего было принято решение послать Обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию с просьбой о принятии Галицкой Греко-Католической Церкви в молитвенное и каноническое общение с Русской Православной Церковью. Это Обращение было подписано всеми делегатами Собора. Было решено также послать от имени Собора приветственную телеграмму Советскому правительству. Были направлены приветственные телеграммы предстоятелям Поместных Православных Церквей, выработано и затем разослано от имени Собора «Обращение к духовенству и верующим Греко-Католической Церкви в западных областях Украины». Вслед за принятием этих решений о. Гавриил Костельник выступил с докладом о догматических и дисциплинарных изменениях, необходимых при вступлении в Православную Церковь.

В 3 часа дня в храм св. Юрия прибыл митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, Экзарх всея Украины. С приветствием к нему обратился прот. Гавриил Костельник, испросив у него архипастырское благословение для вновь воссоединяемой западной ветви Великой Восточной Православной Церкви. Ответив на приветствие подобающим словом, Экзарх вместе со всеми епископами, присутствовавшими на Соборе, подошел к столу Президиума и стоя прочитал приветственную Грамоту от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, которую Русская Православная Церковь принимала в свое лоно чад своих, некогда от нее отторгнутых. Епископ Львовский Макарий прочитал эту Грамоту в переводе на украинский язык. Вслед за этим к делегатам Собора обратился с обширным докладом от имени Русской Православной Церкви управляющий делами Украинского Экзархата прот. К. Ружицкий.

В конце заседаний второго дня со словом к делегатам Собора обратился Преосвященный епископ Нестор. Он призывал их закрепить навсегда в своих сердцах все то, что они здесь видели и слышали, дабы торжество соборных дней горело в душах их огнем неугасимым. Величественным многолетием Святейшему Патриарху Алексию, Экзарху Украины митрополиту Иоанну и всем присутствовавшим епископам,

а также делегатам Собора был окончен этот столь торжественный акт церковно-канонического принятия Галицкой Греко-Католической Церкви в лоно Русской Православной Церкви.

* * *

Всенощное бдение, совершенное вечером 9 марта по православному чину в кафедральном храме св. Юрия всеми присутствовавшими на Соборе архиереями в сослужении многочисленного духовенства, ознаменовало третий день Собора; это был канун воскресного дня, именуемого Неделей Православия. В самый же воскресный день в том же величественном львовском храме была торжественно совершена Божественная литургия; служение возглавлял Экзарх всея Украины митрополит Иоанн. К началу Богослужения Преосвященными епископами Макарием и Нестором в храм была на руках внесена дивная икона Богоматери с Младенцем Иисусом на руках — подарок православных г. Киева православным г. Львова.

К молящимся в разные моменты богослужения обращались со словом служащие архиереи.

Молебен после литургии совершался в правом приделе, куда была принесена и поставлена за св. Престол алтаря подаренная св. икона Богоматери. После совершения молебна выступил со словом о. Гавриил Костельник. Он рассказал, что «...перед этой иконой молился прославленный православный митрополит Петр Могила, молился наш Богдан Хмельницкий, собираясь в поход за православную веру, за освобождение Украины. Эта икона видела и наше соединение и нашу разлуку. А сейчас она навеки нас соединила».

* * *

Господь судил, чтобы событие воссоединения галицких униатов с Русской Православной Церковью осуществилось в Неделю Православия.

В заключение остановимся немного на выступлениях делегатов Собора во время дискуссии. Они в своем лице представляли не только клир, но и широкие массы верующих греко-католиков, выражали их мысли и чаяния.

Прежде всего выступления делегатов не были однообразны. Каждое из них по-своему ценно, имеет, выражаясь образно, свое индивидуальное лицо, вносит свои те или иные штрихи в общую картину Собора. Но в то же время можно уловить и общие для всех выступлений положения. Все делегаты Собора благоговейно благодарили Всепромыслителя Бога за дарование возможности быть участниками радостного события, которого верующий народ Украины ждал сотни лет. Они выражали свою благодарность также Правительству СССР за объединение украинского народа в единой союзной державе, благодарили советские гражданские власти за невмешательство в дела веры, которое позволило осуществить возвращение в прадедовскую веру.

Благодарили делегаты Собора также и членов Инициативной группы во главе с д-ром Г. Костельником за огромный труд, подъятый ими по организации и подготовке Собора. Все делегаты, принимавшие участие в дискуссии, единодушно высказывались за обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, а также к Экзарху Украины митрополиту Иоанну с просьбой о принятии Галицкой Греко-Католической Церкви в каноническое и молитвенное общение с Русской Православной Церковью. Во всех выступлениях делегатов Собора сквозила мысль, что уния никогда не принадлежала к самостоятельным, не-

зависимым исповеданиям. Уния была поставлена в такое положение, что ей так или иначе должен был наступить конец. Уния, по самому смыслу этого слова означавшая, казалось бы, соединение разъединенных, еще больше углубляла пропасть между Восточной и Западной Церквями.

