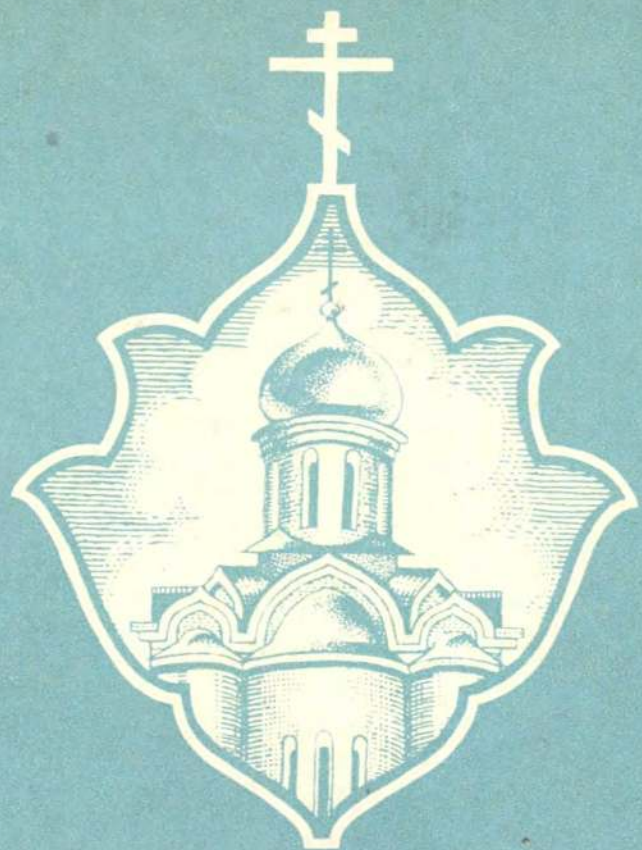

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

1969

3

Ἄγγελος ἡμετέρος

Тропáрь, гласъ ѿ: Благосбразный ѿѡенфъ съ дрéва
снѣмъ пречíстоє тѣло твое, плащаницею чíстою ѡквѣнь,
и конáми ко гробѣ нѡвѣ покрѣнь положи.

Архíей тропáрь: Мѹроно́сницамъ жена́мъ при гробѣ
предста́въ а́ггъ ко́пѣше: мѹра мѣртвѣмъ сѣть при-
лѣчна, хрѣ́тосъ же и́стлѣнїа та́кѣа чѹждь.

Посещение делегацией Украинского Экзархата Канады и США

Во время литургии в соборе св. великомученицы Варвары в Эдмонтоне

12 декабря 1968 года глава делегации Украинского Экзархата митрополит Киевский и Галицкий Филарет посетил штаб-квартиру ООН и нанес визит Генеральному Секретарю ООН У Тану. Слева направо: архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский Патриарх Экзарх в Северной и Южной Америке, Ионафан, митрополит Филарет, Экзарх Украины, прот. Н. Радецкий, настоятель собора св. Владимира в Киеве, г-н У Тан, прот. М. Стаднюк

*Освящение кафедрального собора в Буэнос-Айресе,
Аргентина*

10 ноября 1938 года было совершено освящение новоосуженного Благовещенского кафедрального собора Русской Православной Церкви в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. На снимке: внешний вид собора

Архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Никодим совершает Божественную литургию в новом кафедральном соборе

Делегация Русской Православной Церкви во главе с епископом Омским и Тюменским Николаем нанесла визит католическому архиепископу Кэп-Костскому Джону Кодво Амиссаху, председателю Епископской конференции Ганы.

Справа налево: архиепископ Джон К. Амиссах, прот. Павел Соколовский, свящ. Борис Удовенко, епископ Николай, суперинтендент Методистской Церкви Ганы пастор Прайт

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

В заседании Священного Синода 14 февраля 1969 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского **Никодима**, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, о поездке в Японию в период с 28 октября по 28 ноября 1968 года делегации во главе с Преосвященным епископом Зарайским Ювеналием, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, для посещения приходов Православной Духовной Миссии в Японии.

Делегация посетила все приходы Православной Духовной Миссии в Японии и имела молитвенное общение и братские встречи с их клириками и мирянами. Делегация углубила экуменическую связь с инославными Церквями и христианскими организациями Японии и дружеские отношения с нехристианскими религиозными объединениями.

В период пребывания делегации Русской Православной Церкви в Японии 23 ноября в Токио под председательством Преосвященного епископа Токийского и Японского Николая имел место Собор духовенства и мирян Православной Духовной Миссии. В качестве почетных гостей на Соборе присутствовала делегация Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным епископом Зарайским Ювеналием.

Участники Собора: 1) заслушали доклад о положении Православной Духовной Миссии в Японии; 2) приняли проект Устава Православной Духовной Миссии в Японии; 3) приняли Воззвание к клиру и мирянам Японской Православной Церкви, находящимся ныне в расколе с Русской Православной Церковью, с призывом о возвращении в ее материнское лоно; 4) избрали Совет Миссии.

Решения Собора передаются Священному Синоду на рассмотрение и утверждение.

Постановили: 1. Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского **Никодима** принять к сведению;

2. Одобрить деятельность делегации, возглавленной Преосвященным епископом Зарайским Ювеналием, как содействовавшей развитию жизни Православной Духовной Миссии и укреплению экуменических контактов Московского Патриархата с инославными Церквями и христианскими организациями и дружеских отношений с нехристианскими религиозными объединениями Японии;

3. Утвердить нижеследующий «Устав» религиозного юридического лица «Православная Духовная Миссия в Японии».

УСТАВ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ЯПОНИИ

Глава I

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Название

1. Православная Духовная Миссия в Японии учреждена Святейшим Правительствующим Синодом Русской Православной Церкви (как Русская Духовная Миссия в Японии) в 1870 году (год 3 эры Мэйдзи) и является религиозным юридическим лицом на основании Закона о религиозных юридических лицах.

Положение и юрисдикция

2. Православная Духовная Миссия в Японии является частью Русской Православной Церкви Московского Патриархата и через это — частью Единой Святой Соборной и Апостольской Православной Церкви, вероучение которой она полностью разделяет и канонические нормы которой всецело принимает.
3. Православная Духовная Миссия в Японии рассматривается Матерью — Русской Православной Церковью как основа будущей Национальной Автономной Православной Церкви в Японии.

Состав

4. В состав Православной Духовной Миссии в Японии входят православные приходы, расположенные на территории Японского государства и находящиеся в каноническом ведении архиерея — начальника Миссии, законно ее возглавляющего.

Начальник Миссии

5. Начальником Православной Духовной Миссии в Японии является архиерей с титулом Токийский и Японский, назначаемый на этот пост Священным Синодом Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Начальник Православной Духовной Миссии в Японии является законным преемником предшествовавших начальников этой Миссии: архиепископа Японского Николая (Касаткина) и митрополита Японского Сергия (Тихомирова). В пределах канонических норм начальник Миссии пользуется иерархической и административной властью в делах веро- и правоучения, священнодействия, пастырского душепопечения и осуществляет направляющее руководство всех сторон жизни Миссии. В своей деятельности Преосвященный начальник Миссии руководствуется указаниями Преосвященного председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, постоянного члена Священного Синода.

Цель

6. В задачу Православной Духовной Миссии в Японии входит проповедь Евангелия и духовное окормление православных верующих, их путеводение к спасению и жизни вечной.

Местонахождение управления Миссий

7. Историческим центром Православной Духовной Миссии в Японии является «Николайдо» в Токио (Чиедаку, Канда, Суругай 1—3, 4 чоме), а в настоящее время данное религиозное юридическое лицо (именуемое дальше просто как «юридическое лицо») имеет контору по адресу: Токио, Ота-Ку, Камийкедай, 4 чоме, 2/3.

Способ объявления

8. Объявление данного юридического лица сделано в течение 10 дней в Управлении этого юридического лица.

Глава 2

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДУХОВНОЙ МИССИИ В ЯПОНИИ, СОВЕТ МИССИИ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ

§ 1

Заместитель начальника Миссии

9. Первым помощником начальника Миссии является его заместитель, назначенный на этот пост Священным Синодом.
10. В случае, если по какой-либо причине начальник Миссии не имеет возможности исполнять свои функции, заместитель начальника временно вступает в его должность.

§ 2

Секретарь Миссии

11. Кандидатура секретаря Миссии утверждается председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
12. Круг обязанностей секретаря Миссии определяется начальником Миссии и одобряется председателем Отдела внешних церковных сношений.

§ 3

Цель и функции Совета Миссии

13. В помощь начальнику Миссии в Японии при осуществлении им руководства текущей жизнью Миссии учреждается Совет Миссии, который имеет совещательные функции и рассмотрению которого подлежат вопросы как предлагаемые начальником Миссии, так и членами Совета.

§ 4

Председатель и члены Совета Миссии

Число членов Совета Миссии

14. Данное юридическое лицо имеет Совет Миссии из 7 членов — епископов, клириков и мирян, из которых один является председателем.

Статус и выборы

15. Председателем Совета Миссии является по положению первый по сану священнослужитель — начальник Православной Духовной Миссии в Японии.
16. Заместитель начальника Миссии и секретарь Миссии являются по положению членами Совета Миссии.
17. Остальные четыре члена Совета Миссии избираются из среды клира и мирян на Соборе Православной Духовной Миссии в Японии.

Срок полномочий

18. Срок председателя Совета Миссии соразмерен сроку его пребывания на посту начальника Православной Духовной Миссии в Японии.
а) Срок полномочий в Совете Миссии заместителя начальника Миссии и секретаря Миссии соразмерен их пребыванию на этих должностях.
б) Срок остальных членов Совета — 3 года, после истечения которого они могут быть переизбраны на новый срок.
в) В случае несоответствия члена Совета занимаемой им должности он досрочно от нее освобождается. До избрания Собором нового члена Совета начальник Миссии с одобрения Совета Миссии назначает заместителя выбывающего члена Миссии.
г) Срок полномочий заместителя члена Совета — оставшийся срок полномочий его предшественника.

Полномочия членов Совета Миссии

19. Совет Миссии принимает решения на основании простого большинства голосов. Каждый член Совета Миссии имеет равный голос.
а) Заседания Совета Миссии собираются по предложению его председателя или трех членов (или более) и созываются председателем Совета.
б) Заседание правомочно при участии в нем, кроме председателя, четырех членов.

§ 5

Заместитель члена Совета Миссии

20. В случае смерти члена Совета Миссии, его ухода в отставку, истечения срока его полномочий и невозможности срочного избрания ему преемника или когда по случаю болезни, поездки и других причин член Совета Миссии не имеет возможности выполнять свои обязанности в течение более трех месяцев, необходимо иметь его заместителя.

Статус и выбор

21. Заместитель члена Совета Миссии избирается председателем Совета или его заместителем с одобрения Совета Миссии из среды клира и мирян Миссии.

Полномочия

22. Заместитель полностью выполняет функции члена Совета Миссии.

Уход в отставку

23. Полномочия заместителя упраздняются при исчезновении причин для исполнения им своих обязанностей.

§ 6

Временный член Совета Миссии

24. Член Совета Миссии не имеет решающего голоса, когда Совет решает его личные интересы. В данном случае по решению Совета избирается временный член Совета или члены Совета, но количество этих временных членов Совета определяется числом, не имеющим решающего значения при голосовании членов Совета.

Количество, название

25. Данное юридическое лицо периодически имеет Собор, и он состоит из епископата, клира и мирян.

Полномочия

26. Собор собирается один раз в год начальником Миссии. Однако начальник Миссии может собрать внеочередной Собор по рекомендации Совета Миссии.
- а) На Соборе председательствует начальник Миссии или его заместитель.
 - б) Собор принимает решение простым большинством голосов присутствующих на Соборе. В случае, если голоса разделяются поровну, то председатель собрания имеет решающий голос.
 - в) В случае, если более двух третей участников Собора окажутся в определенном вопросе несогласными с председателем Собора, данный вопрос представляется на рассмотрение Священному Синоду Русской Православной Церкви через председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
 - г) Собор обсуждает: предложения по вопросам, касающимся изменения данного Устава; вопросы, связанные с бюджетом и финансовым отчетом; вопросы, относящиеся к специальному и основному имуществу или их изменению; другие важные вопросы, связанные с текущей жизнью данного юридического лица.
 - д) Решения Собора принимают юридическую силу после утверждения их Священным Синодом.

Глава 3**ФИНАНСЫ****Виды имущества.**

27. Данное юридическое лицо имеет три вида имущества: специальное, основное и обычное имущество.
- а) Специальное имущество состоит из ценных предметов и утвари.
 - б) Основное имущество состоит из следующего:
 - участков, построек и другого недвижимого имущества
 - государственных облигаций, облигаций акционерных обществ и других ценных бумаг
 - имущества, которое сберегается для постоянного хранения,
 - пожертвований, предназначенных для основного имущества.
 - в) Обычным имуществом является то имущество, которое не предусмотрено ни специальным, ни основным имуществом, доходы от данного имущества и обычный приход.

Установка специального и основного имущества и их изменение

28. При намерении установить специальное или основное имущество или изменить его следует выяснить решение Собора.

Наблюдение за основным имуществом

29. Наличные деньги основного имущества должны быть обращены в недвижимое имущество или в надежные ценные бумаги и положены в надежный банк.

Изменения в состоянии имущества

30. При намерении провести следующие мероприятия следует заранее получить согласие Совета Миссии и Собора, а в отношении пп. 1) и 2) также согласие председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, после чего, по крайней мере за один месяц до проведения мероприятия, надо объявить об этом верующим и другим заинтересованным лицам. Также необходимо сделать краткое пояснение о намечающемся мероприятии и дать объяснение. Однако, если указанные в нижеперечисленных пунктах 3)–5) мероприятия имеют срочный характер или не представляют собой важности, то в таком случае лишь требуется согласие Совета Миссии.
- 1) Ликвидация или закладывание недвижимого имущества или ценного предмета, указанного в имущественном списке.
 - 2) Заем (за исключением временных займов, которые выплачиваются из доходов текущего финансового года) или выдача гарантий.
 - 3) Пристройка нового здания к главным постройкам, ремонт здания, перестройка, перенос или снос здания и вообще заметное изменение важных зданий.
 - 4) Заметное изменение ограды.
 - 5) Изменение цели пользования основными зданиями в ограде церкви или изменение цели пользования участком ограды, также использование этих недвижимых имущества для других целей, чем это предусмотрено.

Составление имущественного списка

31. Имущественный список составляется в течение трех месяцев после окончания финансового года с учетом финансового состояния на конец прошлого года.

Оплата расходов

32. Расходы данного юридического лица оплачиваются из обычного имущества. Ответственным лицом денежных расходов из сумм обычного имущества является начальник Миссии.

Составление бюджета

33. Бюджет должен быть подготовлен до 1 января нового финансового года и одобрен Собором.

Вид бюджетов

34. Бюджет делится на обычный и внеочередной.

Установка резервной суммы и ее использование

35. Для покрытия излишних или не предусмотренных бюджетом расходов можно установить резервную сумму в бюджете.

Для использования резервной суммы требуется одобрение Собора.

Добавка к бюджету и его изменение

36. Если после составления бюджета в силу необходимости приходится его изменить, то с согласия Собора можно добавить или изменить заранее составленный бюджет.

Составление отчета

37. Финансовый отчет должен быть составлен в течение трех месяцев после окончания финансового года и доложен Собору.

Как поступить с сальдо в конце финансового года и приходом,

не предусмотренным бюджетом

38. Годовое сальдо или приход, не предусмотренный бюджетом, может быть внесен в статью прихода следующего финансового года или, по желанию Собора, внесен частично или полностью в основное имущество.

Финансовый год

39. Финансовый год данного юридического лица начинается с 1 января и кончается 31 декабря.

Глава 4

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Воскресная школа

40. С целью обучения детей в православном духе данное юридическое лицо имеет воскресную школу, которая находится в непосредственном ведении начальника Миссии.

Глава 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Изменение Устава и объединение данного юридического лица с другими

41. Когда намечается изменение Устава или объединение данного юридического лица с другим, то требуется решение Собора, а затем одобрение Совета Миссии и утверждение Священного Синода Русской Православной Церкви.

Процедура расформирования

42. Для расформирования данного юридического лица требуется решение Собора, а затем одобрение Совета Миссии и утверждение Священного Синода Русской Православной Церкви.

Обладание оставшимся имуществом

43. При расформировании данного юридического лица оставшееся имущество передается тому, кому решит его передать Священный Синод Русской Православной Церкви после рассмотрения рекомендаций на этот счет Совета Миссии и Собора.

Судебный иск

44. Судебный иск, который подан в суд в настоящее время от имени еще юридически не оформленного лица — Православной Церкви в Японии, унаследуется данным юридическим лицом.

Определение члена прихода Миссии

45. Членом прихода Православной Духовной Миссии в Японии является тот, кто числится в отдельном составленном списке православных верующих данного юридического лица.

Утверждение Устава

46. Данный Устав входит в действие после утверждения его Священным Синодом Русской Православной Церкви и получения утверждения нотариуса Министерства юстиции.

Примечание: Устав, принятый Собором духовенства и мирян Православной Духовной Миссии в Японии 23 ноября 1968 года, утвержден со следующими уточнениями:

1) Глава 2-я, § 7, п. 26 дополнен разделом:

д) Решения Собора принимают юридическую силу после утверждения их Священным Синодом.

2) В главе 3-й название § 30 уточнено наименованием: «Изменения в состоянии имущества».

4. Утвердить состав Совета Православной Духовной Миссии в Японии, избранный Собором духовенства и мирян Православной Духовной Миссии в Японии 23 ноября 1968 года, в следующем составе:

1. Председатель Совета Миссии — начальник Миссии — Преосвященный епископ Токийский и Японский Николай.

2. Секретарь Миссии — Георгий Тихонович Миненко.

Члены Совета Миссии:

3. Протоиерей Иоанн Иосимура

4. Иерей Иоанн Максима

5. Александр Павлович Манабэ

6. Валерий Филиппович Швец,

о чем направить Указы Преосвященному митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, председателю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и Преосвященному епископу Токийскому и Японскому Николаю, начальнику Православной Духовной Миссии в Японии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского **Никодима**, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, который представил просьбу Преосвященного начальника Миссии в Японии, епископа Токийского Николая, о пополнении Миссии духовенством из Советского Союза.

Постановили: Клирика Владимирской епархии протоиерея Аркадия Тыщука направить в Православную Духовную Миссию в Японии для пастырского служения,

о чем сообщить председателю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, архиепископу Владимирскому и Суздальскому Онисиму, начальнику Православной Духовной Миссии в Японии епископу Токийскому и Японскому Николаю и протоиерею Аркадию Тыщуку.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Крутицкий и Коломенский ПИМЕН

Митрополит Ленинградский и Новгородский НИКОДИМ

Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ФИЛАРЕТ

Архиепископ Ивановский и Кинешемский ФЕОДОСИЙ

Епископ Омский и Тюменский НИКОЛАЙ

Епископ Ставропольский и Бакинский ИОНА

Управляющий делами Московской Патриархии

митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

В РЕДАКЦИЮ «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

В день праздника в честь Святителя Алексия мною получены поздравления от Преосвященных архипастырей, лиц духовных и мирян, а также из-за границы от многих лиц.

Прошу всех, оказавших мне внимание, принять мою сердечную благодарность и мои взаимные пожелания всякого благополучия.

Всем призываю Божие благословение.

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ

26 февраля 1969 года

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ХМК В ВАРШАВЕ

С 18 по 20 февраля 1969 года по приглашению Экуменического Совета Церквей Польши и Регионального комитета Христианской Мирной Конференции в Варшаве состоялось заседание Рабочего комитета ХМК, в котором от Русской Православной Церкви приняли участие митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, вице-президент ХМК; митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, член Рабочего комитета ХМК; А. С. Буевский, член Международного Секретариата ХМК; протоиерей П. С. Соколовский, представитель Русской Православной Церкви в центре ХМК в Праге. Итоговые документы опубликованы в этом номере в разделе «В защиту мира».

19 февраля члены делегации Русской Православной Церкви присутствовали на обеде, устроенном Христианским общественным объединением в честь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и участников заседания Рабочего комитета ХМК из СССР.

20 февраля Его Блаженство Митрополит Варшавский и всей Польши Стефан устроил прием в честь представителей Поместных Православных Церквей, участвовавших в заседании Рабочего комитета. На этом приеме присутствовали все члены делегации Русской Православной Церкви.

В тот же день вице-директор Совета по делам вероисповеданий при Совете Министров Польской Народной Республики Тадеуш Дусик устроил большой прием по случаю сессии Рабочего комитета ХМК в Варшаве. На приеме от имени участников заседания с речью, обращенной к Т. Дусику, выступил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим.

20 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в ПНР А. Б. Аристов принял митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Экзарха Украины.

ХРОНИКА

31 декабря 1968 года заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата епископ Зарайский Ювеналий принял второго секретаря Посольства США в Москве г-на Вейка Санфорда Смита по его просьбе.

16 января и 11 февраля 1969 г. в помещении Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата имели место заседания Подготовительного комитета Конференции последователей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, касающихся подготовки Конференции последователей всех религий в СССР, имеющей быть с 1 по 4 июля 1969 г.

В январе 1969 г. в СССР находилась туристическая группа из 15 человек — членов Евангелической Церкви ГДР из г. Штарков — во главе с пастором Х. К. Хайем. Члены группы — слушатели курсов по изучению Библии. Пастор Хорст Кюгер Хайе посетил Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата и был принят заместителем председателя Отдела епископом Дмитровским Филаретом. 31 января члены группы посетили Троице-Сергиеву Лавру и Московскую духовную академию. В академии гости были приняты секретарем Совета академии проф.-прот. А. Остоповым.

10 февраля 1969 года общество «СССР—Кипр» устроило вечер, посвященный советско-кипрским связям. На вечере присутствовали члены правления общества «СССР—Кипр» во главе с президентом общества И. П. Кондаковым, директором Государственной Библиотеки им. Ленина, временный поверенный в делах Кипра в Советском Союзе Ангелос Ангелидис, киприоты-студенты, обучающиеся в учебных заведениях Москвы, представители советской общественности и корреспондент кипрской газеты «Харавги» Кириакос Цупрас. С докладом «Роль Кипрской Православной Церкви в национально-освободительном движении киприотов до провозглашения Республики» выступил член правления общества «СССР—Кипр» епископ Зарайский Ювеналий. Затем журналист Н. И. Брагин рассказал о своих впечатлениях от пребывания на Кипре.

С 14 по 17 февраля 1969 года в Будапеште проходило заседание второй рабочей группы Конференции Европейских Церквей «Служение», в котором от Русской Православной Церкви принял участие доцент Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотский, член этой группы и член Совещательного комитета КЕЦ. На заседании была разработана программа дальнейшей исследовательской работы группы и с этой целью намечена для разработки тема «Служение миру в Европе».

23 февраля 1969 года главному раввину Московской хоральной синагоги Л. И. Левину исполнилось 75 лет. Еврейская религиозная община устроила в Московской хоральной синагоге торжественную церемонию в честь юбиляра, на которую собралось множество верующих евреев. Среди гостей присутствовали протоиерей Н. Захаров, настоятель Предтеченского храма г. Москвы, и А. Л. Казем-Бек, сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В своем приветствии протоиерей Н. Захаров пожелал раввину Л. И. Левину здоровья и помощи Божией в его миротворческой деятельности.

ЭКЗАРХ УКРАИНЫ В КАНАДСКИХ ПРИХОДАХ

Много лет тому назад в поисках лучшей судьбы оставили родную землю украинцы нынешних западных областей нашей страны. Переплыв Атлантический океан, они вступили на неведомый для них Американский континент. 1891 год считается началом массовой эмиграции украинских безземельных крестьян в Канаду, когда туда прибыли первые поселенцы из дер. Небылева (ныне в Ивано-Франковской области УССР). До первой мировой войны в Канаду прибыло 170 тыс. человек. Они были первыми носителями православной веры в этой стране. Им надо было приложить немало сил для борьбы с тамошней суровой природой, чтобы добыть себе средства к жизни. Но, несмотря на все трудности, переселенцы не теряли бодрости духа, твердо держались своей веры, своей культуры. Они объединялись в религиозные общины, строили свои церкви, искали и находили священников. После тяжелой физической работы они собирались в церкви, где обретали силы и душевный покой.

Ко времени прибытия украинских переселенцев в Канаду Православие на Североамериканском континенте имело уже организованный характер. Православная вера, впервые принесенная в Северную Америку русскими промышленниками, была закреплена миссией, направленной туда Русской Православной Церковью. Русская Духовная Миссия находилась в Северной Америке с 1794 года. Она была преобразована в 1796 году в епархию с центром в Кадьяке, впоследствии — в Сан-Франциско и, наконец, в Нью-Йорке. Православные поселенцы Канады со своими духовными нуждами, с просьбой прислать им священников обращались к епархиальному начальству. Часто они получали и материальную помощь. В 1897 году в Канаду из Сан-Франциско были направлены два русских священника — Димитрий Каменев и Владимир Александров. В день памяти святых апостолов Петра и Павла они отслужили первую православную литургию в селении Восток (провинция Альберта), в доме одного из первых поселенцев — Феодора Немирского.

В первые годы заселения Канады у наших соотечественников было очень мало церквей. Малочисленные православные общины были разбросаны в разных уголках материка. Священников было также недостаточно, и службы в церквях совершались нечасто. Русским православным архипастырям приходилось уделять много внимания и сил сохранению верующими чистоты православной веры, лично посещать канадские приходы. Так, архиепископ Алеутский и Североамериканский Тихон, будущий Патриарх Московский, в 1904 году посетил многие наши приходы в Канаде и служил тогда в маленькой церкви во имя св. великомученицы Варвары в Эдмонтоне.

Волна белой эмиграции расколола единство православных верующих Канады. Наибольшую смуту внесли карловацкие иерархи и священники, осквернявшие церковную службу политической пропагандой

против Русской Православной Церкви, ее Святейшего Патриарха и иерархии. Это были тяжелые времена для наших соотечественников. Однако не все поддались пропаганде. Многие остались верными своей истинной Матери — Патриаршей Православной Церкви на Родине.

Шли годы. Началась вторая мировая война. Она унесла с собой миллионы человеческих жизней. Большинство наших братьев и сестер, находившихся за океаном, в то тяжелое время были с нами, всем сердцем переживая боль и горе родной земли, а после капитуляции гитлеровской Германии разделили радость долгожданной победы. С окончанием войны Мать — Русская Православная Церковь возобновила прерванное войной общение со своими духовными чадами в других странах. По благословению церковного священноначалия много потрудился в Канаде назначенный в 1959 году епархиальным архиереем с титулом Эдмонтонский и Канадский архиепископ Пантелеимон (Рудык). После его кончины (2 октября 1968 года) 26 приходов Канадской епархии, оставшейся без архипастыря, духовно окормляются непосредственно Патриаршим Экзархом в Северной и Южной Америке архиепископом Ионафаном.

В ноябре-декабре 1968 года, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, в Канаде и США побывала делегация Украинского Экзархата Московского Патриархата в составе митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины, Филарета (глава делегации), настоятеля Владимирского собора в Киеве прот. Николая Радецкого, настоятеля Успенской церкви во Львове прот. Виталия Политыло и иподиакона митрополита Филарета, референта канцелярии Экзарха Украины И. Н. Гуменюка. Эта первая поездка Патриаршего Экзарха Украины в Канаду была предпринята для ознакомления с религиозной жизнью наших приходов в Канаде и США. В Канаде наши приходы находятся главным образом в провинциях Альберта и Саскачеван, центр религиозной жизни Патриаршей Церкви — в Эдмонтоне.

19 ноября делегация отбыла в Монреаль с московского аэропорта «Шереметьево». Ее провожали сотрудники Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата во главе с епископом Дмитровским Филаретом, ректором Московской духовной академии. В 21 час по местному времени мы благополучно приземлились на Канадской земле и устроились в гостинице, носящей имя св. Лаврентия.

На другой день мы нанесли визит генеральному консулу Советского Союза. Самолет на Эдмонтон улетал вечером в 18 час. 20 мин., и в нашем распоряжении был свободный день, который мы посвятили знакомству с Монреалем. В городе много церквей разных исповеданий. Есть два университета — Мак Гилл, в котором преподавание ведется на английском языке, где в 1963 году проходила 4-я Всемирная конференция «Вера и церковное устройство», и Монреальский, с преподаванием на французском языке. Имеется консерватория, много музеев, библиотек. Мы осмотрели новый грандиозный католический храм во имя св. Иосифа Обручника и несколько англиканских церквей.

20 ноября ночью мы прибыли в основной пункт нашего пребывания в Канаде, в главный город провинции Альберта — Эдмонтон. Несмотря на позднее время, в аэропорт прибыло много наших прихожан, а также всё духовенство, состоящее в юрисдикции Московского Патриархата. Митрополита Филарета у самолета встречает настоятель кафедрального Свято-Варваринского собора Эдмонта митрофорный протоиерей Иоанн Маргитич. Входим в здание аэровокзала. Вокруг слышим украинскую речь. Впечатление такое, будто мы не в Канаде, а в одном из украинских городов. Митрополита окружили верующие. Подходят под благословение прот. Алексей Соколовский, прот. Борис Григорий, прот. Доримедонт Товстюк, игумен Гермоген (Черкашин). Учитель В. Ф. Лопушинский фотографирует. Г-жа А. Ф. Голден преподносит митрополиту цветы и сердечно приветствует Экзарха Украины на Канадской земле. Владыку приветствуют члены церковного комитета и сестричество Свято-Варваринского собора, со словом обращается г-н Андрей Борис.

После знакомств, приветствий едем из аэропорта в резиденцию покойного архиепископа Пантелеимона. Здесь нас принимает архидиакон Димитрий (Шур). Сначала помолились в домовой церкви и отслужили панихиду по архиепископу Пантелеимоне. За ужином делимся впечатлениями.

Утром 21 ноября Владыка Филарет дал интервью корреспонденту газеты «Эдмонтон джорнэл». Потом все собрались в Свято-Варваринском соборе на литургию (сегодня праздник в честь св. Архистратига Михаила). В конце богослужения митро-

полит Филарет обратился к верующим со словом. С глубоким уважением верующие слушают слово архипастыря. В храме тишина. Владыка говорит о цели поездки, передает приветствие и благословение Святейшего Патриарха Алексия. В церкви присутствуют представители других исповеданий. Под благословение подходит священник Украинской Греко-Православной Церкви в Канаде игумен Александр (Шербань). Возникают знакомства и сердечные разговоры. В дружеской атмосфере прошел день праздника. Вечером составили план посещения наших приходов. Решено было побывать во всех церквях Эдмонтонской епархии.

В пятницу 22 ноября мы нанесли визит эмиграционным властям провинции Альберта. Хочу подчеркнуть, что нас с особым теплом всюду встречали представители Канадского правительства.

Потом мы нанесли визит англиканскому епископу Эдмонта — д-ру Вильяму Г. Берчу. Состоялась дружеская беседа. Мы осмотрели англиканский собор в Эдмонтоне, познакомились с духовенством собора.

В тот же день нас пригласил на обед прот. Алексей Соколовский. У него собралось наше духовенство, и нам было очень приятно чувствовать себя в теплой домашней обстановке. Вечером ужинали в доме прот. Иоанна Маргитича и обсудили подробный план нашего пребывания в Канаде.

23 ноября мы знакомимся с Эдмонтоном. Сопровождал нас В. Ф. Лопушинский. Мы посетили исторический музей провинции Альберта, видели фотографии первых переселенцев с родной земли. Вот они — карпатороссы, буковинцы, галичане, жители Волины. В национальных костюмах, целыми семьями смотрят они на нас с фотографий. Мы осмотрели первые орудия труда, которыми они корчевали канадские леса. Нелегко добывали они хлеб насущный. Много и тяжело им приходилось работать, пока вокруг образовались плодородные поля. После осмотра музея В. Ф. Лопушинский пригласил нас к себе домой. Вся его семья радушно приветствовала нас.

Вечером служили всенощное бдение, а затем нас пригласила к себе г-жа А. Ф. Голден. Ее сыновья Василий и Кирилл — ревнители Патриаршей Церкви. Кирилл — регент хора Свято-Варваринского собора. В квартире на видном месте стоят сувениры из Советского Союза. Мы были восхищены тем, что г-жа Голден, будучи женой англичанина, воспитала своих детей в духе православной веры и любви к Русской Православной Церкви.

Наступило первое воскресенье за время нашего пребывания в Канаде. Сегодня, 24 ноября, — архиерейская литургия в кафедральном соборе. Встаем довольно рано. В первые дни в Канаде нам тяжело было привыкнуть к смене времени. Разница между канадским временем в Эдмонтоне и московским — 9 часов. Днем клонит ко сну, а ночью сон исчезает. Но прошло несколько дней, и мы привыкли.

В 9 часов утра всё духовенство собралось в соборе для торжественной встречи митрополита Филарета.

В связи с тем, что собор играет большую роль в жизни Эдмонтонской епархии, хотелось бы подробнее остановиться на его истории. В 1900 году в Канаду прибыл православный миссионер протоиерей Иаков Корчинский, который купил на углу 96-й улицы Эдмонта участка земли под строительство церкви. На этом месте он построил дом и оборудовал его для богослужений. В 1902 году о. Иаков уехал на Родину, а на его место был назначен священник Скибинский. Но он служил здесь недолго. После него приход в Эдмонтоне занимали священники Фекула и Мартыш. В 1908 году в Эдмонтон прибыл архимандрит Арсений. Он призвал прихожан построить новую церковь на участке прот. И. Корчинского. Было решено посвятить церковь св. великомученице Варваре. На строительстве церкви много потрудились первые члены приходского комитета — К. Шеремета, А. Гербут и В. Грынюк. В 1908 году приходская община была невелика, поэтому не было потребности строить большой храм. Но со временем приход увеличивался. Верующие понимали, что им нужен не только храм для молитвы, но и место для собраний, для воскресной школы, для праздничных приемов и т. п. Возник вопрос о постройке нового каменного храма. Но эта мечта осуществилась лишь в наши годы. В 1914 году архимандрит Арсений выехал на Родину. Началась первая мировая война. В Эдмонтоне часто менялись священники. Согласно документам эдмонтонский приход занимали архимандрит Амфилохий, священники Макаров, Божек, Сорока, Козориз, Кузин. Последний был настоятелем с 1917 по 1928 год, затем до 1935 года — архимандрит Антоний. Его сменили священники Безеровый и Сылкин. С 1937 года здесь служил священник Иоанн Василь. Среди многих священников, служивших до 1956 года в Свято-Варваринском приходе, был протоиерей Андрей Кокольский (ныне на покое). В 1956 году в Эдмонтон из США прибыл протоиерей Иоанн Маргитич. Под его руководством в 1958 году было окончено строительство храма. В 1960 году Эдмонтон посетил Патриарший Экзарх митрополит Борис (Вик). Вместе с архиепископом Пантелеимоном он торжественно освятил Свято-Варваринский собор. Построен собор очень удобно: имеется большой зал в подвальном помещении, отдельные комнаты для библиотеки, кухни, гардероба, склад.

К собору прибывает митрополит Филарет. Его торжественно встречают члены церковного комитета и сестричества. Дети бросают под ноги Владыке лепестки живых цветов. На пороге храма дорогому гостю подносят хлеб-соль. В храме к митрополиту Филарету обращается с приветствием прот. Иоанн Маргитич. Он подчер-

кивает важность сегодняшнего дня и просит Владыку Экзарха войти в храм и помолиться за всех прихожан. В этот день митрополиту сослужили прот. Иоани Маргитич, прот. Николай Радецкий, игумен Гермоген (Черкашин) и прот. Виталий Полятыло. В конце литургии митрополит Филарет обратился к молящимся со словом. Он призвал верующих к любви, единству, братству и к делам милосердия. После богослужения все отправились в большой зал под церковью. В Канаде и США каждая церковь имеет свою «галоу» — помещение, где верующие могут собираться на братскую трапезу. Когда мы сошли вниз, то за столами сидело человек триста. Нас встретили бурными аплодисментами. Председательствовал на обеде В. Ф. Лопушинский. Со словом приветствия обратился к нашей делегации прот. Иоани Маргитич. Потом выступил митрополит Филарет. Он сказал, что цель нашей поездки — знакомство с жизнью православных приходов в Канаде, с нуждами верующих. Митрополит представил членов делегации. Затем выступил прот. Николай Радецкий. Он передал приветствие от верующих Владимирского собора Киева, сказал, что узнаёт некоторых верующих Эдмонтонской епархии, так как встречался с ними в Киеве при их паломничестве на Родину. Одним из них был Д. Лопушинский. Слово было предоставлено и мне. Потом собравшихся приветствовал от имени мирян Экзархата И. Н. Гуменюк.

