

**ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ**

1966

11

**АЛЕКСИЙ,
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ**

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

В заседании Священного Синода 16 августа 1966 года под председательством Патриарха АЛЕКСИЯ

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Ладожского **Никодима**, председателя Отдела внешних церковных сношений, о подготовке к участию представителей Московского Патриархата в работе Всеправославной комиссии по диалогу с англиканством и Всеправославной комиссии по диалогу со старокатоличеством.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению Инструкцию для участников комиссий от Московского Патриархата.

В заседании Священного Синода 3 октября 1966 года под председательством Патриарха АЛЕКСИЯ

имели суждение о вызове Преосвященных архиереев для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии 1966/67 г.

Постановили: К участию в сессии Священного Синода вызвать следующих Преосвященных:

1. Митрополита Кишиневского и Молдавского **Нектария**,

2. Архиепископа Иркутского и Читинского **Вениамина** и

3. Архиепископа Ставропольского и Бакинского **Михаила**.

В том же заседании

слушали: О приглашении Московского Патриархата на торжества 1100-летия с начала проповеди святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. Торжества состоятся с 22 по 27 октября 1966 года в Салониках.

Постановили: На празднование 1100-летия с начала проповеди святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, первоучителей славян, от Московского Патриархата направить делегацию в составе Преосвященного архиепископа Киевского и Галицкого **Филарета**, Экзарха Украины, протоиерея **Димитрия Невцетаева** и кандидата богословия **Григория Скобея**.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Крутицкий и Коломенский ПИМЕН

Митрополит Ленинградский и Ладожский НИКОДИМ

Архиепископ Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ФИЛАРЕТ

Архиепископ Владимирский и Суздальский ОНИСИМ

Архиепископ Львовский и Тернопольский НИКОЛАЙ

Епископ Ивановский и Кинешемский ПОЛИКАРП

Управляющий делами Московской Патриархии

архиепископ Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

В заседании Священного Синода 8 октября 1966 года под председательством Патриарха **АЛЕКСИЯ**

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Ладожского **Никодима**, председателя Отдела внешних церковных сношений, о замещении должности члена Центрального комитета Всемирного Совета Церквей от Московского Патриархата, в связи с назначением протоиерея **Виталия Борового** заместителем директора комиссии «Вера и устройство» Всемирного Совета Церквей.

Постановили: 1. Протоиерея **Виталия Борового** освободить от должности члена Центрального комитета Всемирного Совета Церквей от Московского Патриархата.

2. Назначить членом Центрального комитета Всемирного Совета Церквей от Московского Патриархата протоиерея **Ливерия Воронова**, профессора Ленинградской духовной академии.

В том же заседании

имели суждение о замещении Свердловской кафедры.

Постановили: 1. Епископом Свердловским и Курганским, временно управляющим Челябинской епархией, быть Хабаровской епархии архимандриту **Клименту (Перестюку)** с тем, чтобы наречение и хиротония его во епископский сан были совершены в Троице-Сергиевой Лавре.

2. Преосвященного архиепископа Пермского и Соликамского **Леонида** освободить от порученного ему временного управления Свердловской и Челябинской епархиями.

В том же заседании

имели суждение о замещении Краснодарской кафедры, вдовствующей в связи с кончиной Преосвященного митрополита Виктора.

Постановили: 1. Архиепископом Краснодарским и Кубанским назначить Преосвященного архиепископа Рижского и Латвийского **Алексия**.

2. Преосвященного архиепископа Ставропольского и Бакинского **Михаила** освободить от порученного ему временного управления Краснодарской епархией.

3. Архиепископом Рижским и Латвийским назначить Преосвященного архиепископа Пермского и Соликамского **Леонида**.

4. Епископом Пермским и Соликамским быть Ташкентской епархии архимандриту **Иоасафу (Овсянникову)** с тем, чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в Троице-Сергиевой Лавре.

В том же заседании

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Ладожского **Никодима**, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поступившем приглашении от Англиканской Церкви направить богословов Московского Патриархата в Лондон 10—11 ноября 1966 г. для неофициального собеседования с богословами Англиканской Церкви по вопросу об англиканском священстве.

Постановили: 1. Приглашение принять.

2. На неофициальное собеседование по вопросу об англиканском священстве направить богословов Московского Патриархата: архиепископа Брюссельского и Бельгийского **Василия**, епископа Звенигородского **Владимира** и протоиерея **Виталия Борового**.

3. Преосвященному председателю Комиссии по вопросам христианского единства митрополиту Ленинградскому и Ладожскому **Никодиму** подготовить соответствующую инструкцию к этим переговорам.

В том же заседании

слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Ленинградского и Ладожского **Никодима** о прощении ректора Ленинградской духовной академии протоиерея **Михаила Сперанского** об освобождении его от обязанностей ректора академии по состоянию здоровья и в связи с преклонным возрастом, с оставлением на должности профессора академии по кафедре Священного Писания Нового Завета, и о назначении на должность ректора Ленинградской духовной академии и викария Ленинградской епархии протоиерея **Михаила Мудьюгина**, доцента той же академии.

Постановили: 1. Ректора Ленинградской духовной академии протоиерея **Михаила Сперанского** освободить от должности ректора Ленинградской духовной академии, с оставлением его профессором академии по кафедре Священного Писания Нового Завета.

2. Ректором Ленинградской духовной академии и викарием Ленинградской епархии, епископом Тихвинским, быть доценту Ленинградской духовной академии протоиерею **Михаилу Мудьюгину** с тем, чтобы, по пострижении в монашество и возведении его в сан архимандрита, наречение и хиротония его во епископский сан были совершены в Ленинграде.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Крутицкий и Коломенский ПИМЕН

Митрополит Ленинградский и Ладожский НИКОДИМ

Митрополит Кишиневский и Молдавский НЕКТАРИЙ

Архиепископ Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ФИЛАРЕТ

Архиепископ Иркутский и Читинский ВЕНИАМИН

Архиепископ Ставропольский и Бакинский МИХАИЛ

Управляющий делами Московской Патриархии

архиепископ Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

По случаю 20-летнего юбилея возрожденной Ленинградской духовной академии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием 7 октября 1966 года были награждены:

проф.-прот. **Михаил Кронидович Сперанский**, ректор Ленинградской духовной академии, — Патриаршим крестом;

проф. **Лев Николаевич Парийский**, инспектор Ленинградской духовной академии, — Патриаршей грамотой;

доцент **Михаил Филаретович Русаков**, секретарь Совета Ленинградской духовной академии, — орденом св. равноап. великого князя Владимира III степени.

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия были награждены:

протоиерей Иоанно-Предтеченского собора в г. Свердловске **Александр Зубрицкий**, во внимание к церковным заслугам и в связи с 50-летием беспорочного служения Церкви Божией, — орденом св. равноап. великого князя Владимира II степени (12 сентября 1966 года);

настоятель храма в честь Воскресения Словущего в г. Москве протоиерей **Владимир Елховский** — орденом св. равноап. великого князя Владимира II степени (3 октября 1966 года).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ КАНОНИКА ХЬЮЛЕТТА ДЖОНСОНА

ГОСПОЖЕ Х. ДЖОНСОН

Кентерберри, Англия

В моем лице выражаю глубокое соболезнование Русской Православной Церкви по случаю кончины выдающегося деятеля защиты мира на земле и друга нашей страны, Вашего супруга каноника Хьюлетта Джонсона. Возносим молитвы о упокоении души почившего в селениях праведных.

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ

Москва,
24 октября 1966 года

ПРИЕМЫ У СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

26 октября 1966 года Святейший Патриарх Алексий принял в своей загородной резиденции в Переделкине Главу Грузинской Православной Церкви Святейшего Католикоса-Патриарха Ефрема II, находившегося в Москве после возвращения с заседаний Совещательного комитета Христианской Мирной Конференции в Софии.

На приеме присутствовал управляющий делами Московской Патриархии архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий.

После беседы с Святейшим Патриархом Алексием Святейший Патриарх Ефрем осмотрел местный храм, где приложился к Иверской иконе Божией Матери, празднование которой совершалось в этот день.

В этот же день Святейший Патриарх Алексий принял там же ректора Богословской семинарии Сирийской Церкви в г. Коттаяме, штат Керала (Индия), митрополита Филиппоса (Кораи).

На приеме присутствовал управляющий делами Московской Патриархии архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий.

После приема гость осмотрел загородную резиденцию Святейшего Патриарха, приходский храм и крестильню.

АРХИЕПИСКОП ОНИСИФОР

8 октября 1966 года скоропостижно скончался, на 86-м году жизни, пребывавший на покое в Св.-Успенском монастыре г. Одессы архиепископ (б. Калужский и Боровский) Онисифор.

П. П. ИГНАТОВ

23 сентября 1966 года после продолжительной болезни, на 82-м году жизни, скончался доцент Ленинградской духовной академии Павел Пантелеимонович Игнатов.

СЛУЖЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

ОКТАБРЬ

8 октября (25 сентября). День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского. В канун праздника Святейший Патриарх Алексий совместно с митрополитом Иоанном (Кухтиним) и архиепископами Иркутским и Читинским Вениамином и Новгородским и Старорусским Сергием совершил в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры всенощное бдение, а в самый праздник с теми же иерархами — Божественную литургию.

18 (5) октября. День памяти Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея России чудотворцев. Накануне праздника Святейший Патриарх Алексий совместно с митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом, архиепископом Минским и Белорусским Антонием, епископами Волоколамским Питиримом и Дмитровским Филаретом совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе. В день праздника за Божественной литургией со Святейшим Патриархом Алексием служили, кроме указанных иерархов, также архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий и епископ Тульский и Белевский Варфоломей.

ТОРЖЕСТВА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

В жизни Троице-Сергиевой Лавры ежегодно особо торжественно отмечается день преставления великого основателя обители Живоначальной Троицы преп. аввы Сергия. Это большой праздник всей Русской Православной Церкви. Каждый год к этому дню приезжает большое число иерархов и клириков даже из самых отдаленных епархий, много собирается паломников.

В этом году прибыли следующие иерархи нашей Церкви: митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, митрополит Кишиневский и Молдавский Нектарий; архиепископы — Таллинский и Эстонский Алексий, Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет, Иркутский и Читинский Вениамин, Владимирский и Суздальский Онисим, Тамбовский и Мичуринский Иннокентий, Новгородский и Старорусский Сергей, Новосибирский и Барнаульский Павел, Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф, Пензенский и Саранский Феодосий, Пермский и Соликамский Леонид, Ставропольский и Бакинский Михаил; епископы — Калужский и Боровский Донат, Аргентинский и Южноамериканский Никодим, Омский и Тюменский Николай, Ивановский и Кинешемский Поликарп, Симферопольский и Крымский Леонтий, Черновицкий и Буковинский Мефодий, Кировский и Слободской Иоанн, Полтавский и Кременчугский Феодосий, Волоколамский Питирим, Тульский и Белевский Варфоломей, Саратовский и

Волгоградский Пимен, Смоленский и Вяземский Антоний, Вологодский и Великоустюжский Мелхиседек, Дмитровский Филарет, Зарайский Ювеналий.

На торжествах также были митрополит Иоанн (Кухтин), архиепископ Киприан (Зернов), епископы Феодосий (Ковернинский) и Никон (Лысенко).

Движимые любовью к Преподобному, паломники с чувством благоговения и душевного умиления вступают на священную землю, по которой ходил сам Преподобный, где он положил начало своим великим трудам и подвигам. Эта частичка земли освящена стопами и Самой Царицы Небесной. Здесь каждая пядь земли, каждый кирпич древних стен повествуют о славных исторических событиях. Величественные храмы на протяжении столетий зовут под свои священные своды верующих для прославления Живоначальной Троицы, Пресвятой Богородицы и преп. аввы Сергия, игумена Радонежского.

Священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Алексей прибыл в монастырь 5 октября, чтобы дать наместнику обители соответствующие указания о порядке проведения праздничных богослужений.

Прибыл к этому дню в Лавру Блаженнейший Юстиниан, Патриарх Румынский, в сопровождении епископов — Плоештского Виссариона и Арадского Феоктиста и трех протоиереев Румынской Церкви.

В канун праздника, в 3 часа, раздался благовест, и в Троицком соборе Лавры, у святых мощей преп. Сергия, началась малая вечерня с акафистом Преподобному. В чтении акафиста участвовали митрополиты Крутицкий и Коломенский Пимен, Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископы Иркутский и Читинский Вениамин, Новгородский и Старорусский Сергей, Пермский и Соликамский Леонид, епископ Саратовский и Волгоградский Пимен и лаврское духовенство.

По окончании акафиста Святейший Патриарх Алексей и Блаженнейший Патриарх Юстиниан, молившиеся в алтаре собора, приложились к святым мощам Преподобного.

В 6 часов вечера в храмах Лавры началось торжественное всенощное бдение.

В Троицком соборе богослужение совершал сам Священноархимандрит Лавры Святейший Патриарх Алексей в сослужении митрополита Иоанна (Кухтина), архиепископа Вениамина, архиепископа Сергия и лаврского духовенства.

В Успенском соборе всенощное бдение совершал Блаженнейший Патриарх Юстиниан совместно с прибывшими иерархами нашей Церкви. В Трапезном храме богослужение возглавлял архиепископ Таллинский и Эстонский Алексей.

Одновременно всенощное бдение совершалось и в академическом храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы, где служили ректор академии епископ Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим, епископ Вологодский и Великоустюжский Мелхиседек и академическое духовенство.

Торжественно, но по-монастырски просто проходили праздничные службы. Мелодичный трезвон колоколов возвестил об их окончании уже около 10 часов вечера.

По окончании служб на протяжении всей ночи не прекращались у великой святыни молитва и общее пение. В 4 часа утра началась ранняя литургия в Успенском соборе, а в 5 часов — в Трапезном храме. В 5 часов была открыта рака с мощами Преподобного и начался первый молебен с акафистом, который совершался с большим молитвенным воодушевлением при общем пении богомольцев, заполнивших собор.

День выдался прекрасный: солнечный, теплый, почти летний. Пожелтевшие уже листья тихо падали, устлая каменные дорожки. Ярким

золотом сверкали на солнце купола храмов Лавры. В 9 час. 30 мин. все Преосвященные архиереи и духовенство направились в храмы для облачения, а Блаженнейший Патриарх Юстиниан — в Патриаршие покои.

С ударом первого колокола духовенство в облачениях направилось к Патриаршим покоям. Лаврские куранты мелодично возвестили о времени совершения литургии, и вслед за этим раздался торжественный трезвон и пение тропаря «Иже добродетелей подвижник...» Из Патриарших покоев вышли иерархи и вместе с сопровождавшими их священнослужителями направились к храмам, где они должны были совершать Божественную литургию.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий со всеми сослужившими архиереями и духовенством совершил молебное пение перед святыми мощами Преподобного. Возвратившись в покои, Святейший Патриарх преподал с балкона святительское благословение богомольцам, собравшимся на праздник.

По окончании литургии в Успенском соборе духовенство во главе с Блаженнейшим Патриархом Юстинианом вышло с крестным ходом к надкладезной часовне, где совместно с духовенством из других храмов Лавры при всенародном пении было совершено торжественное молебствие. Затем все принимавшие участие в богослужениях проследовали с чином панагии под колокольный трезвон в монастырскую трапезную.

Велик этот праздник в стенах древней чтимой обители. Несмотря на многочасовое стояние, нет и тени усталости на лицах духовенства и богомольцев. Внутренняя просветленность этих лиц, молитвенный подъем, истовость крестного знамения, земных и поясных поклонов, радостный, ликующий трезвон монастырских колоколов, уставное пение хоров, величественность богослужебного чина — все это сливается в особую торжественную гармонию, создавая дивные и величественные духовные переживания, которые свойственны только Православию.

Архимандрит Платон,
наместник Троице-Сергиевой Лавры

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

К РЕСТАВРАЦИИ ТРОИЦКОГО СОБОРА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

Свято-Троице-Сергиева Лавра — великая общерусская святыня, славная своей историей и своим значением для судеб нашей земли. Более пяти веков Лавра светит сердцам верующих людей на пути к их вечному спасению. Среди многочисленных древнерусских ансамблей Троице-Сергиевой Лавре принадлежит исключительное место. Яркое своеобразие и неповторимость архитектурных памятников XV—XVIII веков слиты в Лавре мощным гением народа-творца. Прекрасные образцы русской архитектуры различных эпох представляют в Лавре как бы симфонию отечественного зодчества. Церковная архитектура восполняется здесь прекрасными иконами и росписями, богатством интерьеров, обилием самых различных памятников старины и искусства. Лаврские памятники красноречиво свидетельствуют о высокой одаренности и талантливости русского человека и о его великом трудолюбии. Многовековая история обители тесно связана с историей нашей страны. Троицкая обитель — твердыня русского народа — всегда имела великое духовное значение для жизни народа: и в годы вражеского разорения и в эпоху созидательного труда и возрождения народных сил. Невозможно переоценить огромное значение Лавры Сергиевой для духовно-

нравственной и культурной жизни русского народа. На протяжении веков живописный ансамбль Лавры с любовью воспевался мастерами кисти и слова. О Лавре написаны научные исследования, о ней пишут и сегодня. Тема о Лавре всегда нова и всегда интересна.

Лавра ныне — место небывалого всемирного паломничества. Сюда приходят люди из всех уголков земного шара. Как и столетия назад, во множестве устремляются в Лавру паломники-богомольцы. И все, вступающие под своды святых ворот обители, направляются прежде всего к Троицкому собору Лавры. Троицкий собор стоит на том самом месте, где в 1345 году юный Варфоломей положил начало своих подвигов и основал храм и обитель Живоначальной Троицы. Это место труда и молитв. В грозную годину татарского лихолетья в дебрях Радонежских лесов юный, неведомый миру подвижник начал свое великое дело во имя Христово и во славу родной земли. Преподобный Сергей создал храм во имя Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него, — по выражению жизнеописания Преподобного, — побеждать страх пред ненавистною разделенностью мира». Смертоносной разделенности и вражде противостоит живоначалное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви.

Богоугодная жизнь Преподобного привлекла к нему первых учеников, и среди них был преп. Никон. «Не может град укрытись верху горы стоя» (Мф. 5, 14). Не могли укрыться и подвиги преп. Сергия, и далеко разносилось благоухание его святой жизни. Путь от отшельника до «игумена всея Руси» преподобный Сергей прошел в великом смиреномудрии и трудах. Он явил миру пример христианского подвига и открыл высоту, достижимую для человека на земле. Преподобный Сергей вырастил сонм учеников, которым предстояло продолжать его дело и при нем и после его блаженной кончины.

Пятьдесят лет делал свое тихое дело преподобный Сергей в Радонежской пустыни. «Примером своей жизни, — по словам В. О. Ключевского, — преподобный Сергей поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее» (В. О. Ключевский. Очерки и речи. Сборник второй, стр. 213).

* * *

Троицкий собор — это памятник Преподобному на месте его подвигов и трудов, а затем и упокоения, это дар живой любви и благодарности Преподобному от всего русского народа. Это — благодарность и любовь к Преподобному за его целожизненный подвиг служения Богу и людям, за его дерзновенные молитвы, наставления и пример подлинно христианской жизни, за его труды по примирению и единству, за его смиренную жизнь на земле...

Русская верующая душа знала и знает, чем является для нее дивный светильник Церкви и веры — преподобный Сергей Радонежский...

Помнит наш народ и благодарно чтит труды Сергиевы, понесенные им в тяжелую годину рабства и раздоров во славу Отечества.

Нелегким путем пришел кн. Дмитрий Донской в смиренную обитель Сергиеву, чтобы испросить у великого старца сил и небесной помощи на народный подвиг, и ушел, чтобы возвратиться с победой.

День и ночь молились тогда иноки во главе с Преподобным в Троицком его храме о победе на поле Куликовом, а двое из них запечатали верность Родине своей кровью в ратном подвиге.

Живая память и вечная благодарность преподобному Сергию за его участие в общенародном бедствии, вера в его крепкое заступление пред Богом нашли свое яркое выражение в создании Троицкого собора над его гробом.

Высокая мысль создать усыпальницу, воздвигнуть на века величест-

венный памятник основателю обители великому Сергию владела сердцем его верного ученика и преемника преподобного Никона.

Что могло быть лучшим свидетельством любви к преподобному Сергию, как не храм Божий, воздвигнутый в его память?

Что могло лучше и полнее увековечить живую связь с покинувшим телесно этот мир Преподобным, как не церковь?

И вот преподобный Никон в 1422 году «собирает отовсюду зодчие и каменосечцы мудры и плинфотворители и поспешением Божиим вскоре церковь прекрасну воздвиже».

Троицкий собор над гробом Преподобного воздвигается преп. Никон «в похвалу» своему духовному отцу.

Всю глубину любви, благоговения и благодарности к смиренному подвижнику и великому чудотворцу вложили строители в величественный храм-памятник.

Избранное для собора место было освящено самим Преподобным. Здесь стояли первая и вторая деревянные Троицкие церкви его времени, а затем, после пожара 1408 года, в нашествие Эдигея, срубили здесь и третий Троицкий храм, перенесенный перед строительством собора на новое место.

Новый храм — это уже не малая церковь, а белостенный прекрасный собор, он, как и древние, посвящен Пресвятой Троице, ибо Пресвятой Троице сам Преподобный посвятил свой первый храм и свою обитель. Служителем и носителем Святой Троицы он был всю свою жизнь, и по смерти он — дерзновенный молитвенник Пресвятой Троице за свой народ, за всех просящих его помощи...

Быстрое строительство собора стало возможным при участии Звенигородского князя Юрия Дмитриевича — сына Дмитрия Донского, который был крестным сыном преподобного Сергия.

Создание белокаменного собора для того времени было явлением исключительным.

Исследователи полагают, что в создании собора принимал участие преп. Андрей Рублев. Он же с Даниилом Черным и другими иконописцами расписывал храм и создавал для него иконы.

В Троицком соборе поставляются мощи преподобного Сергия, причисленного в 1422 году к лику русских святых. С великим умилением и надеждой, как к живому Преподобному, начинают приходить к ним русские люди.

На протяжении веков Троицкий собор является священным и дорогим местом для русского верующего человека. Сюда, под седые намоленные своды, приходили многие поколения русских людей, чтобы обрести себе помощь, поддержку и духовное врачевание.

Сюда за действительным благословением приходили и приходят русские люди, обретая здесь мир своей душе и жизненные силы.

Более пяти столетий возносят верующие русские люди свои молитвы Троицкому Богу в Троицком соборе Лавры, у мощей преподобного Сергия. Оставаясь всегда главной святыней обители, Троицкий собор — первый каменный храм, постепенно из века в век, из эпохи в эпоху окружался новыми сооружениями, монастырь рос и обстраивался, но, несмотря на обилие и размеры новых построек, Троицкий собор всегда оставался духовным и историческим центром Лавры.

Троицкий собор был и местом крещения нескольких поколений наследников Московского престола. В 1489 году в соборе крещен Василий III, а в 1530 году — его сын Иван IV Грозный, который в свою очередь крестил в Троицком соборе своих сыновей.

Под собором находится древняя усыпальница.

Интересно отметить, что существующий величественный Успенский собор Лавры создавался, по мысли Ивана Грозного, как новая усыпальница и памятник преподобному Сергию.

«Краткий летописец» сообщает, что «в мае 1559 года Иван Грозный был в обители на праздник в неделю пятидесятную и велел основати церковь во имя Живоначальныя Троицы». Существует свидетельство летописи, что «царь Иван Васильевич с митрополитом Макарием и всем освященным Собором с игуменом и старцами Троицкого монастыря решил было построить в монастыре большую церковь Св. Троицы на место малой Никоновой (т. е. Троицкого собора), но потом отложил свое намерение из опасения, что это может быть неугодным преп. Сергию».

В 1559 году был заложен собор, посвященный Успению Божией Матери.

В день освящения собора, в августе 1585 года, уже после смерти Ивана Грозного, состоялось переложение мощей преп. Сергия из деревянной раки, в которой они пребывали 163 года, в серебряную. (И. В. Трофимов. Памятники архитектуры Троице-Сергиевой Лавры. М., 1961.

* * *

Троицкий собор, остающийся всегда центром лаврского ансамбля, не поражает ни своими размерами, ни богатством архитектурных украшений, ни обилием куполов. Его формы величественно просты и выразительны. В них есть что-то от храмов древнего Новгорода и Пскова; многое роднит собор и с памятниками владимиро-суздальских зодчих X—XII веков. Национально русский облик собора связывает древние строительные приемы с новой, начинающейся эпохой русской истории и культуры.

Созерцание Троицкого собора переносит нас ко времени становления нового общерусского центра — Москвы.

Как известно, в период ранней Москвы русские люди обрели снова возможность проявить свои незаурядные дарования в искусстве. Начинается замечательная пора бурного творчества, весна нашей культуры, великолепное возрождение гения народа.

Эпоха XIV—XV веков — время замечательного подъема всех сил русского народа.

История свидетельствует, что, развивая и совершенствуя старые традиции, русские мастера начинают в это время новую страницу русского искусства.

Новое время и новые потребности рождали и новое в искусстве.

Любовь к Родине, преданность ее святыне принесли победу на Куликовом поле, что вызвало мощный подъем русского духа и русской культуры. Это дало о себе знать и в замечательном Московском летописании, пробуждавшем в народе гордость за свое прошлое и веру в великое будущее. В «Задонщине», «Сказании о Мамаевом побоище» — литературных памятниках, прославляющих в высокопоэтических образах доблесть русского воинства, а также в московском зодчестве, выдвинувшем смелые новые решения, и в московской живописи, обретшей в лице Андрея Рублева гениального мастера, — всюду выражалась великая идея единения Руси и начало новой эпохи в истории русского государства.

Следует отметить, что наследие древнерусской архитектуры в раннемосковский период претерпевает глубокую переработку.

В Троицком соборе Лавры мы видим прекрасный образец раннемосковского зодчества — один из немногочисленных дошедших до нас памятников ранней Москвы.

«Трудно переоценить его историческое и художественное значение не только для ансамбля Троице-Сергиева монастыря, но и вообще в истории русской архитектуры, когда «грандиозного размаха достигли...

ТРОИЦКИЙ СОБОР ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

восстановительные тенденции», выразившиеся в следовании московских зодчих традициям владими́ро-суздальской архитектуры. Вместе с тем в Троицком соборе и в звенигородских храмах, составляющих с ним единую группу памятников раннемосковского белокаменного зодчества, наметились те новые черты и особенности, которые получили дальнейшее развитие в русской архитектуре XV—XVII веков» (И. В. Трофимов, цит. соч.).

Троицкий собор относится к типу одноглавого, крестовокупольного храма.

Замечательно, что архитектура Троицкого собора отличается большим своеобразием.

«Кубический» объем храма завершен с каждой стороны тремя законами, глава — на высоком световом барабане. Собор имеет с восточной стороны три апсиды, поднимающиеся почти до верха основного куба. Северный, южный и западный фасады расчленены пилястрами на три части, а входы обработаны порталами.

Объем храма имеет большое единство. Щелевидные окна лишены обработки, а апсиды, как и барабаны купола, — гладкие, только пояса узорной резьбы и порталы дверей вырисовываются на фоне белоснежных гладких стен.

Сводчатая конструкция собора характеризуется ярко выраженной ступенчатостью подпружных арок.

Интересно отметить, что в плане собор несколько вытянут в направлении с востока на запад, четыре мощных столпа широко расставлены и сдвинуты к востоку, вследствие чего значительно увеличено пространство между ними и западной стеной.

Архитектурный центр собора смещен к востоку.

Здесь уместно сказать, что в эпоху ранней Москвы появляются в русских храмах многоярусные развитые иконостасы.

В Троицком соборе имеется уже сложившаяся алтарная преграда, специально устроенная для крепления иконостаса.

Иконостас Троицкого собора — замечательный памятник древнерусского искусства; в нем находятся яркие образцы икон XV—XVII веков.

Вопрос о принадлежности некоторых икон иконостаса кисти Андрея Рублева остается до сих пор еще нерешенным.

Для иконостаса Троицкого собора преп. Андрей Рублев написал свою гениальную «Троицу».

К сожалению, от рублевских росписей собора до нашего времени ничего не сохранилось.

Впечатление легкости и устремленности ввысь внутреннего пространства собора усиливается несколько вытянутой формой арок. Интерьер кажется более просторным и из-за отсутствия хор. Интересно, что внутренние объемы собора не связаны с членением фасадов. Некоторая наклонность всех стен внутрь подчеркивает монументальность сооружения и устремленность его ввысь.

Одной из характерных особенностей собора является последовательная асимметричность в расположении объемов и форм.

Храму свойственна также особая монументальность. Несмотря на свои небольшие размеры, собор производит впечатление величественного сооружения.

«Совершенство архитектуры Троицкого собора, тонкий художественный вкус и мастерство зодчих и живописцев, украсивших храм, свидетельствуют о высоком подъеме культуры и искусства русского народа в конце XIV и начале XV века, пробужденном к жизни победой на Куликовом поле» (В. И. Балдин. Троице-Сергиева Лавра. М., 1958).

С XVI века начинается процесс «обрастания» собора пристройками и, следовательно, изменения его облика.