Действительно, как Брестская, так и подобные ей унии с Римом, насильственно внедренные в православной среде, были не только искусственными и чуждыми новообразованиями, но и орудием экспансии Рима в недрах православно верующего народа. Сама форма унии, через которую под внешней привычной формой церковных обрядов проникало чуждое вероучение и иноземное подчинение, была не чем иным, как лукавой тактикой думающих о мирском владычестве, а не о духовной пользе Церкви. Но не менее губительным было и разделение народа на две искусственно противопоставляемые друг другу церковные общины, из которых православная всегда была страдающей стороной.

Ликвидация унии прежде всего имела целью восстановление древней прадедовской веры в украинском верующем народе. Но последствия этого исторического акта гораздо глубже и значительнее. В экуменических отношениях уния в силу своей природы может быть только препятствием к сближению и установлению взаимопонимания и доверия между Церквями. Единство Христовой Церкви есть дело Божие, но достигается усилиями воли человеческой. Эта воля должна быть направлена на преодоление греховных побуждений и более всего к отказу от насильственного распространения своего церковного строя в ином исповедании.

Истинное объединение христианства возможно только лишь в единении духа и в союзе мира и любви (Ефес. 4, 3; 5, 2). И оно будет тем более прочным, чем больше христиане разных Церквей научатся уважать друг друга. В наши дни многими христианами Церквями уже сделаны шаги в этом направлении. Не посредством «уний», а посредством участия в великом экуменическом движении нашего времени христиане начинают и уважать друг друга и прислушиваться друг к другу как равноправные члены единой христианской семьи.

В 1961 году Русская Православная Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей и в сравнительно короткий промежуток времени заняла в нем достойное, подобающее ей место. Но в то же время Русская Православная Церковь не забывает о том, что в вопросах веры к Православию ближе всего стоит Римско-Католическая Церковь. Стремясь к общехристианскому единству, II Всеправославное Собрание на о. Родос (26—29 сентября 1963 года) при активном участии в нем представителей Русской Православной Церкви вынесло решение одобрить «предложение о начале богословского диалога с Римской Церковью на равных началах и на одинаковом уровне». Глава делегации Русской Православной Церкви на III Всеправославном Собрании на о. Родос в ноябре 1964 г. митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим говорил по поводу этого решения предыдущего Собрания: «Не случайно, что в этом решении подчеркиваются равные начала диалога и одинаковый уровень его осуществления как важнейшие принципы и условия переговоров. Поместные Православные Церкви ни при каких обстоятельствах не могут допускать, чтобы в процессе подготовки, равно как и при самом осуществлении предлагаемого ими Римско-Католической Церкви диалога был бы нанесен какой-то ущерб достоинству и чести Святой Православной Церкви...»

Христиане, согласно учению Св. Евангелия, должны быть миротворцами (Мф. 5, 9). Особенно нуждается человечество в мире в наши дни — во время потенциальной угрозы ядерной войны. И тот, кто без лицемерия хочет проповедовать мир всему миру, обязан быть прежде всего сам миролюбом. Как же кто-либо из христиан будет призывать

к миру человечество, если сам он не будет пребывать в мире с людьми? Простая житейская логика подсказывает лишь одну непреложную истину. Неся святы евангельские слова о мире всему миру, христиане различных Церквей и деноминаций призваны сами жить в согласии и мире между собой, непрестанно стремясь к возжеленному единству (Иоан. 17, 2), где Глава — Иисус Христос (Ефес. 5, 23).

Свящ. В. Шоломицкий

В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛАВРЫ ПРЕП. САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО

«БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ», СБОРНИК 3-й,

М., 1964, 208 стр.

Вышел в свет третий сборник «Богословских трудов», издаваемых Московской Патриархией.