По окончании обеда завязалась дружеская беседа. Всех нас окружили, каждый хотел получить благословение митрополита Филарета и лично поговорить с ним.

В 16 часов делегация выехала в Калмар (в 45 км к юго-западу от Эдмонта), начав с него посещение наших приходов. Церковь в честь Вознесения Господня в Калмаре деревянная, небольших размеров, построена в 1938 году. Внутренний вид ее очень приятный. Особенно поражает идеальная чистота. Это относится ко всем церквям, которые мы посетили в Канаде. Староста храма Димитрий Добко был болен, поэтому Экзарха встречали при входе в храм казначей Андрей Козиол и сестра Тамара, которая преподнесла Владыке букет живых цветов. В церкви митрополита Филарета приветствовал настоятель прот. А. Соколовский. Он рассказал кратко историю храма, охарактеризовал своих прихожан как мужественных, стойких и преданных Матери — Патриаршей Церкви. Прихожане живут на разных расстояниях от церкви. Ближайшая ферма — в 200 метрах, самая дальняя — в 10 километрах от церкви. Начался молебен, после чего митрополит Филарет обратился с теплыми словами благодарности за сердечную встречу, передал благословение Святейшего Патриарха Алексия, Священного Синода, «матери городов русских» — города Киева. Затем делегацию пригласил к себе на ферму г-н А. Козиол. Его ферма находится в трех километрах от церкви. Владыку сердечно встретила хозяйка дома — англичанка, медик по образованию — г-жа Козиол. Ужин прошел в дружеской семейной атмосфере.

25 ноября утром отправляемся на восток от Эдмонта. По плану — посещение приходов в Вегревилле, Мондере, Шишковцах и Чилмене. Стоит чудесная погода. Не по-осеннему ярко светит солнце. Вправо и влево от дороги — разделенные на ровные квадраты поля фермеров, граничащие с лесными массивами. А вот и Вегревилл. Возле церкви стоят автомобили фермеров. Радостные лица наших соотечественников. Цветами и добрыми словами встречают нас прихожане Предтеченской

Делегация Украинского Экзархата среди прихожан Предтеченской церкви г. Вегревилла

церкви. Храм построен в 1917 году, освящен архиепископом Александром. Приход окормляет 45 ферм (130 прихожан). Митрополит входит в церковь. Настоятель прот. Борис Григорий приветствует его как возглавителя Церкви, из которой пришли много лет тому назад отцы сегодняшних прихожан. «Вы принесли благословение и любовь нашей Матери-Церкви,—говорит он.—Склоняясь перед Вашим благословением и целуя Вашу десницу, мы склоняем голову перед Родиной наших отцов, мы целуем землю предков наших, следы стоп апостола Андрея Первозванного... Братия и сестры нашего прихода—сильные духом, сознательные люди, которые знают, что они являются частью великого русского народа. Они канадцы, но душа у них русская, православная. Отцы их переселились сюда, ибо Богу угодно было, чтобы и здесь воссиял свет православной веры...»

После богослужения с словом к верующим обратился митрополит Филарет. Верующие внимательно слушали поучение Экзарха. Сестричество пригласило нас на трапезу. Здесь каждый член делегации рассказал о церковной жизни на Родине, ответил на вопросы верующих.

Отсюда едем в Мондер, на северо-запад от Вегревилла. Приход в Мондере имеет церковь во имя св. апостола Иакова, брата Господня, построена она в 1904 году, освящена архиепископом Алеутским и Североамериканским Тихоном. Ферм—28, прихожан—90. Особенность этого прихода в том, что отцы сегодняшних прихожан приехали сюда униатами и только здесь возвратились к православной вере. При входе в храм митрополита Филарета встречают с хлебом-солью. Церковный староста Дмитрий Ульян и член церковного комитета Степан Федун обращаются со словами приветствия. Д. Ульян—человек мужественного характера, верный сын Патриаршей Церкви. В храме служим молебен, и снова звучат слова митрополита. Верующие подходят к своему архиастырю. Владыка призывает на всех Божие благословение. Потом в церковной «гале» за чашкой кофе идет сердечный братский разговор. Прощаемся и едем в Шишковцы. Удивительное название для Канады. Много лет тому назад переселенцы из одного села назвали эту местность так же, как у себя, на родной земле. В приходе Шишковцы—церковь в честь Успения Божией Матери, построена в 1954 году, освящена архиепископом Пантелеимоном в 1968 году. Старую церковь отсюда перевезли в Шандры как архитектурную ценность. Ферм здесь 14, прихожан—42. Староста—Михаил Гулей.

В тот же день мы побывали в церкви во имя св. Иоанна Крестителя в Чипмене. Сооружена она в 1966 году, еще не закончена и не освящена. Старая церковь сгорела. Приход в Чипмене объединяет 42 фермы, прихожан—130. При входе в храм митрополита Филарета приветствует староста Николай Антонок. Служим молебен св. Иоанну Крестителю. Сегодня уже четвертый раз приходится митрополиту Филарету выступать с проповедью. Все устали, но приятно было видеть в течение дня столько людей, которые с любовью нас встречали и принимали. Поздно вечером возвращаемся в Эдмонтон. Завтра снова в дорогу.

26 ноября митрополит Филарет нанес визит мэру г. Эдмонта д-ру Айвору Денту. Мэр принял нас очень радушно. Между мэром и митрополитом Филаретом состоялся дружеский, сердечный разговор.

И снова мы в пути. На этот раз едем на север. Погода стоит тихая и теплая, редкая для этого времени в Канаде. В 15 часов прибываем в Чагор. Церковь во имя свв. апостолов Петра и Павла построена в 1918 г., освящена священником Иоанном Кухарским. Ферм—9, прихожан—26. При входе в храм Владыку приветствует староста Михаил Сименюк. В церкви произносит речь настоятель прот. Борис Григорий.

В тот же день мы побывали в приходе Пакан, в 130 км от Эдмонта. Церковь здесь в честь св. пророка Илии построена в 1954 году, освящена в 1963 году епископом Сильвестром. Ферм—9, прихожан—26.

27 ноября мы посетили церкви в Редуотере и Бойлле. В Редуотере—Петропавловская церковь. Приход образован в 1916 году, церковь построена в 1945 году. Нас приглашает к себе церковный староста. В 11 часов прибываем на ферму. Владыка митрополит освящает дом Михаила Гринчука, который говорит, что это событие останется в памяти его семьи навсегда.

Едем в Бойлл, в 160 км от Эдмонта. Церковь в честь Воскресения Христова. Настоятель—прот. Доримедонт Товстюк. Служба совершается раз в два месяца, поэтому прибытие большого гостя из Украины верующие люди восприняли как большой праздник. После службы, как и в каждом храме, митрополит Филарет обращается к собравшимся со словом, благодарит за теплую, сердечную встречу. В заключение он призывает на всех Божие благословение. Затем все собираются на чашку кофе.

Прощавшись, возвращаемся в Эдмонтон. Экзарх приглашен выступить в Альбертском университете. Это выступление было организовано по инициативе профессора Богдана Бисюркив. В 19 час. 30 мин. прибываем в университет. Собрались профессор, аспиранты, студенты и представители общечеловечности Эдмонта. Альбертский университет насчитывает 16 тыс. студентов, из них—одна тысяча украинцев. Митрополит Филарет сделал доклад о жизни Русской Православной Церкви, а потом ответил на ряд вопросов. После выступления Владыки студенты сердечно благодарили его за искренние слова, они были довольны его ответами. Потом профессора Альбертского университета пригласили нас на ужин, где продолжался дружеский разговор.

28 ноября встаем в 5 часов утра и едем в самые отдаленные приходы в Спирит-

Ривер и Норт-Стар, находящиеся от Епархиального управления в 600—700 км. В три часа дня прибываем в Спирит-Ривер. В этом приходе среди поля стоят две церкви: старая, построенная в 1930 году, и новая, освященная в честь Святой Троицы архиепископом Пантелеимоном в 1962 году. Богослужение совершается один раз в 5 недель. Ближайшая ферма от церкви находится на расстоянии 200 м, самая отдаленная — 12 км. Приход образуют переселенцы из Галиции, Волыни, Белоруссии. Прихожане — из 20 фермерских семей. Снаружи и внутри храм очень красив. Постоянного хора нет, есть любительский под руководством псаломщика Петра Вавринюка, который и встретил Владыку при входе в храм с хлебом-солью. Церковный комитет — староста Василий Сарабин, его заместитель Николай Осепюк и казначей Тимофей Коначук — сердечно приветствует Экзарха. В церкви к Владыке обратился настоятель прот. А. Соколовский. Он говорил о преданности прихожан Матери-Церкви, о их любви к родному Отечеству. Началось богослужение, в котором приняли участие, кроме членов делегации, прот. Иоанн Маргитич и архидиакон Димитрий Шур (они ездили с нами по всей Канадской епархии). После молебна митрополит Филарет обращается к верующим, благодарит за сердечную встречу и передает благословение Святейшего Патриарха Алексия и всей Русской Православной Церкви. Потом в трапезной старого храма состоялся обед, во время которого я рассказал о жизни в Советском Союзе. Окончился обед. Н. Осепюк пригласил Владыку к себе на ферму. Владыка принял приглашение, и через некоторое время в доме Осепюка нас любезно встретила его жена Екатерина. Вечер прошел в духе доброжелательности и любви.

Утром выехали в сторону Аляски в самый отдаленный приход — в Норт-Стар. В Эдмонтоне было тепло, а здесь настоящая зима: поля покрыты снегом, дует холодный ветер. Подъезжаем к центру. Храм здесь посвящен святым апостолам Петру и Павлу. Приход насчитывает 17 человек. Служба совершается один раз в два месяца. Снова сердечная встреча. Владыку приветствует настоятель прот. Доримедонт Товстюк. После богослужения нас пригласил к себе домой И. Л. Павлович. На обратном пути мы осмотрели г. Маннинг. Поздно вечером возвратились в Эдмонтон.

30 ноября служили в Скаро, в церкви в честь Вознесения Господня. Приход объединяет 20 фермерских семейств. Староста церкви — Роман Лопушинский. Настоятель — игумен Гермоген (Черкашин) — был болен и, к сожалению, не смог приехать. Я произнес проповедь после Евангелия. В конце богослужения слово сказал митрополит Филарет. Он призвал верующих к братству, любви, единству. «Мы сами виновны, что наступило разделение Церкви. Нужно так жить, — говорил митрополит, — чтобы Царствие Божие начиналось здесь, на земле».

После богослужения мы побывали на ферме Д. Ф. Лопушинского. Надев фермерскую одежду, я осмотрел все постройки фермы. Гостеприимный хозяин рассказал о своей работе, о своих заботах, о нелегком фермерском труде, показал нам свои сельскохозяйственные машины.

В три часа дня мы приехали в приход Восток. Церковь здесь в честь Воздвижения Креста Господня. Старая церковь сгорела, а новая построена в 1942 году. Ферм — 9, прихожан — 25. В приходе Восток бывал архиепископ Тихон (Белавин), и, как говорилось выше, здесь была совершена первая православная литургия в Канаде в 1897 году. Возле церкви стоит обелиск, на котором помещена фотография Патриарха Тихона и сделана надпись на карпаторосском наречии: «В Бозе почивший Всероссийский Патриарх Тихон. Світло православія на сем місці красувався перший русько православний храм в Канаді, ставший розширителем православної Христової віри по всій Канаді. Храм прекрасений чудотворною іконою Божьей Матері і мощами святих із Афонської гори. Архієпископ, а пізніше Блаженний Патріарх всія Русі, Тихон освятив цей храм. Сей пам'ятник сооружено во славу Божію у пам'ять теперішнім і грядущім поколінням прихожанам першої святині православія на Восток, Альта, Канада».

Приехав в Эдмонтон, мы побывали вечером в греческой Георгиевской церкви. Она построена в 1952 году. В городе живут свыше 160 православных греков. При церкви есть школа, большой зал, где собираются верующие, и ряд других подсобных помещений. Настоятель — архимандрит Петр (Карас) — был болен, и мы, к сожалению, не могли с ним встретиться. Митрополит Филарет попросил передать архимандриту приветствие и пожелание скорейшего выздоровления. Вечером мы были в гостях у пономаря Свято-Варваринской церкви в Эдмонтоне Ивана Баляса.

В воскресенье 1 декабря служили в г. Смоки-Лейк, к северо-востоку от Эдмонта. Это один из больших приходов епархии. Возле церкви стоит приходский дом. Не так давно здесь служил прот. Димитрий Саган, а сейчас временно приход обслуживает прот. Борис Григорий. При входе в храм Владыку встречает с хлебом-солью староста Стефан Стогрия, в храме приветствует прот. Борис Григорий. Начинается литургия. После Евангелия проповедь произнес прот. Николай Радецкий. По окончании богослужения митрополит Филарет сказал слово. Делегацию пригласили на обед. За столом возник сердечный разговор. Верующие Смоки-Лейк просят, чтобы к ним прибыл священник. Они добрым словом вспоминают прот. Димитрия Сагана, который из-за отсутствия канадской визы не может вернуться в этот приход. После обеда осмотрели приходский дом. Все необходимое для жизни есть, нет только пастыря.

Выезжаем из Смоки-Лейк. Прощаемся. По пути посещаем дом престарелых «Барвинок». К Владыке митрополиту подходят насельники дома, просят благословения.

Руководительница дома г-жа Антонюк дает нам объяснения, рассказывает о жизни, режиме дня. Митрополит призывает на всех Божие благословение и желает всем спокойных дней жизни.

В половине четвертого приехали в приход Боннивилл на вечернее богослужение. Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, настоятель прихода — игумен Гермоген (Черкашин). Здесь очень хорошо пел церковный любительский хор под руководством Луки Волощука. Поздно вечером побывали в приходе Терен. После молебна нас пригласил к себе фермер С. В. Ширба. Он рассказал нам о своей жизни.

2 декабря мы нанесли визит губернатору провинции Альберта г-ну Гранду Макевону. Интенсивное освоение этой провинции происходило в конце XIX века. Здесь много украинцев (10 проц.), которые сосредоточены главным образом в степной части провинции. В некоторых поселениях — Мирнам, Мондер и других преимущественно живут украинцы, в большинстве фермеры. Губернатор встретил митрополита Филарета очень любезно. Владыка рассказал о цели нашей поездки по Канаде. Губернатор, говоря о переселенцах, сказал: «...Украинцы много сделали для Канады». Нам было приятно слышать высокую оценку деятельности наших соотечественников. Губернатор подарил Владыке картину — пейзаж провинции Альберта и памятный подарок с личной надписью. Позже мы осмотрели здание парламента, библиотеку. В библиотеке наше внимание привлекли книги с именами погибших в двух мировых войнах.

Вечером у г-на А. Бориса собрался актив Канадской епархии. Митрополит Филарет, выслушав просьбы и пожелания, сказал, что обо всем доложит Святейшему Патриарху Алексию и Священному Синоду.

3 декабря в 10 часов утра прибыли в приход Горен. Церковь здесь во имя св. Иоанна Крестителя, настоятель — игумен Гермоген (Черкашин).

В первом часу дня мы нанесли визит римо-католическому архиепископу в Эдмонтоне Антонию Джордану. Во время беседы митрополит Филарет и архиепископ А. Джордан вспоминали церковных деятелей, знакомых им по экуменическим встречам.

В тот же день церковный совет Свято-Варваринского собора устроил прием в честь делегации. В 6 часов вечера в гостиницу «Мидтауэр Мотор Инн» начали прибывать гости: г-н Гранд Макевон с супругой, премьер г-н Маннинг с супругой, г-н Айвор Дент с супругой, римо-католический архиепископ Антоний Джордан, англиканский епископ д-р Вильям Г. Берч, архимандрит Петр (Карас), англиканский священник Браун и другие официальные лица, всего около 250 человек. Было много выступлений с приветствиями в адрес митрополита Филарета, с добрыми пожеланиями Русской Православной Церкви. Потом председательствующий прот. Иоанн Маргитич попросил выступить членов делегации. В заключение с речью выступил митрополит Филарет. Прием был заснят на кинолентку и несколько раз был показан по телевидению. В дружеской атмосфере и взаимном братском понимании прошел этот экуменический вечер. Он способствовал поднятию духа наших прихожан в Канаде и показал, с каким уважением относятся представители других исповеданий к Русской Православной Церкви.

Делегация Экзархата в доме церковного старосты в Ребид Гил (провинция Альберта)

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. Владыка Филарет служил в Ниску (Рибид Гил). Приход находится недалеко от Эдмонтона, приблизительно в 20 км. Храм был построен при прот. Константине Стаховском, освящен Владыкой Пантелеимоном в 1965 году. В 10 часов утра при входе в храм митрополита Филарета встретил староста церкви Иван Борис. Чудесный букет живых цветов преподнесла старшая сестра г-жа Шарко. Маленькие дети лепестками живых цветов устилали дорогу митрополиту. В храме его приветствовал настоятель прот. А. Соколовский. Он сказал, что члены прихода преданы вере отцов, не забывают своей Отчизны-Матери. Их не так много, всего 57 семей, но они сумели за короткое время построить церковь. При церкви есть школа для детей, где изучают во время каникул основы православной веры. В результате уже четыре ученика читают на литургии Апостол. Началось богослужение. Митрополиту сослужили прот. Иоанн Маргитич, прот. Алексей Соколовский, прот. Николай Раденкий, игумен Гермоген (Черкашин), прот. Виталий Политыло и архидиакон Димитрий Шур. Молитвенно пел любительский хор. На «запричастном» я сказал проповедь о воспитании детей в православной вере и любви к Отчизне-Матери. После заамвонной молитвы к верующим обратился митрополит Филарет. В своей речи он подчеркнул их любовь к вере отцов, передал благословение Матери-Церкви, Святейшего Патриарха Алексия и призвал беречь в своем сердце любовь и преданность Русской Православной Церкви. Потом все вышли на кладбище, к могиле архиепископа Пантелеимона. Отслужили панихиду. После этого сестричество пригласило всех в приходский зал на обед.

В три часа дня посетили приход Торсеби, в 60 км от Эдмонтона. Церковь здесь во имя Святой Троицы, настоятель — прот. А. Соколовский, староста — Эдвард Гарош. Затем навестили протоиерея Андрея Кокольского.

Вечером верующие Свято-Варваринского собора пригласили делегацию на прощальный ужин. За ужином было произнесено много благодарственных слов, выступал каждый член делегации, выражая свою благодарность прихожанам Эдмонтонской епархии за радужную встречу и теплый прием. В. Ф. Лопушинский и А. Борис отметили в своих речах, какое большое значение имел приезд митрополита Филарета в Канаду. «Вчера,— сказал А. Борис,— на приеме в отеле «Мидтауэр Мотор Инн» мы еще раз убедились, как высоко стоит Русская Православная Церковь, с каким уважением все относилось к делегации Украинского Экзархата, а это означает, что и наш авторитет в Канаде возрос».

И вот пришел день нашего отъезда из Эдмонтонской епархии. 5 декабря многие верующие приехали в аэропорт проводить нас. Было сказано много теплых, искренних слов, полных любви. Митрополит Филарет пригласил в СССР паломников, чтобы они имели возможность побывать на родной земле, быть гостями Украинского Экзархата, посетить наши святыни. К самолету с нами выходят прот. Иоанн Маргитич и В. Ф. Лопушинский, которые так много сделали для нас во время пребывания в Эдмонтоне. Прощаемся. Без десяти минут девять вылетаем из Эдмонтона и через час приземляемся в Саскатуне.

6 декабря мы прибыли в Виннипег. Нас встретил член прихода Чипмен Иосиф Винник-Мурлей, 22-летний студент архитектурного факультета университета. Останавливаемся в гостинице «Чартер Хаус». И. Винник-Мурлей был нашим гидом по Виннипегу. В 1956 году в городе был сооружен памятник Ивану Франко и открыт музей его имени. В 12-м часу дня мы возложили венок живых цветов к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко. Памятник стоит в центре города, возле парламента. В два часа дня в гостиницу пришли представители Украинской Греко-Православной Церкви — протопресвитер д-р Семен Савчук и редактор украинской газеты Иван Сырнык. Они рассказали о жизни своей Церкви. Вечером мы посетили несколько храмов. Беседовали с верующими.

7 декабря мы прибыли в Торонто. Нас встречали в аэропорту бывшие жители с. Незнанова, Каменко-Бугского района, Львовской области, которые в разное время переехали за океан. Хотя они и униаты, или, как сейчас они себя называют, украинские католики, они проявили большое уважение и любовь к митрополиту Филарету. Нас пригласил к себе г-н Николай Билык, который уже 40 лет живет в Канаде. Его супруга Мария в 1968 году посетила Советский Союз и побывала в своем родном селе.

В Торонто мы предполагали нанести визит генеральному секретарю Объединенной Церкви Канады д-ру Эрнесту Лонгу, но он в то время находился в Англии. Имея свободное время, мы осмотрели город. В Торонто есть университет (основан в 1827 г.), высшая техническая школа, ряд библиотек. В городе находятся руководящие органы Общества объединенных украинских организаций и Общество связи с Советской Украиной.

Вечером вылетели в Оттаву. В аэропорту нас встретил консул СССР М. А. Мурников. Останавливаемся в гостинице «Лорд Элгин Хотэл». На другой день знакомимся с городом. 9 декабря мы нанесли визит Послу СССР в Канаде Б. П. Мирошниченко. В 12 часов посетили генерал-губернатора Канады Роланда Митчнера. На приеме присутствовали его супруга и член парламента г-н Евчук, украинец, наш прихожанин. Генерал-губернатор сказал, что он был в Советском Союзе и посетил ряд церквей. Он поделился своими впечатлениями. Митрополит Филарет поблагодарил за предоставленную возможность поездки по Канаде и в лице генерал-губернатора вы-

Возложение венка у памятника Тарасу Шевченко в Виннипеге

разил благодарность Канадскому правительству. В час дня по приглашению г-на Евчука мы были на обеде в одном из залов парламента, где встретились с бывшим премьер-министром Канады Дж. Дифенбейкером.

В девять часов вечера вылетели через Монреаль в Нью-Йорк. В аэропорту Кеннеди нас встретили архиепископ Нью-Йоркский и Алеутский, Патриарший Экзарх в Северной и Южной Америке, Ионафан, епископ Бруклинский Досифей, протоиереи Матфей Стаднюк, Георгий Бурдыков, Василий Кречик, Дионисий Гавриляк, иеромонах Владимир (Оуэнс) и другие лица.

Утром 10 декабря мы нанесли визит архиепископу Ионафану, затем осмотрели Свято-Николаевский кафедральный собор. В соборе заканчиваются ремонт и рестав-

рация. В 12 часов дня мы посетили Библейское общество, которое устроило прием. На приеме выступил митрополит Филарет, поблагодаривший хозяина д-ра Дарлингтона за гостеприимство. Затем мы осмотрели помещения Библейского общества.

В тот же день мы были с визитом у архиепископа Северной и Южной Америки Иакова, Экзарха Константинопольского Патриархата. В Америке Константинопольская Церковь имеет 11 архиереев и большое количество духовенства. Между Владыкой Филаретом и архиепископом Иаковом состоялась братская, сердечная беседа. Потом мы осмотрели домовую церковь Владыки Иакова.

11 декабря утром наша делегация посетила Представительство Украинской ССР при Организации Объединенных Наций. Принял нас глава Представительства М. Д. Поляничко. Он вручил нам приглашение на прием, который устраивало Представительство при ООН.

В три часа дня мы нанесли визит в Национальный Совет Церквей Христа в США. Нас тепло встретили генеральный секретарь Совета д-р Эдвин Эспи и исполнительный секретарь Нью-Йоркского центра Всемирного Совета Церквей д-р Юджин Л. Смит. Между ними и митрополитом Филаретом состоялась дружеская беседа.

Вечером Представительство УССР при ООН устроило прием по случаю вручения премии профессору Недбайлу за работу о правах человека. На приеме было много гостей.

12 декабря нас навещил исполнительный секретарь Комиссии братского служения д-р Гарольд Рау (Церковь Братьев, США). Затем мы отправились в Межцерковный центр при ООН, который размещен напротив здания ООН, где по предложению его директора д-ра Карла Соула Владыка Филарет прочитал перед студенческой аудиторией доклад о положении Церкви в Советском Союзе и ответил на вопросы.

В половине третьего едем в здание ООН. Нас встречают представители УССР при ООН. Делегацию принял Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н У Тан. Затем мы осмотрели зал заседаний Ассамблеи и другие помещения ООН. В тот же день Владыка Филарет встретился с митрополитом Иринеем, главой Митрополитичьего округа в США.

На следующий день утром митрополит Филарет и протоиереи Виталий Политыло, Матфей Стаднюк, Георгий Бурдыков нанесли визит римско-католическому архиепископу Нью-Йорка Теренсу Д. Куку. Архиепископ Теренс Кук сердечно встретил Экзарха Украины, и между ними состоялась дружеская братская беседа. Гостеприимный хозяин пригласил всех на чашку кофе. Было отродно видеть, как два иерарха древнейших христианских исповеданий в сердечной обстановке ведут разговор о насущных вопросах жизни христианских Церквей. В конце визита оба архипастыря обменялись памятными подарками.

14 декабря — память прав. Филарета Милостивого — день ангела Владыки Филарета. Утром мы поехали в приход Пайн Буш, приблизительно в 120 км от Нью-Йорка. Здесь Владыка служил Божественную литургию. После службы архиепископ Ионафан обратился к митрополиту с приветственным словом, пожелал ему доброго здоровья, успехов в архипастырском служении и счастливого долголетия. После обеда прот. Матфей Стаднюк показал нам ферму-усадьбу. Красивая местность — лес, поле, озеро... Какое-то удивительно приятное чувство овладевает душой при виде живописного пейзажа вокруг этого прихода. Это особенно заметно, когда за спиной остался шумный, многомиллионный Нью-Йорк.

Вечером служили всенощное бдение в кафедральном соборе.

15 декабря в том же соборе митрополит Филарет и архиепископ Ионафан совершили Божественную литургию. Им сослужили архимандрит Антиохийской Православной Церкви Варфоломей, настоятель собора прот. Георгий Бурдыков, протоиереи Матфей Стаднюк, Николай Радечкий, Иоанн Луцкиш, иеромонах Владимир (Оуэнс). За литургией я произнес проповедь. В конце богослужения митрополита Филарета приветствовал архиепископ Ионафан. Владыка Филарет выступил с ответным словом. После службы церковный совет и сестричество собора устроили большой прием в честь делегации.

В четыре часа дня мы побывали в Петропавловской церкви, где митрополита Филарета приветствовали настоятель храма прот. Иосиф Гавриляк и его сын прот. Дионисий Гавриляк. Затем делегацию пригласил к себе прихожанин Александр Гнатко, архитектор. Собралось все его семейство и родственники. В квартире множество сувениров из нашей страны. А. Гнатко недавно побывал в Советском Союзе. Он рассказал о своем путешествии. Вечер прошел в приятной, непринужденной обстановке.

16 декабря делегацию принял Я. А. Малик, постоянный представитель СССР при ООН. Мы сердечно поблагодарили его за внимание и пожелали ему успехов в борьбе за мир во всем мире.

В тот же день мы простились с радушным Владыкой Ионафаном, поблагодарили его за теплую встречу и за всё, что было сделано для нашего пребывания в Нью-Йорке.

17 декабря, в день памяти св. великомученицы Варвары, в аэропорт Кеннеди пришли проводить нас духовенство и верующие Американского Экзархата. Крепко обнимаем и благодарим друзей, искренне нас принимавших. В три часа вылетаем из Нью-Йорка. 18 декабря мы благополучно возвратились на Родину.

Протоиерей Виталий Политыло

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

12 мая 1968 года архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Никодим благословил совершить закладку нового собора в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В свое время раскольнические группировки по политическим мотивам отошли от Матери — Русской Церкви, и, воспользовавшись отсутствием в зарубежных миссиях законных представителей Московского Патриархата, захватили в свои руки многие из находящихся за границей храмов вместе с их имуществом. Те верующие в Аргентине, которые не пожелали идти по пути раскола с Матерью-Церковью, были лишены родных храмов. Они искали духовного приюта в храмах православных греков и арабов. Лишь в 1947 году им удалось приобрести небольшой домик в Буэнос-Айресе, в котором была устроена домовая церковь. Это вызвало немало оскорблений и несправедливых обвинений. Но благодаря гуманному отношению аргентинских властей, не придавших значения клевете, наши соотечественники смогли сохранить свою веру в преданности Матери-Церкви.

В 1964 году, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, для окормления далекой южноамериканской паствы был назначен на Аргентинскую кафедру епископ (ныне архиепископ) Никодим. Беззащитная паства облегченно вздохнула, поручив все свои тяготы архипастырю, который со всем усердием взял на себя ее нужды и скорби.

Благодаря искреннему союзу верующих со своим архипастырем и смог наступить долгожданный день и час строительства нового храма. Приходский совет, сестричество и все прихожане со всей энергией включились в дело создания дома Божия. Святейший Патриарх Алексий проявил большую отеческую любовь и заботу к этому делу, выразившиеся в оказании материальной помощи и пожертвовании металлического позолоченного престола.

С Божией помощью 15 мая 1968 года, в праздник Преполовления Пятидесятницы, был заложен первый камень в основание Благовещенского собора. В этот радостный день нельзя было не заметить волнующего трепета, духовных переживаний, которые охватили верующих. Закладка первого камня этой святыни вызвала слезы молитвенного благодарения и надежды, что Господь сподобит увидеть новый храм.

Прихожане нашего собора — в основном славяне: русские, украинцы, белорусы. Большинство из них, чуждые всяких политических треволнений, в разное время в поисках насущного хлеба оказались на земле Аргентины. Они готовы были лишиться всего, лишь бы сохранить неразрывной нить веры, связывающую их с Матерью-Церковью. И это явилось той силой, которая побуждала их к построению храма.

На время постройки собора в служебной комнате общими силами была устроена домовая церковь, в которой совершались богослужения и требы. Таким образом, духовная жизнь общины не прекращалась, что способствовало осуществлению намеченной цели. Тот факт, что в короткий — пятимесячный — срок все работы, за исключением внутренней отделки стен собора, были завершены, убедительно свидетельствует о прилежности и активности строителей и прихожан.

Трогательно было смотреть на волнение верующих, получивших известие о возвращении своего архипастыря из Упсалы после поездки на IV Ассамблею Всемирного Совета Церквей и по окончании отпуска. Все старались приложить свои силы и сделать всё возможное, чтобы к его приезду новый храм имел более завершенный вид. 28 сентября приехал Владыка и, осмотрев храм, с нескрываемым волнением сказал: «Мои дорогие! От всей души, со всей искренностью благодарю и с архипастырским лобзанием обнимаю всех вас за прилежный труд, за

сплоченность и согласие между собой в этом благородном вашем подвиге, за этот дар, преподнесенный моему взору усердием ваших трудов». В эту минуту хотелось благодарить Бога за всё — за скорбь и радость, за веру и труд наших людей, за разлуку и за пройденные дальние пути, после которых острее чувствуешь неоценимое значение духовного единства с Матерью-Церковью и со своим народом.

10 ноября, в воскресенье, как нарядная невеста, был приготовлен наш храм к освящению. В 9 часов утра Владыка Никодим в сослужении протоиереев Фомы Герасимчука, Владимира Римского-Корсакова, Евгения Парфенюка, иеромонаха Греческой Церкви Елевферия и священника Антиохийской Церкви Игнатия начал чин освящения храма. Верующие, наполнив храм до отказа, с благоговением стояли с зажженными разноцветными свечами. Глубокосодержательный чин освящения наполнил их сердца духовным восторгом, о котором Господь говорил: «И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). После освящения собора началась Божественная литургия. Светлый, просторный храм в эти минуты был похож на добрую мать, дети которой собрались из своего рассеяния, дабы у ее ног ощутить тепло материнской любви, единства и счастья.

За богослужением в числе гостей присутствовали: от Константинопольского Патриархата — иеромонах Елевферий; от Антиохийского Патриархата — архимандрит Хуан в сопровождении священника Хорхе Гонсалеса и священника Игнасио; Примас Католической Церкви в Аргентине направил своего представителя титулярного епископа Карпи монсиньора Эрнесто Сегура. Были также католические священники и монахини, протестантские пасторы и другие гости. От аргентинских властей присутствовал директор Департамента некатолических исповеданий при Министерстве иностранных дел и культов д-р Роберто Р. Браво. В числе почетных гостей был также Посол СССР в Аргентине Ю. И. Вольский и другие сотрудники Посольства.

На запричастном стихе Владыка Никодим произнес на испанском языке проповедь (напечатана на стр. 29—31 этого номера).

После литургии он обратился к собравшимся с следующим словом: «Дорогие соотечественники! По случаю торжества освящения ново-сооруженного храма разрешите мне от вашего имени и от себя лично выразить нашу общую сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Алексию за искреннюю заботу о нашей далекой аргентинской пастве, отечески выраженную в пожертвованиях, которые легли в основу нашего сегодняшнего торжества. Вчера, 9 ноября, промыслительной волей Божией, Его Святейшеству исполнился 91 год. Испросим у Всевышнего дарования плодотворного столетия нашему Первосвятителю на благо Матери-Церкви, дабы ей всегда и для всех быть примером в служении обществу искренним миром и евангельской правдой, а нам быть достойным ее наследием — чадами верности и любви. Итак, пожелаем Его Святейшеству и отцу нашему Патриарху Алексию многих лет!

Одновременно я также имею высокую честь выразить нашу признательность достойным представителям нашей Родины — в лице Вольского Юрия Ивановича и гостеприимной страны Аргентины — в лице Его Высокопревосходительства д-ра Роберто Браво, почтивших своим присутствием наш праздник, с пожеланием им лично, а в лице их — нашим народам братского мирного содружества и многих лет!

С тем же высоким почтением выражаю нашу благодарность возлюбленным о Господе глубокоуважаемым представителям братских христианских Церквей — монсиньору Эрнесто Сегура, отцам Греческой и арабской Церквей, как и всем нашим дорогим гостям, которые своим присутствием за нашим богослужением по-братски разделили нашу радость и тем самым засвидетельствовали действенность экуменического служения в мире. Всем нашим гостям многая лета!

Наконец, мои возлюбленные, воздаю благодарение Триединому Богу за всех вас, искренне потрудившихся — жертвователей, собирателей пожертвований и личным трудом участвовавших в сооружении этой святыни, и испрашиваю на всех вас, верных чад Матери-Церкви, небесное благословение! Пусть Всемилостивый Господь в благоденствии и мирном житии, здравии же и спасении сохранит вас на многая лета!»

После многолетий Владыка Никодим вручил архипастырские грамоты клиру и прихожанам Благовещенского собора, а также протоиерею Евгению Парфенюку в знак признательности за их усердные труды по сооружению храма. Такой же грамоты Владыка удостоил и инженера Роберто Чеккарини. О. Евгений выступил с краткой речью, сказав в частности: «Пусть наши общие труды лягут в основу единства Русской Православной Церкви, а архипастырю нашему Владыке Никодиму да дарует Господь многая лета!». Затем всем участникам торжества были розданы памятные фотоснимки новосооруженного храма.

В заключение торжеств для всех гостей и прихожан был дан общий обед, за которым прихожане выразили искреннюю сыновнюю благодарность своему архипастырю, разделившему с ними заботы и труды по построению собора.

Уже солнце склонялось к закату, но собравшийся народ не спешил уходить домой. Чувствовалось, что никому не хотелось прерывать этот неповторимый день духовной радости. А несущие здесь свое церковное послушание спешат передать весть об этой духовной радости своей Матери-Церкви, дабы общее благодарение вознеслось молитвенно к Богу, возвеличившему Имя Свое Святое чрез верных чад Его.

**Протоиерей Евгений Парфенюк,
кандидат богословия**

«МЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ С СЕРДЕЧНОСТЬЮ И РАДУШИЕМ»

В ноябре 1968 года по приглашению митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, президента Конференции Европейских Церквей (КЕЦ), в нашей стране находился генеральный секретарь КЕЦ д-р Глен Гарфильд Вильямс с супругой. Об этом визите сообщалось на страницах нашего журнала («ЖМП», 1969, № 1, с. 23—24). Д-р Вильямс имел возможность побывать в храмах, монастырях, духовных школах Русской Православной Церкви, встречался с различными деятелями нашей Церкви, с верующими. О своих впечатлениях от поездки д-р Вильямс рассказал в письме, которое он прислал в редакцию «Журнала Московской Патриархии»:

«В течение двух недель моя жена и я имели радость и честь посетить СССР в качестве гостей Его Высокопреосвященства митрополита Таллинского и Эстонского Алексия. Мы беседовали с церковными руководителями, священниками и народом. Мы вместе молились в церквях — как в больших, так и в маленьких. Мы молились с братьями Баптистской Церкви. Нам была оказана высочайшая честь быть принятыми Его Святейшеством Патриархом Алексием.