Рядом с собором вырастает в 1548 году Никоновский придел, появляются паперти. Вскоре после 1559 года была выстроена так называемая «Серапионова» палата над местом, где стояла келлия Преподобного и где он сподобился посещения Царицы Небесной. Верх собора закрывается скатной кровлей. Эта кровля имеется на гравюре И. Зубова 1725 года. Скатная кровля, сооруженная, вероятно, для предохранения сводов от излишней сырости, упростила форму собора, сделала его как бы более прозаичным, будничным. Оказалась погребенной под кровлей мысль зодчего, видевшего и создавшего смелое решение верха собора.

В наши дни собору вернули былую красоту.

Периоду реставрационных работ, проведенных нынешним летом, предшествовали годы изучения и подготовки (начало реставрации собора в наше время относится к 1925 г.) Пытливая мысль исследователя и тщательное научное изучение памятника позволили воссоздать в чертежах и макетах облик собора XVI века.

Однако первоначальный облик Троицкого собора XV века восстановить не представилось возможным и целесообразным. Решено было, сняв кровлю и восстановив закомары, оставить купола и закомары XVI века.

По благословиению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, на средства Московской Патриархии при активном участии Хозяйственного управления Московской Патриархии и Троице-Сергиевой Лавры в течение всего лета велись большие реставрационные работы по проекту, разработанному центральными научно-реставрационными мастерскими Госстроя РСФСР. Автор проекта и научный консультант — архитектор Балдин В. И.

Ранней весной нынешнего года строительные леса начали опоясывать собор: сначала апсиды, затем купол. К летнему празднику Преподобного значительная часть работ была завершена.

Все работы проводились строго последовательно, по определенному плану. Основные работы были выполнены в феврале — мае текущего года. Была снята с собора металлическая конструкция с кровлей, представлявшая большую тяжесть. Оказалось, что старая медь пришла в ветхость. Былая позолота по меди почти полностью утратилась.

Были разобраны межзакомарные перекрытия, сняты водосточные трубы и проведены большие работы по восстановлению верха собора. Снятие кровли и восстановительные работы выявили все своеобразие и особенную красоту завершения Троицкого собора.

Массивный барабан с десятью огромными окнами покоится на высоком кубическом постаменте. Объемы ступенчатых арок, выступающих с четырех сторон постамента, оформлены в виде кокошников. По углам с основного объема храма расположены еще четыре кокошника, так называемые диагональные закомары. Живописно выглядит система закомар, создающая смелый переход от четверика к главе собора.

Одновременно была произведена промывка купола и креста. Снятие крыши позволило открыть окна в той части, которая была закрыта кровлей. Каждое из десяти окон барабана купола удлинилось на два метра.

ТРОИЦКИЙ СОБОР. РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЛЕТОМ 1966 года

Были реставрированы белокаменные закомары, изготовлены и установлены утраченные детали, по древнему образцу сделаны новые водометы. Реставрирован резной орнаментальный пояс.

На западной стене заложены два позднейших оконных проема и восстановлен большой белокаменный киот, для которого написан образ Пресвятой Троицы.

По деревянным стропилам закомар и апсид выполнена новая обрешетка со специальными продухами, и установлена на медных винтах новая кровля из утолщенной листовой меди.

Затем медь была покрыта утолщенным слоем сусального золота на мордане. Установлены новые дубовые заполнения в окна барабана со специальными продухами.

Из купола удалены два бревна-тяги, и внутри барабана произведена промывка и частичная тонировка. Раскрытие окон и удаление бревен, а также просветление колера значительно улучшили освещенность всего собора, особенно иконостаса.

По-новому стали выглядеть иконы, засияли их краски...

На западной Никольской паперти реставрированы фасады, переделана и опущена кровля, восстановлены некоторые окна и портал северо-западной двери. Все фасады были расчищены от загрязнений и покрыты горячей известью.

В прошлые годы были предварительно проведены работы по восстановлению первоначальной формы окон древнего вида Никоновского придела. Снят слой земли вокруг собора, реставрированный цоколь и выложенная плитами площадь удачно вошли теперь в круг работ по восстановлению древнего вида Троицкого собора с Никоновским приделом.

В результате большого, кропотливого труда, проведенного в очень сжатые сроки, неизменно изменился облик собора.

Праздничная живописность помолодевшего «златоверхого» Троицкого собора радует глаз. Обновленный вид собора дает нам возможность приблизиться к мысли гениального зодчего. Всё говорит о Триединстве, этой главной мысли, воплощенной в камне Троицкого собора.

На наших глазах еще ярче и значительнее стал ансамбль древней обители, и еще одно новое открытие действительно прекрасного сделало нас богаче.

Стройно и величественно поднялась над собором башня барабана с шлемом-куполom, увенчанная большим восьмиконечным крестом.

С крутых золоченых закомар открываются за могучими стенами Лавры синие дали, те самые, в которые смотрели и строители собора и люди, «побивавшие» повелением Василия III «верх у Троицы» железом и по указанию Грозного царя золотившие его. И если раньше шумел вокруг собора густой пахучий бор, то теперь вокруг Лавры шумит большой город, но, как отголоски давних веков, еще остаются вокруг необъятные русские дали да могучие богатыри-храмы, прочно стоящие на земле и устремленные в небо...

...Пройдут года, еще многие русские люди придут в Лавру, приедут и иностранные гости, и среди храмов обители их всегда, как и прежде, будет привлекать древний Троицкий собор — великая святыня нашей земли, храм священный и бесконечно дорогой для сердца русского верующего человека, жемчужина русского зодчества, обретшая в наши дни свою почти первозданную красоту.

Прот. Алексей Остатов

К НАЗНАЧЕНИЮ НОВОГО БЛАГОЧИННОГО ПРИХОДОВ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В ЯПОНИИ

Определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода архимандрит Николай (Саяма) назначен благочинным приходов Московского Патриархата в Японии (см. «ЖМП», 1966, № 10, стр. 3).

О. Николай (в мире Петр Саяма) родился 22 ноября 1914 года в г. Тайхоку на о. Тайвань, куда был послан для работы из Японии его отец вместе со всей семьей.

Вскоре после его рождения его мать вместе с детьми вернулась в Японию и поселилась близ г. Киото, где они все приняли крещение. Затем семья переехала в Токио. Учась здесь в средней школе, Петр Саяма твердо решил стать православным священником.

По окончании школы он поступил в университет на богословский факультет.

В 1941 году он закончил православную семинарию и собирался по рекомендации митрополита Сергия (Тихомирова) продолжить духовное образование. Но этому препятствовали военные действия.

Во время войны митрополит Сергий старался по мере сил поддер-

АРХИМАНДРИТ НИКОЛАЙ САЯМА, БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА В ЯПОНИИ

живать связь с Матерью — Русской Православной Церковью. 10 августа 1945 года он скончался.

После второй мировой войны американское руководство в Японии незаконно передало Японскую Православную Церковь в юрисдикцию митрополита Феофила, главы так называемого Митрополичьего округа в Соединенных Штатах Америки. Между тем в 1954 году Петр Саяма был направлен в Нью-Йорк в семинарию св. Владимира.

В октябре 1956 года он был там рукоположен во диакона, а в ноябре того же года — во пресвитера и назначен помощником настоятеля семинарской церкви.

В 1959 году, закончив семинарию и имея желание глубже изучить основы православной веры, он направился в Грецию и прожил полтора года в Афинах, побывав во многих храмах в Греции и на Афоне. За это время он пришел к глубокому убеждению, что для развития японского Православия Японская Православная Церковь должна возвратиться в лоно Матери — Русской Православной Церкви и именно таким путем продолжить святое дело, начатое архиепископом Николаем (Касаткиным) и митрополитом Сергием (Тихомировым).

В 1961 году о. Петр возвратился в Японию и в августе того же года, во время пребывания в Японии делегации Русской Православной Церкви, которую возглавлял архиепископ Сергей (Ларин), вернулся в лоно Матери-Церкви.

В 1962 году, по приглашению Московской Патриархии, он был в Москве и во время этого визита, 1 сентября, принял монашеский постриг с именем Николай.

В 1966 году о. Николай вторично побывал в нашей стране. 28 августа 1966 года он был возведен в сан архимандрита и назначен благочинным приходов Московского Патриархата в Японии.

МИТРОПОЛИТ КРАСНОДАРСКИЙ И КУБАНСКИЙ ВИКТОР

18 августа 1966 года, на 74-м году жизни, после тяжелой болезни (инфаркт легких) скончался митрополит Краснодарский и Кубанский Виктор.

Высокопреосвященный Виктор (в мире Леонид Викторович Святин) родился 2 августа (ст. ст.) 1893 г. в станице Карагайской, Верхнеуральского уезда, Оренбургской губернии, в семье скромного станичного учителя, впоследствии посвятившего себя служению Церкви в сане диакона, а затем — священника.

Получив духовное воспитание в семье, Леонид учился в церковной школе, а затем, в числе первых учеников, окончил Челябинское духовное училище и перешел в Оренбургскую духовную семинарию. По ее окончании в 1915 году со званием студента он поступил в Казанскую духовную академию.

В 1916 году со II курса академии Леонид Викторович Святин был мобилизован в армию.

В эти годы жизненный путь привел Л. В. Сятина в Китай. Там он поступил в 1921 году в число послушников Успенского монастыря при Российской Духовной Миссии. 20 июня 1921 года Леонид Викторович был пострижен в монашество с именем Виктор, 24 июня того же года рукоположен в сан иеродиакона, а 27 июня — во иеромонаха. Осенью начальник Миссии архиепископ Иннокентий (Фигуровский) командировал молодого иеромонаха во Владивосток на факультет восточных языков. По возвращении оттуда, весной 1922 г., иеромонах Виктор был назначен настоятелем Покровской церкви в г. Тяньцзине. Там он

все свои силы направляет на укрепление и расширение прихода. В 1929 году его возводят в сан архимандрита.

Осенью 1932 года архиепископ Симеон, начальник Российской Духовной Миссии в Китае, которая находилась в то время в подчинении так называемого Синода Российской Православной Церкви за границей (Карловацкий раскол), командировал архимандрита Виктора в Югославию, где была совершена 21 октября карловацкими архиереями его хиротония во епископа Шанхайского. В 1933 году епископ Виктор назначается управляющим, затем начальником Российской Духовной Миссии в Китае, а осенью 1937 года возводится в сан архиепископа.

Находясь на посту начальника Российской Духовной Миссии в Китае, архиепископ Виктор развил широкую миссионерскую деятельность, утверждая православную веру среди населения, состоящего из албазинцев, потомков русских переселенцев, и православных китайцев. Местное население окружило его за доброе пастырство щедрой любовью. В этот период у него окончательно определилось отрицательное отношение к карловацкому церковному расколу. И как только в 1945 году восстановилась связь с Москвой, он вместе со своей пасторой вошел в каноническое общение и подчинение Главе Русской Пра-

МИТРОПОЛИТ ВИКТОР

вославленной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию. Когда в это время епископ Шанхайский Иоанн (Максимович) осуществил со своими единомышленниками полный разрыв с Русской Православной Церковью, архиепископ Виктор, а также митрополит Нестор (Анисимов), архиепископ Димитрий (Вознесенский), епископ Ювеналий (Килин) удержали от соблазна раскола вверенную их руководству православную паству. В этом архиепископ Виктор проявил себя не только стойким ревнителем Православия, но и горячим патриотом.

В 1946 году, ко дню 25-летия служения в священном сане, архиепископ Виктор награждается правом ношения креста на клобуке, а в 1950 году Указом Святейшего Патриарха Алексия назначается Патриаршим Экзархом Восточноазиатского Экзархата с оставлением в должности начальника Российской Духовной Миссии в Китайской Народной Республике. В июле того же года он впервые после тягостного тридцатилетнего отсутствия выезжает на Родину в сопровождении прот. Феодора Ду. После торжеств в Троице-Сергиевой Лавре в день памяти преподобного Сергия архиепископ Виктор принял участие в проходивших тогда заседаниях Священного Синода, на которых сделал доклад о жизни православных приходов в Китае. На одном из заседаний Синода было принято решение хиротонисать члена делегации прот. Феодора Ду во епископа Тяньцзиньского. После пострижения о. Феодора в монашество с именем Симеон 30 июля 1950 года была совершена его архиерейская хиротония. Это была хиротония первого православного епископа китайской национальности. В рукоположении участвовал и архиепископ Виктор.

В первых числах августа архиепископ Виктор и епископ Симеон сопровождали Святейшего Патриарха Алексия в Тбилиси на Совещание Глав Русской, Грузинской и Армянской Церквей по вопросу о сотрудничестве в деле сохранения международного мира.

По возвращении в Китай архиепископ Виктор с новой энергией включился в архипастырскую деятельность, постоянно призывая верующих к миру, любви и честному труду на благо Отечества.

10 апреля 1952 года в окружном послании он выступил с протестом против американских агрессоров и призывал к строгому осуждению их чудовищных злодеяний в Корее, где они, прикрываясь флагом ООН, вели тогда бесчеловечную войну. Обличая их неслыханные злодеяния, архиепископ Виктор писал: «Отвергая святую идею непререкаемой ценности жизни каждого человека и права его на счастье в жизни, эти преступные люди решили уничтожить бесценное сокровище духовного творчества строителей новой жизни и все достижения их материальной культуры; решили превратить цветущие города и села, фабрики и заводы в развалины; решили заполнить мир несчастными людьми — инвалидами, нищими и сошедшими с ума от ужасов войны и поработить все страны и народы земли власти «золотого тельца»» («ЖМП», 1952, № 12, стр. 19).

После упразднения Российской Духовной Миссии в Китае и Восточноазиатского Экзархата в 1956 году Владыка Виктор возвратился на Родину. 1 июня 1956 года Указом Святейшего Патриарха он был назначен управляющим Краснодарской епархией.

В 1961 году за ревностное служение Святой Церкви Владыка Виктор был возведен Святейшим Патриархом Алексием в сан митрополита, а в 1963 году награжден церковным орденом св. равноапостольного князя Владимира II степени.

Святейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Ефремом II митрополит Виктор был награжден орденами св. Нины и св. Георгия.

Десять лет митрополит Виктор с присущей ему мудростью и любовью управлял Краснодарской епархией, воспитывая свою паству в духе безграничной любви и преданности Матери-Церкви и Отечеству.

В своих архипастырских посланиях он гневно порицал человеконенавистнические стремления разжигающих пламя войны и горячо молился о мире, неустанно проповедовал любовь и справедливость и благословлял всех людей доброй воли, стремящихся сохранить мир на земле. Он учил свою паству не только словом, но и делом, показывая образец доброй христианской жизни. Доступность, безграничная доброта, простота уклада домашней жизни, милосердие и благотворительность, душевная чуткость, постоянная забота о пастырях и пастве — вот те духовные качества почившего Владыки, которыми он стяжал себе всеобщую признательность и любовь.

Накануне праздника Преображения Господня митрополит Виктор мирно отошел ко Господу. По окончании всенощного бдения в Св.-Екатерининском кафедральном соборе г. Краснодара была объявлена скорбная весть о кончине Владыки и отслужена первая лития.

В день праздника, после Божественной литургии, гроб с телом почившего архиерея был внесен в храм. Верующие получили доступ для прощания со своим архипастырем, а клирики поочередно совершали литию и читали Св. Евангелие. Затем соборный причт совершил парастас, а в субботу — заупокойную Божественную литургию.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия, для совершения погребения прибыли Высокопреосвященный Михаил, архиепископ Ставропольский и Бакинский, и Преосвященный Леонтий, епископ Симферопольский и Крымский.

Всенощное бдение совершил Преосвященный Леонтий, а затем оба иерарха в сослужении клириков городских храмов совершили панихиду.

В воскресенье 21 августа 1966 года архипастыри в сослужении десяти священников и двух протодиаконов совершили Божественную литургию при большом стечении народа и духовенства из приходов епархии. После запричастного стиха была оглашена телеграмма Святейшего Патриарха Алексия с выражением соболезнования. Настоятель Краснодарского кафедрального собора прот. Николай Гетман произнес прощальное слово от лица осиротевших пастырей и паствы Краснодарской епархии.

По окончании Божественной литургии перед началом отпевания Высокопреосвященный Михаил, архиепископ Ставропольский и Бакинский, произнес прочувствованное слово в утешение и назидание скорбящей пастве. В отпевании принял участие находящийся на покое в Краснодаре Преосвященный Никон. Сослужили тридцать священников, два протодиакона и два диакона.

По окончании отпевания гроб с телом покойного митрополита с пением ирмосов «Помощник и Покровитель...» был обнесен вокруг собора, после краткой литии установлен на катафалк, и погребальная процессия проследовала на городское кладбище. У могилы была отслужена последняя лития и тело предано земле.

Мир праху твоему и вечная тебе память, святителю Христов!

Прот. Николай Гетман,
настоятель краснодарского
Св.-Екатерининского кафедрального собора

ГОДИЧНЫЙ АКТ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

День Покрова Пресвятой Богородицы — храмовой праздник Московской духовной академии и семинарии. В нынешнем году, как обычно, в этот день состоялся торжественный годичный акт.

В канун праздника академическое духовенство во главе с инспектором академии и семинарии архим. Симоном (Новиковым) совершило заупокойную литургию и панихиду по усопшим наставникам московских духовных школ. Затем у памятника почившим профессорам и преподавателям академии была отслужена заупокойная лития. Всенощное бдение возглавлял Преосвященный Филарет, епископ Дмитровский, бывший питомец Московской духовной академии, ныне ее ректор. Перед началом богослужения Владыка ректор, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, возложил на иеродиакона Германа (Дубова) двойной орарь. Перед полиелеем студент II курса академии В. Кучерявый произнес проповедь на тему праздника.

Во время всенощного бдения молились в алтаре архиереи, прибывшие на праздник: Алексий, архиепископ Краснодарский и Кубанский; Никодим, епископ Аргентинский и Южноамериканский; Питирим, епископ Волоколамский; Варфоломей, епископ Тульский и Белевский; Пимен, епископ Саратовский и Волгоградский.

В день праздника перед началом Божественной литургии инспектор академии архим. Симон совершил водосвятный молебен. Божественную литургию совершал епископ Филарет, ректор академии, в сослужении наместника Троице-Сергиевой Лавры архим. Платона, духовенства из числа профессорско-преподавательского состава и гостей. В богослужении принимал участие африканский священник Феодор Нанкияма (Уганда). На малом входе Преосвященный Филарет, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, возложил на заслуженного профессора академии прот. Александра Ветелева, во внимание к его заслугам, патриаршую награду — митру. После запричастного стиха студент II курса М. Финкевич произнес проповедь. Перед началом благодарственного молебна Владыка ректор обратился к студентам и воспитанникам со словом, в котором сказал, что день Покрова Пресвятой Богородицы всем нам дорог и близок, ибо Матерь Божия является Покровительницей наших духовных школ, под Ее покровом мы осуществляем возложенные на нас послушания. Праздничное богослужение закончилось многолетием Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.

В день престольного академического праздника Святейший Патриарх Алексий за усердное служение Церкви Божией и Московским духовным школам возложил на старейшего профессора академии прот. Иоанна Козлова Патриарший крест.

По окончании богослужения в Актовом зале состоялся годичный акт. На нем присутствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, архиепископы Таллинский и Эстонский Алексий, Ярославский и Ростовский Сергей, Краснодарский и Кубанский Алексий, архиепископ Киприан, епископы Аргентинский и Южноамериканский Никодим, Тульский и Белевский Варфоломей, Омский и Тюменский Николай, Волоколамский Питирим, Саратовский и Волгоградский Пимен и Вологодский и Великоустюжский Мелхиседек, а также профессора и преподаватели Московских духовных школ и представители Ленинградской духовной академии: ректор доц.-прот. М. Мудьюгин, проф. Н. Д. Успенский и В. В. Зубков и другие многочисленные гости. Святейший Патриарх Алексий, который был встречен пением «Тон деспотин...», преподал собравшимся в Актовом зале свое святительское благословение. Затем секретарь Совета Московской духовной академии проф.-прот. А. Остапов выступил с отчетом об ученой, учебно-воспитательной и хозяйственной жизни Московских духовных школ за 1965/66 учебный год. Инспектор академии архим. Симон прочитал актовую речь на тему «Симеон Новый Богослов — учитель опытного богословия». После этого ректор Ленинградской духовной академии прот. М. Мудьюгин прочитал приветственный адрес от Ленинградской духовной академии.

Затем Святейший Патриарх Алексий обратился к собравшимся. «Поздравляю Московскую духовную академию и духовную семинарию,— сказал Его Святейшество,— с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник с самого начала существования Московской духовной академии является днем для нее радостным, потому что в этот день состоялось открытие Московской духовной академии. Этот праздник напоминает всем труженикам духовной академии о том, что Матерь Божия является Покровительницей этого учреждения, духовного и церковного. Он напоминает о том, что мы все, пребывающие в духовной школе, должны быть достойны этого покровительства. И мы можем сказать: благодарение Богу, ибо настоящая духовная академия и духовная семинария совершают свое дело с успехом, с усердием, с любовью. Поэтому мы все, причастные к этому делу, свидетельствуем о том, что духовная академия идет по прежнему пути, который начертали ее основатели и знаменитые труженики духовной, церковной науки.

Приветствую и всех присутствующих здесь, пришедших на наш праздник, чтобы приветствовать духовную школу, чтобы убедиться в том, что она живет и действует и делает свое дело с величайшим успехом.

Многих уже она выпустила духовных пастырей и даже архипастырей, которые трудятся на ниве церковной с усердием и с любовью. И мы их приветствуем. Приветствуем и отсутствующих, которые не могли прибыть сюда на наш праздник, но которые духом и сердцем вместе с нами празднуют и благодарят Бога за Его милость. Желая дальнейших успехов Московской духовной академии и духовной семинарии. Уверен, что при помощи Божией, при покровительстве Матери Божией наша духовная школа будет идти тем же «царским путем», каким она шла с самого начала своего существования, и будет выпускать тружеников церковного дела в большом количестве, потребном для нашего народа. Многая лета духовной академии и семинарии!»

После официальной части состоялся концерт духовных и светских музыкальных произведений.

Акт закончился пением молитвы «Достойно есть» и общим благословением Святейшего Патриарха, преподанным всем присутствовавшим.

Вслед за этим гостям была предложена праздничная трапеза.

Свящ. И. Орлов,
препод. Моск. дух. семинарии

ВИЗИТ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ МИТРОПОЛИТА КИСАМСКОГО И СЕЛИНСКОГО ИРИНЕЯ

По приглашению председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима 24 сентября 1966 года в Советский Союз прибыл митрополит Кисамский и Селинский Иринея с о. Крита (Константинопольская Церковь). Митрополит Иринея посетил Москву, Ленинград, Троице-Сергиеву Лавру и Псково-Печерский монастырь. В праздничные дни митрополит Иринея участвовал в богослужениях и произносил проповеди, в которых выражал чувства радости от молитвенного общения с боголюбивой паствой Русской Церкви, хранящей и приумножившей, как евангельские таланты, духовное наследие Православного Востока. «Когда мы, греки, были под иноземным игом, единоверная нам Россия была нашей надеждой и опорой,— говорил митрополит Иринея.— Наши революционеры находили убежище в России, наши иерархи и богословы

получали образование в русских духовных академиях, во время последней мировой войны мы вместе боролись против фашизма. Я вспоминаю, что когда немцы привезли в г. Канию на Крите русских военнопленных, наши простые люди снабжали их хлебом и табаком. Ведь на Крите народ такой же сердечный, как и здесь... Да благословит Бог ваши дома, вашу Церковь, ваших добрых пастырей и весь народ вашей великой страны».

МИТРОПОЛИТ КИСАМСКИЙ И СЕЛИНСКИЙ ИРИНЕЙ
(КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ) НА ЛАВРСКОЙ ПЛОЩАДИ
В СОПРОВОЖДЕНИИ ЕПИСКОПА СМОЛЕНСКОГО И ВЯЗЕМСКОГО
АНТОНИЯ И НАМЕСТНИКА ЛАВРЫ АРХИМ. ПЛАТОНА

Во время пребывания в Москве митрополит Ириней нанес визит в Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, а также был принят, по его просьбе, в Совете по делам религий при Совете Министров СССР.

Греческий иерарх в сопровождении епископа Смоленского и Вяземского Антония посетил редакцию «Журнала Московской Патриархии», где ознакомился с издательской деятельностью Московской Патриархии.

Во время пребывания в Москве и Ленинграде митрополит Кисамский и Селинский Ириней имел встречи с председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом, который устроил перед отъездом гостя прощальный прием в его честь.

1 октября митрополит Ириней отбыл на родину.

ИЗ ЖИЗНИ ПОДВОРЬЯ АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ В ОДЕССЕ

Издавна существующая братская во Христе любовь между Александрийской и Русской Православными Церквями все более крепнет. Новым выражением этой любви явилось торжество по случаю освящения в храме Александрийского подворья в Одессе металлического облачения на престол — дара Святейшего Патриарха Алексия.

Накануне праздника Преображения Господня архиепископ Херсонский и Одесский Сергей совершил чин освящения престола, украшенного этим облачением с изображениями «Моления о чаше», «Тайной Вечери», «Несения Креста» и «Положения Господа во гроб». Совершив чин освящения, архиепископ обратился к настоятелю подворья архимандриту Ириней, клиру и прихожанам с приветствием и поздравил их с церковным торжеством. Говоря о радости, которой были преисполнены по этому случаю священнослужители и прихожане подворья, он засвидетельствовал, что этот дар Святейшего Патриарха Алексия является новым выражением дружбы и любви, неизменно скрепляющих отношения между двумя Патриархатами. Ничто так не сближает, как братская любовь, подкрепленная делами.

В ответном слове архимандрит Ириней выразил благодарность за любовь, внимание и гостеприимство, которыми он окружен как представитель Александрийского Патриарха Блаженнейшего Христофора II. В заключение своего слова архимандрит Ириней, в свою очередь, также отметил, что дар Святейшего Патриарха Алексия для храма подворья Александрийской Церкви в Одессе является новым доказательством искренних и сердечных отношений, которые установились между нашими Церквями.

Затем архимандрит Ириней устроил в своих покоях по случаю торжества обед, на котором присутствовали архиепископ Херсонский и Одесский Сергей, ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Феодосий, помощник инспектора семинарии иеромонах Агафангел и клир подворья.

Обед прошел в непринужденной, сердечной обстановке братской любви.

Свящ. В. Петлюченко

КЕНИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В СССР

С 16 по 26 июля 1966 года в СССР с официальным визитом к Русской Православной Церкви находилась делегация Национального Христианского Совета Кении (НХСК). В составе делегации были видные представители Церквей и христианских организаций — членов НХСК: г-н Джон Камао, генеральный секретарь НХСК (глава делегации), досточтим. Джон Гату, лидер Пресвитерианской Церкви и член Исполкома Всемирного Пресвитерианского Альянса, пастор Э. Очола, исполнительный секретарь «Церкви Бога», священник Англиканской Церкви Э. Гитинджи, одна из руководительниц Организации молодых женщин-христианок г-жа М. Бриант и г-н А. Этайба.

Во время визита члены делегации имели широкие возможности для разностороннего ознакомления с жизнью и деятельностью Русской Православной Церкви. Неоднократно присутствуя за богослужениями в различных православных храмах, гости, по их словам, с большим удовлетворением убеждались в глубокой духовности верующих, в их любви и преданности Церкви Христовой. Они поделились впечатлениями, которые произвело на них празднование дня памяти преп. Сергия в Троице-Сергиевой Лавре, где они присутствовали за патриаршим служением в Троицком соборе. Они ознакомились с Лаврой и духовной академией, беседовали с ее ректором епископом Филаретом. В тот же праздничный день гости вместе с православными архиереями, прибывшими на праздник в Лавру, были приняты Святейшим Патриархом Алексием, которого сердечно благодарили за приглашение и гостеприимство и передали приветствие от своего народа и Церквей. Святейший Патриарх Алексий приветствовал делегацию теплыми, отеческими словами. Находясь в Ленинграде, гости знакомились с жизнью Ленинградской митрополии, побывали в храмах городских и сельских, присутствовали за различными богослужениями (крестинами, отпеваниями, молебнами). 21 июля, в праздник Казанской иконы Божией Матери, на них особое впечатление произвело рукоположение во иеромонаха иеродиакона Даниила (Пацкана) в Князь-Владимирском соборе.

С большим интересом члены делегации знакомились с достопримечательностями, историческими и культурными памятниками посещаемых мест. Большое впечатление на гостей произвели социально-общественная деятельность и миротворческие усилия нашего народа, его творческая активность и миролюбие. В своих высказываниях гости неоднократно отмечали, что стремление к миру — это самое большое и наиболее жизненное стремление народов Африки, для которых мир необходим для государственного строительства и национального развития и прогресса. Нужно не только говорить о мире, подчеркивали они, но и активно работать для дела мира.

Гости ознакомились также с культурной жизнью Москвы и Ленинграда.

Во время пребывания в СССР они имели возможность встретиться со студентами из Кении, обучающимися в различных учебных заведениях нашей страны.

После возвращения на родину делегация опубликовала сообщение о своем визите в СССР, в котором выразила удовлетворение результатами своей поездки и передала народу Кении приветствие Святейшего Патриарха Алексия. Делегация поделилась глубокими впечатлениями, которые на ее членов произвели дружелюбие и высокая духовность русских верующих. Сообщение заканчивалось словами благодарности от имени Национального Христианского Совета Кении в адрес Русской Православной Церкви и Правительства Советского Союза.