Первый выпуск этого издания вышел в июне 1960 года (на обложке указан 1959 год; 180 стр.). Он состоял из пяти статей и библиографии. В историко-литургическом очерке о православной вечерне профессор Ленинградской духовной академии Н. Д. Успенский, начавший изучение литургических памятников под руководством известного русского литургиста проф. А. А. Дмитриевского, подробно изложил историю чинопоследования православной вечерни во всех ее видах и сделал несколько замечаний о различиях в толковании этого богослужения. Проф. А. И. Иванов в статье «Текстуальные памятники Священных Новозаветных Писаний» дал краткий обзор важнейших греческих новозаветных рукописей и древних переводов Нового Завета, представляющих интерес для текстуальной критики. Статья иеромонаха Павла Черемухина посвящена Константинопольскому Собору 1156—1157 гг., отвергнувшему неправославное толкование диаконом Сотирихом догматического смысла слов «Ты еси Приносая и Приносимый...» в литургической молитве, и догматико-полемиическим трудам византийского богослова Николая, епископа Мефонского, подготовившего опровержение лжеучения Сотириха на Соборе. В известной мере продолжением этой статьи является очерк того же автора о византийском богословии, напечатанный в третьем сборнике «Богословских трудов», — речь об этом будет ниже. Четвертая статья в первом сборнике — ««Collectio Avellana» как исторический источник. К истории взаимоотношений Востока и Запада в конце V и начале VI вв.» Автор этого небольшого по объему тщательного научного исследования протоиерей Виталий Боровой описывает сборник 244 писем пап и императоров, относящихся к 367—553 годам, известный в науке под названием «Collectio Avellana» (полностью издан в 1895—1898 гг. в 35-м томе *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*; между прочим, этой серии критических изданий латинских церковных писателей, издаваемой Венской академией наук, исполняется в этом году сто лет; первый том вышел в 1866 году). Треть очерка посвящена доказательству предположения В. Борового, что составителем и редактором этого ценного исторического сборника был римский диакон Рустик. Если эта гипотеза будет принята в науке, то к открытию В. В. Болотова о Рустике, как редакторе *Synodicon Casinensis* — сборника документов по истории несторианства, добавится еще одно русское открытие в области источниковедения церковной истории, тоже связанное с именем Рустика. Последняя статья в сборнике, как и библиография, принадлежит прот. А. Сергеевскому — «Очерки из истории старокатолического движения». «Очерки» охватывают период от возникновения этого движения (1870 г.) до Утрехтской декларации (1889 г.). В библиографии дан обзор третьей тетради старокатолического «Международного церковного журнала» за 1956 год.

Второй сборник «Богословских трудов» (М., 1961, 216 стр., вышел из печати в феврале 1963 года) имеет следующее содержание. Проф. С. В. Троицкий в статье «Кто включил папистическую схолию в православную Кормчую» (речь идет об одной из двух противоречивых схолий к так наз. 28 канону Халкидонского Собора, найденных проф. А. С. Павловым в древних рукописных славянских Кормчих и опубликованных им в 1897 году) доказывает, что первая схолия, составленная в канцелярии Константинопольской Патриархии в духе «восточного папизма» между 610—629 гг., попала в экземпляр Номоканона XIV титулов, который был дан около 864 г. новооснованной Болгарской Церкви, вторая же, папистическая, схолия была составлена миссионерами Римской Церкви (может быть Анастасием Библиотекарем) и добавлена к первой схолии во время их краткого (866—869 гг.) управления Болгарской Церковью. Проф. Н. Д. Успенский в статье «Молитвы Евхаристии св. Василия Великого и св. Иоанна Златоуста (в чине православной литургии)» оспаривает распространенное мнение, что литургия св. Иоанна Златоуста является сокращением литургии св. Василия Великого. Оба отца были вполне самостоятельны в своем литургическом творчестве; в литургиях, носящих их имена, им принадлежат лишь некоторые молитвы, внесенные ими в существовавшие ранее чины местных литургий. В современном

чине литургии Василия Великого этому св. отцу принадлежат семь молитв, а св. Иоанну Златоусту в чине его литургии — четыре молитвы. В небольшом этюде о «Тропаре апостолу Луке в греческом его подлиннике» проф. Н. Д. Успенский на основании разночтения тропаря в рукописных Минеях XII—XIV вв. устанавливает ошибки переписчика и переводчика тропаря и предлагает свою редакцию перевода. В статье «Св. Мефодий как славянский законодатель» С. В. Троицкий выдвигает гипотезу, что автором «Закона судного людям» был св. Мефодий, славянский просветитель.

В отделе публикаций второго сборника помещены в переводе на русский язык и с предисловием епископа Михаила (Чуба) пять произведений св. священномученика Мефодия, которые не сохранились на греческом языке, но существуют в древнеславянских переводах. В конце сборника дана библиография книги Э. Гальбьяти и А. Пьяцца «Трудные страницы Библии» (Милан, 1956), написанная Е. Кармановым.

