



ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

1966

5



«ТРИИПОСТАСНОЕ БОЖЕСТВО».

Икона из собрания Церковно-археол. кабинета МДА



ОСВЯЩЕНИЕ ВЕРБ ЗА ВСЕНОЩНЫМ БДЕНИЕМ В БОГОЯВЛЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 2 апреля 1966 года

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯПреосвященным архипастырям, боголюбезным пастырям
и всей благочестивой православной пастве Западноукраинских
епархий — Львовской и Ивано-ФранковскойВозлюбленные собратья, всечестные отцы, дорогие нашему сердцу
братья и сестры, чада Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Двадцать лет прошло с того дня, когда, милостью Божией, благоприятно завершился великий труд самоотверженных ревнителей о славе Божией и о единстве Церкви Христовой и когда усилиями униатского духовенства и мирян произошло их воссоединение с нашей Святой Церковью.

Возблагодарим же Всеблагого Владыку нашего за Его промыслительную заботу о нас, грешных, и за Его зримое попечение о Его Святой Церкви.

Дорогие сочада Единой Церкви Христовой, вам хорошо известно, сколь упорной, тяжелой и долгой была борьба ваших благочестивых предков за восстановление торжества Православия на земле вашей. Началась эта полная трагических событий борьба в XIV веке, когда Галицкая Русь со всем своим искони православным населением оказалась под иноверной властью, с нескрываемой враждебностью отнесшейся к Матери-Церкви прадедов ваших. Трудности для бытия Православия на землях ваших во много раз возросли после провозглашения в 1596 году печальной памяти Брестской унии. Искусственность институции этой становится очевидной, если мы вспомним мощные массовые движения на Украине в XVII веке, ставившие своей целью восстановление торжества Православия. Нам всем хорошо известно, как протекала эта длительная и трагичная борьба. Это были годы траура для Православия на землях ваших. В 1700 году Львов лишился православного епископа, а вскоре за тем было подавлено и славное Ставропигиальное братство. Противники Православия, казалось, могли тогда торжествовать. Это было время, когда возлюбленный сердцу каждого верного чада Святой Церкви нашей оплот Православия на западных рубежах Отечества — великая обитель преподобного и богоносного отца нашего Иова Почаевского была силой оторвана от церковного тела. Однако оказалось недостаточным даже двух столетий, чтобы изгладить из памя-

ти прадедов ваших сознание исконной принадлежности к Православию, а в сердцах — погасить любовь к духовному сокровищу своих славных отцов.

И как нам не радоваться, возлюбленные архипастыри, пастыри и чада единой Матери-Церкви, когда по исполнении времен мы снова соединились в единой церковной ограде, в которой пребывали благочестивые предки ваши, в ограде отцов древней Неразделенной Церкви, передавших нам апостольское наследие, нерушимо и свято совместно с вами хранящееся ныне, хотя мы и носим сие бесценное сокровище в немощных и скудельных сосудах наших?!

Вспоминая о радостном для всех нас и выдающемся в истории Православия событии — Соборе Львовском, собравшем двадцать лет назад воедино рассеянных чад церковных, и обнимая мысленным взором весь тот огромный и трудный исторический период, торжествующим эпилогом которого явилось это событие, мы прежде всего воздаем хвалу и благодарение Господу Иисусу Христу, Верховному Кормчему нашей Святой Церкви, и молим Его, да благословит Он народ Свой и да ниспешет мирное и благоденственное бытие возлюбленной Отчизне нашей. Вечная память и признательность наша участникам многовекового всенародного подвига, павшим в борьбе за православную веру, за национальную самобытность, за лучшее будущее своего народа! Смирненно склоним головы перед их безвестными, давно сравнявшимися с землей могилами. Вспомним с благодарностью и об инициаторах недавнего воссоединения — приснопамятных святителях Антонии и Михаиле и об отце протопресвитере Гаврииле Костельнике, душу свою положившем за святое дело Православия.

Мы горячо желаем, чтобы вы, пребывая со всеми православными братьями в одном общем доме, всегда чувствовали себя равноправными членами семьи нашей Святой Церкви. Нам известно ваше уважение к древним церковным традициям и та стойкость, с которой вы их оберегали в самых трудных и самых неблагоприятных исторических условиях. И хотя за период унии церковная жизнь подверглась разнообразным неправославным влияниям, вы, несмотря на это, в своих обрядах и обычаях любовно и самоотверженно сохранили подлинные сокровища древнего Православия. Церковь со времен апостолов, со дня Пятидесятницы являет собой, по словам церковного песнопения, «многовещанное сличие языков». Эта многовещанность Церкви — и в ее многонациональности и в богатстве богослужебных форм. И было бы большой ошибкой и ревностью не по разуму требование полной унификации богослужебного обряда.

Я призываю благословение Божие на вашу церковную жизнь, возлюбленные православные чада, и поздравляю вас с двадцатилетием радостного для всех нас события. Да укрепляет вас Господь в вере и благочестии, глубоком единомыслии и преданности священным заветам Вселенской Неразделенной Церкви и Святому Православию!

Да благословит Господь ваш мирный край и его трудолюбивый народ!

Слава Иисусу Христу!

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,

19 апреля 1966 года

ОБРАЩЕНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
АЛЕКСИЯ
к участникам консультации
Христианской Мирной Конференции

Христос Воскресе, наши досточтимые братья!

Святая Церковь наша с радостью и любовью принимает у себя братьев, которые ставят своей благородной задачей деятельное миротворческое служение, и всегда готова оказывать им свое содействие в выполнении этой высокой христианской миссии. Я рад случаю видеть и приветствовать вас — деятелей Христианской Мирной Конференции, собравшихся в нашей стране и посвятивших несколько дней обсуждению результатов большой работы по созиданию и укреплению мира, которую на протяжении минувшего года выполняли представляемые вами Церкви, Христианские и Экуменические советы Церквей и Региональные комитеты и группы.

Наша великая православная святыня — древняя Лавра Преподобного Сергия с готовностью приняла вас под свой кров, как дорогих и возлюбленных братьев, и с усердием старалась создать благоприятную обстановку, в которой вы могли бы успешно работать, выполняя свой долг вестников и строителей мира. Вам благоприятствовало и самое время, ибо встреча наша протекает в дни вселенской пасхальной радости.

Но земная жизнь христианина не исчерпывается ликующей пасхальной радостью. В ней занимает свое место и «печаль по Бозе», скорбь о том, что в жизни человечества существуют и иногда дают себя остро чувствовать явления, не согласные с волей Божией о созданном Им мире. К таким явлениям относятся глубоко трагичные события во Вьетнаме и попытки распространить чудовищные средства массового уничтожения.

Эти прискорбные явления напоминают нам об огромной ответственности, возлагаемой на нас нашим христианским званием. Наше место — в рядах всех людей доброй воли, отдающих свои усилия, знания, опыт и труды делу созидания подлинно человеческих отношений мира, братства, взаимной помощи и нелицемерной любви. И нас окрыляет и поддерживает мысль о глубокой христианской солидарности в вопросах утверждения и защиты мира, одно из ярких выражений которой представляет деятельность Христианской Мирной Конференции.

Я надеюсь, что дни, проведенные вами в Лавре, принесут свои добрые плоды и внутреннее удовлетворение, связанное с сознанием честно исполненного долга. Я уверен также, что достигнутые вами результаты и принятые решения помогут в дальнейшем и вам и представляемым вами Церквам и организациям еще более целеустремленно и успешно выполнять принятое вами на себя служение примирению человечества.

Желаю вам, возлюбленные братья, плодотворных успехов в ваших дальнейших трудах и призываю на вас благословение Божие, которое и да пребудет источником силы и духовной энергии, потребной для прохождения вашего миротворческого служения.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
22 апреля 1966 года

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

В заседании Священного Синода под председательством Патриарха АЛЕКСИЯ 28 декабря 1965 года

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Ладожского **Никодима**, председателя Отдела внешних церковных сношений, о полезности иметь в Голландии епископа Московского Патриархата.

Постановили: Архимандриту **Дионисию** (Лукину), настоятелю Роттердамской церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушницы», быть епископом **Роттердамским**, викарием Преосвященного архиепископа Брюссельского и Бельгийского **Василия**, с тем, чтобы наречение и хиротония его были совершены в Троице-Сергиевой Лавре.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Крутицкий и Коломенский **ПИМЕН**
Митрополит Ленинградский и Ладожский **НИКОДИМ**
Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ИОАСАФ
Архиепископ Минский и Белорусский **АНТОНИЙ**
Епископ Свердловский и Курганский **ФЛАВИАН**
Епископ Симферопольский и Крымский **ЛЕОНТИЙ**
Управляющий делами Московской Патриархии
архиепископ Таллинский и Эстонский **АЛЕКСИЙ**
Архиепископ Берлинский и Среднеевропейский,
Экзарх Средней Европы, **КИПРИАН**

В заседании Священного Синода под председательством Патриарха АЛЕКСИЯ 31 марта 1966 года

имели суждение о вызове Преосвященных архиереев для присутствия в Священном Синоде на весенней сессии 1966 года.

Постановили: К участию в сессии Священного Синода вызвать следующих Преосвященных: архиепископа Владимирского и Суздальского **Онисима**, епископа Ивановского и Кинешемского **Поликарпа**, епископа Львовского и Тернопольского **Николая**.

В том же заседании

слушали: Рапорт Преосвященного епископа Львовского и Тернопольского **Николая** о проведении юбилейных торжеств в связи с 20-летием Львовского Собора и прекращением унии.

Справка. Проведение юбилейных торжеств намечено с 22 по 25 апреля 1966 года в г. Львове.

Постановили: 1. Дату юбилейных торжеств и программу утвердить.

2. Для участия в торжествах делегацию Священного Синода определить в следующем составе: Преосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский **Пимен** — глава делегации; Преосвященный архиепископ Таллинский и Эстонский **Алексий**, управляющий делами Московской Патриархии; Преосвященный епископ Львовский и Тернопольский **Николай**.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Крутицкий и Коломенский **ПИМЕН**
Митрополит Ленинградский и Ладожский **НИКОДИМ**
Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ИОАСАФ
Архиепископ Минский и Белорусский **АНТОНИЙ**
Епископ Свердловский и Курганский **ФЛАВИАН**
Епископ Симферопольский и Крымский **ЛЕОНТИЙ**
Управляющий делами Московской Патриархии
архиепископ Таллинский и Эстонский **АЛЕКСИЙ**

КОНЧИНА МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО ИОАСАФА

24 апреля 1966 года в Киеве, в возрасте 63 лет, в Бозе почил Высокопреосвященный Иоасаф, митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины. Отпевание почившего было совершено 27 апреля во Владимирском кафедральном соборе г. Киева собором иерархов и духовенства, возглавленным митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом.

ХРОНИКА

7 марта 1966 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий принял в своей загородной резиденции в Переделкине Чрезвычайного и Полномочного Посла Греции в СССР г-на Г. Варсами. На приеме присутствовал заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Зарайский Ювеналий. После аудиенции у Святейшего Патриарха посол осмотрел резиденцию и приходский храм в Переделкине.

С 8 по 12 марта 1966 г. в Женеве состоялось заседание Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство», в котором от Русской Православной Церкви принял участие протонерей В. М. Боровой, представитель Московского Патриархата при ВСЦ.

С 12 по 14 марта 1966 г. в Женеве проходила консультация Комиссии «Вера и церковное устройство» по вопросу молитв о единении с участием римо-католиков. От Русской Православной Церкви в консультации принял участие представитель Московского Патриархата при ВСЦ протонерей В. М. Боровой.

16 марта 1966 г. председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим принял советника Посольства Греции в Москве г-на Пападопулоса по его просьбе и имел с ним беседу, в которой, в частности, вновь поднял вопрос о получении греческих виз для русских иконов, ожидающих направления на Афон.

В воскресенье 13 марта 1966 г. в Женеве в церкви Московского Патриархата на Бомоне состоялось экуменическое богослужение, в котором приняли участие и присутствовали представители различных конфессий.

С 18 по 22 марта 1966 г. в Советском Союзе находился архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин), прибывший для участия в епископской хиротонии архимандрита Дионисия (Лукина). Архиепископ Василий был принят Святейшим Патриархом Алексием, посетил Троице-Сергиеву Лавру, прочел доклад о творениях преподобного Симеона Нового Богослова в Московской духовной академии, неоднократно встречался с председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом, Архиепископ Василий посетил также Ленинград.

25 марта 1966 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в СССР г-н Г. Варсами устроил торжественный прием по случаю национального праздника — Дня независимости. В числе гостей на приеме присутствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий, епископ Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим и член Отдела внешних церковных сношений Б. С. Кудинкин.

7 апреля 1966 г., в Великий Четверг, из Москвы в Святой Град Иерусалим отбыла группа паломников Русской Православной Церкви, возглавляемая митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений. В составе группы — епископ Вологодский и Великоустюжский Мелхиседек, клирики и миряне из разных городов Советского Союза, всего десять человек.

10 апреля 1966 г. за пасхальным богослужением, которое совершал в сослужении собора иерархов и духовенства в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, присутствовали главы и сотрудники ряда дипломатических представительств, аккредитованных в Москве, и иностранные журналисты.

27 апреля 1966 г. заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата епископ Зарайский Ювеналий принял генерального секретаря Общества «Кипр — СССР» г-на Папоса Талиодороса и сопровождавшего его г-на Пилиотиса и имел с ними дружескую беседу.

РЕЧЬ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ

при вручении архипастырского жезла
новопоставленному епископу Роттердамскому ДИОНИСИЮ
в Сергиевском Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры
20 марта 1966 года

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ!

Силою и действием Всесвятого и Животворящего Духа, через возложение рук нас, смиренных епископов Церкви Божией, ты ныне восприял сан святительский во еже «пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа Христос кровию Своею» (Деян. 20, 28).

Приветствуем тебя братским приветствием с этим высоким даром благодати Божией и вместе с тобою молим Господа, да благодать, яже в тебе ныне умножившаяся, не тща будет, но «множайшими благодарениями избыточествит во славу Божию» (2 Кор. 4, 15) — в труде и бдении, в молитве и посте, в правде и святые, в терпении мнозе и в любви нелицемерной, «к совершению святых, в дело служения, в созидание тела Христова» (Ефес. 4, 12) — Святой Церкви.

На высоту духовную этого благодатного служения на земле указывает в одном из своих богодухновенных творений св. Иоанн Златоуст, поясняя, что облеченный в сан священнослужитель, и прежде всего епископ, хотя несет свое служение на земле, но установлено оно на небе и духовно даровано не человеком, и не ангелом или архангелом, и не какой-либо иной сотворенной властью, но самим Духом Святым, Который допустил существовать, облеченным в плоть, принимать на себя служение ангелов небесных. И потому человек, направленный Промыслом Божиим на это служение, приявший благодать Божию, должен быть столь же чист, как если бы он жил на небесах среди бесплотных ликов ангельских.

Сам Господь, Верховный Пастыреначальник наш, призвавший тебя в это служение, да упасет и управит тебя и дарованный ныне тебе дар Свой да возрастит и многоплодным сотворит в полезное служение Святой Церкви.

Напутствуя тебя нашими благопожеланиями, мы уповаем, что твое преспеяние проявится перед лицом Божиим в твоей ревности, в твоих трудах и подвигах во благо Святой Церкви.

Эта Святая Лавра Преподобного Сергия, где судил тебе Господь принять сей новый жребий служения, — Лавра, над которой пребывает Покров Матери Божией, обещавшей быть «неотступной от места сего», да напоминает тебе всегда, что и над тобою и над паствою твоею — благословение и Покров Царицы Небесной и предстательство пред Богом Преподобного и богоносного отца нашего Сергия.

Прими сей жезл, как знамение врученной тебе власти духовной, и да будет он в руках твоих жезлом не только силы и крепости, но главным образом — защиты и помощи, утешения и отрады для врученных тебе чад духовных.

СЛУЖЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

МАРТ

13 марта (28 февраля). Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Святейший Патриарх Алексей совершал вынос Животворящего Креста за всюнощным бдением в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена и архиепископа Минского и Белорусского Антония.

19 (6) марта. Суббота. Святейший Патриарх Алексей совершил в Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры перед всюнощным бдением наречение архимандрита Дионисия (Лукина) во епископа Роттердамского. В наречении участвовали митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископы Брюссельский и Бельгийский Василий, Новгородский и Старорусский Сергей, епископы Дмитровский Филарет, Волоколамский Питирим и Зарайский Ювеналий.

20 (7) марта. Воскресенье. Святейший Патриарх Алексей в том же храме в сослужении митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима, архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия, архиепископа Новгородского и Старорусского Сергея, епископов Дмитровского Филарета, Волоколамского Питирима и Саратовского и Волгоградского Пимена совершил за Божественной литургией хиротонию архимандрита Дионисия во епископа Роттердамского.

24 (11) марта. Стояние преп. Марии Египетской. Святейший Патриарх Алексей читал Великий покаянный канон святого Андрея Критского в Богоявленском патриаршем соборе с митрополитом Крутицким и Коломенским Пименом.

26 (13) марта. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Святейший Патриарх Алексей в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима, архиепископа Таллинского и Эстонского Алексия, епископа Дмитровского Филарета и епископа Волоколамского Питирима читал акафист Пресвятой Богородице в Богоявленском патриаршем соборе.

АПРЕЛЬ

3 апреля (21 марта). Вход Господень в Иерусалим. Всенощное бдение накануне и Божественную литургию в самый день праздника Святейший Патриарх Алексей совершал в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена и епископа Волоколамского Питирима.

7 апреля (25 марта). Великий Четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх Алексей в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена служил накануне всюнощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию, за которой было совершено освящение мира, и вечером в тот же день последование Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа со чтением 12 Евангелий.

8 апреля (26 марта). Великая Пятница. Святейший Патриарх Алексей в Богоявленском кафедральном соборе совершил в 2 часа дня вынос Св. Плащаницы, а вечером в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена — чин погребения Господа Иисуса Христа.

9 апреля (27 марта). Великая Суббота. Святейший Патриарх Алексей в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе.

10 апреля (28 марта). Пасха Христова. Светлое Христово Воскресение. Святейший Патриарх Алексий в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена совершил в Богоявленском патриаршем соборе Светлую заутреню и Божественную литургию, а вечером первого дня Пасхи — великую вечерню.

11 апреля (29 марта). Светлый понедельник. Вечером в этот день Святейший Патриарх Алексий после вечерни в Богоявленском патриаршем соборе принимал пасхальные поздравления от московского духовенства.

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ АРХИМАНДРИТА ДИОНИСИЯ (ЛУКИНА) ВО ЕПИСКОПА РОТТЕРДАМСКОГО

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода архимандриту Дионисию (Лукину) определено быть епископом Роттердамским.



**ДИОНИСИЙ,
ЕПИСКОП РОТТЕРДАМСКИЙ**

В Сергиевском Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры в субботу 19 марта 1966 года перед всенощным бдением Святейший Патриарх Алексий, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископ Новгородский и Старорусский Сергей, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий, епископ Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим и епископ Зарайский Ювеналий совершили чин наречения архимандрита Дионисия во епископа Роттердамского.

При наречении архимандрит Дионисий произнес речь.

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко! Богомудрые архипастыри и отцы! Определение ваше призывает меня на служение епископское, и, хотя я приемлю сие как волю Божию, тем не менее смущается душа моя перед величием благодати архиерейской хиротонии и высотой ожидающего меня епископского служения. Ведь это служение является продолжением апостольского служения в Церкви Христовой, от которого даже мужи, прославленные святостью жизни, стремились уклониться со страхом и трепетом. Не бежал ли от него св. Иоанн Златоуст, изрекший эти воистину страшные слова: «Не мною многих священников (а тем более епископов) спасающихся»? («Семь слов о святенстве»). Не писал ли и другой великий отец Церкви — св. Григорий Богослов, что тому, кто хочет проходить епископское служение, «надо прежде самому очиститься, потом очищать других, умудриться, потом умудрять, стать светом, потом просвещать, приблизиться к Богу, потом приводить других»? («Слово защитительное по случаю удаления в Понт»). Если так говорили и писали о епископском служении святители Церкви, то что же сказать в таком случае мне, когда вижу, что «беззакония моя превзыдоша главу мою» (Псал. 37, 5) и «исполнился зол душа моя, и живот мой аду приближися»? (Псал. 87, 4). Воистину «устрашения Твоя возмутиша мя» (Псал. 87, 17), и только упование на благодать, «немощная врачующую и оскудевающая восполняющую», и надежда на предстательство Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Которой посвящен наш Роттердамский храм, укрепляют меня в намерении вступить на стезю сего высокого служения, на которое я ныне призываюсь чрез вашу святыню.

Оглядываясь в этот решительный и священный для меня момент моей жизни на пройденный жизненный путь, я не могу не видеть в нем проявлений чудного водительства Божия.

Я происхожу из военно-морской среды и получил общее по тому времени и поверхностное религиозное воспитание.

Мой приход к Церкви был следствием внутреннего переворота и вполне сознательного обращения к Богу, которое совершилось в дни моей юности, и с тех пор я решил посвятить свою жизнь служению Богу, стремясь при этом к монашеству. В этот период своей жизни я много переписывался с иноками Афона и получил в благословение от архимандрита Мисаила, настоятеля Пантелеимоновского монастыря, небольшую икону Божией Матери «Скоропослушницы», празднование которой приходилось на следующий день после дня моего Ангела в миру. В этом я усмотрел еще тогда особое указание свыше на монашество и с тех пор возымел к этой иконе особое почитание, неоднократно получая чрез нее помощь в решительные минуты жизни. Поскольку в тогдашних заграничных условиях для меня было почти невозможно осуществить желание уйти в монастырь, то я, по окончании Богословского института в Париже и принятии монашества и священства, проходил пастырское служение в различных приходах Франции и Италии, пока волею Божией в 1936 году не попал в Голландию. Там мне сразу пришлось заняться строительством храма св. равноапостольной Марии Магдалины в Гааге, торжественно освященного в 1937 году. Весть об этом событии облетела в то время всю заграничную русскую печать. Произволением Божиим она попала и в девственные леса Южной Индии, в

келлию подвизавшегося там русского отшельника, в гостях у которого в то время находился один голландский ученый: услышав от местных жителей о русском отшельнике, он захотел его посетить. И вот, узнав об освящении нового православного храма в Голландии, о. иеросхимонах Константин — так звали отшельника — пожелал пожертвовать в новый храм только что им написанную икону Божией Матери «Скоропослушницы», которую он и переслал нам с тем самым своим неожиданным голландским гостем, предварительно сделав на иконе надпись: «В благословение православной Голландии». И действительно, вскоре по получении нами этой иконы начались первые обращения голландцев в Православие. Впоследствии, особенно в тяжелые годы войны, мы много раз получали помощь, явленную нам чрез посредство иконы Божией Матери «Скоропослушницы». Поэтому в знак нашей благодарности и в свидетельство о Ее заступничестве мы и решили посвятить первый созданный после войны храм именно этой чудотворной иконе Божией Матери. И я должен сказать, что с тех пор наш Роттердамский храм является не только центром жизни нашего маленького прихода, но и центром православной экуменической деятельности в Голландии.

И вот теперь, получив известие о назначении меня епископом Роттердамским, вижу в этом новое проявление водительства Божия, устроившего чрез Ваше Святейшество так, что именно храм во имя честной иконы «Скоропослушницы» явился первым православным кафедральным собором в Голландии. И потому ныне я особенно обращаюсь с молитвой к Божией Матери о заступничестве, чтобы наш храм и в новом его значении продолжал быть местом свидетельства Православия в Голландии, среди окружающего нас инославного моря. Я прошу и о том, чтобы Пресвятая Владычица Богородица помогла мне быть воистину соработником апостолов, верным строителем Церкви Христовой (1 Кор. 4, 2; Тит. 1, 7), «хранящим таинство веры в чистой совести» (1 Тим. 3, 9). Вам же, Святейший Владыко, и вам, святители Божии, я приношу свою глубокую благодарность за доверие, оказываемое вами моему недостоинству, и прошу вас помолиться обо мне, дабы благодать Святого Духа осенила меня чрез возложение ваших святительских рук и дала мне возможность пребыть верным до смерти в моем служении Церкви, «право править слово истины» и обрести милость на «страшном судищи» Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».

* * *

Хиротония архимандрита Дионисия во епископа Роттердамского состоялась в воскресенье 20 марта 1966 года за Божественной литургией. Хиротонию совершали Святейший Патриарх Алексий, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, архиепископ Новгородский и Старорусский Сергей, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий, епископ Дмитровский Филарет, епископ Волоколамский Питирим и епископ Саратовский и Волгоградский Пимен.

Святейший Патриарх Алексий возглавлял служение литургии до ектении «Рцем вси...», затем приобщался Св. Таин. Литургию совершали митрополит Никодим, архиепископ Василий и епископ Дионисий.

После Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий, вручая жезл епископу Дионисию, произнес речь, напечатанную на стр. 6.

* * *

Епископ **Дионисий** (в мире Михаил Александрович Лукин) родился 2 мая 1911 года в Севастополе в семье морского офицера. В 1920 году вместе с родителями он выехал в Турцию. Затем вся семья Лукиных переехала во Францию. В Париже Михаил Александрович окончил Рус-

скую гимназию и поступил в Сорбонну, на филологический факультет. Впоследствии он перешел в Богословский институт при Сергиевском подворье в Париже, который окончил в 1935 году. 1 марта того же года Михаил Александрович был пострижен в мантию с именем Дионисий, 3 марта рукоположен во иеродиакона, а 10 марта — во иеромонаха. О. Дионисий служил вторым священником в Аньере, под Парижем, и исполнял должность настоятеля православного храма во Флоренции. По болезни полгода он находился за штатом. Весной 1936 года иеромонах Дионисий исполнял пастырские обязанности при женской обители Воскресения Христова в Розуа-ан-Бри (в окрестностях Парижа), а в мае того же года был командирован настоятелем храма в Гаагу. О. Дионисий является строителем гаагского храма в честь св. Марии Магдалины. В Гааге он прослужил 21 год. С 1947 года о. Дионисий возглавлял ставропигиальную Православную миссию, позднее преобразованную в благочиние.



СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ ВРУЧАЕТ АРХИПАСТЫРСКИЙ ЖЕЗЛ
ЕПИСКОПУ ДИОНИСИЮ В СЕРГИЕВСКОМ ТРАПЕЗНОМ ХРАМЕ
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 20 марта 1966 года

В 1947 году он написал на голландском языке книгу о Русской Православной Церкви (Archimandriet Dionissios. Russische Orthodoxie. Amsterdam. 1947, 172 стр.). Кроме того, о. Дионисий перевел на голландский язык многие богослужебные последования Православной Церкви. С 1959 года и до призвания к епископскому служению был настоятелем храма в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Скоропослушница», в Роттердаме и храма во имя Святителя Николая в Гарлеме.

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ ДЕЛЕГАЦИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Одним из выражений православного единства являются взаимные посещения представителей Церквей, особенно усилившиеся после второй мировой войны. Неоднократными гостями Русской Православной Церкви были главы и представители всех Автокефальных Церквей. Константинопольскую Церковь на церковных торжествах в Москве многократно представляли ее видные иерархи.

В этом году, по приглашению Московского Патриархата, Святейший Вселенский Патриарх Афинагор направил в Москву митрополита Иллиопольского и Фирского Мелитона в сопровождении сотрудника Отдела межцерковной помощи Всемирного Совета Церквей от Константинопольского Патриархата священника Георгия Цециса. Митрополит Мелитон — выдающийся иерарх Константинопольской Церкви, член ее Священного Синода, председатель II и III Всеправославных Совещений на о. Родос, активный участник экуменического движения.

Делегация Константинопольской Церкви имела своей целью засвидетельствовать Московскому Патриархату чувство братской любви. Митрополит Мелитон должен был посетить затем и другие Автокефальные Православные Церкви.

По пути из Женевы в Москву митрополит Мелитон имел остановку в Праге, где нанес визит Предстоятелю Чехословацкой Автокефальной Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Дорофею.

Делегация прибыла в Москву вечером 25 февраля. В Шереметьевском аэропорту ее встречали митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, ректор Московской духовной академии епископ Дмитровский Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии епископ Зарайский Ювеналий, протоиерей Богоявленского патриаршего собора Анатолий Казновецкий, секретарь Отдела внешних церковных сношений А. С. Бувеский и другие лица. По прибытии в Москву митрополит Мелитон имел братскую встречу с председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом. За ужином митрополит Никодим приветствовал гостей от имени Святейшего Патриарха Алексия. Во время беседы, проходившей в сердечной атмосфере, митрополит Мелитон передал митрополиту Никодиму приветствие Вселенского Патриарха Афинагора и сообщил о его горячем желании посетить Москву. (Святейший Патриарх Алексий нанес визит Константинопольскому Патриарху во время своей второй паломнической поездки в Святую Землю и страны Ближнего Востока в 1960 г.)

Утром в субботу 26 февраля гость посетил Воскресенский храм в Сокольниках, где поклонился московской святыне — Иверской иконе Божией Матери, храм свв. апостолов Петра и Павла в Лефортове, Никольский храм в Хамовниках, Успенский храм б. Новодевичьего монастыря. Посещая храмы, митрополит Мелитон обращался к наполнявшим их верующим со словами приветствия. Он говорил о братских отношениях Константинопольской и Русской Церквей, исполненных христианской любви и мира.

В тот же день митрополит Мелитон нанес визит председателю Отдела внешних церковных сношений митрополиту Никодиму. Во время дружеской беседы была уточнена программа пребывания делегации в СССР.

Вслед за тем гости были приняты Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием в его московской резиденции. Митрополит Мелитон передал Святейшему Патриарху Алексию Послание и братское лобзание Предстоятеля Константинопольской Церкви Святейшего Патриарха Афинагора.

Пребывание делегации в Москве совпало с Неделями Православия. В этот день Русская Православная Церковь праздновала тезоименитство Святейшего Патриарха Алексия. Торжественные богослужения в Богоявленском патриаршем соборе, возглавленные Святейшим Патриархом, в которых приняли участие митрополит Иллинопольский и Фирский Мелитон, архиереи Русской Православной Церкви, а также московское духовенство, при большом стечении молящихся, вылились в соборное свидетельство Православия, в праздник церковного взаимодействия и единения.