Б. Нелюбин

ЮБИЛЕЙ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

Торжественным архиерейским служением отметила община верующих Казанского храма с. Иванисино, Московской епархии, знаменательный юбилей своего настоятеля — протоиерея Леонида Александровича Смирнова: 13 августа ему исполнилось 90 лет и 68 лет служения в священном сане.

Маститый юбиляр родился 12 августа 1876 года в семье диакона. По окончании Смоленской духовной семинарии в 1897 году он в течение года был учителем в Столбовском земском училище, а в следующем году, 3 сентября, был рукоположен в сан иерея в храм с. Курлязино. В 1905 году он был назначен на должность заместителя ключаря Смоленского кафедрального собора; в последующие годы занимал должности ключаря собора, затем исполняющего обязанности настоятеля собора и, наконец, настоятеля Одигитриевской церкви в Смоленске.

ПРОТ. Л. А. СМИРНОВ

Пастырское служение о. Леонида Смирнова тесно сочеталось с церковно-общественной деятельностью. Он был неутомимым членом различных церковных учреждений Смоленской епархии. Его пастырское проникновенное слово раздавалось и с церковной кафедры и в стенах тех учебных заведений, законоучителем которых он являлся.

На должность настоятеля Казанского храма в с. Иванисино о. Леонид определен 21 августа 1944 года. О. Леонид положил много труда на этом новом месте своего служения.

О. Леонид являет собою образ достойного пастыря. Неустанно проповедует он слово Божие. Строго блюдет церковную дисциплину, предъявляя к своим сослужителям требование благоговейного служения и исполнительности. Неустанны его заботы о благолепии храма. К таким заботам относится и организация церковного хора под управлением опытного регента синодальной школы Н. И. Блесткина.

Любит о. Леонид уставное совершение богослужений. Несмотря на преклонный возраст, он неопустительно посещает храм во все дни.

Юбиляр имеет все церковные награды. В юбилей 65-летия священнического служения он был награжден орденом св. князя Владимира II степени и правом служения при открытых Царских вратах до пения «Отче наш».

В день девяностолетия о. Леонида Божественную литургию в Казанском храме совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен в сослужении юбиляра, а также приезжего и местного духовенства. После литургии был совершен молебен. Проникновенным словом приветствовал юбиляра Владыка Пимен, преподнесший ему Казанскую икону Божией Матери. Приветствовали юбиляра также благочинный, церковный совет, хор и богомольцы. В этих приветствиях не было пышных слов, но звучали любовь и уважение пасомых к своему пастырю.

В. Т-в

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ В г. ДМИТРОВЕ

кой Отечественной войны 1941—1945 гг., когда передовая линия фронта проходила по каналу, безмолвно взирали на бесчинства фашистских захватчиков.

Московская епархия. 28 июля 1966 года прихожане г. Дмитрова, Московской области, отмечали 200-летие одного из своих храмов. Этот храм — в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы — был построен в 1766 г. в с. Заречье, на берегу р. Яхромы, на средства архимандрита московского Симонова монастыря Евстафия (Романовского). Это один из красивейших храмов города. При наличии высокой, стройной колокольни храм увенчан всего лишь одной главой, и это придает ему какую-то особую лаконичность, характерную для построек екатерининского времени. Заречье, некогда бывшее пригородным селом, теперь находится в черте города, и только лишь канал Москва — Волга свидетельствует о былом их разделении. Стены храма были свидетелями Отечественной войны 1812 г. и видели конницу французского маршала Мюрата, а во время Вели-

ЕПИСКОП ДМИТРОВСКИЙ ФИЛАРЕТ СОВЕРШАЕТ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ВВЕДЕНСКОМ ХРАМЕ г. ДМИТРОВА

В храме никогда не угасала молитва. Дата 200-летия храма совпала с днем памяти св. равноапостольного князя Владимира и святых мучеников Кирика и Иулитты, пострадавших за имя Христово в начале IV в. А один из приделов храма и освящен в честь этих страстотерпцев Христовых. Прихожане особо чтят их святую память и имеют их чудотворный образ.

В день юбилея епископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии, совершил в храме Божественную литургию. После чтения Евангелия епископ Филарет произнес проповедь, в которой отметил значение для Русской Церкви равноапостольного делания князя Владимира. Он говорил также о значении храма в жизни христианина и в заключение призвал молящихся к ревностному подражанию и любви ко Христу Спасителю, какие имели особо чтимые ими святые мученики Кирик и Иулитта. После молебна епископ Филарет еще раз поздравил всех с праздником и преподал прихожанам святительское благословение.

Волинская епархия. В с. Даничево, Гощанского района, Ровенской области, в местном храме имеется особо чтимая икона преп. Иова Почаевского. 10 сентября 1966 г. сюда прибыл архиепископ Волинский и Ровенский Дамиан, бывший в свое время настоятелем местного храма, и совершил здесь Божественную литургию. В конце литургии Владыка произнес проповедь на тему дня.

Житомирская епархия. Архиепископ Житомирский и Овручский Евгений совершил 19 сентября 1966 г. в кафедральном соборе г. Житомира Божественную литургию, за которой рукоположил в сан пресвитера диакона Василия Грищука. После богослужения архипастырь обратился к новорукоположенному иерею со словом, в котором указал на высоту пастырского служения и на ту великую ответственность, какую принимает на себя пастырь.

Кишиневская епархия. 17—18 сентября 1966 г. митрополит Кишиневский и Молдавский Нектарий посетил Жабский женский монастырь, расположенный на правом берегу р. Днестра. В субботу 17 сентября Владыка Нектарий молился здесь за всеобщим бдением, а в воскресенье 18 сентября совершил Божественную литургию, в конце которой произнес слово на евангельскую тему и обратился с поучением к насельникам монастыря.

Краснодарская епархия. Временно управляющий Краснодарской епархией архиепископ Ставропольский и Бакинский Михаил посетил г. Краснодар для совершения богослужений. 27 и 28 августа, накануне и в праздник Успения Пресвятой Богородицы, торжественные архиерейские службы были совершены в Св.-Екатерининском кафедральном соборе, один из приделов которого освящен в честь праздника Успения. Вечером 28 и утром 29 августа архиерейские богослужения совершались в приделе Георгиевского храма, освященном в честь Феодоровской иконы Божией Матери, празднование которой совершается на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы, одновременно с праздником в честь Нерукотворенного Образа Спасителя. Вечером 29 августа в Св.-Екатерининском соборе Преосвященный Михаил в сослужении с городским духовенством совершил чин погребения Божией Матери. За всеми богослужениями архиепископ Михаил обращался к молящимся со словом назидания. На обратном пути в Ставрополь он посетил Покровский собор г. Кропоткина (станция «Кавказская»), осмотрел храм и ознакомился с жизнью этого прихода.

Куйбышевская епархия. Управляющий Куйбышевской епархией епископ Сызранский Иоанн в воскресенье 19 июня совершил Божественную литургию, а накануне — всеобщее бдение в Троицком храме с. Большая Глушица. За литургией Владыка произнес слово и преподал молящимся архипастырское благословение.

В воскресенье 26 июня Преосвященный Иоанн совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Вознесенском храме с. Кинель-Черкасы. После всенощного бдения и литургии Владыка произнес проповеди.

20 июля Преосвященный Иоанн прибыл в г. Сызрань на храмовой праздник местного Казанского собора. В этот день вечером он совершил всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию и затем молебен. Владыка поздравил верующих с храмовым праздником и произнес поучение о почитании Божией Матери.

В воскресенье 7 августа Преосвященный Иоанн совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Неопалимовском храме г. Ульяновска. Накануне дня памяти св. великомученика Пантелеимона и в самый праздник Владыка служил в Воскресенском храме г. Ульяновска. В обоих храмах он говорил проповеди и преподавал молящимся архиерейское благословение.

Минская епархия. В пятницу 2 сентября архиепископ Минский и Белорусский Антоний совершил вечерню с акафистом Покрову Божией Матери в Трехсвятительском храме г. Могилева. После богослужения архиерейское благословение.

3 сентября вечером и 4-го утром, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, архиепископ Антоний совершал богослужения в Никольском храме в г. Гомеле и произнес поучение о христианской вере.

14 сентября, в день памяти преп. Симеона Столпника, архиерейское богослужение было совершено в г. Бресте.

Саратовская епархия. Епископ Саратовский и Волгоградский Пимен 11 сентября 1966 г. совершил всенощное бдение в храме г. Ртищево в канун престольного праздника — дня памяти св. блгв. князя Александра Невского. В самый праздник в этом же храме он совершил Божественную литургию и молебен св. Александру Невскому, а затем обратился с поучением к верующим. За литургией во время малого входа диакон этой церкви был награжден двойным орамом.

20 сентября Преосвященный Пимен посетил Михайловский храм в пос. Рудня, Волгоградской области. Здесь был совершен молебен, за которым Владыка, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, наградил настоятеля храма прот. Евгения Волковского наперсным крестом с украшениями, в связи с исполнившимся 70-летием со дня его рождения и предстоящим юбилеем 50-летия священства.

В тот же день вечером епископ Пимен прибыл в станицу Островскую, Волгоградской области, где совершил в местном храме всенощное бдение в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

21 сентября утром Преосвященный Пимен прибыл в г. Фролово, где в Рождество-Богородицком молитвенном доме совершил по случаю престольного праздника Божественную литургию, в конце которой произнес поучение. Затем Владыка отслужил молебен Пресвятой Богородице.

В тот же день вечером он прибыл в г. Волгоград, где, в сослужении собора приезжего духовенства, после вечерни в Казанском кафедральном соборе совершил общим пением акафист Божией Матери.

22 сентября, в день памяти Свят. Феодосия, архиепископа Черниговского, епископ Пимен посетил Покровский молитвенный дом в с. Средняя Ахтуба, Волгоградской области, где совершил Божественную литургию, произнес поучение и отслужил молебен Свят. Феодосию.

24 сентября Преосвященный Пимен прибыл в г. Пугачев. Здесь в Воскресенской церкви в сослужении духовенства епархии он совершил всенощное бдение, а 25 сентября — Божественную литургию. В тот же день вечером, возвращаясь в свой кафедральный город, епископ Пимен посетил Михайло-Архангельскую церковь в с. Дергачи, где совершил молебен и благословил прихожан.

Симферопольская епархия. 31 июля 1966 г. в Александро-Невском соборе г. Ялты Преосвященный Леонтий, управляющий Симферопольской и Крымской епархией, совершил Божественную литургию в сослужении причта собора. После литургии он поздравил молящихся с праздником.

7 августа в том же соборе в Ялте Преосвященный Леонтий совершил Божественную литургию. За богослужением присутствовали гости Московской Патриархии — пастор Рихард Андриаманджато с супругой. После чтения Евангелия епископ Леонтий произнес проповедь о значении храма ветхозаветного и новозаветного. После литургии Преосвященный Леонтий приветствовал пастора Андриаманджато.

12 сентября, в храмовый праздник Александро-Невского собора Ялты, Владыка Леонтий совершил Божественную литургию и всенощное бдение накануне. За всенощным бдением был прочитан акафист св. кн. Александру Невскому. После литургии состоялся крестный ход вокруг храма с пением молебна святому.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

17 июня 1966 года после непродолжительной болезни скончался бывший секретарь Львовского Епархиального управления магистр богословия **Борис Александрович Цикуцкий**. Он родился 5 ноября 1906 года в м. Почаеве в семье художника-педагога. Вырастая под сенью Почаевской обители, Борис Александрович с детских лет впитал в себя дух церковного благочестия и религиозности. Начальное образование получил в Почаевском начальном училище, среднее — в Кременецкой духовной семинарии, а высшее — на Православном богословском факультете Варшавского университета, который окончил в 1931 году со званием магистра богословия. В 1931—1935 гг. состоял в Иноческо-богословской школе Почаевской Лавры преподавателем Нравственного и Сравнительного богословия, а в 1941—1944 гг. преподавал на Пастверских курсах при Почаевской Лавре для кандидатов священства. В 1945 году был назначен секретарем Епархиального управления в г. Измаиле. В 1946 году, после Львовского Собора, по приглашению первого православного епископа-воссоединителя Владыки Макария Б. А. Цикуцкий стал секретарем Львовского Епархиального управления, в какой должности состоял до 1958 года. Среди духовенства Львовской епархии и всех, имевших к нему отношение по службе, он оставил по себе добрую память как скромный, внимательный и отзывчивый человек.

Протоиерей **Стефан Леонтиевич Ткаченко**, казначей Винницкого Епархиального управления, скончался 7 июля 1966 года, на 80-м году жизни. С 1953 по 1960 год о. Стефан был настоятелем Винницкого кафедрального собора. С 1960 года он находился за штатом.

Священник церкви с. Непознаничи, Житомирской области, **Иоанн Леонтиевич Коваль** скончался 15 июля 1966 года, на 71-м году жизни.

Заштатный протоиерей **Никола Феофилович Кутержинский** скончался 10 августа 1966 года, на 71-м году жизни, в г. Хмельнике, Винницкой епархии.

Протоиерей **Владимир Павлович Дроздов**, настоятель Покровского молитвенного дома пос. Кант, Ташкентской епархии, прослуживший в священном сане 42 года, скончался 26 августа 1966 года, на 78-м году жизни.

Заштатный священник **Иоанн Корнеевич Никульшин**, бывший настоятель Преображенской церкви пос. Киквидзе, Саратовской епархии, скончался 26 августа 1966 года, на 75-м году жизни. В 1930 году он был рукоположен во пресвитера и 20 лет был настоятелем вышеупомянутой церкви, снискав любовь и уважение своих пасомых. В 1966 году о. Иоанн по болезни вышел за штат. Незадолго до кончины он соборовался и причастился Св. Христовых Таин.

Настоятель Троицкого молитвенного дома с. Смяч, Черниговской епархии, священник **Петр Евфимиевич Малафей** скончался 30 августа 1966 года, в возрасте 72 лет, прослужив в священном сане 44 года.

Священник Мукачевской епархии **Мирон Иосифович Дранко** скоропостижно скончался 6 сентября 1966 года. Он происходил из духовной семьи: его дед — монах Исаия — подвизался на Афонской горе, тетка — схимонахиня Людмила — была настоятельницей женского монастыря в Домбоках. Родился о. Мирон в 1937 году. По окончании Московской духовной семинарии был рукоположен в сан иерея в 1960 году. Служил в приходах с. Кальники и с. Линцы.

Протоиерей **Стефан Иоаннович Гинько**, настоятель Покровской церкви в м. Че-чельник, Винницкой епархии, скончался 8 сентября 1966 года, на 60-м году жизни.

ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 23-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (Лк. 16, 19—31)

В нынешнем евангельском чтении излагается весьма назидательное для нас сказание о двух людях, земная жизнь которых представляла крайние противоположности. Один человек жил роскошно, одевался в дорогие одежды, каждый день беззаботно веселился, пользовался всеми благами жизни. Другой — нищий Лазарь — лежал у ворот, где собиравлись дворовые псы, которые так привыкли к его посещениям, что уже не бросались на него, а облизывали его струпы и являлись его единственными друзьями среди холодных и жестоких людей.

На земле, однако, всему бывает конец. Пробыл последний час. Умерли они, — и весело живший и переносивший лишения, — смерть сравняла обоих в том, что ни тому, ни другому не нужно стало ничто земное. Умер богач, и похоронили его, — похоронили, как водится, богато и пышно, но с пышного погребального ложа он низринулся прямо в геенну огненную. Умер и нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамово.

Что же погубило пользовавшегося всеми благами жизни и что спасло нищего? Погубило жившего весело то, что он окаменил свое сердце, потушил в нем всякий луч жалости к другим, умер для любви и стал не способен по своему настроению обитать в стране праведных, а Лазарь стал блаженствовать в раю не за то, что был беден, но за то, что среди своих нестерпимых страданий лежал кроткий, терпеливый, незлобивый и сквозь мрак скорбей с надеждой взирал на безграничное небо, где обитает Милосердный Господь.

Участь, которую наследовал богатый, ожидает и тех людей, которые, пользуясь земными благами, живут исключительно для себя, знают только себя, у которых нет в сердце ни чувства жалости и сострадания к чужому несчастью, ни желания помочь нуждающемуся человеку, которые, упиваясь земным счастьем, забывают ради него Бога и вечность, для которой надлежит заблаговременно запастись плоды ума и сердца. Равно и участь, которую наследовал Лазарь, ожидает тех людей, которые благодушно переносят все скорби, все превратности жизни, которые являются для нас тем, чем являются осенние непогоды, которые никогда не остаются без благотворных последствий для будущих весны и лета.

Осень своею суровостью, своими ненастями, своими превращениями земными и воздушными восстанавливает истощенные летним плодоношением силы земли и запасаает для нее удобрения на будущий год. И с осенью нашей жизни не всё оканчивается, и нас ожидает весна в другом мире, где откроется польза того, что казалось бесполезным здесь, где все пути, представлявшие на земле скорбными и мрачными, приведут к блаженству, когда засияет свет Христов — свет правды и мира, радости и любви бесконечной. Аминь.

Прот. И. Богданович

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 26-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

«Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны».

(Ефес. 4, 1)

В сегодняшнем апостольском чтении ап. Павел преподает всем нам урок о том, чтобы мы жили каждый достойно своего звания. Поступать во всем достойно своего звания, помнить свое жизненное назначение и всегда оправдывать его — это так важно, что ап. Павел не просто говорит об этом, а умоляет и призывает всех нас к этому. «Умоляю вас, — говорит он, — поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» (Ефес. 4, 1—2).

О каком звании здесь говорит апостол? Он говорит о христианском звании — высоком звании, которое носит каждый христианин. Звание христианина мы получили в то время, когда крестились во имя Иисуса Христа и приняли веру в Него. Велико звание христианина: он призван в своей жизни идти за Христом и служить Ему и своим ближним, а после смерти — соцарствовать Ему. Идти за Христом и служить Ему и ближним — значит идти евангельским путем, путем веры и исполнения заповедей, указанных в Святом Евангелии. Соцарствовать Христу — значит вечно жить с Ним в Его Царствии и пребывать в Его нескончаемой славе и радости.

Но чтобы достигнуть этого вечного Царства, этой бесконечной радости пребывания с Богом, нужно идти путем христианской жизни.

Этот образ жизни, по словам Преосвященного Феофана Затворника, есть пребывание во взаимной христианской любви.

В основу взаимной любви христиан ап. Павел кладет смиренномудрие, кротость и долготерпение. Смиренномудрие — сознание своего недостоинства пред Богом и отсутствие всякой гордости и высокомерия; кротость — незлобие.

Эти добродетели, противоположные эгоизму и гордости, должны побуждать нас к самоотвержению и любви.

Мы, христиане, призваны к тому, чтобы жить не для себя только, но и для других. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию» (Римл. 15, 2), — учит ап. Павел.

Кто же должен быть нашим ближним? На этот вопрос отвечает нам Господь Иисус Христос в Своей притче о милосердном самарянине, которая была прочитана сегодня за литургией. Один человек, говорится в притче, шел из Иерусалима в г. Иерихон. По дороге ему встретились разбойники, которые напали на него, ограбили, избили его и бросили едва живым. Вслед за пострадавшим вскоре проходил той же дорогой иудейский священник. Увидев несчастного, избитого человека, он прошел мимо него и пошел дальше, не оказав ему никакой помощи. Так же поступил и левит — низший служитель Иерусалимского храма. Подошел и он, посмотрел и пошел своей дорогой. Затем этой же дорогой проезжал некий самарянин.

Иудеи враждовали с самарянами и не имели с ними никакого общения. И этот ненавистный иудею самарянин, увидев израненного человека, сжалился над ним. Он перевязал ему раны, возливая на них масло и вино для очищения их и смягчения острой боли. Затем посадил на своего осла и, сам идя пешком рядом, доставил его в гостиницу, где заботился о нем всю ночь. На другой день, уезжая, он не бросил несчастного на произвол судьбы, но поручил его содержателю гостиницы, дав ему денег на лечение больного. Заканчивая эту притчу, Иисус Христос спросил у иудейского законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» (Лк. 10, 36). Законник ответил:

«Оказавший ему милость» (Лк. 10, 37). Тогда Господь сказал законнику: «Иди и ты поступай так же» (Лк. 10, 37).

Эта притча Спасителя, братие и сестры, была ответом иудейскому законнику на его вопрос «Кто мой ближний?» (Лк. 10, 29).

Господь Иисус Христос, пришедший в мир грешников спасти (1 Тим. 1, 15), притчей о милосердном самарянине, проявившем сердечное и деятельное участие в спасении погибавшего человека, показал вопрошавшему, что ближним должен быть всякий человек, независимо от того, кто он, какого положения, какого происхождения, какой национальности и веры. «Всякий человек есть ближний человек, — говорит блаж. Августин, — и не должно думать, чтобы было какое-либо несходство рода там, где есть одна природа... Мы все ближние состоянием земного рождения и надеждою небесного наследства».

Все люди — друг другу братья, друг другу — ближние. Но по преимуществу должны быть нашими ближними те люди, которые нуждаются в нашей помощи, добром совете и в утешении. К таким людям мы прежде всего должны идти на помощь по заповеди Христа: «Возлюби... ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10, 27).

Высочайший пример любви к людям явил Сам Начальник веры нашей Господь Иисус Христос.

Вся земная жизнь нашего Спасителя — это непрерывный великий подвиг любви и служения людям. Он учил людей взаимной любви и милосердию и Сам заботился об их житейских нуждах: врачевал больных, утешал скорбящих, насыщал хлебом алчущих.

Из любви к людям Христос принял на Себя грехи их, страдал за них на Кресте, воскрес из мертвых, вознесся на небо, чтобы воскресить и возвести нас на небо и даровать нам жизнь вечную.

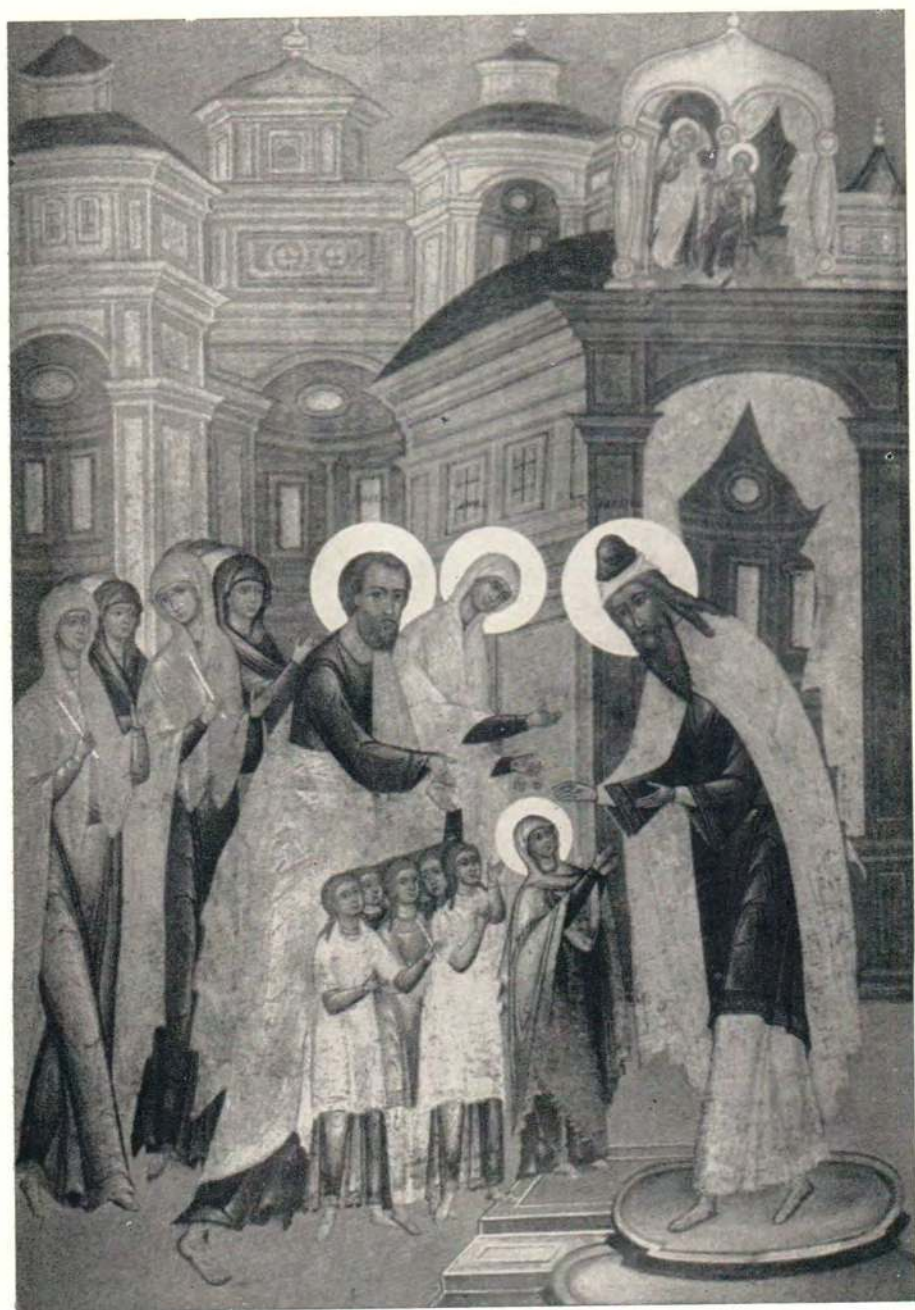
Учению и примеру любви Спасителя ко всем людям следовали и Его святые апостолы, мученики и все святые угодники Божии. Все они были милосердными к людям, сострадательными ко всем и участливыми во всяком чужом горе и бедствии.

Неодолимую злом, всепобеждающую силу христианской любви являет нам пример из жизни преп. Варлаама Хутынского, игумена, древнего русского подвижника, память которого мы совершаем 19 ноября. Он жил любовью к ближним, желанием помочь всем нуждающимся. По уставу его монастыря надлежало раздавать милостыню бедным, кормить и поить всех нищих и странников. Ворота его обители были всегда открыты для бедных и убогих. Он поучал свою братию и всех, приходящих к нему, чтобы они любили друг друга и добром побеждали зло. «Любовью все строится, любовью все скрепляется, любовью все стоит», — говорил преп. Варлаам. Однажды Преподобный шел в Новгород. По дороге он встретил толпу, которая осудила одного человека на смертную казнь и хотела уже сбросить его в реку Волхов. Преподобный сжалился над ним и просил отдать ему осужденного. Народ, глубоко уважавший преп. Варлаама, отдал ему преступника. Преподобный взял его в свой Хутынский монастырь, много положил труда над его исправлением, и этот человек, приняв монашеский постриг, стал известен своей благочестивой, подвижнической жизнью.

Любовь к ближним святых угодников Божиих не ограничивалась лишь только личными отношениями, но простиралась на весь народ. Достаточно вспомнить св. князя Александра Невского, преп. Сергия Радонежского и Святителей Русской Церкви.

Пусть любовь к ближним — эта великая житнетворная сила — будет у нас всегда сердечной, искренней, согретою чувством нелицемерного сострадания, снисхождения и милосердия друг ко другу! Аминь.