Всюду на нас производила глубокое впечатление жизнь Церкви и народа. Мы не могли говорить на вашем языке, и, тем не менее, мы почувствовали искреннее тепло той духовной связи, которая делает нас братьями и сестрами в Господе Иисусе Христе. Мы были весьма тронуты и благодарили Бога за то глубокое братское общение, которое у нас было с верующими в Советском Союзе.

Прогресс современной жизни вынуждает христиан в каждой стране, особенно в Европе, вновь углубиться в исследование основ своей веры и истинного значения бытия христианина. Всей нашей жизнью и деятельностью мы должны показывать и впредь нашу любовь друг к другу, должны способствовать процессу примирения между народами, которое является жизненно важным для мира и от которого мы не можем уйти, так как мы примирены с Богом в Иисусе Христе.

С этими устремлениями мы прибыли к вам, и вы приняли нас с сердечностью и радушием, за которые мы вам глубоко благодарны.

Пусть наши дружеские отношения крепнут и наша общая деятельность в Конференции Европейских Церквей, представителями которой мы являлись среди вас, будет плодотворной в служении нашим собратьям и друг другу в деле мира и справедливости во всем мире — и более всего к высшей славе Всемогущего Бога».

Глен Гарфильд Вильямс

Женева,
23 декабря 1968 года

ГОДИЧНЫЙ АКТ В ОДЕССКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

13 декабря 1968 года, в день памяти св. апостола Андрея Первозванного, Одесская духовная семинария торжественно провела очередной годичный акт.

К празднику прибыли представители от Московской духовной академии — преподаватель-иеромонах Даниил (Пацкан) и группа учащихся академии и семинарии, от Ленинградской духовной академии — доцент-протоиерей Василий Стойков, преподаватель священник Георгий Тельпис и группа студентов академии.

Всенощное бдение в монастырском Успенском храме накануне праздника совершили ректор семинарии архимандрит Агафангел и преподаватели и воспитанники семинарии в священном сане. В день праздника Божественную литургию совершил архиепископ Херсонский и Одесский Сергей в сослужении архимандрита Агафангела, семинарского духовенства и гостей из Московских и Ленинградских духовных школ. Во время часов Владыка совершил чин посвящения во чтеца воспитанников 4-го класса. За литургией были совершены хиротонии преподавателя семинарии диакона Иоанна Черниенко во иерея и воспитанника 4-го класса Иоанна Ивановичко — во диакона. После литургии проповедь на тему праздника произнес архимандрит Агафангел. Перед молебном архиепископ Сергей сказал слово назидания. Он поздравил учащихся и учащихся семинарии, которые сегодня отмечают свой годичный акт, молитвенно призывая св. апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя нашей духовной школы. Владыка призвал верующих молиться о том, чтобы Господь укрепил телесные и духовные силы учащихся для успешного прохождения курса обучения.

После молебна состоялся торжественный акт в Актовом зале семинарии. После общего пения молитвы «Царю Небесный» архимандрит Агафангел предоставил слово для отчетного доклада за 1967/68 учебный год инспектору семинарии А. Н. Кравченко. Актовую речь «Архиепископ Херсонский и Одесский Никанор как проповедник, философ и педагог» произнес преподаватель священник Иоанн Черниенко. Затем с приветствиями Одесской духовной семинарии выступали ее гости.

О. ректор прочитал телеграмму, посланную Святейшему Патриарху Алексию. В ней говорилось, что учащие и учащиеся, вознеся усердные молитвы о Его Святейшестве, испрашивают его первосвятительского благословения и молитв.

Его Святейшество благоволил ко дню акта прислать следующую телеграмму: «Празднуя светлую память святого апостола Андрея Первозванного, мы молимся, да простирается его небесное покровительство над учащими и учащимися Одесской духовной семинарии. Патриарх Алексий». Владыка Сергей провозгласил Святейшему Патриарху Алексию «многая лета». Все встают и поют многолетие.

Приветственные телеграммы были посланы также видным иерархам нашей Церкви и бывшим ректорам Одесской духовной семинарии. Были оглашены поздравления, полученные нашей духовной школой к празднику, в том числе письмо находящегося на родине Экзарха Александрийского Патриарха, настоятеля Александрийского подворья в Одессе архимандрита Ириней (Таламбекоса). Он сообщил, что Блаженнейший Патриарх Александрийский Николай передает учащим и учащимся семинарии Божие благословение.

С приветствием к собравшимся обратился Владыка Сергей. Он напомнил учащимся семинарии о важности дела, которое они призваны совершать, пожелал наставникам помощи Божией в деле воспитания и образования достойных пастырей Церкви Христовой.

О. ректор от имени всех собравшихся обратился к архиепископу Сергию с кратким словом благодарности. Акт закончился молитвой

Архиепископ Сергей совершает чин посвящения во чтеца воспитанников
Одесской духовной семинарии

«Достойно есть». Затем хор воспитанников под управлением преподавателя пения Н. Г. Вирановского исполнил несколько духовных и светских песнопений. После концерта учащие, учащиеся и приглашенные гости разделили праздничную трапезу.

* * *

В 1968 году, как и прежде, Одесскую духовную семинарию посещали представители братских Православных Церквей, различных религиозных объединений, многие зарубежные паломники и туристы. Прибывая в Одессу в качестве гостей Епархиального управления, посещая, по обычаю, Успенский кафедральный и Ильинский соборы, Свято-Троицкую церковь Александрийского подворья, Димитриевскую (кладбищенскую) церковь, Рождество-Богородицкую церковь, что на Слободке, зарубежные паломники непременно бывают гостями и учащими духовной семинарии. Гостей привлекает возможность ближе ознакомиться с бытом, со всем укладом жизни современной духовной школы Русской Православной Церкви, возможность встретиться и побеседовать непосредственно с самими обитателями богословской школы. О своих впечатлениях гости рассказывают на страницах книги почетных посетителей как семинарии, так и Епархиального управления.

«С большой благодарностью будем вспоминать наше посещение монастыря и семинарии, а также родного города Одессы», — написали православные паломники из Франции — гости Московской Патриархии О. П. Родионова и О. С. Родионова, находившиеся в Одессе с 20 по 22 января.

Члены делегации Болгарской Православной Церкви (находились в Одессе 5 и 6 июня) — митрополит Велико-Тырновский Стефан, ректор Софийской духовной академии епископ Макариопольский Николай и настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Филарет (ныне епископ Величский) — отмечали, что «хорошее пение семинарского хора глубоко порадовало» их. В семинарии «чувствуется дух Христов. Бог да благословит усердие ректора, учителей и учащихся, да преуспевают они в святой вере и любви и да укрепляется дружба между двумя нашими народами — русским и болгарским и между двумя Сестрами-Церквями — Русской и Болгарской... В этой (Успенской. — А. К.) дивной святой обители находятся монастырь и Одесская семинария. Такое сочетание является прекрасным... Взаимное влияние двух духовных институтов — монастыря и семинарии благотворно чувствуется на каждом шагу. Порядок, чистота и дисциплина превосходны... Отношения между насельниками монастыря и семинаристами находятся в удивительной гармонии... Много мы получили от этого посещения».

С 6 по 9 июня в Одессе находилась делегация Малабарской Церкви (Индия) в составе митрополита Княнайского Абрахама мар Клемиса и секретаря Анкамалийской епархии священника Георгия Котталлила, участников торжеств в честь 50-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. «Мы с большим удовольствием посетили Одесскую духовную семинарию, — писали они. — ...Мы уверены, что роль богословия будет возрастать и в значительной степени будет содействовать росту влияния Русской Православной Церкви и иноземных Православных Церквей. Ваши преподаватели подготовят отличных богословов, которые смогут вступить в творческий диалог с богословами других Церквей... Желаем всяческих успехов Одесской духовной семинарии».

Священник Элладской Церкви Антоний Алевизопулос, представлявший свою Церковь на торжествах 50-летия восстановления русского патриаршества, после двухдневного (6 и 7 июня) пребывания в Одессе писал: «От глубины сердца благодарю за сердечное гостеприимство и за духовную атмосферу, в которой я жил в эти дни, особенно за истинно братскую любовь. Этот благословенный монастырь представляет духовный оазис для каждого усталого странника в сегодняшней жизни... Незабываемым останется для меня сердечное гостеприимство в замечательном монастыре Одессы... где я жил глубочайшим благочестием русского простого народа, который составляет, несомненно, фундамент того, что мы называем Святая Россия сегодня».

«Восхищен всем, что видел в семинарии, монастыре и кафедральном соборе, — заявил находившийся в Одессе с 6 по 18 августа гость Московской Патриархии — протонерей д-р Алексей Ветвицкий из Чехословакии. — Сохраню благодарную память обо всем... Оставляю вашу святую обитель с неизгладимым впечатлением о величии русского народа, его веры, силы и славы, которые отражены в делах его».

С 21 по 23 августа в Одессе находились паломники из Швейцарии: настоятель Воскресенского храма в г. Цюрихе архимандрит Серафим (Родионов) и староста этого же храма Е. И. Каррупт. Покидая Одессу, они оставили в книге почетных посетителей следующую запись: «С чувством глубокого удовлетворения и с светлой духовной радостью посетили мы Одесскую духовную семинарию, музей, классы, все помещения. Впечатление от духовной серьезности, а также общего порядка... сильное, большое... Необыкновенная красота, сила и благородство русской души, которую явили нам Владыка Сергей и все его сотрудники, дают нам силы на продолжение служения Святой Церкви Русской за границей. Да воздаст вам Сам Спаситель Христос за это невыразимое, необыкновенное гостеприимство, за ту любовь и дружбу, которую вы даете нам по благодати Святого Духа... Большое сердечное русское спасибо!»

Преосвященный Петр, епископ Корсунский (Западноевропейский Экзархат Московского Патриархата), находясь в Одессе 19—21 сентября и посетив Одесскую духовную семинарию, выразил свое удовлетворение, отметил, что его «впечатления были великолепными со всех точек зрения». Он пожелал семинарии «больших успехов для всё большего блага нашей Русской Православной Церкви».

6 февраля Одесскую духовную семинарию посетили паломники из Франции — архимандрит Кассиан (Жиранде), настоятель монастыря в Тулузе, входящего в юрисдикцию Московского Патриархата, и г-н Д. Кенно. «Очень признательны за ту радость, — писали они, — которую мы испытали при посещении этой святой семинарии. Да благословит Бог ее ректора и всех, живущих в этом святом доме!»

Принимая у себя представителей Православных и инославных Церквей и других зарубежных гостей, Одесская духовная семинария, как и епархия в целом, тем самым вносит и свой посильный вклад в укрепление братских отношений между христианами, в благородное дело созидания дружбы народов мира, в святое дело упрочения мира во всем мире.

А. Кравченко,
инспектор Одесской дух. семинарии

Волынская епархия. Древнюю женскую обитель в г. Корец, Ровенской обл. (основанную в XVI веке), на третий день праздника Рождества Христова, 9 января 1969 года, посетил архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан. Торжественно, при колокольном звоне, встретили Владыку насельницы монастыря на паперти главного храма. Настоятельница игуменья Людмила не могла по болезни присутствовать при встрече. В храме встречало архипастыря монастырское и городское духовенство во главе с местным благочинным. Божественную литургию архиепископ Дамиан совершил в сослужении собора священнослужителей. Трогательно и молитвенно звучали древние напевы в исполнении монастырских хоров. Обитель была переполнена молящимися, прибывшими также и из других районов. В конце литургии архипастырь, поздравив всех присутствовавших с праздником и пожелав провести его в радости, обратился к ним с поучением на тему праздника. Затем два монастырских хора спели традиционные колядки, после чего Владыка преподал благословение всем молившимся.

Калининская епархия. 19 декабря 1968 года, в день памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, архиепископ Калининский и Кашинский Иннокентий совершил Божественную литургию в храме с. Козлова, Завидовского района. Настоятель священник Николай Петрик после запричастного стиха произнес проповедь на тему евангельского чтения — о милосердии и значении его в христианской жизни. Во время молебна, перед чтением молитвы Святителю Николаю, архиепископ Иннокентий сказал поучение на тему праздника. По окончании богослужения Владыка преподал верующим благословение.

Кировская епархия. Архиепископ Кировский и Слободской Мстислав 17 октября 1968 года, в праздник Обретения мощей Святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского, совершил Божественную литургию в Троицкой церкви с. Быстрица, где имеется придел, посвященный этим святым.

В день празднования Иверской иконе Божией Матери, 26 октября, в Троицкой церкви с. Кстинино архиерейским служением была совершена Божественная литургия. После литургии был отслужен благодарственный молебен перед чтимым образом Божией Матери.

7 декабря, в день памяти св. великомученицы Екатерины, в Екатерининском храме г. Слободского архиепископ Мстислав совершил Божественную литургию.

Во всех храмах Владыка говорил проповеди, призывая молящихся к евангельской любви и миру.

Мукачевская епархия. 29 октября 1968 года по приглашению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Григория в Мукачехо прибыл митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет. На следующий день состоялось собеседование Владыки Экзарха с правящим архиепископом Григорием, с благочинными и представителями духовенства Мукачевской епархии. Собеседование открыл архиепископ Григорий, и по его просьбе Владыка Экзарх возглавил собеседование. Владыка митрополит прочитал доклад о состоянии текущих церковных дел. После доклада состоялся живой обмен мнениями между участниками собеседования. Высокий гость получил приветствия от целого ряда священнослужителей Мукачевской епархии. Собеседование было закончено молитвой «Достойно естъ». Затем все участники совещания направились в Мукачевский монастырь, на Чернечей горе. Владыку митрополита у входа встретили игуменья Афанасия (Багуряк), монахини, причт и «со славой» ввели в монастырскую Никольскую церковь. Со словом приветствия к митрополиту Филарету обратился архиепископ Григорий. Вслед за тем была совершена великая вечерня (в связи с днем памяти апостола и евангелиста Луки, 31 октября). После вечерни архипастыри в сослужении многочисленного духовенства совершили чтение акафиста Святителю и Чудотворцу Николаю перед его древним образом, даром Святейшего Патриарха Алексия. По окончании акафиста в монастырской трапезной за чашкой чая Владыку Экзарха от имени насельниц и причта приветствовал духовник монастыря архимандрит Василий (Пронин). Владыка, отвечая на приветствие, сказал о той духовной радости, которую он испытал при посещении этой древней обители.

31 октября митрополит Филарет и архиепископ Григорий посетили некоторые приходы Мукачевской епархии. В Покровском храме в с. Сильце, Иршавского района, архипастыри были встречены с хлебом-солью, их приветствовал настоятель протонерей Исидор Илья. Митрополит Филарет передал прихожанам благословение от святынь престольного града Киева и сказал поучение о любви к ближнему, к Святой Православной Церкви и благословлял всех верующих. В Петропавловском храме г. Иршавы на приветствие настоятеля свящ. Эрнеста Зубака Владыка Экзарх ответил, поблагодарив за радужную встречу и призвав верующих быть верными чадами Святой Церкви. Затем архипастыри направились в Троицкий храм с. Великие Комяты, Виноградовского района. Издали слышен звон большого комятского колокола. Верующие тепло встретили Экзарха и епархиального Владыку. Приветствие произнес настоятель протонерей Василий Ортутай. В г. Хусте, центре верующего Марамороша, месте возрождения Православия в Закарпатье, архипастырей встречали множество верующих и духовенство. С приветствием к Владыкам обратился протонерей Иоанн Густы, благочинный приходов г. Хуста. Митрополит Филарет осмотрел Воз-

несенский храм, ныне ремонтируемый, и обратился к верующим со словом о любви к храму. Владыка посетил также второй храм города — Благовещенский. В Успенском храме г. Виноградово прихожане встретили высоких гостей с цветами, с хлебом-солью, а настоятель игумен Савва (Бабинец) — приветственным словом. Владыка Экзарх, отвечая на приветствие, сказал слово о любви к Святому Православию. В с. Сасово, Виноградовского благочиния, невзирая на позднее время, услышав звон колокола, устремились к Преображенскому храму прихожане, чтобы встретить архипастырей. Настоятель протонерей Андрей Шимша сказал слово приветствия. Владыка Филарет отметил исключительный порядок в храме — свидетельство заботы верующих и настоятеля о доме Божием. В Благовещенском приходе г. Берегово красноречивым приветствием встретил высоких гостей благочинный-протонерей Велемир Дунда. Владыка Филарет, ответив на приветствие, благодарил за внимание. Посещением этого прихода закончилась поездка архипастырей по епархии. 1 ноября Владыка Экзарх отбыл в Киев.

Пензенская епархия. 3 ноября, в канун празднования Казанской иконе Божией Матери, епископ Пензенский и Саранский Поликарп совершил всенощное бдение в Митрофаньевском храме г. Пензы, в котором находится древняя чтимая Казанская икона Божией Матери. В день праздника епископ Поликарп совершил Божественную литургию в Казанском храме г. Кузнецка. При встрече Владыки настоятель митрофорный протонерей Феодосий Малявицкий приветствовал архипастыря. После литургии Владыка произнес слово о Божией Матери, Заступнице рода христианского, поздравил молящихся с праздником и преподал им благословение.

21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Преосвященный Поликарп совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельской церкви пос. Мокшан. В храме настоятель протонерей М. Лебедев обратился к Владыке с словом приветствия.

После литургии Владыка произнес поучение. Он говорил о том, что в храме во время молитвы наши сердца загораются любовью к Богу и горят, как огни свечей и лампад. Этот духовный огонь, принесенный нами из храма в наши дома, мы должны оберегать от угасания в обстановке будничности и обыденности. В этом огне — источник поистине ангельской радости и утешения. Святые ангелы, которым посвящен этот день, — вестники добра и света. Они предвозвестили многие радостные события в жизни Святой Церкви: Благовещение Деве Марии, Рождество Спасителя, Его Воскресение и другие. Мы в нашей христианской жизни все чистое, светлое, радостное непременно соединяем с мыслью о святых ангелах. Служение Владыки Поликарпа окончилось торжественным молебном с произнесением уставных многолетий.

18 декабря 1968 года исполнилось пятнадцать лет со дня кончины архиепископа Пензенского и Саранского Кирилла (Поспелова). Уроженец Пензенской епархии, он окончил здесь духовную семинарию. Архиепископ Кирилл управлял Пензенской епархией всего шесть лет, но и в такой короткий срок он оставил о себе светлую память и любовь в сердцах своей паствы. Испытавший в жизни много лишений и невзгод Владыка всегда чутко относился к нуждам тех людей, которые обращались к нему за помощью. Добрый, ласковый в обращении с окружающими, обладавший мягким, любвеобильным сердцем, архиепископ Кирилл призывал свою паству к мирной христианской жизни, всеми силами стараясь примирить между собою враждующих. Скончался он на 79-м году жизни. Верующие г. Пензы молятся о упокоении его души. В день его памяти Преосвященный Поликарп посетил Митрофаньевский храм. Он присутствовал на заупокойной литургии и совершил в сослужении причта храма панихиду по приснопамятному архиепископу Кириллу.

Симферопольская епархия. 4 ноября 1968 года, в празднование Казанской иконе Божией Матери, епископ Симферопольский и Крымский Антоний совершил Божественную литургию и всенощное бдение накануне в Казанском соборе г. Феодосии. Владыка произнес проповедь о Божией Матери — Заступнице рода христианского и в храме и преподал молящимся благословение.

В воскресенье 17 ноября епископ Антоний посетил Всехсвятскую церковь г. Симферополя. В храме Владыку тепло встретил священник Николай Дзичковский. Владыка совершил Божественную литургию, произнес проповедь о святом храме и преподал молящимся благословение.

21 ноября, в праздник в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Владыка Антоний совершил Божественную литургию и всенощное бдение накануне в Афанасиевской церкви г. Керчи. Здесь также Владыка проповедовал и благословлял богомольцев.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию в Покровском молитвенном доме г. Джанкоя. Владыка произнес поучение на тему праздника и благословил молящихся.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, епископ Антоний совершил праздничное богослужение в Никольском храме г. Белогорска. Владыка сказал проповедь о Святителе Николае и призвал верующих подражать добродетелям великого угодника Божия. После крестного хода епископ Антоний благословил молящихся. 29 декабря, в Неделю святых праотцев, Преосвященный Антоний совершил богослужение в Успенском храме пос. Старый Карантин г. Керчи. Владыка обратился к молящимся с словом и преподал им благословение.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Схимонахия **Александра** (в миру Ольга Николаевна Глазунова, урожд. Громыко) скончалась в Иерусалиме 22 августа 1968 года. Родилась она в 1888 году в Могилевской губернии в благочестивой семье. По окончании гимназии имела намерение поступить в художественную школу. Но ее мечта не сбылась. Когда она стала женой Александра Константиновича Глазунова, выдающегося русского композитора, то целиком посвятила себя работе мужа, везде и всюду была ему неизменной помощницей.

С 1928 года Глазуновы жили за пределами России, и с того времени тоска по Родине не покидала их. Через все трудности скитальческой жизни они пронесли в сердце любовь к своему Отечеству.

После смерти мужа (в 1936 году) для Ольги Николаевны наступил длительный период внутренней подготовки к монашеской жизни. Она не сразу решилась принять монашеские обеты, хотя никогда не оставляла этой благодатной мысли. Через 24 года, после твердого решения

удалиться от мира и соединиться со Христом, она приняла иноческий постриг с именем Александра (в память о покойном супруге) и решила жить в Иерусалиме. По прибытии в 1960 году в Палестину монахиня Александра поселилась в крошечной комнатке, что у малой Гефсимании, рядом с храмом Гроба Господня. Ее молитвы и подвиги остались ведомы только Богу. Люди знали о ней, часто видели ее на скамеечке у Креста Христова на Голгофе и в уголке перед входом ко Гробу Господню. И это все, что осталось от видимого образа этой отшельницы. Незадолго до кончины она приняла схиму. Имя ее при этом осталось прежнее.

Схимонахия Александра была человеком твердой воли, непоколебимой веры в Бога, преданной своему христианскому долгу до самопожертвования. Ее отличали всегдашнее доброе отношение к другим, строгость к самой себе, большая ревность в соблюдении церковных постов. Она жила мыслью о Родине, о Русской Православной Церкви, постоянно молилась о соотечественниках, о единении христиан. Последним ее желанием было завершить свой жизненный путь в Иерусалиме и быть погребенной в Гефсимании. Это ее желание было исполнено.

Да упокоит её Господь в селениях небесных!

Иеромонах Евсевий (Саввин),
секретарь Русской Духовной Миссии в Иерусалиме

Протоиерей **Маркелл Платонович Платонов**, старейший священник Ташкентской епархии, скончался 20 сентября 1968 года, на 84-м году жизни. Родился он в чувашской крестьянской семье в Казанской губернии. В 1903 году окончил учительскую школу. В 1914 году епископ Томский и Алтайский Анатолий рукоположил его во диакона, в 1915 году — во священника. О. Маркелл был противосектантским миссионером, благочинным округа Томской епархии, в 1923—1925 гг. вёл организационную работу по созданию Кузнецкой епархии. С 1946 года о. Маркелл служил в Ташкентской епархии: в г. Самарканде, в с. Луначарском, в Александровском кладбищенском храме в Ташкенте, был ключарем Ташкентского кафедрального собора. Последние восемь лет жизни он был за штатом. Прихожане не забывали своего любимого пастыря, и он не прекращал молитвенного общения с ними: часто молился, стоя среди народа, принимал участие в совершении проскомидии, совершал исповедь, а иногда — всенощное бдение и Божественную литургию.

В день его погребения Божественную литургию в кафедральном соборе и отпевание совершил архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Гавриил. Надгробное слово произнес архимандрит Борис (Хорев). Он охарактеризовал покойного как человека глубокой веры, всегда сознававшего, что он ходит пред Господом, и как священника, всегда благоговейно относившегося к исполнению своих высоких обязанностей. За ревностное служение Церкви Божией протоиерей Маркелл был награжден крестом с украшениями и Патриаршей грамотой.

Протоиерей **Георгий Ипполитович Маевский**, настоятель Заберской церкви второго Минского благочиния, скончался 2 ноября 1968 года, на 70-м году жизни, после продолжительной и тяжелой болезни. На ниве Христовой он прослужил сорок шесть лет. Вечный покой его душе!

СЛОВО О ПОСТЕ СВЯТОГО АМВРОСИЯ, ЕПИСКОПА МЕДИОЛАНСКОГО

Святой апостол, говоря о служителях Божиих, приводит во свидетельство сии слова: *во время приятно послушах тебе, и в день спасения помагах ти.* И сам он присовокупляет к сему: *се ныне время благоприятно, се ныне день спасения!* Вот и я свидетельствую вам, что настоящие дни суть дни искупления; что сие время как бы небесного врачевания, когда мы можем исцелиться от грехов, греховных ран и омыть нечистоту всех пороков наших, если с верою будем молить Врача душ наших, чтобы заповеди Его, преданные нам для исполнения, не остались пренебреженными нами. Ибо немощный тогда только врачуется от своей болезни, когда со всем тщанием исполняет предписание врача, а если будет поступать вопреки его предписаниям, то виною усилившейся болезни делается уже не врач, но ослушник его наставлений.

Врач наш есть Господь Иисус Христос, Который сказал: *Аз убью, и жизни сотворю; поражу, и Аз исцелю.* Подлинно, Он некоторым образом прежде убивает, а потом животворит. Сперва, посредством крещения, Он умерщвляет в нас смертоубийства, прелюбодеяния, злодеяния, хищения и чрез то, сделав нас как бы новыми людьми, оживотворяет уже вечным бессмертием. Посему, чрез омовение крещением, мы умираем для греха, возрождаемся к жизни, как учит святой апостол: *поелику вы умерли грехам, спогреблись Ему крещением в смерть.* Точно, мы некоторым образом умерщвляемся тогда, когда перестаем быть тем, чем прежде были. При новом образе благочестия в одном и том же человеке действует и смерть и жизнь, именно, в нем умирают греховные вожеления, а добродетели оживают. В одном и том же человеке умерщвляется нечестивое и оскверненное, дабы возродилось благосердное и чистое; погибает беззаконное и невоздержное, дабы произошло целомудренное и трезвенное. Так-то умерщвляет Господь, чтобы оживить; так-то убивает, чтобы явить помощь; так-то наказывает, чтобы исправить! В этом и состоит вся Его строгость относительно людей, что Он хочет, чтобы наказывались в них грехи, а душа спасалась; чтобы истреблялись гнусные пороки, а благие добродетели возрастали. Многие из обращенных таким средством к Богу столько преуспели на поприще лучшей жизни, до того исправились, что, видя их, можно подумать, будто сии люди вновь родились, хотя лица их и не потерпели изменения. Ибо то, чем мы были прежде, до такой степени умирает, потребляется и исчезает в нас, что, по-видимому, вновь родилось то, чем мы стали после. Почему это второе рождение служит законом, что прежняя жизнь уже кончилась.

Что же касается до слов: *поражу, и Аз исцелю,* то Господь, действительно, поражает грешников Своими повелениями, дабы исцелить их, бьет заповедями, дабы исправить, предписывает посты, указывает путь воздержания, угрожает судом и для отгнания от нас тяжкого страха геенны

предлагает врачество, дабы, ужасаясь будущего, исправляли мы свое настоящее. Поражая таким образом, Господь исцелил апостола Павла. Ибо, когда сей был еще гонителем, нечестивым, богохульником и спешил в Дамаск на разорение церквей, то Господь внезапно порастил его страшным сиянием, дабы озарить светом евангельского блистания, и омрачил плотское его зрение, чтобы просветить взор духовных очей его. Он привел его в ужас, подвергнув телесной немощи, дабы спасти его чрез посвящение вере. Встав с земли, Павел, хотя не видел внешними очами ни людей, ни воздуха, но умными очами созерцал в небе Самого Христа. Наконец, сим поражением Господь такую явил ему милость, что из иудея сделал его христианином, из богохульника апостолом, из Савла Павлом, и столько изменил в нем ветхого человека с его нравами, что преложил и самое имя его.

Имея такого Врача, Который, поражая, исцеляет и, умерщвляя, живит, предадимся Ему во врачевание, со всяким терпением. Пусть Он, усмотрев гниющее в наших ранах, очистит, отделит, исторгнет; пусть отнимает струпы, нанесенные диаволом, и оставит в нас только то, что есть Божие. Но первое предписание Его состоит в том, чтобы, в продолжение этих сорока дней, мы усердно подвизались в посте, молитве и бдении. Ибо пост умерщвляет телесную похоть; молитва питает благочестивую душу; бдения отражают диавольские козни. И если настоящее время проведено будет в соблюдении этих заповедей, то очищенная и утомленная этими подвигами душа, приступая ко крещению, обновляется в силах чрез изливание на нее Святого Духа, и всё, что ни иссушено в ней жаром различных болезней, освежается росой небесной благодати, а потому, отлагая повреждение ветхого человека, он приобретает вновь свойство юности. И сколь удивительно, что в одном и том же человеке грехи заменяются святостью, беззаконие праведностью, старость младенчеством. В новом образе рождения совсем иным делается человек возрождающийся, хотя он тот же самый, который прежде грешил. Илия, после сорокадневного непрерывного поста, удостоился прекратить долговременную и ужасную засуху, бывшую во всем мире, и обильным небесным дождем утолить палящую жажду земли. А это, как известно, служило преобразованием для нас, т. е. что после сорокадневного поста небесный дождь напоит свыше и нашу жаждущую землю духовными каплями крещения и струи спасительной купели размягчат долговременную сухость в сердцах язычников. Ибо кто не орошен благодатию крещения, тот действительно терпит сухость и зной в душе своей. Проведя в посте сорок дней и ночей, святой Моисей удостоился беседовать и пребывать в одном месте с Богом и принять от руки Его заповеди закона. Ибо хотя человеческое естество отдаляло его от лица Божия, но сила поста приводила его в ближайшее общение с Божеством. Частый пост — это есть доля совершенств в нас Божиих, потому что Сам Бог всегда постится. А в ком усматривает Он более своих дел, к тому наипаче бывает близок и становится его другом, как говорит Писание: *и глагола Господь к Моисею лицом к лицу, якоже еще бы кто возлагал к своему другу*. Потому и Господь Иисус Христос прежде, нежели прославил Себя воскресением, провел в посте сорок дней и ночей, дабы показать, что жизнь человеческая поддерживается не одним хлебом.

Итак, в настоящий сорокадневный пост Бог примиряется с нами, небеса отверзаются и ад упраздняется. Будем же и мы, возлюбленные братья, непрестанно и благочестиво поститься в настоящее время, дабы Господь был к нам милостив, дабы отверзлись для нас небеса и дабы не одолел нас ад.

(Святоотеческая хрестоматия. Киев, 1915, с. 253—256)

СЛОВО ПРИ ОСВЯЩЕНИИ ХРАМА БЛАГОВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ БУЭНОС-АЙРЕСЕ

«Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое; не дам сна очам моим и веждам моим — дремания, доколе не найду места Господу, жилища — Сильному Иакова» (Пс. 131, 3—5).

Возлюбленные отцы, братья и сестры! Какое богатство веры и широта любви к Богу в этом трогательном гимне святого пророка-псалмопевца! Он клянется Творцу, что ему не будет покоя ни в чем из всех его земных благ, пока не найдет «место Господу», т. е. не увидит построенного храма Божиего. То же томление духа о построении храма и необходимости такового для общения человека с Богом, всей силой сознания выражено им в словах: «Боже... один день во дворах Твоих лучше тысячи... нежели жить в шатрах нечестия» (Пс. 83, 10—11), т. е. вне ограды дома Божия.

Мои возлюбленные! Такой прекрасный день, сравненный пророком Давидом с тысячами дней, дарован Господом нам с вами, когда мы впервые смогли переступить порог этого новосооруженного храма, чтобы на его святом алтаре принести Святую Бескровную Жертву.

Какими словами признательности, какой силой чувства духовного восторга следует возблагодарить нам Творца за этот поистине паc-сх альный день, за то, что, наконец, мы с вами, как и другие поселенцы на территории гостеприимной Аргентины, имеем свой собор! В нем, по унаследованному нами от наших отцов и праотцев, богатству веры, мы сможем, подобно пророку-псалмопевцу, найти «духовный покой» и у этого святого алтаря повторить его слова: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя — святое имя Его» (Пс. 102, 1).

С этого дня мы уже не блуждающие духовные странники. Отныне эта святыня становится священным храмом нашего духовного общения с Богом, «имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем... на котором и вы устроетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2, 20, 22). На алтаре этой святыни будет приноситься Святая Бескровная Жертва — повторение великой Голгофской Жертвы, которой Господь наш Иисус Христос и приобрел для нас Церковь — «стяжал ее Своей Пречистой Кровию» (Деян. 20, 28), заведая пребывать в ней «до скончания века» (Мф. 28, 20). В силу этого святого Завета Церковь Христова полнотой ниспосланных ей даров Святого Духа, действующего в храмах Божиих, материнской заботой способствует своим верным чадам возрастать и духовно совершенствоваться в заповедях Божиих.

Со дня крещенской купели и на протяжении всей нашей земной жизни Церковь раскрывает нам евангельские истины, чтобы привести к познанию величия Божия и Его Божественной любви к нам.

Она терпеливо хранит нас в годы юности, освящая нашу энергию, разум и волю в святом служении людям и на пути к нравственному усовершенствованию.

Таинством брака Церковь освящает супружеский союз, устраивает этим малую, «домашнюю церковь».

На протяжении всей нашей земной жизни она побуждает нашу совесть к покаянию о содеянных злых поступках, к примирению с Богом и нашими ближними, в разделении — к соединению, от ненависти призывает обратиться к братолюбию. Искренне и с полным участием Церковь разделяет все наши скорби и радости, постоянно ходатайствует пред Богом о нашем спасении.

И эти дары благодати касаются не только присутствующих в храмах за богослужением. У престола постоянно творится молитва «о пла-

вающих, путешествующих, недугующих, страждущих и плененных». Когда мир отклоняется от заповедей мира и братолюбия, бросаясь даже в братоубийственные войны, то и тогда во святых храмах возносится та же постоянная молитва: «о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей... о избавлении от всякой скорби, гнева и нужды... огня, меча, об избавлении плененных...» И даже тогда, когда мы совсем удаляемся от её святого алтаря, Церковь с материнской сострадательной и чистой любовью молится «о всех и за вся». А когда наступает роковой час и все земное, временное теряет свое значение и человек предстоит перед таинственным вечным царством, Святая Церковь духовно напутствует его приобщением Пречистого Тела и Крови Искупителя и Господа нашего Иисуса Христа, чтобы приобщить его Воскресению, освятить Богу.

И потом, когда время сотрет память не только о нас, но и о нашем потомстве на земле, во святых храмах неустанно будут твориться молитвы «до скончания века» — «о всех преждепочивших отцах и братьях наших, zde лежащих и повсюду, православных», не забывая и «о создателях» святых храмов Божиих.

Таково, мои возлюбленные, назначение храма Божиего в жизни каждого христианина. Принадлежность к Церкви Христовой — это наше бессмертное благо. Вот почему святой псалмопевец и сравнивал один день, проведенный в храме Божиим, с тысячью дней вне его ограды.

Мои возлюбленные! В этом моем сравнении я желал бы, для вашей радости, подчеркнуть значение нашего праздника и обратить ваше внимание на день освящения нашего нового собора — нового храма Божиего. Теперь вы можете реально сознавать величие того подвига, который вы, по силе своих возможностей, — пожертвованиями, личным трудом и заботами — совершили для сооружения и освящения этой святыни. Вы убедительно засвидетельствовали перед Богом и людьми, что только в лоне Матери-Церкви можно сохранить гармоническую чистоту и духовную красоту своих чувств. Ни расстояния, ни странствия, ни время не нарушили вашей сыновней любви в служении Богу и миру молитвой и добрыми делами.

Искренне я разделяю с вами ныне радость, но в то же время, как ваш архипастырь, обязан напомнить, что день освящения новосооруженного рукотворного храма — это лишь первый день, начало строения духовного храма общины, столпом и украшением которого станут последующие дела, ваша духовная жизнь. «Разве не знаете, — говорит святой апостол Павел, — что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?... ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3, 16—17)! Из этого апостольского завещания ясно, что мы воздвигли лишь здание, и наша задача заключается в том, чтобы путем устройства личного храма воздвигнуть здесь святой очаг, у которого непрестанно сосредоточивалась бы наша христианская жизнь, продолжая миссианское Христово служение миру. Все наши дела и поступки должны выражать все то, что делал и чему учил Основоположник Церкви Христос, чтобы «быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими... содержа слово жизни, к похвале... в день Христов» (1 Флп. 2, 15—16), чтобы мы, по слову Спасителя, были «солью земли» и «светом миру».

Смысл такого подвига веры заключается в том, чтобы нашим служением через Церковь земную унаследовать Церковь Небесную, торжество которой удостоился таинственным образом лицезреть святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, говоря: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21, 3).