За Божественной литургией в алтаре собора присутствовал Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I.

После богослужения митрополит Мелитон в приветствии, обращенном к Святейшему Патриарху Алексию, выразил свои глубокие впечатления от праздника: «Русская Православная Церковь является славой Православия. Она должна свидетельствовать богатство своей духовной жизни всему христианскому миру и тем самым служить благу всего человечества». Он говорил также о братских взаимоотношениях между Константинопольской и Русской Церквями, существующих на протяжении тысячелетия, и снова о том, что Святейший Патриарх Афинагор исполнен желания посетить Московского Патриарха.

В 2 часа дня в патриаршей резиденции в Москве собрались многочисленные представители епископата и клира Русской Православной Церкви, сотрудники центральных учреждений Московской Патриархии, чтобы поздравить Святейшего Патриарха с днем его Ангела. Почетными гостями нашего Первосвятителя были Патриарх-Католикос Вазген I и митрополит Мелитон. Приветствовать Его Святейшество прибыли также председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов и заместитель председателя Совета П. В. Макарец. За обедом Святейший Патриарх Алексий обратился к митрополиту Мелитону с приветственным словом. В ответном выступлении митрополит Мелитон, поблагодарив за радушный прием и гостеприимство, оказанное ему и его спутникам, сказал, что на него произвела сильное впечатление духовность и жизненность Русской Православной Церкви, «прокладывающей путь в будущее». Во время обеда с приветствием и поздравлением к Святейшему Патриарху Алексию обратился Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I.

Понедельник 28 февраля делегация провела в Троице-Сергиевой Лавре и Московской духовной академии. Митрополит Мелитон был встречен у святых ворот обители под колокольный звон братией Лавры во главе с наместником архимандритом Платоном. Затем торжественной процессией гости и братия проследовали в Троицкий собор, где у мощей Преп. Сергия был отслужен молебен. Отвечая на приветствие о. наместника, гость сказал: «Я прибыл сюда как смиренный паломник, чтобы почтить великого святого не только русского, но и всего Православия. Нам известно, что это святое место играло большую роль в распространении и укреплении веры Христовой в русском народе. Я счастлив видеть процветание Лавры». После осмотра лаврских храмов гости направились в Московскую духовную академию.

В актовом зале собрались профессора, преподаватели, студенты академии и воспитанники семинарии. Ректор академии епископ Дмитровский Филарет и митрополит Мелитон обменялись приветствиями. «Задача, стоящая перед нами,— сказал гость,— способствовать тому, чтобы христианский мир услышал голос Православия и понял его». После духовного концерта и просмотра церковного кинофильма «Золотой юбилей», посвященного 50-летию служения Святейшего Патриарха Алексия в епископском сане, состоялась беседа, проходившая в дружеской, сердечной атмосфере, в которой приняли участие профессора академии.

В беседе были затронуты темы Всеправославного Предсобора и диа-

лога с инославными Церквями. Отвечая на вопрос относительно предания забвению анафем 1054 года — акта, касающегося Константинопольской Церкви и Римско-Католической Церкви, митрополит Мелитон, непосредственно принимавший в этом участие, сказал: «Он не имеет ни догматического, ни канонического значения, а лишь моральное. Об этом сказано как в декларации, подписанной Константинопольской и Римско-Католической Церквями, так и в моей речи по этому случаю». Приветствуя расширение и укрепление любви в христианском мире в целом, а также между отдельными Поместными Православными Церквями и Римско-Католической Церковью в частности, профессор академии высказывали мнение, что христианское единство нельзя сводить к диалогу любви, так как единство Церкви зиждется прежде всего на единстве веры, ибо «Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, Иже над всеми и чрез всех и во всех нас» (Ефес. 4, 5—6), как учит ап. Павел.

В ходе беседы было высказано удовлетворение решением Святейшего Патриарха Афинагора и Священного Синода Константинопольской Церкви упразднить русский Западноевропейский Экзархат с центром в Париже, до 1965 года временно находившийся в юрисдикции Константинопольского Патриархата. Духовенство и верующие упраздненного Экзархата имеют полную возможность возвратиться в лоно Матери — Русской Православной Церкви.

В беседе отмечалось также, что в наше время, когда человечество ищет путей к новой жизни после великой трагедии второй мировой войны, Русская Православная Церковь стремится посылить содействовать этим поискам. Преодоление вероисповедного разделения христиан — вот та цель, к которой стремится наша Церковь и которая ставится ею как духовный долг перед инославными братьями. Русская Православная Церковь никогда не проявляла ни нетерпимости, ни равнодушия к инославным Церквям, к их исканию кафоличности, но в духе братской любви и понимания старается идти навстречу в достижении ими вожделенного завета «да вси едины будут» (Иоан. 17, 21), твердо придерживаясь принципа соборности в решении всехристианских проблем. Покидая Московскую духовную академию, митрополит Мелитон выразил радость и удовлетворение беседой, которая, по его словам, была очень полезной.

На следующий день, во вторник 1 марта, в Отделе внешних церковных сношений состоялась беседа митрополита Мелитона с председателем Отдела митрополитом Никодимом. В беседе приняли участие ректор Московской духовной академии епископ Дмитровский Филарет, председатель Издательского отдела епископ Волоколамский Питирим, заместитель председателя ОВЦС епископ Зарайский Ювеналий, спутник митрополита Мелитона священник Георгий Цецис и секретарь ОВЦС А. С. Бувеский. В духе братской любви и взаимопонимания были обсуждены вопросы, интересующие Константинопольскую и Русскую Православные Церкви.

В этот же день состоялось очередное заседание Синодальной комиссии по разработке каталога тем Всеправославного Предсобора. Митрополит Никодим представил гостю членов Комиссии. Во время обеда в честь делегации Константинопольской Церкви, на котором присутствовали члены Комиссии, митрополит Никодим, приветствуя дорогих гостей, с глубоким удовлетворением отметил наличие самых сердечных, братских взаимоотношений между Русской и Константинопольской Церквями. Эти добрые взаимоотношения, при содействии благодати Божией, будут в дальнейшем еще более укрепляться и развиваться в духе православной соборности, помогающей Церквям хранить истинную веру. 1000 лет тому назад св. равноапостольный князь Владимир восприимчив христианскую веру. Константинопольская Церковь была Матерью



МИТРОПОЛИТ ИЛИОПОЛЬСКИЙ И ФИРСКИЙ МЕЛИТОН НА ПРИЕМЕ В ОТДЕЛЕ ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ 1 марта 1966 года

для Русской Церкви. Но прошли столетия, и Дочь выросла, духовно окрепла и сама стала Матерью, а Мать — бабушкой, сказал митрополит Никодим.

Митрополит Мелитон, поблагодарив митрополита Никодима за слова братской любви и теплый прием, отметил, что на него произвели глубокое впечатление три момента: «Во-первых, — говорил он, — чувство ответственности пред Богом и Церковью, которое я увидел в Святейшем Патриархе Алексии. Только тот, кто имеет это чувство, может воспринять тайну Креста Господня. Во-вторых, я видел своими глазами и большую духовность Русской Православной Церкви. В-третьих, я убедился в жизненности Русской Православной Церкви и в том, что она живет общими проблемами Церкви Христовой. Я был счастлив видеть эту реальность в московских храмах, в Загорске и сегодня здесь. Я радуюсь тому, что могу передать это Константинопольской Церкви... Мое присутствие здесь, — продолжал митрополит Мелитон, — говорит о стремлении Константинопольской Церкви засвидетельствовать нерасторжимость уз братской любви, существующей между нашими Церквями. Я счастлив, что могу принести на берега Босфора свидетельство того, что и Русская Православная Церковь исполнена тем же желанием».

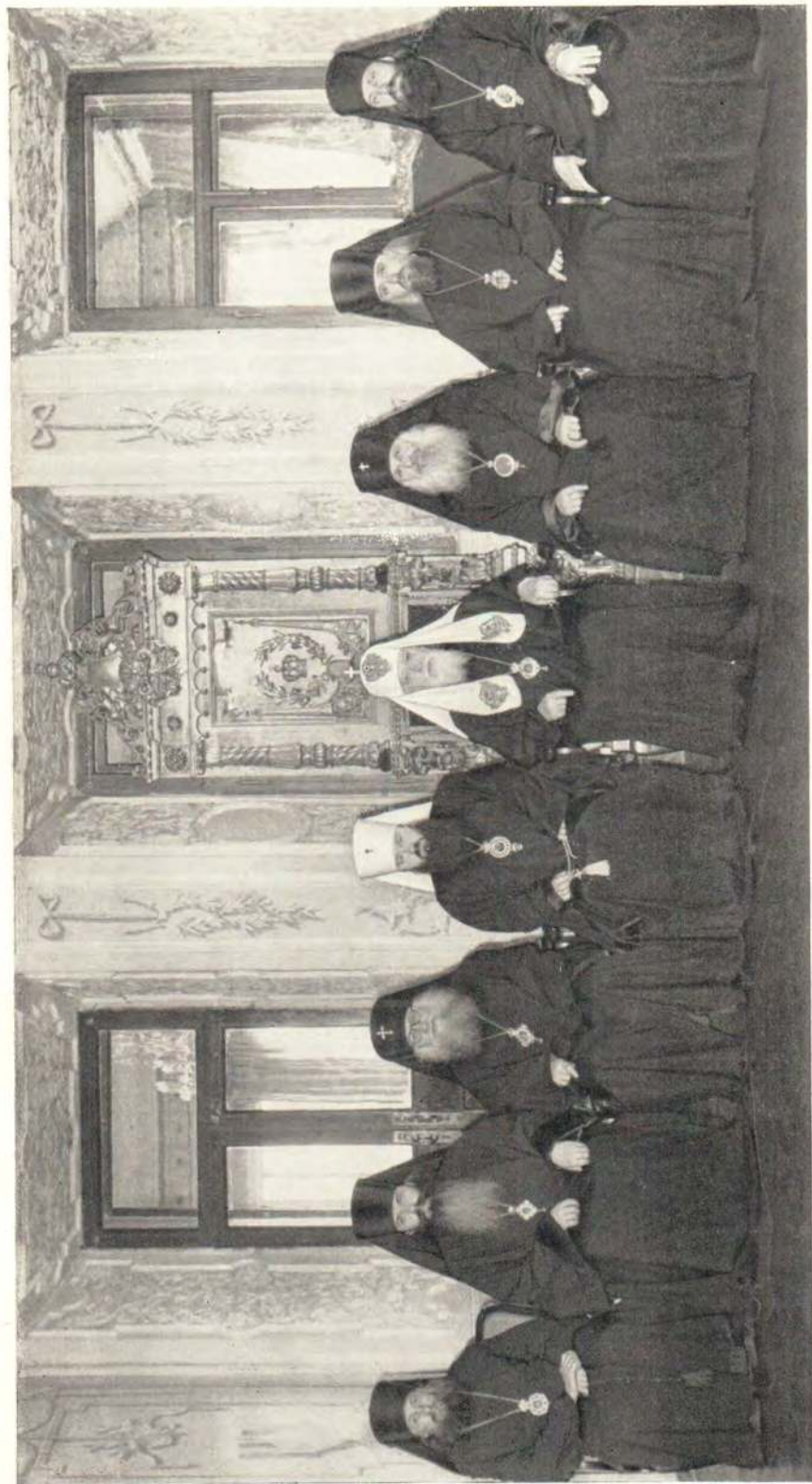
Обращаясь к членам Комиссии, митрополит Мелитон выразил надежду, что они внесут большой вклад от Русской Церкви в дело подготовки Предсобора. «Я убежден, — сказал он, — что Русская Православная Церковь будет и впредь поддержкой Православия, как это было и прежде, и внесет свой вклад в возвращение христианству его прежней лучезарности. Это принесет пользу христианству и всему человечеству».

В среду 2 марта делегация Константинопольской Церкви прибыла в Ленинград. В 10 час. утра в Никольском кафедральном соборе была отслужена литургия Преждеосвященных Даров, которую совершали митрополит Илиопольский и Фирский Мелитон, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, епископ Дмитровский Филарет и епископ Тихвинский Филарет в сослужении соборного духовенства. Обращаясь к верующим ленинградцам, митрополит Мелитон сказал: «Я прибыл сюда, чтобы засвидетельствовать почтение Константинопольской Церкви Русской Православной Церкви, с которой она сотрудничала в духе любви и впредь готова развивать братские отношения, свойственные всему Православию... Я обращаюсь к вам, героическим ленинградцам. Ваш город стал символом героизма и приобрел заслуженную известность во всем мире. В эти дни я посетил много храмов, в некоторых из них участвовал в совершении богослужений. Вы — достойные чада ваших предков. Вы храните истину Православия... Перед вами стоит большая задача — явить всему миру сокровище Православия, обогатить мир православной набожностью. Вы показали много добрых примеров в различных областях человеческой жизни. Сейчас перед Православием широко открыты двери. Оно может оказать большую услугу всему христианству и всему человечеству на благо всего мира».

После обеда делегация знакомилась с достопримечательностями города-героя. Вечером делегацию сердечно и радушно принимала Ленинградская духовная академия. В актовом зале, после приветствия ректора академии проф.-прот. М. К. Сперанского, в честь гостей был дан духовный концерт. Во время последовавшего затем приема состоялась оживленная беседа, временами переходившая в острую дискуссию. Профессора академии в этой беседе касались событий, происходящих в христианском мире. Они высказали митрополиту Мелитону свои точки зрения по целому ряду вопросов, в частности по вопросу диалога с Римско-Католической Церковью, об экуменическом движении и о предании забвению анафем 1054 года. Беседа прошла в сердечной атмосфере и была весьма плодотворна. Гости и хозяева



Митрополит Иллинопольский и Фирский
Мелитон (Константинопольский Патриархат)
приветствует Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия в Бого-
явленском соборе 27 февраля 1966 года



СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ И АРХИЕПЕИ — УЧАСТНИКИ ХИРОТОННИ ЕПИСКОПА ДИОНИСИЯ.

Справа налево: епископ Пимен, епископ Филарет, архиепископ Сергей, Святейший Патриарх Алексий, митрополит Никодим, архиепископ Василий, епископ Питирим и епископ Дионисий

подтвердили в ходе беседы, что только дух соборности в решении принципиальных вопросов, вопросов веры, может служить залогом успешного продвижения Церквей по пути к вожделенному единству христиан.

Возвратившись в Москву 3 марта, делегация Константинопольской Церкви нанесла визит в Совет по делам религий при Совете Министров СССР, где была принята заместителем председателя Совета П. В. Макарцевым.

Во время пребывания в Москве митрополит Мелитон и сопровождавший его священник Георгий Цецис нанесли также визит в Турецкое и Греческое посольства в Москве.

В тот же день, 3 марта, в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата была организована пресс-конференция. Открывая ее, митрополит Мелитон рассказал корреспондентам о цели приезда, поделился своими впечатлениями от поездки по Советскому Союзу. Далее он ответил на вопросы корреспондентов, в том числе «Журнала Московской Патриархии».

Во второй половине дня делегация была вновь принята Святейшим Патриархом Алексием. Его Святейшество вручил митрополиту Мелитону знак ордена Русской Православной Церкви св. князя Владимира I степени, а священнику Георгию Цецису — III степени.

В тот же день митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим устроил в честь гостей прощальный прием, на котором присутствовали представители епископата Русской Православной Церкви, настоятели подворий Антиохийской и Болгарской Церквей в Москве, ответственные сотрудники Отдела внешних церковных сношений. На приеме были также заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР П. В. Макарцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в СССР г-н Г. Варсами и секретарь Турецкого посольства в СССР г-н А. Тунджер. Прием прошел в непринужденной обстановке, отражающей наличие братских отношений между Константинопольским и Московским Патриархатами.

Вечером 3 марта делегация Константинопольской Церкви отбыла с Шереметьевского аэродрома в Белград. Ее провожали митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим и другие деятели Русской Православной Церкви.

**Филарет, епископ Дмитровский,
ректор Моск. дух. академии**

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ МИТРОПОЛИТА ИЛИОПОЛЬСКОГО МЕЛИТОНА

Митрополит Илиопольский и Фирский Мелитон, представитель Константинопольского Патриархата, нанес визит Русской Православной Церкви. Он провел в Советском Союзе шесть дней, посетив Москву, Ленинград и Троице-Сергиеву Лавру. Митрополит Мелитон был принят Святейшим Патриархом Алексием, имел беседы с председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом, встречался с иерархами и богословами Русской Православной Церкви и участвовал в богослужениях. В день отъезда, 3 марта, была устроена пресс-конференция, на которой присутствовали представители «Журнала Московской Патриархии», ТАСС и АПН. Митрополит Мелитон ответил на вопросы корреспондентов.

1 (ТАСС): Как гость провел время в Советском Союзе?

Митрополит Мелитон: Я провел время своего визита в атмосфере

большой любви со стороны Святейшего Патриарха Алексия, иерархии Русской Церкви, клира и верующих, в атмосфере доброты, сердечности и благородства, которые проявлялись ко мне даже теми, кто не имел ко мне прямого отношения.

Как известно, я прибыл сюда как посланник Его Святейшества Патриарха Константинопольского Афинагора, чтобы принести Его Святейшеству Патриарху Алексию и Русской Православной Церкви свидетельство любви и мира Константинопольской Церкви, чтобы установить контакты для уяснения вопросов, интересующих обе Церкви,— вопросов, касающихся вообще всего Православия и взаимоотношений его с другими Церквями.

Во время этого посещения я был свидетелем обновления Русской Православной Церкви и видел то глубокое чувство ответственности, которое присуще ее Главе и другим руководящим церковным деятелям. Я счастлив, что имел возможность видеть высокое благочестие русских верующих и еще раз убедиться, что связи Русской Православной Церкви и Вселенской Патриархии крепки и тесны. Я был тронут выражением любви и в отношении к Церкви Константинопольской, ее иерархии, духовенству и пастве.

Во время моего пребывания нам представился случай обсудить многие церковные проблемы. Обсуждение происходило в атмосфере полной искренности. Обмен мнений позволил констатировать сходство наших взглядов в отношении всего, что касается единства Православия и его взаимоотношений с другими Церквями и конфессиями в экуменической сфере.

2 («ЖМП»): Ваши впечатления о литургической жизни Русской Православной Церкви?

Митрополит Мелитон: Впечатление огромное. Литургический порядок весьма строг и точен. Главное то, что весь народ, присутствующий в храме, принимает участие в богослужении. Воодушевленное пение и вся атмосфера в храме помогли мне почувствовать всю глубину молитвы. Я видел большое количество причастников. Вчера в Ленинграде я сам имел возможность причащать.

3 (ТАСС): Что вы скажете о Москве и Ленинграде?

Митрополит Мелитон: Эти прекрасные города производят неизгладимое впечатление. Жаль, что у меня было мало времени для знакомства с ними. Мне запомнились доброта ваших людей, их благожелательность и приветливость ко мне, иностранцу.

Несколько слов о духовных академиях. Я был свидетелем того, что там происходит действительный прогресс. На меня произвели впечатление дисциплинированность и прилежание студентов. Для Церкви это большая надежда: она будет иметь молодых священников из нового поколения, преданных Церкви и хорошо обученных.

4 («ЖМП»): Как вы расцениваете результативность работ Родосских Совещаний, исходя из реальных возможностей и достижений?

Митрополит Мелитон: Церковь — живой организм, и естественно, что у нее есть свои проблемы, рождаемые жизнью и временем. Проблемы бывают разные. Свои внутренние проблемы каждая Церковь решает самостоятельно, по своим правилам и обычаям. Что касается общих, больших задач, то каждая Церковь готовит к Предсобору доклады и предложения, которые после рассмотрения будут переданы Вселенскому Собору. Есть проблемы, которые мы можем обсуждать, собираясь время от времени. Более срочные вопросы обсуждаются на специальных совещаниях или выясняются в переписке.

Православие сегодня глубоко осознает свою миссию в христианском мире и во всем человечестве. Эта миссия — конструктивный фактор христианского единства и создание атмосферы все большего дружелюбия и братства, ведущей к приобретению даров мира. Не вме-

шиваясь в политику, будучи духовной силой, мы рассматриваем свою миссию в установлении добрых отношений между людьми и укреплении мира. Поместные Церкви, все вместе создающие Единую Православную Церковь, вступают во все более тесное единение, и вклад Русской Православной Церкви в этом отношении очень значителен.

5 («ЖМП»): Вы участвуете в работе департамента Всемирного Совета Церквей «Церковь и общество». Каков будет вклад Православных Церквей в эту область экуменической деятельности?

Митрополит Мелитон: Все Церкви всегда жили в обществе, и Церковь не какой-то отдельный орган: она служит в народе и для народа. Поэтому она участвует в судьбе своего народа, ей никогда не безразлична жизнь народа. Конечно, нельзя говорить о Церкви и обществе вообще. У каждой Церкви своя жизнь, своя система управления. Православная Церковь — федеральная, децентрализованная, поэтому каждая Церковь свободна заниматься своими проблемами и по-своему решать их.

6 (АПН): Ваш дальнейший маршрут?

Митрополит Мелитон: Я уезжаю сегодня вечером в Белград, а затем посещу другие Православные Церкви.

К.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА И ПАСХА В МОСКВЕ

В дни Великого поста и особенно в службах Страстной седмицы Святая Церковь подготавливает своих чад к достойной встрече Светлого Христова Воскресения. Она раскрывает перед ними в этих богослужениях спасительное значение священных событий последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Храм и богослужения в эти дни оставляют в душе верующего благодатное настроение тихого примирения, исполняют ее духовной чистотой и решимостью последовать Христу в подвиге крестоношения.

Богоявленский патриарший кафедральный собор... «Вербное воскресенье».

Совершается священное воспоминание Входа Господня в Иерусалим. Храм переполнен молящимися. Живое представление об этом священном событии создает торжественное праздничное богослужение, когда Святейший Патриарх Алексий вместе с сослужащими архиереями, клиром и пасомыми возносит хвалу Грядущему на вольные Страдания Икупителю рода человеческого. По обычаю, после полиелея Святейший Патриарх Алексий сам освящает принесенные вербы в воспоминание иерусалимских пальмовых ветвей, посланных на пути Спасителя мира.

Поднятые над головами вербы и многочисленные мерцающие огоньки свечей согревают живые и неувядаемые воспоминания священных событий. «Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне!»

Наступают и дни Страстной седмицы. Кроме обычных богослужений, свойственных им, в этом году совершается чин мирования, который начат был в Великий понедельник в храме в честь Донской иконы Божией Матери и завершился в четверг в Богоявленском кафедральном соборе.

Приготовленное миро освятил Святейший Патриарх Алексий за Божественной литургией.

В Великий четверг в нынешнем году пришелся праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Сочетание служб было особенно слож-



ОСВЯЩЕНИЕ СОСТАВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПЕРЕД МИРОВАНИЕМ В ХРАМЕ б. ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ

ным, но соборный хор и чтецы помогли проникнуть в их духовный смысл: благовестие Архангела Гавриила Пресвятой Деве Марии о чудесном рождении Ею Спасителя мира и установление великого таинства Евхаристии во оставление грехов и жизнь вечную. «Днесь спасения нашего главизна»... «Дело соверших, еже дал еси Мне» (Иоан. 17, 4). Воспоминание начала и конца спасительного дела Христова сомкнулись в едином дне, в одном богослужении.

Поучительны стихиры этих дней, они вводят в самые глубины нашей веры и дают как бы формулы исповедания наших православных догматов, нашего веро- и нравоучения.

За литургией в Великий четверг Святейший Патриарх Алексий удостоил церковных наград некоторых питомцев Московской духовной академии и семинарии. Священник Лев Махно награжден наперсным крестом, священники Николай Кузьмич, Петр Харченко, Симеон Петров и Василий Кабанов — набедренником.

Стояние «Двенадцати Евангелий», вынос Св. Плащаницы и службы погребения Спасителя в Великую субботу совершал также в патриаршем соборе Первосвятитель Русской Церкви.

Воспоминания Страстей Господних сменяются ликующим празднеством Воскресения Христова. После крестного хода и трепетно ожидаемого начала Светлой заутрени, которое в притворе собора возгласил Святейший Владыка, храм охватила благодатная пасхальная радость.

Четкая мерность и порядок богослужения открыли верующим в полноте пасхальное торжество. И все вновь пережили Воскресение Христа Спасителя, вновь ощутили, что во Христе истина, воскресение и жизнь.

Пасхальное богослужение указывает путь, открытый Христом Господом нашим чрез Живоносный Гроб и Воскресение, путь к познанию тайн Царства Божия в явлении Духа.

На следующий день в Богоявленский кафедральный собор приветствовать Святейшего Патриарха Алексия со всерадостным праздником Пасхи прибыло московское духовенство. Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен от имени Священного Синода, епископата, пастырей и паствы произнес поздравительное слово Первосвятителю Русской Православной Церкви. После поздравления было прочитано Пасхальное Послание Святейшего Патриарха Алексия.

В. Смирнов,
студент Моск. дух. академии

АРХИЕПИСКОП СИМОН

(НЕКРОЛОГ)

1 февраля 1966 года после непродолжительной болезни скончался пребывавший на покое в г. Виннице архиепископ б. Винницкий и Брацлавский Симон.

Почивший нерарх (в мире Симеон Васильевич Ивановский) родился 1 февраля 1888 года в семье сельского священника Тульской епархии. По окончании духовного училища и Тульской духовной семинарии Симеон Васильевич поступил в Московскую духовную академию, которую окончил со званием кандидата богословия в 1912 году. На последнем курсе он принял монашеский постриг с именем Симона. По окончании академии о. Симон был назначен помощником смотрителя Кременецкого духовного училища. В 1924 г. уже в пределах Польши состоялась хиротония его во епископа Кременецкого, викария Волынской епархии. В сане епископа он на протяжении нескольких

лет состоял ректором Кременецкой духовной семинарии. Немало бывших его питомцев являются ныне священнослужителями в разных концах нашей страны.

После воссоединения Западных областей Украины с Советской Украиной архиепископ Симон возвратился в лоно Матери — Русской Православной Церкви, с которой он, несмотря на гонения со стороны властей буржуазной Польши, в душе своей никогда не терял духовной связи. Ему не доверяли власти буржуазной Польши, вследствие чего он, состоя в епископском сане в течение 15 лет, никогда не был правящим архиереем. В последние годы перед воссоединением Западной Украины он был лишь наместником захудалого мужского монастыря в с. Дермань, б. Кременецкого уезда.

В 1941 году Владыка Симон стал управляющим Черниговской епархией. В 1955 году он был возведен Святейшим Патриархом Алексием в сан архиепископа и переведен в Винницкую епархию. В 1958 году был удостоен права ношения креста на клобуке. В 1961 году, по слабости здоровья, архиепископ Симон, согласно прошению, был уволен на покой.

За сорок дней до кончины архиепископ Симон на почве общего атеросклероза потерял зрение и частично — память. Незадолго до кончины он был соборован и причастился Св. Христовых Таин.



АРХИЕПИСКОП СИМОН

3 февраля состоялось погребение почившего архипастыря. По благословению Святейшего Патриарха Алексия Пресвященный Алипий, епископ Винницкий и Брацлавский, после Божественной литургии в этот день совершил, в сослужении 24 священников и двух диаконов, чин отпевания. У гроба усопшего иерарха епископ Алипий произнес теплое слово.

Затем после троекратного обнесения гроба с прахом усопшего Владыки вокруг храма состоялась последняя лития над его могилой на кладбище.

Покойный Владыка в своей личной жизни отличался скромностью и невзыскательностью. Любовь к ближним, отзывчивость, нестяжательность, благотворительность были присущи его кроткой душе.

Хочется здесь привести пример его благотворительности, о котором поведал нам в письме с выражением соболезнования по случаю кончины Владыки Симона его бывший сослужитель по Кременецкой семинарии протоиерей Михаил Зеленецкий. Он пишет, что когда по должности своей он приносил Владыке-ректору месячное жалованье, то Владыка оставлял себе только десятка два золотых, а остальное велел вносить за бедных воспитанников семинарии — в уплату за их учение и содержание. И так происходило почти каждый месяц. А сколько других, неведомых нам благодеяний совершил покойный Владыка!..

Пусть же Милосердный Господь, по слову Своему «Блаженни милостивии, яко тии помиловани будут», примет душу новопреставленного архиепископа Симона в Свои райские обители, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание!

Алипий,
епископ Винницкий и Брацлавский

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ В ВЕНЕ

Одна из больших и красивейших русских церквей, построенных в конце XIX столетия за границей, — это собор Святителя Николая в Вене.

Церковная община этого храма не велика. Но как радуется сердцу мирная жизнь нашего прихода! Вся община каждую неделю собирается вокруг своего духовенства во время богослужений. Так было заведено епископом Филаретом, отозванным теперь на другую ответственную церковную работу. Его преемник — епископ Варфоломей вот уже больше года продолжает эту традицию своего предшественника. В дни великих праздников — Святой Пасхи, Рождества Христова и других — все члены общины приглашаются на праздничную трапезу, где в атмосфере уютной семейной обстановки еще больше развивается чувство взаимной общности. Епископ Варфоломей продолжает и другую традицию, заведенную епископом Филаретом, — это беседы, раскрывающие духовный смысл богослужений. Такие беседы проводятся регулярно.

Но главное и наибольшее, что соединяет общину, — это сила совместной молитвы за богослужениями.

Общая молитва не только оказывает верующим помощь в повседневной жизни, но и поистине соединяет всех их в одну молитвенную семью, независимо от того, молятся ли люди в полутемной, освещенной только свечами церкви на первой неделе Великого поста, повторяя в своих сердцах покаянные слова канона св. Андрея Критского, или переживают торжественное архиерейское служение Божественной литургии.

Все большее количество людей посещает богослужения в нашем храме. Те, которые случайно заходят в храм, чтобы послушать пение хора, часто становятся постоянными богомольцами.

Венский приход счастлив иметь в лице проф. А. И. Нечипора регента, который соединяет в своем лице не только прекрасные музыкальные способности с глубоким знанием русского православного пения, но и обладает талантом организовать, обучить и вести созданный им хор. Он живет уже 50 лет в Австрии и, несмотря на возраст, не уклоняется от трудных для него еженедельных поездок из Инсбрука в Вену (600 км) для того, чтобы по субботам и воскресеньям управлять хором и проводить спевки. Под его руководством былработан обширный репертуар, который включает произведения от Бортиянского до Чеснокова и Кедрова, а также многие произведения самого Нечипора. В настоящее время хор состоит приблизительно из 15 человек — русских, болгар и австрийцев (православных и католиков).