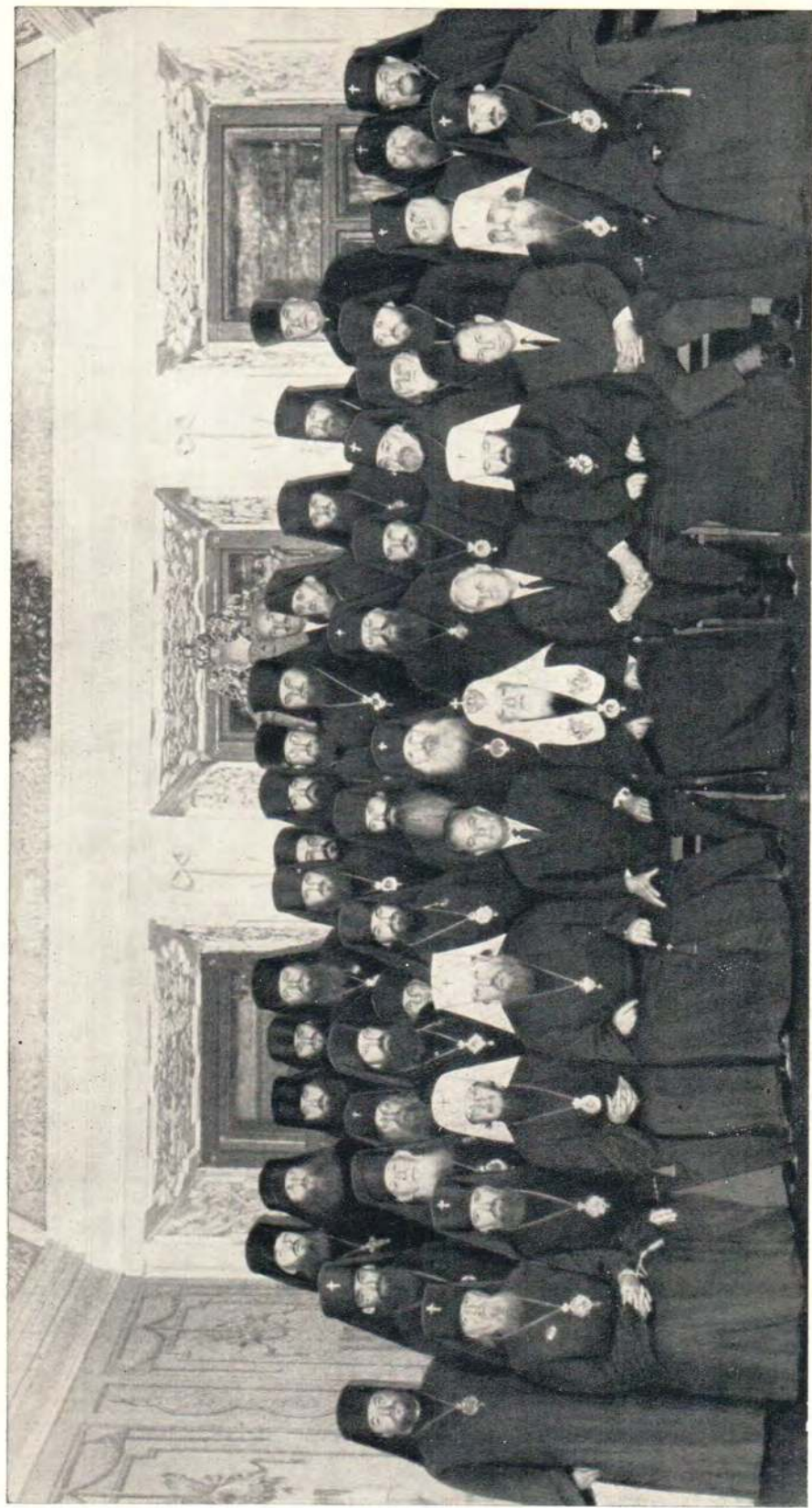
Прот. А. Глушаков

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

ЕПИСКОП БРИСТОЛЬСКИЙ ОЛИВЕР ТОМКИНС (ЦЕРКОВЬ АНГЛИИ)
ПРИВЕТСТВУЕТ УЧАЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДУХОВНЫХ ШКОЛ
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ХРАМЕ 1 сентября 1966 года

ПРИЕМ У СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ АРХИЕРЕЕВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПАМЯТИ
ПРЕС. СЕРГИЯ 8 октября 1966 года

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 26-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

«Иди, и ты поступай так же!» (Лк. 10, 37)

В притче о милосердном самарянине Христос возводит иудейского законника к познанию святости и величия любви ко всякому человеку, даже к такому, который пребывал бы с ним в неприязни или вражде.

Носителем подлинной любви человека к человеку Спаситель показал самарянина, презиравшего законником за непринадлежность к чадом Авраама.

Как повествуется в притче, избранные исполнители закона — иудейский священник и левит — с холодным равнодушием прошли мимо израненного разбойниками и брошенного на дороге человека, а иноплеменник с сердечной любовью наложил повязки на раны несчастного, возливая елей и вино, и на своем осле доставил его, полумертвого, в гостиницу, обеспечил ему уход и лечение. Он явил деятельную любовь в служении человеку, — любовь, достойную чада Божия.

«Иди, и ты поступай так же!» — сказал Господь законнику, приведя пример подвига братского служения человека человеку.

Преп. Максим Исповедник говорит: «Не прелюбодействуй, не укради, не убий и пр. древним сказано было чрез Моисея, Господь же, зная, что христианину для совершенства в жизни недостаточно соблюдения только этого, сказал: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5, 20). Почему прежде и после тех слов требовал совершенной святости душевной, ради коей и тело освящается, и законоположил и совершенную любовь ко всем людям, чрез коих можем мы стяжать любовь к Нему Самому» (Слово подвижн. 30-е).

Велика и безгранична эта заповедь, и требует она от христианина мужества, смирения, терпения и сердечной чистоты.

«Некто спрашивал подвижника: как я могу любить того, кто меня ненавидит и отвращается от меня? Кто завидует мне, сплетает клеветы, строит мне козни, покушается сделать мне зло; как я могу любить такого? И подвижник отвечал вопрошавшему: для пресмыкающихся и зверей точно невозможно не отмщать сколько есть силы за причиненные им озлобления, но для созданных по образу Божию и закон от Него принявших возможно не отвращаться от оскорбляющих, возможно любить ненавидящих. Что такая любовь возможна, самим делом показали Господь и ученики Его, которые за любовь к ближнему подвизались даже до смерти и тепло молились за тех, которые убивали их. А мы, поелику вещелюбивы и сластолюбивы и предпочитаем заповеди вещи и личные удовольствия, то по тому самому не можем любить ненавидящих нас и не только это, но часто из-за них мы отвращаемся даже от любящих нас, оказываясь по нраву худшими зверей и пресмыкающихся» (Преп. Максим Испов. Слово подвижн. 8-е).

На пути к подвигу совершенной любви, т. е. любви ко всякому человеку, стоит, как некая репона, порок себялюбия. Из него рождаются чревоугодие, сребролюбие, тщеславие, а от этих — все племя страстей: гнев, печаль, злопамятство, сластолюбие, блуд, похоть, зависть, гордость, необузданная дерзость. Побежденный себялюбием неизбежно побеждается и прочими страстями: невоздержанием, леностью, бессовестностью, лживостью, человекоугодием (подхалимством), лжесвидетельством, ложным знанием, желанием учить других, малодушием, нетерпеливостью, ненавистью к ближнему, самодовольством, непорицанием себя, самовосхвалением, хвастливостью, спорливостью, почитанием себя разумным и умным, почитанием брата неразумным и уничижением его.

Под себялюбием, таким образом, разумеется страстное расположение к самому себе, неразумная любовь к телу с исполнением эгоистических плотских пожеланий.

Преп. авва Исаия говорит: «Те, которые все делают только для самих себя, те работают себялюбиею, величайшему из всех зол, от которого рождаются отособленность, необщительность, недружелюбность, неправда и нечестие. Не так создан человек, чтобы быть отособлену, но чтобы жить в общении с подобными себе, паче же с Богом, Творцом всяческих. Итак, разумному человеку надо быть любобообщительным и боголюбивым, да будет он и Богу любезен... Господь явил св. ап. Петру, что не должно ни одного человека почитать скверным или нечистым (Деян. 10, 15). Поелику освятилось сердце его, то свят стал пред ним всякий человек. А у кого сердце в страстях, пред тем никто не свят, но по страстям, кои в сердце его, думает он, что и всякий человек таков же. Даже когда скажет ему кто, что такой-то есть добрый человек, он тотчас разгневается на это в сердце своем. Остерегайтесь же уничтожить кого не только устами, но и в сердце своем» (Слово 10, 1).

«Внимательно исследуй сердце свое, не в тебе ли самом, а не в брате, кроется зло, разлучающее тебя с братом, и поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви» (Преп. Максим Исповедник. 4 сотн. 19).

«Совершенная любовь равно любит всех людей: добрых она любит как друзей, а недобрых как врагов, благодетельствуя им, долготерпя, перенося ими причиненное, отнюдь не оплачивая им злом, но даже страдая за них, когда случай востребует, чтобы, если возможно, содействовать и их себе друзьями, но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам» (Преп. Максим Исповедник).

«Если ты одних ненавидишь, а других ни любишь, ни ненавидишь, иных любишь посредственно, а других любишь очень сильно, то из сего неравенства познай, что ты далек от совершенной любви, которая внушает тебе любить равно всякого человека» (Преп. Максим Исповедник. 2 сотн. 10).

«Дело любви составляют: усердное благодетельство ближнему, великодушие, терпение» (Преп. Максим Исповедник. 1 сотн. 40).

«Бойся охлаждения любви Божественной! Старайся достигнуть того, чтобы все люди благословляли тебя» (Преп. Антоний Великий).

«Помни, кто благости и любви к брату не имеет, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (Феодор, еп. Едесский).

Св. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, присутствуя в доме подведомственного ему клирика, сельского пресвитера Анастасия, спросил его за трапезой: «Как ты живешь?» «Я — грешный человек, — отвечал Святителю иерей, — имею две пары волов, одной упряжкой работаю сам, а другой — наемный человек. Доход от первой упряжки идет на питание странников, а от второй — на уплату подати. Трудится со мною и жена моя, прислуживая странникам и мне». Святитель сказал: «Скажи мне о добродетелях твоих». Анастасий отвечал: «Ничего доброго я не сотворил на земле». Окончив трапезу, Святитель с Анастасием подошли к закрытой двери одного из помещений. «Открой мне дверь сию!» — потребовал св. Василий. «Нет, святителю Божий, не изволь входить туда: там ничего нет, кроме домашних потреб!» «Ради этих потреб я и пришел сюда», — отвечал Святитель.

Войдя в помещение, св. Василий увидел там человека, больного проказой, некоторые члены его тела отпали от гниения. Никто о больном не знал, кроме Анастасия и жены его — Феогнии. И сказал св. Василий пресвитеру: «Зачем ты хотел утаить от меня это сокровище твое?» Отвечал Анастасий: «Владыко, гневлив и досадителен этот муж,

и поэтому я боялся явить тебе его, да не погрешит он каким-нибудь словом против твоей святости». Тогда Святитель сказал: «Добрый подви́г совершаешь, но оставь и меня этой ночью послужить ему». И остался св. Василий с прокаженным на всю ночь для молитвы, а утром вывел его из помещения исцеленным и здоровым (Четьи-Миней под 1 января).

Любовь Святителя к больному привлекла благодать Божественную, чудодейственная сила которой и уврачевала немощного. Любовь, как христианская добродетель, проявляется во всем разнообразии ее видов: к другу — как к доброму, на основе сходства понятий и сердечной привязанности; к недоброжелателю, как к человеку ближнему, пораженному глубокой душевной болезнью, — в молитве за него, с добрым искренним расположением, с искренним намерением способствовать исправлению его; к благочестивому — в почитании, а к грешнику — в сострадании, братском увещании, предостережении.

Широта и безграничность проявлений христианской любви соответствуют ее величию.

Совершенная любовь человека к человеку требует от христианина: не гнаться, не помнить зла, не говорить никому укорительных, бранных, насмешливых, колких слов; сохранять со всеми людьми мир, проявлять смирение, никому не мстить ни прямо, ни косвенно; уступать во всем, в чем можно уступить; отучиться от прекословия и спора, отвергнув их как проявления гордыни и себялюбия; не порицать его злословащих, воздавать добром за зло; молиться за оскорбляющих, творящих обиды, напасти; никогда ни под каким видом не осуждать никого; не судить ни о ком, хорош ли он или худ, имея пред глазами себя самого, свои недостатки, за которые должен отвечать пред Богом; поступать относительно ближних так, как и сам желал бы, чтобы другие поступали с ним.

Св. апостол Павел говорит: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя»» (Гал. 5, 13—14).

Прот. В. Сокальский

ВТОРАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ АФРИКАНСКОГО ХРИСТИАНСТВА

Международный мир и безопасность народов продолжают оставаться под угрозой новой войны. Человечество исполнено тревоги за будущее мира, за жизнь своего и грядущих поколений. Становится все меньше равнодушных к проблемам мира и войны. Вопросы мира и жизни, войны и уничтожения сегодня не могут быть рассматриваемы как нечто частное, локальное,—они являются делом общечеловеческим, о чем свидетельствует все более четкое размежевание на борцов за мир и противников мира, которое наблюдается сегодня на всей земле. Мир одинаково дорог миллионам людей доброй воли как в странах со старыми традициями и в странах, строящих общественную жизнь на прогрессивных социальных и политических основах, так и в новых государствах, народы которых лишь недавно освободились от колониального рабства и идут к построению справедливого общества.

Консолидация миролюбивых сил на мировой арене и процесс изменения умонастроений в людях не могли не коснуться христианства и его последователей. Перед Церквями и отдельными христианами неизменно стоит дилемма: или трудиться для мира и выступать против войны, или бездействовать и тем самым помогать силам агрессии, насилия, эксплуатации. Возможность укрепления христианского единства теперь все более и более подтверждается готовностью христиан сомкнуть свои ряды и отдать все свои силы делу сохранения и укрепления мира, делу человеческого прогресса.

Развитие борьбы за мир в последние годы показало, какой важный вклад в это священное дело могут внести христиане и их Церкви. Широко известны акции и заявления Церквей различных стран в связи с агрессией США во Вьетнаме. Широким и бескомпромиссным было также движение протеста многих христианских деятелей и Церквей в связи с агрессией США против острова Свободы — Кубы и вмешательством в дела доминиканского народа.

Африканские народы, преодолевая наследие колониализма и борясь за независимость, защищают тем самым интересы своих государств. Они прилагают много усилий для ускорения свободного и всестороннего развития своих стран. Соучастием в борьбе за освобождение своих народов и за построение лучшей жизни, в борьбе против внешней и внутренней реакции Церкви, екуменические Советы и видные церковные деятели Африки свидетельствуют о своей готовности защищать мир, служить укреплению безопасности и дружбы между народами всех стран. Так, на Консультации представителей Церквей стран Африки в Энугу (1965 г.) ее участники заявили, что политика апартеида в ЮАР, иностранное вмешательство в дела Конго, колониальная война Португалии в Анголе и Мозамбике являются угрозой безопасности

всех народов Африканского континента и международному миру. Широкую известность получило выступление христианских деятелей Южной Родезии против одностороннего провозглашения Яном Смитом независимости этой страны и против проводимой им политики апартеида.

Голос африканских христиан звучит на многих международных и региональных форумах, где обсуждаются вопросы христианского единства и проблемы, которые особенно беспокоят сегодня человечество. Растет число африканских христиан, которые выступают с осуждением агрессии США во Вьетнаме. Ширится участие христианских представителей Африки в Христианском мирном движении.

За минувшие 2—3 года представители африканского христианства активизировали свои усилия в деле мира. Опыт совместного свидетельства о стремлении к миру представителей христианства Африки и других континентов показывает, как важны встречи и консультации по отдельным вопросам. Положительную оценку получила первая Консультация ХМК с богословами Африки в сентябре 1965 г. во Фритауне, которой руководили президент ХМК д-р И. Громадка и декан богословского факультета во Фритауне проф. Г. Соьер. В ней принимал участие также представитель Русской Православной Церкви, автор этих строк. Продолжением этой встречи явилась вторая богословская Консультация, которая проходила в г. Лимуру (близ Найроби), в Кении. Представители различных христианских исповеданий — православные и англикане, пресвитериане и методисты, лютеране и римо-католики, руководители христианских советов, а также преподаватели колледжей, богословы и пасторы из Нигерии, Кении, Эфиопии, ОАР, Сьерра-Леоне, Камеруна, Уганды, Замбии и Танзании в течение пяти дней обсуждали богословские основы миротворчества и практические возможности усилий христиан для дела справедливости, мира и сотрудничества против войны, голода, дискриминации и насилия. Главная тема Консультации — «Справедливость и христианская ответственность, основанные на Воплощении».

Ежедневно работа Консультации начиналась с изучения Библии. Библейскими часами руководил преподаватель Священного Писания Ветхого Завета колледжа св. Павла в Лимуру пастор С. Кибичо. Изучались следующие темы: «Определение несправедливости по Амосу» (Амос. 1, 2—2, 11); «Новая жизнь во Христе» (Римл. 12, 1—13); «Действительная вера и схизматическая вера» (Иак. 2); «Христос-Победитель — наша надежда» (Исаян. 11, 1—9). Каждая из библейских тем отвечала современности. Изучение Библии являлось прекрасным богословским введением в обсуждение конкретных проблем, которые ставились в докладах и дискуссиях. Так, например, разбирая указанные главы из книги пророка Амоса, пастор С. Кибичо говорил: «Мы имеем современные Эдомы, Газы и Тиры, которыми продаются и покупаются политически, экономически и в военном плане беднейшие и слабейшие нации и небольшие группы». Это влечет за собой постановку вопроса, как современный Амос определил бы эти преступления. На основании указаний главы из Послания ап. Павла к римлянам пастор Кибичо поставил принципиальный вопрос о необходимости борьбы за благополучие и счастливую жизнь всех людей, за изменение ситуации в мире, в котором 80 проц. всех благ находятся в руках одной пятой части населения земли. Изучая вторую главу Соборного послания ап. Иакова, пастор Кибичо подчеркнул, что и в современном христианстве имеет место несоответствие между верой и делами. К таким явлениям, как сегрегация, апартеид, колониализм и все формы расовой и классовой дискриминации и эксплуатации человека человеком, причастны и христиане.

Одной из стран, в которых распространена сегрегация, является Южно-Африканская Республика, где у власти стоит правительство,

УЧАСТНИКИ II АФРИКАНСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
В ЛИМУРУ, КЕНИЯ

именующее себя христианским. Исповедание любой веры, при котором отсутствует борьба за свободу и справедливость в политической, социальной, экономической и моральной областях, борьба против несправедливости, дискриминации и эксплуатации, является лжеисповеданием и фарисейством.

Изучая книгу пророка Исаии, руководитель библейской работы заметил, что основной надеждой Израиля было установление Царства Божия на земле на началах справедливости и совершенного мира не только в Израиле, но и во всем мире. Мы должны стремиться к созданию более справедливого общества, говорил он, для этого мы призваны в каждый момент нашей жизни сотрудничать в личном и общественном плане с другими людьми.

* * *

На Консультации в Лимуру было заслушано шесть докладов:

1. Монсиньора о. Дж. Ндженги (Римско-Католическая Церковь) — «Библейское и богословское изложение понятия справедливости»;
2. Профессора богословской семинарии в Каире о. Юсефа А. Юсефа (Коптская Церковь) — на ту же тему;
3. Декана богословской семинарии в г. Коттаяма свящ. Кора Филиппа (Сирийская Церковь Индии) — «Необходимость сотрудничества в областях экономической, социальной, политической и религиозной»;
4. Преподавателя богословия колледжа «Кагуто» пастора М. Кагуме (Англиканская Церковь Кении) — «Какие общие задачи у африканских, азиатских, латиноамериканских и европейских христиан»;
5. Преподавателя богословского колледжа св. Павла в Лимуру (Кения) пастора С. Сидома — «Сущность греха в африканском понимании в связи с темой»;
6. Президента ХМК д-ра И. Громадки — «Понимание мира и справедливости в Христианском мирном движении».

В докладах оо. Ндженги и Юсефа с позиций разных богословских традиций — римско-католической и дохалкидонской — раскрывалось понятие справедливости, содержащееся в Ветхом и Новом Завете, в учении свв. отцов Восточной и Западной Церквей. В докладах дан был богословский разбор связи между социальной, или общественной, справедливостью и личной справедливостью. Докладчики говорили об особой ответственности Церквей Африки в борьбе за социальную справедливость. Христиане, говорил о. Ндженга, призваны к тому, чтобы содействовать изменению существующего положения, когда только некоторые обладают очень большой возможностью выбора, большинство же лишено почти всякой возможности действовать по собственной инициативе и в меру своей ответственности и существуют часто в условиях, не достойных звания человека. Экономический рост в развивающихся странах должен сыграть решающую роль в борьбе с нищетой, голодом и безграмотностью. Но это обновление, говорил в своем докладе о. Ндженга, которое является крайне необходимым, должно быть регулируемо таким образом, чтобы опрадать жизнь отдельных личностей и целых семей от случайностей и риска. В докладе о. Юсефа был затронут вопрос взаимоотношения справедливости и любви с силой и властью. Власть, по мысли докладчика, не является злом сама по себе. Злом она становится тогда, когда ее употребляют не с добрыми целями. Бог в Себе Самом сочетает в совершенстве силу с добром.

Первая часть доклада о. К. Филиппоса была посвящена раскрытию главной темы Консультации. Бог создал мир и человека и увидел, что всё было хорошо. Господь Иисус Христос искупил падшее человечество. Поэтому, говорит о. Филиппос, христианин не может быть индифферентным по отношению к человечеству, ибо он — Божие творение и призван служить Богу и людям. Церковь, избранная для исполнения Божественных предначертаний, не предназначена только для немногих. Христос умер за всех, и миссия Церкви заключается в служении всем. Даже те, кто вне Церкви, потенциально находятся в ней. Хотя задача Церкви является универсальной, всеобщей, однако она часто стоит перед задачами местного характера. Например, Церкви в Кении концентрируют свое внимание более всего на проблемах Кении, а Сирийская Церковь Индии — на проблемах штата Керала. Но эта концентрация усилий для решения местных проблем не должна освобождать христиан от совместной борьбы против общечеловеческих, социальных зол.

Касаясь вопроса сотрудничества в области социальной и борьбы за социальную справедливость, докладчик отметил, что Церкви ЮАР и США содействуют борьбе с апартеидом и расовой дискриминацией, однако возникает вопрос, достаточно ли сделали Церкви для ликвидации этого зла. В самом деле, имеется много христиан в ЮАР и в других частях света, которые вполне довольны современным положением. В США, например, некоторые христиане даже защищают сегрегацию.

Сотрудничество Церквей и христиан в области экономической имеет исключительно важное значение, поскольку экономическое неравенство наций ставит большие трудности на пути прогресса во всем мире. В этой связи возникает вопрос: где причина того, что многие страны так бедны, что нуждаются в помощи? Отвечая на него, докладчик заметил: «Я думаю, колониализм в значительной степени повинен в этом. Пока Великобритания не потеряла Индии, восемь шиллингов из каждого фунта англичан шло из Индии» (фунт стерлингов содержит 20 шиллингов.—*Ред.*). То же наблюдалось и в Кении, когда в руках белых колонизаторов находились лучшие земли. «Если бы Церкви владеющих стран возвысили своевременно свои голоса против несправедливости, мир мог бы быть сегодня иным», — указал докладчик.

Говоря о значении сотрудничества христиан в области политической, о. Филиппос отметил, что христиане призваны активно участвовать в жизни государства, однако очень важно, чтобы Церковь не связывала себя с какой-либо политической партией. Церковная кафедра не должна быть употребляема для политической или предвыборной пропаганды. Но вместе с тем известные призывы, провозглашенные во время французской революции, — свобода, равенство и братство, могут служить основой для политического мышления христианина.

Сотрудничество в области религиозной имеет положительные результаты. Если в XIX веке целью христианской миссии было распространение Церкви, то в XX веке преобладают идеи и практика экуменизма. И в этом отношении особое значение имело создание Всемирного Совета Церквей. В современных христианских отношениях к представителям других религий не должно иметь места сознание превосходства, которым были проникнуты действия старых миссионеров.

Особое место в работе Консультации имел доклад пастора М. Кагуме. Пастор Кагуме исходил из основного требования сегодняшнего дня — «нужд мира». Перед христианами Африки и всего мира стоят местные и международные проблемы, настолько сложные и трудные, что от их разрешения зависит состояние мира не только в отдельных районах или континентах, но и на всей земле. Докладчик отметил, что цивилизация и прогресс науки связаны с элементом интеграции и дезинтеграции — с силами «добра и зла, надежды и отчаяния, жизни и смерти». В положительном плане наука меняет общество. Причем в развитых, развивающихся и слаборазвитых странах люди работают теперь совсем иначе, чем это было до расцвета науки. Наука произвела революцию в транспорте и средствах связи. Что было невозможно сто лет назад, возможно теперь: люди за несколько часов пересекают целые континенты и океаны. Искусственные спутники Земли, космические корабли, телевидение — все это меняет жизнь. Наука поставлена на службу здоровью, и эффективнее стала борьба с болезнями. Наука изменила жизнь народов Европы и Северной Америки, и они пользуются всеми благами цивилизации. Но этого пока не заметно во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Многие народы этих континентов живут в нищете, и для них помощь европейских стран имеет важное значение. Колониальное господство европейских государств служило развитию стран Европы, но это затормозило прогресс колониальных народов. Все еще остаются страны и народы, которые не получили освобождения от колониализма. Народам развивающихся стран необходимо иметь государственную самостоятельность, чтобы самим определять судьбы своих стран, бороться с нищетой, болезнями, неграмотностью, развиваться в экономической и социальной областях. Если мы стоим за мир, говорит докладчик, мы не должны заботиться только о себе.

Но цивилизация и научный прогресс могут быть использованы и в отрицательном направлении. Это в первую очередь относится к гонке вооружений и к развитию самого опасного вида оружия — ядерного. Угроза войны не ослабевает. Организацией, которая может избавить мир от атомной катастрофы, является ООН, в которой растут роль и активность развивающихся стран.

Исходя из значения прогресса науки и цивилизации в положительном и негативном планах, пастор Кагуме определил общие задачи христиан Азии, Африки, Латинской Америки и Европы как в деле развития христианского экуменического содружества, так и в деле укрепления мира. Необходима совместная борьба христиан за справедливость для всех людей, независимо от цвета кожи и расы, а также против дискриминации. Усилия христиан должны быть направлены на то, чтобы отстаивать политику невмешательства в дела развиваю-

шихся стран и в их стремление добиться представительных правительств и лучшей экономической системы, которая не была бы чуждой образу их жизни. Общей задачей христиан Африки, Азии, Латинской Америки и Европы является совместное изучение вопросов взаимопомощи и улучшения системы торговли между их странами.

Доклад пастора Сидома был посвящен раскрытию понимания греха в африканском богословии. В докладе дан был анализ как самой терминологии греха, так и его природы, и того, как в Африке занимаются проблемой греха. Пастор Сидом известен как богослов-социолог, несколько лет изучающий традиции и жизнь восточных и центральных африканских племен. По его заключению, для африканца грех не существует до тех пор, пока не сделано что-нибудь плохое, т. е. грех имеет по преимуществу практический характер. Для африканского общества добродетельная жизнь — норма, а грех — отклонение от этой нормы. И потому с этим отклонением необходимо бороться.

В африканской общине имеются традиции мышления, которые ведут к пониманию Воплощения как единства Божества и человеческой личности. Чрез это единство открылась возможность участия Бога в человеческой истории. Плоды Воплощения действуют в каждой личности, в каждом человеке.

Шестым докладчиком на Консультации был президент ХМК д-р И. Громадка. Он изложил основы понимания задач борьбы за мир и справедливость в Христианском мирном движении. Исходным моментом выступления президента ХМК был тезис об основной задаче мирной христианской деятельности — более глубоком понимании Библии и современной ситуации в мире. Наше знание Евангелия никогда не было совершенным. В настоящее время, говорил докладчик, христиане должны учитывать, что страдания в мире в прошлом часто приходили от людей, называвших себя христианами. Нередко войны начинались и завоевания проводились христианскими нациями, которые имели высокий жизненный уровень и развитую культуру. Мы должны всегда помнить, что справедливость в христианском понимании неотделима от любви.

Кроме пленарных заседаний, на которых изучались библейская экзегеза и доклады, а также дискуссий по ним, на Консультации проходила работа в двух отдельных группах ее участников. В сообщениях этих групп нашло отражение понимание многих вопросов, которые тревожат сегодня африканских христиан и всех людей доброй воли. Укажем на некоторые важнейшие выводы, сделанные участниками в группах.

Когда мы, христиане, во всей нашей деятельности исходим из веры в Воплощение Сына Божия, мы не должны отделять наше «духовное» от «недуховного». Хотя Церковь является не политическим, а духовным обществом, это не значит, что она может уходить в сторону от вопросов недуховных.

Важным вопросом, в разрешении которого христиане должны деятельно участвовать, является преодоление голода и нищеты. При решении этого вопроса важное значение имеет современная техника. Технические открытия находятся в пределах Божьего промысла, поэтому к науке необходимо положительное отношение. Но это не значит, что мы не должны обращать внимания на дезинтегрирующие тенденции в науке. Техника служит нашему сближению, но может способствовать и разделению. Задача христиан — искать способ борьбы с ее отрицательными влияниями. Если результаты техники будут использованы правильно, это послужит благу всего человечества.

Национализация должна быть признана положительным актом, поскольку она совершается в интересах всего общества.

Важным признано усиление роли профсоюзов, их ответственности за защиту интересов трудящихся перед предпринимателями.

В заключение работы участники Консультации приняли коммюнике, в котором сказано:

1. Христианин должен заниматься вопросами обеспечения справедливости в области хозяйственной, социальной и политической.

2. Христово спасительное учение и Его Церковь необходимо принять во всех областях человеческой жизни как действительность, как тайную невидимую силу любви, милосердия и справедливости.

3. Результаты, к которым пришла Консультация, должны быть сообщены христианским общинам.

4. Консультации, подобно этой, являются делом очень важным, и необходимо поддерживать их созыв в будущем.

* * *

Консультация привлекла к себе положительное внимание как руководителей Кенийского Совета Церквей, так и отдельных представителей различных деноминаций.

Участники Консультации были приняты заместителем мэра г. Найроби, который дал в их честь ужин. Группа участников Консультации совершила поездку по стране. Автору этих строк вместе с пастором Ж. Жирардетом (Италия) и пастором Кароли Тотом (Венгрия) привелось участвовать в торжествах в центре Пресвитерианской Церкви «Shogorici» в провинции Меру по случаю нового издания Библии на языке кикуй.

Важное значение Консультации состоит в том, что ее результаты укрепляют сознание совместной ответственности христиан за мир и судьбы человечества. Она, безусловно, будет содействовать углублению понимания со стороны африканских христиан значения Христианского мирного движения. В этой связи следует указать на статью газеты «Тарджет», издаваемой в Найроби (август 1966 г.), в которой говорится, что многие христиане из западных стран, ранее относившиеся к Христианской Мирной Конференции с недоверием, благодаря Консультации в Лимуру изменили это отношение. Газета также подчеркивает тот факт, что Консультация пришла к заключению о необходимости продолжить изучение проблемы мира и справедливости в отдельных странах Африки.