Мои возлюбленные! Таинственным актом освящения нашей святыни мы и вступили в союз с Богом, с Его Божественным актом

мессианского домостроительства нашего спасения. Святой псалмопевец убедительно говорит, что любое человеческое действие и намерение, если оно не будет угодно Богу,—напрасный труд: «Если не Господь созиждет дом,—говорит он,—напрасно трудятся строящие его... Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю» (Пс. 126, 1; 129, 5).

Надлежит и нам, мои возлюбленные, как при заложении первого камня в основу этого здания, так и сегодня, всецело препоручить себя Его святой воле. Мысленно возденем наши руки к Нему со словами премудрого Соломона: «Господи Боже!.. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь... Услышь моление раба Твоего и народа Твоего... при всякой молитве, при всяком прощении... когда они... прострут руки свои ко храму сему... тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них... ибо они—Твой народ и Твой удел... чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя» (3 Цар. 8, 23—52)!

Как зеницу ока, как родную мать, берегите и чтите эту святыню! Поучайтесь в ней евангельским добродетелям и Правде Божией! Чтобы, по завету святого апостола Павла, «все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10). «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью... в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите... Будьте единомысленны между собою... Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 9—11, 16, 18)! Чтобы, когда Господь явится, «иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его» (1 Ин. 2, 28). Аминь.

Никодим, архиепископ Аргентинский и Южноамериканский

У СВЯТОЙ ПЛАЩАНИЦЫ

«Увы Мне, болезную сердцем»

Кажется, никогда и ни перед кем так остро не чувствуем мы своей вины, как перед Плащаницей, пред Гробом Господним в Великую пятницу Страстной седмицы. И это потому, что здесь, у гроба Спасителя, все последние события из Его жизни вновь оживают и предстоят пред нами, как непосредственно касающиеся нас самих. Ибо вся наша жизнь представляет собой воплощение евангельской истории, и первую страницу ее открыл Сам Господь...

По Вознесении Спасителя участниками этой истории стали все члены Церкви Христовой,—когда бы они ни жили и где бы ни спасались: в городе или в деревне, в пустыне или монастыре, в той стране или в другой. Все они включались и включаются в этот непресекающийся процесс спасения в Церкви Христовой, как непосредственные участники спасительного дела Христова на земле. Дело это так же касается нас, как и тех, кто жил во время земной жизни Христа и участвовал в евангельских событиях в начале нашей эры.

В самые последние дни пребывания Христа Спасителя на земле свершилось страшное судилище над Ним у первосвященников Анны и Каиафы и у правителя Понтия Пилата. Надругательства толпы и воинов, муки и страдания на Голгофе остановили лишь последний вздох Искупителя и Его Божественное слово: «Совершилось!»

И вот эти события мы вновь переживаем—сострадаем Христу, духовно умираем с Ним в дни Страстной седмицы и особенно при слушании двенадцати евангельских чтений о Страстях Господних. Будучи в храме, мы мысленно переносимся и во двор Каиафы, и в преторию

Пилата, и на Голгофу, и участвуем в снятии со Креста Тела Господа и в положении Его в гробнице Иосифа Аримафейского.

И сейчас, братия и сестры, мы собрались у гроба Господня, как когда-то Матерь Его с женами-мироносицами. При погребении вместе с Нею оплакиваем Христа, как умершего, Ее же словами: «Болезни и скорби и воздыхания обретоша Мя, видящу Тя, Чадо Мое возлюбленное, нага и уединена, и благоуханьми помазана мертвеца: увы Мне!» (из чина повечерия). Так, «горце рыдаючи», Препоблагословенная оплакивает смерть Сына Своего.

Эта скорбь, это стечение Богородицы, переданное Святой Церковью в богослужебном чине, вдохновляет нас на переживание в своей душе того же горя и страдания, чтобы слить погребение, когда-то бывшее в Иерусалиме, с нашей молитвой, слить в одно чувство невыразимой скорби и тяжкой вины пред гробом Спасителя.

Сколько скорбных мыслей, горестных чувств и волнений охватывают нас перед этой святыней! Рыданием, молитвой о прощении, исповеданием грехов исполнены наши сердца. Но вместе с тем в эту священную и страшную минуту мы исполняем и беспредельной благодарностью к Господу за безграничную жертвенную Его любовь к падшему роду человеческому. Из-за этой любви еще в Гефсиманском саду Он уже страдал под тяжестью грехов всего человечества.— Преклонив колена, он начал «ужасаться и тужить», говоря: «Прискорбна есть душа Моя до смерти», и вопиять к Отцу Небесному: «да мимо идет от Мене чаша сия», чаша бесчисленных наших грехов и невыразимых страданий. Тяжек и один грех, и мучительно наказание за него. Что же, когда таких грехов больше, чем песку на берегу морском?! Неизмеримые скорби и страдания снизошли на Него в часы Гефсиманских «борений». Но то, что было мучительным для Него, то стало спасительным для нас. Этим Он очищал нашу духовную нечистоту, заглаждал нашу виновность и вместе с тем молился о нашем помиловании, прощении и спасении. «О как несмысленны, как бесчувственны мы, любя грехи, столько терзавшие Сына Божия! Каких мук, каких казней стоим мы, пренебрегая муками Спасителя нашего, томившегося за наши беззакония! Помилуй, помилуй нас, бесконечное Милосердие! Твоими страданиями умоляем Тебя, даруй нам страх против грехов, столько ужасавших Тебя! Исполни нас негодованием и ненавистью против нечестий вероломного сердца нашего!..» — зывал к Богу один из наших иерархов (Филарет, архиепископ Черниговский), вспоминая Гефсиманские страдания Спасителя.

Братия и сестры! Такими словами и нам следует молиться и каяться. А сейчас покаяние особенно нужно, если мы пришли к Его погребению. Если Он всегда брал и берет на Себя наши грехи и прощает их при достойном покаянии, то теперь, отдавая дань всеобщему закону умирания, Он по человечеству всего ближе к нам. И умирал Он на Кресте Голгофы ради нас и нашего ради спасения. И вот теперь Он пред нами — бездыханный, распростертый, изъязвленный нашими грехами. Уста Его сомкнуты. Он молчит... Но как пламенеют в нашей совести, в наших сердцах Его язвы гвоздинные!.. Ведь это мы вновь распинаем Христа своим маловерием, страстями и пороками, забвением Закона Божия и вечной жизни. Разве не мы причиняем всем этим страдания Спасителю, берем и сейчас Его гвоздинные язвы?

Послушаем же голоса Матери Церкви: она зовет нас припасть к Святой Плащанице и просить прощения у Господа в великий и страшный час Его смерти, чтобы обновиться, чтобы и нам «свет воссиял», — свет Его любви и всепрощения. Аминь.

Протоиерей Александр Ветелев

О ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В Варшаве 18—20 февраля 1969 года

В Варшаве 18—20 февраля 1969 года по приглашению Польского Экуменического Совета и Польского регионального комитета ХМК состоялось заседание Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции.

Рабочий комитет выразил теплую благодарность радушным хозяевам за их великодушное гостеприимство и обратился с братскими приветствиями к христианам во всех Церквях и странах и особенно к тем, которые посвящают себя задачам мира и справедливости.

В коммюнике, принятом Рабочим комитетом, говорится, что участники заседания собрались с глубокой заботой о мире со справедливостью как представители Церквей с долгой историей разделения и стран, политика и деятельность которых часто сталкиваются. Известны вопросы, которые разделяют. Но еще глубже сознание нашей совместной жизни в Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Стремясь понять друг друга и совместно творчески подойти к вопросам нашего времени, участники заседания признали необходимым возвратиться к фундаментальной ориентации в Нем. В этом союзе в милости Божией и пойдет теперь разговор о проблемах, которые тревожат мир и требуют поэтому большей энергии от людей доброй воли.

«Мы выражаем нашу солидарность,— говорится в коммюнике,— с вьетнамским народом и заявляем, что он должен быть независимым в беспрепятственном решении внутренней вьетнамской проблемы, полагая тем самым путь к мирному решению вьетнамской проблемы. Это означает прежде всего окончание всякого вмешательства со стороны военных сил США в суверенитет и безопасность ДРВ и окончание военного вмешательства США и их союзников в Южном Вьетнаме. Во всем мире растет моральная поддержка справедливого дела вьетнамского народа, и мы обращаемся ко всем Церквам и христианам всего мира, чтобы они способствовали созданию такой атмосферы, в которой было бы возможно справедливое и мирное решение конфликта. Мы молимся о скором успехе четырехстороннего Совещания в Париже в целях достижения справедливого решения.

Политические конфликты уже не могут быть больше разрешены войнами, пусть даже и локально ограниченными. Это можно видеть на примере Ближнего Востока и Вьетнама. Израиль не улучшил собственной позиции в результате своей шестидневной войны летом 1967 года. Хотя он и оккупировал некоторые арабские территории, он может удерживать их только, пока сохраняется состояние войны. Справедливое и длительное решение конфликта, которое гарантирует право всех государств на Ближнем Востоке на существование, может быть достигнуто только в том случае, если Израиль уйдет с оккупированных территорий. Мы поддерживаем идею общих усилий Великобритании, США, СССР и Франции по мирному урегулированию конфликта на базе резолюции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 года».

Были выражены сожаление по поводу событий в Нигерии, где продолжается гражданская война, а также солидарность с теми нашими братьями, которые стремятся к восстановлению мира.

«Мы вновь подтверждаем наши принципы,— отмечено далее в коммюнике,— что суверенитет и целостность всех государств и мирное сосуществование должны неизменно быть признаваемы, независимо от того, идет ли здесь речь о государствах с различными государственными системами или о группировках союзных государств. Мы видим, что напряженность между странами в обоих блоках сохраняется. Если эта проблема не найдет своего решения в соответствующей взаимной системе безопасности, то дело может дойти до вооруженного конфликта в Европе, который будет иметь влияние на весь мир. В истечении срока НАТО в этом году мы видим воз-

возможность для всех заинтересованных государств упразднить блоки. Это упразднение должно быть связано с многосторонними гарантиями территориальной целостности, безопасности и невмешательства в дела всех входящих в эти блоки государств. Мы имеем в виду при этом в первую очередь оба германских государства и территорию Западного Берлина. Мы считаем крайне необходимым созыв на высоком уровне Конференции по европейской безопасности.

Рабочий комитет заслушал информацию чехословацких братьев о положении в Чехословакии.

Мы с беспокойством следим за развитием событий в Западной Германии, которое грозит привести к возрождению фашизма, питаемого реваншистскими и реставрационными тенденциями. Мы выражаем эту обеспокоенность в Варшаве тридцать лет спустя после нападения на Польшу, ибо мы не забыли невыразимых страданий польских жертв национал-социализма. Мы протестуем против проведения президентских выборов ФРГ в Западном Берлине, которые могут стать источником острого политического или даже военного кризиса.

Мы поддерживаем договор о нераспространении ядерного оружия как эффективное средство ограничения гонки вооружения и как возможный шаг на пути к разоружению. Признавая сложную ситуацию некоторых стран и возможность злоупотребления имеющимся ядерным потенциалом, мы настоятельно требуем, чтобы страны, которые еще не подписали этого договора, сделали это как можно скорее. Мы считаем усилия по быстрому решению вопроса разоружения одной из важнейших задач христиан и всех людей доброй воли. Решение этой проблемы непосредственно связано с ослаблением напряженности в мире. Кроме того, оно высвободило бы средства, которые могли бы быть использованы на социальное и экономическое развитие стран Азии и Латинской Америки и реализацию международной экономической справедливости. Совесть человеческая не должна мириться с тем, чтобы в нашем мире ежегодно тратились миллиарды долларов на вооружение, в то время как ежедневно тысячи людей голодают.

Углубляющиеся противоречия и растущая напряженность в латиноамериканских странах ясно свидетельствуют о необходимости революционных изменений общественных структур на благо большинства населения. По этой причине нас радует факт, что растущее число христиан в этих странах вместе с другими людьми ведут совместную борьбу за освобождение своих народов. Мы подтверждаем нашу поддержку этих усилий.

Мы, как Движение, до сих пор уделяли мало внимания судьбе людей во всех частях мира, которые подвергались наказанию за выступление их совести против войны, за обретение страной самоопределения и их борьбу за социальную справедливость. Мы хотим основательно изучить этот вопрос, найти пути, чтобы помочь тем, которые заключены в тюрьму только за выступление против военных акций своего правительства или за свое участие в борьбе за самоопределение или социальную справедливость, и обратиться к правительствам, где это необходимо.

Мы наблюдаем сегодня тенденцию ко все большей концентрации силы, военной или экономической, в руках всё меньшего и меньшего числа государств. Пророческое служение нашего Движения должно обратить наше чуткое внимание на злоупотребление богатством и властью. Когда сталкиваются прогрессивные и реакционные силы, мы стоим на стороне прогрессивных сил. Концепция политики, как политики силы, при которой человеком манипулируют как объектом, оказалась несостоятельной. Особенно молодежь справедливо протестует против всяких форм манипуляции и стремится к истинно человеческому обществу. В этом часто заключается суть ее волнений. Ее свидетельство миру и справедливости и ее полное участие в нашей работе жизненно важны для будущего Христианской Мирной Конференции, будучи жизненно важными для мира и развития во всем мире.

Лежащие перед нами задачи чрезвычайно велики. Они требуют тщательного изучения всех вопросов, связанных с миром, и интенсивных действий по поддержанию мира и справедливости. То, чего мы добились до сих пор, недостаточно. Мы должны мобилизовать все христианские силы для сотрудничества в деле мира; в этом — решающая задача ХМК в целом и ее региональных комитетов и Церквей — членов.

Условия нашей работы трудны. Но мы не отчаиваемся. Наоборот, сотрудничество в духе Божиим по решению проблем человеческих заставляет нас вновь и вновь с полной надеждой посвятить себя служению миру и справедливости.

ТЕЛЕГРАММЫ РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ХМК

ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕМУ СОВЕЩАНИЮ ПО РЕШЕНИЮ ВЬЕТНАМСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Париж

Рабочий комитет Христианской Мирной Конференции, собравшись в Варшаве, посылает свои приветствия Конференции Четырех, которая была успешно созвана для поисков политического решения войны во Вьетнаме. С большим пониманием Ко-

митет выражает свою солидарность с освободительным движением народа Вьетнама и констатирует, что борьба Демократической Республики Вьетнам и Фронта Национального Освобождения была не напрасной, но принесла политические результаты, выражающиеся в собраниях и дебатах в Париже.

Рабочий комитет выражает свое пожелание, чтобы дебаты привели к положительным результатам и помогли многострадальному народу Вьетнама обрести мир, которого он так жаждет и за который он так долго борется. Мы выражаем желание, чтобы освобожденная нация сама могла определить свою жизнь и начать строить новый, справедливый порядок в Юго-Восточной Азии.

Варшава, 19 февраля 1969 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БУНДЕСТАГА фон ХАССЕЛЮ

Бонн

КОПИЯ: ПРАВЯЩЕМУ БУРГОМИСТРУ ЗАПАДНОГО БЕРЛИНА
КЛАУСУ ШЮЦУ

Западный Берлин

Правительство Федеративной Республики Германии неоднократно заявляло, что оно хочет проводить политику мира и разрядки напряженности в Европе. Вполне очевидно, что все собрания федеральных органов в Западном Берлине, который, по общему признанию, не является частью Федеративной Республики, опасным образом повышали напряженность.

Созыв Бундестага в Западном Берлине в данный момент делает недостоверной мирную готовность Федеративной Республики и подвергает угрозе необходимую разрядку между двумя великими державами.

Поэтому от имени многих христиан мира, составляющих движение Христианской Мирной Конференции, мы просим отменить это собрание.

Варшава, 19 февраля 1969 года

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН У ТАНУ

Нью-Йорк

Рабочий комитет Христианской Мирной Конференции на своей сессии в Варшаве 18—20 февраля 1969 года выражает свое глубочайшее беспокойство по поводу опасного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Движение Эль-Фатах превращается в широкое движение сопротивления тех, кто борется за право сохранить или вернуть свои жилища. Израильское нападение на аэропорт в Бейруте было вопиющим вторжением на территорию Ливана, страны, которая много способствовала умиротворению конфликта. Мы настаиваем на том, чтобы резолюция ООН от 22 ноября 1967 года была принята всеми затронутыми государствами в качестве первого шага на пути к длительному миру. Эта резолюция предусматривает вывод израильских войск с оккупированных территорий и признание границ всех государств в этом районе. Мы не только выступаем против всякой идеи политики экспансии со стороны Израиля, но и выражаем наше убеждение, что этот район должен стать районом мирного строительства еврейского и арабского народов. До тех пор не будет мира на Ближнем Востоке, пока несправедливость не будет исправлена и беженцы и изгнанные не будут возвращены на место.

Мы побуждаем ООН усилить свои действия по решению этих проблем и создать тем самым справедливый мир для всех.

Варшава, 20 февраля 1969 года

У НЕМЕЦКИХ ДРУЗЕЙ В ЭРФУРТЕ

Проблемы мира и социальной справедливости всё более сосредоточивают на себе внимание христиан всего мира, стремящихся внести свой конструктивный вклад в решение жгучих вопросов современности. Одним из характерных примеров подобных стремлений явился состоявшийся недавно XII съезд Христианско-Демократического Союза (ХДС) Германской Демократической Республики. На этом съезде, с 2 по 5 октября 1968 года, в качестве почетного гостя присутствовал архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Владимир, Патриарший Экзарх в Средней Европе, в сопровождении секретаря протоиерея Евгения Мисеюка и референта И. А. Мюллера.

Съезд проходил в Эрфурте, старинном городе Саксонии, расположенном в живописных предгорьях Тюрингии. Эрфурт — очень древнее поселение, уже в начале IX в. служившее местом меновой торговли между славянскими племенами и франками. Достопримечательностью города являются многие памятники старины, как, например, здание августинского монастыря, где 17 июня 1505 года Лютер принял мона-

шество. В 1392 году в Эрфурте был основан университет, ставший одним из центров немецкого гуманизма. В городе имеются библиотека с ценным Амплионианским собранием рукописей с IX в., архивы при ратуше и соборе, музей городских древностей, памятник Лютеру и т. д.

Накануне съезда, 1 октября 1968 года, в 9 часов утра состоялось возложение венков у памятника в честь павших советских воинов, а также у памятника жертвам фашизма в Эрфурте и у колокольни на территории национального памятника в Бухенвальде. Днем в Веймаре (ок. 20 км от Эрфурта) в национальном театре состоялось чествование памяти великого германского гуманиста Альберта Швейцера, а вечером состоялось открытие памятника ему.

2 октября 1968 г. XII съезд ХДС Германской Демократической Республики начал работу. После вступительной и приветственной речей состоялось избрание президиума, а затем слово для отчетного доклада было предоставлено известному общественному и политическому деятелю ГДР, заместителю Председателя Государственного Совета, председателю ХДС Геральду Гёттингу.

После поражения германского фашизма во второй мировой войне, сказал Г. Гёттинг, перед немецкими христианами встала дилемма: стремиться ли к тому, чтобы была восстановлена обанкротившаяся социальная система под мнимым обликом христианства, или встать на новый путь,— путь демократии и прогресса? Христиане Германской Демократической Республики бесповоротно решили избрать путь новой демократии. Их решение окрепло в тяжелой борьбе с западногерманскими псевдохристианскими политическими деятелями и консервативными церковными кругами. Решающим обстоятельством в победе нового христианского сознания явилось политическое и моральное банкротство капитализма в двух мировых войнах, которое убедило многих христиан, что они не должны связывать себя с интересами капиталистического общества, а прежде всего обязаны выполнять свой долг перед человечеством в духе Евангелия. В этих исторических условиях христиане ГДР включились в построение высокоразвитого социалистического общества, которое стремится обеспечить интересы как отдельной личности, так и всего общества в целом. Г. Гёттинг отметил принципиальное различие между положением христианина в капиталистическом и социалистическом обществе. В капиталистическом обществе христианин может серьезно выполнять свою нравственную обязанность только в критическом отношении к государству, будучи лишен возможности сделать конструктивный вклад в его совершенствование. Напротив, в социалистическом обществе, идеалы которого близки евангельскому учению, христианин, выполняя свою нравственную обязанность, становится тем самым сознательным и активным творцом. Вот почему, по словам Гёттинга, христианские демократы ГДР не желают возврата буржуазной демократии или же своего оформления в оппозиционную партию, тем более, что единство всех граждан, как христиан, так и нехристиан, является гарантией успеха народа ГДР. Среди многочисленных проявлений активного участия христиан ГДР в жизни своей страны Гёттинг отмечает самоотверженную деятельность евангелических и католических медицинских сестер в больницах, домах для престарелых, детских учреждениях. При этом следует иметь в виду, что не все христиане ГДР являются членами ХДС. Многие из них являются его беспартийными активистами. Гёттинг отмечает также растущее сотрудничество с государством духовенства христианских Церквей ГДР. В этой связи он приводит заявление евангелического епископа ГДР д-ра Морица Митценхайма на собрании в Веймаре 29 февраля 1968 г. о том, что члены Евангелической Церкви являются гражданами ГДР, и поэтому в своей организационной структуре Церковь соблюдает государственные законы страны.

Евангелическая и все другие Церкви ГДР получают возможность осуществлять свободную и независимую деятельность как во внутренних делах, так и в своих экуменических связях. Гёттинг высоко оценивает в этом отношении деятельность делегации Церквей ГДР на IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале.

Г. Гёттинг коснулся также в своем докладе проблемы так называемого диалога между марксистами и христианами, подчеркнув, что сущность его должна заключаться в совместном строительстве нового общества. Взаимоотношения между христианами и марксистами отнюдь не должны подчеркивать существующие между ними идеологические разногласия. Главное,— сказал Гёттинг,— это совместные действия по сохранению мира и преобразованию социальных условий. «Мы не хотим, однако,— подчеркнул он,— ни «теологизировать» социализм, ни «социализировать» Церковь. Как христиане, мы оцениваем социальные проблемы на основе исторического опыта и политических знаний». «Вся работа нашей партии,— заявил Гёттинг,— проникнута любовью к людям, уважением к личности... Таким образом мы выполняем свою гуманную миссию как хорошие христиане и сознательные граждане».

Г. Гёттинг с удовлетворением отметил положительные сдвиги в экуменическом движении в смысле усиления интереса к социальным проблемам. Эти тенденции проявились в энциклике «*Populorum progressio*», на Женевской конференции «Церковь и общество», на IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале, в работе Христианской Мировой Конференции, на Берлинской конференции католических христиан европейских стран и в других важных христианских акциях.

Важное место в докладе Гёттинга занимали и вопросы сохранения международного мира и справедливости. Для христиан ГДР, как подчеркнул докладчик, особое

значение приобретает борьба против реваншистских тенденций в ФРГ, которые создают в Европе опасный очаг напряженности. В этой связи он коснулся и событий в Чехословакии, которые охарактеризовал как неудавшуюся попытку империалистов экспортировать контрреволюцию. Гёттинг выразил уверенность, что совместные мероприятия пяти стран Варшавского договора, которые были предприняты ими в Чехословакии, будут способствовать укреплению мира в Европе и во всем мире.

Горячий протест христиан ГДР вызывает продолжающаяся интервенция США в Южном Вьетнаме. «Мы заявляем, — сказал Г. Гёттинг, — что христианский долг совести требует самого решительного осуждения преступной войны американских империалистов и их союзников против вьетнамского народа». Большое беспокойство вызывает также серьезный очаг напряженности на Ближнем Востоке, где по сей день не выполнено решение Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г. Гёттинг осудил развиваемую в последнее время теорию «север — юг», согласно которой основным конфликтом современности в настоящее время является конфликт между промышленно-развитыми и слабо развитыми странами. Эта теория затуманивает, по словам Г. Гёттинга, истинный конфликт современности — между социалистическими и капиталистическими странами. Развитая промышленность сама по себе вовсе не является источником национального эгоизма, как это показывает опыт сотрудничества слаборазвитых стран с социалистическими.

Касаясь вопроса о состоянии хозяйственных дел в стране, докладчик отметил, что имеются все предпосылки обеспечить населению ГДР высокий уровень благосостояния. Большое внимание обратил докладчик и на воспитание подрастающего поколения, в руках которого — будущее страны. Воспитание молодежи — задача всего общества. Это значит, что родители-христиане, члены родительских комитетов, «христианские кружки», учителя, все члены ХДС также ответственны за достойное воспитание молодых граждан ГДР.

Церкви в ГДР не являются «государством в государстве». Единственной платформой для дальнейшего развития взаимоотношений Церкви и государства является социалистическая Конституция ГДР. Замечается стремление церковных кругов к отпущению от влияния Евангелической Церкви Германии (ФРГ), от западногерманской «военной Церкви».

Заканчивая доклад, Гёттинг призвал христиан ГДР направить все силы на укрепление своей страны, приложить все старания, чтобы достойно встретить 20-ю годовщину основания Демократической Республики. Большая историческая задача в том, сказал он, чтобы с территории Германии никогда больше не исходили войны. Основное направление — мир, разрядка напряженности, безопасность, дружба и сотрудничество с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Это обеспечит счастливое будущее всей немецкой нации.

Доклад Г. Гёттинга был выслушан присутствовавшими с большим вниманием. Председательствующий тепло поблагодарил докладчика. Затем с приветственным словом к делегатам съезда от имени ЦК Социалистической Единой Партии Германии выступил Герман Матерн, который прочитал приветственное послание Вальтера Ульбрихта, Председателя Государственного Совета ГДР.

После обеденного перерыва выступил епископ д-р Моритц Митценхайм. Он, между прочим, сказал: «Христиане в ГДР — это не какая-то особая группа, стоящая в стороне. Они стоят на многих постах общественной жизни... Сотрудничество христиан и марксистов в основных вопросах современности — это действительность». Ярким было и выступление пастора Методистской Церкви Вальтера Унгера.

Вечером 2 октября делегация Среднеевропейского Экзархата присутствовала на церковном концерте в Предигеркирхе в Эрфурте.

3 октября съезд продолжал свою работу, а почетные гости знакомились с достопримечательностями города и красотами окрестностей. Архиепископ Владимир и сопровождавшие его лица вместе с многочисленной группой направились в г. Эйзенах и посетили земельного епископа д-ра М. Митценхайма, который ознакомил гостей с жизнью своей Церкви. Затем все посетили замок Вартбург и осмотрели достопримечательности и исторические места, связанные с жизнью и деятельностью Мартина Лютера. Владыка Экзарх посетил также дом-музей И. С. Баха.

4 октября делегация Среднеевропейского Экзархата направились в Веймар, где побывала у памятника Альберту Швейцеру.

Утром 5 октября состоялось заключительное заседание XII съезда ХДС. На этом заседании была принята развернутая резолюция, в которой намечены основные задачи христиан ГДР на ближайший исторический период. «Наш социалистический строй, — говорится в резолюции, — признает христиан своими гражданами, долг которых состоит в выполнении заповедей христианской ответственности и обязанностей перед народом: служить миру, заботиться о своем ближнем и трудиться ради общего блага». Затем состоялись выборы руководства ХДС. Председателем ХДС был вновь избран Геральд Гёттинг. На этом XII съезд ХДС свою работу закончил.

5 октября, во второй половине дня, состоялось торжественное заседание Конгресса ХДС, посвященное 19-й годовщине образования ГДР. От имени Русской Православной Церкви с приветственным словом выступил архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Владимир. Владыка Экзарх сказал: «Господин председатель, уважаемые делегаты и гости! Прежде всего позвольте мне выразить сердечную благодар-

Архиепископ Берлинский Владимир, Патриарший Экзарх в Средней Европе, приветствует участников Конгресса Христианско-Демократического Союза Германии

ность руководству Христианского Демократического Союза за любезное приглашение присутствовать в качестве гостей на XII съезде вашей партии представителям Русской Православной Церкви и за предоставленную возможность выступить с этой высокой трибуны. На нас произвел большое впечатление замечательный доклад г-на Г. Гёттингга. В нем затронуты все вопросы, волнующие не только граждан вашей страны, но и всё прогрессивное человечество. Нам приятно отметить, что ваша оценка многих проблем, особенно международных, совпадает с мнением верующих граждан нашей страны. К сожалению, противоречия капиталистического мира всё еще несут людям скорбь и слезы: во Вьетнаме льется невинная кровь мирного населения; наши арабские братья на Ближнем Востоке изгнаны из своих домов; Греция — родина демократии — задыхается от насилия; в соседней с нами и братской стране — Чехословакии брошены семена раскола. На фоне этой сложной международной обстановки особенно радостно слушать голоса ваших ораторов, призывающих к укреплению дружеских связей с прогрессивными силами, к сотрудничеству и дружбе с народами Советского Союза, к прогрессу, к укреплению мира в Европе и во всем мире и к построению социализма в вашей стране. На нас особенно сильное впечатление произвели следующие слова в докладе г-на Гёттингга: «Вся работа нашей партии проникнута любовью к людям, уважением к личности... Таким образом мы выполняем свою гуманную миссию как хорошие христиане и сознательные граждане». Для меня большая честь и радость, дорогие друзья, передать вам приветствие Русской Православной Церкви. Да благословит Бог ваши труды и вашу программу труда, мира и любви! Накануне празднования вами 19-й годовщины основания Германской Демократической Республики примите наши искренние поздравления и пожелания успешного выполнения вашей программы, а вашему народу — пожелания мирной и счастливой жизни».

Приветственное слово Экзарха было тепло встречено делегатами Конгресса. Вечером Г. Гёттинг устроил прием в честь гостей съезда.

* * *

Через все доклады и выступления лидеров и рядовых членов ХДС проходили красной нитью темы дружбы и сотрудничества с Советским Союзом и одобрения позиции правительства ГДР и других социалистических союзных стран — участниц Варшавского Договора в чехословацком вопросе.

Нас, представителей Московского Патриархата, принимали на съезде очень хорошо. Всегда и везде уделялось нам большое внимание. Приятно было констатировать, что XII съезд ХДС прошел успешно, в деловой обстановке, при замечательной организации. Были созданы все условия для плодотворной работы. Не хотелось покидать гостеприимный Эрфурт и немецких друзей, среди которых мы, русские, чувствовали себя как дома. Мы еще не раз будем с удовольствием вспоминать эти дни, которые, несомненно, еще крепче связали нас узами любви с немецкими братьями.

Пусть же дружба и мир между Церквями и народами двух наших стран будут вечными и нерушимыми!

Протоиерей Евгений Мисеюк

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

РОЛЬ КИПРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ КИПРИОТОВ ДО ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ*

Как говорит христианское предание, первое упоминание о проповеди христианства на Кипре относится к 45 году, когда апостолы Павел и Варнава, прибыв туда, начали свою деятельность с Саламина и прошли весь остров до Пафоса. Здесь они обратили в христианство римского проконсула Сергия Павла. И хотя 45 год считается традиционной датой основания Кипрской Церкви, имеются косвенные доказательства, по которым мы заключаем, что христианство на Кипре появилось несколько раньше.

Книга «Деяний апостолов» указывает, что после побегновения камнями архидиакона Стефана и последовавшего после этого гонения на иерусалимских христиан последние, оставив Иерусалим, направились в Финикию, Антиохию и Кипр (Деян. 11, 19). Там же упоминается о проповеди кипрских христиан в Антиохии.

Видимо, первыми проповедниками христианства на Кипре были киприоты, принявшие христианство в Иерусалиме.

Основатель Кипрской Церкви апостол Варнава, родом киприот, был первым ее епископом. По преданию, он был похоронен к западу от Саламина, где сейчас монастырь его имени.

Эта Церковь, насчитывающая почти двухтысячелетнюю историю, и, в частности, ее роль в национально-освободительном движении, являются сегодня предметом нашего внимания.

Ко времени принятия христианства Кипр принадлежал Риму, с IV века — Византийской империи. История малого Кипра — это периоды бедствий, страдания и насилия, которые приносили ему различные завоеватели на протяжении веков, но это и история сильного духом народа. Много веков подряд, сменяя друг друга, топтали «благоуханный остров цветов», как называл Кипр великий Гомер, враги-чужестранцы, но никто и ничто не могло остановить киприотов в стремлении к свободе и независимости. Кипрская Церковь, испытывая на себе все пагубные последствия иноземного ига, не переставала быть вдохновительницей борьбы, а иногда и вождем против иноплемennых завоевателей.

Первые века н. э. были периодом расцвета христианства на острове: Церковь не только вела большую внутрицерковную деятельность, но и принимала активное участие во Вселенских Соборах.

Третий Вселенский Собор в Ефесе в 431 году дал Кипрской Церкви автокефалию. После этого Антиохийский патриарх Петр в 488 году предпринял попытку, упразднив фактически автокефалию, подчинить себе Кипрскую Церковь. Для защиты своей независимости Архиепископ Кипрский Анфим отправился в Константинополь, где был созван патриархом Акакием Собор, подтвердивший решение III Вселенского Собора относительно автокефалии Кипрской Церкви. А император Зенон (474—491) дал Архиепископу императорские привилегии, которые до сих пор сохраняются Кипрскими Архиепископами.

* Доклад, прочитанный в Доме дружбы с народами зарубежных стран 10 февраля 1969 года членом правления общества «СССР—Кипр» епископом Зарайским Ювеналием.

ми: ношение красной мантии и скипетра вместо архиерейского жезла, а также право подписываться киноварью, красными чернилами.

В 648 году на Кипр напали мусульмане. С тех пор до 965 года периодически остров становился жертвой частых арабских нашествий, которые держат его под смертельной угрозой: они то овладевали Кипром на несколько лет, и тогда население испытывало на себе религиозную нетерпимость магометан, то наносили ему сильный удар с разгромами, пожарами и убийствами.

Византийский император Юстиниан II (685—711), будучи не в силах защитить остров, а может быть, и ради общеполитических причин, повелел вывезти кипрское греческое население на континент. В связи с этим в 691 году большинство народа и духовенства во главе с Архиепископом Иоанном переселилось в провинцию Геллеспонт (старинное название района Дарданелл).

Константинопольский Собор 691 года, учитывая новое место пребывания, присвоил Архиепископу титул «Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра».

Церковь немало страдала от этих нашествий вследствие уничтожения и пленения епископов и священнослужителей, которые проявляли самоотверженную любовь к родине и заботу о своем народе. Особого упоминания заслуживает епископ Хитросский Димитриан. Во время арабского нашествия 29 августа 911 года — 17 августа 912 года он пошел за уведенными в Багдад пленными кипрскими христианами и там, с помощью Константинопольского патриарха Николая Мистика, члена Совета опеки несовершеннолетнего императора Константина VII Порфирородного и исполнявшего обязанности регента, после многих усилий добился у багдадского халифа их освобождения.

При императоре Никифоре Фоке II (963—969) был нанесен сокрушительный удар по силам арабов в 965 году, что создало для киприотов условия относительно спокойной жизни.

Нелегка была для Кипра и зависимость от византийского императора. Так, в 1183 году грубый и деспотичный Исаак из императорского рода Комнинов объявил себя королем Кипра. Его современник — святой Неофит, характеризуя семилетнее правление Комнина, писал: «Дела нашей страны не лучше бушующего моря, они хуже, чем свирепое море, потому что морскую дикость сменяет тишина, здесь же буря раздоров каждый раз повторяется и рев ее не имеет конца».

Очень рано на Кипре основываются монастыри. Они, в частности, принимали активное участие во всех попытках свергнуть иностранное господство.

Во втором периоде своей истории (1191—1571 гг.) Кипру пришлось много претерпеть от новых завоевателей. В 1191 году остров был захвачен крестоносцами. Отношение крестоносцев к завоеванным народам общеизвестно. Вскоре, в 1193 году, Кипр был продан иерусалимскому королю Гюи Лузиньяну, династия которого владела островом около трехсот лет. В 1489 году Кипр перешел во владение Венеции, став ее колонией.

Почти четырехвековое иноземное владычество принесло Кипрской Церкви много страданий и испытаний. Этот период ознаменовался попыткой латинян полностью подчинить Риму Православную Церковь. Четыре латинских епископа обосновались на острове, а число православных епархий было сокращено с четырнадцати до четырех.

Усилия православной иерархии были направлены в эти годы к сохранению бытия Церкви и соблюдению национального самосознания киприотов.

В 1571 году Кипр был захвачен турками. На смену латинскому господству пришел произвол турецких пашей.

Великолепные готические храмы на острове были превращены в мечети,— одна из таких сохраняется до сих пор в г. Фамагусте, в турецкой части города,— церковное имущество разграблено, местные священнослужители были убиты или уведены в плен.