Если говорить вообще о значении Венского прихода, то нужно обратить внимание на географическое положение Вены, как столицы нейтральной страны, лежащей в центре Европы. Многие делегации иерархов и церковных деятелей по пути на международные богословские конференции за границей или делегации паломников в Святую Землю следуют через венский аэродром. Всех встречают с радостью и провожают с молитвенными напутствиями. Через епископа Варфоломея, который сам провел три года в Иерусалиме как глава Русской Духовной Миссии, укрепились контакты венской общины с местами священных воспоминаний всего христианского мира. Венский архипастырь сумел своими рассказами, а также демонстрациями фильмов создать у своих прихожан такое впечатление, как будто они сами побывали там.

В Вене особенно благоприятна атмосфера для мирных разговоров и установления необходимых контактов. Утвердившаяся в последние несколько лет традиция рождественских приемов для представителей других Православных Церквей и иных исповеданий, а также представителей венской деловой и общественной жизни много способствует созданию дружественной атмосферы. В рождественском приеме этого года (11 января 1966 г.) участвовали представители Константинопольской Церкви — митрополит Хризостом, Римско-Католической Церкви — архиепископ Франц Яхим, Евангелической Церкви — епископ Май, Старокатолической Церкви — заместитель епископа Бернауер и другие. Присутствовали также бывший министр народного просвещения (ныне вице-бургомистр) д-р Дриммель, председатель организации «Про Ориенте», один из крупнейших представителей культурной жизни Австрии, члены дипломатического корпуса, среди которых были Послы СССР и Болгарии, несколько консулов и представители австрийской прессы.

Вскоре после этого, 27 января 1966 года большинство из указанных лиц собрались опять на приеме, который был дан по случаю празднования сербской церковной общиной в Вене памяти св. Саввы Сербского. К этому дню приехал из Югославии Патриарший эпитроп епископ Моравикийский Савва. Духовные лица разных исповеданий и приглашенные гости дружественно беседовали в уютной праздничной обстановке.

Но христиане в Вене не только встречаются, чтобы поговорить между собой. Они встречаются также для общей молитвы. Уже 30 мая 1965 года в нашем соборе во имя Святителя Николая состоялось экуменическое богослужение, в котором приняли участие представители Православных Церквей и инославных религиозных объединений. Следует особо отметить богослужение 23 января 1966 года в связи с Неделей молитв о христианском единстве. В греческом соборе была

отслужена торжественная литургия, которую совершали митрополит Хризостом (Константинопольская Церковь), епископ Варфоломей (Русская Православная Церковь), протоиерей Стефан (Сербская Церковь) в сослужении клириков этих Церквей. Диакон Александр Арnaudов (Русская Церковь) произносил ектении на греческом, славянском и немецком языках, а хоры Константинопольской и Русской Церквей попеременно исполняли песнопения.

Для того, чтобы это радостное и многообещающее общение принесло свои плоды, необходимо, чтобы мы, прихожане и члены русской православной общины в Австрии, усвоили всю ту ответственность, которая лежит ныне на нас. Мы верим, что свидетельство нашей Церкви в Австрии будет состоять не только в торжественных богослужениях, но и в примере добрых повседневных взаимоотношений с православными иных Церквей и христианами других исповеданий. А мы, малочисленные православные в Вене, сможем подойти к этим трудным экуменическим задачам чрез все большее постижение вероучения и практики нашей Церкви.

Вена

Мария Разумовская

ПРАВИЛА ПРИЕМА

в духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1966/67 учебный год

1. Духовная семинария — среднее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви.

Срок обучения в семинарии — 4 года.

2. В духовную семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее образование.

3. Поступающие в 1-й класс духовной семинарии подвергаются приемным испытаниям. От поступающих требуется твердое и осмысленное знание наизусть следующих молитв:

А. Начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите поклонимся».

Б. Утренних: «От сна встав», «Боже, очисти мя грешного», Ангелу хранителю.

В. Вечерних: «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово Отчее», «Благая Царя Благая Мати», Ангелу хранителю.

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

Д. Символ веры. Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва перед св. Причащением. Заповеди Моисеевы. Заповеди Блаженства. Тропари двенадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны хорошо читать по-славянски и грамотно писать по-русски.

4. Желающие поступить непосредственно во 2-й, 3-й и 4-й классы духовной семинарии должны соответствовать всем требованиям к поступающим в 1-й класс семинарии и выдержать испытания за предшествующие классы духовной семинарии по всем предметам.

5. Желающие поступить в духовную семинарию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора семинарии; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) метрическую выпись о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) справку о крещении.

1. Духовная академия — высшее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви. Срок обучения в академии — 4 года.

2. В духовную академию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие среднее образование.

3. Для поступления на I курс академии необходимо успешно выдержать приемные испытания за полный курс духовной семинарии по следующим предметам:

1) Священное Писание Ветхого Завета; 2) Священное Писание Нового Завета; 3) Догматическое богословие; 4) Нравственное богословие; 5) Основное богословие; 6) Сравнительное богословие; 7) Церковный устав и Литургика; 8) Практическое руководство для пастырей; 9) Гомилетика; 10) Общая церковная история; 11) История Русской Церкви; 12) Сектоведение; 13) Церковнославянский язык; 14) Греческий и латинский языки; 15) Один из новых иностранных языков; 16) Церковное пение; 17) Конституция СССР.

4. Окончившие духовную семинарию по первому разряду принимаются в академию без вступительных испытаний. Окончившие по второму разряду для поступления в академию должны предварительно выдержать экзамен на первый разряд по тем предметам, по которым имеют в аттестате оценку «три».

5. Желающие поступить в духовную академию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) метрическую выписку о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) справку о крещении.

Документы принимаются до 1 августа. Начало приемных испытаний — 20 августа. Начало занятий — 1 сентября. Всем учащимся предоставляются общежитие и стипендия.

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В СЕМИНАРИЮ И АКАДЕМИЮ

1. Фамилия, имя и отчество. 2. Год рождения. 3. Социальное положение. 4. Образование. 5. Отношение к военной службе. 6. Семейное положение (холост, женат — первым браком или вторым, не был ли разведен). 7. Есть ли дети, их возраст. 8. Был ли судим. 9. Место работы. 10. Должность. 11. Домашний адрес. 12. Дата заполнения анкеты и подпись.

АДРЕСА ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ И СЕМИНАРИЙ

1. Московская академия и семинария — г. Загорск, Московской области, Троице-Сергиева Лавра, Духовная академия.

2. Ленинградская академия и семинария — г. Ленинград, С-167, Обводный канал, 17, Духовная академия.

3. Одесская семинария — г. Одесса, ГСП-879, Маячный пер., 4, Духовная семинария.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР Московской духовной семинарии и академии на 1966/67 учебный год

1. Сектор заочного обучения Московской духовной семинарии и академии имеет целью дать систематическое богословское образование клирикам Русской Православной Церкви, состоящим на приходской службе, без отрыва от службы.

2. Заочный сектор имеет семинарское и академическое отделения. Программы заочного обучения те же, что и стационарного. На Заочный сектор принимаются священники и диаконы Русской Православной Церкви в возрасте до 50 лет.

3. На семинарское отделение принимаются священнослужители, имеющие среднее образование и сдавшие приемные испытания согласно правилам приема в первый класс духовной семинарии; на академическое отделение принимаются священнослужители, окончившие полный курс семинарии по первому разряду.

Примечание. Пересдавать экзамены для получения первого разряда разрешается не более, чем по четырем предметам.

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

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

6. Прием прошений о зачислении на заочное отделение Московской духовной семинарии и академии производится до 20 августа.

Адрес Заочного сектора Московской духовной академии и семинарии: г. Загорск, Московской обл., Троице-Сергиева Лавра, Московская духовная академия, Заочный сектор.

СЛОВО

митрополита Ленинградского и Ладожского НИКОДИМА,
сказанное в канун праздника Благовещения в московском храме
свв. апп. Петра и Павла, что в Лефортове

«Днесъ спасения нашего главизна
и еже от века таинства явление:
Сын Божий Сын Девы бывает, и
Гавриил благодать благовествует»,
(Тропарь праздника)

Ныне, возлюбленные о Господе братья и сестры, Святая Церковь наша радуется и торжествует, вспоминая и празднуя великое событие в истории человеческого спасения: Единородный Сын Божий от Духа Святого и Пречистой Девы Марии воплощается и становится Богочеловеком.

Присоединяя ко гласу Архангела Гавриила наши гимны и песни духовные, мы славим великое Божие снисхождение к человеческому роду и величаем Ту, Благословенную в женах, Которая послужила тайне спасения нашего, Которая явилась вратами для входа Первородного во вселенную в человеческой плоти, Которая при споспешествующей благодати Божией святостью и чистотой Своей стала выше мира ангельского, Которая честью почитаема более херувимов и славой Своей превзошла серафимов.

Через посредство Пречистой Богоматери Тот, Кто не имеет начала, Превечный Бог, Единородный Сын Божий, составляющий одно существо, единую сущность с Небесным Отцом, начинает Свое земное бытие, чтобы совершить спасение всего человечества, чтобы научить людей земли божественному закону неба, чтобы прославиться в унижении и страдании, чтобы, вкусив смерть, умертвить жало смерти и даровать вечную жизнь, чтобы со славой вознести на небеса человеческую плоть, неизменно, неслиянно, нераздельно и неразлучно соединенную с Божеством, и пребывать Богочеловеческим Своим Лицом в вечном блаженстве нераздельного единства Пресвятой Троицы и сотворить тем самым путь всякому человеку к обожению, соединению с Господом, начинающемуся здесь, на земле, и бесконечному в Царстве славы Его, чтобы ниспослать, наконец, в мир Всесвятого Утешителя Духа Святого, научающего истине, пути и жизни и подающего человеку в стремлении к обожению благодатную силу.

Этот праздник и именуем мы «спасения нашего главизной», т. е. началом его и основанием, ибо ныне Святая Церковь вспоминает гот великий день, когда «послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет», и, Совет Превечный открывая, возвестил Пресвятой Деве Марии великую радость о бессеменном зачатии и рождении Ею Сына, Бога-Слова, Спасителя мира. Благовествует святой Архангел о свершении великой благочестия тайны: «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16), ибо «Сын Божий Сын Девы бывает».

Св. Григорий Неокесарийский так богословствует о нынешнем чу-

де архангельского благовещения: «Призвав для благовестия о великой тайне воплощения Сына Божия Гавриила, одного из первых ангелов, Бог изрек ему: «иди, Архангел, и будь слугою страшного и сокровенного таинства: послужи чуду. Движимый благоутробием Моим, Я спешу взыскать заблудшего Адама. Грех обезобразил созданного по образу Моему, повредил творение рук Моих, помрачил красоту Мою созданную; жилище рая пусто; древо жизни охраняется пламенным оружием; место сладости и блаженства заключено: хочу помиловать бедствующего и связать врага. Но Я хочу сокрыть это таинство от всех Сил Небесных и тебе одному вверяю его».

Великая радость наполняет сегодня нас, земнородных, она глубока и таинственна, хотя и непостижима в полноте своей. К выражению этой радости и призывает ныне небесных и земных Святая Церковь, возглашая: «Благовестуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу» (припев праздника Благовещения на 9-й песни канона).

Благая весть Пренепорочной Деве о воплощении и о рождении Ею, по наитию Святого Духа, Сына Божия во плоти не только причина духовного восторга, когда «небесная срадуется земным», а «земная сликовствуют небесным» (Акафист Пресвятой Богородице, икос 4), но, и это прежде всего, по определению св. ап. Павла, великое и глубокое таинство, которое, по единодушному признанию богословов и просвещенных благодатию отцов и учителей Единой Вселенской Церкви, не в состоянии полностью понять и до конца изъяснить человеческий разум. Руководствуемые церковными учителями и отцами, постарайтесь уяснить себе, в меру нашего восприятия, православную веру о Боговоплощении и его непреходящем значении для всего создания Божия, а значит, и для нас с вами.

Св. Григорий Богослов учит нас: «Само Божие Слово, Превечное, Невидимое, Непостижимое, Бестелесное, Начало от начала, Свет от света, Источник жизни и бессмертия... Образ неизменяемый, Определение и Слово Отца, приходит к Своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей души, очищая подобное подобным, делается человеком по всему, кроме греха. Хотя чревоносит Дева, в Которой душа и тело предпочищены Духом (ибо надлежало и рождение почтить и девство предпочсть), однако же, Происшедший есть Бог и с воспринятым от Него — единое из двух противоположных — плоти и Духа, из которых Один обожил, а другая обожена. О, новое смешение! О, чудное растворение! Сый (т. е. Существующий прежде всех веков и прежде самого понятия о времени. — М. Н.) начинает бытие; Несозданный созидается; Необъемлемый объемлется чрез разумную душу, посредствующую между Божеством и грубою плотью... Какое богатство благодати! Что это за таинство о мне! Я получил образ Божий и не сохранил его; Он воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти и плоть обессмертить» (Творения св. Григория Богослова, ч. III. М., 1889, стр. 202).

Творец и Создатель человека по Своей великой любви и милосердию не восхотел конечной гибели, к которой человек устремился чрез преслушание, чрез сознательное нарушение воли Божией. Для спасения падшего человека, по вере Церкви, еще в Превечном Совете Божиим, когда не существовало и время в нашем понимании его, было определено, что на землю придет Единородный Сын Божий, потому что, по словам св. Афанасия Великого, преложить тленное в нетление не иному кому принадлежало, как Спасителю оно, и в начале Сотворившему вселенную из ничего; потому что в людях снова воссоздать образ не иному кому было свойственно, как Отчему Образу, потому что смертное воскресить бессмертным не иному кому было свойственно, как Источнику жизни — Господу нашему Иисусу Христу, потому что научить об Отце... не иному кому принадлежало, как вселенную При-

водящему в благоустройство Слово единому, Единородному, истинному Отчему Сыну (Творения, ч. I, изд. 2, 1902, стр. 216).

«И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» (Иоан. 1, 14).

Восприняв всецелое естество человеческое, «ибо что не воспринято, то не было бы и уврачевано» (Св. Иоанн Дамаскин. Полн. собр. творений, т. I, СПб., 1913, стр. 281), и соединив его с Божественным естеством Своим в едином Лице, во единой Ипостаси, как учит Святая Церковь, воплотившийся Сын Божий — Богочеловек Господь Иисус Христос, став подобным нам во всем, кроме греха, подвигом всей Своей жизни и особенно принесением Себя в жертву за грехи всего мира на Кресте совершил наше спасение. Просветив людей светом истинного богопознания (1 Иоан. 5, 20) и возвестив им «глаголы вечной жизни» (Иоан. 6, 68), примирив человека с Богом посредством Креста честною Своею Кровию (Ефес. 2, 16), Богочеловек Христос Иисус, как единый Посредник между Богом и людьми, установил Новый Завет Бога с человеком (Евр. 9, 15), даровал людям утраченное ими чрез грехопадение истинное блаженство в богообщении.

«Домостроительство Бога и Спасителя нашего о человеке, — говорит св. Василий Великий, — есть воззвание из состояния падения и возвращение в общение с Богом из состояния отчуждения, произведенного преслушанием; для того — пришествие Христово во плоти, предначертание евангельских правил жизни; для того — страдания, крест, погребение, воскресение, чтобы человек, спасаемый чрез подражание Христу, воспринял древнее... сыноположение» (Творения, т. III, 1900, стр. 239).

Трудно человеческим словом выразить значение Боговоплощения, и «заслуги Спасителя, совершенные чрез вочеловечение Его, столь велики и многочисленны, что, — по словам св. Афанасия Великого, — пожелать изобразить их — значило бы уподобиться человеку, который устремил взор на морскую пучину и хочет пересчитать ее волны» (Творения, ч. I, изд. 2, 1902, стр. 260).

Принятием и обожением естества нашего в Боговоплощении Начальник и Совершитель нашей веры (Евр. 12, 2) и спасения вечного (Евр. 5, 9) Господь Иисус Христос примирил, объединил и сроднил все человечество с Богом, а всех людей — между собой, «ибо, — говорит св. ап. Павел, — благоугодно было Отцу... чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Колос. 1, 19—20); «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5, 19).

Потому и мы «уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Ефес. 2, 19), как чрез усыновление нас Богу (Галат. 4, 5), так и чрез единство нашей человеческой природы с природою Богочеловека Христа, воплотившегося Сына Божия. Отсюда понятно, что близкие Богу не могут быть далекими по отношению друг к другу и находящиеся в примирении и в новом союзе с Богом не могут быть врагами между собой. Так в едином союзе мира Воплотившийся нашего ради спасения соединил всех людей, а верующим во имя Его и исполняющим волю Его Он «дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1, 12).

Проникнемся же, возлюбленные, Божиим снисхождением к нам, почувствуем неизреченную любовь Божию, и священный пламень взаимной любви к Спасителю нашему и нелицемерная любовь ко всем людям, которая не ищет своего, да исполнят не только наши сердца, но и волю и чувства, чтобы в действиях, и в мыслях, и в желаниях наших, насколько это возможно для нас, Божественная любовь являла бы нас истинными чадами Церкви, ходящими во свете Христовом. А этим светом тогда озаримся не только мы сами, но этот свет невечерний узрят и другие люди, которые, видя наши добрые дела, прославят Отца на-

шего Небесного, благоволившего Своему Сыну Единородному в Себе Самом соединить Божество и человечество и тем самым сотворить путь всякой плоти к воскресению из мертвых и жизни вечной.

Вспоминая же ныне спасительное пришествие Бога Слова во плоти, прославим и Его Преподобнословенную Матерь, чрез Которую «сущим на земли явился Бог в неслитном соединении воплощаемь» (Богородичен, 4-го гласа), Которая «обрела благодать у Бога» (Лк. 1, 30) и удостоилась Своей святостью и чистотой стать Посредницей в Боговоплощении.

В молитве обращая к Ней наши сердца, вместе с церковным витней св. Германом Цареградским воскликнем:

«Причастен ли кто богопознанию? Через Тебя, Всесвятая! Спасает ли кто? Через Тебя, Богородице! Избавляется ли кто от опасности? Через Тебя, Дева Матерь! Милуется ли кто туне? Через Тебя, Благодатная!»

Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою и Тобою с нами! Аминь.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ АНТИПАСХИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Снова и снова Святая Церковь обращает внимание своих чад на то неумолкающее благовестие вечной жизни, которое началом своим имеет Воскресение Христово.

Христос воскрес, и нам даруется вечная жизнь. Христос воскрес, и смерть уже не предел человеческого земного бытия. Христос воскрес, и наша жажда жизни утоляется от источника жизни — Воскресшего Христа.

Еще здесь, на земле, нам дано в той или иной степени приближаться к этой иной, лучшей жизни. И мы, более или менее, можем быть в том состоянии, в каком были свв. жены-мироносицы и свв. апостолы Христовы в те исключительные дни, когда Воскресший явился им. Тогда в каждом явлении Воскресшего они приближались к восприятию той новой, победившей жизни, в которой обитал Воскресший Христос. Однако и они до тех пор, пока были здесь, на земле, полностью не входили в эту жизнь, а только видели ее глазами, радовались о ней сердцем и веровали в нее всем существом своим.

Явления этой новой жизни были различны по степени своей силы. Вот первое, еще самое слабое явление ее: Мария Магдалина видит отверстый и пустой Гроб Господень и еще не понимает, что это значит. Заря Воскресения пока еще только пугает ее.

Петр и Иоанн видят то же самое, но они уже начинают веровать: рассвет жизни начал освещать их сердца. Затем Мария Магдалина, опять придя ко Гробу, получает теперь уже гораздо больший опыт: она беседует с ангелами, с Самим Господом и, наконец, узнав Воскресшего, не может, однако, прикоснуться к Нему. Так же и путники на дороге в Эммаус получают от Воскресшего длительное наставление, однако, узнав Господа в преломлении хлеба, тотчас теряют Его из вида.

Наконец, все апостолы и ученицы Христовы, множество верующих, увидевших Воскресшего, общаясь с Ним в беседе, в трапезе, в совместном шествии, в общей радости и в светлой надежде, не могут, однако, надолго, видимо, удержать Его с собой. Им дано было увидеть новую жизнь Воскресения, ощутить ее, но еще не было дано, — а только обещано, — навсегда жить в ней.

Так и нам дано понятие и предощущение этой новой жизни. Прикоснемся к ней. Нам для того и дана эта возможность, чтобы в будущем поселить нас в ее вечном свете.

Один из лучших способов к ней прикоснуться заключается в том, чтобы пройти практику, молитву и созерцание Великого поста и Страстной седмицы. Человек, прилежно прошедший этот церковный подвиг, может с полным правом сказать в Пасхальную ночь: «Вчера спогребохся Тебе, Христе, совозстаю днесь».

Всякое духовное преображение, достигаемое через молитву, слово Божие, подвиги любви, есть тоже прикосновение к вечной жизни Воскресшего Христа.

Бог открывает нам вечную жизнь, и мы веруем, что милосердием Божиим мы войдем в нее.

Воскресший Христос ожидает нас. Он с нами. Вместе с Ним пойдем к свету Воскресения и жизни. Аминь.

Иоанн,
митрополит Нью-Йоркский и Алеутский,
Патриарший Экзарх в Северной и Южной
Америке



СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ НАЧИНАЕТ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ
В СЕРГИЕВСКОМ ТРАПЕЗНОМ ХРАМЕ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
20 марта 1966 года

КОММЮНИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Международный секретариат Христианской Мирной Конференции провел свое очередное заседание по приглашению Московского Патриархата в Москве 19—23 апреля 1966 г. Он занимался задачами, вытекавшими из заседания Рабочего комитета в марте с. г., и сконцентрировал свое внимание на подготовке к заседанию Совещательного комитета продолжения работы ХМК в октябре с. г. в Софии.

Далее Международный секретариат сделал последние приготовления к консультации с представителями Региональных комитетов и Церквей — членов ХМК. Важным пунктом повестки дня была беседа о состоянии подготовительных работ ко Второй консультации ХМК с африканскими богословами в июне с. г.

Международный секретариат обсудил настоятельные проблемы современной мировой ситуации и особенно положение в Юго-Восточной Азии. Все события и обстановка во Вьетнаме настоятельно требуют радикального политического решения. Сегодня все видят, что военные мероприятия не могут принести мир в Юго-Восточной Азии. Народ Южного Вьетнама справедливо требует, чтобы, наконец, исполнилась его мечта о жизни, соответствующей его свободной воле. Политический разум должен добиться окончания войны, прекращения бесчеловечных и бессмысленных воздушных налетов на Демократическую Республику Вьетнам, вывода всех интервенционистских войск, осуществления Женевских соглашений 1954 г. и признания Фронта Национального Освобождения Южного Вьетнама в качестве представителя народа.

Международный секретариат повторяет свое мнение, выраженное в связи с заседанием в марте, что империалистическая агрессивная война в Южном Вьетнаме не имеет ничего общего со справедливой борьбой за полную свободу и достижение человеческих прав, за суверенитет и независимость и что для христиан несовместимо с их верой участие в этой войне.

Международный секретариат коснулся во время своих обсуждений других опасных критических моментов обострившегося международного положения. Он подверг анализу тяжелую и сложную борьбу угнетенных и эксплуатируемых народов за их суверенитет и независимость. При этом он выразил свое сочувствие по отношению ко всем народам, которые ныне все еще вынуждены иметь дело и с обнаженными и со скрытыми формами империализма. В своем обсуждении Международный секретариат с большим вниманием следил за борьбой этих народов за социальную справедливость и экономическое развитие, против дискриминации всякого рода, против голода и болезней, которую эти народы своими собственными методами хотят проводить без тормозящего и дезорганизующего вмешательства извне. Имеются опасные и сложные процессы в различных фазах этой борьбы, которые, к сожалению, снова и снова доказывают, что мир все еще далек от своей цели освобождения, наконец, от угрозы катастрофы мировой войны. Тот факт, что империалистические силы все еще стараются

продлить свое господство, усиливает опасность, угрожающую миру. Поэтому Международный секретариат в духе усилий ХМК поддерживает все стремления к полному и контролируемому разоружению, за договор о нераспространении ядерного оружия в какой бы то ни было форме. Это особенно выгодно повлияло бы на проблемы европейской безопасности.

С удовлетворением Международный секретариат принял к сведению, что ЮНЕСКО пошла навстречу заявлению ХМК о принятии ее в категорию «С» (связи по взаимной информации между ЮНЕСКО и международными неправительственными организациями).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ — ЧЛЕНОВ ХМК, ХРИСТИАНСКИХ И ЭКУМЕНИЧЕСКИХ СОВЕТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ХМК

Троице-Сергиева Лавра, 20—23 апреля 1966 года

КОММЮНИКЕ

**Совещания представителей Региональных комитетов,
Экуменических советов и Церквей — членов
Христианской Мирной Конференции**

20—22 апреля 1966 г. в Троице-Сергиевой Лавре, под Москвой, по приглашению Московского Патриархата состоялось совещание представителей Региональных комитетов, Экуменических советов и Церквей — членов ХМК. В нем принимали участие представители Региональных комитетов Великобритании, ГДР, Италии, Польши, Сьерра-Леоне, ФРГ, Швейцарии и комитета Западного Берлина; Экуменических советов Венгрии, ЧССР и Национального Церковного совета Новой Зеландии и Церквей — из Болгарии, Ливана, Объединенной Арабской Республики, Румынии, СССР, Югославии, а также доверенные лица из Греции и Уганды.

Большая часть совещания была заполнена сообщениями представителей различных корпораций о работе, проделанной в рамках ХМК. Результаты совещания можно рассматривать в двух существенных аспектах. Деятельность ХМК в пользу мира и взаимопонимания между народами на региональном уровне находит все больше понимания прежде всего со времени II Всехристианского Мирного Конгресса в Праге в 1964 г. Во-вторых, возрастающая напряженность в мире побуждает все большее число христиан и Церквей к ответственному обсуждению и к действиям в пользу мира как в малых, так и в больших странах.

Растущее понимание работы ХМК основывается также на все большем числе встреч с представителями Церквей и групп христиан Азии, Африки и Латинской Америки. Результатом проведенной в сентябре 1965 г. консультации с африканскими богословами было основание Регионального комитета в Сьерра-Леоне. В отчетном году возник Региональный комитет также в Индии.

Информации о предстоящей деятельности ХМК, которые были опубликованы Рабочим комитетом и Международным секретариатом, приняты к сведению и нашли одобрение. В их числе, например, вторая консультация с африканскими богословами в Лимуру (Кения), участие делегации ХМК в конференции Союза примирения в Монтевидео и в дополнение к этому — посещение ряда латиноамериканских стран.

О политическом положении в мире и о положении внутри Движения докладывали епископ Ювеналий от Русской Православной Церкви, международный секретарь пастор Герберт Мохальский, генеральный секретарь пастор Ярослав Ондра и секретарь по координации пастор Ярослав Чихак.

При обсуждении рефератов была подчеркнута необходимость укрепления духовной основы для мира в жизни народов, усиления борьбы за социальную справедливость и экономическое развитие, против дискриминации рас, религий или меньшинств, против голода и болезней и прежде всего против войны и за независимое развитие самостоятельного общественного строя в молодых государствах Африки, Азии и Латинской Америки. Участники из Африки особенно подчеркивали свое требование невмешательства извне в борьбу и развитие новых форм общественной и человеческой совместной жизни в Африке, что для них могло бы быть препятствием и помехой. Африка хочет найти свой собственный путь.

Атмосфера братского единства, которая царила на совещании, воспринята участниками как дар Божий. Она побуждает христиан всего мира стать твердо в едином строю со всеми теми, кому дорог мир, кто выступает против кровопролития и империалистического порабощения.

Во время совещаний участники имели возможность выслушать доклад представителя Фронта Национального Освобождения Южного Вьетнама о жестокой войне во Вьетнаме. Они выразили свое сочувствие борьбе вьетнамского народа против иностранной интервенции и голода, за спасение своей родины и за строительство демократического государства. Симпатия всех участников принадлежит борющемуся народу Вьетнама. Точно так же усилия Церквей и широких кругов населения Соединенных Штатов нашли признание и понимание, поскольку они выступают за окончание войны во Вьетнаме. Сюда относятся требование прекращения бомбардировок Северного Вьетнама, вывода всех войск интервентов, осуществления Женевского соглашения 1954 года и признания представителей Национального Фронта Освобождения представителями народа Южного Вьетнама.

Было решено организовывать подобные совещания и в будущем, по меньшей мере один раз в год.

22 апреля участников совещания принял Глава Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. В заключение консультации член Рабочего комитета ХМК, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Зарайский Ювеналий устроил прием в честь ее участников, на котором присутствовали представители Совета по делам религий при Совете Министров СССР, Советского комитета защиты мира и других советских общественных организаций.

РЕЧЬ
члена Рабочего комитета ХМК
епископа Зарайского ЮВЕНАЛИЯ
при открытии консультации
20 апреля 1966 года

Досточтимые и возлюбленные о Господе братья и сестры, уважаемые гости, друзья, Христос Воскресе!

С чувством глубокой радости наша Святая Церковь встречает в стенах Московской духовной академии, в ограде Лавры Преподобного

Сергия, посланников Церквей, Христианских и Экуменических советов, Региональных комитетов и групп, всех вас, старающихся о добром не только пред Господом, но и перед людьми (2 Кор. 8, 21), и в силу этого являющихся истинной славой Христовой (2 Кор. 8, 23). В вашем лице мы сердечно приветствуем ваши братские Церкви, христианскую общественность, которую вы представляете, народы ваших стран.

От всего сердца приветствуем мы находящихся среди нас представителей Совета депутатов трудящихся и общественности Загорска, города с неизменным русским гостеприимством встречающего зарубежных гостей, прибывающих в нашу Отчизну с миссией мира и дружбы, и раскрывающего перед ними добросердечие и миролюбие нашего народа, занятого великим созидательным трудом, жаждущего глубокого мира и полагающего свои силы на этом благородном поприще.