Настоящая Консультация, несомненно, послужит активизации христианских усилий, направленных на служение свободолубивым и миролюбивым африканским народам, их независимости и борьбе за международный мир, социальную справедливость, против колониализма и расизма.

Прот. П. Соколовский

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

ПАМЯТИ ПОЧИВШИХ ИЕРАРХОВ АНТИОХИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В 1966 году Антиохийская Православная Церковь понесла тяжелую утрату: скончались три видных ее иерарха, члены Священного Синода, — Фотий, митрополит Багдадский, Антоний, митрополит Нью-Йоркский и Североамериканский, и Гавриил, митрополит Латакийский. Каждый из них деятельно участвовал в жизни своей древней Святой Церкви и внес свой вклад в ее духовную сокровищницу.

Зная любовь Русской Православной Церкви к своей Сестре — Церкви Антиохийской, постараюсь вкратце ознакомить читателей «Журнала Московской Патриархии» с жизнью и деятельностью покойных иерархов. И пусть эти строки побудят наших братьев в Русской Православной Церкви вознести усердную молитву о упокоении их душ.

Митрополит Багдадский **Фотий** (Хури) родился в Ливане в состоятельной семье. Однако он отличался скромностью, пренебрегая житейскими преимуществами.

По окончании православной школы «Трех святителей» в Бейруте он поступил в Патриаршую духовную семинарию в Бельмендском монастыре. Богословское образование завершил в богословской школе на о. Халки. По возвращении на родину о. Фотий состоял преподавателем Бельмендской семинарии. Блаженнейший Патриарх Григорий IV назначил его проповедником Антиохийского Престола и директором Бельмендской семинарии. При Патриархе Александре III он был возведен в архиерейский сан и назначен епископом Пальмирским. Затем в продолжение многих лет, до самой кончины — 10 января 1966 г. — он возглавлял Багдадскую митрополию в Ираке.

МИТРОПОЛИТ БАГДАДСКИЙ
ФОТИЙ (ХУРИ)

Помимо многочисленных проповедей и богословских статей, в духовном наследии митрополита Фотия является весьма ценным обширный труд «Семейное право» (1951 г.), которым руководствуются не только духовный суд Антиохийской Церкви, но и гражданские суды на Ближнем Востоке. В Ливанской Республике этот труд министерством юстиции признан как пособие для гражданского юриспруденции.

Тело в Бозе почившего митрополита было перевезено из Багдада в Бейрут, в Никольский собор, а оттуда — в бейрутский Димитриевский собор, где состоялось отпевание и погребение усопшего.

**МИТРОПОЛИТ НЬЮ-ИОРКСКИЙ
АНТОНИЙ (БАШИР)**

Митрополит Нью-Йоркский и Североамериканский **Антоний** (Башир) был весьма энергичным церковным деятелем. Он родился 15 марта 1898 года в Ливане, в г. Думе. По окончании Бельмендской духовной семинарии, где он был рукоположен в сан диакона 16 апреля 1916 г., он поступил на юридический факультет американского университета в Бейруте, в 1920 году был назначен секретарем митрополита Гор Ливанских и одновременно преподавал арабскую литературу в американском университете и в православном колледже Захратель Ихсан в Бейруте. В то же время о. Башир вместе с митрополитом Павлом (Абу-Адал) и проф. Нажибом Халафом работал над новым арабским переводом Нового Завета. В 1922 году архидиакон Антоний Башир, по благословению Блаженнейшего Патриарха Григория IV, отбыл в Америку. В этой поездке он сопровождал митрополита Бейрутского

Герасима (Масарра), который в Нью-Йорке рукоположил его во иеромонаха и затем возвел в сан архимандрита. Разносторонняя активная деятельность о. Антония стяжала ему широкую известность в американских церковных кругах. Он строил храмы и организовывал церковные приходы, советы и общества в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. В то же время он издавал журналы и много писал на религиозные и общественные темы. Из его книг на арабском языке можно назвать «Лестницу успеха», «Читай и размышляй» и «Три мыслителя о религии». Кроме того, на английском языке вышли его «Уроки о Православной Церкви» и «Христианское православное учение». Архимандрит Антоний много переводил с английского языка на арабский. В его переводе были изданы «Почему я христианин» Франка Крайна, «Простая жизнь» Чарлза Вагнза, «Сегодня и завтра» Артура Берзбайна, «Человек, которого никто не знает» Брюса Бертонна, «Исповедь» Льва Толстого, «Жизнь Христа» и «Молитва ко Христу» Джованни Папини, «Мария Магдалина» Метерлинка. Кроме книг религиозного содержания, он перевел и некоторые труды из области общей литературы. Ливанский философ Халил Кобран, эмигрировавший в Америку, с

благодарностью отметил достоинства перевода на арабский язык архимандритом Антонием своих сочинений: «Пророк», «Безумец», «Предтеча», «Песок и пена», «Иисус — Сын Человеческий», «Сад пророка», «Богиня земли».

После кончины митрополита Нью-Йоркского Виктора (Абу-Асли) архимандрит Антоний был назначен архиепископом Нью-Йоркским и Североамериканским. Архиерейская хиротония его состоялась 19 апреля 1936 г. в Никольском кафедральном соборе в Бруклине. В то время его епархия насчитывала около 30 приходов. При нем было построено 48 храмов и ряд воскресных школ и домов для духовенства. Церковь в Америке обязана митрополиту Антонию переводом на английский язык некоторых богослужебных книг. Скончался митрополит Антоний в Нью-Йорке 16 февраля 1966 года.

Митрополит Латакийский **Гавриил** (Думян), известный аскетической жизнью и заботливым отношением к пастве, родился 25 марта 1891 г. в с. Сурия, близ древнего города Антиохии. В 1903 г. он поступил послушником к митрополиту Латакийскому, кафедру которого ему суждено было занимать впоследствии. Одновременно он обучался в школе Русского Палестинского Общества, по окончании которой был отправлен в 1908 г. в Таврическую духовную семинарию в Симферополе, где был рукоположен во иеродиакона 16 октября 1910 г. После семинарии иеродиакон Гавриил был принят в Петербургскую духовную академию и одновременно в Петербургский археологический институт. В 1918 г. он получил, по успешном окончании их, два русских диплома. К этому времени он был также студентом Петроградской медицинской академии.

25 февраля 1919 г. иеродиакон Гавриил был рукоположен в сан иерея и назначен в причт петроградского храма Божией Матери «Скоропослушницы». В 1925 г. о. Гавриил возвратился на родину и исполнял обязанности настоятеля кафедрального собора св. великомученика и победоносца Георгия в Латакийской епархии. Одновременно ему было поручено управление двумя православными училищами. Перу его принадлежит трехтомный апологетический труд «Товарищ христианина» (1949—1953 гг.). После кончины митрополита Латакийского Трифона он был избран 10 марта 1960 г. на его место, и 20 марта того же года состоялась его архиерейская хиротония.

Митрополит Гавриил скончался 26 апреля 1966 г. в госпитале св. Георгия в Бейруте. Отпевание его состоялось 29 апреля в Георгиевском соборе в Латакии.

Да упокоит Господь души рабов Своих в селениях праведных!

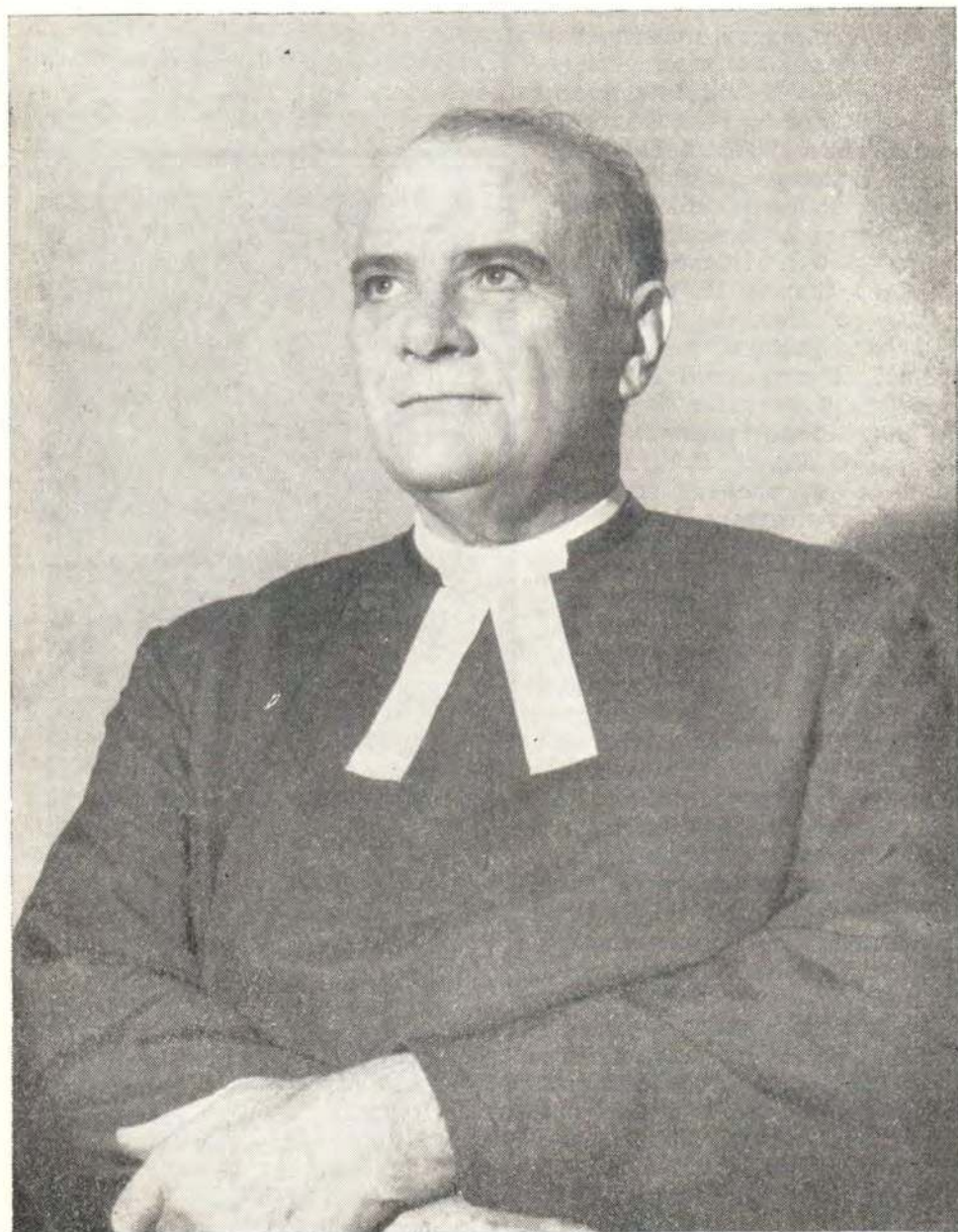
Архимандрит Алексей (Абдель-Карим),
настоятель Антиохийского подворья в Москве

**МИТРОПОЛИТ ЛАТАКИЙСКИЙ
ГАВРИИЛ (ДУМЯН)**

В О П Р О С Ы ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА

Д-р ЮДЖИН КАРСОН БЛЕЙК
*К избранию генеральным секретарем
Всемирного Совета Церквей*

После решения первого генерального секретаря Всемирного Совета Церквей д-ра Вилема Адольфа Виссерт-Хуфта покинуть в связи с возрастом (65 лет) свой пост центральные органы Всемирного Совета (его Центральный и Исполнительный комитеты) были поставлены перед труднейшей проблемой «замены незаменимого». Опыт, авторитет и динамизм Виссерт-Хуфта по справедливости признавались самыми широкими кругами современного христианства совершенно исключительными во втором поколении руководящих экуменических деятелей. О своем намерении выйти в отставку д-р Виссерт-Хуфт официально сообщил еще за четыре года до того, на генеральной ассамблее Всемирного Совета Церквей 1961 года в Нью-Дели. Вопрос о кандидатах в его преемники обсуждался сессией Исполнительного комитета ВСЦ 1964 года в Одессе и в следующем году, на сессии Центрального комитета в Энугу, в Нигерии. В Энугу была образована особая комиссия, имевшая задачей представить имена кандидатов на пост генерального секретаря к сессии Центрального комитета 1966 года. К Женевской сессии Центрального комитета ВСЦ, состоявшейся в феврале 1966 года, комиссия пришла к единодушному решению, что наиболее подходящим кандидатом на преемство д-ру Виссерт-Хуфту в настоящее время может быть д-р Юджин Карсон Блейк. До сего времени д-р Блейк возглавлял Объединенную Пресвитерианскую Церковь Соединенных Штатов Америки. 12 февраля 1966 года Центральный комитет Всемирного Совета Церквей избрал д-ра Блейка генеральным секретарем Всемирного Совета.

Д-р Юджин Карсон Блейк — второй генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей за его историю — родился 7 ноября 1906 года в Сент-Луисе (штат Миссури, США). В 1928 году он с отличием окончил философский факультет Принстонского университета. Затем проходил курс Эдинбургского нью-колледжа в Шотландии, а в 1932 году в Принстонской богословской семинарии (академического уровня) получил степень бакалавра богословия, равнозначную нашей степени кандидата богословия.

В 1928—1929 гг. Юджин Карсон Блейк занимал должность преподавателя в Форманском христианском колледже в Лахоре. С 1932 года он начал пастырское служение на посту младшего пастора коллегиальной церкви Св. Николая в Нью-Йорке. С 1935 года состоял пастором в Первой пресвитерианской церкви в Олбани — столице штата Нью-Йорк, а с 1940 года — в пресвитерианском храме в Пассадине (Калифорния).

В пастырской деятельности проходят для него два десятилетия — тридцатые и сороковые годы нынешнего столетия, ознаменовавшиеся разгулом духа ненависти и нетерпимости, потрясениями величайшей и страшнейшей из войн. В эту эпоху сформировались убеждения Блейка и определились пути его.

К концу военных лет Юджин Блейк стал типичным «лидером» — фигурой, от которой уже привыкли ждать инициативы и водительства. В 1951 году его избирают на должность, близкую к положению генерального секретаря Пресвитерианской Церкви в США: наименование «стэйтед клерк», переведенное на русский язык буквально, означало бы «провозглашенный» или «признанный» клирик. В этом наименовании при всей его внешней скромности можно уже видеть характерную тенденцию к централизации управления в пресвитерианском кальвинизме (первоначально широко децентрализованного во Франции, Голландии и Шотландии, а впоследствии и в Америке). Пробыв на посту «стэйтед клерка» 15 лет, до избрания генеральным секретарем Всемирного Совета Церквей, д-р Блейк оставил заметный след своего руководства на современном американском пресвитерианстве, придав ему

черты организованности, которой в настоящее время может позавидовать любая из прочих деноминаций протестантского мира Америки.

Став фактически главой американского пресвитерианства, Ю. К. Блейк сумел слить две его главных ветви, в результате чего в 1958 году возникла Объединенная Пресвитерианская Церковь в США. В 1960 году он выступил с нашумевшим не только в Америке призывом к соединению американских протестантских исповеданий, включая англикан, пресвитерианцев и методистов. Это был экуменический по духу почин, хотя он наталкивался на затруднения доктринального и организационного характера, результатом чего явился «диалог», как теперь стали выражаться, в виде постоянной консультации по вопросам органического единства между семью крупными протестантскими исповеданиями Америки.

С начала пятидесятых годов д-р Юджин Карсон Блейк становится одной из самых видных фигур современного экуменизма. На период с 1954 по 1957 год он избирается председателем Национального Совета Церквей США и в этом качестве возглавляет в марте 1956 года делегацию Национального Совета, посетившую Русскую Православную Церковь. Это была первая из делегаций этого Совета, гостивших у нашей Церкви, и первый приезд д-ра Блейка в Советский Союз.

Ю. К. Блейк участвовал в ряде крупнейших международных и межвероисповедных церковных конференций: во второй и третьей генеральных ассамблеях Всемирного Совета Церквей — в Эванстоне и Нью-Дели, на XVI, XVII и XVIII общих ассамблеях Всемирного пресвитерианского союза в 1948, 1954 и 1959 гг. Ко времени избрания его генеральным секретарем Всемирного Совета Церквей он состоял членом Центрального и Исполнительного комитетов, председателем Отдела межцерковной взаимопомощи Всемирного Совета, а также председательствовал у себя на родине в комиссии «Религия и раса» Национального Совета Церквей США.

В борьбе за преодоление расовой дискриминации Юджин Карсон Блейк также стяжал себе всемирную известность. В частности, на протяжении многих лет он принимает деятельное участие в борьбе за уравнивание в правах американских негров, и всем памятен эпизод этой борьбы, когда, несколько лет тому назад в результате участия в уличной демонстрации в защиту прав негритянского населения, д-р Блейк подвергся аресту и кратковременному заключению. Зато эта деятельность его была отмечена такими почетными наградами, как премия Католического межрасового совета г. Чикаго — «за отважное водительство в деле расовой справедливости и доброй воли» или премия «Демократического наследия Америки» от Лиги против диффамации Нью-Йорка — «за воодушевленное руководство в борьбе за права человека». Обе эти премии были присуждены ему в 1964 году, то есть в период обострения расистских тенденций и вызванной этим особой напряженности в борьбе за их преодоление и искоренение в мире. За истекшие 15 лет признание заслуг д-ра Блейка — неутомимого поборника гуманистических идеалов — выразилось в ряде академических наград. Ему была присуждена степень почетного доктора Принстонского, Йельского и Питтсбургского университетов. Он также доктор «гонорис кауза» четырнадцати колледжей и почетный ректор Дюбюкского университета.

Архив публичных выступлений д-ра Юджина Карсона Блейка — как устных, так и печатных — весьма обширен. Читателям «Журнала Московской Патриархии», конечно, интересно ознакомиться с некоторыми из его высказываний, особенно теперь, когда на него легла трудная задача продолжить дело д-ра В. А. Виссерт-Хуфта. В одной краткой статье не представляется возможным подробно вникнуть в то, что можно было бы назвать «историей мышления» Блейка. Но нам пред-

ставляется полезным оттенить в связи с вышеизложенным его выступление во время известного «марша на Вашингтон ради труда и свободы», который три года тому назад составил важный этап в борьбе за равноправие американских негров. Вопрос этот всегда привлекал внимание русских людей, и извлечение из вызвавшей обширный отклик речи д-ра Блейка на ступенях знаменитого памятника Аврааму Линкольну, несомненно, позволит нашим читателям лучше понять отношение Ю. К. Блейка к жгучим проблемам современности.

«Вот уже много лет, как Национальный Совет Церквей и большинство составляющих его исповеданий высказали все то правильное, что относится к гражданским правам. Наши официальные высказывания уже долгие годы требовали «не знающей сегрегации Церкви в не знающем сегрегации обществе». Но вот сегодня, 26 августа 1963 года, мы все еще не достигли ни Церкви, ни общества, свободных от сегрегации. И отчасти потому, что американские Церкви не сумели навести порядок в собственной ограде. Соединенные Штаты через сто лет после «Провозглашения эмансипации»*, через 175 лет после принятия конституции и через 173 года после принятия «Декларации прав» все еще стоят перед расовым кризисом. Однако мы сошлись сегодня у этого памятника Линкольну не в вызывающем духе нравственного или духовного превосходства, дабы выправлять или обличать... Мы сошлись тут, — сошлись с большим, слишком большим запозданием, — в примиряющем и покаянном духе, в котором смиренный Линкольн иллинойский возразил однажды делегации морально самонадеянного духовенства: «Не говорите никогда, что Бог на вашей стороне, а молитесь, чтобы нам оказаться на стороне Божьей».

В заключение этого краткого очерка о новом генеральном секретаре Всемирного Совета Церквей, вступающем 1 декабря 1966 года в свою многотрудную и ответственную должность, приведем несколько слов из речи, в которой он выразил готовность принять совершившееся избрание его на этот пост в столь трудное время. В начале речи он выразил уверенность, что ему не может быть легче от мысли, что он отдает себе отчет в том, что, кто бы ни был избран на место Виссерт-Хуфта, он все равно будет менее подходящим и квалифицированным для этого поста, чем его предшественник.

Далее Юджин Карсон Блейк, обращаясь к избравшим его членам Центрального комитета Всемирного Совета, сказал: «Мне едва ли нужно напоминать вам, что миссия Всемирного Совета Церквей не только в служении примирения Бога с человеком и существующих вероисповедных и церковных разделений, но примирения разделений... остающихся препятствием на пути к миру в мире. Я верю, — продолжал Блейк, — что Всемирному Совету Церквей будет дано в приносимой им пользе возрастать и в предстоящие годы. Но я учитываю, что он может быть обойден жизнью. И в этом — мерило того кризиса, который символизируется сменой руководства».

Русские православные люди, знающие д-ра Блейка по личному общению с ним за время четырех его приездов в Советский Союз, желают ему обильных милостей свыше, укрепления его душевных и телесных сил и духовного назидания и просветления Божественной благодатью на его новом, ответственном поприще.

Александр Казем-Бек

* «Провозглашением эмансипации» 1 января 1863 года Линкольн упразднил рабство в десяти южных штатах.

ИКОНА ЗНАМЕНΙΑ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ХРАМЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

В храме Ленинградской духовной академии находится древняя великая святыня — чтимый образ Знамения Пресвятой Богородицы из Детского села.

Иконы Знамения Божией Матери издавна известны на Руси: это иконное поясное изображение Богоматери с воздетыми к небу руками и Превечным Младенцем Иисусом, пребывающим в лоне Ее. Богомладенец правой Своей рукой благословляет мир, а в левой держит свиток, как символ спасительного учения, которым Он просвещает человеческий род.

Само наименование «Знамение» впервые было усвоено в конце XII века образу Пресвятой Богородицы, находившемуся тогда в Великом Новгороде. Великий князь Суздальский и Владимирский Андрей Боголюбский в союзе с многими другими удельными русскими князьями задумал смирить непокорный Новгород и направил против него зимой 1170 года большую военную рать. Объятые страхом новгородцы искали спасения в общей молитве в храмах своих, которые были открыты день и ночь. Во главе молившихся был тогдашний Новгородский архиепископ Иоанн, причисленный впоследствии к лику святых Русской Церкви (в 1186 г., память его 7 сентября ст. ст.). Архиепископу Иоанну было открыто, чтобы он взял из церкви Спаса, на Ильинской улице, икону Пресвятой Богородицы и поднял ее на городские стены. Икона была торжественно внесена на стену города и обращена ликом к нападающим. Одна из пущенных стрел попала в лик Богоматери. В то же самое время внезапный ужас напал на осаждавших город, тьма окутала их, и они в смятении стали поражать друг друга. Видя это, новгородцы поспешили отворить городские ворота, устремились на противников и одержали над ними полную победу. Это было 25 февраля 1170 года.

В память этого «Знамения Пресвятыя Богородицы, бывшего в велицем Новеграде» архиепископом Иоанном был установлен праздник, который ежегодно совершается 27 ноября (ст. ст.) и имеет особую службу. Праздник установлен не на 25 февраля, чтобы не нарушать служб сырной седмицы или Великого поста, обыкновенно бывающих в это время, а на 27 ноября, в день памяти св. великомученика Иакова Персянина, вероятно, потому, что это был день тезоименитства Новгородского посадника Якуна (Якова).

Таким образом, икона Богоматери, получившая название «Знамения» и исторически связанная с Новгородом, находилась в пределах нашей страны уже в XII веке, возможно, принесенная сюда, как и многие другие иконы, с Православного Востока, озарившего Русскую Землю светом веры Христовой.

Иконография Богоматери свидетельствует, что изображения Пресвятой Девы молящейся, воздвигающей к небу в молитве Свои Пречистые руки, с Младенцем на Ее лоне, относятся к очень раннему времени, — к середине II столетия, когда почитание Богоматери, начавшееся еще в апостольское время, стало догматом христианской веры. «Образ молящейся Богоматери, — говорит проф. А. П. Голубцов, — следует считать одним из древнейших. Он пережил период катакомбной и мозаичной живописи и перешел в византийско-русскую стенопись и на иконы» (А. П. Голубцов. Из чтений по Церковной археологии и литургике. Сергиев Посад, 1918, стр. 242—243, 245—246).

У греков образ Богоматери с Богомладенцем на лоне получил название «Оранта» («Молящаяся») и «Ширшая небес», а в русской иконографии — «Знамение».

Что же означает это русское слово «знамение»? Считать его святым только с последовавшим через икону «знамением» — чудесной помощью осажденному Новгороду, безусловно, недостаточно, так как в летописях записаны многочисленные знамения и от других икон Богоматери. Например, в июльской Минее, в 8-й день, читаем: «В тойже день воспоминание знамения, являшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, честнаго и славнаго Ея Благовещения, во граде Велицем Устюзе».

Верующая мысль идет в глубь веков и находит решение вопроса в истории иконографии. На Востоке именно так, как на иконе «Знамения», изображалось Рождество Христово. В связи с этим, естественно, оживает в памяти великое вдохновенное ветхозаветное пророчество Исаии о рождении Эммануила от Девы: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит: с нами Бог» (Исаии, 7, 14; Мф. 1, 23).

И в самом деле, икона Богоматери с Богомладенцем в лоне Ее не есть ли дивное знамение в этом именно смысле? Не является ли это видимым изображением несказанного чуда явления во плоти Сына Божия, тем знамением Божественной любви, на котором, как на незыблемой основе, утверждается все здание нашей святой веры?

* * *

Каково происхождение иконы Знамения Пресвятой Богородицы в храме Ленинградской духовной академии?

Иконы «Знамения», находящиеся в различных местах нашего Отечества, большей частью написаны по образцу Новгородской. Не такова икона в храме академии. Достаточно взглянуть на нее и сопоставить с Новгородской, чтобы убедиться, что она не является подражанием или копией Новгородской иконы. И самый лик Богоматери, и положение Ее рук, и даже размеры иконы — все устраняет мысль о какой-либо зависимости ее от Новгородской. Еще больше она изумляет художественными достоинствами письма. Это редкий, высокий образец древневизантийского иконописного искусства. О древности иконы свидетельствуют, между прочим, и тонкие, а местами и довольно значительные, трещины красок, образующие на ней как бы тонкую сеть. В некоторых местах цвета красок потемнели, а в иных — краска и грунт совсем исчезли. Но лики Пречистой и Богомладенца сохранили до наших дней свою необычайную, удивительную живость, свежесть и ясность очертаний. Как будто тонкий, легкий румянец лежит на ланитах Богородицы, а очи Ее с материнской нежностью смотрят в душу молящегося.

Происхождение нашей иконы, к сожалению, остается неясным. Предание говорит, что эта святыня появилась в России во времена царя Алексея Михайловича и была принесена ему в дар одним из право-

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
в храме Ленинградской духовной академии

славных восточных патриархов, которые в ту пору нередко посещали Москву, привозя с собой различные святыни Востока. Высказывается предположение о принесении ее св. Афанасием Пателарием, Патриархом Константинопольским, посещавшим Москву и пользовавшимся особым расположением Алексея Михайловича. Св. Афанасий родился в 1597 году. Это был философ, филолог, поэт и проповедник. Он стремился к подвижнической жизни и не раз посещал Афон. Думая навсегда остаться там, приобрел себе небольшую келлию, в которой прожил более года. Эта келлия явилась впоследствии основанием русского Андреевского скита. Он трижды восходил на патриарший Константинопольский престол, и трижды ему приходилось оставлять его. Патриарх Афанасий прибыл в Москву 16 апреля 1653 года, был принят Алексеем Михайловичем и преподнес ему в дар святую икону, которая, по преданию, была иконой «Знамения». Весьма возможно, что икона была написана на Афоне, где патриарх и приобрел ее. После падения Византии именно на Афоне началось возрождение византийской иконописи.

Благоговейно принятая царем Алексеем Михайловичем, икона Знамения Богоматери стала с тех пор семейной святыней. Петр I, основав новую столицу — Санкт-Петербург, перенес во дворец эту святую икону. Перед смертью он, по преданию, благословил ею свою дочь — Елисавету Петровну, как будущую наследницу престола. Она, получив икону, прониклась особым благоговением к ней. Перед восшествием на престол, 24 ноября 1741 года, когда ее приверженцы уговаривали ее поспешить с дворцовым переворотом, Елисавета долго молилась пред этой иконой, прежде чем решилась поехать в «Съезжую избу» Преображенского полка (на месте «Съезжей избы» впоследствии был построен Преображенский собор). Быстрый и успешный исход этого предприятия императрица приписала не одним усилиям своих сторонников, не случайной счастливой удаче, но прежде всего Божественной помощи. Поэтому манифест о восшествии на престол Елисаветы был обнародован 27 ноября, в день празднования иконы «Знамения». Елисавета Петровна украсила икону «Знамения» окладом, велела написать по сторонам иконы лики преп. Алексия, человека Божия, и св. апостола Петра, имена которых носили первые обладатели иконы — дед и отец Елисаветы, а в середине — изображения свв. праведных Захарии и Елисаветы, т. е. святых дня ее тезоименитства. В Детском селе была построена церковь, которую Елисавета решила посвятить образу Знамения Пресвятой Богородицы. Перед освящением этой церкви она повелела торжественно перенести в нее из петербургского дворца икону «Знамения». Перенесение это происходило в середине мая 1747 года. Оно продолжалось три дня с остановками в пути, вероятно, в Средне-Рогатском и Пулковском дворцах и сопровождалось величественным крестным ходом столичного духовенства и множества богомольцев.