Турецкое правительство возложило на Архиепископа и митрополитов обязанность взимания налогов, которые налагались турками на киприотов (в 1660 г.). В связи с этим Архиепископ посещал Константинополь и там ходатайствовал за население острова. Часто эти действия увенчивались успехом: уменьшением налогов или удалением с Кипра жестоких турецких управляющих, таких, как Хаджи Бакки. Вследствие этого влияние Архиепископа простиралось и на турецких жителей острова, которые с тех пор и доныне составляют часть кипрского населения. С этого времени Архиепископ становится не только религиозным, но и политическим национальным вождем.

В то же время Архиепископ и подчиненные ему архиереи несли ответственность за соответствующее сохранение порядка на острове, и меч султана угрожающе висел над головами всей православной иерархии. При турецко-султанском режиме немало православных иерархов Кипра погибли на виселицах и кольях. Так, Архиепископ Киприан поддерживал тесную связь с лидерами греческой революции 1821 года и по взаимному согласию было решено, что для греков-киприотов неблагоприятно выступать в военном порядке против турок. Однако Архиепископ был заподозрен турками в сочувствии восставшим. И хотя православные островитяне действительно не принимали прямых вооруженных выступлений против поработителей, тем не менее турки обрушили на Кипр жесточайшие репрессии. Было уничтожено 10 тысяч мирных православных жителей. Волна репрессий коснулась духовенства, выражавшего волю и чаяния паствы. Смертной казни было подвергнуто 486 клириков, что составляло около 3/4 священнослужителей острова. Архиепископ Киприан был повешен, а три митрополита — Киринейский Лаврентий, Китийский Мелетий и Пафский Хрисанф — обезглавлены. Умерщвлены были и все настоятели монастырей. В этот страшный период Церковь и монастыри были знаменем и средоточием национального самосознания и хранителями культуры, ограждая киприотов от ассимиляции с завоевателями.

После русско-турецкой войны (1877—1878 гг.) в истории кипрского народа начинается новый период — борьба за освобождение Кипра от английских колонизаторов. 10 июля 1878 года Англия получила Кипр от Турции взамен обещания первой защищать северо-восточные границы Азиатской Турции. Эта весть о переходе острова под управление христианской державы была встречена с радостью как в светских, так и в церковных кругах Кипра.

Киприоты думали, что приход на остров англичан приведет к его освобождению от турецкой тирании, которая душила народ в течение 300 лет, и английское правление будет временным, после него последует свобода и национальная независимость.

Однако радость киприотов оказалась преждевременной. Они вскоре стали проклинать тот день и час, когда над островом вместо турецкого полумесяца стал развеваться английский флаг. Следуя тактике «разделяй и властвуй», англичане стали проводить на Кипре свою обычную колонизаторскую политику. Если католическое влияние в этот период не имело широких возможностей, то пропаганда протестантская, обычно не слишком активная, на Кипре развернулась как никогда и нигде. Правда, она не увенчалась лаврами прозелитизма — сказалась неодолимая твердость греков-киприотов в Православии, но все же дело воспитания и обучения православного духовенства было полностью поставлено под контроль протестантских обществ.

Не в первый раз ликвидация Православной Церкви связывалась с подавлением самосознания киприотов, их национального стремления.

Вскоре после прибытия на остров англичане стали вмешиваться в дела Православной Церкви в ответ на сильную оппозицию колонизаторам со стороны Архиепископа Софрония (1865—1900 гг.). За всемерную «помощь в несчастиях и содействие всякому доброму делу» греческое население острова глубоко почитало Архиепископа Софрония, который более 30 лет возглавлял Церковь.

После его смерти, последовавшей в 1900 г., англичане стали чинить всевозможные препятствия к назначению преемника. Лишить Кипрскую Церковь главы, с которым связывались у киприотов не только церковные, но и национальные устремления, теперь становится неотъемлемой частью английской политики в кипрском вопросе. И лишь в 1909 году на Архиепископский престол был избран Кирилл II, успешно потрудившийся как для внутренней организации Церкви, так и для просвещения киприотов и национальной независимости.

Следует отметить, что борьба киприотов против английского господства в своей начальной стадии не выходила за рамки либерального движения, руководимого Православной Церковью, апеллировавшей к общественному мнению Англии в надежде таким путем достичь своей цели — национального освобождения.

В ноябре 1914 года английское правительство, под предлогом выступления Турции в первой мировой войне на стороне держав Тройственного Союза, аннексировало Кипр, а в марте 1925 года объявило остров своей колонией, управляемой английским губернатором.

В ответ на это греческое население усиливает кампанию за союз с Грецией. Это движение продолжает свою деятельность вплоть до того, как достигает своей кульминационной точки в 1931 году, когда на острове вспыхивает народное восстание. Колониальные власти жестоко расправились с участниками его, восставшие понесли много жертв, в числе которых оказались сотни выдающихся церковных деятелей и среди них Киринейский и Китийский митрополиты. Последние были изгнаны с острова как зачинщики восстания. Для Церкви наступает еще более трудный период: власти острова берут резкий курс на ликвидацию иерархии, для чего всячески препятствуют избранию новых архиереев для замещения освобождающихся кафедр. В течение 14 лет (1933—1947 гг.) на острове оставался единственный православный архиерей — митрополит Пафский Леонтий; он был Местоблюстителем Архиепископского трона. Чтобы поставить под свой контроль Кипрскую Церковь, стремившуюся к сохранению национального самосознания киприотов, английское правительство издает закон, который дает право вмешиваться властям во внутренние дела Церкви. Но православные киприоты не прекращали борьбы против колонизаторов, и она принесла свои политические результаты: в 1946 г. возвращается из ссылки митрополит Киринейский Макарий, а в июле 1947 г. избирается Архиепископом Кипрским бывший митрополит Пафский Леонтий, но через 37 дней он умирает; в этом же, 1947 году его преемником становится бывший митрополит Киринейский Макарий II (Макарий I умер в 1865 г.). Одновременно были хиротонисаны еще три новых архиерея: Пафский Клеопа, Киринейский Киприан и Китийский Макарий (будущий Кипрский Архиепископ и Президент).

Таким образом английским колонизаторам не удалось прекратить деятельность Православной Церкви — носителя и выразителя свободы Кипра. Церковь вышла из этой борьбы победительницей — после многолетнего испытания она вновь получила свое каноническое управление.

В 1948 году Архиепископ Макарий II создал совет этнархии, в

состав которого вошли наряду со священниками также и гражданские лица. Совет этнархии обладал консультативными функциями по национальным и политическим вопросам. Используя все доступные средства, Православная Церковь развернула активную деятельность среди широких масс своей греческой общины. Особое внимание при этом обращалось на работу с молодежью. В греческие школы были направлены многие священники, что привело к усилению в них влияния Церкви. Совет этнархии развернул широкую кампанию за достижение единения (эносиса) с Грецией. В 1949 году делегация киприотов посетила Лондон и подала министру колоний петицию эносиса. Одновременно греческий парламент потребовал проведения переговоров с Англией по вопросу о Кипре. Об этом решении греческого парламента было доведено до сведения английской палаты общин. Однако эти попытки повлиять на официальные английские круги успеха не имели. Английское правительство, оставляя без ответа все обращения киприотов, давало понять греческому правительству, что всё, связанное с Кипром, является внутренним делом Англии. Тогда в декабре 1949 года совет этнархии призвал к проведению общенационального плебисцита. 15 января 1950 года закончился опрос: 95,7 проц. греков, жителей Кипра, высказались за соединение с Грецией, 4,3 проц. воздержавшихся состояли из служащих в правительственных учреждениях, которые не имели права принимать участие в подобных акциях. Депутация Синода во главе с митрополитом Киринейским Киприаном должна была передать томосы, содержавшие результаты плебисцита, в греческий парламент в Афины, английскому правительству в Лондон и секретарю ООН.

Английское правительство не приняло депутацию и в последующие годы демонстративно игнорировало результаты плебисцита. Однако томосы были вручены греческому парламенту и секретарю ООН в Нью-Йорке.

28 июня 1950 года скончался Архиепископ Макарий II, и в том же году, 20 октября, Архиепископом Кипрским был избран митрополит Китийский Макарий (Михаил Христодулос Мускос), ставший Архиепископом Макарием III. Новый Архиепископ развернул энергичную деятельность за решение национального вопроса своей страны. Еще находясь в Греции во время второй мировой войны и пережив там период итало-германской оккупации, он сблизился с национально-освободительным движением киприотов.

Укажем основные моменты мужественной борьбы Архиепископа Макария и возглавляемой им Церкви в последний, завершающий период, приведший к провозглашению Республики на острове.

По случаю второй годовщины плебисцита и основания Всекипрской Национальной Организации Молодежи 13 января 1952 года было организовано торжественное празднование, на котором Архиепископ произнес патриотическую речь, много раз прерывавшуюся криками «Да здравствует» и рукоплесканиями народа. Тут же было прочитано постановление кипрского греческого всенародного собрания, принятое 13 января 1952 года, в котором выражалась решимость продолжать борьбу за свое освобождение.

Архиепископу поручалось передать это постановление английскому правительству, греческому правительству и в ООН.

16 февраля 1952 года Архиепископ Кипрский обращается со специальным заявлением к постоянному заместителю министра колоний Томасу Лойду во время посещения им острова. В нем, в частности, говорилось: «Мы верим, что Англия из уважения к правам кипрского народа... предложит Ассамблее Объединенных Наций рассмотреть кипрский вопрос».

11 сентября того же года Архиепископ направляет в комиссию ООН о несамостоятельных странах протест против действий английского правительства. «Мы желаем указать,—говорилось в телеграмме,—что если бы британское правительство представило доклад о политическом положении на Кипре, то ваша комиссия узнала бы, что греческий народ, составляющий 81 проц. населения Кипра, желает свободы и не прекратит борьбы за нее, пока не осуществит этого своего желания. Просим также, чтобы ваша комиссия помогла Кипру осуществить принципы самоуправления».

Восемь дней спустя (19 сентября 1952 года) Архиепископ Макарий заявил британскому военному министру Антони Хенту, находившемуся проездом на Кипре: «Передаем Вам решительный протест греческого народа на Кипре против ограничения самоуправления, против продолжения английского режима на острове и основания на нем военных баз. С большим беспокойством и огорчением кипрский народ следит за основанием этих баз якобы для защиты свободы его отечества, в то время как сам он находится в порабощении».

Архиепископ Макарий дважды — в 1952 и 1953 годах — был в Нью-Йорке в ООН во время обсуждения кипрского вопроса. 1953 год был также временем активной борьбы Архиепископа с английскими колонизаторами. После того, как градоначальник Левкосии не разрешил проведения назначенного на 28 июля митинга под открытым небом, Архиепископ устроил таковой в одном из храмов, куда собрались тысячи киприотов и заполнили даже ограду и прилегающие улицы. В присутствии всего епископата Кипра Архиепископ обратился с речью к народу, а затем собрание приняло постановление и поручило Архиепископу Макарию направить его в ООН. В нем, в частности, говорилось: «Народ Кипра заявляет еще раз, что он не подчинится силе, имея твердое решение освободиться от английских захватчиков, владеющих островом только силой оружия».

10 августа 1953 года Архиепископ направляет письмо Генеральному Секретарю ООН с выражением протеста против позиции Англии, попирающей права кипрского народа, и с просьбой внести этот вопрос в порядок дня 8-й сессии Генеральной Ассамблеи.

В апреле 1955 года с целью обеспечения международной помощи Кипру Архиепископ Макарий был на Конференции афро-азиатских стран в Джакарте, где ему был оказан теплый прием.

Неоднократно выезжал национальный вождь Кипра в Грецию, Египет, Ливан, Сирию для укрепления связей с греческими общинами в этих странах и получения более активной поддержки национально-освободительному движению киприотов.

Одновременно Архиепископ Макарий стремился к объединению внутренних сил в борьбе против английского колониального господства. Его усилия находили полную поддержку киприотов греческого происхождения, а также со стороны Прогрессивной партии трудового народа Кипра. Отстаивая свое законное право на свободу и независимость, киприоты используют различные формы борьбы против колонизаторов вплоть до вооруженных схваток с врагами. Давление кипрского народа вынудило английского губернатора начать переговоры с Архиепископом Макарием III как национальным вождем народа. Переговоры длились с октября 1955 года по март 1956 года и не привели к соглашению. Архиепископ Макарий отверг неприемлемые требования англичан. Колониальные власти объявили о прекращении переговоров. Архиепископ Макарий обратился к киприотам с горячим призывом ни на минуту не опускать знамя борьбы, пока английское правительство не пересмотрит свою позицию и не проявит должного уважения к национальным чаяниям.

9 марта 1956 года Архиепископ Макарий и митрополит Киринейский Киприан были тайно арестованы и сосланы на Сейшельские острова в Индийском океане. Месяцем раньше вынужден был покинуть остров митрополит Пафский Фотий. На Кипре осталось всего лишь два архиерея — Китийский Анфим и Саламинский Геннадий. Англичане надеялись, что, выслав Архиепископа Макария, они обезглавят национальное движение греков и смогут быстро подавить его. Но их расчеты не оправдались.

Митрополит Анфим обращается с энергичными протестами к церковным и политическим деятелям мира. В его послании киприотам говорилось: «Вождь греческого кипрского народа вынужден был оставить порабощенный народ в сиротстве и отправиться в изгнание... Антихристианская и тираническая деятельность британского правительства вызывает боль и негодование в сердцах преданного своему этнарху народа».

За свои выступления митрополит Анфим в сентябре 1956 года был ограничен в правах и лишен общения с внешним миром. Это ограничение было снято лишь в апреле 1957 года, когда под давлением свободолобивых киприотов и мировой общественности были освобождены и Архиепископ Макарий и митрополит Киприан, но лишь с условием, что они не возвратятся на Кипр. И они отправились в Афины.

В течение двух последующих лет Архиепископ Макарий присутствовал на Генеральных Ассамблеях ООН, на которых обсуждался кипрский вопрос, и, находясь в изгнании, продолжал борьбу за свободу своей родины. В феврале 1959 года он принимал участие в Лондонском совещании, где были подписаны соглашения, на основе которых позднее Кипру была предоставлена независимость.

В марте 1959 года после завершения Цюрихско-Лондонских соглашений Архиепископ Макарий возвратился на Кипр, а 13 декабря того года избран Президентом Кипрской Республики и 16 августа 1960 года принял дела. В этот день Кипр был провозглашен независимой Республикой и тем самым полагался конец колониальным формам правления на острове. Провозглашение Республики — большая победа, в которой значительная роль принадлежала Православной Церкви Кипра и, в частности, Архиепископу Макарию. Но, как показывает жизнь, победа была неполной и далеко не окончательной, борьба еще не завершилась. Согласно навязанным Кипру Цюрихско-Лондонским соглашениям Англия сохранила за собой часть Кипра под военные базы. Греция и Турция ввели на кипрскую территорию свои войска.

Три указанные страны провозгласили себя «гарантами» независимости Кипра, присвоив себе «право» вмешиваться во внутренние дела Кипрского государства. С тех пор и до наших дней не прекращается провокационная, подстрекательская и раскольническая деятельность империалистов по отношению к молодой Республике и ее героическому свободолобивому народу. Архиепископ Макарий и руководимые им киприоты продолжают вести национально-освободительную борьбу против остатков колониализма на острове, за полную независимость Республики, за право кипрского народа самому, без вмешательства извне, решать свою судьбу.

В своем послании к эллинскому народу Кипра Архиепископ Макарий 18 сентября 1959 года писал: «Путем тяжких битв и жертв приобрели мы божественный дар свободы, право руководить политической и общественной жизнью и создали предпосылки для мира и благоденствия на острове... Но если путем жестокой борьбы была приобретена свобода и колониальный режим переживает свой конец, то свободный режим на нашем острове еще не установлен. Нам предстоит пройти стадию применения Цюрихского и Лондонского соглаше-

ний, и в течение этого переходного периода мы, естественно, столкнемся с большим числом проблем и трудностей... Политическая устойчивость и мир на острове, являющиеся не только правом, но и долгом его обитателей, суть не менее героическое дело, чем борьба за свободу. В этот период основания и построения нашего нового государства покажите вашу доблесть и ваши таланты, как и во время освободительной борьбы, и трудитесь вместе как свободные граждане, с уверенностью прозревая счастливое будущее».

В заключение мне хотелось бы отметить, что с кипрским народом, с его Церковью нас связывают многовековые братские узы дружбы. Русские паломники, направлявшиеся в Палестину, останавливались и на Кипре, где посещали христианские святыни, оставляли в монастырях пожертвования, некоторые из которых сохраняются до сих пор. Добрая память о русском благочестии передается на Кипре из поколения в поколение.

За всю историю взаимоотношений между нашими Церквями они ни разу не омрачались какими-либо прискорбными событиями или печальными недоразумениями. В последние десятилетия напряженной борьбы киприотов Русская Церковь в лице Святейшего Патриарха и других иерархов и церковных деятелей активно, доступными для нее духовными средствами поддерживала эту благородную борьбу. В настоящее же время отношения между нашими Церквями могут быть охарактеризованы как братские, они интенсивны и плодотворны и являются реальным вкладом в дело укрепления традиционной дружбы между народами Советского Союза и Кипрской Республики.

Ювеналий, епископ Зарайский

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КИПРСКОЙ ЦЕРКВИ БЛАЖЕННЕЙШИЙ АРХИЕПИСКОП МАКАРИЙ III

Предстоятель Кипрской Церкви и мужественный вождь киприотов Президент Республики Кипр Макарий III (в миру Михаил Христодулос Мускос) родился на Кипре в с. Ано Панайа, около Пафоса, 13 августа 1913 года в благочестивой крестьянской семье. Первоначальное образование он получил в школе родного села. Тринадцатилет поступил послушником в Киккский монастырь и обучался в монастырской школе, затем учился во Всекипрской гимназии. В 1938 году был рукоположен во диакона и направлен в Афины для получения богословского образования. Закончив Богословский факультет, он в течение двух лет изучал юридические науки в том же Афинском университете. В 1946 году был рукоположен во пресвитера и возведен в сан архимандрита и вскоре направился в Америку, где в Бостонском университете изучал социологию религии.

В 1948 г. архимандрита Макария избрали митрополитом Китийским и хиротонисали во епископа 13 июня того же года. В сане митрополита Китийского он всей своей деятельностью и проповедью пробуждал патриотические чувства своей паствы, призывал к борьбе за свободу и независимость. Он являлся в то время и председателем Бюро этнархии.

После кончины Архиепископа Макария II кипрский народ, по достоинству оценивший патриотические труды митрополита Макария, торжественно провозгласил его Архиепископом Кипра 20 октября 1950 г.

На высоком посту Предстоятеля Церкви Блаженнейший Макарий III возвысил престиж Кипрской Церкви и способствовал освобождению своей родины от английского господства. Он стремится в неповрежденности хранить сокровищницу веры православной и кано-

БЛАЖЕННЕЙШИЙ МАКАРИЙ,
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра

нический правопорядок в Церкви. Большое внимание он уделяет духовному просвещению и улучшению быта клира. Предметом его особых попечений всегда была духовная семинария «Апостолос Варнаvas». Способствует он и укреплению системы среднего образования на Кипре. С целью улучшения духовного просвещения своей паствы он создал Бюро религиозного просвещения. Большую заботу Архиепископ проявляет о благотворительных учреждениях Кипрской Церкви.

Как этнарх (национальный руководитель) Архиепископ Макарий отдает делу освобождения своей родины все свои силы, не считаясь

с трудностями и невзгодами, борьбой и жертвами. С этой целью он основал Всекипрскую национальную организацию молодежи. Митинги и массовые манифестации, состоявшиеся по его инициативе, обратили внимание мировой общественности на кипрский вопрос. В 1951 году Архиепископ посетил Грецию, а в следующем году — Египет, Ливан и Сирию, где вёл переговоры с политическими деятелями этих стран. В октябре 1952 года он направился в Америку, где посетил многие города и побывал в резиденции ООН в период VII сессии Генеральной Ассамблеи с целью ознакомления американской и международной общественности с нуждами кипрского народа. Возвращаясь на Кипр, он посетил Лондон и Афины и устроил там многолюдные пресс-конференции по кипрскому вопросу. В феврале 1954 года он снова посещает Афины и убеждает правительство Греции поставить кипрский вопрос перед ООН, а осенью того же года направляется в Нью-Йорк на IX сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая обсуждала кипрский вопрос.

В апреле 1955 года киприоты, возмущенные отказом правительства Великобритании признать за народом Кипра право на свободу, начали вооруженную борьбу под руководством Национальной организации кипрских борцов. С целью обеспечения международной поддержки начавшемуся движению Архиепископ Макарий 15 апреля 1950 года направился в Бандунг (Индонезия) в качестве официального наблюдателя на I Конференцию афро-азиатских стран. Всё с той же целью решения кипрского вопроса он в июле 1955 года встретился с британским министром колоний, несколько позже снова посетил Афины для встреч и бесед с греческим правительством, а в октябре 1955 года вел переговоры с английским губернатором Кипра о будущей судьбе острова. Переговоры продолжались до марта 1956 года и не привели к соглашению. 9 марта 1956 года Архиепископ был сослан английскими властями на Сейшельские острова.

26 марта 1957 года Архиепископ Макарий был освобожден, без права возвращения на Кипр, и жил в Афинах.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, выражая взгляды Русской Православной Церкви, и прежде проявлявшей сочувствие кипрскому народу в его борьбе за независимость (см. «ЖМП», 1957, № 3, с. 3—4), направил 6 апреля 1957 года Архиепископу Макарию телеграмму: «Искренне радуемся возвращению Вашего Блаженства из изгнания. Уповаем, что Господь приблизит день Вашего вступления на землю многострадального Кипра... Твердо верим, что по Вашим святым молитвам правое дело Вашего народа восторжествует» («ЖМП», 1957, № 5, с. 13). Предстоятель Кипрской Церкви ответил: «Сердечно благодарим Ваше Блаженство за доброе приветствие, которое Вы, с присущей Вам благородной любезностью, прислали нам в момент нашего освобождения... Выраженная в телеграмме Вашего Блаженства вера относительно предполагаемого скорого воздаяния справедливости кипрскому народу абсолютно совпадает с уверенностью всего кипрского народа и нашими чаяниями. Заверяем Ваше Блаженство, что Ваши молитвы и любовь особенно поддерживают нас, наполняя радостью наши сердца» («ЖМП», 1957, № 7, с. 6). В последующие два года Архиепископ Макарий присутствовал на Генеральных Ассамблеях ООН, на которых снова обсуждался кипрский вопрос, и прилагал много усилий, стремясь добиться освобождения Кипра. В феврале 1959 года английское правительство пригласило его в Лондон для переговоров, которые закончились подписанием Лондонского соглашения, явившегося продолжением Цюрихского соглашения, подписанного ранее правительствами Великобритании, Греции и Турции. На основе этих соглашений Кипр должен был быть

провозглашен независимой республикой. Архиепископ Макарий получил право возвратиться на Кипр. 1 марта 1959 года он прибыл на родину и 13 декабря был избран Президентом Кипрской Республики. 23 декабря Святейший Патриарх Алексий направил Архиепископу Макарию телеграмму: «Приветствую Ваше Блаженство с избранием на пост Президента Республики Кипр и молю Бога о ниспослании Вам крепости сил духовных и телесных и всякого благополучия стране вашей во благо вашего народа» («ЖМП», 1960, № 1, с. 5). В январе 1960 года Архиепископ снова направился в Лондон, где присутствовал на совещании пяти сторон для обсуждения некоторых пунктов Цюрихско-Лондонских соглашений. Насильственно навязанные Кипру, эти соглашения ограничили суверенитет и территориальную целостность Кипрской Республики, и кипрский народ во главе с этнархом боролся за их отмену и полную самостоятельность своей страны.

16 августа 1960 года Архиепископ Макарий был официально провозглашен Президентом, и Кипр был объявлен независимой республикой в составе Британского Содружества.

В должности Президента Кипрской Республики Архиепископ Макарий побывал во многих странах с официальными визитами. В сентябре 1961 года он участвовал в Конференции Глав неприсоединившихся стран в Белграде, а в сентябре 1964 года — в Каире.

В 1963 году силы международной реакции попытались развязать вражду между греческой и турецкой общинами острова, искусственно противопоставляя турок-киприотов греческому населению. Архиепископ Макарий дал отпор различным заговорам, которые имели целью восстановление на Кипре колониалистских порядков и организовывались в то время политическими деятелями стран НАТО, пытающимися превратить Кипр в военный плацдарм.

Имя Архиепископа Макария и как церковного деятеля и как главы государства широко известно всей мировой общественности. Он награжден Большим Крестом апостолов Петра и Павла — от Антиохийской Патриархии, орденом св. Владимира I степени — от Московской Патриархии (лично вручен Святейшим Патриархом Алексием во время его пребывания в Афинах в 1964 году), государственными орденами ряда стран. Он является также почетным доктором богословских факультетов Афинского и Бостонского университетов и юридических факультетов Салоник и Кералы (Индия).

Во время поездок делегаций Русской Православной Церкви на Кипр (в 1965 г. — вице-президент общества «СССР — Кипр» архиепископ Берлинский Киприан; в 1967 г. — член Священного Синода митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим во главе представительной делегации; член Священного Синода архиепископ Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет в составе делегации Союза Советских обществ дружбы с зарубежными странами, епископ Зарайский Ювеналий; в 1968 г. — вице-президент общества «СССР — Кипр» епископ Дмитровский Филарет с делегацией общества) Архиепископ Макарий тепло принимал посланцев нашей Церкви, свидетельствовавших о неизменной любви и братских чувствах Святейшего Патриарха Алексия, епископата, клира и мирян Русской Православной Церкви к Кипрской Церкви и народу Кипра.

Человек высоких духовных качеств, Архиепископ Макарий все свои незаурядные дарования, способности и силы целиком отдает делу борьбы за освобождение народа Кипра и его всесторонний прогресс, и это делает его поистине «носителем и выразителем исторической миссии и воли его народа к свободе и национальному возрождению».

ПЕРЕХОД БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ИСПРАВЛЕННЫЙ ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

До первой мировой войны в Болгарии, как и в большинстве православных стран, времяисчисление во всех областях жизни велось по юлианскому календарю, то есть по так называемому «старому стилю».

В основе этого календаря, как известно, лежит древнеегипетский счет времени, связанный с видимым годичным движением солнца. В 46 г. до Рождества Христова календарь этот по совету александрийского ученого Созигена был в более усовершенствованном виде введен Юлием Цезарем в Риме и по его имени назван юлианским.

По юлианскому календарю продолжительность года — 365,25 суток, и потому три года в четырехлетия, так называемые «простые годы», имеют по 365 дней, а четвертый, «високосный», — 366 дней. Дополнительным днем в високосном году служит 29 февраля. Високосными годами считаются те, две последние цифры которых составляют число, делящееся на 4, а также годы, оканчивающиеся на два нуля (т. е. сотые).

В действительности истинный солнечный год, или так называемый «тропический» год, то есть промежуток времени от одного видимого прохождения солнца через точку весеннего равноденствия до другого, составляет не 365,25 дня, а 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд (365,2422 дня). Он короче юлианского на 11 минут 14 секунд; поэтому юлианский год постепенно отстает от тропического, и постоянная условная дата весеннего равноденствия в этом календаре перемещается все ближе к действительному лету. Отставание юлианского календарного года от истинного составляет около одних суток за 128 лет.

Проблемой календаря занимался Первый Вселенский Собор в Никее (325 г.). К сожалению, тексты соборных постановлений, касающихся церковного календаря, не сохранились. Тем не менее, существо их хорошо известно по многим вполне достоверным источникам. Первый Вселенский Собор всемерно стремился к достижению одновременно празднования Святой Пасхи во всем христианском мире, ибо не следовало допускать, чтобы в то самое время, как одна часть верующих в радости празднует Светлое Христово Воскресение, другая в посте вспоминала крестные муки Спасителя. Усилия эти увенчались успехом: с VI в. и почти до конца XVI в., то есть в продолжение тысячи лет, празднование Воскресения Христова совершалось всей Церковью в одни и те же дни.

Принятые в Никее постановления решали назревшую календарную проблему на довольно продолжительный срок, но отставание календаря от астрономических показателей, вначале незначительное, постепенно нарастало и делалось все ощутимее.

Необходимость реформы юлианского календаря, приведение его в соответствие с астрономическими данными была осознана давно, и в посленикийский период не раз делались попытки исправления и усовершенствования церковного календаря и связанной с ним пасхалии, притом на Востоке даже раньше, чем на Западе. Так, ввиду не абсолютного точного совпадения определенного числа натуральных лунных месяцев (235) с определенным числом календарных лет (19) и вызванного этим отставания пасхалических данных о возрасте луны от действительных ее фаз, трижды — в 725, 1029 и 1333 гг. — производились исправления пасхалических данных. Эту астрономическую неточность александрийской пасхалии при установлении пасхального полнолуния отмечали в XIV в. и византийский канонист Матфей Властарь в своей «Алфавитной синтагме», и историк Никифор Григора, предлагавший свою астрономически более точную таблицу пасхалии, и ученый монах Исаак Ангирий, утверждавший, что до тех пор, пока не будет реформирован юлианский календарь, нельзя будет создать более совершенную пасхалию. Еще ранее над составлением пасхалических таблиц трудились анонимный автор «Пасхальной хроники» (VII в.) и в VIII в. свв. Андрей Критский и Иоанн Дамаскин.

Особое внимание календарной проблеме было уделено Римско-Католической Церковью на исходе Средневековья и в XVI в. В частности, эта проблема обсуждалась на Констанском (1414 г.), V Латеранском (1512 г.) и Тридентском (с 1545 г.) Соборах с участием видных представителей науки (например, Николая Коперника — на втором из этих Соборов; он, между прочим, считал преждевременной реформу календаря, так как длина года не была еще точно определена). Наконец, по внесенному в 1576 г. проект астронома Лунджи Лиллио папской комиссии удалось подготовить реформу христианского летоисчисления, и папой Григорием XIII в 1582 г. был утвержден новый календарь, названный в его честь григорианским (т.н. «новый стиль»). Папской буллой было предписано ликвидировать образовавшийся со времени Первого Вселенского Собора 10-дневный разрыв между календарным и тропическим годом путем перенесения следующей за 4 октября 1582 г. юлианской календарной даты на 15 октября уже нового стиля, вследствие чего в 1583 г. весеннее равноденствие снова совпало с 21 марта. Для того, чтобы в дальнейшем свести до возможного минимума расхождение между календарным и тропическим годом, составлявшее, как указывалось выше, около трех суток за четырехсотлетие, было решено количество високосных годов за 400 лет сократить со 100 до 97. Это в григорианском календаре достигается тем, что из всех выраженных в круглых сотнях годов високосными счита-

ются лишь те, которых количество сотен, а не все порядковое число, без остатка делится на 4 (например, 1600, 2000, 2400, 2800 и т. д.); остальные же годы (как, например, 1700, 1800, 1900, 2100 и т. д.) считаются простыми. Поэтому, если в 1582 г. разница между юлианским и григорианским календарем составляла 10 дней, то в 1700 г. (с 1 марта) она равнялась 11 дням, с 1800 г. — 12 дням, с 1900 г. — 13 дням. Далее, 2000 г. как по одному, так и по другому календарю является високосным и потому увеличения расхождения между ними не произойдет, но в 2100 г. разница возрастет до 14 дней. По григорианскому счислению календарный год (365 дней 5 часов 48 мин. 20 сек.) только на 26 секунд короче тропического, и расхождение между ними составит 1 сутки лишь за 3300 лет. Точность этих расчетов говорит о высоком уровне знаний производивших их астрономов.

Новый стиль, естественно, тотчас же был принят в католических странах, а затем, после некоторых колебаний, и в других западноевропейских государствах (в Пруссии — в 1610 г., в немецких протестантских княжествах, в Норвегии и Дании — в 1700 г., в Англии — в 1752 г., в Швеции — в 1753 г., в Японии — в 1873 г. и т. д.).

На православном Востоке новый стиль не был принят. Константинопольская Патриархия сразу же отвергла его, назвав несогласным с преданием Православной Церкви. Отрицательное отношение Православных Церквей к новому стилю существовало и в дальнейшем. В 1902—1904 гг. по инициативе Константинопольского патриарха Иоакима III Константинопольская, Иерусалимская, Русская, Румынская, Элладская и Черногорская Православные Церкви в лице своих представителей высказались против календарной реформы папы Григория XIII. Такое отношение к новому стилю и сейчас не совсем еще изжито. Этому отчасти способствовала проводившаяся Римом политика прозелитизма, выражавшаяся в насаждении унии, что побуждало ревнителей Православия с недоверием относиться и к благим начинаниям Римского престола.

При наличии таких воззрений не удивительно, что в православных странах и, в частности, в нашем Отечестве, где в том или ином виде остается сильной привязанность к родной старине, к древним обрядовым формам, принятие нового календаря не только в церковной, но и в гражданской жизни долгое время встречало серьезные препятствия. Попытки же в этом направлении делались с давних пор. Еще в 1829—1830 гг. при Российской Академии Наук был учрежден комитет по реформе календаря, в 60-х годах прошлого столетия предлагал свой проект видный астроном профессор Дерптского (ныне Тартуского) университета И. Х. Медлер, над реформой календаря работал великий русский ученый Д. И. Менделеев, поднимался календарный вопрос и на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917—1918 гг. Но все эти попытки успеха не имели.

Однако политические, культурные, экономические интересы разных народов и стран требовали единства в системе времяисчисления, и государства Восточной Европы мало-помалу стали переходить на общепринятый в остальном цивилизованном мире григорианский календарь. Церкви в этих государствах до недавнего времени еще придерживались старого, более удобного и привычного для них юлианского календаря.

Первой перешла на новый стиль Болгария. Законом от 14 марта 1916 г. в ней для гражданского пользования был введен григорианский календарь. Согласно этому закону следующий после 31 марта ст. ст. день был объявлен 14 апреля и т. ст. В июне того же, 1916 г. на заседаниях Св. Синода Болгарской Православной Церкви дважды обсуждался вопрос о введении и в церковный обиход григорианского календаря, но, так как он не был еще принят ни одной из Поместных Православных Церквей, Синод решил от реформы воздержаться. Болгарская Церковь находилась тогда под схизмой, объявленной в 1872 г. Константинопольской Церковью, и не хотела быть заподозренной в обособлении от Православия. Всё же в сношениях с учреждениями и гражданами Св. Синод постановил церковную документацию и корреспонденцию помечать по новому стилю, проставляя в скобках дату по юлианскому календарю.

Такое положение календарной двойственности в православных странах, принявших новый стиль, но в церковной жизни придерживавшихся старого стиля, создавало постоянные неудобства для верующих. Многим из них, привыкшим в повседневном быту руководствоваться григорианским календарем, постоянно приходилось делать пересчеты с одного стиля на другой, чтобы следить за порядком богослужения, определять даты церковных и семейных праздников и памятных дней.

В эпоху общего развития международных и межцерковных отношений и усиливающегося у множества людей тяготения к духовному сближению было естественно желать создания такой системы времяисчисления, которая стояла бы на современном уровне научных знаний и, не нарушая векового уклада и церковных традиций православного человека, облегчала ему контакты с окружающей средой и внешним миром.

Отвечая этой потребности, Константинопольский патриарх Мелетий IV созвал в 1923 году в Константинополе Совещание Православных Церквей, на котором были представлены Константинопольская, Сербская, Румынская, Кипрская и Элладская Церкви. На рассмотрение Совещания патриарх поставил вопрос о преобразовании юлианского календаря сообразно требованиям времени. Совещание внимательно изу-

чило вопрос и приняло исправленный юлианский календарь, составленный по проекту югославского астронома профессора Миланковича.

В этом календаре продолжительность года принята в 365 дней 5 часов 48 минут 48 секунд; он длиннее григорианского на 28 секунд и длиннее тропического на 2 сек., то есть почти совпадает с последним. Разница в одни сутки между «новоюлианским» и григорианским годом образуется только к 2800 г. что, по существу, означает практическое равенство «новоюлианского» и григорианского календарей. Расхождение же «новоюлианского» года с тропическим произойдет в столь далеком будущем (через 40 тысяч с лишним лет), что говорить об этом сейчас не приходится. В то же время, как по юлианскому календарю високосными являются все годы, порядковое число которых без остатка делится на 4, по «новоюлианскому» исключение из этого правила составляют сотые годы: високосными считаются только те из них, число столетий которых, разделенное на 9, дает в остатке 2 или 6. Поэтому високосными годами будут 2000, 2400, 2900, 3300 годы, а простыми 2100, 2200, 2300, 2500 и т. д. годы. Согласно реформе 1923 г. разница в 13 дней, набравшаяся по юлианскому календарю со времени Первого Вселенского Собора, покрывается перенесением календарной даты на 13 дней вперед. Праздники, приходящиеся на эти 13 промежуточных дней, справляются одновременно или по усмотрению правящего архиерея. Неподвижные праздники отмечаются по той дате, на которую они приходились по старому стилю, до введения исправленного юлианского календаря. Пасхалия по-прежнему составляется по каноническим правилам. Ввиду, однако, имеющейся неточности в определении пасхальной полнолуния в юлианском календаре дата этого полнолуния устанавливается по астрономическим выкладкам, а дата Святой Пасхи определяется по иерусалимскому времени. Константинопольская Патриархия обратилась к астрономическим обсерваториям Афинского, Белградского, Бухарестского и Петроградского университетов с просьбой составить пасхалию на более продолжительный срок и сообщить ее всем Православным Церквям. В заключение в решении Константинопольского Совещания указывалось, что исправление юлианского календаря не может явиться препятствием для его дальнейшего преобразования и усовершенствования по желанию всех христианских Церквей.