Не впервые по приглашению Русской Православной Церкви в Троице-Сергиеву обитель стекаются наши возлюбленные братья от различных Церквей, влекомые сюда сознанием своей ответственности перед Богом и людьми за происходящие в мире события, в стремлении внести вклад в святое дело примирения человечества. Я отмечу лишь два подобных события. Так, в мае 1952 года, когда угроза вспышки мирового военного пожара была особенно сильна, именно здесь по призыву Святейшего Патриарха Алексия собирались представители всех религиозных исповеданий нашей страны, здесь они обсуждали задачи своих Церквей и религиозных объединений в обстановке того времени. В июле 1962 года также по приглашению Святейшего Патриарха Алексия здесь имело место Совещание религиозных деятелей — участников Всемирного Конгресса за всеобщее разоружение и мир. Это также была весьма братская и многополезная встреча. Наша Лавра неоднократно была местом заседаний представителей Христианской Мирной Конференции.

Вклад Свято-Троице-Сергиевой Лавры в миротворческое служение представляет собой один из аспектов этой стороны деятельности Русской Православной Церкви. Мы веруем в благодатную помощь Божию всем поборникам миротворчества, братства и дружбы между народами, своими деяниями исполняющим заповедь Божию о любви к человеку. Нашей Церкви, равно как и другим Церквям и религиозным объединениям нашей страны, гораздо легче нести миротворческий подвиг, ибо природа нашего социалистического общества, частью которого являются верующие, чуждая каким бы то ни было проявлениям неприязни к другим народам или стремлениям установить над ними какую бы то ни было форму господства или эксплуатации, способствует этому благородному служению. В наши дни ни один здравомыслящий зарубежный политический деятель не может допустить мысли об агрессивности внешнеполитического курса Советского правительства. Наша страна никому не угрожает. Она хочет иметь со всеми странами мира добрые отношения. Но она с принципиальной непримиримостью относится к тем явлениям в международной жизни, которые представляют опасность для мира между народами. Наша страна бескорыстно помогает национальному развитию стран, освобождающихся от колониального и иностранного ига. Всем этим она служит общечеловеческому прогрессу и миру во всем мире.

На этот раз мы с любовью встречаем представителей Церквей — членов Христианской Мирной Конференции, тех Церквей, руководители и ведущие деятели которых чутко ощущают пульс времени и правильно понимают свои задачи в современной, небывало сложной обстановке в мире. С такой же любовью встречаем мы и представителей Христианских и Экуменических советов, по своей природе причастных к той деятельности, которую осуществляет Христианское мирное движение, представителей Региональных комитетов ХМК, многие из кото-

рых ведут поистине самоотверженное миротворческое служение в своих странах, представителей тех групп христиан-миротворцев, которые хотя сейчас и не представляют организованной множественности в своих странах, но тем не менее являются сильными духом и той помощью, которую они безусловно снискают от Божественного Владыки мира.

Мы весьма сожалеем, что ряд представителей Церквей, Христианских и Экуменических советов и Региональных комитетов по тем или иным причинам не смогли прибыть к нам, чтобы принять участие в нашей совместной работе.

От имени вице-президента ХМК митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима и лично от себя я горячо приветствую всех вас, присутствующих здесь, а также и тех, кто по всему лицу земли своими трудами в рамках ХМК приближает благословенное время всеобщего мира. Мы чувствуем, что мысленно они с нами, и шлем им наше братское приветствие, нашу любовь, мы заверяем их в наших молитвах. Мы верим, что щедрое благословение Божие будет неизменно изливаться на труды всех тех, кто отдает свои усилия на службу святому делу примирения (2 Кор. 5, 18), на благо всех людей, дальних и ближних (Ефес. 2, 17).

Вы собрались на свою ежегодную встречу с тем, чтобы в духе братского взаимопонимания и сотрудничества подвести итоги проделанной нашими Церквями, Христианскими и Экуменическими советами, Региональными комитетами миротворческой работы за истекший период, отметить свои достижения, обсудить причины недостатков в нашей миротворческой деятельности, дабы избежать их в будущем, наметить пути предстоящего нам делания.

Размышляя о задачах, разрешать которые нам надлежит, мы прежде всего думаем о методической работе в наших Церквях и в наших странах: распространение идеи Христианского мирного движения, пробуждение в сознании пока еще инертных братьев стремления включиться в активную миротворческую деятельность, сотрудничество с другими общественными кругами своих стран в распространении благородных идей международного мира, в созидании преград любым проявлениям человеконенавистничества. Перед нами в этом направлении открыты далеко еще не использованные возможности. Всемерное углубление региональной работы посредством организационного укрепления Христианского мирного движения, периодические созывы региональных конференций, систематическое приглашение в свои страны органов ХМК для проведения ими своих сессий, конференций, консультаций, изыскание финансовых средств, столь необходимых для развертывания миротворческой деятельности не только на местах, но и в сфере ХМК в целом, посильное участие в финансировании центрального бюджета — все это является тем общим, что должно быть присуще деятельности в сфере ХМК каждой Церкви, каждого Экуменического совета, каждого Регионального комитета, и на это мы должны обратить особое внимание.

Являясь по своей природе всечеловеческой, наша миротворческая деятельность, естественно, не может ограничиваться рамками своих Церквей. Она выходит за их пределы, объединяется с усилиями других христианских Церквей, общественных кругов, с усилиями всех людей доброй воли.

Мы считаем исключительно важным включение и участие в деятельности Христианской Мирной Конференции тех Церквей и религиозных объединений, которые пока не являются ее членами или сотрудни-

ками.

Мы считаем делом весьма и весьма важным развитие сотрудничества ХМК с континентальными христианскими конференциями, равно

как и усиление миротворческой деятельности самими этими конференциями.

Мы высоко ценим вклад в дело упрочения международного мира, какой делает Всемирный Совет Церквей, и считаем, что развитие сотрудничества ХМК и ВСЦ откроет новые возможности для христианского служения современному человечеству.

Мы приветствуем все то, что делает для упрочения международного мира Римско-Католическая Церковь и прежде всего Его Святейшество Папа Павел VI. Мы полагаем, что могут быть определены известные формы полезного для дела мира сотрудничества между ХМК и различными кругами и учреждениями Римско-Католической Церкви.

Мы приветствуем развитие и укрепление взаимосодействия ХМК с многочисленными нерелигиозными мирными движениями и организациями, такими, например, как Пагуошские Конференции, как Всемирный Совет Мира.

В нашем миротворческом делании мы, христиане, естественно, исходим из нашего отношения к современному нам человеческому обществу, как оно, это отношение, определяется теми истинами веры, которые мы исповедуем. Мы все достаточно хорошо знаем эти основы нашего веросознания, и мне нет необходимости повторять их здесь. Я хочу лишь отметить, что степень нашего влияния на христианскую общественность, являющегося одной из наиболее важных задач, находится в прямой связи с тем, насколько правильно мы сами осмысливаем происходящее в свете христианского сознания и насколько верно и убедительно раскрываем задачи, порождаемые этим происходящим. Здесь, безусловно, требуются от нас глубокое понимание исторических событий, правильная оценка тех изменений, которые происходят с невиданной прежде быстротой в нашем мире, умение найти нужное место для приложения наших сил, чтобы помочь такому развитию событий, какое действительно принесет благо каждому народу и человечеству в целом. Эта безусловная конкретизация нашей работы должна побуждать нас сторониться всякой абстрагированности в работе. Весьма важное для успеха нашего делания развитие богословской мысли в Христианском мирном движении должно происходить в тесном единении с нашими реальными задачами, и ни в коем случае мы не должны уходить от этих задач. Тем самым наша деятельность в рамках ХМК не должна становиться отвлеченным богословствованием, утешающим лишь самих энтузиастов этого Движения. Человечество должно реально почувствовать наш вклад в дело примирения.

Касаясь метода нашей миротворческой работы, мы считаем необходимым отметить, что он не может быть единообразным для всех региональных очагов Христианского мирного движения. Не может быть одного и того же способа действий для всех Церквей, Христианских и Экуменических советов и Региональных комитетов. Естественно, что в каждом случае этот способ действий будет определяться местными условиями, конкретными задачами. Мы полагаем, что единство должно проявляться в единстве цели, к которой стремятся все участники Христианского мирного движения, в той многосторонней связи, какую должны постоянно иметь в своей миротворческой деятельности Церкви, Христианские и Экуменические советы и Региональные комитеты с центром Христианской Мирной Конференции, в том интересе, какой они должны проявлять к работе различных органов ХМК и к своему в них энергичному участию.

Предстоящий год открывает перед многими Церквами, и в том числе перед каждым из нас, широкую возможность проявить усердие и умение в труде, который мы на себя приняли. Мы имеем в виду при этом, в частности, Всемирную Конференцию «Церковь и общество»

(июль, Женева). Перед ней поставлены самые животрепещущие вопросы современной общественной, социальной и политической жизни. От правильного, истинно евангельского ответа на них будет в большей степени зависеть успех или неуспех христианского служения современному миру, а тем самым будет или поддержка или тормоз стремлению современного человечества к миру и прогрессу.

В рамках ХМК мы уже теперь должны включиться в подготовку к очередной сессии Совещательного комитета продолжения работ ХМК, которая соберется в октябре с. г. в Софии по братскому приглашению Болгарской Православной Церкви. Нет необходимости говорить сейчас, сколь будет важен для успеха Христианского мирного движения результат предстоящей сессии и в какой степени этот результат будет зависеть от повседневно углубления миротворческой работы нашими Церквями, Христианскими и Экуменическими советами и Региональными комитетами.

Теперь я хотел бы остановиться на том, что, по нашему мнению, определяет содержание Христианского мирного движения, его направленность, т. е. коснуться тех конкретных нужд человеческого общества, удовлетворению которых мы должны служить, тех международных проблем, разрешению которых мы должны стараться помочь.

Проблема голода продолжает оставаться бичом для многих и многих народов. С ней связана угроза смерти для миллионов наших братьев в Индии и в других странах. Перед лицом этой опасности не должно ли становиться нашей задачей побуждение к бескорыстной помощи голодающим народам, к помощи, не обусловленной никакими политическими или иными условиями, к помощи, включающей и содействие экономическому развитию нуждающихся стран, помощи настойчивыми призывами к разоружению, которое освободит гигантские материальные средства для мирной жизни, для существования человечества и его прогресса?

Империализм продолжает использовать политические, экономические, военные и идеологические средства, чтобы помешать свободному развитию наций, чтобы подчинить их своей воле и поставить на служение своим корыстным интересам. С этим связано вмешательство одних государств во внутренние дела других, продолжающаяся колониальная зависимость целого ряда народов, многообразные проявления расизма и апартеид, создание очагов международной напряженности в различных местах земного шара и др. Нас, европейцев, естественно, особо заботит вопрос безопасности нашего континента: то, что власть имеющие круги Западной Германии усиливают требования ревизии границ в Европе, как они сложились в результате второй мировой войны, стремление получить доступ к распоряжению ядерным оружием. Все эти проблемы являются неотложными вопросами, требующими от всех нас, от Христианского мирного движения напряженных усилий для их разрешения. И мы верим, что христиане, с помощью Божией, в состоянии внести во все это свой многополезный вклад.

Все здравомыслящие люди в наши дни остро переживают трагедию вьетнамского народа. Агрессивная, интервенционная война Соединенных Штатов Америки против народа Южного Вьетнама, против Демократической Республики Вьетнам является ярчайшим проявлением империализма, каким он являет себя без камуфляжа. Все, что в наших силах, мы должны сделать, чтобы прекратилось бесчеловечное кровопролитие во Вьетнаме, чтобы эту многострадальную землю покинули чужеземные завоеватели, чтобы народ, на который обрушилась вооруженная мощь одной из величайших держав современности, с помощью всех любящих правду и мир получил, наконец, освобождение от иноплеменного нашествия и мог приступить к самостоятельному и свобод-

ному устройению своей жизни. В этом мы видим одну из важнейших задач Христианского мирного движения.

Страждущему народу Вьетнама мы посвящаем наши усилия и наши молитвы.

Вьетнамская война — самая опасная рана современного мира, и поэтому я прошу всех вас сейчас, дорогие братья, сестры и друзья, соединиться в общей молитве к Владыке жизни и смерти, — в молитве за многострадальный вьетнамский народ. Эта молитва за небольшим изменением ежедневно произносилась во всех храмах Русской Православной Церкви в тяжкие годы Великой Отечественной войны нашего народа.

Молитва за страждущий народ Вьетнама. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Боже, творяй чудеса един! Призри в милости и щедротах на смиренных рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас: се бо врази собрашася на народ Твой, во еже погубити его и разорити святыни его. Помози ему, Боже, Спасителю наш, и избави их, славы ради имени Твоего. Не попусти, Человеколюбче и Творче наш, гибели младенцев и беззащитных старцев, и всего возлюбленного нами страждущаго народа Вьетнама. И да приложатся к ним слова, реченная Моисеем к людям израильским: дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас. Ей, Господи Боже, Спасителю наш, Крепосте и Упование и Заступление наше, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом Своим, но в милости и щедротах Твоих посети смиренных рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающия: востани в помощь нашим вьетнамским братьям и подаждь благословенный мир стране их; а имже судил еси положить на брани души своя, тем прости согрешения их и в день праведнаго воздаяния Твоего воздай венцы нетления. Ты бо еси Заступление и Победа и Спасение уповающим на Тя, и Тебе славу возсылаем — Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

РЕЧЬ

члена Рабочего комитета ХМК

епископа Зарайского ЮВЕНАЛИЯ

на приеме в честь участников консультации

23 апреля 1966 года

Досточтимые о Господе братья и сестры, возлюбленные и близкие нашему сердцу деятели Христианской Конференции, высокоуважаемые представители Совета по делам религий при Совете Министров СССР и общественных организаций нашей страны, наши желанные и глубоко чтимые гости!

В нашем Отечестве, при посредничестве Святой Церкви Московского Патриархата, в стенах прославленной Лавры Преподобного Сергия сделан еще один шаг на пути к мирной эпохе человечества. Мы хотели бы не таить в глубине сердец нашу радость, но поделиться ею со всеми вами, любезно принявшими наше приглашение.

В эти дни Международный секретариат и представители Церквей, Христианских и Экуменических советов и Региональных комитетов Христианской Мирной Конференции имели свои заседания и консультации. Среди нас находятся активные участники нашего Движения, которые, подчас жертвуя личным благополучием, покоем и счастьем, движимые чувством христианской ответственности, посвящают свои силы, энергию и волю на то, чтобы их братья — люди во всей вселенной в мире, дружбе и счастье устроили свободное развитие своих народов.

Стоит лишь ознакомиться с результативными документами этих встреч, чтобы увидеть, какой размах принимает работа Христианской Мирной Конференции, какой широкий круг проблем она охватывает.

Сегодня в нашем Движении представлены христиане многих исповеданий почти со всех континентов с Востока и Запада, Азии и Латинской Америки, люди разных политических взглядов, рас и социальных классов. И, как бриллианты в драгоценной короне, сияют активной работой в Христианской Мирной Конференции наши возлюбленные братья Африки, которые своими чистыми сердцами чувствуют ответственность перед человечеством. Всех нас объединяет одна цель — сохранить мир на земле, несмотря на все происки темных сил, несмотря на различные трудности и встречающиеся на этом пути препятствия.

Сегодня при виде в этом зале убежденных соратников и братьев по Христианской Мирной Конференции наши сердца исполняются удовлетворением и радостью. И именно здесь нам хотелось бы сказать: мы сделали один шаг, но не хотим оставаться на месте, мы готовы идти вперед, нам хочется бежать навстречу нуждам современного человечества. Мы полны доброй воли врачевать раны страждущего мира и способствовать своими скромными трудами, молитвами и призывами наступлению благословенного мира среди всех людей. Вместе с прогрессивным человечеством мы в первую очередь с содроганием сердца и озабоченностью думаем ныне о многострадальном и истерзанном американской агрессией, но мужественно борющемся вьетнамском народе. Я хотел бы сказать вам, насколько глубокое и неизгладимое впечатление произвела на всех нас встреча, первая на таком представительном экуменическом собрании, с заместителем главы постоянного Представительства Национального Фронта Освобождения Южного Вьетнама в Советском Союзе господином Нгуен Ван Донгом. Через его слово мы реально ощутили весь ужас и трагизм военной агрессии США во Вьетнаме, и мы полны решимости делать все от нас зависящее для того, чтобы водворился полный и совершенный мир на этой многострадальной земле, чтобы ни одного солдата интервентов не осталось там.

Мы видим массу и других проблем, которые подвергают опасности мир и человечество, ставят его перед пропастью истребления и гибели. Сложная и серьезная современная обстановка побуждает нас проявлять неусыпную бдительность и бодрствовать на страже мира, мобилизуя все ресурсы нашего Движения на предотвращение опасного хода событий, способного привести мир на грань непоправимой катастрофы.

Мы пользуемся случаем, чтобы заверить наших братьев, что не только в рамках ХМК, но, как и до сих пор, чада Святой Церкви нашего Патриархата будут активно участвовать в мирном подвиге всего нашего великого народа, заботясь о всеобщем мире.

Да сопутствует же нам Божие благословение и всесторонний успех в этом святом и правом деле! Я приглашаю поднять бокалы за всех сторонников мира и тружеников на этом благородном поприще, за успех нашего Христианского движения, за всех наших дорогих гостей!

ВТОРАЯ СЕССИЯ БОГОСЛОВСКОЙ КОМИССИИ ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БАЗЕЛЕ

С 26 по 28 февраля 1966 года в Базеле (Швейцария) проводила свою вторую рабочую сессию Богословская комиссия Христианской Мирной Конференции. В ней принимали участие богословы Православ-

ных и Протестантских Церквей из Бельгии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Голландии, Западного Берлина, Польши, США, СССР, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии.

Работа сессии протекала в плане подготовки к очередному заседанию Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции, намечаемому на март с. г., и к следующей сессии Совещательного комитета ХМК (октябрь с. г.).

Были заслушаны доклады проф.-прот. Л. Воронова (Московский Патриархат) на тему «Воплощение и земная действительность»; д-ра А. Ван Леевена (Голландия) — «Профетия в технократическом веке»; проф. д-ра К. Тота (Венгрия) — «Экономика в свете Библии» и проф. д-ра И. Смолика (ЧССР) — «Богословие и экономика». Доклад проф.-прот. Л. Воронова стоит в тесной связи с докладом, который был прочитан им же на 1-й сессии Богословской комиссии ХМК в Ленинграде в апреле 1965 года на тему «Боговоплощение как основание христианского учения о мире» («ЖМП», 1965, № 7, стр. 30—34). В докладе дается ответ на некоторые вопросы, возникшие в процессе дискуссии в Ленинграде, и, в частности, делается попытка дать своего рода комментарий на ставшее весьма популярным в кругах богословов ХМК, всеми высоко оцененное, но не всеми одинаково понятое высказывание вице-президента ХМК митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима относительно значения Боговоплощения для истории: «Будучи центральным пунктом всей истории человечества, воплощение и дальнейшая земная жизнь Господа показали нам, что самая история не есть бессмысленная цепь случайностей или проявлений слепой судьбы, но исполнена смысла и значения, проистекает из одного начала и направляется премудрым Промыслом Божиим к одной цели — к Царству Божию, начинающемуся еще на земле и основанному на мире, правде и любви» («ЖМП», 1965, № 5, стр. 41). В пунктах 6, 7 и 8 своего доклада прот. Л. Воронов подчеркивает ту мысль, что, с православной точки зрения, связь между Боговоплощением и историей имеет двоякий характер: в области мистической церковной жизни она предстает пред нами не только как этическое, но и как онтологическое соотношение, осуществляемое посредством благодатного обновления людей в Теле Церкви, Главой которого является Воплотившийся Сын Божий; за пределами же Церкви связь эта имеет преимущественно этический характер. Когда «пришла полнота времен, и Бог послал Сына Своего, Который родился от Жены» (Галат. 4, 4), то обновление мира, составляющее самую сущность истории, получило импульс небывалой силы, поскольку в Лице Богочеловека, а затем во многих Его истинных последователях, человечество увидело сияющий образ высшего нравственного совершенства».

Остальные три доклада, взаимно дополняя друг друга, представляли собой попытку наметить и обсудить задачи общественного служения христиан в современном мире, учитывая всю сложность современного научного, технического и культурного развития, социально-экономических отношений, политических проблем и международной обстановки.

Участники сессии обсуждали ряд вопросов, связанных с богословской работой ближайшего заседания Совещательного комитета Христианской Мирной Конференции.

В протоколе, подготовленном для Рабочего комитета ХМК, записаны следующие единодушно принятые положения:

В условиях современного мира христиане «должны... поддерживать создание таких общественных отношений, которые на базе достижений науки и технического развития гарантировали бы всем людям и всем народам участие в полноте духовной и материальной жизни. Но о полноте жизни не может быть и речи без активной борьбы за самую

жизнь человечества, за устранение угрозы всемирной атомной войны, за прекращение гонки вооружений, поглощающей колоссальные средства, которые в условиях мирной жизни могли бы быть использованы для быстрого экономического развития, поднятия жизненного уровня народов и для широкой экономической помощи слаборазвитым странам.

Борьба за жизнь, за мирное развитие человеческого общества наталкивается на сопротивление сил империализма, которые стремятся сохранить свое экономическое преобладание в слаборазвитых странах в ущерб народам этих стран, подавляя их стремление к подлинной независимости, лишая их возможности свободно избирать путь своего развития, вмешиваясь в их внутреннюю жизнь и насильственно подавляя национально-освободительные движения. Мы видим свой долг в решительной поддержке всех усилий, направленных к обеспечению международного мира, к созданию атмосферы доверия, к прекращению гонки вооружений, к всеобщему и полному разоружению, а также в поддержке законных стремлений народов, вышедших из-под колониального гнета, к подлинной независимости, что создало бы прочную основу для мирного сосуществования, широкого, выгодного для всех международного сотрудничества, быстрого роста экономики и всестороннего духовного и материального прогресса».

Прот. Л. Воронов

ВОПЛОЩЕНИЕ И ЗЕМНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Доклад на 2-й сессии Богословской комиссии ХМК

Базель, 26 февраля 1966 года

Воплощение Единородного Сына Божия, совершившееся нас ради, человек, и нашего ради спасения, было первым звеном Божественного домостроительства (Ефес. 3, 9), целью которого являлось воссоздание человека и мира, ставшее необходимым в результате грехопадения со всеми его пагубными последствиями.

Первозданный человек, созданный по образу Божию и призванный к непрестанному богоуподоблению (Быт. 1, 26), обладал не только высокими совершенствами своей личной духовной и материальной природы и безупречной нравственной чистотой. Как венец творения и образ Творца и Промыслителя он получил необходимые способности, силы и благословение Божие на разумную созидательную деятельность по устройению Царства Божия на земле (Быт. 1, 28; 2, 15).

Грехопадение было мировой катастрофой. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть» (Римл. 5, 12), ибо чрез наследственное повреждение человеческой природы утвердился в ней закон греха (Римл. 7, 23) и смерть духовная перешла во всех людей. Расстройство охватило также и окружающий человека мир, так что, по словам апостола Павла, «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Римл. 8, 22).

Но мысли Божии неизменны, намерения непреложны, любовь неиссякаема и мудрость неизмерима. Воплотившееся Слово Отчее, не разрушая Божественного субботства (Быт. 2, 2), как Сын Человеческий, становится «Господином и субботы» (Мрк. 2, 28), открывая новый этап человеческой и космической жизни, восьмой день бытия мира, день воссоздания всего творения Божия. Это воссоздание совершается уже не творческим «Да будет!», а животворящей энергией богочеловечества, синергитическим действием Божественной благодати и человеческой свободы.

На безрадостную сентенцию ветхозаветного мудреца «нет ничего нового под солнцем!» (Еккл. 1, 9) Божественная Премудрость отвечает жизнеутверждающей истиной «Се, творю все новое!» (Откр. 21, 5). И это новое творение, завершением которого будет создание Нового неба и Новой земли (Откр. 21, 1), Нового града Божия (Откр. 21, 2), начинается совершаться в центральной Личности человеческой истории — Личности Господа нашего Иисуса Христа, благоволившего «создать в Себе Самом одного нового Человека, устроая мир (*ἐν ᾧ*)» (Ефес. 2, 15).

Ближайшим и ценнейшим плодом пересоздающей мир Божественной деятельности является Церковь — это таинственное Тело Христово, возглавляемое Им Са-

мим (Ефес. 5, 23) и одушевляемое Духом Святым (1 Кор. 12, 13). Цель Церкви та же, что и у ее Основателя и Главы. Она состоит в благодатном обновлении людей и их нравственном совершенствовании, необходимом как для последования Христу в земных условиях, так и для неразрывно с Ним связанного спасения и вступления в вечную жизнь.

Но область Царства Божия шире, чем область собственно церковной жизни с ее преимущественным откровением «тайн Царствия Небесного» (Мф. 13, 11). Царство Божие обнимает всю сферу истины и добра во всех ее разнообразных проявлениях в жизни человечества. За пределами Церкви также происходит постоянное обновление мира, хотя оно и имеет здесь не таинственно-благодатный, а по преимуществу этический характер. Происходит оно потому, что и после грехопадения в человеческой природе сохранились многие черты нетленного образа Божия и осталось врожденное стремление к совершенствованию.

Обновление мира, составляющее самую сущность истории, происходило и во времена Ветхого Завета, как при тусклом свете естественного откровения, доступного всем (Римл. 1, 19—20), так и под воздействием слова Божия, которое, хотя и было вверено избранному народу (Римл. 3, 2), но, благодаря общению между Израилем и другими народами, делалось отчасти доступным и язычникам. Но когда «пришла полнота времен, и Бог послал Сына Своего, Который родился от Жены» (Галат. 4, 4), то процесс обновления мира получил импульс небывалой силы, поскольку в Лице Богочеловека, а затем во многих истинных Его последователях, человечество увидело сияющий образ высшего нравственного совершенства.

И хотя, в силу ряда причин, светлый Лик Христов нередко заслонялся и затемнялся неприглядными явлениями неискреннего и лицемерного восприятия христианского учения и — что еще печальнее — фактами прямого злоупотребления христианством, тем не менее всюду, даже там, где, по видимому, отрицают Христа, как Творца и Воссоздателя мира, сказывается могучее влияние Его Личности, Его учения и примера. Свободная воля человека, озаряемая лучами Солнца Правды и согреваемая невидимыми потоками Божественной любви, стремится к устройению мира на новых началах, — на началах истинной гуманности, справедливости, глубокой приверженности к миру.

Бог любви, правды и мира является Творцом, Промыслителем и Вседержителем по отношению ко всякому существу и всякому явлению жизни. И если Божественная цель — которой служит мировая история — заключается в том, чтобы в конце времен соединить под главою Христом все, что на небесах и что на земле (Ефес. 1, 10), то вполне понятно, что всякое гармоническое развитие и стремление к совершенству и полноте жизни является законным и благословенным в очах Божиих.

Христиане, как верные последователи Христа, призваны помогать созиданию этой жизни, обогащать ее нетленными сокровищами духа, содействовать ее претворению в вечное и всеобъемлющее Царство Божие. Но наряду с этим, и даже в известном смысле прежде этого, они в силу своего миротворческого служения обязаны заботиться о защите этой жизни от всех враждебных сил, стремящихся, наперекор истории и не считаясь с волей Бога, творящего все новое, отстоять изжившие или изживающие себя ветхие формы человеческого существования и готовых ради этого поставить человечество на грань непоправимой катастрофы.

Земная действительность сегодняшнего дня имеет резко выраженный двойственный характер. С одной стороны, мы видим необыкновенный прогресс научных и технических знаний, быстрый рост мирового производства, укрепление экономических взаимосвязей, создание колоссальных богатств, воплощенных в виде разнообразных материальных и культурных ценностей. Огромные усилия многих людей доброй воли направлены на то, чтобы использовать эти сокровища и возможности для поднятия жизненного уровня всех людей и народов, для облегчения их трудовой деятельности, для обеспечения их всестороннего развития, для уменьшения суммы человеческих страданий, для создания более совершенных форм человеческой жизни и человеческих отношений.

Но, с другой стороны, очевидна деятельность злой человеческой воли, стремящейся задержать естественный ход истории в направлении к совершенству и полноте жизни. Мы видим, как поборники сохранения отживающих и несправедливых общественных отношений обращают научный и технический прогресс в средство создания все более и более разрушительных и бесчеловечных видов оружия массового уничтожения, используемых ими для шантажа и подготовки к агрессии против народов, идущих по пути прогресса и глубоких социальных преобразований. Мы видим, как некоторые экономически сильные державы, руководствуясь корыстными интересами численно небольших, но баснословно богатых и потому политически влиятельных групп своего населения, пытаются навязать другим, более слабым и менее развитым странам порочные пути экономического развития, закрепляющие уродливую структуру хозяйства, социальное неравенство, несправедливое распределение, богатств и низкий уровень жизни для большинства их населения. Мы видим, наконец, как воинствующие силы империализма, добиваясь этих своих целей,

вергают огромные средства в гонку вооружений, ведут локальные войны с целью подавления национально-освободительных движений, изо дня в день готовят преступную мировую ядерную войну.

На чьей стороне должны быть христиане — служители мира и правды, призванные к соучастию в обновлении мира, совершаемом в плане его воссоздания их Господом и Спасителем, творящим все новое? Конечно, на стороне прогресса, справедливости, свободы и мира. Вера в воплощение ведет нас к солидарности с угнетенными и страждущими людьми. Она обязывает нас к широкому и самоотверженному общественному служению с целью содействия созданию таких новых отношений между людьми, при которых все «имели бы жизнь и имели с избытком», чтобы в мире духовном и материальном все ярче выявлялось новое творение во Христе (2 Кор. 5, 17) и преодолевались вражда и несправедливость — эти главные источники человеческих страданий.

Но, будучи солью земли и живыми распространителями закваски Царства Божия, христиане должны быть также и совестью человечества, постоянно бодрствующей на страже мира, предостерегающей человечество об опасности, осуждающей вражду, ненависть и эгоизм, зовущей всех на пути правды, увещающей искать добра, а не зла, дабы сохранить жизнь (Амос. 5, 14) и направить ее к подлинному совершенству и полноте.