В церкви икона была поставлена вверху иконостаса, прямо над Царскими вратами, поверх изображения Тайной Вечери, и долгое время, более 80 лет (до 1831 г.), оставалась на этом месте.

В ноябре 1771 года пред иконой совершались молебствия об избавлении Детского села от чумы. Моровая язва не коснулась пределов города и скоро совершенно прекратилась.

В 1831 году в Петербурге вспыхнула страшная эпидемия холеры. Среди населения распространялись вздорные слухи. Умирало до 600 человек в сутки. На Сенной площади произошел бунт. Толпы народа, взбудораженные невежественными людьми, с яростью устремились на временные больницы и разрушили их. В Детском селе верующие усердно молились пред иконой Знамения Божией Матери. 5 июля 1831 года во время богослужения икона «Знамения» была спущена вниз и пред ней совершено было общее молебное пение. Холера миновала Детское село. Тогда верующие испросили позволения не поднимать икону «Знамения» на ее прежнее место над Царскими вратами, а поставить ее в особом большом киоте за правым клиросом главного храма, чтобы иметь всегда возможность совершать поклонение этой святыне. Разрешение было дано. В 1891 году в Знаменской церкви были упразднены боковые приделы. На место правого придела была поставлена чудотворная икона Знамения Пресвятой Богородицы. На месте левого церковным старостой А. Серковым была сооружена точно такого же размера, как и икона «Знамения», Казанская икона Божией Матери, написанная с большим художественным мастерством. На ней — небольшие боковые изображения преп. Алексия, человека Божия, и св. царицы Александры — святых, имена которых носили староста А. Серков и его супруга.

Таким образом, икона «Знамения» из Детского села является святыней, имеющей свою особую историю, и ее нельзя считать копией Новгородской иконы или подражанием последней.

В августе 1941 года Детское село было оккупировано немецкими фашистами. В 1944 году они бежали, похитив в числе многих святынь и икону Знамения Пресвятой Богородицы. Советские войска, преследуя врага, обнаружили в одном из брошенных обозов неприятеля в Риге икону «Знамения» и Казанскую икону Божией Матери из Знаменской церкви Детского села, а также другие иконы, облачения и священные предметы из Знаменской церкви. Святыни были возвращены в Ленинград и переданы митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию. По благословению митрополита Григория, весной 1948 года икона «Знамения» и Казанская икона были переданы в храм Ленинградской духовной академии. На добровольные пожертвования верующих икона «Знамения» была украшена венчиками над главами Богоматери и Богомладенца, а в 1952 году для обеих икон были сделаны художественно выполненные дубовые киоты.

Такова вкратце история чтимой святыни академического храма. Каждый день — и утром и вечером — воспитанники духовной школы возносят пред этой святой иконой свои горячие молитвы Пречистой Деве Богородице и поют в честь Ее священные песнопения. Каждый день — и утром и вечером — склоняются пред ней верующие с надеждой, слезами и благодарностью. Много великих знамений дивных утешений подаются притекающим к образу Божией Матери. Но, как и всегда, это остается сокровенным достоянием душ верующих, и лишь постоянный приток молящихся свидетельствует о том, что моления их пред иконой не остаются тщетными: «Много бо может моление Матерне ко благосердию Владыки...»

Ленинградская духовная академия счастлива, что в ее храме находится такая великая святыня, и Благодатная Милосердная Покровительница рода христианского неизменно являет притекающим к Ней дивные знамения Материнской любви и помощи чрез Свой чудотворный образ.

Проф. Л. Н. Парийский,
инспектор Лен. дух. академии

СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ — УЧИТЕЛЬ ОПЫТНОГО БОГОСЛОВИЯ*

Преподобный Симеон Новый Богослов является виднейшим представителем византийского богословия XI века. Под византийским богословием условно понимается богословие Православной Церкви периода от конца Вселенских Соборов до падения Византии (1453 г.).

Характерные черты этого богословия составляют 1) православность, ибо византийское богословие есть богословие Восточной Церкви, которая хранит свое Православие и всегда его исповедует; 2) сотериологичность, поскольку догматы и заповеди — это истины для спасения, поэтому и в православном богословии центральное место занимает учение о спасении — «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» (1 Тим. 1, 15; Мф. 1, 21); 3) традиционность, ибо византийское богословие выросло постепенно из богословия отцов древней Церкви; поэтому византийские богословы всегда имели к свв. отцам сыновнее отношение, в их сочинениях имеются многочисленные ссылки не только на Св. Писание, но и на творения свв. отцов; 4) литургичность, заключающаяся в согласовании богословия с содержанием богослужения. Начиная с половины VIII века, когда были составлены

* Актовая речь инспектора Моск. дух. академии архим. Симона, произнесенная на годичном акте академии 14 октября 1966 года.

почти все богослужебные тексты, отражающие чистое догматическое учение, восточное богослужение становится неисчерпаемой сокровищницей богословия для всей Церкви.

Но самым основным признаком, из которого, собственно, и вытекают все остальные, является глубокая взаимосвязь византийского богословия с истинным православным духовным опытом.

Необходимым условием истинного богопознания Св. Писание указывает чистоту сердца и смирение. Еще Премудрый сын Сирахов говорил: «Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным» (3, 19).

Свв. отцы неоднократно утверждают, что восприятие или познание тайн веры зависят от внутреннего состояния души.

Богословы Византии были людьми высокой духовной жизни, учителями аскетического подвига, созерцателями таин Божиих. Величайшие представители восточной аскетики являются в то же время и наиболее глубокими богословами. В их сочинениях догматика сочетается с аскетикой, с проповедью спасения. Глубина их воззрений вытекает из опытного познания человеческой души и действий благодати. И не случайно очень многие из них причислены Церковью к лику святых. Православное богословие Византии, основанное на святоотеческом Предании, на богословии святых, — богословие святоотеческое.

Вот почему мы считаем, что обычно принятая периодизация византийского богословия условна. Очевидно, здесь сказалось влияние западного богословия. У западных патрологов период святоотеческого богословия на Востоке заканчивается временем преп. Иоанна Дамаскина († 754 г.), так как большинство из них держится произвольного мнения, что существует «предел времени отцов», а также игнорирует позднейшее византийское богословие. Характеризуя внутреннюю жизнь Византийской Церкви в период после иконоборческих споров, Оксенгам, один из западных богословов, считал, что Греческая Церковь с этого времени застыла и не развивалась и Иоанн Дамаскин был ее последним богословом («Богословские труды», сб. 3, изд. Моск. Патр., М., 1964, стр. 147).

В подобном утверждении нельзя не видеть желания западных исследователей показать, что Восточная Церковь после разделения Церквей находится в состоянии некоторого застоя. Для нас же особенно интересно рассмотреть внутреннее состояние Византийской Церкви в данный период, ибо в это время Русь приняла христианство от Византии. Важно знать, что имела и, следовательно, что могла передать Греческая Церковь Церкви Русской.

Из числа известных византийских богословов с их выдающимися творениями мы избираем преп. Симеона Нового Богослова.

Его жизнь и духовное наследие — верный показатель высокого значения византийского богословия и свидетель полноты внутренней, благодатной жизни Святой Церкви, в которой всегда пребывает Дух Святой.

Преп. Симеон Новый Богослов родился около 949 года в Малой Азии, в пафлагонском селении Галате в семье знатных родителей — Василия и Феофании. Уже в детстве обнаружились его большие способности, кроткий и благоговейный нрав и любовь к уединению. Когда Симеон подрос, родители отправили его в Константинополь, к дяде, который устроил его в придворную школу, где Симеон с успехом окончил «классы грамматики», т. е. получил начальное образование. Обучаться дальше, в философских классах, Симеон не стал. Дядя устроил его на службу при дворе. Находясь там, Симеон жил обычной придворной жизнью, но имел духовника. Это значит, что жил «как все» только лишь по видимости, а на самом деле рос духовно, с юных лет укреплялся в добродетелях, под руководством духовника трудил-

ся над устройением своей внутренней жизни. Все свободное время он посвящал чтению книг и молитве. Читая книги, он делал выписки, много размышлял и затем записывал свои мысли. Духовником его был монах Студийского монастыря Симеон Благоговейный, человек опытный в духовной жизни. Однажды он дал своему ученику книгу Марка Подвижника и указал ему место, где было написано: «Если желаешь иметь всегда душеспасительное руководство, внимай своей совести и неотложно исполняй то, что она будет внушать тебе». Эти слова глубоко запали в сердце преп. Симеона и сделались для него руководством на всю жизнь.

Преподобного давно занимала мысль: можно ли и в его время спастись, жить так, как жили свв. отцы? Ведь они и здесь, на земле, жили райской жизнью. Всем, кто с ними общался, было тепло, радостно и благодатно. Беседующие с ними обретали чувство полноты духовной, отчего хотелось своей любовью обнять весь мир. Когда преп. Симеон делился подобными мыслями с другими, то получал почти от всех отрицательный ответ. «Разве можно теперь так жить? — говорили они. — Где теперь такие духовные руководители, какие были раньше? Их нет и быть не может».

Преп. Симеон жил в эпоху Македонской династии, когда, по словам известного французского византолога Шарля Дилья, у власти стояли «суровые и энергичные люди, не знавшие ни угрызений совести, ни жалости, с твердой волей и более заботившиеся о том, чтобы их боялись, а не о том, чтобы их любили» (Шарль Дилья. История Византийской империи. 1948, стр. 71).

Достаточно вспомнить имп. Василия Болгаробойцу (975—1025), при котором прошла большая часть жизни преп. Симеона. Рука этого императора не дрогнула подписать приказ об ослеплении целой армии пленных болгар в 15 000 человек. Только каждый сотый человек был оставлен в качестве поводыря, но и им выкололи по одному глазу. Историк рассказывает, что когда эта масса несчастных была приведена к болгарскому царю Самуилу, тот лишился чувств и через два дня скончался.

Известно, что христиане апостольских времен обладали практикой «умного делания», как методом борьбы с приражениями зла посредством непрестанной молитвы. Почти у каждого из древних свв. отцов можно найти строки и даже страницы, относящиеся к умному деланию. Во время же преп. Симеона об этом многими было забыто. И это до глубины души огорчало Преподобного.

Еще в детские годы он полубил молитву, на опыте познал сладость и необходимость ее, молитва для него стала силой, опорой его жизни. Преп. Симеону говорили, что нет теперь духовных руководителей, а он уже имел такого руководителя в лице Симеона Благоговейного, во всем доверял ему и благоговел перед ним, как перед святым. Он знал, что духовник для того, кто стремится к духовной жизни, — это сокровище. Вот почему, когда преп. Симеон поступил в знаменитый Студийский монастырь, где в то время мало кто занимался умной молитвой, то, не колеблясь, он оставил этот монастырь и ушел в другой — монастырь св. Маманта. В монастыре св. Маманта он вел строгую подвижническую жизнь, посещал все богослужения и за каждой литургией причащался Святых Таин. Уже в это время очевидцы замечали какое-то особое просветление его лица, являвшееся как бы отсветом молитвенного горения души.

Через два года настоятель обители, видя духовную зрелость преп. Симеона, поручил ему произнесение поучений в храме. Проповедничество было последним подготовительным этапом перед выходом преп. Симеона на путь пастырского служения.

Вскоре скончался игумен монастыря, и по общему согласию всей

братии игуменом был избран преп. Симеон. Ему в то время было 31 год. Став настоятелем обители, Преподобный первым делом взялся за переустройство ее, ибо монастырь до этого находился в очень печальном состоянии. Здания были в развалинах. Немногочисленная братия испытывала недостаток духовного руководства. Преп. Симеон упорядочил всю монастырскую жизнь, посвятив особенно много забот восстановлению доброй монашеской жизни. Он сам писал впоследствии, что в это время он был как бы «неистовым ревнителем».

Монахи монастыря св. Маманта вначале были глубоко растроганы проповедью преп. Симеона, но не могли, однако, долго следовать за ним, выполнять его призыв жить высокой духовной жизнью. Между игуменом и частью братии стало создаваться некоторое отчуждение. Постепенно оно все больше усиливалось и окончилось тем, что некоторые из братии монастыря св. Маманта взбунтовались против преп. Симеона во время его проповеди в храме, а впоследствии заставили его покинуть и самый монастырь, после 25 лет настоятельства.

Преп. Симеон поселился в монастыре св. Марины, изгнанный теми, которые когда-то сами поставили его игуменом за святость жизни и духовную мудрость и которых он полюбил еще больше.

Его надгробное слово о некоем скончавшемся брате Антонии выражает с большой драматической силой ту любовь, которую питал преп. Симеон к своим духовным детям, и его пастырскую заботу о спасении их: «О, любимейший и Богом возлюбленный трижды вожделенный брат!.. Помни о твоём обещании и не забывай о твоих последних и сладостных словах, молясь о нас, твоих братьях, и о всем твоём роде. Ибо многочисленны наши тяжести, о, сладчайший брат, которые отягощают смиренную нашу душу и тело. Из них самое ужасное — одиночество и многие заботы о наших братьях. Ты знаешь, что в этой заботе я самый неистовый ревнитель» («Вестник Русского Зап.-Европ. Патр. Экзархата», 1953, № 14, стр. 91).

Скончался преп. Симеон Новый Богослов в 1032 году. Спустя 30 лет были обретены его свв. мощи и он был причислен Церковью к лику святых. Церковь высоко оценила заслугу преп. Симеона в деле возрождения монашеской жизни.

Правда, его духовное учение не всеми современниками было принято и далеко не всеми принято, зато впоследствии преп. Симеону суждено было сделаться духовным отцом многих ревнителей духовного подвига, жаждущих путей богопознания.

Желающий ознакомиться с историей и основами православной созерцательной жизни в наиболее глубоком и подлинном выражении вряд ли найдет для этого лучший источник, чем личность и писания преп. Симеона. Нас интересует преп. Симеон как богослов, и источником для исследования будут служить те творения Преподобного, которые дошли до нас: его «Огласительные Слова», Богословские главы, помещенные в Добротолюбии, и «Божественные гимны».

Огласительные Слова — это беседы или поучения, произнесённые преп. Симеоном в монастыре св. Маманта.

«Божественные гимны» — это келейные записки или дневники преп. Симеона, в которых он описывает свои видения и созерцания.

Огласительные Слова излагают нам учение преп. Симеона, его богословские и аскетические взгляды, в то время как гимны изображают самую душу Преподобного, его внутреннюю жизнь, его чувства и переживания.

Цель всех его писаний — показать, научить и убедить человека идти путем спасения.

В творениях преп. Симеона можно найти учение о Боге (собственно богословие), о человеке (антропология), о путях и средствах богообщения и конечном обожении человека (мистическое учение).

Догматическое учение о свойствах Божиих у преп. Симеона находится в полном соответствии с учением древних свв. отцов. Также и нравственное приложение догматов согласно у него с древнеотеческим пониманием.

Но особого внимания заслуживает его учение о Божественной любви, о Божественном свете, о явлении Бога человеку и действии благодати.

Любовь является главнейшим свойством Бога. Она проявляется во внутренней жизни Святой Троицы, она лежит и в основе творения и промыслиения.

Все, что стремится к единению с Богом, должно обладать любовью, и все, что обладает любовью, должно достичь богообщения.

Божественный свет, по учению преп. Симеона,—это энергия Божества. Он вечен и неизменяем. Его природа не тварна, а божественна. Он не сожигает, но божественно изменяет природу достойно созерцающего и видим только умными очами (см. «Божественные гимны» преп. Симеона Нового Богослова. Сергиев Посад, 1917).

В учении о благодати преп. Симеон последовательно проводит мысль о всеильном действии и приоритете ее в деле спасения человека, без подавления его свободы, и проявлении в ней Божественной любви.

Особенно ярко в его богословии выступает сотериологичность.

Одной из наиболее характерных черт его духовности является убеждение, что каждый христианин призван к высокой, святой жизни, что мистический опыт и благодатное просвещение Святого Духа могут быть достигнуты всяким, если только он искренне желает этого.

Св. Симеон выразил свою веру в необходимость высшей духовной жизни для всех христиан со свойственной ему силой высказывания: «Тот, кто не увидел Бога в этой жизни, не увидит Его и в будущей». Он даже считал кощунством думать, что Церковь не обладает теперь теми же духовными дарами, как и в древние времена, и что христиане не могут более получать благодать Святого Духа, которую имели апостолы и древние святые. И если христианин не достигает теперь высоких ступеней святости, единственная тому причина — нерадение самого человека.

Духовное учение преп. Симеона касается преимущественно мистического общения с Богом в земной жизни. Возможность такого общения достигается через исполнение заповедей Христовых, через прохождение жизни тесным евангельским путем, через аскетические подвиги вообще.

В этом отношении учение преп. Симеона во многом сходно с воззрениями древних аскетических писателей. Он также подчеркивает необходимость сурового подвига нравственной жизни для стяжания духовных дарований. Для него, однако, видение Бога не является своего рода наградой, даруемой за наши добрые дела только по смерти. Оно составляет, как учит преп. Симеон, существенную часть христианской жизни на земле. Преп. Симеон постоянно возвращается к этой мысли как к центральной теме своего духовного учения (Иером. Василий (Кривошеин). «Братолюбивый нищий». «Вестник Русского Зап.-Европ. Патр. Экзархата», 1953, № 16, и его же «Неистовый ревнитель», там же, 1957, № 25). Он говорит, что мы начинаем делаться участниками воскресения здесь, сейчас, в настоящей жизни. «Святым Духом совершается воскресение всех,—пишет он.—И я не говорю о воскресении тел в конце мира... но о происходящем ежедневно возрождении и воскресении, которое дает Пресвятым Духом единожды и Восставший и Воскресший».

Соблюдение заповедей Божиих является, по преп. Симеону, единственным путем к пониманию Священного Писания, которое он срав-

нивает с сокровищем, сокрытым в ящике знания. «Через исполнение заповедей,— говорит он,— совершается делание добродетелей, а через делание добродетелей — исполнение заповедей. И таким образом посредством их открывается нам дверь знания, вернее, не посредством их, а через Сказавшего: «Любящий Меня заповеди Мои сохранит, и Отец Мой возлюбит его, и Я явлю Ему Себя»».

Итак, когда Бог вселится и будет в нас и явит Сам Себя ощутительно нам, тогда мы нашим сознанием узрим Божественные тайны, сокрытые в Божественном Писании. «Иначе же — пусть никто не заблуждается — невозможно открыть ящик знания и насладиться находящихся в нем благ и достичь их причастия и созерцания...» (Огласительное Слово 24-е, 48—58).

Интересен случай из жизни преп. Симеона, о котором рассказывается в его «Житии». Одним из недовольных преп. Симеоном был митрополит Никомидийский Стефан. Этот ученый архиерей был недоволен тем, что «какой-то игумен пишет духовные творения», и старался уловить Преподобного в какой-нибудь «ереси». Как-то встретившись с преп. Симеоном, он спросил его: «Как ты отделяешь Сына от Отца, умственно (ἐπινούζ) или реально?» Стефан думал, что, если Симеон скажет «умственно», это будет ересь, если скажет «реально», — тоже будет ересь. Но преп. Симеон уразумел, что его хотят уловить в слове, и ответил с присущей ему незлобливой иронией: «Владыко святой! Не мне Вас учить, а Вы должны меня учить. Вам свойственно учить, а не мне. Но если Вы спрашиваете, я исполню послушание — Вам отвечу». Исполняя это послушание, преп. Симеон целую ночь писал. Написал он целое послание («Божественные гимны». Гимн 59-й. Сергиев Посад, 1917, стр. 265—279), в котором изложил православный церковный взгляд на отношения Лиц Святой Троицы, и в конце добавил, что разумение этого дается не столько ученым, сколько людям смиренным, которые стяжали благодать. Таким образом недоверие митрополита Стефана было побеждено. Но из-за этого он затаил обиду на преп. Симеона и даже добивался его изгнания. Вынужденный уход Преподобного из монастыря св. Маманта одной из причин имел недоброжелательство митрополита Стефана.

По преп. Симеону Новому Богослову, всякий человек, искренне кающийся и всецело обращающийся ко Христу, «внезапно», как он часто пишет, удостоивается самых высоких мистических переживаний и дарований, хотя обычно (но не всегда, однако) этому предшествуют суровые аскетические труды, и благодатные дарования могут быть легко утрачены из-за нашего небрежения. Преп. Симеон Новый Богослов считается основателем того учения о небесном озарении души верующего, которое затем послужило основанием для известного исихастского учения.

Итак, преп. Симеон, как богослов, является непосредственным продолжателем учения древних отцов Церкви, церковным писателем, обладающим глубоким и оригинальным богословским мышлением, человеком святой жизни.

Критерием для оценки его богословия является его святая жизнь, засвидетельствованная Церковью. За глубину и духоносность его богословия он получил имя Нового Богослова. В его воззрениях мы найдем все основные черты византийского богословия, отличающие его от богословия западного. Правда, далеко не все его современники способны были по достоинству оценить труды и духовные стремления преп. Симеона, зато их оценила история.

В настоящее время интерес к византийскому богословию возрос и у нас и на Западе. В русской православной духовной школе изучение святоотеческого богословия всегда было славной традицией.

Имя преп. Симеона Нового Богослова известно в Русской Церкви. Так, еще преп. Нил Сорский (XVI в.) ссылаясь в своих сочинениях на творения преп. Симеона. В дальнейшем часть творений Преподобного была переведена на славянский и русский язык (в Добротолюбии, в «Христианском чтении» и др.). Переводчиком некоторых творений преп. Симеона с новогреческого языка был епископ Феофан Затворник, написавший также и биографический очерк о нем — «Жизнь преп. Симеона Нового Богослова» («Душеполезное чтение», 1877, февраль). Первым систематизатором духовного наследия преп. Симеона был талантливый богослов Московской духовной академии иером. Пантелеимон (Успенский), издавший в свое время его «Божественные гимны» в переводе на русский язык (Сергиев Посад, 1917). Преждевременная смерть прервала работу молодого ученого.

В наше время интерес к преп. Симеону пробудился вновь. Так, мы имеем о преп. Симеоне и его литературном наследии труды архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина), завершившиеся недавно появлением первого критического издания «Огласительных Слов». За этот труд архиепископ Василий был удостоен Советом Ленинградской духовной академии звания доктора богословия.

Анализу богословских воззрений преп. Симеона Нового Богослова посвящены работы в Московской духовной академии — свящ. Константина Нечаева (ныне епископа Волоколамского Питирима) — «Значение христианской любви в аскетических воззрениях преподобного Симеона Нового Богослова» и в Ленинградской духовной академии — свящ. Василия Лесняка — «Преподобный Симеон Новый Богослов и его богословские воззрения».

Не подлежит сомнению, что личность и труды преп. Симеона Нового Богослова будут и впредь привлекать к себе внимание исследователей, занимающихся изучением наследия византийского богословия.

ХРАМ «ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО» В МОСКВЕ

В Москве есть храм, замечательный интересной традицией и сравнительной древностью, — это храм «Воскресения Словущего»*, что на Арбате. Скромный и малозаметный среди многоэтажных домов, он построен в очень простом стиле, характерном для типовых храмов конца XVII — начала XVIII века. Этой небольшой, но по-молитвенному уютной церкви Промыслом Божиим суждено было стать посредницей между двумя Православными Церквями — Русской и Иерусалимской. В начале XIX столетия приходская жизнь этой древней церкви потекла по иному руслу, — руслу межцерковных внешних сношений, когда храм перешел в ведение Святогробской братии и стал именоваться «Иерусалимским Патриаршим в Москве подворьем».

В 1808 году в Иерусалиме сторел храм и близлежащие постройки Святого Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Поликарп, не имея возможности своими средствами поднять стены храма и храмовых сооружений, обратился за помощью к братским Церквям. В 1815 году в Россию прибыл архимандрит Арсений, представитель Иерусалимского патриарха, в находившееся в г. Нежине Иерусалимское подворье. Однако отдаленность Нежина от центра страны и отсутствие храма при подворье Св. Гроба в Нежине создавали ряд препятствий к сбору пожертвований и частому сношению Церквей.

* «Воскресение Словущее» — так называется в народе празднование воспоминания обновления (освящения) храма Воскресения в Иерусалиме, бывшего при имп. Константине в 335 году. Это событие произошло 13 сентября. «Словущее» в переводе с церковнославянского языка значит «так называемое», «слывущее», то есть то, которое слывет, прослыло таким. Таким образом праздник «Воскресение Словущее» назван так в отличие от Пасхи — Светлого Христова Воскресения.

В 1818 году Патриарх Поликарп ходатайствовал перед Святейшим Синодом Русской Православной Церкви о даровании Живоносному Гробу Господню какого-либо храма в Москве. 26 июля того же года Св. Синод повелел «церковь св. ап. Филиппа у Арбатских ворот с принадлежащим к ней местом отдать для подворья Иерусалимского храма, где Гроб Господень...» С разрешения Блаженнейшего Патриарха и Свят. Синода архимандрит Арсений, обновив церковь, посвятил ее «Воскресению Словущему», а придел Св. Николая переименовал в честь св. ап. Филиппа. Кроме того, он построил с правой стороны храма новый придел. Нельзя не отметить особенность этого придела, который освящен в честь Иерусалимской иконы Богоматери и Святителя Николая. Такое двойное посвящение встречается очень редко. Незамедлительная и бескорыстная передача храма в дар Иерусалимской Церкви послужила свидетельством истинно братских отношений между двумя великими Церквями.

Говоря теперь об Иерусалимском подворье, мы отступаем в глубь прошлого столетия, когда устанавливались самые тесные церковные связи Русской Земли со Святым Гробом Господним. В древнейшие времена в Святую Землю «проложил дорогу по собственному почину верующий народ. Проложил как в такую страну, которая близка его душе...» («Ж. М. П.», 1962, № 5, стр. 64). В прошлом столетии эта духовная близость выражалась в знаках любви и горячего сочувствия непосредственно через Иерусалимское подворье. Еще до создания Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и образования Русского Палестинского Общества жажда — пусть косвенного — общения с величайшей святыней христианства с учреждением Иерусалимского подворья в Москве могла быть в большей мере удовлетворена. О широкой известности подворья и близком участии верующего русского человека в нуждах Иерусалимской Церкви говорили объемистые книги для записи имен благотворите-

ХРАМ «ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО»
В ПЕР. АКСАКОВА

ХРАМ «ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО»
НА УЛ. НЕЖДАНОВОЙ

ХРАМ «ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО»
НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

шена 7196 (1688 по Р. Х.—В. О.) ноября 2 дня». Иван Косьмин на месте деревянной церкви построил каменную.

Церковь состоит из главного храма, увенчанного одной главой, алтарной апсиды, трапезной, приделов (сначала одного) и асимметрично расположенной шатровой колокольни (не против алтаря, а в юго-западном углу). Храм «бесстолпный», т. е. не имеет опор — столбов, поддерживающих перекрытия.

В знак таинственно-благодатного единства братских Церквей русские архиереи, по просьбе патриархов Иерусалимских, совершали священнодействия в храме подворья. Так, в 1877 году после ремонта храм был освящен Игнатием, еп. Можайским. Особенно примечательным для храма был 1852 год — год постройки правого придела, освященного 20 сентября того же года приснопамятным митрополитом Московским Филаретом. После освящения храма Святитель произнес слово, в котором отметил истинно апостольские черты духовного единения в «союзе мира» (Ефес. 4, 3) Церквей, составляющих Кафолическую Православную Церковь. С постройкой правого придела храм получил крестообразную форму, во образ Креста Господня. В 1878 году в приделе ап. Филиппа был сооружен резной балдахин (сень) с позолотой, по подобию Иерусалимской кувуклии (с греч. *τὸ κομβόδιον* балдахин, так называется часовня над Гробом Господним). Под сенью круглый год лежала плащаница, по подобию Гроба Господня. В правом приделе и теперь также под резной сенью стоит Распятие, изображающее Голгофу. Церковь подворья, таким образом, имела некоторые черты храма Воскресения в Иерусалиме.

Духовное попечение архипастырей Святой Земли о подворье в Москве находило отражение в отеческих приношениях храму икон и мощей свв. угодников Божиих, почитаемых на Востоке, что еще более сближало обе Церкви. Присылка святынь в подворье подтверждалась

лей, поминавшихся у Святого Гроба Господня. Русские люди не просили иной благодарности, кроме молитвенного поминовения, совершаемого в местах, освященных земной жизнью Спасителя и Его Крестными страданиями.

В наше время всё, что определяло существование подворья, стало достоянием истории арбатского храма, из которой достоверных фактов сохранилось немного. Первое упоминание о Филипповской, что на Арбате, церкви находим в древнем предании, говорящем о деревянном храме при загородном (в то время, в XVI в., Арбат был окраиной Москвы) доме св. Филиппа, митрополита Московского. В середине XIX века была найдена в стене храма доска с частично сохранившейся надписью: «В лето 7196 (1688 по Р. Х.—В. О.)... создася сия святая апостольская церковь апостола Филиппа, а в приделе — святителя великого чудотворца Николая; в вечное поминовение построил по себе и по родителях своих... Иван Косьмин... патриархом Иоакимом освя-

особыми грамотами за патриаршей подписью и печатью. Например, икона Божией Матери «Гефсиманская» (находится в главном алтаре) прислана как благословение патриарха Иерофея. Икона Божией Матери «Скоропослушница», являющаяся списком с известной Афонской иконы, прислана с Афона. В храме имеется несколько икон, редко встречающихся в московских церквях: икона Пресвятой Богородицы «Ахтырская» — самая древняя из всех имеющихся в храме (это одна из пяти известных копий с этой чудотворной иконы), иконы Богоматери «Страстная» и «Млекопитательница», образ святителей Александрийских Афанасия и Кирилла.