Календарная реформа 1923 г. была вскоре принята Константинопольской и Эдесской Церквями, но против нее возражали Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Кипрская и некоторые другие Церкви, полагавшие, что вопрос о преобразовании церковного календаря может решить только канонически созданный Собор Православных Церквей. Однако большинство из них, уступая требованиям времени, поемному примкнули к решению Константинопольского Совещания, и в настоящее время старого юлианского календаря придерживаются Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, отчасти Польская Церкви, а до недавнего времени придерживалась и Болгарская Православная Церковь.

Не без раздумий и колебаний совершался в Православных Церквях переход на реформированный юлианский календарь. Такие колебания и сомнения получили выражение и на Совещании Глав и представителей Православных Автокефальных Церквей в Москве в 1948 г. На этом Совещании среди важнейших, касающихся всего Православия вопросов обсуждался и вопрос о церковном календаре. Совещание вынесло резолюцию, в которой говорится, что оно подвергло пересмотру календарный вопрос и пришло к выводу, что «ценность календаря для Православной Церкви определяется главным образом его отношением ко времени празднования Святой Пасхи, так как это празднование должно совершаться на основе Библейских узаконений и согласно с Соборными определениями, повсеместно в одно и то же время, в день воскресный... До того времени, когда будет выработан и утвержден самый усовершенствованный календарь, Совещание считает, что для неподвижных праздников каждая Автокефальная Церковь может пользоваться существующим в этой Церкви календарем. Совещание считает обязательным для клириков и мирян следовать стилю той поместной Церкви, в пределах которой они проживают, как одному из обычаев этой Церкви, соблюдение которых во имя единения и любви заповедуют нам святые каноны». Резолюция была подписана представителями Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Антиохийской, Александрийской, Польской, Албанской и Чехословацкой Православных Церквей. Из деяний Московского Совещания 1948 г. видно, что на нем указывалось на настоятельную необходимость принятия единой системы летоисчисления хотя бы для Православных Церквей, если пока еще рано говорить об единообразной календарной практике для всех христианских исповеданий.

По слову апостола, Церковь есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 13, 15). Не должны и не могут поэтому ее установления находиться не в соответствии с истиной во всех ее проявлениях, и не может ее календарь назначением которого является быть указателем и регистратором бытия Церкви в ее временном аспекте, основываясь на неточных данных.

Исходя из этого принципиального положения, Болгарская Православная Церковь, по инициативе ее Предстоятеля Святейшего Патриарха Кирилла, уделила особое внимание вопросу о церковном календаре. После Первого Всеправославного Совещания на о. Родосе в 1961 году, разработавшего перечень тем, подлежащих рассмотрению на Всеправославном Предсоборе, Св. Синод Болгарской Церкви многократно возлагал изучение этого вопроса на специальные комиссии и на отдельных компетентных

лиц. В течение 1967 г. всестороннему обсуждению вопроса было посвящено несколько пленарных заседаний Св. Синода, и 22 декабря 1967 г. было вынесено решение о введении в церковный обиход исправленного юлианского календаря с 20 декабря 1968 г. С этого дня все неподвижные праздники и дни памяти святых празднуются по новому стилю в те даты, в которые они показаны в Уставе. Так, например, Рождество Христово с 1968 г. празднуется 25 декабря н. ст., а не 7 января следующего года. Новолетие не только граждански, но и церковно отмечается 1 января н. ст., особенно почитаемый в Болгарии день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла — 11 мая н. ст., а не 24 мая*, и т. д. Однако до тех пор, пока всеми Поместными Православными Церквями не будет принят единый церковный календарь, Святая Пасха и связанные с ней подвижные праздники и пост будут совершаться по-прежнему, по александрийской пасхалии, с пересчетом чисел старого стиля на новый стиль. Поэтому в 1969 г. Великий пост начнется 24 февраля н. ст., Воскресение Христово, приходящееся по ст. ст. на 31 марта, будет праздноваться 13 апреля н. ст., Вознесение Господне (9 мая ст. ст.) — 22 мая н. ст., Св. Пятидесятница (19 мая ст. ст.) — 1 июня н. ст.

Решение Св. Синода о переходе Болгарской Церкви на «исправленный юлианский календарь» было оповещено в Послании к клиру и всем чадам Болгарской Церкви от 18 июля 1968 года («Църковен вестник», 1968, № 21), которое было оглашено со всех церковных амвонов 28 августа н. ст., в день праздника Успения Пресвятой Богородицы.

С введением в болгарскую церковную практику «исправленного юлианского календаря» положен конец длившейся свыше полувека календарной двойственности, и отныне в богослужебном круге праздники и памяти святых возвращаются на традиционные даты, в которые они издревле значились по церковному Уставу. Исправлены и некоторые аномалии, как, например, встреча Нового года в Рождественский пост, что во многих семьях, по заведенному обычаю весело вступавших в Новолетие, вело к нарушению правил воздержания в предрождественские дни. Нелзя было назвать нормальным и положение, когда Новый год официально, однако и с совершением благодарственного молебна в храмах, встречался 1 января, а затем только по-церковному 14 января, как это происходило в Болгарии до последней календарной реформы. Неудобство представляло и то, что в то время, как в самой Болгарии верующие справляли церковные праздники по старому стилю, их проживающие в заграничных епархиях единоверные соотечественники отмечали их по новому стилю, вместе с гражданами соответствующих стран.

Надо заметить, что в последнее время из самых широких кругов болгарской церковной общественности все настойчивее раздавались голоса в пользу проведения календарной реформы, и поэтому она была встречена с большим удовлетворением. К тому же, как это особо отмечено в Послании Св. Синода от 18 июля 1968 года, принятие «исправленного юлианского календаря» отвечает экуменическим стремлениям Болгарской Православной Церкви. Поэтому календарь этот, быть может, действительно является наиболее приемлемым на нынешнем этапе межцерковных отношений.

А. Игнатъев

София, Болгария

Примечание редакции. Новый православный календарь, принятый ныне и Болгарской Церковью, практически совершенно ликвидирует неточности старого календаря, т. е. несоответствие средней продолжительности календарного года периоду обращения Земли вокруг Солнца. Но проблему православного церковного календаря можно будет считать разрешенной полностью лишь тогда, когда на базу этого исправленного календаря будет переведена и пасхалия. Система пасхалических вычислений, построенная на такой базе, будет лучше соответствовать никейским нормам пасхалии, чем устаревшие уже пасхалические таблицы, неразрывно связанные с юлианским календарем и разделяющие с ним его несовершенства. Вполне отвечавшие никейским принципам пасхалии в условиях своего времени, эти таблицы не могут быть признаны идеальными в условиях нашего времени. Сознательно допущенные в них по соображениям удобства отступления от астрономической точности с полным основанием игнорировались в пределах сотен лет, но при неуклонном нарастании они не могут игнорироваться всегда, иначе это вело бы ко все более и более идущим отступлениям от канонических основ пасхалии. Попытки сохранить в новом календаре старую пасхалию будут вести, кроме того, к неуклонному нарастанию коллизий между циклом пасхальным и циклом месяцесловным.

* День памяти свв. Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, считался Днем народного просвещения и официальным праздником. До введения нового стиля в 1916 г. он праздновался 11 мая, а с 1916 г. — 24 мая. Теперь по исправленному юлианскому календарю он церковно возвращается на прежнюю дату.

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В ИТАЛИИ

Осенью 1968 года делегация Русской Православной Церкви во главе с членом Священного Синода митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием, президентом Конференции Европейских Церквей, посетила Италию. Это была экуменическая поездка. В Италии, неподалеку от Неаполя, в Равелло, состоялось заседание Президиума КЕЦ¹, затем некоторое время участники встречи были гостями протестантских общин в Неаполе, а потом митрополит Алексий и его спутники совершили паломничество к мощам Святителя Николая Чудотворца в Бари и общехристианским святыням в Риме. Все 10 дней были непрерывным братским общением православных, римокатоликов и протестантов на земле, где с древнейших времен существует христианская Церковь.

Новый советский лайнер «ИЛ-62» доставил нас в Рим из Москвы за 3 часа. Прямо из аэропорта направились в Неаполь. В отеле «Терминус» президенты КЕЦ и другие участники заседания в Равелло встретились с руководителями местных протестантских приходов и энергичным итальянским экуменистом д-ром Санти, известным общественным и церковным деятелем. К вечеру все собравшиеся выехали в Равелло.

Заседание Президиума КЕЦ в Италии было запланировано после V Генеральной Ассамблеи КЕЦ, состоявшейся в Пёрчахе, в Австрии, осенью 1967 года (см. статью прот. П. Соколовского в «ЖМП», 1968, № 2, с. 56—58). Тема Ассамблеи — «Слушать и примирять» — дала направление последующей деятельности Конференции. Первое после Ассамблеи заседание Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в Гватте (около Туна, в Швейцарии), 4—8 марта 1968 года², подвело итоги Ассамблеи и констатировало развитие экуменической активности на Европейском континенте.

Равелло — курортный городок, расположенный на берегу Тирренского моря, между Сорренто и Салерно. Дорога из Неаполя идет по скалистому морскому берегу, среди отрогов Калабрийских гор. Еще в Средние века эта местность от Реджо до Гаэты считалась красивейшей в Италии. В наше время, несмотря на наплыв туристов, первозданная чистота и свежесть этих мест не исчезли. По-прежнему путника радуют сияющее небо, горы, море — вся неповторимо прекрасная гамма цвета, тепла и целительного воздуха. К сожалению, в этот раз из-за сгустившейся темноты невозможно было любоваться красотами на протяжении всего пути. Но зато нам дарована была неаполитанская ночь, даже и осенью не теряющая своей прелести. Мы любовались разноцветными огнями прибрежных селений, слабым отблеском, который бросал на воды моря свет рыбацких челнов. В Равелло домом Президиума Конференции на короткое время сделалась отель «Палумбо», — вероятно, один из лучших на побережье, — из окон его открывается изумительный вид на Салернский залив. Поздним вечером 16 октября участники встречи собрались на братскую трапезу в ресторане отеля. Через его широкие окна в тишине южной ночи просматривалась окаймленная огоньками темная масса моря, поглотившая всё пространство и такая близкая, несмотря на почти километровую высоту террас отеля над водой.

Но Равелло не только красивый курорт. Здесь много святынь, вызывающих благоговейное чувство православных и католиков, что должно было увлечь и протестантских участников встречи. Город находится под покровительством св. великомученика Пантелеимона, которому посвящен местный кафедральный собор на Пьяцца

¹ КЕЦ — принятое в экуменической практике Русской Православной Церкви сокращенное наименование Конференции Европейских Церквей. Практикуются и другие сокращения: в английском варианте — СЕС (Conference of European Churches); в немецком КЕК (Konferenz Europäischer Kirchen).

² Среди вопросов Гваттской встречи были следующие: а. «Ниборг-V», генеральная дискуссия и критика; действия предпринятые или те, которые необходимо предпринять; публикации; б. Доклад Базельской консультации по теме «Церкви Европы и Церкви других континентов»; в. Доклад Дрибергенской консультации по теме «Церкви и туристское движение в Европе»; г. Доклад Белградской консультации по теме «Межцерковная помощь в современной Европе»; д. Доклад совещательной группы по средствам массовых коммуникаций; е. Доклад о собеседованиях с представителями Христианской Мирной Конференции.

Весково; в этом же храме имеется часть мощей св. великомученицы Варвары. Во время пребывания Президиума КЕЦ в Равелло участники встречи должны были обратиться с молитвой к св. великомученику Пантелеймону. В это время газеты сообщили о пожаре в одном из корпусов русского монастыря на Афоне. Этот несчастный случай усугубил молитву покровителю русского святогорского монастыря св. великомученику Пантелеймону, к которой, в сочувствии к насельникам Святой Горы, присоединились президенты КЕЦ от Протестантских Церквей, а также д-р Виссерт-Хуфт. В другом храме, посвященном католическому святому Франциску Ассизскому, под главным престолом можно видеть останки Бонавентуры, канонизованного Римской Церковью в 1484 году. Богослов Парижской школы, носивший почетный титул «*dostor segarhicus*», Бонавентура интересен попыткой объединить схоластику и мистику средневекового мышления — прецедент для метода богословского синтеза, применимого в современном экуменическом движении. Помимо святынь, в Равелло имеются и другие достопримечательности. Здесь находится известная вилла Руфоло, где жил и работал композитор Рихард Вагнер и где в конце второй мировой войны встречались западные главы стран антигитлеровской коалиции. В другой знаменитой вилле — Чимброне, восходящей своим основанием к роду Помпея Фуско и связанной с именами Николо Манси и Вильяма Беккета, Президиум КЕЦ имел одно заседание и встречу с представителями Отдела межцерковной помощи ВСЦ. Вилла Чимброне обладает живописным парком и бельведером, украшенным бюстами знаменитых римлян. Недалеко от отеля «Палумбо» расположен дворец Конфалоне — свидетель пребывания в Равелло папского двора. В этом дворце и протекала работа Президиума КЕЦ. Короче говоря, и по своим святыням, и по удивительному спокойствию этих красивейших в Италии мест, особенно выразительному в осенние дни, г. Равелло явился идеальным местом для работы Президиума КЕЦ.

Переходя к деловой части, следует сказать, что в работе Президиума приняли участие следующие лица: председательствующий д-р Эммен (Голландия), митрополит Таллинский и Эстонский Алексей (СССР), епископ Чичестерский Роджер Вилсон (Англия), презес Эрст Вильм (ФРГ), епископ Эрнэ Оттлик (Венгрия), д-р Санти (Италия), — шесть президентов из семи избранных Ассамблей «Ниборг-V» 1967 года; отсутствовал президент от Румынской Православной Церкви митрополит Иустин. К заседанию были приглашены консультанты: д-р Виссерт-Хуфт (Голландия) и доц. Н. А. Заболотский (СССР). Здесь присутствовали генеральный секретарь КЕЦ д-р Г. Г. Вильямс и сотрудники штаба КЕЦ: г-н Ван Эгген, председатель Финансового комитета, г-н Снайдерс, казначей, и г-жа Ада Силенци, административный секретарь. В качестве переводчиков были привлечены г-н Рене В. Робер, г-жа Урсула Гассман и В. П. Котельни. Гостями Президиума были г-жи Вильм, Вильямс и Ван Эгген — супруги участников встречи.

Чтобы не затруднять внимание читателя подробностями, представим содержание работы Президиума в виде нескольких пунктов, соответственно повестке дня.

1. Президиум рассмотрел и утвердил протоколы предыдущего заседания Президиума и Совещательного комитета в Гватте (Швейцария).

2. Был заслушан доклад генерального секретаря КЕЦ д-ра Г. Г. Вильямса, в котором показана активность КЕЦ за последнее время (*General Secretary's Report to the Presidium. КЕК/68/65*). Некоторые пункты доклада были подвергнуты серьезной дискуссии, что особенно касалось акций КЕЦ в связи с политической обстановкой в Европе. Президиум, учитывая современное политическое развитие, признал необходимость для Европейских Церквей мудрой осторожности в действиях, если они влекут за собой политические последствия. По-прежнему главным мерилom христианской активности в Европе признано стремление к миру и примирению.

3. Президиум отметил увеличение членства Церквей в Конференции. В настоящее время в состав КЕЦ входят 84 Церкви из 23 стран Европы и еще 5 Церквей и церковных организаций, имеющих международное распространение (Константинопольский Патриархат, Армия Спасения и т. п.), 4 Церкви обладают статусом наблюдателей.

4. Обсуждался вопрос о рабочих группах и о так называемых группах и консультациях *«ad hoc»* (буквально с латинского — «к этому»; в данном случае — группы и консультации, создаваемые для разработки отдельного конкретного внепланового вопроса. — *Ред.*). Следует отметить попутно, что на заседании Президиума и Совещательного комитета в Гватте генеральному секретарю были даны полномочия выяснить место и уточнить время будущей Ассамблеи «Ниборг-VI». Теперь стало известно, что Ассамблея «Ниборг VI» соберется в 1971 году в Дании. Ассамблея будет продолжаться с понедельника 26 апреля до понедельника 3 мая 1971 года. Предлагаемое место работы — отель «Ниборг-странд» в г. Ниборге, Дания. Для подготовки к Ассамблее созданы три рабочие группы. Первая группа, под названием «Церкви Европы и Церкви других континентов», собиравшаяся в Дрибергене (Голландия) 20–22 сентября 1968 года. Второе ее заседание состоится в первой половине 1969 года. Участник от Московского Патриархата в этой группе — прот. Павел Соколовский. Вторая группа — «Служение, или диаконация» — свое первое заседание будет иметь в Будапеште (Венгрия) 14–16 февраля 1969 года. Участник от Русской Церкви — доц. Н. А. Заболотский. Третья группа — «Богословская», «Экклесиологическая» — будет иметь встречу в конце марта 1969 года где-нибудь в Центральной Ев-

ропе. Московский представитель в ней — Г. Ф. Троицкий. Упомянутые консультации «ad hoc», санкционированные в Гватте, приобретают большое значение в смысле мобильности. Уже проведено пять таких встреч. Результаты двух консультаций — по темам «Церкви Европы и Церкви других континентов» и «Церкви и туристские движения в Европе» — опубликованы для широкой дискуссии внутри Европейских Церквей. (Первая консультация была в Базеле (Швейцария) 17—30 ноября 1967 года и проходила под председательством д-ра Виссерт-Хуфта; вторая — в Дрибергене (Голландия), 29 января — 2 февраля 1968 г.) Президиум в Равелло дал полномочия секретариату организовать несколько новых консультаций «ad hoc»: встречу волонтеров из числа молодежи, стремящихся к выполнению поручений ВСЦ в Европе; встречу англиканских гражданских капелланов, проходящих служение в различных европейских странах, и созыв небольшой консультации по оценке деятельности ВСЦ в Европе в сфере миссии и евангелизации. При обсуждении планов деятельности рабочих групп и дополнительных консультаций президент от Московского Патриархата митрополит Алексий внес предложение, чтобы как рабочие группы, так и группы «ad hoc» составлялись с учетом конфессионального и географического представительства.

5. Для грядущей деятельности КЕЦ большое значение приобретает опыт IV Ассамблеи ВСЦ в Упсале. В связи с этим Президиум заслушал доклады делегатов Ассамблеи — д-ра Виссерт-Хуфта, презеса Вильма, епископа Э. Оттлика и доц. Н. А. Заболотского. Было принято решение о тщательной подготовке VI Ассамблеи КЕЦ с устремлением рабочих групп и консультаций на разработку темы предстоящей Ассамблеи.

6. В Гватте было предложено несколько вариантов темы Ассамблеи «Ниборг-VI», но ни один из них не получил поддержки. В Равелло д-р Виссерт-Хуфт сформулировал тему — «Служение Богу и служение человеку». Этот эпиграф, предлагаемый на рассмотрение Церквей, по-видимому, не встретит возражений.

7. Президиум КЕЦ обратил внимание на недостаточно полную информацию Церквей и общественности Европы об активности Конференции. В частности, делегаты Русской Православной Церкви критически отзывались об отсутствии информации, идущей от центральных органов КЕЦ, относительно взглядов и предложений Церквей восточных социалистических стран, чему основанием послужило издание секретариатом КЕЦ одностороннего комментария к Ассамблее «Ниборг-V» в Пёрчахе. В связи с этим в Равелло было принято решение об издании полного сборника документов Пятой Ассамблеи КЕЦ. Касаясь вопроса более совершенной информации, генеральный секретарь КЕЦ д-р Г. Г. Вильямс доложил Президиуму о предпринимаемом издании Бюллетеня Конференции — «CES Information Bulletin», который дважды или трижды в год будет извещать Церкви о важнейших событиях и акциях КЕЦ. (Первый номер вышел в августе 1968 года.) Одобрив издание Бюллетеня, президенты внесли предложения об улучшении этого журнала.

8. Как и во Всемирном Совете Церквей, в КЕЦ достаточно остро стоит вопрос о работе с молодежью. Со стороны Президиума в Равелло привлечению молодежи к участию в Конференции было уделено серьезное внимание. При этом имели место чрезвычайно верные суждения о необходимости созидания католической общности молодежи со всей Церковью. Исходя из этого, можно заключить, что Конференция Европейских Церквей не видит необходимости в том, чтобы поддерживать различные сепаратные христианские молодежные группы, находящиеся вне Церкви или даже стремящиеся противопоставить себя Церкви. Наоборот, можно видеть просечение именно церковного служения молодежи. С этой целью предпринимаются рекомендации Церквам усилить молодежное представительство в органах КЕЦ, т. е. в рабочих группах, в Совещательном комитете и в Ассамблее.

9. Как обычно, серьезное внимание со стороны Президиума было уделено финансированию Конференции.

10. Президиум и Совещательный комитет будут иметь плановые заседания в 1969 году. По приглашению Протестантских Церквей Испании Президиум и Совещательный комитет КЕЦ соберутся в этой стране и будут иметь заседания с 28 апреля по 3 мая 1969 года. Встреча православных и протестантских участников в католической стране имеет, несомненно, важное экуменическое значение. Кроме того, она морально поддержит протестантские меньшинства в Испании. Последующее заседание Президиума КЕЦ состоится с 15 по 18 октября 1969 года в Англии, по приглашению епископа Чичестерского Роджера Вилсона.

11. Одним из пунктов повестки дня заседаний в Равелло было обсуждение взаимоотношений между КЕЦ и Римско-католической епископской конференцией в Европе. Контакт между обеими конференциями уже наметился. Президиум КЕЦ одобрил его, заметив, что взаимоотношения между обеими конференциями не должны переходить границ взаимной информации. Последнее заседание Президиума КЕЦ в Равелло 19 октября проходило в присутствии делегатов Римско-Католической Церкви: представителя Епископской конференции Италии и члена Секретариата по содействию христианскому единству Марафини Джузеппе, епископа Вероли Фрозенонского, и сотрудника упомянутого Секретариата о. Томаса Странского. Совместное заседание прошло в духе взаимного понимания.

Таковы в основном вопросы, каких Президиум КЕЦ коснулся на своем заседании в Равелло. Можно видеть, что после Ассамблеи «Ниборг-V» наметился значи-

тельный прогресс в работе Конференции Европейских Церквей, еще более стимулируемый намеченным проектом темы будущей Ассамблеи. Как справедливо отметил д-р Виссерт-Хуфт, тема «Служение Богу и служение человеку» предусматривает совокупность горизонтального и вертикального аспектов служения, т. е. служение Богу верой и соединенное с этим служение ближнему делами, в соответствии с учением апостола Иакова (Иак. 2, 14—22). Без сомнения, тема эта заинтересует членов Русской Православной Церкви и вызовет их возрастающую активность в работе КЕЦ.

Собор св. Андрея Первозванного в Амальфи, в котором почивают мощи апостола

Дальнейшие дни пребывания делегации Московского Патриархата были посвящены экуменическим встречам с протестантскими и католическими верующими и поклонению святыням.

На пути из Равелло в Неаполь митрополит Алексей и его спутники посетили собор святого апостола Андрея Первозванного в г. Амальфи — центре одной из митрополий Римско-Католической Церкви. Кафедральная базилика в Амальфи построена над мощами святого апостола Андрея, почивающими в крипте, в естественной скале, образующей основание собора. К собору нужно подниматься по многоступенчатой лестнице. Поражает взор мозаика, украшающая фронтоны базилики. Спустился в крипту, русские паломники склонили колена пред престолом, скрывающим мощи, в молитве за Русскую Землю, которую, по преданию, св. апостол Андрей посетил и благословил.

Программа в Неаполе заняла несколько дней.

В субботу вечером 19 октября церковный глава Неаполитанской области архиепископ Неаполя Коррадо устроил прием в честь Президиума Конференции Европейских Церквей в кардинальском дворце в Неаполе. На приеме присутствовали все участники работы в Равелло. С римско-католической стороны здесь было несколько епископов, представители Секретариата по содействию христианскому единству, епархиальное духовенство и профессора богословского факультета университета Неаполя. Прием был сердечным.

Тем же вечером протестантские общины Неаполя устроили прием-ужин в честь Президиума КЕЦ в ресторане «Трансатлантико». Здесь присутствовали многочисленные гости. Душой праздничного вечера, как и всей неаполитанской программы, был д-р Санти, итальянский президент КЕЦ. Прием, сопровождавшийся речами и представлениями выдающихся членов неаполитанских протестантских общин, затянулся далеко за полночь.

В воскресенье 20 октября русская делегация была приглашена в евангелическо-лютеранский центр с вновь построенной церковью и школой при нем. Во время богослужения в храме митрополит Алексей обратился к присутствовавшим со словом приветствия. По окончании воскресной службы руководитель центра пастор Боржони показал гостям школу и представил им молодых ее преподавателей. Евангелическо-

лютеранский центр в Неаполе напоминает подобные центры в различных странах, связанные с Евангелической Церковью в Германии. Митрополит Алексей и его спутники обедали в семье пастора, что было богатым восполнением не только неаполитанской, но и всей итальянской программы, ибо ничто не сближает так людей, как безыскусственное и сердечное гостеприимство.

Во второй половине дня состоялось освящение первого в Южной Италии протестантского госпиталя, построенного с помощью Всемирного Совета Церквей в Понтичелли, у подножия Везувия. По словам д-ра Санти, Протестантские Церкви в Южной Италии более ста лет мечтали об этом медицинском учреждении и потому празднуют его открытие особенно торжественно. Церемонии освящения возглавил президент Федерации Протестантских Церквей Италии пастор Марио Сбаффи — делегат IV Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. Ему ассистировали пасторы, руководители различных Протестантских Церквей Италии: Сило Анджелло, Умберто Нелло Горьетти, Марио Аффуро, Кармелло Ингванетти, Адольф Людеман, Нери Джампиколли, полковник из Армии Спасения Жан Альбер Бордас. Пел американский хор. С приветствиями выступили генеральный секретарь ВСЦ д-р Юджин К. Блейк и секретарь Объединенной Церкви Христа в США В. Кеннет Антони, специально прибывшие на церемонию, от Русской Православной Церкви — митрополит Алексей, от Англиканской Церкви — епископ Чичестерский Роджер Вилсон, от Евангелической Церкви в Германии — презес Эрнст Вильм и от Конгрегациональной Церкви США д-р Говард Кон. Краткое приветствие произнес также местный католический священник из района Понтичелли, которому в будущем надлежит обслуживать больных католического исповедания в этом госпитале. Освящение госпиталя явилось, таким образом, большим екуменическим событием. После освящения гости осмотрели помещения клиники, оборудованные по последнему слову медицинской науки.

21 октября в программе стояли два пункта, из которых каждый имел свою собственную ценность: поездка в Помпею и посещение приюта «Каза Матерна».

Даже в развалинах Помпея производит сильное впечатление. Местами здесь сохранились улицы и стены домов выше человеческого роста. Можно увидеть сохранившиеся почти полностью дома и бани. Там и здесь остатки мраморных колонн, мозаика и настенная живопись свидетельствуют о былой красоте этого города, исчезнувшего с лица земли в течение трех дней. Когда-то Помпея выходила к морю, теперь далеко отступившему. Во время извержения Везувия жители оказались между вулканом, извергающим лаву, небом, ослепляющим удрушающим пепельным дождем, и бушующим морем. Слой пепла за три дня достиг толщины десяти метров. Считают, что большая часть жителей все-таки спаслась и только десятая часть погибла. Окаменевшие пустоты в пепле, эти ужасные гробы задохнувшихся людей и животных, сохранили их позы, — во всем отчаянии перед неумолимой стихией. Раскопанная Помпея, вероятно, устрашает больше, чем знаменитая картина К. Брюллова в Русском музее в Ленинграде, но вместе с тем образы, запечатленные художником, возникали при осмотре Помпей тут и там, мысленно сочетаясь с руинами, которые можно было видеть и осязать, восполняя их и оживотворяя. Такова сила таланта. Везувий и теперь опасен. Станции наблюдения на его склоне неусыпно сторожат покой Неаполя.

Однако смерть неминуемо побеждается жизнью. Мы могли убедиться в этом, попав из пустой Помпей, по улицам которой ветер метет вулканическую пыль, в школу «Каза Матерна». Здесь уголок жизни, буквально вырванной из объятий нищеты и голодной смерти, этих несчастий многих людей на нашей планете, несчастий более опустошительных, чем стихийные бедствия вулканических извержений. Школы, подобные «Каза Матерна», конечно, не панацея против социального неустойчивства некоторых частей современного мира. Они не способны значительно снизить процент детей недоедающих и не получающих образования (по официальным данным, до 30 проц. итальянских детей не могут получить достаточного образования). И все же эти школы — отрадное явление, ибо хоть часть детей, лишенных тепла домашнего очага и родительской ласки, испытывает здесь что-то доброе, помогающее им встать на ноги. Добрый гений школы «Каза Матерна» — д-р Т. Санти, известный врач-кардиолог. Воспитание детей, лишившихся родителей, или из очень бедных семей — фамильное дело Санти, начатое в 1905 году отцом нынешних Санти, пастором Ричардо Санти, приютившим однажды двух умирающих от голода беспризорных детей. Теперь число воспитанников достигло нескольких сот человек от четырех до восемнадцатилетнего возраста. «Каза Матерна» — частный приют, не получающий субсидий ни от государства, ни от Римско-Католической Церкви. Средства на содержание черпаются из личных средств Санти и из пожертвований, часть которых поступает из-за границы. Сам д-р Санти и его брат Эмилио отдают приюту не только свое время и средства, но, что главное всего, — душу. Можно было видеть, что к воспитанию привлечены хорошие педагогические силы. Структура школы такова, что сами дети играют иногда роль воспитателей. Например, кровати в спальнях двухэтажные, и старший ребенок спит наверху, опекая нижнего малыша. Забота старших о маленьких создает здоровое общегруппное. Этому помогают также навыки физического труда — резьба по кости и др. Гости в этот день обедали с детьми, а потом воспитанники дали концерт, в котором главное место занял симфонический оркестр. Встреча участников заседания с детьми в Неаполе явилась напоминанием о том, что Гос-

подъ заповедал заботиться о «малых сих», прежде всего «насыщать детей» (Мф. 7, 11; Мк. 7, 27), наконец, стимулом к усилению социального служения Церковью Европы.

22 октября делегация Русской Православной Церкви, прервав программу в Неаполе, выехала поездом в Бари. От Неаполя до Бари железная дорога пересекает Апеннинский полуостров в его столь же живописной части. Из окон поезда на протяжении всего пути можно видеть плодоносные долины с виноградниками, фруктовыми садами, возделанными полями. Горы в этой части Италии не так высоки, но как-то по-особому красивы. Темная голубизна их склонов одета внизу осенним покровом, блистающим в солнечных лучах зеленью, золотом и пурпуром.

Митрополит Таллинский и Эстонский 'Алексий и Н. А. Заболотский
в группе клириков храма Святителя Николая в Бари, перед храмом

В середине дня делегация вступила в древний храм, посвященный Святителю и Чудотворцу Николаю. Это обычная для западного стиля базилика с художественным мозаичным потолком. Храм стоит недалеке от Адриатики, светло-голубые волны которой напоминают о пути, который совершили мощи Святителя Николая из Мир Ликийских, и о том, что он у всех народов почитается покровителем по морю плавающих. В правой части храма можно видеть серебряную раку от мощей святого, используемую ныне как боковой престол. Широкая лестница ведет в нижний храм. Здесь крипта Святителя Николая. Слева скромное место занимает православный алтарь, на котором греческий священник совершает богослужение по православному чину. Мироточивые мощи Святителя находятся на глубине, под спудом. Над ними воздвигнут престол, окруженный теперь металлической решеткой. Паломники, допущенные за ограждение, могут склонить колени и приклонуть к специальному отверстию, служащему также для почерпания мира. При свете электрического светильника можно увидеть внизу мощи. В апреле—мае 1957 года мощи Святителя Николая были торжественно свидетельствованы кардиналом Адеодато Джованни Пьяцца, легатом Папы Пия XII. В торжествах по этому случаю приняли участие Энрико Никодемо, архиепископ города Бари, и члены комиссии по свидетельствованию святых мощей — о. Михаил Броун и о. Джироламо де Вито. Присутствовали также многочисленные епископы и духовенство Римской Церкви, в том числе восточного обряда.

Встреченные церковным служителем митрополит Алексий и его спутники вошли за ограждение. Здесь Владыка Алексий молился о Земле Русской и Русской Православной Церкви, о Святейшем Патриархе и членах Священного Синода, о епископате, духовенстве, монашествующих и мирянах, о тех, кто заповедал особо молиться у мощей Святителя. По окончании молебна митрополита Алексия приветствовали монахи местного доминиканского монастыря, собравшиеся в крипте во время богослужения. Они открыли отверстие под престолом, и русские паломники смогли еще раз помолиться в созерцании честных и многоцелебных мощей Святителя, которые, будучи перенесены из Мир Ликийских в Бар-град, воистину явились благодатным лучом, озарившим Восток и Запад, и призывают всех ныне к усилению экуменического делания.

Братия храма пригласила митрополита Алексия и бывших с ним отдохнуть и

разделить трапезу в монастыре. Здесь посланцам Русской Церкви был оказан радушный прием. Братия просила передать Главе Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Алексию благодарность храма за лампаду, пожертвованную им к мощам Святителю. Прощаясь, они просили молитв православных верующих перед чтимыми на Руси иконами Угодника Божия Святителю Николаю.

Поездка в Бари оставила неизгладимое, светлое воспоминание. Пережитое духовное настроение сделало особенно теплым прощание московской делегации с друзьями и сотрудниками в Неаполе, когда она возвратилась туда, чтобы после паломничества провести в гостеприимном отеле «Санта Лючия» свой последний неаполитанский вечер.

23 октября митрополит Алексей и спутствовавшие ему прибыли в Рим. Остановясь в отеле «Универсо», в центре города, делегация тотчас же посетила великие базилики Рима: св. Марии Маджоре, св. Иоанна Латеранского, св. апостола Павла «вне стен» и собор святого Петра в Ватикане. Осмотр собора святого Петра, этого грандиозного сооружения, на полу которого можно видеть отметки размеров всех величайших храмов мира, занимает много времени. Но русских паломников привело сюда не столько туристическое желание всё повидать, сколько стремление отдать должное месту, где, по преданию, почивают мощи святого апостола Петра и где погребен человек, жизнь и дела которого заслужили всеобщее уважение,— Папа Иоанн XXIII. Один из служителей храма, францисканский монах, приняв благословение митрополита Алексея, проводил делегацию Русской Церкви в нижнее помещение собора. Здесь русские паломники провели несколько минут молитвенного молчания у крипты святого апостола Петра и у гробницы Папы Иоанна XXIII, кажется, особенно привлекающей внимание посетителей собора.

Когда на Рим опустилась ночь, митрополит Алексей со своими спутниками и с двумя студентами Московского Патриархата, обучающимися в Риме, о. Владимиром Рожковым и о. Петром Раиной, пешком направился в Колизей. Время после захода солнца наиболее удобно для посещения мест, где хотелось бы сосредоточиться в тишине. Таков Колизей, пустой и еле освещенный луной и скрытыми фонарями, бросающими на него розоватый свет. Здесь можно долго стоять в молчании и думать о первых столетиях христианской истории, когда этот грандиозный театр, построенный императором Титом в 80 году и теперь значительно разрушенный, сделался ареной проповеди христианства через кровь пострадавших здесь мучеников. Из Колизея русские путники прошли к другим знаменитым местам,— на площадь Венеции, к колонне Траяна, на Римский форум, к Пантеону. История оживала в руинах, возникавших на каждом шагу, и тени сильных мира сего проходили в памяти. Книжные представления реализовались, вкладывались в осязаемые формы величественных останков прошлого. И само это прошлое как бы приближалось, как бы начинало вновь жить в настоящем, как будто бы в ночных странствованиях по Риму повторялся какой-то близкий к прошлому виток спирали времени.