Прот. Л. Воронов,
проф. Лен. дух. академии

ПАСХАЛЬНЫЕ МАРШИ МИРА

Христиане, по заповеди Христа Спасителя, призваны быть миротворцами, поборниками мира и справедливых отношений между людьми. И в светлые дни Святой Пасхи, в Праздник торжества мира, жизни и победы над злом, это призвание христиан находит особенно яркое выражение. Когда торжественный звон пасхальных колоколов радостно возвещает о Начальнике жизни, Победителе смерти и зла — Воскресшем Христе Иисусе, в ряде стран Западной Европы и Северной Америки многие люди в настоящее время сплываются в многотысячные демонстрации и проходят десятки километров в «пасхальных маршах», чтобы засвидетельствовать необходимость защиты и сохранения мира, дарованного Воплощением, жизнью, Крестным подвигом, смертью и Воскресением Господа, и свое стремление к насаждению этого мира в человеческих отношениях.

Христос Спаситель по Своем Воскресении неоднократно приветствовал учеников словами «Радуйтесь!» и «Мир вам!» Настоящей, подлинной человеческой радости у людей не может быть, если между ними не будет мира. Вот почему в традиционный пасхальный звон колоколов врываюся звуки тревоги и слышатся голоса справедливого гнева и возмущения; наряду с пасхальными приветствиями раздаются решительные требования о ликвидации американских военных баз на чужих территориях, о запрещении ядерного оружия и атомного вооружения ФРГ, о прекращении войн во Вьетнаме и т. д. Трехдневные «пасхальные марши» стали подлинными маршами мира. Со времени своего возникновения — весной 1958 года — в маленьком английском городе графства Бэкингемшир эти пасхальные выступления в защиту мира широко распространились и стали массовой традицией во многих городах Англии, ФРГ, Швейцарии, США. С западногерманскими борцами за мир в пасхальных маршах, например, участвовали посланцы из Бельгии, Франции, Англии, Испании, Дании, Норвегии, Австрии.

Выступления сторонников мира в дни пасхальных торжеств вызвали благодарный отклик всех миролюбивых людей и, конечно, христиан. Говоря об участниках нынешнего трехдневного пасхального марша мира в ФРГ, один из профессоров Майнского университета отметил, что они «в действиях своих следуют зову радости и совести».

Верующие нашей Церкви, верные заповеди Господа о миротворческом служении, всегда с теми, кто способствует установлению на земле благословенного мира. И, конечно, выступления участников пасхальных маршей мира находят в их сердцах христианское сочувствие и горячую молитвенную поддержку. Уже давно Святейший Патриарх Алексий, выражая мысли и чаяния своей многочисленной паствы, говорил: «Нас радует углубление усилий многих христианских Церквей и объединений в их святом служении примирению человечества. Однако мы снова и снова вызываем к христианским руководителям, ко всем христианам мира, дабы они, во исполнение миротворческой заповеди Христа Спасителя, еще более усилили свое служение миру между народами. Мы верим в конечную победу добра, ибо воскрес Христос!» («ЖМП», 1964, № 5, стр. 4). И этот призыв постоянен.

А. Ц.

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

ИЗ ЖИЗНИ РУМЫНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(По румынским церковным журналам за 1-е полугодие 1965 года)

Румынская церковная печать, помимо специальной богословской тематики, уделяет большое внимание освещению событий из жизни самой Румынской Церкви: жизни ее епархий, духовных школ, выдающимся праздничным и юбилейным датам, ее миротворческой деятельности и служению христианскому единству, а также работе богословов Румынской Церкви.

Для румынских духовных школ — Бухарестских Богословского института и семинарии — большим празднеством начала года всегда является чествование памяти трех великих святителей — свв. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которым посвящен храм обоих учебных заведений. 30 января, в день памяти Трех Святителей, в храме служится торжественная литургия, совершаются хиротонии; в актовом зале института выступают с докладами профессора и студенты, организуются духовные концерты. Так был отпразднован и день 30 января 1965 года.

22 февраля 1965 года Румынская Церковь, как и в другие годы, торжественно отмечала день рождения Его Блаженства Патриарха Румынского Юстиниана. Это событие нашло отображение на страницах румынской церковной печати.

В Великий четверг 1965 года в кафедральном соборе Румынской Патриархии было совершено торжественное освящение мира. Торжественно это явилось, как пишет в журнале «Румынская Православная Церковь» румынский богослов свящ.-проф. Ене Браниште, событием особенно большого значения для Румынской Церкви: помимо необходимости св. мира для совершения таинства миропомазания, для освящения храмов и антиминсов, совершение таинства освящения мира вновь послужило выражением автокефальности Румынской Православной Церкви. С 1885 года, когда была провозглашена автокефалия Румынской Церкви, св. миро освящалось в ней десять раз, а освящение в 1965 году явилось одиннадцатым по счету.

Как полагается по Уставу, освящение мира было совершено членами Св. Синода во главе с Патриархом (этому предшествовал трехдневный процесс мирования — приготовления и варки различных ароматических веществ, эссенций, масел и вина). Проф. Браниште ярко описывает самое освящение. Две амфоры с миром были вынесены архимандритами из алтаря во время великого входа и у Царских врат были переданы архиереям, поставившим их на престол. Еще до выноса сосудов Патриарх и один из митрополитов произнесли в алтаре две освятительные молитвы, а после поставления сосудов на престол Патриарх прочитал две завершающие молитвы. В конце литургии Патриарх обратился к верующим со словом, посвященным значению совершившегося освящения. По окончании литургии иерархи Румынской Церкви перенесли сосуды со св. миром в патриарший дворец.

Специальными работами было отмечено в румынских богословских журналах восьмидесятилетие автокефалии Румынской Церкви. Так, в журнале «Румынская Православная Церковь» свящ. Никулае И. Шербанеску опубликовал статью «80 лет со дня провозглашения автокефалии Румынской Православной Церкви: 25 апреля 1885 г.—25 апреля 1965 г.». В статье дается краткий очерк юрисдикционного состояния Румынской Церкви с древних времен до 25 апреля 1885 года, когда она получила признание своей автокефалии от Вселенского Патриарха, под юрисдикцией которого она тогда находилась.

Из событий своей внутренней жизни Румынская Церковь отмечала в своей прессе в 1965 году очередной этап работы весьма ценного румынским Православием установления — очередную сессию Курсов пастырского и миссионерского наставления (май — июнь 1965 года). Курсы проводятся обычно в живописном румынском городе Куртя де Аржеш, куда съезжаются слушатели-священнослужители со всей страны. Им читают здесь лекции по богословию, они делятся опытом церковного служения в своих приходах, обсуждают сообща проблемы богословской литературы и т. д. В 1965 году в Куртя де Аржеш состоялась 47-я сессия Курсов.

Румынская Православная Церковь в 1965 году продолжала свою деятельность на пользу мира во всем мире. Деятельность эта нашла подробное отражение в румынской богословской прессе. В различных богословских журналах за 1965 год опубликовано большое число статей, посвященных вопросам защиты мира. Это, например, статьи о Международной конфедерации по вопросам разоружения и мира и о работе организации имени Ганса Иванда в ФРГ.

И. И. Джорджеску и свящ. д-р Г. И. Соаре обстоятельно освещали в № 2 журнала «Румынская Православная Церковь» деятельность некоторых органов Христианской Мирной Конференции: сессии Рабочего комитета ХМК, состоявшейся в марте в Софии, Богословской комиссии в апреле в Ленинграде, а также заседания Международного секретариата ХМК в Праге в мае 1965 года.

Румынская Церковь проявляет живой и искренний интерес к жизни других христианских Церквей, как Православных, так и инославных. Так, Румынская Патриархия отметила в своем официальном органе — журнале «Румынская Православная Церковь» — день Тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия — 25 февраля; автор статьи «Из жизни зарубежных Церквей», подписавшийся инициалами И. В. Г., сообщает о праздновании 20-летия патриаршего служения Патриарха Алексия, называя эту годовщину «важной датой в истории Русской Церкви». В той же статье отмечаются перемены в руководстве некоторыми высшими органами и епархиями в Русской Церкви, описываются некоторые события конца 1964 года в жизни Русской Церкви (празднование юбилея Московской духовной академии, поездка делегации Русской Церкви в Югославию и т. д.), а также некоторые события из жизни Православной Церкви в Чехословакии.

Свящ. Олимп Н. Качула посвятил на страницах журнала специальную статью Конференции Восточных Дохалкидонских Церквей, состоявшейся в Аддис-Абебе с 15 по 21 января 1965 года. Румынская Православная Церковь с пристальным вниманием относится к проблеме единения Дохалкидонских Церквей с Православной Церковью: так, один из номеров журнала «Православие» (№ 1 за 1965 г.) целиком посвящен этому вопросу. Конференцию в Аддис-Абебе свящ. О. Н. Качула считает чрезвычайно важным событием. Впервые за много столетий представители Дохалкидонских Церквей собрались, чтобы тесно объединиться ввиду совместного шага, который они намерены предпринять, — сближения с другими Церквями и в первую очередь с Православной Церковью. Отношение Румынской Церкви к Конференции

в Аддис-Абебе было выражено еще до ее начала. Единение с Восточными Церквями представляется Румынской Церкви важной задачей Православия. По мысли румынских богословов, это единение должно предшествовать сближению и единению всех прочих Церквей.

Проблемы экуменизма по-прежнему неизменно находятся в сфере внимания Румынской Церкви. Этим вопросам посвящена обстоятельная статья свящ.-проф. д-ра Григорие Марку «Проблема христианского единства в свете Посланий св. апостола Павла» (журнал «Богословские исследования», № 5—6 за 1965 г.).

Второй Ватиканский Собор и связанные с его работами проблемы были также в центре внимания румынских богословских кругов в 1965 году. В № 5—6 журнала «Православие» почти весь раздел «Межвероисповедные проблемы» посвящен тематике, имеющей прямое отношение к содержанию работ Собора. Это статья свящ.-проф. Иоанна И. Рамуриану «Примат папы и коллегальность епископов в дебатах II Ватиканского Собора» и комплексная работа «Отражение необоснованности примата папы в трудах некоторых великих иерархов». Последняя работа состоит из трех самостоятельных частей: интересной статьи свящ. И. Гаджиу «Письмо папы Григория Великого» (речь идет о письме папы к епископу Константинопольскому Иоанну от 1 января 595 г., где папа говорит о равенстве всех епископов Церкви); перепечатки статьи Патриарха Московского Сергия «Имеет ли Христос наместника на земле?», опубликованной в «ЖМП» в 1944 году, и статьи Теодора М. Попеску «Ценное исследование архиепископа Хризостома Пападопулоса о примате епископа Рима» (большое исследование греческого богослова — книга около 400 страниц текста — было впервые опубликовано в Греции в 1930 году и переиздано в 1964 году; автор статьи называет этот труд «наиболее значительным православным исследованием по вопросу о примате папы»).

Интерес и внимание Румынской Церкви к жизни других Церквей выражаются также в организации личных связей деятелей Румынской Церкви с деятелями других Церквей. В Румынской богословской прессе в 1965 году был подробно описан визит, нанесенный Румынской Церкви, по приглашению Его Блаженства Патриарха Румынского Юстиниана, представителями Англиканской Церкви — Примасом всей Англии и Митрополитом Михаилом Рамзеем, епископом Гибралтарским Эли Стэнли, каноником Джоном Р. Сэттерсуайтом, каноником Джоном Финдлоу и священником Джоном Дж. Б. Эндрю (в июне 1965 г.). Визит нашел живой отклик среди духовенства и верующих Румынии.

Богословские интересы Румынской Церкви выражаются не только в публикации многочисленных статей в богословских журналах, но и в организации богословских встреч, собраний и т. д. Так, 9 июня 1965 года в г. Клуже состоялась Межконфессиональная конференция православных и лютеранских богословов в Румынии, посвященная теме «Помощь Божия в миротворческой деятельности народов в наше время». С докладами на эту тему выступили два сотрудника Клужского протестантского Богословского института — проф. д-р Л. Биндер и Г. Золтан. Тема подверглась живому обсуждению присутствовавших на встрече богословов обеих Церквей.

В Румынской Церкви сохраняется живой интерес к ее церковному прошлому, и румынские богословы систематически и разносторонне разрабатывают и освещают в своих печатных органах вопросы истории Румынской Церкви и деятельности духовных и светских лиц, внесших тот или иной вклад в ее развитие. Этот вид писательской богословской деятельности приобрел за последнее время особенно широкое развитие в Румынской Церкви.

В. Владимиров

В О П Р О С Ы ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА

К ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО» В ЖЕНЕВЕ

В связи с предстоящей нынешним летом — с 12 по 26 июля — в Женеве Всемирной Конференцией по проблематике департамента Всемирного Совета Церквей «Церковь и общество» представляется своевременным окинуть взглядом основные моменты истории движения «Церковь и общество» и несколько остановиться на тех экуменических результатах, с которыми оно подошло к предстоящей Конференции.

История экуменизма, т. е. совместных устремлений разделенного христианства к вероисповедному единству и к совместному служению человечеству, началась там, где очевидно отсутствовало это единство, а именно — в протестантизме. Основными болезнями раннего экуменизма были непоследовательность и неопределенность. Успех движения зависел во многом от преодоления этих болезней, и здесь-то значительный вклад сделала Православная Церковь.

Экуменическая инициатива Православия в целом началась с обмена Посланиями между предстоятелями Церквей Константинопольской, Иерусалимской, Русской, Элладской, Румынской, Сербской, Черногорской в 1902 году. Он затрагивал отношение Поместных Православных Церквей к основным неправославным исповеданиям — католическому и протестантским, имея целью поиски почвы для примирения и сближения их и Православия. Кроме того, специально был обсужден вопрос отношения к старокатолицизму. Все Православные Поместные Церкви единодушно изъявили тогда готовность поддерживать идею воссоединения христианского мира. Русская Церковь, отличающаяся особой теплотой во взаимоотношениях с инославными исповеданиями, заявила в данном случае так: «...Каждая Автокефальная Православная Церковь должна хранить всегда память и сознание своего единства с прочими Православными Церквями и того, что только в общении и согласии с ними она имеет залог истины и вечной жизни... «Сердце наше расширено» (2 Кор. 6, 11), и всё возможное готовы мы сделать, чтобы способствовать утверждению на земле вожделенного единства».

Святейший Синод заявил в Послании, что Русская Церковь верит в искренность веры западных христиан во Пресвятую и Живоначальную Троицу и потому принимает крещение их. Русская Церковь чтит апостольское преемство иерархии Римско-Католической Церкви. Вопрос об отношении к старокатоликам в Послании Св. Синода предваряется замечанием об англиканском обществе, которое, несмотря на неодинаковость отношения к Православной Церкви его представителей, постепенно укрепляется в сознании необходимости воссоединения. Поэтому Православные Поместные Церкви должны иметь братскую готовность помочь в этом англиканским христианам. Что касается старокатоличества, то Русская Церковь начинает с тревогой смотреть на будущее этого движения: устоят ли старокатолики в своем первоначальном решении принадлежать только подлинной Вселенской Церкви

и стремиться к единению с ней или отбросят всякую мысль о единении с Православием? Задача Православия — в серьезном и твердом раскрытии им православной веры и той истины, что только Православная Церковь есть Церковь Вселенская.

В другом Послании — от 18 марта 1905 года — Русская Церковь свидетельствовала, что воскресающие для своей национальной жизни народы потом тем живее почувствуют и потребность в общечеловеческом единении.

Не ограничиваясь одной инициативой, Православная Церковь вступила в сотрудничество с основными направлениями формировавшегося тогда экуменического движения «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность». Первое из них посветило себя исследованию проблем вероисповедного характера, второе — разработке вопросов, касающихся служения христиан человеческому обществу. В связи с тем, что основные мотивы движения «Жизнь и деятельность» осуществляются ныне в деятельности департамента ВСЦ «Церковь и общество», остановимся на основных моментах истории этого движения и направлении работы департамента.

В конце XIX и начале XX в. во многих странах мира началось социально-христианское движение. На этой почве в США с их исключительным разнообразием протестантских исповеданий был учрежден Федеральный Совет Церквей Христа (1908 г.). Уже на первой Конференции Совета в Филадельфии (1908 г.) был намечен план его практической деятельности. В 1912 году состоялась вторая Конференция Федерального Совета в г. Чикаго. Из выработанной здесь декларации явствовало, что Федерация не ставит перед собой разрешение вопросов вероисповедного характера. Ее основной целью остается практическое сотрудничество христианских Церквей в области общих вопросов, касающихся нравственности, воспитания и др.

В ноябре 1919 года на Парижском Совещании при участии представителей Церквей из США, Швейцарии и Швеции было решено подготовить Международную Христианскую Конференцию. Конференция состоялась в Женеве с 9 по 12 августа 1920 года. На ней и было основано движение «Жизнь и деятельность». Вдохновителем и первым руководителем его стал Примаस Церкви Швеции Архиепископ Упсальский Натан Седерблом. На этой Конференции конкретно обрисовался тот круг практических вопросов, какие могли быть осуществлены Церквами в жизни общества. Здесь же установились и практические контакты с представителями Православия, присутствовавшими на этой Конференции в качестве гостей. Наконец, здесь было принято решение о необходимости пригласить христианские Церкви разных конфессий на Всемирную Конференцию движения «Жизнь и деятельность». Такое решение явилось одной из значительных вех в истории экуменического движения.

После Женевской Конференции началась активная работа Организационного комитета по подготовке необходимых материалов для предстоящей Всемирной Конференции. И вот в Стокгольме с 19 по 29 августа 1925 года была проведена первая Всемирная Конференция движения «Жизнь и деятельность».

В столицу Швеции собралось более 600 делегатов из 37 стран. Кроме представителей многочисленных протестантских Церквей и англикан, здесь были представлены Старокатолические Церкви, христианские миссии из Индии, Китая, Японии, а также представители православного мира, а именно делегации Константинопольской, Александрийской — с патриархом Фотием, Иерусалимской — с патриархом Дамианом, Кипрской, Сербской, Румынской, Болгарской и Элладской Церквей.

Конференция подвергла обсуждению следующие основные вопросы:

1. «Миссия Церкви в свете целей Божественного Промысла»;
2. «Отношение Церкви к вопросам промышленности и торговли»;
3. «Церковь перед лицом социальных и этических задач»;
4. «Церковь и международные взаимоотношения»;
5. «Церковь и религиозное воспитание»;
6. «Методы сотрудничества и коллективные усилия христианских общин».

Хотя работа по этим вопросам была сугубо деловой, о немедленных практических результатах этой Конференции мало что можно сказать. Однако атмосфера, в которой велась дискуссия, была столь дружелюбна, наблюдались такой подъем и готовность найти благоприятное разрешение разногласий, что трудно было бы отрицать реальную пользу этой встречи для ее участников, а через них — и для предстоявшей тогда работы. Православные засвидетельствовали на этой Конференции свое намерение не отмежевываться от общехристианских задач, но деятельно включиться в ритм всемирных христианских проблем и таким путем участвовать в их разрешении. Стокгольмская Всемирная Конференция выработала документ «Послание Всемирной Христианской Конференции движения «Жизнь и деятельность»», в котором отразилась постановка ею центральных экуменических проблем.

В этом Послании заслуживает внимания осуждение первой мировой войны с ее пагубными последствиями и раскаяние в том, что Церковь не смогла выполнить свой долг — предупредить это трагическое событие. Подчеркивая обязанность Церквей проповедовать Евангелие. Послание говорит о необходимости для них выходить на новую ниву, — ниву служения человеческому обществу в целом.

На Стокгольмской Конференции было решено учредить Постоянный комитет, который претворял бы в жизнь достигнутые решения, укреплял дух экуменического братства и накапливал опыт для следующей Конференции. Этот Комитет был затем преобразован в постоянно действующий Всемирный Христианский Совет по вопросам движения «Жизнь и деятельность».

В 1934 году в Дании состоялось очередное заседание этого Совета, которое приняло решение провести следующую Всемирную Конференцию по главной теме «Церковь, общество и государство». В частности, на этом заседании был осужден германский нацизм.

Вторая Всемирная Конференция движения «Жизнь и деятельность» происходила в Оксфорде (Англия) с 12 по 26 июля 1937 года. На ней присутствовало около 300 делегатов 45 национальностей. Кроме делегатов Православных, Англиканской и протестантских Церквей, здесь присутствовали и представители молодежных христианских организаций.

Со времени Стокгольмской Конференции международная обстановка значительно обострилась. Человечество стояло тогда на грани новой мировой войны. Гитлеровская Германия готовилась к захвату европейских стран, а в это время в Лиге Наций произносились бесцветные, слащавые речи, свидетельствовавшие о неспособности многих западных дипломатов дать правильную оценку происходящих событий, предупредить их. Все это возлагало особую ответственность на участников Оксфордской Конференции.

Собравшись в Оксфорде, делегаты узнали, что нацистское правительство бросило в тюрьму представителей Евангелической Церкви Германии, которые направлялись на Конференцию. В связи с этим Конференция направила специальное послание этой Церкви, в котором выразила глубокое сочувствие пострадавшим и свою солидарность с ними.

В отчете Оксфордской Конференции имеются постановления по следующим темам:

1. «Церковь и общественная жизнь»;
2. «Церковь и государство»;
3. «Церковь и экономическая жизнь»;
4. «Церковь, общество и государство»;
5. «Церковь и международная жизнь».

В этих постановлениях заключалась попытка Конференции разработать теоретическую и практическую основу позиций Церквей по отношению к проблемам социальной и политической действительности. Нельзя сказать, что Конференция справилась с этой обширной и сложной задачей, однако она предприняла усилие придать обсуждавшимся проблемам экуменический характер, объединить на платформе их решения разбеденное христианство. Конференция засвидетельствовала, что первым долгом Церквей является служение человеческому обществу.

Значительным в резолюции Оксфордской Конференции представляется учреждение особой Организационной комиссии, которая в сотрудничестве с подобной же комиссией, образованной Конференцией движения «Вера и церковное устройство», должна была выработать план объединения этих двух течений. На Утрехтской консультативной конференции 1938 года было одобрено такое объединение путем образования Всемирного Совета Церквей на следующей основе: «Всемирный Совет Церквей является содружеством Церквей, которые признают Господа нашего Иисуса Христа Богом и Спасителем». Был создан Подготовительный комитет по созданию Всемирного Совета Церквей. Однако начавшаяся мировая война затормозила процесс создания ВСЦ.

Грозные годы войны явились испытанием жизненности экуменических начинаний. В это время углубились основы и интенсифицировалась деятельность экуменического братства. В активном сопротивлении нацистским силам войны экуменизм выдержал проверку на жизнеспособность. Вскоре после окончания военных действий на заседании Подготовительного комитета 1946 г. была принята резолюция о проведении в 1948 году в Амстердаме Первой Ассамблеи ВСЦ. Кроме единодушных решений по таким вопросам, как создание Экуменического института, связи с Международным Миссионерским Советом и др., Комитет заострил внимание на расширении контактов с Православием.

На приглашение участвовать в Амстердамской Ассамблее Русская Православная Церковь вместе с Церквами — участницами Московского Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей 1948 года ответила Резолюцией, заключавшей в себе отказ от участия в Ассамблее. Он был мотивирован, во-первых, тем, что в организационных формах экуменического движения после второй мировой войны было заметно сильное влияние западных политических идеологов «холодной войны», во-вторых, тем, что экуменическое движение имело неопределенные еклезиологические трактовки; в-третьих, тем, что оно пассивно относилось к возможности сближения с Православием, и тем, наконец, что Утрехтский базис ВСЦ 1938 года был явно недостаточен в богословском отношении.

Эта резолюция Московского Совещания 1948 года, по нашему мнению, оказала большое положительное влияние на последующее развитие деятельности ВСЦ.

22 августа 1948 года в Амстердаме открылась Первая Всемирная Ассамблея ВСЦ, на которой усилиями движений «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность» был создан Всемирный Совет Церквей. В структуре ВСЦ был образован Научный отдел, призванный заниматься разработкой идей и практики экуменизма. В этот отдел был включен новосозданный департамент «Церковь и общество».

На Ассамблее была сделана оценка движению «Жизнь и деятельность». Ассамблея выразила сожаление, что Церкви вновь не сумели

предотвратить мировую войну,— речь шла уже о второй мировой войне,— и говорилось о необходимости стремиться к преодолению подобных катастроф в будущем. Темы «Церковь и неустройство общества», «Церковь и международное неустройство» явились отражением тех проблем, которыми занималось движение «Жизнь и деятельность», но уже в новых, современных формах.

Вместе с тем развитие экуменических идей встречало серьезные препятствия со стороны некоторых влиятельных деятелей экумены, сторонников «холодной войны». Достаточно вспомнить выступления Дж. Ф. Даллеса, одного из лидеров пресловутого американского курса «политики силы на грани войны». В таком духе прошло очередное заседание Центрального комитета ВСЦ в Чичестере (Англия, 1949 г.), которое, ратуя за утверждение религиозной свободы, не обошлось без тенденциозных намеков на положение Церкви в СССР и странах народной демократии.

Следующее заседание Центрального комитета ВСЦ в Торонто (Канада, 1950 г.), принявшее ряд деклараций, выработало так называемое письмо «корейским христианам», где выражалось одобрение действий ООН, под флагом которой велась позорная война в Корее. На этом же заседании было принято решение, в котором христианам не рекомендовалось подписывать Стокгольмское воззвание о запрещении ядерного оружия.

Как видно, экуменические традиции практического служения обществу в свете Евангелия претерпели парадоксальную деградацию. В этой связи на сессии Центрального комитета в г. Люкнов (Индия, 1952 г.) генеральный секретарь ВСЦ д-р Виссерт-Хуфт выразил разочарование деятельностью органов ряда международных организаций, которые оказались неспособными помочь разрешению стоявших перед народами проблем. Это, по его справедливому замечанию, могло подорвать веру в успех дела и экуменического братства. Здесь же Виссерт-Хуфт предостерег деятелей ВСЦ от влияния на них каких-либо политических группировок.

Положительным ответом на слова д-ра Виссерт-Хуфта явился призыв Центрального комитета ко всем Церквам—членам ВСЦ сделать все возможное, чтобы покончить с социальной несправедливостью и расовой дискриминацией, где таковые имеют место.

В августе 1954 года открылась Вторая Всемирная Ассамблея ВСЦ в г. Эванстоне (США). В то время земной шар был охвачен движением сторонников мира за запрещение ядерного оружия. Русская Православная Церковь поддержала это свободное объединение людей доброй воли.

Откликнулась на единодушное требование народов всего мира и Эванстонская Ассамблея. К ее важнейшим решениям принадлежит Обращение к государствам, в котором содержался призыв: а) запретить оружие массового уничтожения, в том числе ядерное оружие, б) не осуществлять и не поддерживать агрессивные акции в других странах. Это решение отражало тенденции в ВСЦ к обретению снова тех идей служения Церковью обществу, какие были потеряны перед лицом «холодной войны».

На заседании Центрального комитета в г. Давосе (Швейцария, 1955 г.) было засвидетельствовано стремление ВСЦ бороться за мир, разоружение и экуменическое братство. В этом духе проходила и работа его последующих заседаний, так что можно констатировать постепенное возвращение ВСЦ на путь творческих и миролюбивых исканий, которые позволяют Церквам осуществлять действенное служение человеческому обществу.

Учитывая это обстоятельство, а также ту эволюцию в богословской области, которая произошла к тому времени в экуменическом движе-

нии, имея в виду, наконец, результаты первой официальной встречи представителей Русской Православной Церкви и деятелей Всемирного Совета Церквей в Утрехте в 1958 году, а также многочисленных личных и письменных контактов, Русская Православная Церковь нашла возможным изменить свое отношение к ВСЦ и принять решение о вступлении в число его членов.

На Третьей Генеральной Ассамблее ВСЦ, состоявшейся в Нью-Дели (с 18 ноября по 6 декабря 1961 г.), Русская Православная Церковь стала членом ВСЦ.

Стремление к разрешению проблем движения «Церковь и общество» на Третьей Ассамблее ВСЦ нашло свое выражение в «Призыве ко всем правительствам и народам», в котором Ассамблея выступила за достижение справедливого мира на земле, за преодоление тех препятствий на пути к этому миру, которые должны быть ликвидированы усилиями народов с участием Церквей.

Парижская сессия Центрального комитета ВСЦ (1962 г.) обсуждала ряд важных вопросов общественного значения. Весьма существенным документом явилось заявление членов Центрального комитета от Русской Православной Церкви на этой сессии, в котором со всей ясностью указывались обстоятельства, вносящие тревогу в сознание народов, угрожающие человечеству новой мировой войной, и говорилось о путях их ликвидации посредством последовательной и всеобщей борьбы за мир.

Рочестерская сессия Центрального комитета ВСЦ (США, штат Нью-Йорк, 1963 г.) выгодно отличалась от Парижской и своей динамичностью и продуктивностью. Неотложные вопросы современности занимали большое место в ее работе. В частности, обсуждался Московский договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Обсуждение этого вопроса показало, что в современном мире постепенно берет верх тенденция к отказу от термоядерной войны. Документ, принятый в результате данного обсуждения, явился красноречивым свидетельством успехов экуменического братства в его усилиях содействовать упрочению мира.

Сессия Исполнительного комитета ВСЦ в Одессе, с 10 по 14 февраля 1964 года, также затронула ряд актуальных проблем. Ее декларация, призывающая все народы к борьбе против войны и социальной несправедливости, к всеобщему и полному разоружению, выразила лучшие традиции служения экуменического движения человеческому обществу.

В заявлении Центрального комитета ВСЦ «Текущие международные проблемы мира, справедливости и свободы», которое было выработано на его очередной сессии 1965 г. в Энугу (столица Восточной Нигерии), содержалось осуждение расовой дискриминации и колониализма и был заключен призыв к разоружению и сохранению мира. И это естественно, ведь другой путь просто немыслим. Ибо в настоящее время, как никогда, ясно, что только сохраненный и упроченный мир может быть залогом всеобщего процветания и прогресса. Поэтому экуменическое движение, взявшее на себя долг способствовать претворению в жизнь лучших чаяний христиан, не может мыслить осуществление своих поисков единения без борьбы за прочный и справедливый мир, без борьбы против любых форм угнетения отдельных народов.