В связи с посвящением главного престола храма «Воскресению Словущему» в храме существует обычай отмечать празднество этого престола подлинно воскресным, пасхальным торжеством. Только раз в году, в дни Святой Пасхи, пасхальные песнопения раздаются под сводами православных храмов. И дважды в году они звучат в бывшем Иерусалимском подворье. Неизвестно, как возник этот своеобразный обычай. Считается, что он принесен в московский храм посланцами Святого Гроба Господня. В наши дни в Иерусалиме воспоминание обновления храма Воскресения является рядовым, ничем особо не отличающимся праздником. Тем интереснее видеть эту редкостную особенность в русском храме, когда праздник обновления храма Воскресения возвращает нас к песнопениям Светлого Христова Воскресения. И неудивительно, что за последние десять — пятнадцать лет эту особенность бывшего подворья Иерусалимской Церкви восприняли и другие московские храмы «Воскресения Словущего» — на улице Неждановой (в быв. Брюсовском переулке) и на Ваганьковском кладбище, ибо пасхальные торжества являются выражением и одновременно призывом к высшей христианской радости, испытывать которую хотелось бы не раз и не дважды в год, но всю жизнь.

В. Овсянников

СВ. РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ И ЕГО КОНДАКИ

(АКТОВАЯ РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 9 октября 1966 года)

Настоящий реферат посвящен творчеству великого византийского поэта св. Романа Сладкопевца, историческая судьба которого, по общему признанию ученых византинистов, оказалась трагичной.

Исключительно талантливый и необычайно творчески плодотворный «мелод Роман» (так называли византийцы гимнографов, сочетавших в своем творчестве дарования поэта и искусство композитора), создавший особый жанр церковной поэзии и восхищавший своими произведениями многие поколения людей, удостоенный именования «Сладкопевец» и причтения к лику святых, позднее оказался забытым. Стали неизвестными ни время его деятельности, ни годы рождения и смерти, ни обстоятельства причтения его к лику святых. Большая часть его произведений оказалась вытесненной из богослужения другими, новыми, часто менее талантливо написанными песнопениями, а те, которые уцелели, утратили указание на их авторскую принадлежность. Имя «Романа певца» сохранилось только у хвалитных стихир в службе предпразднству Рождества Христова — 20 декабря, да в «Житии» его ему приписывается составление кондака «Дева днесь Пресущественного раждает»; между тем в том же «Житии» говорится, что св. Роман написал кондаков «до тысячи и более». Изыскания же в области

византийской гимнографии показывают, что св. Роману принадлежат не только современные кондаки на большинство великих праздников, но и много песнопений в Триоди постной, Пентикостарионе и Минеях с названиями «седален», «светилен», «тропарь». Так, например, тропарь Великой субботы «Благообразный Иосиф» представляет собой начало кондака св. Романа на погребение Христа (I. B. Pitra. *Analecta sacra, spicilegio solesmensi parata*, vol. I. Parisiis. 1876. В дальнейшем сноски на этот труд будут даваться в сокращении — Pitra, *Analecta...* стр. ...). Седален после 1-й кафизмы в службе Великого вторника «Жениха, братие, возлюбим» — это не что иное, как начало первого кондака св. Романа на притчу о десяти девах (P. Maas and C. A. Tripanis. *Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica genuina*. Oxford, 1963, стр. 395. В дальнейшем сноски на этот труд будут даваться в сокращении — Maas..., стр. ... или № кондака).

Наука располагает очень скудными сведениями о жизни Романа Сладкопевца. Известны три кратких агиографических сообщения вроде тех, какие и теперь даются под каждым числом в месяцеслове Псалтири следованной. Одно из этих сообщений находится в так наз. Патмосском списке Устава Великой Константинопольской Церкви, изданном проф. А. А. Дмитриевским (А. А. Дмитриевский. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока, т. I, *Τυπικὰ*. Киев, 1895, стр. 10. В дальнейшем буду указывать кратко — Дмитриевский, *Τυπικὰ* I, стр. ...) и относимом к 802—806 гг. (A. Baumstark. *Das Typikon der Patmos, Handschrift 222, und die altkonstantinopolitanische Soltesdienstordnung*. Jahrbuch Liturgiewissenschaft. VI (1926), второе — в списке того же Устава, принадлежащем Иерусалимской патриаршей библиотеке (быв. Крестного монастыря в Иерусалиме), X—XI вв., опубликованное А. И. Пападопуло-Керамевсом (А. Пападопуло-Керамевс. «Mitteilungen über Romanos». *Byzantinische Zeitschrift*. II Band. Leipzig, 1893, стр. 600. В дальнейшем буду указывать: Пападопуло-Керамевс — *Byzantinische Zeitschrift...*, стр. ...), и третье — в Минологионе, написанном для имп. Василия II, следовательно, восходящее к 976—1025 годам (пользуюсь изданием Миня, P. G., т. CXVII, кол. 81) — вот весь фонд ранних источников жизнеописания св. Романа (имеется сводное жизнеописание «S. Romanos le Mélode», составленное из перечисленных трех источников и греческой Минеи за октябрь венецианского издания 1592 г. Опубликовано в *Analecta Bollandiana*, t. XIII, Bruxelles, стр. 440—442).

Родина Романа Сладкопевца — сирийский город Емисины (Дмитриевский, *Τυπικὰ*, I, стр. 10) или Мисианы (Пападопуло-Керамевс. *Byzantinische Zeitschrift*, стр. 600), нынешний Хомс. Его национальное происхождение неизвестно. Одни считают его греком, другие — евреем. Последнее слово здесь принадлежит профессору византийского и новогреческого языков в Оксфордском университете К. А. Трипанису. Он обратил внимание на то, что св. Роман в своих произведениях употребляет еврейские имена там, где требовала этого метрика стихосложения, не в греческом, а в еврейском произношении. Кроме того, в оборотах речи св. Романа, пишущего на греческом языке, часто встречаются гебраизмы. Наконец, св. Роман употребляет еврейские слова с одновременным переводом их на греческий язык. На основании этого проф. Трипанис склоняется к еврейскому происхождению св. Романа (Maas..., стр. XVI и XVII).

Расцвет творческой деятельности Романа Сладкопевца связан с жизнью его в Константинополе, но до этого времени он служил диаконом в Бейруте (P. G., t. CXVII, кол. 81). Патмосский и иерусалимский источники наших сведений о св. Романа указывают и место служения св. Романа — церковь св. Воскресения (Дмитриевский.

Τυπικῶν, I, стр. 10, Пападопуло-Керамевс. Byzantinische Zeitschrift, стр. 600, P. G., t. CXVII, кол. 81). Это был главный храм Бейрута (Maas..., стр. XVI).

Указанные выше источники говорят, что Роман переселился в Константинополь в царствование имп. Анастасия (Дмитриевский. Τυπικῶν I, стр. 10. Пападопуло-Керамевс. Byzantinische Zeitschrift, стр. 600, P. G., t. CXVII, кол. 81). Теперь установлено, что это был Анастасий Дикорос, царствовавший с 491 по 518 год (Maas..., стр. XVI).

Что побудило св. Романа оставить более близкий ему, как сирийскому уроженцу, Бейрут и переселиться в Константинополь, — неизвестно. Возможно, что причиной этому была та притягательная сила, которой обладают все столицы мира, манящие к себе жителей периферии, в особенности работников интеллектуального труда и искусства. Бейрутский диакон Роман по своей поэтической и музыкальной натуре принадлежал к последним.

В Константинополе Роман поселился при церкви Богородицы, построенной в царствование имп. Феодосия II префектом города Киром на северной окраине столицы и носившей название по имени этого префекта τοῦ Κίρου (ныне квартал Хекси-Мармара).

В Минологии имп. Василия II говорится, что Роман, находясь при церкви Богородицы «в Кировых», «жил в добродушии, бодрствовал по ночам и прилежно молился на всенощном богослужении во Влахернах, откуда возвращался к себе, «в Кировы» (P. G., t. CXVII, кол. 81). Есть основания дополнить это лаконичное сообщение и представить св. Романа не обыкновенным богомольцем, а активным участником совершения таких ночных богослужений. Еще до прибытия св. Романа в Константинополь, в царствование имп. Феодосия II (408—450 гг.), там существовал кружок песнописцев, в который входили пресвитер и эконо́м Великой церкви Маркиан, монах Иоанн, Анфим, Сетий и Авксентий, уроженец Сирии, сменивший службу в императорской гвардии на монашескую жизнь, человек, по выражению Сократа Схоластика, «богатый сведениями разного рода, уважаемый иноками и людьми учеными» (Сократ Схоластик. Церковная история, VII, 21). Члены кружка ходили на ночные богослужения в разные храмы города и там организовывали общенародное пение. Авксентий, кроме того, сочинял для этого тропари, по словам его биографа, «весьма приятные и полезные» (этим сведениями мы обязаны биографу св. Авксентия, которым, по мнению Питры, был его ученик Георгий (Analecta..., р. XXII). Столь полезная деятельность кружка, несомненно, продолжалась и после смерти его основателей, которых Роман мог не застать в живых. Св. Романа можно отнести ко второму или даже третьему поколению продолжателей дела св. Авксентия и его сподвижников. В этом плане бейрутский пришелец мог занять видное место как благодаря своему исключительному музыкально-поэтическому дарованию, так и в силу его диаконского сана.

Богослужебные функции диакона в Византийской Церкви того времени не ограничивались сослужением иерею или епископу в современном понимании этого литургического термина. В то время еще не было ни твердо сложившихся богослужебных чинопоследований, ни Типикона, как регулятора богослужебных порядков и норм. В обязанность диакона входила организация всего богослужебного строя, порядка священнодействий и пения. Диаконские обращения к иерею в современном Служебнике — «Время сотворити Господеви», «Благослови, владыко, святой вход», «Благослови, владыко, время Трисвятаго», «Благослови, владыко, горний престол» и т. п. — представляют собой следы организаторской функции византийского диакона. Момент в современной литургии, когда диакон, обратившись лицом к народу, возглашает «И во веки веков» и при этом, как сказано в Служебнике,

«наводит» орарем, представляет собой остаток диаконского управления общенародным пением Трисвятого, которым в Константинополе в V веке начинали литургию.

Мы имеем указание на эту организаторскую функцию в самих кондаках св. Романа. Так, заканчивая свой первый кондак на притчу о десяти девах, поэт обращается к Спасителю со словами: «Дай прощение, Спаситель, и мне и слушающим» (Maas... № 47, строфа 31). Кондак на тему «Мария у Креста» он начинает призывом ко всеобщему пению: «Нас ради Распятого приидите вси воспоим» (Maas... № 19, кукулион). В кондаке на «Отречение Петра» св. Роман обращается к своим слушателям: «Итак, вы, христолюбивые, о Петре слушающие...» (Pitra. Analecta, стр. 108, строфа 3). В начале кондака на «Предательство Иуды» Сладкопевец обращается к Богу: «Но избавь нас от такого бесчеловечества, поющих в доме Богородицы» (Maas... № 17, кукулион). В данном случае Роман указывает не только на всеобщее пение его кондака, но и на место, где происходило это пение, — дом Богородицы, т. е. один из храмов Константинополя. вероятно, ту церковь Богородицы, «в Кировых», при которой он жил, или же Влахернскую, которую, согласно сообщению Минологиона имп. Василия II, он постоянно посещал.

В свете сказанного приходится признать неправдоподобным сообщение «Жития» св. Романа, что в Четых-Минях, будто св. Роман «не ведяще писания книжного». Неграмотный человек не мог быть руководителем богослужебного чина и пения, тем более в кафедральном соборе Бейрута. Также нет основания считать его состоявшим в клире Константинопольского патриарха в должности пономаря. Во-первых, потому, что он не мог быть поставлен на это самое низкое в иерархической лестнице служение как имеющий сан диакона. Во-вторых, потому что Патмосский и Иерусалимский источники наших сведений о св. Романах сами, будучи Уставами Великой Константинопольской церкви, ничего не говорят о принадлежности Романа к клиру этой церкви. Напротив, они говорят, что и дар составления кондаков он получил от Пресвятой Богородицы в ее храме «в Кировых» (Дмитриевский. *Τοπικά*, I, стр. 10 и Пападопуло-Керамевс. *Byzantinische Zeitschrift*, стр. 600). По Иерусалимскому источнику, он и кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает» воспел в этом храме после чудесного сна: «В храме Пресвятой Богородицы в Кировых, где он и получил дар составления кондаков, явилась ему Святая Богородица во сне и дала ему свиток книжный и повелела съесть его; восстав же от сна, он воспел: «Дева днесь Пресущественнаго раждает»» (Пападопуло-Керамевс. *Byzantinische Zeitschrift*, стр. 600).

Равным образом было бы необоснованным и неосторожным отождествлять Романа Сладкопевца с упоминаемым в актах Константинопольского Собора 536 года пресвитером и экдиком, т. е. церковным адвокатом, Романом (Maas..., стр. XVII, примечание 1). История знает достаточно примеров подобных смешений разных личностей. Мы будем ближе к истине, если оставим великого «мелода» в том сане, с которым он пришел из Бейрута в Константинополь и в котором был при том храме Богородицы «в Кировых», где он нашел приют по прибытии в столицу.

Год кончины св. Романа неизвестен. В кондаке под названием «О землетрясениях и пожарах» (Maas... № 54) он намекает на восстановление «Ника», говорит о разрушенных мятежниками храмах св. Софии и св. Ирины, что произошло в 532 году. Кроме того, он говорит о постройке имп. Юстинианом новой Великой церкви св. Софии, что было в 537 году. Во втором кондаке на память Сорока мучеников Севастийских св. Роман упоминает только об императоре (Maas... № 58, строфа 18), тогда как в упомянутом выше кондаке «О землетрясениях и

пожарах», а также в кондаке «На Рождество Девы Марии» (Maas... № 35, строфа 11) упоминается царствующая чета. Отсюда можно сделать вывод, что кондак на память Сорока мучеников был написан после смерти императрицы Феодоры, скончавшейся в 548 году. На основании содержания кондаков св. Романа год кончины его может быть отодвинут еще дальше. Во втором кондаке на притчу о десяти девах Роман описывает ужасы постигшего город землетрясения (Maas... № 48, строфы 3, 4, 5, 7, 8, 9). В истории Константинополя известны два великих землетрясения: 9 июля 552 года и 15 августа 555 года. Это последние даты, которыми мы располагаем для установления времени жизни св. Романа. Очевидно, он скончался около 555 года. В Иерусалимском списке Устава Великой Константинопольской церкви под 1 октября сказано: «совершается память его в этом храме Святой Приснодевы Богородицы «в Кировых»» (Пападопуло-Керамевс. Byzantinische Zeitschrift, стр. 600). В печатной же преческой Минее венецианского издания 1540 года указана и причина совершения ежегодной памяти Сладкопевца в этом храме. Здесь читаем: «Скончался в мире и погребен в той самой церкви, где совершается его память» (Analecta Bollandiana, t. XIII, Bruxelles, 1894, стр. 441). В Иерусалимском списке сообщается еще одна интересная деталь жизнеописания св. Романа, а именно, что многие из его кондаков, написанные им собственноручно, после его смерти хранились «в Кировых» (Пападопуло-Керамевс. Byzantinische Zeitschrift, стр. 600).

Во всех трех упомянутых выше источниках св. Роману приписывается составление кондаков в количестве «около тысячи» (περί τῶν χίλις) (Дмитриевский. Типик., I, стр. 10; Пападопуло-Керамевс. Byzantinische Zeitschrift, стр. 600; P. G., т. CXVII, кол. 81). По мнению ученых, это «округленное» число, и значительно преувеличенное, как дань преклонения перед гением Сладкопевца. Его следует понимать как указание на исключительную продуктивность творчества св. Романа (E. Wellesz. A History of Byzantine Music and Hymnography. 2d ed. Oxford. 1961, стр. 191). В настоящее время известно 85 кондаков с именем св. Романа (Maas..., стр. XVII), но П. Маас и К. Трипанис, которым в настоящее время принадлежит пальма первенства в области изучения творчества св. Романа, из этого количества опубликовали как подлинные 59, из остальных же некоторые находят сомнительными (dubia), а другие подложными (spuria) (Maas..., стр. XXV).

В современном значении кондак — это краткое песнопение в честь праздника или святого, по величине и литературному построению не отличающееся от тропаря, седальна, стихиры. Мы узнаем его по надписанию «кондак» и по месту его употребления во время богослужения. Но не такими были кондаки св. Романа. Это были многострофные произведения. В начале такого произведения полагался так называемый кукулион, или проимнион (προίμιον), своего рода предисловие, вводящее слушателей в содержание данного произведения. По величине кукулион был меньше следующих за ним строф, и метр его стихосложения отличался от метра последних. В одних случаях это было вполне самостоятельное в музыкальном отношении произведение (ἰδιόμελον — самогласен). В других оно исполнялось напевом другого произведения. Это было пение «на подобен» (πρόβροια). Заканчивался кукулион рефреном — краткой фразой, которая в дальнейшем служила окончанием для всех строф. В некоторых кондаках имеется не один, а два и даже три кукулиона. Количество строф в кондаке могло быть различно, в среднем от 18 до 24. В отдельных случаях встречается количество строф более 24. Начальные буквы строф составляли акростих, в котором указывалось имя автора — Роман. Например, ὁ ἁγίου Ῥωμανοῦ — «смирненного Романа», а иногда и название произ-

ведения, например, *ποίημα τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ*, т. е. «поэма смиренного Романа».

Метр стихосложения кондаков св. Романа сложный и своеобразный. Как известно, в античной греческой поэзии употреблялись количественные размеры: ямб, хорей, дактиль и др., в основу которых полагалось различное звучание долгих и кратких гласных. Ко времени св. Романа в греческом языке разница между теми и другими исчезла: омега стала звучать как омикрон; ита, эpsilon с иотой и омикрон с иотой звучали как краткая иота; альфа с иотой — как эpsilon. Новая система стихосложения, которой пользовался не один св. Роман, но и другие песнописцы, заключалась в том, что все строфы произведения во всех строках стихосложения должны были иметь одинаковое количество слогов, и акцентация сильных слогов должна была быть во всех строфах на том же месте. Из этого принципа у св. Романа для 49 его кондаков, изданных П. Маасом и К. Трипанисом, было создано 43 различных модели стихосложения (Maas..., стр. 517—538).

Исполнялся кондак таким образом, что кукулион и все строфы пел солист, сам св. Роман, а рефрен после кукулиона и каждой строфы — все слушатели. Наш рождественский кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает» представляет собой кукулион кондака св. Романа на этот праздник, а наш икос «Едем Вифлеем отверзе» — это первая строфа кондака. Следовавшие за ней 23 строфы давно исчезли из богослужения.

Следует заметить, что сам св. Роман, как видно из акростихов его кондаков, давал впоследствии своим произведениям разные названия: гимн (ὁ ὕμνος), эпос (τὸ ἔπος), хвала (τὸ αἶος), псалом (ὁ ψαλμὸς), поэма (τὸ ποίημα), песнь (ἡ ψόδη), моление (ἡ δέησις), прошение (ἡ προσευχή). По-видимому, в этом разнообразии названий св. Роман исходил не столько из их содержания, сколько из соображения бо́льших возможностей при сочинении акростихированных строф его произведений. Но св. Роман не называл и не мог называть своих произведений кондаками. Почему? Контакионом (τὸ κοντάκιον) греки называли свитки, наматываемые на палочку (ὁ κοντός), в отличие от книг, в которых пергамент складывался в четверку (τὸ τετράδιον). Таким образом, контактион мог содержать самые различные тексты, до богослужебных чинопоследований включительно. Только в IX веке, по мере того, как происходила стабилизация состава богослужебных книг и уточнялись названия песнопений в зависимости от места их в богослужебных чинопоследованиях, появилось название кондака (E. Mionni. Romano il Melode. Turin, 1937, p. X).

Н. Успенский,
проф. Лен. дух. академии,
д-р церковной истории

(Продолжение следует)

СЕССИЯ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

София, 17—23 октября 1966 года

С 17 по 23 октября 1966 года в Софии по приглашению Болгарской Православной Церкви состоялась очередная сессия Совещательного комитета продолжения работ Христианской Мирной Конференции.

В работе сессии приняли участие представители Церквей, Экуменических советов, Региональных комитетов ХМК и христианской общественности из 32 стран.

Московский Патриархат был представлен делегацией в следующем составе: митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, епископ Зарайский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, епископ Тегельский Ионафан, епископ Звенигородский Владимир, представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве, протоиерей Павел Соколовский, представитель Московского Патриархата при Христианской Мирной Конференции в Праге, протоиерей Аркадий Тыщук, референт Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, А. С. Бувевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, А. А. Владимиров, референт Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, Г. Ф. Троицкий, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Совещательный комитет подвел итоги деятельности Христианского мирного движения за истекший от предыдущей сессии год.

Проанализировав современное международное положение, Совещательный комитет обсудил текущие задачи Христианского мирного движения.

В заключение сессия Совещательного комитета приняла следующие документы: Резолюцию о войне во Вьетнаме, Общую резолюцию, Приглашение на III Всехристианский Мирный Конгресс, Письмо христианам Соединенных Штатов Америки и союзных с ними государств.

ДОКУМЕНТЫ СОФИЙСКОЙ СЕССИИ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТ ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ О ВОЙНЕ ВО ВЬЕТНАМЕ

1. С самого начала войны Христианская Мирная Конференция всегда стояла на стороне страдающего вьетнамского народа и с удовлетворением приветствовала позицию Церквей, христиан и многих других людей США, направленную против современной политики своего правительства в Юго-Восточной Азии.

2. Интервенция США во Вьетнаме должна рассматриваться как нарушение Хартии ООН. Война, которая развилась из этой интервенции, ведется методами, нарушающими международное право и все права человека.

Война во Вьетнаме — это агрессивная война, в которой военная политика силы приводит человечество на грань атомной катастрофы. Эта военная политика силы является частью той антикоммунистической политики США, которая направлена против Китая. Различные «мирные инициативы» правительства Джонсона, которые в каждом отдельном случае сопровождаются новым усилением военных действий, лишают необходимого доверия будущие мирные предложения, если они будут сделаны.

3. Непрерывающиеся бомбардировки Южного и Северного Вьетнама, применение напалма, газа и химических средств уничтожения, которые вызывают бесчисленные жертвы среди населения, являются страшным преступлением против вьетнамского народа. Разрушение гидросооружений, промышленных и экономических объектов привело, особенно в Северном Вьетнаме, к тяжелым экономическим потерям. Это совершается по отношению к народу, который после тяжелой, стоившей больших жертв освободительной войны, продолжавшейся в течение десяти лет, начал развивать свое хозяйство в очень тяжелых условиях на благо своих братьев.

4. Вместо освобождения народов от нечеловеческих условий, от подавления и эксплуатации населению Южного Вьетнама было навязано феодальное правительство насилия, вплоть до установления военной диктатуры Ки. В этом отразилось игнорирование американским правительством воли народа, которая находит свое выражение в Фронте Национального Освобождения, в оппозиции буддистов и других граждан в Сайгоне и в других южновьетнамских городах.

5. Растущее страдание вьетнамского народа и все возрастающая угроза миру во всем мире ясно указывают на то, что наше выступление за мир во Вьетнаме путем прекращения американской агрессии во Вьетнаме должно быть еще более энергичным. Поэтому мы призываем христиан и Церкви всех стран к конкретным действиям солидарности с вьетнамским народом.

6. Мы призываем все правительства, всю мировую общественность и всех ответственных людей в Церквах и религиозных объединениях со всей силой и необходимой быстротой поддержать требования о том, чтобы был положен конец кровопролитию во Вьетнаме и связанной с этим угрозе миру.

Мы требуем:

а) немедленного и безусловного прекращения бомбардировок Демократической Республики Вьетнам и прекращения всех военных действий США и их союзников;

б) признания Фронта Национального Освобождения Южного Вьетнама, как законного представителя южновьетнамского населения, и выполнения Женевских Соглашений 1954 года, с тем, чтобы южновьетнамское население смогло бы решать свои дела самостоятельно, без вмешательства извне, и чтобы весь вьетнамский народ получил бы гарантированную возможность самому решить вопрос о своем государственном единстве;

в) вывода всех американских и союзных им войск из Вьетнама;

г) ликвидации всех военных баз США в Южном Вьетнаме;

д) оказания экономической помощи вьетнамскому народу путем возмещения убытков со стороны США и международной помощи для восстановления Вьетнама. Кроме того, в распоряжение страдающего вьетнамского народа должны быть немедленно представлены медикаменты и другие вспомогательные материалы.

ОБЩАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

На каждой стадии деятельности ХМК в прошедшие годы был для нас решающим тот факт, что Слово стало Человеком, что Бог во Иисусе Христе соединился с нами, что поэтому каждый человек является нашим ближним, к солидарности с которым мы должны стремиться. История Иисуса Назарянина имеет свой смысл не только в прошлом и в настоящем, но направлена в будущее, в котором Царство Божие начинает становиться действительностью, упование на Царство Божие открывает человечеству развитие, а всемирная история — широкие горизонты. Надежда, притекающая из Воскресения Христова, ведет нас к свободному участию в исторических событиях, к созданию нормальных жизненных условий для людей, к действительному осуществлению справедливости и любви, к хранению, защите и утверждению Образа Божия в каждом человеке. Мы приходим к сознанию, что на пути многообещающих ожиданий мы, христиане, трудимся не одни в мире, и мы знаем, что в вопросах и в самом движении к будущему мира и его созидания нас нередко опережают другие. Но поскольку Распятый и Воскресший Иисус Христос представляет неистощимый Источник многообещающей и революционной динамики Царства Божия, то мы вновь и вновь чувствуем себя вынужденными работать ради этой цели и видеть в ней наше настоящее.

Мы взвесили нашу христианскую ответственность в современной международной ситуации, с учетом этой динамической полноты евангельской надежды.

В этой связи мы видим необходимость возвысить свой голос по некоторым вопросам, которые, мы полагаем, содержат весь комплекс болезненных проблем и всю сложность современного положения человечества. Мы имеем в виду следующие проблемы:

В первом ряду стоит, несомненно, ужасная ситуация кровавого военного конфликта в Юго-Восточной Азии. Что касается политической стороны вьетнамской проблемы, то нам ясно, что это не что иное, как та американская политика антикоммунизма, которая здесь направлена против Китая. Мы считаем безусловно необходимым и для будущего человечества крайне обязательным признавать принципиальные и неотъемлемые права вьетнамского народа: мир, независимость, суверенитет, единство и территориальную неприкосновенность. Согласно Женевскому Соглашению от 1954 года правительство Соединенных Штатов должно немедленно прекратить всякие военные действия во Вьетнаме, вывести свои войска, удалить армейский персонал и всякого рода вооружения из Южного Вьетнама и вместе с тем прекратить свое политическое вмешательство и агрессию против Южного Вьетнама. Оно должно также прекратить любые бесчеловечные военные действия, направленные против северной части страны, против территории и суверенитета Демократической Республики Вьетнам.

Между тем, однако, процесс эскалации вьетнамского конфликта продолжается со всей опасностью. Чтобы это развитие в конечном итоге не вылилось в мировую катастрофу, мы считаем необходимым, чтобы все миролюбивые люди и народы мира объединили свои силы для интенсивного сотрудничества, для окончания войны во Вьетнаме и для созидания мира во всем мире.

Мы думаем, далее, о вопросах всеобщего, полного и контролируемого разоружения. В этой связи мы призываем государства — участников «Комитета восемнадцати» удалить всё из переговоров, что мешает их представителям прийти к разумному соглашению в интересах человечества. Франция, современная политика которой во многих отношениях способствовала разрядке международной напряженности, к сожалению, еще не присоединилась к этому комитету, в последнее время

предприняла ряд атомных испытаний, которые повышают опасность для настоящего и будущего человечества. Из практики международных отношений следовало бы удалить политику «сильного кулака», политику «на грани войны». Также международные экономические отношения следовало бы строить только на основах справедливости и взаимного преимущества.

Мировой рынок должен поэтому быть освобожден от всех ограничений и дискриминаций и должен определяться законом мирного сосуществования. Экономическая и техническая помощь развивающимся странам не должна быть подчинена образованию военных блоков, а должна обеспечивать их национальную независимость. Мы надеемся, что вторая Конференция ООН по мировому рынку будет в состоянии утвердить подобную концепцию.

С не меньшим беспокойством и озабоченностью и в то же время с некоторыми опасениями мы следим за событиями на Европейском континенте. Мы полагаем, что уже созрели время и ситуация для созыва конференции, в которой должны принять участие все европейские государства, чтобы разрешить вопрос европейской безопасности. С озабоченностью мы следим за действиями тех сил и группировок в ФРГ, которые стремятся к обладанию ядерным оружием или к праву участвовать в распоряжении им и в то же время требуют пересмотра существующих в Европе границ. Мы считаем, что опасность этих тенденций заключается как раз в том, что, смотря реалистически, подобное изменение не может быть достигнуто без вооруженного конфликта, который тотчас же перешел бы в военный пожар.