24 октября делегация посетила катакомбы Прискиллы, считающиеся наиболее важными катакомбами в Риме как по числу сохранившихся здесь раннехристианских памятников, так и по их выдающейся ценности. Большое впечатление производят самые галереи катакомб, уходящие на несколько этажей внутрь. Вдоль стен можно видеть многочисленные ниши, в которых хоронили тела умерших. Подземная греческая капелла воскрешает в памяти времена, когда христиане, скрываясь под видом дозволяемых правительством погребальных обществ— «collegia funeraticia» (В. В. Болотов. История Церкви в период до Константина Великого. СПб., 1910, с. 27 и далее), совершали здесь богослужения. Митрополит Алексей отслужил в этом месте краткое молебствие с воспоминанием светлой памяти мучеников Христовых. На стенах галерей можно видеть древнейшие христианские изображения. Тут и ветхозаветные образы: Ионы, выходящего из чрева морского чудовища, трех отроков в пещи, Моисея, источающего воду из камня; здесь и новозаветные сюжеты: феникс— символ вечной жизни, Добрый Пастырь, Новозаветная Вечера. В своде имеется одно из первых изображений Богоматери с Божественным Младенцем и с предстоящим пророком. Изображение относится к III веку и таким образом предшествует по времени христологическим спорам. Оно свидетельствует о древности христианской традиции почитания Богоматери и иконопочитания вообще. С чувством глубокого умиления русские паломники пропели перед этим столь убедительным памятником молитву «Богородице Дево, радуйся», о чем попросили их сопровождавшие католические монахи. После катакомб митрополит Алексей и его спутники молились в храмах св. Климента, папы римского, Алексея, человека Божия, в темнице, где, по преданию, ожидали казни святые апостолы Петр и Павел.

Пребывание в Риме было столь коротким, что много замечательных мест не удалось посетить. Однако состоялись встречи с видными деятелями Римско-Католической Церкви. Представители Секретариата по содействию христианскому единству, его секретарь Преосвященный Иоанн Виллебрандс, епископ Мауризианский, и сотрудники о. Петр Дюпре и о. Иоанн Лонг приветствовали делегацию в отеле «Универсо» и устроили обед, во время которого происходила оживленная беседа.

О. Павел Майе, ректор «Руссикума» — учебного заведения, где слушают курс упомянутые студенты Московского Патриархата, ознакомил делегацию с условиями обучения русских аспирантов. По приглашению ректора митрополит Алексей и

доц. Н. А. Заболотский посетили «Руссикум» и библиотеку Восточного института. Митрополиту Алексию были представлены профессора этих учебных заведений.

25 октября самолетом итальянской авиакомпании «Ал-Италия» делегация через Милан вылетела в Москву.

Заканчивая статью, нельзя не отметить то постоянное внимание, какое митрополит Алексий и члены делегации Русской Православной Церкви встретили в Италии, и то уважение, каким они пользовались у протестантов и католиков, независимо от того, были ли протестантские и католические братья видными деятелями своих Церквей или простыми членами.

Десять дней в Италии были хорошим временем, прошедшим с пользой для экуменического дела. За это время Президиум Конференции Европейских Церквей предпринял новые шаги к укреплению европейского христианского сотрудничества. В эти дни укрепились отношения православных представителей с протестантскими общинами Италии. В освящении неаполитанского госпиталя обнаружилась реальная сила христианской экуменической общности. Русские паломники совершили поклонение общехристианским святыням, хранимым Римской Церковью. Это духовно обогатило не только представителей Русской Православной Церкви, посетивших Италию, но и послужило укреплению связи между католиками и православными из Русской земли в молитвенном поклонении общим святыням Церкви Христовой. Встреча с деятелями Римско-Католической Церкви была полезна и потому, что контакты подобного рода помогают преодолевать трудности межцерковного общения и служат достижению общности в христианском делании на благо человечества.

Николай Заболотский,
доцент Лен. дух. академии

ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ ДЕЛЕГАЦИЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

23 ноября 1968 года в Западную Африку отбыла делегация Русской Православной Церкви с официальным визитом по приглашению Христианских Советов и руководителей Церквей Ганы, Того, Дагомеи, Нигерии и Сьерра-Леоне. В состав делегации входили епископ Омский и Тюменский Николай (глава делегации), протонерей Павел Соколовский и священник Борис Удовенко.

ГАНА

Первой африканской страной на пути следования делегации была Гана. Выйдя из самолета в аэропорту Аккры, мы почувствовали себя словно в хорошо натопленной комнате. Так встретила нас своим теплом африканская земля, хотя уже было около 7 часов вечера по местному времени.

Тепло нас встретили и люди Африки. В аэропорту делегацию встречал генеральный секретарь Национального Христианского Совета Ганы пастор В. Г. Брандфул. Он поздравил нас с благополучным прибытием в Гану, заключив свою краткую речь словами «Добро пожаловать!». Пока мы проходили таможенные формальности, густая пелена африканской ночи спрятала от нашего взора город. Смена дня и ночи в Африке происходит очень быстро. Мы могли видеть уже только вечернюю Аккру.

Утром делегация посетила секретариат Христианского Совета и имела беседу с генеральным секретарем пастором В. Г. Брандфулом. В Христианский Совет входят Методистская Церковь, Пресвитерианская Церковь, Англиканская Церковь и другие. В 1961 году при Христианском Совете образован Комитет христианской семьи. Образование его было вызвано тем, что среди местных жителей распространилось мнение, что якобы христианская Церковь негативно отзывалась на решение вопросов о семье. Теперь созданы местные комитеты, которые имеют своей обязанностью выявлять отчаявшихся в семейной жизни и помогать им. Церковью проводится Неделя молитвы о семье. Два года назад к Комитету христианской семьи присоединились даже те, кто не является членом Христианского Совета, как, например, Католическая Церковь, адвентисты седьмого дня и другие объединения. Вторая или третья седмица февраля ежегодно посвящается молитве о семье. К этому времени печатаются специальные издания под особо избранным девизом. В 1967 году, например, девиз был — «Дом», в 1968 году — «Содружество». С той же целью Комитет собирает конференции учителей школ, проводит собрания молодежи. Методистская Церковь проводит свою деятельность в основном среди женатых людей, в молодых семьях, Англиканская же Церковь ориентируется на молодежь еще несемейную, и таким образом Церкви в усилиях укрепить христианскую семью как бы разделили труд между собой.

Делегация имела беседу с президентом Методистской Церкви Ганы пастором Кумсоном. Он тепло приветствовал приезд делегации Русской Православной Церкви и выразил радость по поводу установления экуменических братских контактов христианских Церквей Ганы и Русской Православной Церкви. Делегацию приветствовал

также секретарь пастор Вильям Кудое, участник I Всехристианского Мирного Конгресса в Праге.

Методистская Церковь образовалась в Гане 135 лет назад, но автономию получила только в 1961 году. В настоящее время Церковь имеет 130 пастырей на 320 тысяч верующих. В г. Кумаси имеется совместный колледж Пресвитерианской и Методистской Церквей. Есть школа для подготовки катехизаторов и школа для девочек. Общеобразовательные школы в Гане недавно перешли в ведение государства, но некоторые еще подчинены Церкви.

Президент Кумсон возглавляет Методистскую Церковь уже в течение трех лет. Вообще же президент избирается на пять лет.

В тот же день делегация нанесла визит в управление Пресвитерианской Церкви, где имела беседу с руководителем Отдела по образованию пастором Агуемфра. Пресвитерианская Церковь имеет около тысячи общеобразовательных школ. Пастор Агуемфра является ответственным за школы. Программы для школ устанавливаются государством, государство же обеспечивает школы учебниками и оплачивает труд учителей. Церковью контролируется только подготовка и распределение педагогов по школам. Система обучения подобна британской, но делается акцент на более углубленное изучение сельского хозяйства страны, чтобы заинтересовать сельской работой, подготовить кадры.

Структура управления Пресвитерианской Церкви такова: Генеральная ассамблея, Синод, комитеты, районные пресвитерии.

В Аккре с 19 ноября по 2 декабря 1968 года проходили заседания Регионального женского семинара стран Африки. На этой конференции были представительницы более чем 40 стран. Они обсуждали вопросы большего участия женщин в социально-политической жизни. Вечером 25 ноября после дневных заседаний на встречу были приглашены представители Церквей и делегация Русской Православной Церкви. Встреча не носила официального характера: это была беседа с христианской общечеловечностью за чашкой кофе.

26 ноября делегация посетила Секретариат Католической Церкви Ганы, где имела беседу, в которой участвовали секретарь Секретариата Транс Верстрелен, о. Сену, Париди, Мерченс. Беседа носила братский характер. Были затронуты вопросы об образовании и воспитании молодежи и участии Церкви в этой работе. В Гане Католическая Церковь насчитывает 450 священнослужителей, из которых около ста — ганцы. Церковь имеет 7 епископов, возглавляет ее Архиепископ Джон К. Амиссах.

Создан Национальный екуменический центр Ганы, директором которого является Джозеф Париди. В ведении Католической Церкви в Гане 1500 школ. С 1 декабря 1968 года секретарем Секретариата этой Церкви в Гане стал ганец о. Сену. Это вызвано местными условиями и потребностями, как сказал бывший секретарь. О. Сену — молодой богослов, только что возвратившийся по окончании богословского образования из Рима.

26 ноября делегация присутствовала также на заседании Христианского Совета Ганы. Делегацию приветствовал президент Христианского Совета член апелляционной коллегии Верховного Суда Ганы г-н Ольбена Амма. Он выразил в своей речи надежду, что эта встреча будет хорошим началом сотрудничества в екуменическом плане. В ответном слове епископ Николай от имени делегации поблагодарил за гостеприимство и братский прием и отметил желание Русской Церкви развить екуменические связи с Церквями Ганы, ближе ознакомиться с деятельностью и проблемами Церквей. С этой целью делегация Христианского Совета Ганы была приглашена посетить Русскую Церковь.

27 ноября делегация посетила университет. На факультете религий делегацию встретил руководитель факультета д-р Христиан Баэа. Он представил членов делегации профессорскому составу. После краткого приветствия д-р Баэа рассказал о факультете. Он сказал, что студентами изучаются все религии, но основное внимание уделяется христианству, исламу и фетишизму. Изучение религий ведется параллельно, одно вероисповедание не смешивается с другим. Раньше преподавалось только христианство, за что их критиковали. Факультет не готовит священнослужителей Церкви, но богословие, которое студенты изучают, делает их теоретически готовыми к священнослужению, и те из них, кто пожелает стать пастором, поступают после окончания факультета на один год в Троицкий колледж для приобретения практических навыков.

Затем члены делегации ответили на вопросы профессоров, рассказали о жизни Русской Церкви, о духовных школах, о подготовке пастырей Церкви. Рассказ этот вызвал живой интерес. В заключение был поставлен вопрос о возможности обмена профессорами наших богословских школ и факультета религий университета с целью более глубокого взаимного познания направлений богословской мысли сторон. После беседы один из профессоров факультета показал делегации церковь, столовую, аудиторию, библиотеку. Делегация побывала в аудитории, где читал лекцию д-р Баэа, который радушно представил студентам посланцев Русской Православной Церкви. Он подчеркнул, что это первая официальная делегация в истории Русской Церкви, которая посетила Гану, и выразил надежду на развитие екуменических связей Церквей двух стран. После краткого выступления главы делегации Русской Церкви, обращенного к студентам, с приветствием выступил один из студентов, сказавший несколько сердечных слов в адрес делегации и Русской Православной Церкви.

Почти рядом с университетом находится Троицкий екуменический колледж, который и посетили в тот же день делегация. Этот колледж обучает будущих пасторов для Пресвитерианской, Методистской и Англиканской Церквей. Делегацию встретил и рассказал о колледже принципал проф. Грау. Он показал церковь колледжа, общежитие студентов и рассказал о постановке обучения в колледже. Студенты живут по одному в комнате. По воскресным дням они ездят домой, а имеющие сан проповедают в храмах. В храме колледжа богослужения совершаются по средам. В колледж принимают юношей с 17 лет. В настоящее время обучается 60 человек. Но есть нужда в подготовленных пасторах, поэтому вскоре будут построены еще дома для общежития и число учащихся увеличится до 100 человек. Финансируется колледж Церквями, для которых готовятся пасторы. Студенты, окончившие колледж, могут сдать экзамены в университете и получить диплом, могут представлять также письменные работы в университете Англии. Библиотека колледжа небольшая, но колледж может брать необходимую литературу в университете. Принципал Грау рассказал о различных конфессиональных течениях среди верующих, что является результатом влияния европейских миссионеров — немцев, голландцев, англичан. Этим объясняется, например, наличие двух Пресвитерианских Церквей Ганы, наличие методистов, англикан как отдельных Церквей. В действительности же все они очень близки и почти сходны между собой, поэтому есть намерение в будущем объединиться, образовав единую национальную Церковь. Уже сейчас они объединены в союзы, конференции. Есть еще множество малых течений, сект, которые тоже пытаются устраивать какие-то общие конференции, но это незначительные, малочисленные группы.

Кроме столицы Ганы делегация 28 ноября посетила город Tema. Делегацию встретили члены Правящего Христианского Совета этого промышленного центра страны. После знакомства делегацию приветствовал пастор Баннерман. Состоялась интересная беседа, в ходе которой были даны ответы на интересующие обе стороны вопросы. Пасторы интересовались различными сторонами поездки делегации. Но наибольший интерес вызвал рассказ о жизни Церкви в СССР. Некоторые присутствовавшие выражали удивление, услышав о религиозной жизни в СССР. Делегация подробно рассказала о Русской Церкви, о числе епархий, епископов и верующих, о духовных школах и богослужении. Один из участников беседы сказал, что он никогда не забудет этой необычайной встречи, когда он воочию увидел представителей Церкви из Советского Союза. Прежде он спрашивал людей, побывавших в Советском Союзе, о жизни Церкви, но никто не мог сказать ничего существенного. Многие говорили, что храмы остались лишь как музеи, без священников и служб. Он сказал, что теперь в его душе произошел переворот.

Делегация посетила храмы города. Мы побывали в доме одного из прихожан города, осмотрели город, порт. Всюду нас встречали теплые улыбки людей, дети бегали с газетами в руках, где был помещен снимок делегации, и все уже без объяснений знали, что мы из Советского Союза, и приветствовали нас, если не словом, так взмахом рук. Поздно вечером делегация возвращалась в Аккру. И удивительное зрелище приятно порадовало наш взор, словно в пасхальную ночь мы попали в ограду русской церкви: по обеим сторонам нешироких улиц на столах, прогнувшихся от тяжести щедро наложенных фруктов, овощей и хлеба, тихо мерцали горящие свечи. Это люди после знойного дня занялись торговым промыслом. Своего рода вечерний уличный базар, по местному обычаю.

29 ноября корреспондент журнала Пресвитерианской Церкви «Мессаджер» г-н Рос попросил дать интервью. Журнал печатается на английском языке, но отдельные статьи помещаются в нем на трех местных языках. Рос сказал, что в мире много кривотолков о жизни Церкви в Советском Союзе, поэтому весьма важно поговорить непосредственно с представителями Церкви из Советского Союза. Корреспондент добавил, что можно начать с того, чтобы мы просто рассказали о жизни Церкви, потому что очень мало сведений имеется в Африке об этом, к тому же они часто бывают настолько извращены, что приобретают смысл, противоположный действительности. Делегация рассказала о жизни и деятельности нашей Церкви, о подготовке пастырей, о миротворческом служении.

30 ноября делегация посетила находящийся в 150 км от Аккры рыбацкий город Кейпкост. Очень тепло встретил нас суперинтендент Методистской Церкви пастор Пратт. Делегация была принята Председателем епископской конференции Католической Церкви Ганы Архиепископом Джоном К. Амиссахом, побывала в католической семинарии. Кейпкост — первый пункт в Гане, откуда методисты начали свое миссионерство в стране. Быть может, именно поэтому долгое время здесь имели резиденцию руководители Методистской Церкви. И лишь совсем недавно резиденция переведена в столицу Ганы. Однако проповедь христианства в этих краях прозвучала еще до появления методистов. Первыми были миссионеры Англиканской Церкви. И тем не менее, по утверждению суперинтендента Пратта, большинство верующих города принадлежат к Методистской Церкви. Основное занятие жителей — ловля рыбы. Но ловить рыбу гораздо легче, чем ее сбывать. Поэтому утром женщины с большими тазами, наполненными рыбой, которые они несут на головах, отправляются в близлежащие селения. Это почти единственный способ сбыта улова.

1 декабря по приглашению настоятеля Троицкого англиканского собора епископа Англиканской Церкви Аруна Нельсона делегация присутствовала на торжестве инсталляции нового главы ганского диоцеза епископа И. С. Ламейра. До службы делегация нанесла визит будущему главе Англиканской Церкви Ганы и поздравила его с предстоящей инсталляцией. Епископ Ламейр сердечно поблагодарил делегацию и пригласил присутствовать на торжественной церемонии и богослужении. На церемонии присутствовали глава военного правительства Республики Гана, председатель Национального Совета Освобождения, генерал-лейтенант Д. А. Анкра, главнокомандующий армии, вожди племен, видные общественные деятели страны. Епископ Николай поздравил после инсталляции епископа Ламейра и пожелал ему успехов в делании на ниве Христовой на благо церковного единства и своего народа. Епископ Ламейр ответил, что очень рад тому, что в этот памятный для него день в храме была делегация Русской Церкви и что он будет молиться за эту Церковь и надеется увидеть ее своими глазами. В состоявшемся затем торжественном шествии в резиденцию епископа Ламейра приняла участие и наша делегация. Епископ Ламейр представил членов делегации генералу Анкра и предложил сфотографироваться вместе с ним и генералом.

Был случай, о котором мне хочется рассказать. Однажды в гостинице три молодых человека нам сказали, что в Гане есть несколько сот православных, к числу которых и они принадлежат. В беседе можно было установить их осведомленность о Православии на основе деятельности в 20-х — 30-х годах в Африке православных миссионеров. Им был дан совет установить связи с православными Восточной Африки.

Впечатление от пребывания в Гане осталось у нас самое приятное. Делегации был оказан теплый, братский прием как церковными, так и общественными организациями. Надо отметить большой интерес ганцев — простого населения и интеллигенции — к Русской Православной Церкви и русскому народу. К сожалению, жизнь нашей Церкви еще окутана для них пеленой тайны из-за недостатка информации или из-за информации, далекой от действительности.

Священник Борис Удовенко
Протоиерей Евгений Мисеюк

(Продолжение следует)

ИНТРОДУКЦИЯ В МАГДЕБУРГЕ

После интродукции. Крайний слева —
епископ Вернер Круше

В старинном городе Магдебурге (ГДР) 23 октября 1968 года состоялась интродукция (торжественное введение в должность) нового епископа Евангелической Церкви Саксонии, в которой приняли участие представители всех земельных Евангелических, Евангелическо-Лютеранских и других Церквей ГДР, а также всё духовенство Саксонской Церкви. На торжествах присутствовал в качестве гостя благочинный русских православных церквей в ГДР протоиерей Евгений Мисеюк.

На должность епископа был избран и рукоположен доцент — преподаватель систематического богословия в духовной семинарии в Лейпциге пастор Вернер Круше, доктор богословия, член комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство». Вводил в должность и рукополагал прежний епископ Магдебурга д-р Енике (ушедший на покой по состоянию здоровья) вместе с двумя другими земельными епископами. Рукоположение во епископа совершается здесь несколько иначе, чем в Православной Церкви: на главу новопоставляемого возлагали руки не только епископы, но и два пастора, а также два мирянина. Характерной особенностью церемонии явилась символическая передача епископской власти, когда епископ д-р Енике снял с себя крест и возло-

жил его на д-ра В. Круше. В конце торжественного богослужения с проповедью и заключительной молитвой выступил новый епископ, преподававший собравшимся свое первое епископское благословение.

Архимандрит Петр Л'Юилье

ЗАМЕЧАНИЯ О СИМВОЛЕ ВЕРЫ*

8-й член. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном покланяема и славима, глаголавшаго пророки.

Провозгласив свою веру в личность и дело Спасителя нашего Иисуса Христа, Церковь выражает свою веру в Третье Лицо Пресвятой Троицы. Отцы I Вселенского Собора только упомянули о веровании Церкви в существование Святого Духа; это объясняется тем, что они прежде всего обращали свое внимание на учение о Божественности Слова, на тот пункт, где сталкивалось католическое Православие с арианством. Однако споры, продолжавшиеся в течение всего IV века, не могли не затронуть пневматологии, потому что не одни только ариане отрицали Божественность Святого Духа, но также и другие христиане, которые, отвергая доктрину Ария, относящуюся к Слову, не принимали Божественности и единосущности Духа. Поэтому отцам той эпохи надлежало защитить православное учение о Третьем Лице Пресвятой Троицы, а следовательно, и о внутритроичных соотношениях. Второй Вселенский Собор, созданный в 381 году в Константинополе, снова осудил учение Ария во всех его видах и особо заклеил ересь Македония, отрицавшего Божественность Святого Духа. Отцы Церкви ясно и твердо провозгласили тогда совершенную полноту Божества Третьего Лица Пресвятой Троицы, однако, чтобы не отлучить некоторых консерваторов, противящихся всякой новой формулировке, даже если она совершенно выражала несомненную веру Церкви, они терминов *Бог* и *единосущный* в член Символа веры, относящийся к Святому Духу, не включили. Эта осторожность оказалась плодотворной, и фактически ересь «пневматомахов» (то есть восстающих против Духа) была сокрушена, и троичная терминология, выражающая верование Церкви, окончательно зафиксирована.

Христианское вероисповедание Святого Духа как отдельного Лица Пресвятой Троицы зиждется на новозаветном Откровении, и прежде всего на словах нашего Спасителя: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).

Ветхий Завет, несомненно, знал Духа Божия как действующую Силу, и в пророческих видениях изливанием этого Духа определяется конец времён (Ис. 44, 3; Иоиль 11, 28). Но только в Новом Завете Слово и Дух познаются как Лица.

Никким образом не отказываясь от строгого монотеизма Синайского откровения и утверждая принцип численного единства Божественного Существа, христианское учение исповедует, что монотеизм этот не единоличен, а троичен. Об этом приближении к Божественной тайне хорошо сказано в одном прекрасном месте у святого Григория Богослова: «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такою ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указание о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Небезопасно было, прежде нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом... Надлежало же, чтобы Троичный Свет озарял просветленных постепенными прибавлениями, как говорит Давид,—*восхождениями* (Пс. 38, 6), поступлениями от славы в славу и преуспеваниями... У Спасителя и после того, как многое проповедал Он ученикам, было еще нечто, чего, как Сам Он говорил, ученики не могли тогда *вместить* (Ин. 16, 12). И еще Спаситель говорил, что будем всему научены снисшедшим Духом (Ин. 16, 13). Сюда-то отношу я самое Божество Духа» (Слово 31).

В Пресвятой Троице источник Божества — Отец, дающий Сыну Свою сущность рождением и Святому Духу — исхождением. Поэтому, сообразно с учением Самого Спасителя (Ин. 15, 26), Символ веры утверждает, что Святой Дух исходит от Отца. Различный модус существования (*τρόπος τῆς υπάρξεως*) Сына и Духа предполагает различие Ипостасей; Церковь на этом моменте настаивает, но в то же время святые отцы признают то, что ум человека не может понять, в чем состоит это различие.

* Окончание. Начало в «ЖМП», 1969, № 1, с. 75—79, и № 2, с. 64—69.

Святой Григорий Богослов пишет: «Посему что же есть исхождение? Объясни ты мне нерожденность Отца: тогда и я отважусь естествословить о рождении Сына и об исхождении Духа; тогда, проникнув в тайны Божии, оба мы придем в изумление» (Слово 31).

Святой Иоанн Дамаскин кратко говорит, что никакое умственное усилие не может раскрыть нам того, «как» было рождение и исхождение (О православной вере, 1, 8). На Западе, однако, наоборот, схоластическое богословие пыталось объяснить рождение и исхождение, отправляясь от психологических аналогий. Правда, блаженный Августин, епископ Иппона, уже пользовался этим методом, но всегда видел в нем только метод сравнений, который помогал бы человеческому уму как-то приблизиться к Троической тайне, и отнюдь не считал его рациональным объяснением Божественных внутритроических отношений. Вот что он пишет: «Что же до разницы между рождением и исхождением — я не знаю, и не могу, и не в состоянии постигнуть» (Исповедь 11, 4).

Православная Церковь считает формулу «от Отца исходящего» полным и достаточным выражением своей веры. В противовес еретикам, утверждавшим, что Дух — только тварь, защитники Православия подчеркивали, что Дух — непосредственно от Отца; это именно святой Григорий Богослов и провозглашает: «Святой Дух, поелику исходит от Отца, не тварь» (Слово 31).

На Западе, начиная с V века, тринитарное богословие приняло другое направление: чтобы в борьбе с арианами отстоять Божественность Сына и подчеркнуть связь между Святым Духом и Сыном, стали утверждать, сначала от случая к случаю, а затем систематически, что Дух Святой исходит от Отца и Сына (Filioque). Параллельно с развитием этой концепции сначала в Испании, а потом в Галлии и Германии не побоялись изменить Вселенский Символ веры и включить в него термин «Филиокве». Рим не одобрил этого прибавления. Но в начале XI века, когда папство целиком стало зависеть от германских императоров, новшество это было принято в «Кредо» и в самом Риме. Акт этот подлежит двойному осуждению: во-первых, потому, что добавление выражало учение, не обоснованное Откровением, и, во-вторых, потому, что текст «Кредо» был изменен односторонне, одной только Западной Церковью, которая тем самым нарушила кафолическое начало соборности.

Если Дух Святой исходит от одного Отца, это не значит, что Он чужд Сыну: поэтому святой Иоанн Дамаскин пишет: «...мы также говорим, что Дух Святой исходит от Отца, и называем Его «Дух Отца», мы не говорим, что Он исходит от Сына, но что Он — Дух Сына» (О православной вере, 1, 8). В прекрасном Символе святого Григория Неокесарийского (III в.), на который мы уже ссылались в связи с его учением о Слове, мы читаем: «И один Дух Святой, от Бога * имеющий бытие и через Сына явившийся, то есть человеком; образ Сына совершенного совершенный, жизнь, вина живущих, источник святой, святость, податель освящения, в котором является Бог Отец, Иже над всеми и во всех, и Бог Сын, Иже через всех» (PG, t. 46, col. 912). Итак, если в порядке онтологическом и превечном Дух исходит от Отца, то в аспекте миссии Он явлен Сыном: «Мы исповедуем, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — что Он (то есть Святой Дух) нам дан и явлен через Сына» (О православной вере, 1, 8).

Святой Дух есть источник всякого освящения; перед Своими Страстями Спаситель говорит о пришествии Духа, и это обещание исполняется в день Пятидесятницы. Жизнь Церкви есть не что иное, как это событие, увековеченное прежде всего таинствами. Присутствие Духа Святого коренным образом отличает Церковь от всякого другого общества и сообщает ей ясную уверенность в трудные времена.

Святой Дух — действующая сила в освящении каждого христианина, принятием благодати Духа Святого можем мы взывать к Богу — «Авва, Отче» (Рим. 8, 15; Гал. 4, 6). Поэтому апостол Павел и называет Духа Святого Духом усыновления: «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим. 8, 16).

Мы исповедуем в Символе веры Духа — *Животворящего*, потому что сообщаемая Им благодать содействует нас действительными «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1, 4). Это не должно быть истолковано в смысле пантеистическом, но не следует также лишать Писание его истинного значения и принимать это выражение за метафору. Православная Церковь, охраняя учение о Божественной трансцендентности и одновременно утверждая возможность общения тварного человека, неукоснительно учит различать непостижимую Сущность Бога и доступные человеку Божественные энергии. Обожающая нас благодать уже в мире сем озаряет тех, кто аскезой отрывают себя от его суесть, и благодать эта по второму Пришествии преобразит весь космос, явит победу Христа и соединит в свете и любви создание с Создателем.

9-й член. *Во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.*

Представляя нам Церковь как объект веры, Символ напоминает, что она не только собрание верующих, но играет первостепенную роль в истории спасения.

* То есть Бога Отца.

Во время Своего земного служения Господь наш Иисус Христос возвестил, что Он Сам будет ее Создатель (Мф. 16, 18), и многие новозаветные тексты гласят, что Христос — ее Глава (напр., Еф. 1, 22). Греческий термин *ἐκκλησία* употреблен в Ветхом Завете для того, чтобы передать еврейское *Kahal*, что значит «собрание Израиля по призыву Бога». Так, читаем мы во Второзаконии: «чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои... о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом Твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери (*ἐκκλησιασέν*) ко Мне народ, и Я возведу им слова Мои... И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятизаконие и написал его на двух каменных скрижалях» (Втор. 4, 9—10, 13). Мы встречаем также термин *kahal-ekklesia*, как обозначение торжественных народных собраний в Иерусалиме. Следовательно, надо заключить, что этот термин никогда не встречался в мирском контексте, что соответствует его употреблению в Новом Завете и древней христианской литературе, где он обозначает и поместную общину и собрание верующих. Кстати отметим, что часто встречается выражение «Церковь Божия» (1 Кор. 1, 2).

Церковь определена в Символе веры как *Единая, Святая, Соборная и Апостольская*. Эти свойственные Церкви определения составляют одно неделимое целое, потому что каждое из них связано с остальными. Они различны, но ни одного из них нельзя исключить из их совокупности. Иначе говоря, ущербно толковать или опускать любое из них — значит исказить смысл остальных. Так, например, православное понимание единства связано с определенным пониманием соборности. Не напрасно святой Киприан Карфагенский назвал свой труд, направленный против раскольников, «О единстве Соборной Церкви».

Когда приступаешь к учению Церкви, надо остерегаться неточностей и двусмысленных представлений. Следует избегать двух крайностей: с одной стороны, слишком «духовного» понимания Церкви, которое во избежание формализма устранило ее общественную и устроительную реальность; с другой — подчеркнутого институционализма, который стремится поработить духовное. Кстати сказать, на деле оба эти аспекта могут соединиться, как это и случилось в протестантской экклесиологии, которая допускает некоторую двойственность: по одну сторону — духовная Церковь избранных, по другую — общины устроительные.

Церковь едина. Господь наш Иисус Христос основал только одну Церковь, которой Он обещал Свою помощь и которая есть полноправная хранительница евангельского благовестия. Это утверждение в древности было не требующим доказательства истиной, которая и в наши дни, для христиан верных Преданию, таковой и остается. Не может быть нескольких Церквей, как не может быть нескольких истин. Правда, в соответствии с обычаем еще апостольских времен иногда говорят по множественному числу о «Церквах», имея в виду поместные общины, но это поместное многочислие отнюдь не предполагает множественности, так же, как совершаемая во множестве мест Евхаристия не предполагает какого-либо разделения Христа. Иное дело, когда употребляют термин «церковь» для обозначения общин христиан-диссидентов; в этом случае у него нет специального богословского значения, и он только имеет в виду религиозную христианскую общину*.

Когда мы говорим, что Церковь едина, мы имеем в виду всю силу этого термина. Единство это прежде всего во времени. Церковь нынешнего дня по сущности своей та же, что Апостольская и святоотеческая Церковь первых веков. Единство это — и в пространстве: Поместные Церкви, исповедующие в чистоте православную веру и в верности хранящие апостольскую преемственность, находятся между собой в общении и у них тот же Основатель и Глава — Христос.

Церковь свята. Мы видели, какой смысл в Священном Писании имеет термин *kahal-ekklesia*: Церковь свята потому, что, основанная Христом, она служит одному только Богу. Она, как невеста, «не имеющая пятна, или порока, или чего-либо подобного... свята и непорочна» (Еф. 5, 27). У Климента Александрийского мы читаем полные глубины строки: «Если мы называем святым или Самого Бога, или воздвигнутое в Его прославление здание, как же не называть преимущественно священной Церковь, ставшую святой в познании Славы Божией? Не есть ли она совершенно достойное Бога святилище, подготовленное не трудами делателей и не руками художников, но воздвигнутое во храм по воле Божией?» (Строматы VII, V—23). Святая по призванию Церковь есть носительница благодати, которую Дух неперестанно на нее изливает со дня Пятидесятницы. Благодать эта сообщается каждому ее члену, сперва через крещение, затем через другие таинства. Жизнь в Церкви — это жизнь во Христе и ничего больше, и поэтому жизнь эта — всегда аскеза, которая исключает всякую пассивность, потому что каждому вменяется осуществить ту возможность, которая дана ему в том, что он член Церкви — Тела Христова.

* Вопрос об отношениях между Православной Церковью и христианскими инославными общинами в нашу тему не входит. Мы должны только уточнить, что отнюдь не хотим отрицать того, что в каждом вероисповедании различных диссидентов в большей или меньшей мере присутствует «церковность», однако на эту тему нельзя говорить в нескольких словах — даже и поверхностно.

Церковь соборна (кафолична). Если на греческом мирском языке термин «соборный» (кафолический) значит только лишь всеобщий, то в языке Церкви он приобретает особый оттенок: соборность (кафоличность) — это свойство, которым обладала Церковь еще тогда, когда состояла из горсточки палестинских учеников, и чем в равной мере обладает и в наши дни, когда она распространилась по пяти континентам. Благовестие спасения, принесенное Иисусом Христом, — это благовестие для всего человечества (Мф. 28, 19—20); во Христе упразднены все расовые и культурные различия, как пишет святой апостол Павел: «Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его» (Рим. 10, 12). Эта всеобщность Церкви есть некая полнота, в которой, по христианскому православному учению, каждая личность может «процвести», потому что противопоставленность части и целого преодолена в Церкви, чья жизнь есть отражение жизни Бога Троидного. Соборность есть также отказ от сектантского партикуляризма, и именно этот аспект прежде всего подчеркнут в древних святоотеческих текстах, где мы и находим термин «соборный» (кафолический). Так, в надписи на Послании «Мученичество святого Поликарпа» (II в.) мы читаем формулу: «Церковь Божия, пребывающая в Смирне, Церкви Божией, пребывающей в Филомелионе, и всем общинам мира, принадлежащим Святой Соборной Церкви...» В середине II века на вопрос судьи мученик Пионий ответил, что он христианин; но так как этот ответ был признан недостаточным и его спросили, к какой он принадлежит Церкви, он ответил «к Церкви Соборной» (кафолической). Термин «соборный» здесь определяет истинную церковь, основанную Христом. Это то именно значение, которое неизменно находим мы в документах Соборов и, в частности, в догматическом постановлении отцов Первого Вселенского Собора (325).

Церковь Апостольская. Она Апостольская потому, что основана была апостолами и что она верно хранит переданное апостолами благовестие Спасителя. В этом смысле «апостольность» — синоним «подлинности», и поэтому «апостольность», в полном смысле этого слова, может относиться только к «Unam Sanctam» (Единой Святой), то есть к Церкви Православной. Материальная непрерывность апостольского преемства — условие необходимое, но отнюдь не достаточное. Законными преемниками апостолов являются епископы, которые верно хранят апостольское учение; им принадлежит право возвещать слово истины и толковать Предание; это им — каждому в отдельности и всем сообща — принадлежит учительная власть (*Potestas docendi*). Епископы — преемники апостолов — и их посланцы — священники приносят от имени Церкви бескровную жертву, потому что к ним относятся слова Спасителя: «Сие творите в Мое воспоминание». Они обладают властью вязать и решить, и на них лежит обязанность пасти порученное им Богом духовное стадо. Православная Церковь никогда не сомневалась в том, что епископство принадлежит не к *bene esse* (благодействию) или *plene esse* (численности) Церкви, но к самой ее природе. Поэтому святой Игнатий даже пишет, что надо «на епископа смотреть как на самого Спасителя» (Еф. 5, 1). Это, однако, не означает, будто епископ самовластен, — напротив, он должен быть связан с Преданием Церкви и быть в очевидном общении со всем епископством православным, которому принадлежит полнота власти, в соответствии с вселенским устроением Церкви, унаследованным от общины апостолов. С другой стороны, если в силу учительной харизмы, которая входит в апостольскую преемственность, законные епископы обладают исключительной прерогативой — официально толковать непрестанно преподаваемое Церковью вероисповедание, а поэтому и исключительной властью — отлучать от Церкви еретиков, то всему народу христианскому надлежит защищать веру от всяких искажений. Именно в единстве пастырей и всего христианского народа, верных благовестию Спасителя и вере апостольской, и проявляется себя соборное единство Святой Церкви Божией.

10-й член. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Этот член Символа веры напоминает нам о том, что исповедание веры начинается с крещения. Провозглашать, что для оставления грехов действительно одно только крещение, — значит признавать, что соединение со Христом в Церкви — единственно верный путь спасения. В древние времена таинство крещения обычно совершалось над взрослыми, которых до этого посвящали в христианское учение. Испрашивая крещение, неофиты сознавали, что это разрыв с прежней жизнью. Теперь, исключая те страны, где Церковь находится на миссионерском положении, это совершается иначе, так как детей обычно крестят в младенческом возрасте, чтобы они могли соучаствовать в жизни христианской, по словам Спасителя: «Пустите детей приходить ко Мне» (Лк. 18, 16). В обоих случаях чтение этого члена Символа веры есть возобновление обетов, данных во время крещения или непосредственно или через крестного отца или крестную мать. За литургией Символ веры поется или читается непосредственно перед началом анафоры*; именно в этот момент он своевременно напоминает собранию верующих об обетах крещения и звучит как отголосок предо-

* *Ἀναφορά* — приношение. На языке литургии этот термин обозначает центральный момент евхаристической службы.