В свое время движение «Жизнь и деятельность» призвало Церкви отдать свои силы служению человеческому обществу, чтобы в нем навсегда восторжествовали гуманные идеалы. Департамент «Церковь и общество», продолжая традиции движения «Жизнь и деятельность», вел активную работу в таком направлении, хотя, как мы уже отмечали, путь экуменизма в этом отношении был не всегда ровным.

В настоящее время ВСЦ стал международной межхристианской

организацией большого значения. Современный экуменизм прилагает большие усилия в деле сближения христиан и в области миротворческой деятельности, содействуя с помощью Божией единению и благу человечества.

На предстоящей в июле с. г. в Женеве Всемирной Конференции департамента «Церковь и общество» предполагается в частности обсудить следующие вопросы:

1. Христианское понимание экономической деятельности;
2. Быстрые экономические перемены в слаборазвитых странах;
3. Быстрые экономические перемены в развитых странах;
4. Последствия быстрых экономических перемен для взаимоотношения между нациями.

Все эти вопросы безусловно актуальны.

Сложность жизни современного общества совершенно очевидна. Святым, хотя и многотрудным долгом Церкви является служение ее обществу. Век бурного развития техники и промышленности, когда экономические показатели достигли небывалых высот, к сожалению, приходится назвать и веком небывалых контрастов. Человечество не может до конца испытать радость от своих достижений, радость обретения плодов своего труда, сознавая, что повседневно гибнут дети и взрослые от голода, а большая часть населения Южной Америки и Африки стонет от нищеты и бесправия.

Бескорыстная помощь слаборазвитым странам, их быстрейшее экономическое развитие,— вот что стало неотложной проблемой современного мира.

Одним из важных видов экономического сотрудничества является торговля. Торговля честная и взаимовыгодная. К этому были направлены основные решения Женевской Конференции по торговле и развитию, и они должны выполняться.

Война во Вьетнаме. Несмотря на протесты людей всего мира, льется кровь мирного населения. США продолжают свое агрессивное интервенционистское нашествие. Оно должно быть остановлено. Вьетнамский народ должен получить возможность самостоятельно решать свои дела.

Современное человеческое общество имеет много проблем, и христиане должны отдать свои силы для их позитивного решения.

От того, насколько успешно выполнит Всемирная Женевская Конференция свой долг в области дальнейшего служения Церковью обществу, зависит усиление притягательной силы экуменических идей вообще и престиж ВСЦ, как международной организации в частности.

Наша Церковь проявляет большой интерес и внимание к развитию экуменической мысли и ее практическому осуществлению.

Соблюдая священные традиции Православия, Русская Церковь прилагает большие усилия к реализации экуменических идей. А эти идеи восторжествуют до конца лишь в том случае, когда весь христианский мир всецело отдаст себя священному служению примирения, великому делу созидания блага для всех народов земли.

Ив. Черниенко

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В июле текущего года Всемирный Совет Церквей созывает всемирную конференцию, посвященную проблемам Церкви и общества. Русская Православная Церковь входит в состав Всемирного Совета Церквей и примет участие в созываемой конференции. Естественно, что Православные и протестантские Церкви, как сочлены по Всемирному Совету, ожидают от нее соответствующего вклада в работу намеченной конференции. Прежде всего потому, что Русская Православная Церковь свидетельствует о духовном опыте Православия.

Свидетельства Русской Церкви христианский мир ожидает и потому, что за истекшие полвека она существовала и выполняла свое служение Богу и человеку в условиях новой социально-этической и политико-экономической обстановки, какой не было во всей истории человечества. А ведь первое и, так сказать, заглавное определение причины созыва предстоящей конференции ВСЦ гласит: «Конференция созывается Всемирным Советом Церквей ввиду необходимости экуменического рассмотрения христианской социальной этики в мировой перспективе». Русская Православная Церковь, живущая в рамках первого в истории социалистического государства, более всякой другой может выразить отношение к современному обществу именно с точки зрения христианской этики.

Немалое значение имеет и тот факт, что взаимоотношения Русской Православной Церкви и общества наиболее приближаются к положению, существовавшему на заре христианства и которое должно было бы быть всегда: наша Церковь не связана ни с какими политическими и экономическими силами, содействие которых могло бы оказывать решающее влияние или на ее служение или на ее учение. Русская Православная Церковь, как известно, отделена от государства и от всех организованных политических и экономических форм окружающего ее общества.

Очень многим из современных христиан, жизнь которых протекает при иных обстоятельствах, такое положение нашей Церкви может представиться (да и представляется) весьма неудобным и «урезанным». Но тот факт, что Русская Церковь полвека живет без помощи могущественных политических или социальных групп, без поддержки и щедрости влиятельных экономических сил, не доказывает ли, что попечение и действие Святого Духа проявляются в ней и о ней беспрестанно? И не так же ли жила ранняя Церковь христианская? На всемирной конференции, на которой предстоит рассматривать христианскую социальную этику, т. е. этику социальных взаимоотношений в духе христианского учения, голос Русской Церкви может звучать с исключительной силой свидетельства.

* * *

Беда всех крупных конференций и съездов, однако, в том, что они плодят множество длинных текстов с множеством сложных фраз, в которых часто тонут, а иногда и искажаются простые истины. А между тем нельзя забывать, что иногда даже блестящие по форме и мудрейшие по существу изыскания в области социологии, психологии и той же этики не приводили ни к чему решающему.

Но, даже не впадая в какое-либо упрощенчество, которое обычно чревато обскурантизмом, нельзя не сказать просто и без обиняков, что трагедия мирового христианства до сего времени заключалась в том, что учение Христово воспринималось как высший идеал, но не как обязательная этическая норма. О заповедях Христовых обычно

много говорят, но очень часто их не выполняют и на деле не применяют. Даже люди, почитавшие или почитающие себя добрыми христианами, грешили и грешат лицемерием. Поведение христиан обычно диктуется в лучшем случае ветхозаветными этическими нормами, хотя и заповеди Моисеевы — трудный и суровый кодекс (достаточно подумайте о судьбе хотя бы третьей и десятой заповеди во всех христианских поколениях).

Заповеди Христовы не только нарушались во все времена истории христианства. Их не то что забывали, а просто не трудились вникнуть в них. В наше же время привычной и установившейся является так называемая «христианская этика», не считающаяся с основными заветами Христа и обходящая их стороной. Обсуждая христианскую социальную этику на исходе первых двух третей XX века, мы не можем не осознать, что христиане более всех других людей повинны в том, что не претворялась в действительность заповедь Нового Завета о любви — «заповедь новая», которую дал человеку Христос. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15, 12—14), — так разъяснил Христос смысл и ценность этой заповеди ученикам Своим. За девятнадцать веков истории христианства народы, которым было проповедано Евангелие и которые один за другим признавали себя христианскими, не всегда заботились о том, чтобы стать «друзьями Христовыми», не всегда хранили любовь друг к другу, завещанную Спасителем.

После восприятия христианской веры древним миром в Церковь хлынуло множество людей, движимых отнюдь не духовными побуждениями и интересами. Внешнее соединение церковных учреждений с государственными институтами привело к постоянному нарушению и другой заповеди, данной Христом людям, — заповеди о разделении Божия от кесарева. Люди Церкви часто посягали на прерогативы мирского государства и брали в руку свою меч государственного принуждения. Государственная власть в свою очередь часто стремилась вершить церковные дела и вторгаться с земными заботами и земными средствами в дело вечного спасения душ человеческих.

Слишком часто предавалась забвению и заповедь Христова о невозможности служить одновременно Богу и маммоне (Лк. 16, 13). «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение, — говорил Христос. — Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6, 24—25). Эти грозные слова не были услышаны многими людьми, считавшими себя последователями Христа. При изложении евангельского эпизода о богатом юноше, вопрошавшем Господа, что ему надлежит делать, чтобы наследовать жизнь вечную, апостол Марк подчеркивает, что на учеников Христовых слова Учителя о том, что «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мрк. 10, 25), произвели потрясающее впечатление (Мрк. 10, 26).

Между тем апостолы Христовы претворяли в жизнь в первой христианской общине принцип справедливого удовлетворения материальных потребностей честно трудящихся, т. е. добросовестно напрягающих силы в меру своих возможностей на благо общины. И для верующих людей особенно важно, что происходило это вслед за Пятидесятницей, тотчас же по сошествии Святого Духа на апостолов. «Деяния апостолов» так описывают эту христианскую жизнь: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но всё у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о Воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними

никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян. 4, 32—35).

Примером апостолов впоследствии пренебрегали так же, как и наставлениями Самого Христа. Господь говорил о недостойности таких «последователей» Своих: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15, 8). Апостол Иаков выступал с гневным обличением тунеядского существования тех, кто живет чужим трудом: «Послушайте вы, богатые,—воскличал апостол,—плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь; вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших ваши поля, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; питали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иаков. 5, 1—5).

В первом столетии христианской истории св. Климент, первый епископ Римский, также порицал дух стяжательства и погони за земным богатством. «Все, что существует в мире,—говорил он,—должно принадлежать всем людям, как их общее владение, но по несправедливости один сказал: это мое и это мое, и таким образом произошло разделение между людьми». Другой великий отец Церкви IV века Амвросий Медиоланский так говорил об этом: «Земля создана для общего владения и богачей и бедняков. Почему же одни вы, богачи, присваиваете себе право собственности? Ведь нет богачей от природы, ибо она создает всех равно бедными!»

* * *

Христианская этика как система нравственных ценностей в земной жизни проистекает из высших, в том числе и эсхатологических целей, определяемых евангельским учением, и сама определяет обязательные нормы нравственного поведения христианина. Однако христианское учение не знает принуждения, и обязательное для христианина сочетается с добровольным, поскольку само Евангелие принимается или отвергается свободной волей человека. Разница между христианской этикой и этикой общественно-государственной заключается, между прочим, и в том, что в то время как у государства имеются разнообразные средства действительного внешнего принуждения, у Церкви их не должно и не может быть. Правда, на протяжении истории христианства Церковь фактически такими средствами и располагала и пользовалась. Однако в этом был грех тех христиан, которые, вопреки завету и запрету Христа, смешивали кесарево с Божиим и прибегали к мечу для мнимой или кажущейся защиты Его учения и определяемых им этических норм. Но подобная этика не является христианской.

Вся трудность практического осуществления христианского учения в земных условиях заключается именно в том, что человеку не дозволено сознательно пользоваться злом для защиты добра, т. е. ему прежде всего нельзя насаждать христианскую этику посредством внешнего принуждения.

Необходимо, чтобы этические нормы христианства исполнялись христианами как безусловно обязательные. Мы знаем, что так именно было в ранней Церкви, которую даже в силу этого можно назвать неповрежденной. Недостаточное усвоение христианских нравственных ценностей влекло за собой и ослабление христианской этики во всех

ее аспектах. Необходимость экуменического рассмотрения христианской социальной этики в мировой перспективе не подлежит ныне никакому сомнению. Но при таком рассмотрении необходимо вспомнить, как проявлялась христианская социальная этика в Неразделенной Церкви вслед за Сошествием Святого Духа на апостолов. И для этого достаточно перечитать всего два стиха (44-й и 45-й) из 2-й главы «Деяний Апостольских»: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого».

Конечно, необходимо теперь размышлять о том, как должна проявляться ныне христианская социальная этика, как поступать, чтобы она оказалась прежде всего не отвлеченным понятием, не утопией, не мечтой, а реальностью, обязательной и обязывающей христиан.

Что же мы видели и видим на деле? Когда две трети человечества изголодаются от недостатка пищи, а в Индии, например, голодная смерть угрожает миллионам людей, в некоторых странах остальной трети, особенно склонных ссылаться на свою приверженность к христианству, избыток продовольствия из-за перепроизводства уничтожается посредством огня, потопления и химических средств. Делается это не только в «индустриальных», как говорится, количествах, но, с точки зрения наших голодающих братьев-людей, в масштабах прямо «астрономических».

Когда человечество материально и в особенности духовно не успело оправиться от двух величайших и опустошительнейших мировых войн, великая Североамериканская держава, столь охотно напоминающая о своих христианских корнях и побуждениях, прибегает к особенно истребительным и жестоким военным действиям по отношению к незащищенному населению Вьетнама. И глава этой державы, считающий и называющий себя христианином, остается глух к призывам всего современного христианства.

Когда при сочувствии и участии большинства народов восстанавливаются элементарные человеческие права населения целых континентов и когда множество подневольных и беспомощных прежде народов достигают национальной независимости и государственной самостоятельности, этнического равенства и расового достоинства (хотя процесс этот еще далеко не завершен), сразу же встают острые проблемы приобщения сотен миллионов людей не только к источникам необходимых природных благ и сырья и к международным рынкам для сбыта и распределения продуктов своего труда, но и к возможностям приобретения, освоения и применения современных комплексных орудий производства, а также к финансовым возможностям, к доступу к техническим, научным и культурным знаниям, необходимым для достижения соответствующего уровня производственной квалификации, и для достижения бытового и продовольственного полноценного минимума, без которого неосуществимы все только что перечисленные условия самостоятельной жизни в современном мире в их совокупности и каждое из них в отдельности.

Когда современная физика сделала возможным расщепление атома и породила неисчислимые возможности и неизмеримые перспективы для получения энергии в подлинно планетарных масштабах, гонка вооружений стала не только предельно опасной в тех же масштабах, но и удорожилась совершенно несообразным образом. Проблема предотвращения ядерной войны и прекращения гонки вооружения, истощающих промышленные и финансовые возможности стран, давно стала крупнейшей всемирно-этической проблемой прежде всего. И может ли кто-либо сомневаться, что ветхозаветный пророческий призыв перековать мечи на орала никогда еще не звучал с такой грозной и повелительной актуальностью, как в наше время?

Когда наука в невиданных доселе темпах развития беспрестанно выдвигает все новые изобретения и усовершенствования, позволяющие в принципе постоянно поднимать на еще неиспытанный уровень благосостояния и процветания всех людей, в ряде хозяйственно передовых и могущественных стран создаются новые условия стеснения и подлинного кризиса для миллионов живущих своим трудом. Автоматизация производства сокращает и даже подчас упраздняет потребность в этом труде. Возникновение новых видов сырья и новых источников энергии приводит к промышленному обесцениванию целых областей и даже стран. Это ставит и будет ставить все возрастающие массы коренного населения, поколениями жившего на обширных территориях, перед проблемой переселения, болезненных миграций и не менее болезненного приспособления к совсем новым условиям, когда культурная и профессиональная переквалификация оказывается вдобавок невозможной для доброй половины возрастных групп трудящихся.

Когда почти все достижения научного прогресса наделяют человечество возможностью небывалого благополучия, но — одновременно — сообщают ему возможности и доселе не слыханного разрушения, продолжает преобладать психологическая и нравственная отсталость обширных человеческих масс и, в частности, что самое опасное, руководящих кругов многих стран, связывающих себя с христианским миром. Неспособность или неумение осознать совершенно новый вид ответственности, который возложен на тех, которые называются «ответственными руководителями», новых видов взаимосвязи в современном мире, не всегда позволяет им учитывать и оценивать эту ответственность за свои собственные действия, намерения и цели. Но существует еще и ответственность «всех за всех», порождаемая новым видом и новой степенью общей взаимосвязанности. Она превратилась в проблеме огромной важности для этического сознания экуменического движения и для того, что можно было бы назвать экуменической этикой.

Проблемы христианства в современном мире, проблемы отношений христианства и современного мира и проблемы, общие для христианства и всего человечества в его многообразии, поставлены перед современным христианством. И современное христианство это признало и признает. Всемирный Совет Церквей занимается этим комплексом проблем, как недавно им занимался и II Ватиканский Собор Римско-Католической Церкви.

Разрешению важнейших проблем современного христианства и всего человечества могут помочь, по нашему убеждению, возвращение христиан к заветам их общего Господа и Спасителя Иисуса Христа, их общая молитва о послешествующей помощи Духа Святого, братская любовь к людям — детям одного Небесного Отца — и настойчивая упорная общая работа в твердом уповании на водительство Промысла Божия, ибо невозможное людям возможно Богу.

Александр Казем-Бек

БЛАГОДАТЬ И СВОБОДА В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Бог, по Своей любви сотворивший мир, не перестает проявлять по отношению к нему Свои промыслительные действия. Особенным предметом Его попечения являются свободно-разумные существа. В Священном Писании благодатные действия Божии по отношению к миру и человеку именуются благодатию (в широком смысле). Особенно отчетливо, определенно и полно понятие о благодати раскрыто в Новом Завете.

У мужей апостольских объем понятия о благодати, как и в Священном Писании, обширен. Под благодатию понималась тогда чуть ли не вся ветхозаветная и новозаветная история. Догмат о благодати древними отцами Церкви не был тщательно раскрыт, ибо они на первый план по обстоятельствам своего времени ставили учение о свободе человека. Более полно выразили православный догмат о благодати свв. Василий Великий и Иоанн Златоуст. Подробное же раскрытие его связано с появившимся в V в. ложным учением Пелагия о благодати. Пелагиане отрицали безусловную необходимость благодати в деле спасения. В ней они видели лишь вспомогательное средство. Блаж. Августин в своей полемике с Пелагием развил другое учение о благодати. По блаж. Августину, благодать действует непреодолимо, препобеждает волю человека, даже противоборствует ей. В эпоху схоластики августиново учение отобразилось у Фомы Аквината, а пелагиево — у Дунса-Скотта. По воззрению Фомы Аквината, свобода человека является только формой, в которой Бог действует на человека, а отсюда, естественно, он допускал «безусловное предопределение». Позднее воззрения блаж. Августина были усвоены протестантами. По Лютеру, отношение человека к благодати только пассивное. В новейшее время лютеранские богословы уже допускают взаимодействие благодати и человеческой свободы. Чистое пелагианство было возобновлено в социнианстве.

Православное учение о благодати подробно изложено в «Послании восточных патриархов».

Слово «благодать» означает «благой (добрый) дар». Благодать — это дар Божий, не зависящий от заслуг и достоинств человека. Ап. Павел в Послании к римлянам противопоставляет благодати наши дела, наши «заслуги»: «Если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Римл. 11, 6). Существо благодати, как дара Божия, не может быть вполне определено в категориях тварного бытия. Точного определения его нет и в Священном Писании. Нам даны только некоторые указания на ее действия, на те средства, чрез которые она проявляется. Предметом действия благодати, на который она свободно изливается, является человек: «Благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар, — не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефес. 2, 8—9).

Благодать, как Божественное свойство, принадлежит Богу от вечности, поэтому и действия ее — благоволение и предопределение о спасении людей — проявляются от вечности. Ап. Павел называет ее благодатию, «данной... прежде лет вечных» (2 Тим. 1, 9). Особое действие благодати было вызвано грехопадением человека, и благодать обычно понимается как любовь, спасающая падшего человека.

Вся история домостроительства есть не что иное, как явление благодати. Благодать есть как бы душа всего Божественного Откровения, как ветхозаветного, так и новозаветного; в последнем она во всей полноте проявилась по завершении искупительного Крестного подвига Господа Иисуса Христа. И с момента основания христианской Церкви — при сошествии Св. Духа на апостолов — началось обильное проявление благодати. С этого момента благодать понимается, собственно, как дар Нового Завета. Св. Ириней Лионский говорит, что благодать едина в своем существе (и в Ветхом Завете и в Новом), но различна в мере и полноте. Благодать в новозаветном понимании, в понимании христианской Церкви, — это сила освящающая и возрождающая падшего человека, в силу искупительных Крестных Страданий Христовых. Освящение человека есть общее дело Святой Троицы, но по преимуществу Святого Духа. Благодать Троичного Божества подается только по вере, т. е. верующему во Христа. Новозаветная благодать совершает наше спасение чрез таинства церковные. В этом, собственно говоря, и заключается новозаветное домостроительство.

Благодать даруется по воле Отца чрез Сына в силу Его искупительного подвига (1 Кор. 1, 4), во Святом Духе (Тит. 3, 5).

В силу такого участия всех Лиц Святой Троицы в спасении человека благодать называется различно: благодатию Отца и Иисуса Христа (1 Кор. 1, 3; 2 Кор. 1, 2), благодатию Духа Святого и благодатию всех Лиц Святой Троицы или Божией благодатию (2 Кор. 13, 13). Об этом мы находим указания и в творениях древних отцов. Так, св. Ириней Лионский говорит: «Отец соизволяет и повелевает, Сын делает и устрояет, а Дух питает и возвращает, человек же мало-помалу преуспевает и восходит к совершенству», или: «Дух действует, Сын служит, Отец одобряет, человек же усовершенствуется во спасении». Св. Василий Великий говорит, что в благодати Святого Духа нам даруется благодать Сына и Отца, что Христа мы воспринимаем только в Духе, что только в Нем (в Духе) мы приводимся Христом ко Отцу, что Дух Святой есть по преимуществу Освятитель наш. Тертуллиан пишет, что человек спасается чрез Христа Духом Святым, возводится Духом чрез Христа к Богу Отцу.

Дух Святой — Совершитель нашего спасения, ниспосланный от Отца Сыном Божиим для усвоения людьми плодов искупительных подвигов Христа. Дух Святой, благодать Св. Духа, оправдывает, возрождает человека в крещении. Благодатию Божией мы спасаемся, возрождаемся, освобождаемся от грехов и порочной жизни и преуспеваем в совершенстве. Благодать и начинает, и содействует, и завершает наше спасение. «Благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился; не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15, 10).

Однако спасающее действие благодати зависит и от свободы человека. Благодать не насилует волю человека, ибо свобода воли есть неотъемлемый дар Божий, но подвигает ее ко спасению. Как же действует благодать на человека, наделенного даром самоопределения? Она действует постепенно, согласно направленности свободы человека, созидает спасение человека вместе с природными дарованиями человеческой души. Об этой постепенности говорят, например, св. Григорий Богослов и Тертуллиан. Св. Григорий Богослов ставит эту постепенность в связь со свободой человека. Тертуллиан же говорит об этом так:

«Господь послал Параклита (Утешителя, Духа Святого.— В. С.) для того, чтобы человеческая ограниченность, не могущая воспринимать все сразу, мало-помалу исправлялась, упорядочивалась и приводилась к совершенству чрез дисциплину... Духом Святым».

Проявления благодати в этом мире сложны. Св. Иоанн Златоуст говорит, что благодать состоит из влечения Отца, руководства Сына, помощи Духа Святого. Действие первых двух моментов отлично от действия третьего. Благодать имеет, так сказать, разновидности. Подобно этому и свободная воля человека, по мысли того же св. Иоанна Златоуста, представляет нечто сложное, состоя из отдельных моментов — от зачаточного до окончательного.

«Послание восточных патриархов» различает два вида благодати: благодать предваряющую — просвещающую и благодать особенную — оправдывающую.

Предваряющую благодать, по св. Иоанну Златоусту, составляют первые два вышеупомянутые момента — влечение Отца и руководство Сына. Действие ее заключается в познании человеком Божией истины; она указывает человеку нужное для спасения; «путеводит всех»; «спешествует ищущим ее, но не противящимся ей». Она есть благодать Бога как Творца и Промыслителя, так как этой благодатию человек ведется к спасению не только преестественными действиями, но и естественными путями. Поэтому, в этом именно смысле, она может быть названа благодатию промыслительной. Промыслительная благодать начинает наше спасение, так как сам человек, поскольку первозданная природа его повреждена грехом, не имеет достаточных сил для спасения, хотя и стремится к добру. Первое проявление этой благодати есть призыв к покаянию и вере.

Особенная же благодать уже содействует, укрепляет, постоянно совершенствует верующих во Христа в любви Божией, оправдывает и делает предопределенными ко спасению. Тот и другой вид благодати воздействует на человека через известные посредства и обстоятельства, являющиеся орудиями благодати. Для первого вида благодати орудием действия являются слово Божие, спасительная проповедь о Воскресшем Господе и т. п., действие ее заключается в образовании покаянных движений в душе человека, совокупность которых называется обращением. Посредствами второго вида благодати являются церковные таинства, и действие ее заключается в оправдании, освящении (высшая степень духовного совершенства) человека.

Благодать и свобода, по учению Нового Завета, являются одинаково необходимыми в созидании спасения, но благодати усвоется господствующее и преобладающее значение: «Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе» (Ефес. 3, 20—21).

«Послание восточных патриархов» признает синергизм (взаимное действие) благодати и свободы, хотя и не дает о нем точного понятия. Благодать и свобода действуют всегда совместно и как бы взаимосвязаны. Находясь в зависимости одна от другой, благодать и свобода действуют как бы одна в другой, в органическом единстве. По выражению епископа Феофана Затворника, благодать и свобода «взаимовходны». Как и вначале, весь дальнейший путь спасения совершается взаимодействием этих сил, при господствующем положении благодати. Св. Василий Великий говорит, что для преуспевания человека необходимо соединение человеческого подвига (старания) и высшего действия, и одно без другого недействительно. Св. Григорий Богослов, указывая на труды человека в деле спасения, признает их не причиной спасения, а условием для успешного действия в нас благодати. Св. Ириней Лионский говорит, что благо достигается не без собственного дви-

жения, старания и упражнения человека. Еще большее господствующее положение усваивает благодать св. Киприан Карфагенский, который в то же время настаивает на энергичном проявлении человеческих сил в охранении полученного дара Божия. Для совместного созидания нашего спасения Богом и самим человеком необходимо общение человека с Богом. В этом общении Бог преизбыточествует милостию и любовью к человеку и совершенствует его Духом Святым во Христе, а человек свободно осуществляет волю Божию. Благодатное общение Бога с разумной тварью составляет сущность Царства Божия, и это богообщение называется на богословском языке благодатию в теснейшем смысле.

Процесс действия благодати Божией начинается с взаимного действия всех моментов свободы человека и благодати.

Предваряющая благодать руководит человека промыслительными путями к восприятию оправдывающей благодати, развивает свободу человека от зачаточного момента, приготавливая, например, к принятию Евангелия тех, которые не слышали его. Эта предшествующая человеческой свободе благодать призывает человека ко спасению через различные внешние обстоятельства (проповедь, окружающая христианская среда и т. п.). Плодом воздействия предваряющей благодати является покаянное чувство, движение в душе человека, которое называется обращением. Первое проявление ее есть призывание ко спасению (Мф. 3, 2). Эта благодать чрез слово Божие и другие посредства пробуждает в человеке желание спасения, указывает ему выход из греховного состояния. В человеке появляются начатки веры и покаяния, на первых порах принятые более умом, нежели сердцем. Эта первоначальная вера подготавливает к вере спасающей (Иаков. 2, 14), сердечной, действительно проявляющейся в жизни и приводящей к совершенству.

Предваряющая благодать приводит, подготавливает обращающегося к оправдывающей благодати. Оправдание благодатию снимает с человека не только осуждение за первородный грех, но и уничтожает личные его грехи, приносит ему освящение, делает праведным. Оправдание и освящение совершаются в таинстве св. крещения. Через крещение и миропомазание раскрывается теснейший союз между Богом и человеком, который является как бы душой всей жизни христианина, основой его дальнейшего совершенства. Епископ Феофан говорит, что с этого союза «начинается полная христианская жизнь».

В крещении подается благодатию Св. Духа внутренняя праведность и действительная святость. В крещении человек возрождается и получает начало новой духовной жизни; «ветхий наш человек» спогребается, омывается от греховной скверны и возрождается в нового человека благодатию Св. Духа.

«Вера и крещение — два способа спасения», — говорит св. Василий Великий. В крещении сама вера усвершеншается и поклонение Богу делается истинным. Человек, говорит св. Григорий Нисский, крещением только изводится на свет, т. е. крещением мы только рождаемся, подобно естественному рождению (вот почему в Православной Церкви крещение не повторяется), а дальнейшее проявление благодати зависит уже от нашей свободы, укрепленной верой. После духовного рождения благодать и свобода должны творить уже более целеустремленные плоды для созидания Царства Христова. Человек своей доброй волей привлекает тогда благодать для совершения спасения в тесном смысле, т. е. для охранения приобретенного блага, стремится быть достойным обитания в нем благодати, быть всегда храмом Духа Святого. Человек, по св. Киприану Карфагенскому, старается быть «строителем» и «настоятелем» своей внутренней храмина. Рожденный в крещении уже не от плоти, а от Бога, человек стремится к совершенству, к уподоблению Отцу Небесному. После возрождения в крещении у человека в

земной жизни остается еще много работы над собой, т. к. и в возрожденном еще остается склонность ко греху — остатки «ветхого человека». Преп. Макарий Египетский говорит о состоянии крещенного, что «хотя источник изливает чистую воду, но под ним еще лежит тина». Задача земной жизни человека — истребить эти недостатки. Человек может преуспевать до конца жизни в истреблении их только при помощи дальнейшего действия благодати. Для спасаемого нужно дальнейшее проявление благодати, сохраняющей, возвращающей, укрепляющей и утверждающей в вере и добродетели до конца жизни. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15, 4—5). Благодать чрез собственные усилия возрожденного человека постепенно проникает в него как бы внутрь человека и обитает в нем. Благодать теперь уже споспешествует возлюбившему блаженный супружеский союз души с Духом Святым. Для духовного роста необходимо проявление веры в жизни. Сердечная вера, а не простое принятие умом истин веры, естественно, сопровождается добрыми делами, которые являются не только следствием веры, но и условием спасения. Вера и добрые дела — это добровольные проявления свободы человека. Чтобы все время хранить себя от падения, необходимо постоянное упражнение в добродетелях. В силу своей свободы человек, до какой бы высоты он ни доходил, может пасть или по нерадению или по упорному отречению от благодати, которая, конечно, в последнем случае отходит от него. Если же человек допустит это по беспечности, немощи, забудет путь совершенства, вознерадит о своем храме душевном и телесном, осквернит его, соделает недостойным для обитания благодати, — она оставляет его храмину, но чрез таинство покаяния и духовный подвиг опять возвращается и может возрастить человека до высокой степени совершенства.

При дальнейшем совершенствовании после возрождения в купели крещения или после покаяния по падении человек вступает во все более теснейший союз своей свободой с благодатью Духа Святого. Тогда человек становится свободным от порабощения греху, страстям, устремленным к горнему. При всем этом необходимо сказать, что благодать Св. Духа производит все это постепенно, сообразуясь с природой человека. В душе бывает много областей, «не заполненных благодатью» (по словам преп. Макария Египетского, она заполняет вначале «третью часть»), чтобы человек, испытывая и усовершеншая свою свободу, добровольно привлекал благодать во все тайники своей души, чтобы потом ее хранить, как драгоценнейший дар Божий.