С удовлетворением отмечаем мы целый ряд важных событий в политической жизни Европы, следствием которых является усиление экономического и культурного сотрудничества между западноевропейскими и социалистическими странами.

Мы взвесили наши соображения о том, что в настоящее время в мире созданы технические условия для того, чтобы уберечь людей от голодной смерти и удовлетворить их основные жизненные потребности. Мы задали себе вопрос: где нужно искать корни того, что в мире еще так много социальной несправедливости, отсутствуют свобода, действительная независимость и справедливость? Если мы ставим перед собой вопрос относительно сил, стоящих у кормила, все еще позволяющих закабаление одного человека другим, то на основании нашего анализа и бесед мы должны дать ответ, что это силы консерватизма, расизма, колониализма, а также неоколониализма и империализма, которые выступают против справедливой экономической и политической структуры мира. Мы не можем примириться с фактом колониального угнетения в Анголе, Мозамбике, в «Португальской» Гвинее, Юго-Западной Африке и Южной Аравии. Мы стоим на стороне борющихся за свое освобождение народов. Мы стоим на стороне африканских народов Южно-Африканской Республики и Южной Родезии, которые защищают свое человеческое, гражданское и политическое достоинство. Мы поддерживаем декларацию ООН, заявляющую, что колониальные страны и их народы должны получить свою независимость. Расовая дискриминация означает большую опасность для народов и для всего человечества. Мы выражаем нашу симпатию к тем американским братьям, которые мужественно борются за устранение расовых барьеров в своей стране и выступают против войны во Вьетнаме.

С удовлетворением мы констатируем, что международный авторитет народов третьего мира растет, несмотря на трудности, через которые проходит в настоящее время целый ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки, в основном вследствие влияния различных форм неоколониализма. Некоторые государства третьего мира, не присоединяясь к блокам, оказывают тем самым благотворное влияние на развитие меж-

дународных отношений. В связи с этим мы осуждаем антикоммунизм и всякое вмешательство извне, которые препятствуют успешному политическому, социальному и экономическому развитию стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Что касается Африки, то мы поддерживаем решение Организации Африканского Единства о превращении всего этого континента в безатомную зону.

Мы говорили о революции как о средстве создать лучшие условия на земле. Мы не побуждаем к применению насилия в революции, но мы констатируем, что возникают ситуации, когда люди не имеют другой возможности. Во всем Библейском послании речь идет о человеке. В наших рассуждениях мы стараемся исследовать и подчеркнуть именно гуманитарную задачу революции, как инструмента нового, мирного и справедливого построения мира. Речь идет о радикальном преобразовании мышления и труда, в котором мы, как христиане, должны сыграть соответствующую роль. Мы считаем, что христианские Церкви по всем этим вопросам еще не сказали своего последнего слова, которое они обязаны сказать в силу своей принадлежности Иисусу Христу.

Еще раз мы хотим подчеркнуть, что мы рассматриваем конструктивные переговоры как испытанное и надежное средство для устранения всех спорных, наболевших вопросов современного человечества. Мы хотим не только говорить, но и действовать вместе с христианами и нехристианами, со всеми людьми без различия, в интересах спасения человека для жизни в мире, в настоящем и в будущем. Это наше решение не своевольно, не произвольно, а оно происходит из нашей ответственности, которую мы, как христиане, ощущаем в современной международной ситуации.

Что касается Китайской Народной Республики, то мы сознаем, что многие христиане из самых различных стран несут ответственность за современную изоляцию Китая. Мы снова требуем, чтобы место, принадлежащее Китаю в ООН, было занято Китайской Народной Республикой. Кроме того, мы побуждаем себя и наши общины стремиться к непредвзятому и действительному познанию и правильному пониманию современного положения в Китае. Мы хотим, чтобы отношения с христианскими общинами в Китае были восстановлены и развивались, что может послужить делу мира.

В мире имеются очаги кризиса, которые легко могут вызвать мировой пожар. Это — Вьетнам, Европа и вопросы ее безопасности, это угрожающее атомное вооружение, вопрос распространения ядерного оружия, расовый вопрос, вопрос социальной несправедливости и отсутствие политической свободы, это вопросы непримиримого, жесткого догматизма в международных и межчеловеческих отношениях.

Поскольку все эти проблемы угрожают миру и будущему мира, то мы хотим провести по ним конструктивную дискуссию и изыскать необходимые для этого возможности. Поэтому мы хотим в начале 1968 года созвать в Праге III Всехристианский Мирный Конгресс. Речь идет о том, чтобы спасти для человека мир. Мы призываем и приглашаем к беседам по этим вопросам и обращаемся ко всем людям доброй воли. Мы приглашаем их на встречу, чтобы выяснить все эти спорные вопросы в откровенной беседе с ними и результатами наших бесед способствовать созданию таких условий, которые устанавливают и гарантируют мир и справедливость.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА III ВСЕХРИСТИАНСКИЙ МИРНЫЙ КОНГРЕСС

Бог во Иисусе Христе заключил мир с нашим миром и желает, чтобы Его мир служил бы на благо всему человечеству. Он призвал Церкви и отдельных христиан, поручив им сделать всё, не пропустив ничего, что могло служить делу мира на земле. Он увещает и просит каждого, кто верит в Него: «Ищи мира и стремись к нему».

Эта задача сегодня еще более актуальна, так как жизнь человека и его существование в настоящем мире находится под сильной угрозой ввиду тревожных событий и их опасной тенденции, угрожающей миру во всем мире.

При существующем положении мы, как христиане, должны сознавать, для какой цели Господь создал мир и даровал нам жизнь. Он создал нас не для того, чтобы мы закрывали глаза на события в мире или чтобы равнодушно или с негодованием только взирали на бедствия, вызываемые войной, а для того, чтобы мы, как Его свидетели перед всеми людьми — христианами или нехристианами, народами и правительствами, — установили факт, что Он, Господь, стал Человеком во Иисусе Христе, чтобы умиротворить наш мир и спасти людей от истребления.

В послушании слову и воле Божией и в заботе о будущем любимого Богом мира и человечества мы взываем ко всем христианам и нехристианам, ко всем людям и народам следовать вместе с нами Божиим заповедям и поэтому сделать всё, что могло бы послужить и предохранить мир и человечество. Мы призываем не только к заповеданной нам молитве о мире, но приглашаем вас собраться вместе с нами на III Всехристианский Мирный Конгресс, который состоится в Праге с 31 марта по 5 апреля 1968 года. Мы желаем собраться, чтобы в откровенном разговоре обдумать наши действия и совершить всё, что нам было повелено и поручено словами апостола: «Ищи мира и стремись к нему» (1 Петр. 3, 11).

В соответствии с положением в мире сегодня мы должны собраться вместе с полным сознанием и полной убежденностью в том, что мы, как отдельные христиане и отдельные Церкви, сделали всё еще слишком мало для дела мира на земле и для спасения и будущего человечества. Церкви и все люди, заботящиеся о мире, знают, что бедность, голод, недостаточность медицинского обслуживания, трудности получения образования, отсутствие социального благосостояния часто являются источником страданий, напряженности и конфликтов между людьми и государствами. Таким образом, Всехристианский Мирный Конгресс должен уделить серьезное внимание этим проблемам и внести конструктивные предложения для разрешения этих проблем, как необходимые предпосылки к достижению мира во всем мире. Мы также хотим встретиться для того, чтобы совместно поощрять и укреплять друг друга в осуществлении того, что нам было обещано и повелено Евангелием.

Работа на дело мира, конечно, требует денег. Поэтому мы обращаемся с просьбой ко всем Церквям, организациям и отдельным людям подумать о том, что экономические нужды нашего движения имеют решающие значения для достижения нашей общей задачи. Номер нашего международного счета в Чехословацком коммерческом банке в Праге: 376 605 65.

Итак, мы вас приглашаем настоятельно и с надеждой, что вы примете наше приглашение от братьев, которые так же, как и вы, горячо желают мира.

ПИСЬМО ХРИСТИАНАМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И СОЮЗНЫХ С НИМИ ГОСУДАРСТВ

Мы, более чем 100 христиан, собравшиеся здесь из 32 различных стран на заседание Совещательного комитета ХМК, выражаем нашу глубокую и большую озабоченность продолжающейся и все усиливающейся войной во Вьетнаме.

Мы потрясены, ибо ежедневно убиваются сотни людей, разрушаются деревни, пытки и террор считаются средством ведения войны; мы потрясены потому, что разрушается экономика страны, от которой зависит существование многих миллионов людей. Ничто не оправдывает уничтожения этого народа.

Мы потрясены тем, что одна из сильнейших держав мира, которая, не прислушиваясь к призывам глав своих Церквей и других имеющих значение голосов, увеличивает все больше и больше войсковые контингенты для ведения интервенционной войны, для вмешательства во внутренние дела маленького государства и предоставляет для этого все большее и большее количество военных материалов и денежных средств.

Применение подавляющей военной силы не может обеспечить во Вьетнаме ни мира, ни свободы, но может только являться постоянной угрозой миру во всем мире.

Мы озабочены потому, что ненависть и недоверие, вызванные этой войной, все более и более усиливаются на всем земном шаре. Затормозились многие перспективные начинания в торговле, культурном обмене и в деле примирения, которые вели к уменьшению международной напряженности.

Человеческая жизнь и деньги, которые должны помогать процветанию мира для блага всех, поглощаются все более и более этим углубляющимся конфликтом. «В этой войне служат другому владыке, нежели тому Богу, Которого исповедует христианская вера».

Наша озабоченность сегодня возрастает оттого, что за последние восемь месяцев Соединенные Штаты еще больше интенсифицировали свои военные действия, что выражается в том:

а) что были расширены проводящиеся без объявления войны воздушные налеты на Демократическую Республику Вьетнам, были подвергнуты бомбардировке нефтехранилища в Ханое и Хайфоне, расположенные в уважавшейся до сих пор пятимильной зоне;

б) что в Южном Вьетнаме постоянно увеличивается численность войск, в которые теперь включены и вспомогательные войска Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии;

в) что используются химические средства для уничтожения урожая риса и для лишения лиственности лесов, от чего многие люди во Вьетнаме подвергаются голоду;

г) что продолжает оказываться широко идущая поддержка диктаторским мероприятиям Нгуен Као Ки, проводимым с целью подавления буддистов и других склонных к миру политических оппозиционеров.

В свете всего этого предложение правительства Соединенных Штатов о готовности ведения мирных переговоров выглядит недостойным доверия, ибо каждое новое мирное предложение сопровождается расширением войны.

Поэтому мы должны обратиться к нашим собратьям — христианам Соединенных Штатов с призывом постараться понять и преодолеть тот ложный дух, который действует в политике Соединенных Штатов.

Существует ложный дух страха и ненависти, который делит мир на друзей и на врагов, на коммунистов и антикоммунистов, между кото-

рыми не может быть никакого компромисса и никакого примирения. Но апостол Павел сказал: «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Римл. 5, 10), потому что вражда между врагами земными — это еще не последняя реальность. В гораздо большей степени к этому призваны нации, нежели отдельные люди, они должны стремиться к примирению, которое преодолевает существующую между ними вражду. Особенно надо напомнить мощному государству, что компромисс и мир содержат в себе шанс благодати и надежды.

Имеется еще ложный дух самооправдания, который собственное понимание свободы и демократии возводит в абсолют, для проведения которого считает оправданными все средства. Но в Псалме 74-м, стих 8, сказано: «Бог есть судия», Который будет судить отягощенную предубеждениями совесть людей. Особенно сильный народ должен тем выразить принятие воли Божией, что он свою военную и политическую силу поставит на суждение и оправдание других народов и мировой общественности.

Имеется еще ложный дух силы, при котором народ начинает воображать, что он может исполнить любые свои желания только потому, что он обладает достаточным количеством людей и средств.

Существует еще ложный дух стремления к наживе, который всегда готов принести общественный интерес в жертву частной выгоде. Это происходит не только в промышленности, которая извлекает пользу из военных контрактов, но еще в гораздо большей мере это выражается в безответственности богатого государства в отношении благосостояния и мира более бедных стран. Осуждение Божие с наибольшей остротой направлено против богатых, которые не научились так разделять дары Божии, чтобы не поработать при этом других. Поскольку этот ложный дух действует против мира во всем мире, поскольку страдания во Вьетнаме с каждым днем становятся все большими, стало очевидным, что необходимы новые и более действенные меры.

Но наша решительность и наши действия до настоящего времени были недостаточно эффективными, чтобы повлиять на центры власти, где принимаются решения. Поэтому мы просим всех христиан и все Церкви Соединенных Штатов:

1) Усилить давление на правительство Соединенных Штатов и другие правительства, принимающие участие в войне, с тем, чтобы установить во Вьетнаме мир на основании Женевских Соглашений 1954 года и вывести все вьетнамские войска из Вьетнама;

2) Более действенно выразить свою солидарность с вьетнамским народом, с его продолжающейся борьбой за национальное освобождение и с его стремлениями получить возможность жить в новом обществе, в котором все политические партии, религиозные объединения и национальные меньшинства смогут в условиях социальной справедливости и национальной независимости, при самоопределении жить в мире со всеми своими соседями. Чтобы сделать это возможным, должны быть проведены свободные выборы во всем Вьетнаме, как это предусмотрено Женевскими Соглашениями, которые будут защищены от любой формы манипуляции и нащелпываний с какой бы то ни было стороны;

3) Проявить ответственность за экономическое благосостояние и развитие Вьетнама в том, что, как только кончится война, правительством США будут, соответственно разрушениям, возмещены убытки, а со стороны Церквей и других организаций — будет оказана немедленная помощь в развитии страны, с тем, чтобы залечить раны, нанесенные войной.

К этому письму мы присоединяем нашу резолюцию о войне во Вьетнаме. В ней мы выразили всё, что, согласно нашему пониманию положения, поможет скорейшему окончанию войны во Вьетнаме.

«ДУХОВНА КУЛТУРА», 1965, №№ 1—12

Журнал «Духовна култура» издается Священным Синодом Болгарской Православной Церкви; выходит ежемесячно книжками в 32—40 страниц; некоторые номера — сдвоенные. Журнал посвящен вопросам религии, философии, науки и искусства («ежемесячно списание за религия, философия, наука и изкуство»).

Большинство статей в журнале в 1965 году посвящено описанию различных сторон религиозно-церковной жизни прошлого и настоящего в Болгарии и за рубежом. Много внимания уделено экуменическому движению. Помимо специальных статей на эту тему, вопросы экуменизма, единства христианского мира затрагиваются и в других статьях.

№ 1 открывается речью Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла «Экуменизм как долг христианских Церквей». Патриарх Кирилл произнес эту речь на торжественном экуменическом собрании в Софийской духовной академии 24 ноября 1964 года по случаю посещения Болгарии делегацией Всемирного Совета Церквей. «Наша эпоха, — говорит Патриарх Кирилл, — называется экуменической. И поистине она такова... Христианский экуменизм не есть простой отзвук общечеловеческого стремления к единству, а есть повеление, заповедь Господа Иисуса, живущее в молитвах Церкви и в христианском сознании. Что есть экуменизм? Ответ на это короток и ясен: экуменизм есть стремление к единству в вере, в основных положениях церковного строя, в любви, в устроении жизни согласно Евангелию». Экуменическое движение может принести добрые плоды лишь через взаимную любовь, сердечные взаимоотношения между Церквями. Без единства в любви Христовой всякий экуменический диалог будет лишь «медью звенящей и кимвалом звучащим» (1 Кор. 13, 1). Христос есть дверь, отверстая для всех, и для экуменизма, для стремления к единству нет какой-либо другой двери вне Его... Будем же следовать путем Христовой любви... Мир нуждается во свете любви, а свет Христов просвещает всех. Для мира недостаточно только указать на этот свет, но надо и дать его ему. Церкви должны показать миру свою веру чрез свои дела. Это — долг всех христиан, экуменический долг».

За речью Патриарха Кирилла следует описание самого торжественного экуменического собрания в Софийской духовной академии, затем приведены еще три произнесенные на этом собрании речи: генерального секретаря Всемирного Совета Церквей д-ра **Виссерт-Хуфта**, представителя Вселенского Патриархата при Всемирном Совете Церквей епископа **Емилианоса** и представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей проф.-прот. **Виталия Борового**.

В том же № 1 помещена краткая статья д-ра **К. М.** «Митрополит Симеон и вопрос о соединении Церквей», в которой приведено письмо покойного митрополита Варненского и Преславского Симеона от 24 августа 1924 года к митрополиту Пловдивскому Максиму. Автор письма выражает сочувствие делу христианского единства. Далее более половины номера занимает статья проф. д-ра **Илии Цоневского** «Болгарская Православная Церковь и экуменическое движение». Д-р И. Цоневский, горячий сторонник и поборник всехристианского единства, дает в своей статье хронологический обзор экуменического движения и участия в нем Болгарской Православной Церкви. Таким образом, № 1 весь (за исключением краткой библиографической заметки) посвящен вопросам экуменизма.

В № 11 помещена статья Патриарха Болгарского Кирилла «О некоторых экуменических вопросах». Эта статья была написана для западных читателей и напечатана в одном из французских католических журналов. В ней Патриарх Кирилл излагает свои взгляды по ряду важных вопросов экуменизма, а также говорит о значении Второго Ватиканского Собора.

В №№ 5—6, 7—8 и 9 помещена большая статья митрополита Старозагорского **Климента** «Третье Всеправославное Совещание», в которой дается подробное описание Совещания, происходившего на о. Родосе (1—15 ноября 1964 года). Автор говорит, заканчивая свою статью, что это Всеправославное Совещание и работа, им совершенная, уже вошли в историю Православной Церкви. И во всей работе Совещания и в обнародованных им двух документах — «Воззвание» и «Решение» — подчеркива-

лось, что Православная Церковь непрестанно стремится иметь добрые отношения со всеми христианоками Церквями и объединениями, дабы достичь единства всех христиан в Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Господа Иисуса Христа, по слову Его «Да будут все едино» (Иоан. 17, 21).

1100-летие крещения болгарского народа отмечено в журнале большой статьей **Ганчо Велева** «Св. царь Борис и христианизация болгарского народа» (№№ 10, 11 и 12). Автор начертил яркую картину деятельности св. Бориса и первых религиозно-церковных деятелей в Болгарии и показал, какое огромное значение для болгарского народа в его многовековой истории имело свершенное св. Борисом дело христианского просвещения страны.

Эта же тема трактуется и в статье епископа Макариопольского **Николая** «Крещение болгарского народа» (№ 9). Статья представляет собой перепечатку доклада, сделанного Преосвященным Николаем в актовом зале Софийской духовной академии 15 мая 1965 года на юбилейном торжестве по поводу 1100-летия крещения болгарского народа.

В № 7—8 помещена интересная статья архимандрита **Нестора** «Болгарский царь Симеон и Киевская Русь». Автор отмечает огромное значение культурной деятельности царя Симеона для древней Руси и всего славянского мира. Ссылаясь на различные источники, он также показывает, что в эпоху Симеона были тесные взаимоотношения (в частности, культурные) между Болгарией и Киевской Русью, благодаря чему на территорию Руси проникало христианство. Автор, очевидно, считает наиболее вероятной гипотезу о болгарском происхождении русской княгини Елены — Ольги. Прибыв в Русскую землю — как невеста князя Игоря — христианкой, она вместе с Христовым учением должна была принести и начатки болгарской культуры. (Традиционно родиной кн. Ольги считается Псковская земля. — *Ред.*)

Д-р **Иван Дуйчев** в статье «Мелник в эпоху Средневековья» (№№ 7—8 и 9) говорит о былом цветущем состоянии и важном значении — как административного, культурного и религиозного центра — этого старинного славянского города (в Болгарии). С момента турецкого завоевания Мелник пришел в упадок.

В статье проф. д-ра **Ивана Панчовского** (№ 7—8) «Язычество у праболгар и его преодоление с принятием христианства» автор говорит о верованиях древних болгар. У них существовал орандизм — вера в особые таинственные силы, которые являются причиной всех явлений в природе, в мире растений и животных, всех действий отдельных людей и человеческих обществ. Некоторые предметы, животные и люди, как верили предки болгар, якобы особо наделены этими силами и потому могли быть источниками чудесного. У древних болгар существовали также табуированные предметы, животные и люди, всякое прикосновение к которым считалось святотатством и каралось смертью, зоолатрия (обожествление зверей) и сабеизм (обожествление небесных тел), вера в загробный мир и культ мертвых. Были у праболгар капища, идолы, совершались жертвоприношения, в том числе и человеческие. В быту, нравах и законах было много грубого и жестокого. Автор отмечает, что принятие христианства способствовало смягчению нравов древних болгар и становлению их культуры.

О значении принятия болгарским народом христианства говорится и в помещенной в том же № 7—8 статье **Кирила Кръстева** «Староболгарская языческая и христианская культура».

В №№ 2, 4, 5—6 и 7—8 печаталась статья епископа Макариопольского **Николая** «Армянская Церковь». В ней Преосвященный автор, доктор наук, после предварительных сведений о стране, народе, его истории и Церкви подробно говорит о главных догматических различиях между Православной и Армянской Церквями; о попытках и перспективах воссоединения; об армянском богослужении вообще и особенно об армянской литургии, о римско-католическом влиянии на армянское богослужение; о видных армянских религиозно-церковных деятелях и деятелях в области просвещения; об устройстве, управлении, вероучении и современном состоянии Армянской Церкви. Статья написана в экуменическом духе. Автор убежден, что воссоединение армян с Православием желательно и возможно.

В другой своей статье — «Армяне в Болгарии» (№ 10) — Преосвященный **Николай** говорит о взаимоотношениях между армянами и болгарями, подчеркивая их взаимные симпатии и возможность более тесного церковного сближения. Автор особо отмечает участие армян, живших в Болгарии, в болгарском освободительном движении, упоминает о некоторых болгарских армянах — видных деятелях в разных областях культуры. В настоящее время в пределах Болгарии живет около 23 тысяч армян.

Перу епископа Макариопольского **Николая** принадлежит также статья «Св. Григорий Палама и его богословие» (№ 3). Автор дает краткую характеристику духовного состояния в Византии во времена исихастских споров, приводит некоторые сведения из жизни св. Григория и далее излагает его богословие по трем разделам: Бог, Его Существо и проявления; человек, его природа и возможность для него богопознания и богообщения; богообщение, достигаемое путем исихазма. Таким образом, автор рассматривает теологию, антропологию и мистическое учение св. Григория Паламы.

В связи с двадцатилетием со времени ликвидации «болгарской схизмы» доцент **Тодор Събев** поместил статью «По верному пути — к торжеству вождельного цер-

ковного единства, братолюбия и мира» (№№ 2, 4 и 11). В статье излагается история «схизмы»: обстоятельства ее возникновения, состояние Болгарской Церкви во время «схизмы», отношение к ней других Православных Церквей, ход ее ликвидации (статья не окончена).

Вопросы участия Церкви в деле защиты и укрепления всеобщего мира отражены в статье митрополита Ловчанского **Максима** «Наш миротворческий долг в современной международной обстановке» (№ 5—6). Статья представляет перепечатку вступительного доклада митрополита **Максима** при открытии сессии Рабочего комитета ХМК в Софии 2 марта 1965 года.

Памяти верного сына болгарского народа, преданного Болгарской Православной Церкви, одного из зачинателей и видных деятелей экуменического движения, выдающегося богослова и правоведа протопресвитера **Стефана Цанкова** посвящена обстоятельная статья доцента свящ. **Радко Поптодорова** (№ 5—6).

А статья проф. д-ра **Дим. Пенова** «Гражданин человечества» (№ 2) говорит о личности, жизни и деятельности видного богослова, философа, врача и музыканта, непреклонного борца за мир, за здоровье, за благо и достойное существование людей — проф. д-ра **Альберта Швайцера**. Ему же посвящено помещенное в том же номере стихотворение **Николая Гамалова** «Адолинанонго» (название места жительства А. Швайцера в Африке). И статья и стихотворение написаны по случаю 90-летия А. Швайцера.

Святейший Патриарх **Кирилл** в № 5—6 в большой статье — с резюме на французском языке — дал всестороннюю характеристику личности и деятельности замечательного народного и церковного деятеля, непреклонного борца за народное дело, выдающегося представителя освободительного движения в Болгарии **Авксентия Велешского**.

В другой статье — «О смерти братьев Миладиновых» (№ 3) — Патриарх **Кирилл** касается пока еще неясного вопроса об обстоятельствах смерти этих видных деятелей освободительного движения в Болгарии.

По случаю 50-летия со дня кончины и 125-летия со дня рождения **Экзарха Болгарского Иосифа**, пламенного патриота-народолюбца, доблестного борца за церковно-национальную независимость своей родины, за культурное развитие болгарского народа, преданного друга русского народа, поборника славянского единства и братства, в журнале (№ 7—8) помещена статья доцента **Тодора Събева** «Его Блаженство **Экзарх Иосиф I**».

В № 2 среди прочего материала заслуживает внимания статья архимандрита **Каллиника** «Каноническое учение Православной Церкви об автокефалии», в которой автор говорит о характере церковного единства, выясняет сущность автокефалии, определяет границы самостоятельности Автокефальных Церквей, указывает основные факторы автокефальности.

В № 10 в статье проф. д-ра **Вас. Ив. Пандурского** «Церковный музей в Софии» кратко говорится об истории этого музея и дается описание его собрания. В музее собраны ценнейшие старинные рукописи. Наиболее древние из них относятся к X, XI и XII векам — главным образом греческие, выполненные на пергаменте. Древнейшие болгарские — также на пергаменте — от XII—XIII веков. Многие старопечатные книги и рукописи украшены искусными миниатюрами. Замечательно и музейное собрание икон. Наиболее старинные из них относятся к X—XI векам; многочисленны иконы XIII, XIV, XV и XVI веков, есть и позднейшие. При музее имеется реставрационная мастерская. Хранятся в музее также архивные материалы, преимущественно относящиеся к церковно-народной борьбе прошлого столетия.

В номерах журнала напечатан ряд стихотворений на религиозно-нравственные и патристические темы.

В журнале ведется отдел «Книжница», в котором помещаются библиографические заметки о разных изданиях. Здесь, например, охарактеризован выдержавший несколько изданий и переведенный на многие языки труд французского ученого, члена Французской Академии **Даниэля Ропса** «Повседневная жизнь в Палестине во времена Иисуса Христа» (№ 1), дающий много ценных сведений.

И. Хибарин

СОДЕРЖАНИЕ

Определения Священного Синода	I
Патриаршие награды	3
Соболезнование Святейшего Патриарха Алексия по случаю кончины каноника Хьюлетта Джонсона	4
Приемы у Святейшего Патриарха Алексия	4
Сообщение о кончине архиепископа Онисифора	4
Сообщение о кончине доцента Лен. дух. академии П. П. Игнатова	4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия	5
Архимандрит Платон. Торжества в Троице-Сергиевой Лавре	5
Прот. А. Остапов. Замечательный памятник древнерусского зодчества	7
К назначению нового благочинного приходов Московского Патриархата в Японии	15
Прот. Н. Гетман. Митрополит Краснодарский и Кубанский Виктор (Некролог)	16
Свящ. И. Орлов. Годичный акт в Московской духовной академии	19
Визит в Советский Союз митрополита Кисамского и Селинского Иринея	21
Свящ. В. Петлюченко. Из жизни подворья Александрийской Церкви в Одессе	23
Б. Нелюбин. Кенийская церковная делегация в СССР	24
В. Т-в. Юбилей священнослужителя	25
Из жизни епархий	26
Вечная память почившим!	29

ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Прот. И. Богданович. Поучение в Неделю 23-ю по Пятидесятнице	30
Прот. А. Глушаков. Поучение в Неделю 26-ю по Пятидесятнице	31
Прот. В. Сокальский. Поучение в Неделю 26-ю по Пятидесятнице	33

В ЗАЩИТУ МИРА

Прот. П. Соколовский. Вторая Консультация с представителями богословской мысли африканского христианства	36
---	----

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Архимандрит Алексей. Памяти почивших иерархов Антиохийской Право- славной Церкви	43
---	----

ВОПРОСЫ ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА

А. Казем-Бек. Д-р Ю. К. Блейк. (К избранию генеральным секретарем ВЦЦ)	46
--	----

СТАТЬИ

Проф. Л. Парийский. Икона Знамения Пресвятой Богородицы в храме Ленин- градской духовной академии	50
Архимандрит Симон. Симеон Новый Богослов — учитель опытного богословия (актовая речь на годичном акте в Московской духовной академии)	54
В. Овсянников. Храм «Воскресения Словущего» в Москве	60
Проф. Н. Успенский. Св. Роман Сладкопевец и его кондаки (актовая речь на торжественном заседании Совета Ленинградской духовной академии)	63

Сессия Совещательного комитета Христианской Мирной Конференции

Документы Софийской сессии Совещательного комитета продолжения работ Хри- стианской Мирной Конференции. Резолюция о войне во Вьетнаме	69
Общая резолюция	71
Приглашение на III Всехристианский Мирный Конгресс	74
Письмо христианам Соединенных Штатов Америки и союзных с ними государств	75

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Хибарин. «Духовна култура», 1965, №№ 1—12	77
--	----

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 3/XI 1966 г. Сдано в набор 4/XI 1966 г. Зак. 437.
По оригинал-макету.

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