Третий сборник «Богословских трудов» (М., 1964, 208 стр.) вышел в свет в конце января 1966 года. Он открывается историко-экзегетическим очерком проф.-прот. М. Сперанского, ректора Ленинградской духовной академии, о святом апостоле и евангелисте Матфее. Очерк представляет собой несколько переработанную главу из магистерской диссертации автора, которую он защитил в Ленинградской духовной академии 2 февраля 1964 года.

Доцент Московской духовной академии В. Д. Сарычев в статье «Святоотеческое учение о богопознании» сделал обобщение учения о богопознании некоторых святых отцов III и последующих веков. Источниками для автора послужили творения тринадцати свв. отцов и пять томов русского «Добротолюбия».

Вопросу об англиканском священстве в свете русской православной богословской науки посвящена обстоятельная статья доцента (ныне профессора) Ленинградской духовной академии прот. Ливерия Воронова. Это — главы из более обширной работы «Изучение возможностей сближения между Православием и англиканством на пути к единству веры».

П. Черемухин в статье «Учение о Домостроительстве спасения в византийском богословии (епископ Николай Мефонский, митрополит Николай Кавасила и Никита Акоминат)» продолжает свой очерк византийского богословия. Первый очерк был дан в первом сборнике «Богословских трудов», где о Николае Мефонском сказано более подробно. В очерке же, помещенном в третьем сборнике, дана общая характеристика византийского богословия и уделено большое внимание анализу двух произведений Николая Кавасилы, митрополита Солунского, — «Семь слов о жизни во Христе» и «Изъяснение Божественной литургии».

В отделе публикаций епископ (ныне архиепископ) Михаил (Чуб) напечатал русский перевод, изложение и предисловие к диалогу св. священномученика Мефодия «О свободе воли». Эта публикация дополняет примерно на одну треть известный прежде греческий текст диалога.

Е. К.

СОВРЕМЕННЫЙ ПАЛЕСТИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Святейшего Патриарха Алексия по поводу современного положения во Вьетнаме	1
Приветствие Святейшего Патриарха Алексия Патриарху-Католику Сирийской Церкви Василию Оугену I	2
Поздравительный адрес духовных учебных заведений Московского Патриархата Богословской семинарии в Коттаме	3
К снятию анафемы 1054 года	4
Награждение митрополита Мануила	4
Хроника	5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия	6
<i>И. Наречение и хиротония архимандрита Иоанна (Снычева) во епископа Сызранского</i>	7
<i>Н. Наречение и хиротония архимандрита Ювеналия (Пояркова) во епископа Зарайского</i>	11
<i>Н. И. Праздник Рождества Христова в Богоявленском патриаршем соборе</i>	20
<i>А. Ш. Вечер памяти Московского Святителя</i>	23
<i>Свящ. В. Политыло. На архиерейской хиротонии в Троице-Сергиевой Лавре</i>	25
<i>Доц. А. Матвеев. Проф. С. А. Купрессов (Некролог)</i>	30
<i>А. Кравченко. Юбилейный годичный акт в Одесской духовной семинарии</i>	32
<i>Из жизни епархий</i>	33
<i>Вечная память почившим!</i>	34

ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

<i>Митрополит Никодим. Слово, сказанное в кафедральном соборе г. Куопио</i>	36
<i>Прот. А. Ветелев. Поучение перед чтением канона преп. Андрея Критского</i>	39

В ЗАЩИТУ МИРА

<i>Свящ. А. Цвикунов. Голос христианской совести</i>	40
<i>Свящ. М. Елагин. Мир на земле</i>	44

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

<i>Архим. Гермоген. Торжества возвращения св. мощей преп. Саввы Освященного в Иерусалиме</i>	46
<i>И. Чейшвили. Праздник Хитона Господня в Грузии</i>	49
<i>Иерод. П. Петрос. Освящение престола кафедрального собора в Дамаске</i>	52

ВОПРОСЫ ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА

<i>Архиепископ Алексей. Памяти епископа Методистской Церкви д-ра Ф. Зигга</i>	53
<i>П. Уржумцев. Кардинал Августин Беа о Евхаристии и единстве христиан</i>	55
<i>Доц. Н. Заболотский. Соборы Древней Церкви и экуменическое движение</i>	58

СТАТЬИ

<i>Н. Иванов. Чаша жизни — чаша общения</i>	65
<i>Свящ. В. Шоломицкий. К 20-летию Львовского Собора</i>	70

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Е. К. «Богословские труды», сборник 3-й, 1964</i>	78
--	----

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

Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва, Г-435, Новодевичий пр., 1
Подписано в печать 31/I 1966 г. Сдано в набор 3/II 1966 г. Зак. 78

По оригинал-макету

Московская типография № 20

Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, 1-й Рижский пер., 2