Свящ. Василий Семенов

«КОНСТИТУЦИЯ О ЦЕРКВИ»

К числу важнейших документов, принятых II Ватиканским Собором Римско-Католической Церкви, принадлежит «Догматическая конституция о Церкви» («*Constitutio dogmatica de Ecclesia*»). Принята 21 ноября 1964 года). Этот документ представляет собой систематическое изложение тех воззрений на сущность, значение и задачи Церкви, которые характерны в настоящее время для католической экклесиологии. Поскольку «Конституция о Церкви» принята Собором и утверждена папой, постольку она имеет значение обязательного для всего католического мира вероучительного документа. С православной точки зрения, этот документ дает возможность, ознакомившись с основными положениями католической экклесиологии в ее новейшем изложении, произвести сравнительную оценку тех ее сторон и тенденций, которые основываются на духовном наследстве Древней Неразделенной Церкви, а также тех положений и высказываний, которые принадлежат к числу специфических особенностей католической догматики.

«Конституция о Церкви» состоит из восьми глав и 69 отделов (эти отделы имеют самостоятельную нумерацию; так, глава 1 состоит из отделов 1—8, глава 2 — из отделов 9—17 и т. д. Для удобства в дальнейшем эти отделы будут обозначаться как параграфы. Названия глав таковы: 1. «О Таинстве Церкви»; 2 «О Божием народе»; 3. «Об иерархическом устройстве Церкви и, в частности, о епископате»; 4. «О мирянах»; 5. «О всеобщем призвании к святости в Церкви»; 6. «О монашествующих»; 7. «Об эсхатологическом характере Церкви, пребывающей в странствии, и о ее единении с Церковью Небесной»; 8. «О Блаженной Деве Марии Богородице в таинстве Христа и Церкви».

* * *

Предварительно необходимо сделать несколько замечаний по поводу тех ссылок на Священное Писание, которые приведены в тексте «Конституции», а также по поводу использования в ней святоотеческой и церковной литературы.

Ссылки на книги Священного Писания в подавляющем большинстве случаев базируются здесь на экзегетических предпосылках, совпадающих в основном с принципами экзегетики, освященными многовековой традицией Неразделенной Церкви. Поэтому эти ссылки за очень небольшим исключением не дают повода к тем или иным замечаниям. Православный экклесиолог цитирует обычно те же самые места из Священного Писания, которые приведены и в «Конституции», и употребляет их, как правило, в том же смысле.

Но здесь должны быть сделаны и некоторые оговорки. Там, где в «Конституции» идет речь о папском примате, об исключительных полномочиях Римского первосвященника, именуемого «наследником Петра» (св. апостол Петр, в свою очередь, называется «князем» и «главою» апостолов), делаются неоднократные ссылки на слова Евангелия, давно уже ставшие у римско-католических богословов «классическим местом» в обосновании этих исключительных полномочий папы (Мф. 16, 18—19; Иоан. 21, 15—17) (см., например, §§ 8, 19, 22).

Воздавая всю должную честь св. первверховному апостолу Петру, которого ублажил Сам Господь, Древняя Церковь, как об этом свидетельствуют труды самых компетентных экзегетов, не усматривала в указанных текстах того, что видят в них католические богословы. Она сознавала себя основанной на камне веры, исповеданной святым Петром (Мф. 16, 18—19), но отнюдь не на личности великого апостола, который под влиянием страха троекратно отрекался от своего Божественного Учителя и поэтому нуждался в восстановлении своего апостольского и пастырского достоинства чрез троекратное испытание и исповедание своей любви к Господу (Иоан. 21, 15—17). Православная Церковь благоговейно хранит именно такое понимание указанных текстов и не может согласиться с трактовкой их, предлагаемой католической стороной.

Нельзя также согласиться и с тем пониманием слов св. апостола Павла о «недостатке» (τὰ ὑστερήματα) скорбей Христовых и их «восполнении» (ἡ ἀνταναπλήρωσις) (Колос. 1, 24), которое приводится в «Конституции» в связи с мыслью о «заслугах святых» (самые заслуги эти понимаются в традиционном духе католиче-

ской догматики) (§ 49). По православному сознанию, согласно с древней общецерковной экзегетической традицией, слова св. Павла «ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Колос. 1, 24) имеют тот же смысл, который содержится и в знаменательном восклицании того же апостола: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Галат. 6, 17). До конца дней своих святой Павел вспоминал, что он был раньше гонителем Церкви Христовой — значит, и Самого Христа (Деян. 9, 5 и паралл.). Именно по этой причине он считал, что ему недостает скорбей Христовых, и радовался каждому случаю, когда мог «восполнить» этот «недостаток», притом «в своей плоти», ибо именно таким образом христианин становится участником Страданий Христовых и этим приобщается к надежде прославления со Христом (Римл. 6, 5—8; 8, 17; сравн. 2 Кор. 1, 5; 5, 14—15; Филип. 3, 10 и паралл.). В тексте Колос. 1, 24 нет данных, которые указывали бы на возможность понимания слов апостола в духе католического учения о «недостатке» скорбей Христовых, который будто бы может быть «восполнен» «заслугами святых».

Кроме обильной цитации текстов Священного Писания, «Конституция о Церкви» содержит множество выражений, являющихся или прямыми выписками из творений отцов и учителей Древней Церкви или же более или менее близким к подлиннику воспроизведением их мыслей. Соответствующим образом использованы и другие памятники церковной литературы разных эпох, в числе которых находятся и эпиграфические материалы, и богослужебные тексты, и документы Соборов, а также материалы из области канонического права.

В особую группу при рассмотрении использованных в «Конституции» литературных источников должны быть выделены догматические и канонические постановления древних Соборов Западной Церкви, — не признанных авторитетными на Востоке, — в эпоху, предшествовавшую 1054 году, решения Соборов Католической Церкви, состоявшихся после указанной даты, а также различные официальные документы, декреты, постановления и обращения ряда римских первосвященников (преимущественно XIX и XX вв.) и произведения некоторых католических богословов.

Древняя церковная письменность использована авторами текста «Конституции» в большинстве случаев в таких словосочетаниях, которые не дают повода к каким-либо замечаниям с точки зрения православного учения о Церкви. В «Конституции» можно найти мысли, обороты речи и выражения из таких общеизвестных литературных памятников церковной древности, как «Учение 12 апостолов», древнейшие символы, творения Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского, Климента Римского, Иустина Философа, Тертуллиана, Иринея Лионского, Ипполита Римского, Оригена, Киприана Карфагенского, Евсевия Кесарийского, священномученика Мефодия, Афанасия Великого, Илария Пиктавийского, Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Дидима, Амвросия Медиоланского, Иеронима Стридонского и Августина Иппонского, Иоанна Златоуста и Кирилла Александрийского, римских пап Целестина, Геласия I, Льва Великого и Григория Двоеслова. Используются и такие памятники церковной литературы, как «Апостольские Постановления», творения, известные с именем Макария Великого, Лавсаик Палладия Еленопольского, «Изречения отцов», творения Исихия Иерусалимского, Иоанна Дамаскина и Николая Кавасилы. Отдельные словосочетания «Конституции» являются повторением формулировок из древних богослужебных книг Западной Церкви. Имеется заимствование и из греческого Великого евхология. (В главе 8 дополнительно использованы решения III, IV и VII Вселенских Соборов, а также творения Германа Константинопольского, Андрея Критского, Софрония и Модеста Иерусалимских, Епифания Кипрского, Анастасия Антиохийского).

На страницах «Конституции» многократно повторяются мысли и выражения, принадлежащие Фоме Аквинату, решения и постановления Флорентийского, Тридентского и I Ватиканского Соборов, а также формулировки и высказывания из официальных документов Римско-Католической Церкви, преимущественно из декретов, булл и выступлений пап Пия IX, Льва XIII, Пия X, Венедикта XV, Пия XI, Пия XII, Иоанна XXIII. (Особенно часто — более 50 раз — встречается здесь имя папы Пия XII.) Имеются также параллели к ранее принятым решениям II Ватиканского Собора и к высказываниям Папы Павла VI.

СОДЕРЖАНИЕ «КОНСТИТУЦИИ О ЦЕРКВИ»

В нижеследующем изложении подробно рассматривается содержание первой, основополагающей главы «Конституции», а также третьей главы, в которой исследуются вопросы, связанные с иерархическим устройством Церкви. Попутно с изложением основных мыслей «Конституции» мы отмечаем те выражения и утверждения, которые в той или иной мере не созвучны православному сознанию.

ГЛАВА 1. «О ТАИНСТВЕ ЦЕРКВИ»

В первой главе «Конституции» содержатся основные принципы учения о Церкви. Глава подразделяется на 8 отделов (параграфов).

1. Собор видит свою основную экклезиологическую задачу в том, чтобы свет Христов, озаряющий Церковь, сделался видимым для всех людей. Церковь хочет, опираясь на свою традицию, раскрыть и верующим и всем людям как свою внутреннюю сущность, так и свои вселенские задачи. В настоящее время происходит значительно более действенное объединение людей, чем во все предшествовавшие эпохи. Венцом всех объединительных усилий должно быть единство людей во Христе.

2. Таинство Церкви предначинается в глубинах мировой истории. Превечный Отец создал мир с той целью, чтобы люди стали участниками Божественной жизни. Грехопадение людей не изменило Божиих намерений. И в древности люди получали благодатную помощь от Бога, и до пришествия в мир Сына Божия Церковь Христова уже готовилась к бытию, и в ее состав включались все те, которые впоследствии имели уверовать во Христа. Явившаяся в мире в сошествии Св. Духа Церковь Христова живет благодатной Божией силой и достигнет своего совершенства в конце времени, когда в ее состав войдут все праведники.

3. Бог Отец избрал нас в Сыне Своем прежде создания мира и в Нем усыновил нас.

Исполняя волю Своего Отца, Спаситель пришел в мир и Своим послушанием совершил таинство искупления, положив в Церкви начало Небесного Царства на земле. «Церковь или Царство Христово, уже существующее втайне, растет в мире Божией силой». (В этой фразе звучат схоластические мотивы, восходящие к воззрениям блаж. Августина о тождестве Церкви и Царства Божия. Православная экклезиология считает Церковь и Царство Божие понятиями сопредельными и весьма тесно связанными между собою, но, вместе с тем, различает их. Она учит о том, что в Церкви находится очаг духовной жизни для всего человечества, призываемого и собираемого Церковью для Царства Божия. В «Конституции» отмеченный здесь «августиновский» мотив не является доминирующим, см., напр., ниже — гл. 1, § 5.) Этот духовный рост Церкви предсказал накануне Своих Страданий Сам Господь: «Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан, 12, 32). Всякий раз, когда на престоле приносится Жертва Креста, в которой Пасха наша, Христос, заколается за нас (1 Кор. 5, 7), совершается дело нашего искупления.

4. Когда Сын Божий исполнил дело, которое Ему поручил Отец, совершилось пришествие Св. Духа. Через Него подается в Церкви освящение. Св. Дух постоянно обновляет Церковь и ведет ее к соединению с Небесным Женихом — Христом. Таким именно образом Церковь включает в себя людей, соединяемых единством Отца и Сына и Св. Духа.

5. Таинственное предназначение Церкви — исполнение Божией воли. Господь Христос принес на землю начатки Царства Божия. Царство это осуществляется прежде всего в самой Личности Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Он пришел, «чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мрк. 10, 45). Церковь, соблюдая заповеди своего Божественного Основателя о любви, смирении и самопожертвовании, получила от Него полномочие возвещать людям Царство Божие и утверждать его. Возрастая, Церковь стремится к совершенству Царства и к соединению со своим Господом (см. выше, примечание в скобках к § 3).

6. В Священном Писании Церковь символизируется в различных образах и уподоблениях. Она — «овчий двор», и «поле», и «виноградник», и «Божие строение», и «Божие жилище», и «храм», и «Новый Иерусалим», и «наша Мать», и «Невеста Агнца», еще не достигшая здесь, на земле, соединения со своим Небесным Женихом.

странствующая, пребывающая как бы в изгнании и стремящаяся к блаженству, которое ожидает ее в будущем веке.

7. Совершеннейшим образом Церкви является ее таинственное уподобление Телу Христову. Искупив человека Своей смертью и Воскресением, Христос делает его «новым творением» (Галат. 6, 15). Возрождая таким образом людей, Господь делает их Своими братьями и образует из них таинственным образом Свое Тело, для которого Сам Он является Главой. В этом Телѣ жизнь Христова изливается на верующих посредством богоустановленных таинств, в которых верующие таинственно, но реально соединяются с пострадавшим за нас и прославленным Христом, делаясь участниками и Его страданий и Его славы. Именно таким способом мы становимся Телом Христовым, а порознь один для другого мы — члены. Хотя в теле много членов, но они составляют единое целое; так и верные члены Церкви едины во Христе. Каждый призван исполнять свойственное ему служение, соединяясь с другими в иерархическом единстве общей жизни (1 Кор. 12, 12 и след.). Если в Главе Церкви — во Христе — уже «обитает вся полнота Божества телесно» (Колос. 2, 9), то и Церковь — Тело Его — призвана расти и развиваться и достигать «всей полноты Божией» (Ефес. 3, 19).

8. Господь учредил на земле Свою Церковь, как общество веры, надежды и любви, как видимый организм. Он всегда укрепляет ее, изливая чрез нее на всех людей Свою истину и Свою благодать. Церковь является в одно и то же время и видимой и духовной. Было бы ошибкой рассматривать как две отдельные величины общество, наделенное иерархической организацией, и таинственное Тело Христово, видимое собрание и духовное сообщество, Церковь земную и Церковь, изобилующую небесными благами, — все это одна и та же сложная, но единая реальность, состоящая из элементов человеческих и Божественных. В этом отношении справедливо и закономерно сравнение Церкви с Воплощенным Словом. В самом деле, подобно тому, как воспринятая Божественным Словом человеческая природа служит Ему, как живой инструмент спасения, соединенный с Его Божеством нерасторжимыми связями, так и общечеловеческий организм Церкви служит Духу Христову, Который неотлучно пребывает в ней и оживляет ее для возрастания всего Тела (Ефес. 4, 16).

Вслед за этой прекрасной схемой, объединяющей христологию и экклезиологию и основанной на апостольском и святоотеческом учении, в «Конституции» содержится утверждение, что Господь «поручил» всю Свою Церковь апостолу Петру и что истинная Церковь управляется «наследником» Петра и епископами, находящимися в общении с ним, и именно в этом как будто и заключается залог церковного единства. Но после этих, совершенно неприемлемых для православного сознания утверждений говорится следующее: «Однако вне этого организма (т. е. вне Римско-Католической Церкви.— А. М.) находятся многие элементы освящения и истины, которые, являясь собственными дарами Христовой Церкви, служат всеобщему единству».

Христос пришел на землю в смирении и уничижении. Этот же путь самоотречения заповедан и Церкви. Хотя Церковь для выполнения своей миссии нуждается в земных пособиях, однако она не ищет земной славы, а видит свою славу лишь в том, чтобы, подобно своему Основателю, «благовествовать нищим и исцелять сокрушенных сердцем» (Лк. 4, 18). Церковь, принимая согрешивших в свое лоно, является в одно и то же время и святой и нуждающейся в очищении, в покаянии и в обновлении.

«Странствуя между преследованиями мира и утешениями Божиими» (блаж. Августин. «О граде Божием», XVIII, 51, 2). Церковь возвещает людям Крест Господень до того дня, когда Он снова придет на землю. Его сила укрепляет Церковь и облегчает ей выполнение ее задачи — верно благовествовать миру Божие таинство спасения человека, которое теперь еще не всем ясно, но в конце времен раскроется в полном свете.

ГЛАВА 2. «О НАРОДЕ БОЖИЕМ»

Вторая глава «Конституции» делится на 9 отделов-параграфов. Здесь рассматривается вопрос о духовных полномочиях и обязанностях всех членов Церкви, независимо от их принадлежности к церковному клиру. Тема о «народе Божием» раскрывается в связи с исполнением осуществившегося в Церкви древнего пророчества о Новом Завете Бога с людьми (Иерем. 31, 31—34) и о призвании всех верующих

во Христа к таинственному всеобщему священству, о котором учат апостолы Христовы (1 Петр. 2, 9; Откр. 1, 6; 5, 10). Верующие во Христа, все без исключения, должны содействовать освящению всего мира. Это общее дело христиан осуществляется и в их участии в таинствах Церкви, и в хранении ими богопреданной веры, и в принятии ими даров Св. Духа, которые подаются на общую пользу (1 Кор. 12, 7). Отличительной особенностью «народа Божия» является его универсальность и кафоличность. Возвещая библейское учение о всеобщем священстве, «Конституция» в первую очередь обращается к верующим католикам, но не хочет игнорировать и тех христиан, которые не принадлежат к Римско-Католической Церкви. Не исключаются из поля зрения и верующие люди, не относящиеся ни к одному из христианских исповеданий. Прежде всего здесь подразумеваются евреи — «наследники Божиих обетований». Затем речь идет о мусульманах, видящих свою похвалу в своей преданности «вере Авраама» и исповедующих Единого Бога, Милосердного и Праведного Судию. Не забыты «Конституцией» и вообще все те люди, в которых живет стремление к истине, которым, не по их вине, еще неведом богооткровенный свет Господень. Среди всех этих людей, живущих в мире, и должно осуществляться всеобщее священство всех христиан.

Спасение, осуществляемое в Церкви и Церковью, совершается не в обособленной замкнутости ее членов, а в общем единении всех во Христе. Все христиане удостоены великой чести быть чадами Божиими. Все они должны сознавать себя негнущим семенем единства, надежды и спасения для всего человеческого рода, как бы орудием всеобщего искупления, светом мира и солью земли (Мф. 5, 13—16).

Всеобщее священство верующих не должно смешиваться с установленным в Церкви священством иерархическим. Они отличаются одно от другого не только по степени, но и по существу и вместе с тем неразрывно связаны. Иерархическое священство клира совершает таинства силой Божией благодати, а царское священство верующих (1 Петр. 2, 9), принимая таинства, участвует молитвой в их совершении и приносит жертву добродетелей своей жизнью. Всеобщее священство христиан свидетельствуется и реализуется именно в таинствах, а также добродетелях, осуществляемых в личной, семейной и общественной жизни. (Приведенное далее изображение силы и значения таинств в основном согласуется с теми представлениями, которые сложились по этому вопросу в православной догматике. Правда, там, где идет речь о таинстве елеосвящения — «*sacra infirmorum unctio*», — которое в католической практике давно уже стало «последним таинством», говорится не совсем отчетливо лишь о том, что больные «предпочитаются страждущему и прославленному Господу с молитвой о том, чтобы Он облегчил их страдания и спас». Об исцелении болящего ничего не сказано — § 11.)

Христиане, как «народ Божий», участвуют также и во всеобщем пророческом служении, осуществляя живое свидетельство веры и любви и принося Богу «жертву хвалы, т. е. плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13, 15). Весь «народ Божий» призван к тому, чтобы благоговейно хранить святыню веры. Община верных, получившая помазание от Святого (1 Иоан. 2, 20), не может заблуждаться в вере и проявляет это свое особенное свойство сверхъестественным образом в общей вере, когда «от епископа до последнего мирянина» (блаж. Августин. «О предопределении святых», 14, 27) она выражает свое общее согласие в вопросах вероучения и нравственности.

Говоря о том, что в общей церковной гармонии каждая ее часть имеет свою роль, «Конституция» допускает существование отдельных Церквей, имеющих свои собственные традиции. Но здесь же она предупреждает, что этим фактом «не должно быть принесено ущерба первенству престола Петра, который председательствует на всеобщем собрании любви, защищает законные различия и в то же время наблюдает за тем, чтобы эти особенности, не нарушая единства, приносили бы ему пользу» (§ 13; срав. подобные высказывания в §§ 14 и 15).

Задача всей Церкви и всех ее членов заключается в том, чтобы каждый росток добра, находящийся в духовном существе любого человека, не погиб, а вырос для славы Божией, для посрамления диавола и для счастья людей. Таким именно образом вся Церковь молится и трудится над тем, чтобы исполнение мира вошло в состав Божия народа и стало Телом Господним.

ГЛАВА 3. «ОБ ИЕРАРХИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ ЦЕРКВИ И, В ЧАСТНОСТИ, ОБ ЕПИСКОПАТЕ»

В этой главе (§§ 18—29) рассматриваются вопросы, связанные с установлением, назначением, устройством и деятельностью богоучрежденной иерархии. Для православного читателя здесь с особой подчеркнутостью звучат два мотива: основное содержание главы представляет церковную иерархию в том освещении, которое совпадает с учением Православной Церкви; в то же время здесь неоднократно повторяются тезисы католической догматики, утверждающей необходимость и неизбежность папского примата, якобы обеспечивающего единство иерархии, а, следовательно, и всей Церкви.

18. Установленная Господом Христом церковная иерархия, совершая свое служение, осуществляет и продолжает дело учеников Спасителя — Его апостолов. Воля Господня состоит в том, «чтобы их наследники, т. е. епископы, до конца времен были пастырями Его Церкви». Но для того, чтобы епископат сохранял единство, «Он поставил во главе других апостолов блаженного Петра и утвердил в нем принцип, вечное и видимое основание единства веры и общения». Собор подчеркивает, что, следуя определению I Ватиканского Собора, он усваивает «это учение об учреждении, постоянстве, смысле и значении священного примата Римского первосвященника, а также о его непогрешимом учительстве» и вновь предлагает всем верным веровать именно таким образом. При этом Римский папа именуется не только наследником апостола Петра, но и наместником Христа и видимым главой Церкви.

19. На основании тех данных, которые имеются в Евангелии и в Деяниях Апостольских, подробно излагается учение Церкви о призвании, избрании и посланничестве апостолов. При этом еще раз высказывается мысль о том, что Господь «во главе их поставил избранного из них Петра».

20. Наследниками, преемниками и продолжателями дела апостолов являются епископы, избранные и поставленные апостолами и получившие от них всю полноту иерархических полномочий. Помощниками епископов всегда были и будут священники и диаконы. Так сохраняется в Церкви апостольское служение. (В «Конституции» приводятся при этом многочисленные ссылки на творения св. Игнатия, св. Ириния и других древних церковных авторов.)

Одним из мотивов, подтверждающих непрерывность апостольского преемства в Церкви, Собор считает связь между этим преемством и тем наследованием первенства и исключительных полномочий Римского епископа, которые якобы основаны на передаче этих прерогатив своим преемникам самим апостолом Петром.

21. Епископская хиротония, ведущая начало от апостолов, сообщает каждому рукополагаемому во епископа всю полноту благодатных дарований: священнослужение, вероучение, управление Церковью и право избирать, назначать и поставлять не только своих помощников — священников и диаконов, но и новых епископов — продолжателей апостольского служения. Однако все полномочия епископов могут осуществляться только в иерархическом общении с главой и членами епископской коллегии. Чинопоследования епископской хиротонии как на Востоке, так и на Западе свидетельствуют о неизменном убеждении Церкви в существовании апостольского преемства в епископате и о том, что епископы действуют в Церкви, как апостолы, по поручению и от имени Христа, являясь Его представителями (*in Eius persona agant*).

22. Единение между епископами и Римским первосвященником имеет, по утверждению Собора, своим основанием единство, в котором пребывали «по решению Господа» св. Петр и другие апостолы. Коллегиальность действий и полномочий епископата доказывается и утверждается древнейшей практикой епископских Соборов и епископского поставления, в котором принимают всегда участие несколько епископов.

«Но коллегия епископов не имеет авторитета, если она представляется не имеющей единства с Римским первосвященником, наследником Петра, как своим главой, которому всецело принадлежит власть преимущества над всеми — как пастырями, так и мирянами. Римский первосвященник, будучи наместником Христа и пастырем всей Церкви, пользуется в Церкви властью полной, высшей и универсальной». Вместе с тем и «коллегия епископов... совместно со своим главой — Римским первосвященником, — и никогда без этой главы, — является также носителем (субъектом)

высшей и полной власти над всей Церковью, но власть эта может осуществляться только с согласия Римского первосвященника. Господь избрал одного только Симона камнем и носителем ключей Церкви и поставил его пастырем всей Церкви... Власть вязать и решить, данная Петру, дана также коллегии апостолов, объединенных во круг своего главы». (В тексте ссылка на Мф. 16, 18—19; 18, 18; 28, 16—20; Иоан. 21, 15 и след.).

Верховная власть епископата над всей Церковью наиболее очевидным образом осуществляется на Вселенских Соборах. При этом высказывается утверждение, будто бы «нет такого Вселенского Собора, который бы не был, как таковой, утвержден или, по крайней мере, принят наследником Петра. А прерогатива Римского первосвященника состоит в том, чтобы созывать эти Соборы председательствовать на них и утверждать их решения»*. (Допускается и такой случай, когда «глава епископской коллегии... может одобрить или принять некое единое решение, принятое рассеянными в мире епископами, и тогда это решение становится уже коллегиальным».)

23. Если «Римский первосвященник является, как наследник Петра, началом и постоянным и видимым основанием единства епископов и множества верующих», то в каждой отдельной Церкви таким видимым началом и принципом объединения служит ее епископ. В отдельности каждый из епископов представляет свою Церковь, а «в совокупности и вместе с папой они представляют всю Церковь».

Долг каждого епископа — хранение этого всецерковного единства и назидание верующих в любви ко всему таинственному Телу Христову, в особенности же к его страждущим членам, а также забота о возрастании веры и истины. Епископы, верно управляющие своими Церквями, этим самым деятельно способствуют процветанию всего Тела Христова — Вселенской Церкви.

Задачей всех епископов, по завету Христа, является также возведение Евангелия. «Об этом уже папа Целестин напоминал отцам Ефесского Собора». (Интересно отметить, что папа Целестин в своем послании отцам Ефесского Собора, говоря об обязанности епископов проповедовать, по образцу апостолов, высказывает там же мысль и о том, что все епископы имеют одинаковые права — *Harduini Conciliorum Collectio*, I. 1466. Здесь нет речи о каких-либо преимуществах одного епископа перед другими.)

Для успеха проповеди и всего дела всемирной христианской миссии необходимо, чтобы епископы «сотрудничали друг с другом и с наследником Петра, которому особым образом поручена такая высокая задача распространения христианства».

Собор усматривает особое действие Промысла в том, что некоторые Церкви, основанные апостолами и их преемниками, объединились впоследствии в органически связанные между собой группы. В этих группах, сохраняющих единство веры и Божественное устройство Вселенской Церкви, имеются свои порядки, свои богослужебные чинопоследования, своя отеческая и духовная традиция. «Среди этих Церквей некоторые, а именно древние патриархаты, как родоначальницы веры, дали рождение другим, дочерним Церквям, соединяясь с ними до сего времени самыми тесными связями любви в таинствах и во взаимном признании прав и обязанностей. Это разнообразие Поместных Церквей, имеющих общий дух, наиболее ясным образом свидетельствует о кафоличности Неразделенной Церкви».

24. Все полномочия и обязанности, порученные Господом Его ученикам, а через них — епископам, объединяются в одном всеобъемлющем понятии — «служение» (*διακονία* — Деян. 1, 17 и 25; 21, 19; Римл. 11, 13; 1 Тим. 1, 12). В этом понятии совмещаются все виды и стороны епископского делания, цель которого — служение спасения. Силу, необходимую для выполнения этого служения, подает нисшедший на апостолов в день Пятидесятницы Святой Дух.

«Служение епископов может совершаться при соблюдении освященных законом обычаев (*per legitimas consuetudines*), если только эти обычаи не отменены авторитетом Церкви, ее законоположениями, или же непосредственно самим наследником Петра: если же он будет возражать или откажет в апостольском общении, то епископы неправомочны исполнять свое служение».

* Как известно, однако, история Вселенских Соборов Неразделенной Церкви находится в самом резком несоответствии с этой схемой.

В §§ 25—27, на основании многочисленных свидетельств из Священного Писания, «Конституция» подробно рассматривает основные задачи епископского служения. Среди них важнейшими являются вероучительная миссия епископов, тайносовершительная власть и полномочия по управлению Церковью. В трактовке этих важнейших функций епископата «Конституция» отправляется от тех же положений и пользуется теми же текстами Священного Писания, которые употребляются при рассмотрении этих вопросов в православной экклесиологии и в православном каноническом праве. Но и здесь имеется много оговорок в плане утверждения учения о папском примате. С особенной силой здесь звучит тема о папской непогрешимости. Характерно при этом, что обе эти темы (примат и непогрешимость) развиваются в связи с рассмотрением вероучительных полномочий епископов, тогда как при обзоре их сакраментальных и церковно-административных полномочий эти темы полностью отсутствуют. (Мало этого: при решении вопросов управления Церковью звучит даже своего рода «центробежный» мотив; см. наше примеч. к § 27 в скобках.)

25. В числе основных задач, стоящих перед епископами, первое место занимает проповедь Евангелия. «Епископы, учащие в общении с Римским первосвященником», должны почитатья всеми как свидетели Божественной вселенской истины».

Верующим надлежит внимать епископским наставлениям о вере и нравственности с религиозным благоговением. «Им надлежит оказывать это религиозное подчинение воли и разума в особенности тогда, когда раздается подлинное наставление Римского первосвященника, даже если он не говорит «с кафедры» (ex cathedra), так что его верховное учительство должно быть признано с уважением; необходимо искренне присоединиться к тому мнению, которое он высказывает, когда дает знать о своих намерениях и о своих желаниях, которые могут быть выражены или в виде документов, или путем повторения одной и той же доктрины, или путем устного обращения».

Епископам, каждому в отдельности, не принадлежит дар непогрешимости, но в тех случаях, когда они выступают «в общении друг с другом и с наместником Петра», высказываясь согласованно по принципиальным вопросам вероучения и нравственности, тогда и они «предлагают непогрешимое Христово учение». Собравшись на Вселенский Собор, епископы являются для всей Церкви наставниками и судиями веры и нравственности.

Границы непогрешимости, которой Божественный Искупитель наделил Свою Церковь, совпадают с объемом Богооткровенных истин, подлежащих хранению и верному истолкованию. «Именно такой непогрешимостью пользуется, по должности своей, Римский первосвященник, глава коллегии епископов, когда он, в качестве пастыря и верховного учителя всех верующих, утверждая в вере своих братьев, возвещает окончательно сформулированным актом доктрину, касающуюся веры и нравственности. Поэтому справедливо утверждают, что его определения неизменны сами по себе, а не в силу согласия Церкви, поскольку они издаются с содействием Св. Духа, Который был ему обещан в лице блаженного Петра. Поэтому все эти определения не нуждаются ни в каком другом одобрении и не подлежат апелляции к иному авторитету. Римский первосвященник выражает свое мнение не как частное лицо, а как верховный глава Вселенской Церкви, в котором лично пребывает дарование непогрешимости Церкви... Непогрешимость, обещанная Церкви, пребывает и в коллегии епископов, когда они действуют «вместе с наследником Петра».

«Когда Римский первосвященник или коллегия епископов вместе с ним определяют предмет учения, они делают это в согласии с Откровением, которого все должны придерживаться и с которым все должны согласовываться».

Самое Откровение как в Писании, так и в Предании «передается во всей своей целостности преемством епископов и, прежде всего, заботами самого Римского первосвященника».

26. Епископы, обладающие полнотой священства, являются полномочными совершителями всех таинств и раздавателями благодати. В особенности это справедливо по отношению к таинству Евхаристии. В Евхаристии по преимуществу осуществляется единение верующих, входящих в состав той или иной Церкви, с своим епископом, друг с другом и со всем Телом Христовым. «Причащение Тела и Крови Христовой производит не что иное, как наш переход в то, что мы принимаем»

(св. Лев Великий. Слово 67-е). При этом необходимо помнить, что законное совершение Евхаристии обязательно определяется епископом.

Епископам же принадлежит первая и важнейшая роль в совершении всех других таинств (в том числе «епископы являются первыми совершителями — *magistri originarii* — конфирмации»). Через таинства епископы, в молитвах и трудах, в смирении и добродетели, изливают на верующих полноту Христовой святости.

27. Епископы управляют отдельными Церквями «как наместники и посланники Христа». Это управление осуществляется советом, убеждением, примером, а также священной властью. Все эти средства должны употребляться только для назидания вверенного им стада. Осуществление епископской власти регулируется высшим авторитетом Церкви. «Пастырское попечение, повседневная привычная забота о пасомых, доверено епископам во всей полноте, и их не следует считать викариями Римских первосвященников, так как они осуществляют принадлежащую им власть, (а потому) они, по всей справедливости, именуются предстоятелями тех людей, которыми управляют». (Своего рода поправкой к этому «центробежному» утверждению является следующая за ним фраза: «Их власть не уменьшается верховной и вселенской властью (т. е., очевидно, властью Римского папы. — А. М.), а, напротив, утверждается ею, укрепляется и защищается».)

Во всей своей деятельности каждый епископ должен руководиться Божественным примером Доброго Пастыря, Который «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28).

28. Священники являются ближайшими помощниками епископов. Не занимая в церковной иерархии той высшей ступени, на которой стоит епископат, священники соединены с епископами честью священства. Они посвящаются для того, чтобы проповедовать Евангелие, пасти верных овец Христова стада и священнодействовать; важнейшим из порученных им священнодействий является Евхаристия. Во всех этих своих функциях священники выступают в роли верных сотрудников епископа, его послушных помощников, призванных быть орудиями спасения. Все священники, вместе с епископом, составляют единое священство, в котором имеется органическое распределение обязанностей. Входя в это общее священство, каждый священник участвует в жизни и деятельности всей епархии и даже всей Церкви. Епископ, пользуясь уважением и послушанием своих священников, должен, в свою очередь, рассматривать их, как своих детей и друзей. Священники должны быть связаны между собой узами братства и взаимопомощи, проявляющейся в самых разнообразных формах. От образа жизни и поведения священников в сильнейшей степени зависит духовный уровень их паствы, а также те понятия, которые складываются об иерархии у христиан, не принадлежащих к Католической Церкви, и у неверующих.

В связи с стремлениями к объединению, усилившимися в человеческом обществе в настоящее время, членам священнической корпорации надлежит с особой ревностью заботиться об устранении всех поводов к разделению для достижения единства всего человеческого рода в Божией семье.

29. На низшей ступени церковной иерархии находятся диаконы, хиротонисуемые не для священнодействия, а для служения.

В соответствии с указаниями авторитетных носителей церковной власти «диаконы могут торжественно совершать крещение, сохранять Св. Тайны и преподавать их (верующим), помогать от имени Церкви при бракосочетании и благословлять брак, доставлять Св. Причастие умирающим, читать верующим Св. Писание, наставлять верных, предстоятельствовать на молитвах, преподавать освященные предметы и возглавлять заупокойные службы и погребения».

В «Конституции» высказывается надежда на то, что «диаконат в будущем может быть восстановлен как необходимая и постоянная степень иерархии». (Имеется в виду крайнее сокращение числа диаконов в современной католической практике.) «При наличии согласия Верховного первосвященника диаконское служение может быть доверено людям зрелого возраста, уже женатым, и способным молодым людям, для которых, однако же, должен оставаться в силе закон celibата».

ГЛАВА 4. «О МИРЯНАХ»

В этой главе 9 отделов-параграфов (§§ 30—38). Все, что было сказано выше о «народе Божиим» (глава 2), относится, конечно, и к мирянам. Но у мирян, по сравнению с духовенством и монашествующими, имеются такие особенности, которые привлекают к ним особое внимание Собора. Это внимание продиктовано заботой о духовном благополучии всех членов Тела Христова (Ефес. 4, 15—16).

Под мирянами подразумеваются все христиане, не получившие особого посвящения в клир и не принесшие особых монашеских обетов. Они живут в мире, для которого должны быть как бы «закваской», ибо именно через них мир должен получать освящение. «Конституция» подчеркивает непреложность того великого апостольского принципа, согласно которому Церковь не знает ни расовых, ни социальных, ни каких-либо иных различий между христианами (Галат. 3, 28; Колос. 3, 11).

Если одни члены Церкви являются руководителями и учителями, а другие подчинены им и учатся у них, то это обстоятельство ни в какой мере не умаляет христианского достоинства мирян. Единство клира и паствы осуществляется в разнообразии призваний и служений: «все сие производит Один и Тот же Дух» (1 Кор. 12, 11).

Ведя жизнь, согласную с Христовыми заповедями, верные миряне создают не только свое спасение, но содействуют возрастанию Церкви и ее освящению. Миряне, и только они одни, могут оказываться в таких обстоятельствах и обладать такими возможностями, которые по той или иной причине недоступны духовенству и монашествующим. В таких случаях мирянам выпадает жребий деятельного апостольства, принадлежащий им уже по дару таинств Крещения и Конфирмации и утверждаемый всеми другими таинствами. В любых обстоятельствах мирянам надлежит участвовать в спасительном делании всей Церкви.

Все действия верных мирян, их участие в таинствах, их молитвы и все то, что предпринимается ими в плане исполнения апостольства в мире, а также их супружеская и семейная жизнь и повседневная работа, и все то, чем наполняется их интеллектуальный и физический досуг, и даже переносимые ими трудности жизни, — все может стать «духовными жертвами, благоприятными Богу» (1 Петр. 2, 5), если только все это совершается в Духе.

Миряне могут принимать участие и в пророческом служении Христа и быть Его свидетелями в мире. Это возможно, конечно, только в том случае, если они свое исповедание веры соединяют с жизнью по вере. Христианская супружеская и семейная жизнь представляет здесь собой огромное поле деятельности в духе истинного проповедования веры не словом, а фактическим исполнением добродетелей. Даже будучи погруженным в мирские заботы, христианин, живя по вере, может служить великому делу евангелизации. Для успешного исполнения этого дела миряне должны заботиться об углублении своих знаний о богооткровенных истинах.

Можно говорить также и об участии мирян в царском служении Христа, о возможностях их победоносного наступления на силы греха, которые противоборствуют добру в человеческой душе. Они могут побеждать в себе царство греха, живя в святости и самоотречении. А этот подвиг не может не вызвать подражания. В том, чтобы Царство Божие всемерно — в том числе и через мирян — росло и расширялось, состоит воля Божия. В этом Царстве истины, любви, мира, святости и благодати все творение может получить освобождение «от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Римл. 8, 21). И именно здесь мирянам принадлежит самая исключительная роль. Именно они могут с исключительным эффектом содействовать тому, чтобы все плоды трудов человека, вся техника и вся культура употреблялись на пользу абсолютно всех людей, распределяясь между ними более справедливо. Таким путем, при соблюдении общечеловеческой и христианской свободы, может быть достигнут универсальный прогресс. Так Христос, через членов Своей Церкви, будет освещать всё человеческое общество Своим спасительным Светом все ярче и ярче. Тогда и поле мира будет наилучшим образом приготовлено для сеяния слова Божия. Если современная обстановка в мире некоторым образом предрасполагает людские нравы к преху, то христианам, объединившим свои усилия, необходимо противостать этому проникновению зла в человеческое сердце. Христиане-миряне долж-

ны твердо знать и свои возможности в этом мире и свои обязанности; во всем своем поведении им надлежит руководствоваться своей христианской совестью.

Все истинно христианские труды мирян, все их предприятия должны осуществляться в постоянном законном общении их с пастырями Церкви. Вместе с тем, в случае нужды, миряне имеют не только право, но и обязанность высказывать свое собственное мнение о том, что является благом всей Церкви. Пастыри, в свою очередь, обязаны в духе любви и истины руководить мирянами, признавая при этом их собственное достоинство и их особую ответственность в Церкви. Пастырям следует со вниманием относиться к советам, надлежащим образом подаваемым мирянами. Пастыри должны уважать свободу своих пасомых и признавать за ними право на инициативу, внимательнейшим образом рассматривая их предприятия и их пожелания: «пастырям надлежит признавать и уважать ту справедливую свободу, которая принадлежит всем в земном государстве». Такая взаимная связь клириков и мирян, основанная на взаимном понимании и уважении, может доставить Церкви большие духовные блага.

«Каждый мирянин должен быть в этом мире свидетелем Воскресения и жизни Господа Иисуса и знамением Живого Бога». Миряне должны питать весь мир плодами Духа, возведенными в Евангельских блаженствах. «Пусть христиане будут в мире тем, чем душа является в теле» («Послание к Диогнету», 6).

ГЛАВА 5. «О ВСЕОБЩЕМ ПРИЗВАНИИ К СВЯТОСТИ В ЦЕРКВИ»

Глава состоит из четырех отделов-параграфов (§§ 39—42). «Церковь непреложно свята» — такую веру исповедует Собор. Христос Господь — «Единый Святой» возлюбил ее, как Свою Невесту, и предал Себя за нее, чтобы освятить ее (Ефес. 5, 25—26): «Воля Божия есть освящение ваше» (1 Фессал. 4, 3). Это освящение совершается в исполнении заповедей, а в особенности «в исполнении советов, которые обычно называют евангельскими». Человек-христианин, руководимый внушениями Св. Духа, может стать на путь исполнения этих «евангельских советов» как частным образом, так и в порядке, санкционированном Церковью (речь идет о содержании монашеских обетов о целомудрии, послушании и отречении от собственности. Эти обеты могут брать на себя и лица, не входящие в число монашествующих.) Призвание к святости и совершенству обращено ко всем христианам. Господь призывает к Своей святине всех Своих учеников не ради их дел, а только Своей милостью. Эта святиня Божия подается в таинствах и в вере, в приобщении верующих к Божественной жизни. Господь и Его апостолы призывают христиан хранить эту святую и пребывать в ней. Верующим надлежит использовать в полной мере те силы и возможности освящения, которые даются Богом, и приносить плоды Духа. В наиболее совершенном виде это духовное плодоношение совершено святыми. Все христиане, молясь об оставлении и отпущении своих грехов, должны неустанно трудиться и над стяжанием святости, обогащаясь сокровищами неизменяющейся и щедрой любви. Обязанность эта является всеобщей, никто из христиан не может забывать о ней и уклоняться от нее. В каждом звании и в любом положении возможно усиленное осуществление постепенного возрастания в святости путем деятельного исполнения заповедей и христианских обязанностей: именно так христиан теснейшим образом соединяется с Христом — Источником освящения, следуя за Ним к совершенству. Истинные ученики Христовы познаются в любви к Богу и к ближним, а любовь есть исполнение совершенства и освящения.

ГЛАВА 6. «О МОНАШЕСТВУЮЩИХ»

В этой главе (§§ 43—47) речь идет о месте, которое принадлежит в Церкви христианам, принявшим на себя монашеские обеты.

«Евангельские советы девства, посвященного Богу, бедности и послушания... являются Божественным даром, который Церковь получила от своего Господа и который она всегда хранит Его благодатию».

Церковь истолковывает, регламентирует и содействует практическому осуществлению советов, которые содержатся в Христовом Евангелии и рекомендуются апосто-

лами и отцами и которыми вдохновляются христиане, решающиеся из любви к Господу посвятить свою жизнь исполнению этих советов.

Монашество не следует считать каким-то промежуточным состоянием между клиром и мирянами, поскольку и клирики и миряне могут по желанию принимать монашество, чтобы, находясь в Церкви и пользуясь всеми ее благами, наслаждаться еще и этим особым дарованием.

Принимая монашеские обеты, христианин особым образом посвящает свою жизнь исполнению Божиих заповедей, а его духовная связь с Христом становится более тесной.

Равным образом монашествующие становятся в особенные духовные отношения ко всем другим членам Тела Христова. Эти связи монашествующих с другими членами Церкви осуществляются и одухотворенным духовным деланием и молитвой. Монашествующие сильнее и глубже, чем другие христиане, воспринимают свое странничество на земле, не имея земных привязанностей.

Для успешного развития монашества и для плодотворной монашеской жизни необходимым условием является подчинение церковной иерархии. Иерархия, в свою очередь, внимательно вникая в богатство духовного опыта, накапливаемого выдающимися представителями монашества, санкционирует своим авторитетом монашеские уставы и учреждения.

Соответствующее место отведено в этой главе «Конституции» тому разнообразию монашеских орденов, которое характерно для католичества. Здесь говорится также и о монастырях и отдельных монахах, которые решением Верховного первосвященника могут быть изъяты из ведения епархиального епископа «для общей пользы». (Как известно, Православная Церковь знает ставропигиальные монастыри, но не знает «ставропигиальных монахов».)

Особое значение имеет то обстоятельство, что Церковь не только санкционирует монашескую жизнь, давая ей каноническое устройство, но и освящает ее как особую жертву Богу своими молитвами и чинопоследованиями пострижения в разные степени монашества.

Живущие в мире должны помнить, что монашествующие, по видимости удаляясь от мира, на самом деле особенно тесным образом духовно связывают себя с пребывающими в мире братьями и сестрами в Христовой любви, которой посвящена вся их жизнь. Ревностно и верно исполняя свои обеты, монашествующие способствуют осуществлению величайших целей Христовой Церкви и за эту свою деятельность достойны похвалы.

Необходимо помнить и о том, что монашество, основанное на отказе от земных благ (которые сами по себе заслуживают уважения), отнюдь не является препятствием к истинному развитию человеческой личности. Примеры великих подвижников из числа монашествующих убедительно свидетельствуют о том, что, очищая свое сердце и приобретая внутреннюю свободу, человек, принеший монашеские обеты, совершеннейшим образом может приближаться к осуществлению христианского идеала, обогащая себя и своих ближних Христовой любовью.

Жизнь монашествующих наилучшим образом соответствует тому образу жизни, который воспринял на себя, придя в мир, Сын Божий Иисус Христос. (Образец такой же совершенной жизни явила в себе и Его Пречистая Матерь.)

ГЛАВА 7. «ОБ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ ЦЕРКВИ, ПРЕБЫВАЮЩЕЙ В СТРАНСТВИИ, И О ЕЕ ЕДИНЕНИИ С ЦЕРКОВЬЮ НЕБЕСНОЙ»

Седьмая глава «Конституции» (§§ 48—51) посвящена вопросам о конечных результатах жизни каждого члена Церкви, находящегося в земном странствовании, и о взаимоотношениях Церкви земной с Церковью Небесной. В Церкви мы имеем «универсальное таинство спасения». Верой мы познаем в ней смысл нашей временной жизни, если только с надеждой на будущие блага трудимся над исполнением того дела, которое поручил нам наш Небесный Отец.

Мы ждем обетованного нам обновления мира и наступления совершенства. В настоящее время Церковь, хотя и облечена уже в святость, но обладает этой святостью еще не в совершенной мере. До исполнения времен Церковь находится в странствовании на земле и в своих таинствах и в своих учреждениях, принадлежащих этому миру, носит на себе преходящий образ мира сего, а мы, пребывая в теле, находимся «в изгнании» и «в удалении» от Господа (2 Кор. 5, 6), воздыхаем и ждем соединения со Христом.

До наступления этого вождельного времени нам надлежит вести борьбу с днаволом, вооружаясь всеми Божиими доспехами (Ефес. 6, 11—13). Оценку результатов этой нашей борьбы с грехом и злом произведет на Своем суде Сам Господь, — прежде чем царствовать с Христом, мы все должны будем предстать перед Его великим судилищем (2 Кор. 5, 10).

До второго славного пришествия Христова одни из Его последователей находятся в состоянии странничества на этой земле, другие, расставшись с этой жизнью, подвергаются очищению (здесь имеется в виду римско-католическое учение о чистище), иные уже получают светлое воздаяние небесной радости. Вместе с тем мы все соединяемся в Божией любви, находясь в Его Церкви. Единение странствующих на земле с братьями, почившими в Христовом мире, никогда не прерывается; напротив, по всегдашнему верованию Церкви, это единение постоянно укрепляется в общении духовных благ. Прославленные Богом Его святые угодники не перестают ходатайствовать за нас пред Небесным Отцом. Их братская помощь приносит нам великую пользу. (По связи речи здесь приведена ссылка на Колос. 1, 24, о которой говорилось уже выше.)

С древнейших времен Церковь с великим благоговением совершает молитвы об усопших, имея для этого основания, восходящие еще к ветхозаветным временам (2 Макк. 12, 46). Что же касается святых, пребывающих в Божией любви вместе с Благословенной Девой Марией и с небесными ангелами, то Церковь, прославляя их, всегда веровала в силу и действительность их ходатайства за нас.

Совершая молитвы о нас пред Богом, святые вместе с тем указывают нам наилучшие духовные пути, которыми нам надлежит идти, странствуя в мире и направляясь к великой цели, указанной Богом. В Своих святых избранниках Господь являет людям Свое присутствие, Свой лик и говорит с нами чрез них, как чрез Своих свидетелей (Евр. 12, 1).

Общение со святыми соединяет нас с Христом; наш долг — любить Его избранных друзей, чтобы и самим быть в духовной дружбе с ними. Следует также призывать их и прибегать к их молитве, к их помощи и содействию, чтобы получить от Бога Его благоденствия чрез Сына Его Иисуса Христа, Который является нашим единственным Искупителем и Спасителем.

**Михаил,
архиепископ Ставропольский и Бакинский**

(Продолжение следует)

«ЦЪРКОВЕН ВЕСТНИК»

(Орган Болгарской Православной Церкви)

1965, №№ 26—44

Основной темой материала № 26 является 1100-летие крещения болгарского народа. Эта дата была отмечена общим церковным торжеством во всех храмах Болгарской Церкви 15 мая, в день памяти св. равноап. Бориса. В Софии, в храме св. Александра Невского, в южном приделе — во имя св. равноап. Бориса — торжественную литургию совершил Святейший Патриарх Кирилл в сослужении митрополитов Врачанского Паисия и Варненского и Преславского Иосифа, епископов Макарнопольского Николая и Знепольского Иосифа и собора архимандритов, иереев и диаконов. После богослужения Патриарх Кирилл произнес краткое Слово о великом значении принятия христианства для болгарского народа. В номере помещено также Слово Патриарха Кирилла «Святой царь Борис», сказанное им за богослужением в приделе во имя св. Бориса в храме Зографского подворья в Пловдиве 15 мая 1957 года. Проф. Тодор п. Тодоров в статье «1100 лет Болгарской Православной Церкви» говорит о появлении христианства на территории современной Болгарии, о крещении болгарского народа при св. Борисе и о великих духовных последствиях этого события.

Тема 1100-летия принятия болгарским народом христианской веры звучит и в № 27. Номер открывается Словом Святейшего Патриарха Кирилла «Великие просветители», сказанным в Софийском соборе св. Александра Невского 24 мая 1965 года, в день памяти свв. Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских. Великое дело, совершенное солунскими братьями и св. равноап. царем Борисом, вывело болгарский народ из тьмы язычества; вместе с другими славянскими народами-братьями он получил письменность; было положено начало болгарской национальной культуры; родилась и Болгарская Православная Церковь. Труден был одиннадцативековой путь Болгарской Церкви, это был поистине путь подвига. Но с помощью Божией Болгарская Церковь достойно совершила его. Она явила христианскому миру немало святых угодников и великих деятелей. Свет, возженный свв. Кириллом и Мефодием, св. Борисом и их ближайшими преемниками, на протяжении веков не угасал, светит он и донныне.

№ 28 журнала открывается речью Патриарха Кирилла «Мир будет иметь будущее только через мир», произнесенной от имени Болгарской Православной Церкви на VII Национальном Конгрессе в защиту мира, состоявшемся в Софии 7 июня 1965 года. В своей речи Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что Болгарская Православная Церковь, исходя из принципов исповедуемой ею веры, человеколюбия и патриотизма, действительно участвует во всемирном движении в защиту мира. Далее следует статья о самом Национальном Конгрессе, в которой напечатаны принятые на Конгрессе Призыв к болгарскому народу активно участвовать в борьбе за мир и Обращение к борцам за мир в Балканских странах. В том же номере помещены статья проф. Ив. Панчовского «Ян Гус», дающая яркую характеристику личности и деятельности Гуса, и статья Г. Шивачева «Жан Жак Руссо», в которой автор из труда Ромена Роллана «Бессмертные мысли Жана Жака Руссо» привел обширные выдержки, содержащие высказывания Руссо о Евангелии, о Христе, о Боге и о других религиозных вопросах.

В начале № 29 помещено Совместное Коммюнике Патриарха Болгарского Кирилла и Патриарха-Католика Армянской Церкви Вазгена I, бывшего гостем Болгарской Церкви 9—16 июня 1965 года. Далее следует статья архимандрита Филарета, настоятеля Болгарского подворья в Москве, «Еще один вклад в дело борьбы за мир», посвященная заседаниям Богословской комиссии ХМК 8—12 апреля 1965 года в Ленинграде. Большая часть остального материала в номере посвящена хронике епархиальной жизни.

В № 30 напечатано Слово Патриарха Кирилла «Экзарх Иосиф», произнесенное 4 июля 1965 года в столичном соборе «Св. Неделя» по случаю 50-летия со дня кон-

чины достопамятного экзарха. Ему же посвящено и следующее далее стихотворение **М. Ковачева**. Остальной материал — хроникального характера.

№ 31 открывается Словом Святейшего Патриарха **Кирилла** «Религия на службе мира», произнесенным 12 июля 1965 года на Всемирном Конгрессе в защиту мира, национальной независимости и всеобщего разоружения, происходившем в Хельсинки в июле 1965 года. Далее напечатан Призыв (Обращение) этого Конгресса к верующим всех исповеданий, ко всем Церквам и религиозным объединениям и ко всем людям доброй воли. Затем следует содержательная статья проф. **Ив. Марковского** «Священное Писание как основа единства христианских Церквей». Остальная половина номера посвящена хронике церковной жизни.

Материал объединенного № 32—34 в основном посвящен пребыванию в Болгарии Патриарха-Католикоса Армянской Церкви **Вазгена I**.

№ 35 содержит Слово Патриарха Болгарского **Кирилла** «Церковь и мир», произнесенное 11 июля 1965 года за всенощным бдением в русском Никольском соборе в Хельсинки, и обширную статью протоиерея д-ра **В. Велянова**, посвященную описанию Всемирного Конгресса в защиту мира, национальной независимости и всеобщего разоружения в Хельсинки в 1965 году.

Материал № 36 посвящен интронизации Блаженнейшего **Стефана**, Митрополита Варшавского и всея Польши, и жизни Православной Церкви в Польше.

В № 37 напечатаны пространное Слово Святейшего Патриарха **Кирилла** «Иларион Макариопольский, митрополит Тырновский», произнесенное по совершении панихиды 5 сентября 1965 года в столичном соборе «Св. Неделя» по случаю 90-летия со дня кончины этого достопочтенного иерарха Болгарской Церкви, выдающегося церковного и общественного деятеля и пламенного патриота; стихотворение **А. И. Граматика** «Памятник нерукотворенный», посвященное памяти митрополита Илариона, и некролог «Альберт Швейцер, великий христианин и гуманист» архим. **Афанасия**.

№ 38 содержит Слово епископа Макариопольского **Николая** «Под знаменем дела святого царя Бориса», произнесенное 20 сентября 1965 года перед началом нового, 1965/66 учебного года в Софийской духовной академии св. Климента Охридского, проповедь о. **Л. Чолакова** «Св. Иоанн Рыльский» и статью прот. **Н. Кацарского** «Ценная культурная сокровищница» (описание Центрального церковного историко-археологического музея в Софии).

В № 39 помещены статья архим. **Арсения** «Афон и Враца», трактующая о той положительной роли, которую сыграли монастыри в эпоху чужеземного ига, и проповедь о. **Сл. Томова** в седьмое воскресенье по Воздвижении на слова Иисуса Христа «Не бойся, только веруй» (из евангельского чтения того дня — о воскресении дочери Иаира).

В № 40, помимо хроникального материала, напечатано Рождественское Послание Святейшего Синода Болгарской Церкви ко всем чадам Церкви Болгарской.

Из материала № 41 отметим статью прот. **П. Христова** «Конфликты в человеке», проповедь прот. **Г. Берберова** в восьмое воскресенье по Воздвижении на слова Иисуса Христа «Иди и ты поступай так же» (из евангельского чтения того дня — притча о милосердном самарянине) и путевые заметки — «В Москве, Ленинграде и Пскове» — **Йордана Илиева**.

№ 42 открывается редакционной статьей о сущности и великом значении события Введения во храм Пресвятой Богородицы и об установленном в честь него празднике. Далее следует статья архим. **Арсения** «Тридцать пять лет митрополичьего служения», посвященная жизни и деятельности митрополита Врачанского **Пансия** по случаю 35-летия пребывания его на этой «старославной» кафедре. Затем идет продолжение путевых заметок **Йордана Илиева**.

В начале № 43 помещены резолюция Будапештской сессии Совещательного комитета ХМК и краткое описание заседаний Президиума Всемирного Совета Мира, происходивших в Софии 20—21 ноября 1965 года. Далее идет статья архим. **Мефодия** «М. В. Ломоносов», содержащая всестороннюю характеристику этого «бесспорно великого ученого». Остальной материал — хроника епархиальной жизни и библиография.

Материал № 44 — почти целиком хроникальный, кроме краткой статьи диакона **Б. Чакова** «Св. Николай Мирликийский» и продолжения путевых заметок **Йордана Илиева**.

И. Х.

ИСПРАВЛЕНИЯ

В «ЖМП», 1966, № 2, стр. 14, 27-я строка сверху, вместо «благодати» следует читать «благости».

В «ЖМП», 1966, № 3, стр. 50, 12-я строка сверху, вместо «заупокойная литургия» следует читать «лития».

В «ЖМП», 1966, № 3, стр. 75, следует переставить подписи под фотоснимками храмов. Под левым фото должна быть подпись: Преображенский храм в Баден-Бадене, под правым — Храм св. Александра Невского в Потсдаме.

СОДЕРЖАНИЕ

Послание Святейшего Патриарха Алексия Преосвященным архипастырям, богослужбным пастырям и всей благочестивой православной пастве Западно-украинских епархий — Львовской и Ивано-Франковской	1
Обращение Святейшего Патриарха Алексия к участникам консультации Христианской Мирной Конференции	3
Определения Священного Синода	4
Кончина митрополита Киевского и Галицкого Иоасафа	5
Хроника	5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Речь Святейшего Патриарха Алексия при вручении архипастырского жезла епископу Роттердамскому Дионисию	6
Служения Святейшего Патриарха Алексия	7
Наречение и хиротония архимандрита Дионисия во епископа Роттердамского Епископ Филарет. Пребывание в Москве делегации Константинопольской Церкви	8
К. Пресс-конференция митрополита Илиопольского Мелитона	12
В. Смирнов. Страстная седмица и Пасха в Москве	17
Епископ Алипий. Архиепископ Симон (Некролог)	19
М. Разумовская. Церковная жизнь в Вене	21
Правила приема в духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1966/67 учебный год	23
	25

ЦЕРКОВНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Никодим. Слово в канун праздника Благовещения	27
Митрополит Иоанн. Слово в Неделю Антипасхи	30

В ЗАЩИТУ МИРА

Коммюнике Международного секретариата Христианской Мирной Конференции	32
Консультация представителей Церквей — членов ХМК, Христианских и Экуменических советов и Региональных комитетов ХМК	
Коммюнике Совещания представителей Региональных комитетов, Экуменических советов и Церквей — членов ХМК	33
Епископ Ювеналий. Речь при открытии консультации	34
Епископ Ювеналий. Речь на приеме в честь участников консультации	39
Прот. Л. Воронов. Вторая сессия Богословской комиссии ХМК в Базеле	40
Прот. Л. Воронов. Воплощение и земная действительность	42
А. Ц. Пасхальные марши мира	44

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

В. Владимиров. Из жизни Румынской Православной Церкви (По румынским церковным журналам за 1-е полугодие 1965 года)	45
--	----

ВОПРОСЫ ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА

Ив. Черниченко. К Всемирной конференции «Церковь и общество» в Женеве	48
А. Казем-Бек. Церковь и общество в современном мире	55

СТАТЬИ

Свящ. В. Семенов. Благодать и свобода в деле спасения человека	60
Архиепископ Михаил. «Конституция о Церкви»	65

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Х. «Църковен вестник», 1965, №№ 26—44	78
--	----

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

Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва Г-435, Новодевичий пр., 1
Подписано в печать 5/V — 1966 г. Сдано в набор 6/V — 1966 г.
По оригинал-макету. Зак. 232.

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