стерегающих слов апостола Павла: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» (1 Кор. 11, 28).

Член Символа веры, относящийся к крещению, следует сразу же за членом, говорящим о Церкви, и этот порядок логичен, ибо нет другого способа войти в основанную Христом церковную общину, как только через принятие крещения. Итак, это таинство есть начало всей христианской жизни, в нем человек рождается духовно и, как мы уже упоминали, с самого начала предполагает разрыв со всем, что не принадлежит Царству Божию; здесь компромисса быть не может. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 6, 24; Лк. 16, 13). Апостол Павел пишет римлянам: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни... Ели же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает; смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 3—4; 8—11).

В обряде крещения отчетливо выделяются два момента — момент разрыва и момент связи: «Отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всего служения его, и всея гордыни его?» — и дальше: «Сочетаваеши ли ся Христу?» В христианской древности каждая часть обряда крещения изобиловала символами; можно сказать, что в этом была даже исключительная утонченность. Но некоторые аспекты этой символики выходят далеко за рамки простой аллегории. Церковь тщательно их хранит, хотя сейчас они не для всех вполне понятны. Отцы же в своих крестинных поучениях настаивали на словесении ветхого человека, так же, как и на облачении в белую ризу, говорящую о чистоте, обретенной через принятие таинства.

Известно, что в Православной Церкви, за исключением случаев, соответственным образом мотивированных, крещение всегда совершается через погружение: в этом, действительно, раскрывается все значение этого таинства. Мы читаем в «Постановлении Апостольских» следующую молитву на освящение воды в купели: «Освятити воду сию, дабы крещаемые распинались со Христом, умерли с Ним, погребались с Ним, и воскресли с Ним в усыновление».

Раскрывая значение троекратного погружения — «образа пасхального тридневия», святой Кирилл Иерусалимский (IV в.) пишет следующие дивные строки: «Как удивительно и странно! Мы действительно не умерли, и действительно не погребены, и действительно после того, как были распяты, не воскресли. Но подражание совершается по образу, спасение же — действительно. Христос был действительно распят, и действительно положен во гроб, и действительно воскрес. И все это было соделано по любви к нам, чтобы, подражанием участвуя в Его страданиях, мы обрели бы действительное спасение». Теперь понятно, что не только по привязанности к прошлому Православная Церковь остается верной древнему способу преподавать таинство крещения: она делает это в силу священной значительности обряда. Несомненно, отказ от крещения через погружение влечет за собой снижение символическости, присущей этому таинству.

В Православной Церкви за таинством крещения всегда следует таинство миропомазания, — то, что на Западе называется конфирмацией. Действительно, если крещение знаменует рождение к духовной жизни, то миропомазание в особенности подтверждает харизматическое включение в христианское общество благодатью Духа Святого. Обычно христианское посвящение завершается участием в таинстве Причащения; для неопита (новообращенного) — это полное соединение с Господом и обещание, что он станет участником грядущего пира Царствия. Тогда и завершается процесс «привитого» крещением и миропомазанием преобразования. Таким образом, христианское посвящение соединяет три таинства — крещение, миропомазание, Евхаристию, и, как мы уже видели, связь эта отнюдь не случайна; она не практическое соединение трех служб, — напротив, в связи этой заключен глубокий смысл.

В Символе веры мы исповедуем «едино крещение» (unum baptisma). Это торжественное утверждение единственности крещения. Апостол Павел точно говорит об этом ефесянам: «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» (Еф. 4, 5—6). Так же, как мы исповедуем, что Господь наш основал только одну Церковь, исповедуем мы и то, что есть только одно крещение, ибо Едина и нераздельна Пресвятая Троица, во имя Которой нас крестят, как повелел Спаситель (Мф. 28, 19). Поэтому Церковь не возобновляет крещения и принимает в свое лоно, не перекрещивая, еретиков, которые были действительно крещены во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, в соответствии с VII каноном II Вселенского Собора (381 г.). «Действительность» в данном случае обуславливается правильным совершением таинства с точки зрения содержания и формы, с одной стороны, и принадлежностью того, кто совершал обряд крещения, к какой-либо христианской общине, исповедующей первичный догмат о Пресвятой Троице.

Крещение не повторяется, если иной христианин отрекается от веры, а впослед-

ствии просит Церковь снова принять его в свое лоно, ибо печать Бога на каждом крещенном неизгладима: проступок сына не разрывает его связи с отцом, так же, как великое множество грехов и вся тяжесть их не упраздняют возможностей, дарованных крещением. Всегда открыт путь покаяния, о чем и напоминает нам Господь в притче о блудном сыне.

Крещение — неповторимый момент в жизни человека, поскольку таинством крещаемый оправдывается перед Богом, и не по собственным своим заслугам, а приобретением примирения и спасения, принесенных Спасителем. Проклятие, тяготевшее над человечеством после первородного греха, было снято жертвой Воплотившегося Слова: быть крещенным — значит стать частью обновленного человечества, Глава которого Новый Адам — Христос. Но то, что обретаем мы во Христе, — это свобода в полном смысле этого слова, то есть возможность выбора. В момент христианского посвящения Божественная благодать сходит на нас, но наше дело — умножить врученные нам таланты. Если мы этого делать не будем, то на нас обрушится гнев Божий, как поучает евангельская притча; но тому, кто исполняет Божественные заповеди, обещаны неизреченные тайны Божественного сопричастия (2 Пет. 1, 4): это конечная цель всех «во Христа крестившихся».

Члены 11-й и 12-й. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Мы уже говорили о том, сколь важное место занимает в христианском учении момент эсхатологический. Именно эта обращенность к «концу» его и определяет. Забыть об этом — значит пойти на риск совершенного искажения евангельского благовестия, значит свести Откровение к какой-то конформистской этике. Тогда как для эллинской философии, благодаря ее циклическому понятию времени, воскресение мертвых было бессмыслицей, христианское учение, познавшее по Библии линейность времени, видит в этом веровании в воскресение весь его смысл. Если мы внимательно рассмотрим, в необходимых связях, платоновскую идею бессмертия души, то увидим, что она весьма далека от христианского догмата о жизни человека в будущем веке.

Символ веры пользуется чрезвычайно характерным выражением: «*чаю воскресения мертвых*», по-гречески — это глагол *προσδοκῶ*; у него двойной смысл, который трудно передать в переводе: с одной стороны, он имеет в виду ожидание субъективное, и это относится к нетерпеливому ожиданию верующих, отголосок которого мы находим в конце Апокалипсиса («Ей, гряди, Господи Иисусе!» — 22, 20); с другой стороны, в глаголе *προσδοκῶ* также содержится и смысл объективный: знание того, что событие, — хорошее ли оно или плохое, — неизбежно свершится. Воскресение из мертвых — не просто благочестивое упование, это абсолютная достоверность, обуславливающая веру христиан. Однако если вера эта удивляла язычников (Деян. 17, 32), то она казалась естественной для большинства евреев (Ин. 11, 24), хотя садукеев ее и отвергали. Обоснована она была Ветхим Заветом (см., например, у Иезекииля 37, 1—14). Новым в христианской вере было то, что благостное воскресение из мертвых связано с искупительным делом Иисуса Христа. «Я есмь воскресение и жизнь», — говорит Господь Марфе, — верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Ин. 11, 25—26). Поэтому апостол Павел и пишет фессалоникийцам: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды» (1 Фес. 4, 13). Поистине, христианское учение, в самом глубоком смысле слова, — религия надежды; поэтому в твердости мучеников нет ничего общего со спокойствием античных мудрецов перед неизбежным концом. И как трогательна в своей умиротворенной уверенности молитва на костре святого мученика Поликарпа: «Господи Боже, Всемогущий, Отец Иисуса Христа, Твоего возлюбленного и благословенного Чада, Которым мы Тебя познали; Бог ангелов и сил, Боже всей твари и всей семьи праведников, живущих в Твоем присутствии: благословляю Тебя, что Ты удостоил меня сего дня и часа сего быть причисленным к Твоим мученикам, и пить из чаши Христа Твоего, дабы воскреснуть в вечную жизнь души и тела, в нетленности Духа Святого».

Никео-Цареградский Символ веры говорит о «воскресении мертвых», древнее же римское *Credo**, для того, чтобы подчеркнуть чрезвычайно конкретный характер этого события, говорит о «воскресении плоти». Тем не менее, термин «плоть» должно здесь понимать в смысле «личность», потому что мы знаем, что «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия» (1 Кор. 15, 50). Воскресение к вечной жизни предполагает изменение, переход от тленного к нетленному (там же стихи 51—54). Апостол Павел после ряда рассуждений о том, как совершится воскресение, ясно утверждает: «сеется тело душевное, восстает тело духовное» (там же, стих 44); несомненно, тело воскресшее и тело погребенное — *один и тот же субъект*, — но модус их существования различен. Чтобы хорошо это понять, не следует упускать из виду того, что значит для апостола Павла категория духовного, которая связана с категорией Божественного. Тело духовное — это тело преображенное благодатью. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Христос воскрес-

* Об этом «Кредо» смотри замечание Вл. Лосского во введении к этой серии этюдов о Символе веры.

ший — «первенец из умерших» (там же, 20). Вся жизнь христианина должна быть преисполнена этой уверенности, поэтому верующие должны вести себя в мире сем, как «чада света» (Еф. 5, 8); участие в Святой Евхаристии — залог вечной жизни, о чем часто напоминает нам литургия. Действительно, именно в таинстве Евхаристии эсхатологический момент может быть больше всего и подчеркнут; Тайная Вечеря — это предвосхищение пира в чертоге Царствия, на который все мы званы. Сошествие Святого Духа на Святые Дары в момент епиклезы переносит Пятидесятницу в настоящее и прообразует победу Второго Пришествия. Связь с Пятидесятницей, с одной стороны, с Вторым Пришествием и Всеобщим Воскресением — с другой, особенно подчеркнута восточной литургией: суббота перед Пятидесятницей прежде всего посвящена усопшим, и коленопреклоненная молитва на вечерне воскресного дня праздника Пятидесятницы содержит несколько как бы намеков на будущее Общее Воскресение: «Твою благодать во всех исповедуем во входах наших, в мир сей, и исходах, надежды нам воскресения и жизни нетленной, Твоим неложным обещанием предобручают, яже примем в будущем Втором Пришествии Твоем».

Во Всеобщем Воскресении, с которым кончится мир сей, христиане видят прежде всего явленную победу Христа, истинным предвестником которой было Воскресение Господне на заре третьего дня. Но «День Господень» будет также и днем судным; мы знаем, что «кыздуть творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин. 5, 29). Это будет окончательным отделением добрых семян от плевел. Никому другому, как только Самому Господу, надлежит совершить это отделение, и свершится оно только на последнем суде. Тогда не будет больше смещения, ибо ничто нечистое не войдет в Царство, и не будет больше возможно какое-либо изменение. Для правильного понимания не следует рассматривать это в перспективе эмоциональной. По ту сторону времени пребудет только то, что не подлежит изменению; осуждение — это удаление от Бога, которое остается навеки. По Промыслу Божию, призвание человека — это преобразование, обожение, соединение с Богом. В «будущем веке» все, что будет удалено от Бога, будет считаться преданным смерти, это и будет второй смертью, — той, о которой в своем Откровении говорит святой Иоанн Богослов (20, 14); смерть эта — быть забытыми Богом. Те, которые не захотели узнать Бога, те не будут больше узнаны Им. Те же, кто Его знал и Ему служил, просияют неизреченной и немеркнувшей славой.

Символ веры начинается с торжественного утверждения веры в Бога. Но это утверждение — не только акт интеллектуальный, он предполагает всецелое наше вовлечение и ответную нашу отдачу: во Христе и Духом Святым жизнь верующего преобразуется, потому что христианин, хотя и живет в «мире сем», он — не «от мира сего»; его взгляд обращен к Царству света, поэтому Символ веры и заканчивается радостным исповеданием чаяния воскресения и жизни будущего века, в котором уже не будет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания».

«ВЕЛИКИЙ КАНОН» — ШКОЛА ПОКАЯНИЯ

Этюд

«Великий канон» святого Андрея, архиепископа Критского (VII—VIII вв.), — произведение не только глубоко религиозного характера, пронизанное горячим пламенем христианской веры. Это и один из ярких памятников мировой поэзии, содержащий тонкий психологический анализ глубины человеческих чувств.

Тропари канона, по замечанию архиепископа Филарета (Гумилевского), «написаны не стихами, а прозой, но по тону своему они — самое высокое произведение поэзии: так много в них чувства живого, глубокого, святого, так много образов, — образов, не мечтанием созерцаемых, а мыслию верною! Здесь истина веры, поражая чувства, возбуждает образы и сама является во свете, соединяясь с теми и другими. Одна мысль даёт разнообразию частей стройный состав — мысль о нужде обращения к Богу для души грешной; одно чувство проникает все части целого — чувство сокрушения. Духовное око поэта зрит события обоих Заветов в свете веры; лица Священной истории то представляют ему образы духовной жизни, то примерами падения возбуждают к строгому подвигу; в том и другом случае изображают тайны внутренней жизни»*.

* Филарет, епископ Черниговский и Нежинский. Историческое учение об отцах Церкви. СПб., 1882, с. 185.

Пожалуй, во всей мировой литературе, во всех ее жанрах, во всех ее проявлениях нет другого такого произведения, которое прочитывалось бы так трепетно и взволнованно прослушивалось ежегодно многими миллионами людей.

Двести пятьдесят тропарей канона при всём многообразии сюжетов служат единой великой цели — пробудить в душе покаянное чувство. В каноне можно видеть своего рода цельный «кодекс покаяния».

Падение. Трудно найти слова, образы, сопоставления, чтобы во всей полноте исчерпать ту бездну греховного падения, в которую по своей свободной воле устремляется человек. «Заветное Писание» открывает нам «праведных и неправедных». Но человек избирает себе именно второе, «в Бога (пред Богом.— *Ред.*) согрешивши».

В молитвенно-творческом воображении христианского поэта встают ветхозаветные образы. Святой Андрей Критский выводит нравственные поучения из положительных и отрицательных примеров ветхозаветной истории. Прежде всего возникает начало всех человеческих бед — грехопадение наших прародителей. Господь Бог, оживотворив глину, как искусный горшечник вложил в мое тело плоть и кости, дыхание и жизнь. И вот теперь, падший, я каюсь пред Творцом своим не только как перед Избавителем, но и как перед нелицеприятным Судией.

Душа совершает грехопадение, «поревновав» преступлению первозданного Адама. Как и он, взглянув на внешнюю красоту, она легкомысленно прельщается умом и потом лежит в наготе и сраме. Адам заслужил изгнание из Едема, ибо не сохранил всего лишь одну-единственную заповедь Вседержителя. Но как же много должен я пострадать, отмечая всегда столь животворные словеса Божии?!

Я уподобился Каину своими любострастными стремлениями, душу убил, как мужа, ум — как юношу, тело — как брата моего родного. Что там убийство Каином своего родного брата Авеля?! — Я превзошел преступление Каина, ибо, отдав предпочтение греховной плоти, своими лукавыми деяниями убил самую совесть душевную.

Моя душа подражала библейскому Хаму — также не покрыла срама ближнего, отвратила от него лицо свое. Мы наследовали осуждение и тех, кто блудствовал еще при Ное, ибо подражали им «в потопе погружения».

Душа человеческая недугует «самохотными стремленьми», подобно тому как Давид был «устрелён» стрелою прелюбодейства, пленен мучением совершенного убийства. Однако Давид, даже присоединив «беззаконию беззаконие» и «убийству же прелюбодейство сотворив», принес сугубое покаяние. А ты, моя душа, тяжко согрешая, так и не раскалясь пред Богом. Давид, сам описав в одном из псалмов свое грехопадение, взывал: «Помилуй мя, Тебе бо Единому согреших, всех Богу». Так и я должен просить Его Единого: «Сам очисти мя».

Океан надежды. Очень трогательно святой Андрей Критский изображает надежду христианина на всеблагую помощь Божию в великом и многотрудном деле нашего спасения. Но и надежда эта и всеблагая помощь Божия могут дать плоды, если только человек оросит свою душу благотворным дождем покаяния. Покаяние — путь спасения, а искупление — источник христианской надежды.

Первейшая моя надежда — великое таинство Искупления. Распятое Слово отдало за всех нас и Тело Свое и Кровь Свою. Тело, чтобы меня обновить, Кровь, чтобы омыть меня. Господь и дух Свой предал, дабы привести меня к Своему Родителю. Ради меня Он «вообразился в мя», то есть воочеловечился, показал чудеса, исцелял прокаженных и поднимал расслабленных, остановил ток кровоточивой прикосновением Своих риз.

В каноне дважды повторяется мотив о прободенных ребрах Госпо-

да, как живительной чаше, которую стяжала Церковь Христова. Церковь источает нам из этой чаши токи прощения грехов и разума. Моисей, ударив жезлом о камень и источив из него воду, «образно животворная ребра Твоя прообразоваше», из них же мы «все питье жизни, Спасе, почерпаем».

Жизнь наша проходит во тьме, и глубока ночь греха. Но да покажет нас Спаситель сынами светлого дня. «Соделал еси спасение посреде земли, Щедре, да спасемся; волею на древе распялся еси; Едем затворенный отверзся; горняя, дольная тварь, языцы вси спасени поклоняются Тебе».

Господь очистит меня, ибо Он один чист естеством. Никого нет без скверны, только Он один. Внимай, душа моя, Господу Зовущему, удались от прежних своих грехов, боясь Его, как Судию и Бога. Человеколюбец Бог хочет всем спасения. И нет сомнения, что Он позовет и примет меня, кающегося. Воззови, душа, из преисподнего ада греха и «да не пропасть земная тебе покрывает».

Господь — Сама Любовь, и суд Божий есть суд Любви. Благоутробный Бог отцов наших даст оставление прегрешений, ибо Он не только Судия, но и Избавитель мой и Сердцеведец. Господь Бог ущедрит Свое творение, внемлет мне милостиво и с любовью примет мое «теплое исповедание». Он — Создатель мой и Спаситель. Он, как Пастырь добрый, не презрит меня, взыщет как заблудшего агнца.

«В тебе, Спасе, оправдаюсь» — вот, можно сказать, красная нить, проходящая через всю эту поэму покаяния, — покаяния, приносящего спасение. Господь не презрит дело рук Своих. Он правосуден и милосерд и создания Своего не оставит. Он, как Господь всех, имеет Божественную власть оставлять людям грехи их.

Церковный поэт горячо молит: «Согрешивша мя, Спасе, помилуй, воздвигни мой ум ко обращению, прими мя кающуюся, ущедри вопиющую: согреших Ти, спаси; беззаконовах, помилуй мя».

В лице Господа Иисуса человечество нашло Источник жизни и Низложителя смерти, к Нему и вопию я, пока еще не настал конец: «согреших, очисти и спаси мя». Отчаявшись, не окажись, душа моя, хуже хананеянки, которая в таком же отчаянии услышала, что за ее веру дочь ее исцелилась словом Божиим. И, как она, воззови из глубины своего сердца: «спаси и мене!»

Господь всемилостив. Он исцелял недуги, благовествовал нищим, врачевал увечных, ел с мытарями и беседовал с грешниками, осязанием руки возвратил Иаировой дочери душу, уже отошедшую от тела. Человеколюбивый Владыка не отвергнет молений, но милосердствует и дает оставление грехов кающимся с верою.

Когда апостол Петр возопил ко Христу: «спаси!», Господь спас его от пагубных вод морских. Так и меня, Спасе, предвари, прости Свою руку, избавь меня от зверя и возведи из греховой глубины. Знаю, что Ты — пристанище тихое и можешь избавить меня от непроходимых глубин греха и отчаяния.

Святой Андрей Критский приводит нам в пример великое покаяние преподобной Марии Египетской. Она склонилась пред Христовым Божественным законом и к Нему приступила, оставив неудержимые стремления сладострастия. И каждую добродетель преподобная Мария благоговейно исправила «яко едину». Погружаемая в бездну зол Мария простерла руки свои к щедрому Богу. И Он, как апостолу Петру, человеколюбно простер Свою Божественную руку, ибо Он всячески искал обращения грешницы.

От юности мы заповеди Христовы преступаем, всестрасно пренебрегаем ими, проводим жизнь унылую, свое духовное богатство расточаем в блуде, пусты плодов благочестивых, не алчем спасения. Рас-

каиваясь, я повергаюсь пред вратами Господними. Хотя бы на старости не отринет меня Христос — прежде конца даст прегрешений оставление. Он — Отец щедрот — и обогатит меня. Помышлениями своими я впал в разбойники и весь уязвился грехами, исполнился ран. Но Христос Спаситель, «Сам ми представ», исцелит.

Сад покаяния. Покаяние — действие беспредельной силы: ему внимает само Небо, и сама Земля слушает глас кающегося.

Автор канона призывает душу с плотию исповедаться Зиждителю всех, принести Богу слезы покаяния, оставить прежнее неразумие.

В сладостном саду покаяния человека ждет животворное обновление. Но прежде чем войти под его сень, надо глубоко понять и всем своим существом почувствовать, сколь пагубны непослушание Богу, дерзостное нарушение Его святых заповедей.

Поэт с пламенным жаром ветхозаветного пророка гневно клеймит злодеяния человеческой души и каждый раз за исправление благостно обещает всепрощающую благодать Божию.

Человек согрешает, беззаконует, отвергает заповеди Господни, ибо он во грехах рождается и во все дни жизни своей приумножает струпы на духовных язвах своих. Но отчего же происходит грехопадение души человеческой? Что бывает непосредственным поводом ко греху? Душа ревнует, завидует преступлению первозданного Адама, мнит себя обнаженной от Бога, от сладости Его присносушного Царствия.

Страсть, вешественность, любострастие, любовь к земным вещам, стяжание, — вот что неотделимо от греха, отдаляет от Создателя. Душа обложена «одеянием студа», как листьями бесплодной смоковницы, и всё это для обличения самовластных страстей. Я оделся в срамную ризу, «окровавленную студно». Это одежда из страстной и любосластной жизни. Я впал в страстную пагубу, в вешественную тлю, и с тех пор и доньше враг рода человеческого всё время мне досаждал. Я предпочел невоздержание в пристрастии к вещам, в стяжании, и это теперь тяжким бременем отяготило меня.

Преподобный Андрей Критский особо отмечает, что человек согрешает не неведением, но «разумом мудрствуяй». Он многократно подчеркивает, что христианской душе хорошо известны благие примеры праведной жизни и слезного покаяния во грехах, — известны, но, влекомый страстями, человек не следует по стопам праведников. Зная всех, живших до новозаветного закона, душа моя не уподобилась ни Сифу, ни Еносу, ни Еноху, ни Ною. Она предстала чуждой жизни праведников. Я в грехах своих не наследовал благословения Симы, ни посторонних владений Иафета. Но кому же уподобляется грешная душа? Каину и Ламеху, окаменившим свои тела злодействами, убившим ум безрассудными стремлениями.

Слушая лежащего на гноище многострадального Иова, душа моя, однако, не поревновала его мужеству, не имела его твердой воли. Она всем, что знала, искусилась, оказалась нетерпеливой. И я, подобно Иову, ныне изъязвлен, лежу на гноище своем, — имевший много чад и славный вдруг оказался «безчаден и бездомок», гноище свое почитал за палаты, а струпы — за бисер.

Извращенная природа грешника в своем безумии избирает не то, что ей предлагается Правдой Божией, а неразумное, преховное, грязное. Душа моя уподобилась древнему Израилю. Она имела столь же неразумное произволение. Она божественной манне предпочла объядение сладострастными страстями. Проклятым своим житием душа уподобляется Соломону, который был исполнен премудрости, но иногда творил лукавое пред Богом, отступая от Него. Подобно древним неразумным людям, страждущим в пустыне, мы предпочитаем тучную пищу и полные котлы пище небесной.

Церковный поэт взывает: как Лот, бегай, душа моя, греховного пламени, бегай Содомы и Гоморры, избегай пламени всякого безрассудного желания.

«Ветхаго Завета вся приведох ти, душе, к подобию; подражай праведных боголюбивныя деяния, избеги же паки лукавых грехов».

Дверь спасения. Много примеров покаяния и поста дает людям и Новый Завет.

Прежде всего Сам Господь Иисус Христос подает нам образ пощения. Он сорок дней провел в посте в пустыне и, напоследок взлчав, показал Свою человеческую природу. Так и от твоих ног отразится враг, не изленись только. Сатана искушал Господа Иисуса Христа, показуя камни, да хлебами станут, и всё царство мира будет Его... Убойся и ты, душа, ловления диявольского, трезвься и бодрствуй, на всяк час молись Богу. Господь Иисус Христос в Кане Галилейской на торжестве брака воду превратил в вино, совершив Свое первое чудо. Он совершил это, чтобы и ты изменился. Господь ослабленного укрепил и воздвиг умершего юношу, и самарянке явился — всё для того, чтобы изобразить тебе служение Богу духом. Господь прикосновением края одежды Своей исцелил кровоточащую, очистил прокаженного, просветил слепых и исправил хромых, исцелял словом Своим глухих, немых и согбенных — всё ради того, чтобы ты спаслась, окаянная (несчастливая) душа. Вочеловечившийся Христос призвал к покаянию разбойников и блудниц. И дверь Царствия Христова отверзается уже и перед тобою, но ее предвосхищают кающиеся.

Кающийся вопиет пред Господом, как мытарь, как блудница. Ныне и мы предлагаем щедрому Господу очистительные слезы. Внутри меня есть Богообразная скиния. Но я презрел ее и пекусь лишь об одном внешнем украшении. Образы своих плотских помыслов мы украшаем цветным одеянием, поддаёмся соблазну этого украшательства и обрекаем себя на суд.

Ответ пред Богом. Для преподобного Андрея Критского очень характерно православное аскетическое сознание, — сознание того, что я, вот именно «я», — наибольший грешник. И мой грех — причина многих общих зол. Никто из всех, происшедших из Адама, не согрешил так, как я. Эту мысль поэт настойчиво проводит через весь канон. Нет в жизни такого греха, ни деяния, ни злобы, которыми бы не согрешил «я». Согрешил умом и словом, произволением, мыслью, хотя бы одним только намерением.

— «Согреших, яко ин никтоже когда».

Это моя душа, и только моя, отверзла хляби гнева Божия, потопила плоть и дела, и всю жизнь свою так, как потоплена была вся Земля при Ное. Потопила — и осталась вне спасительного ковчега. Я погубил первозданную доброту и благолепие свое и оттого лежу ныне наг и стыжуся. Отсюда я и осужден, отсюда я и терплю угрызения совести.

Своими любострастными стремлениями человек губит красоту своего ума. И не только ум, но омрачает страстями и Богом данную душевную красоту. И осквернил всю ризу плоти своей. Господь Зигдатель из начала соткал мне первую одежду, а я грехами своими разодрал ее и оттого ныне лежу нагим пред Божественной Правдой. Меня обдержит стыд от горестного сознания, что я облекся в разодранную ризу, сотканную богопротивным советом ветхозаветного змия.

Поэт с еще большей эмоциональной силой вновь и вновь возвращается к этой глубокой мысли, что богопротивный грех сшил мне кожаную одежду и снял с меня первые одежды — боготканые. «Начальники всех страстей» делают на моей спине свои непотребные дела, и

продолжаются на мне беззакония их. Во мне и сам Закон сделался бессильным, остается праздным и Евангелие. Всё Священное Писание пренебрежено во мне, изнемогли все праведные слова пророков, и струпы грехов умножились настолько, что кажется уже нет врача, способного очистить от них. «Наг есмь чертога, наг есмь и брака, купно и вечери; светильник угасе, яко безъелейный; чертог заключися мне спящу; вечера снедеся; аз же по руку и ногу связан, вон извержен есмь».

Человек в житейской суете мятется. И в повседневной суете своей забывает, что время жизни протекает со стремительной быстротой, как сон, как цвет. Время жизни сокращается с каждым мигом, конец земного пути с каждым мигом приближается. А душа между тем не радит и никак не готовится к страшному смертному часу. Восстань же,— Судия уже стоит при дверях!

Оскверняюсь, влекомый сластью страстей своих. Любитель премудрости оказался любителем греха и отчужденным от Бога. Но автор покаянного канона еще и еще возвращает нашу мысль к раскаянию, к освежающей росе покаяния. Подлинное покаяние помогает человеку впредь воздерживаться «прежняго безсловесия», прежнего неразумия. И если ты, человек, хочешь познать самого себя, природу своего духа, как частицу Духа Божественного, если хочешь познать и Господа Бога твоего и в деятельности, и в созерцании,— обновись! Покаяние и несет это необходимое обновление.

Александр Рябцев

ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ СВЯТОГО АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО (251—356 гг.)

Да будет общею всем такая преимущественно забота, чтобы, начавши, не ослабевать и не унывать в трудах, и не говорить: долго уже времени пребываем мы в подвиге. Но будем лучше, как бы начиная каждый день, приумножать ревность свою... ибо временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас (17)*. Почему не приобретать нам лучше того, что и с собой взять можем, как-то: благоразумие, справедливость, целомудрие, мужество, рассудительность, любовь, нищелюбие, веру во Христа, безгневие, страннолюбие? Приобретя эти добродетели, мы найдем их там впереди себя, приготовляющими нам пристанище на земле крогких (18)... И никто да не обращается вспять, подобно жене Лотовой, потому особенно, что Господь сказал: *никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонабѣжен для Царства Небесного*. Обратиться же вспять не иное что значит, как раскаяться, что оставили мир, и начать опять мирское мудрствовать (19).

Будем бороться с собою, чтобы не тиранствовал над нами гнев и не властвовала похоть, ибо написано: *гнев мужа правды Божией не соделывает. И: похоть, зачениши, рождает грех, грех же, содеян, рождает смерть*. Но, ведя такую жизнь, будем крепко трезвиться и, как написано, *всяким хранением блюсти свое сердце*.— Ибо имеем страшных и вселукавых врагов, злых демонов (20).

Как только они увидят всякого христианина, а тем более монаха, пребывающим в труде и преуспевающим, то прежде всего покушаются и пытаются положить на пути его соблазны; соблазны же их суть злые помыслы... Не станем смущаться их, хотя бы они возбуждали нас на молитву, хотя бы говорили о постах, а будем внимательнее смотреть на цель нашего подвижничества,— и не будем обольщены ими, делающими всё с лукавством (21—22).

* Указания на страницу (в скобках) настоящих изречений преподобного Антония Великого даны по т. I «Добротолюбия», изд. 4. М., 1905.

Веруй в Господа и люби Его; храни себя от нечистых помыслов и плотских удовольствий и, как написано в притчах, *не прельщайся насыщением чрева*; бегай тщеславия, молись непрестанно, пой псалмы пред сном и после сна; изучай заповеди, данные тебе в Писании, содержи в памяти деяния святых, чтобы помнящая заповеди душа твоя имела ревность святых для себя образцом (23)... Пусть каждый ежедневно дает себе отчет в дневных и ночных своих поступках. И если согрешил, да перестанет грешить; если не согрешил, да не хвалится тем, но да пребывает в добре и не предается нерадению,— и ближнего не осуждая и себя не почитая праведным, *дондеже придет Господь*, испытующий тайное... Потому, суд предоставя Господу, будем сострадательны друг к другу, станем *носить тяготы друг друга* и испытывать самих себя, стараясь восполнять то, в чем мы недостаточны.

Думаю, что благодать Духа Божия скорее исполняет тех, кто от всего сердца вступает в подвиг и с самого начала определяет себе стоять и ни за что не уступать места врагу ни в какой брани, пока не победит его... (24).

...Но мы видели, что многие измощдали свои тела чрезмерным пощением, бдениями, удалением в пустыню, усердно также ревновали о трудах, любили нищету, презирали мирские удобства до того, что не оставляли себе столько, сколько нужно на один день, но все, что имели, раздавали бедным, и, однакоже, бывало так, что после всего этого они склонялись на зло и падали и, лишившись плода всех тех добродетелей, делались достойными осуждения. Причина этому не другая какая, как то, что они не имели добродетели рассуждения и благоразумия и не могли пользоваться её пособием. Ибо она-то и есть та добродетель, которая учит и настраивает человека идти прямым путем, не уклоняясь на распутья. Если мы будем идти царским (т. е. средним.— *Ред.*) путем, то никогда не будем увлечены наветниками нашими, ни справа—к чрезмерному воздержанию, ни слева—к нерадению, беспечности и разленению. Рассуждением он расстраивает и уничтожает все направленные против него козни врага, верно различая, что хорошо и что худо... Кузнец, взяв кусок железа, наперед смотрит, что ему делать: косу, меч или топор. Так и мы наперед должны рассуждать, к какой нам приступить добродетели, чтобы не напрасно трудиться.

Ближе бы всего, конечно, руководиться своим рассуждением, если бы его всегда, на всё и у всех доставало. Но как этого сказать нельзя, то более верное и безопасное руководство есть—совет опытных... Святое Писание говорит: *имже несть управления, падают аки листие* (122—123).

...Если кто укажет тебе что-либо такое, что согласно с заповедями Господа нашего, прими то с покорностью и старайся соблюдать, да исполнится и в нас слово Апостола: *повинуйтесь друг другу в страхе Божиим*. Напротив, если кто укажет тебе что противное Божественным заповедям, то скажи дающему наставление: *еще праведно есть тебе послушати паче, нежели Бога. Подобаеи повиноватися Богови паче, нежели человеку*. Будем же помнить также слово Господа: *овцы Мои гласа Моего слушают, и к чуждому не идуи, яко не знают чуждаго гласа* (124).

Избери себе труд и он вместе с постом, молитвою и бдениями избавит тебя от всех скверн, так как телесный труд приносит чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод (108).

ГОДИШНИК на Духовната академия «Св. Климент Охридски», том XVI (XLII) (1966—1967), София, 1967, 274 стр.

Болгарская духовная академия имени св. Климента Охридского в Софии издает «Ежегодник», в котором печатаются ученые труды богословов Болгарской Церкви.

XVI (XLII) том «Ежегодника» открывается статьей ректора Софийской академии епископа Макариопольского д-ра **Николая** «Юбилейные торжества по случаю 600-летия со дня блаженной кончины преподобного Феодосия Тырновского (1363—1963) и 40-летия (1923—1963) со времени открытия Духовной академии (Богословский факультет)». 10 декабря 1963 года в актовом зале Болгарской духовной академии имени св. Климента Охридского происходило торжественное собрание, посвященное этим двум годовщинам. Присутствовали Святейший Патриарх Болгарский Кирилл, члены Синода, епископат, представители клира и иночества, многочисленные гости и студенты. Был также председатель Комитета по делам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов М. Кючуков.

Преосвященный Николай произнес слово о преподобном Феодосии Тырновском (напечатано в журнале Болгарской Церкви «Духовна култура», 1964, № 2) и сделал доклад о жизни, деятельности и современном положении Духовной академии имени св. Климента Охридского. Открытие высшей богословской школы, дающей возможность приобретать повышенные богословские и церковно-исторические знания и вести в этой области исследовательскую работу, а также подготавливающей кадры просвещенных священно- и церковнослужителей, было выдающимся событием в жизни Болгарской Православной Церкви. И та и другая нужда — в богословской науке и в высокообразованных кадрах — остро чувствовались еще в эпоху до Освобождения, и тогда уже возникла мысль об учреждении высшего богословского училища. Это намерение в силу ряда причин, главным образом из-за недостатка материальных средств и надлежаше подготовленного преподавательского персонала, на протяжении десятилетий не могло быть осуществлено, и лишь осенью 1923 года мечта стала действительностью: при Софийском университете был открыт Богословский факультет, первым деканом которого был проф.-прот. Стефан Цанков. К концу третьего десятилетия своего существования Богословский факультет выделился в самостоятельное специальное научно-учебное учреждение — Духовную академию имени св. Климента Охридского.

Академия имеет семь основных кафедр: 1) Священного Писания Ветхого Завета (сюда входят также Библейская археология и еврейский язык), 2) Священное Писание Нового Завета (сюда относится и древнегреческий язык), 3) Церковная история, 4) Христианская апологетика и история философии (здесь же история религий и психология религии, агиология и психология), 5) Догматическое и нравственное богословие (с патологией, обзором инославных исповеданий и сект и этических систем), 6) Практическое богословие (литуридика, церковная археология, христианское искусство, пастырское богословие, гомилетика, катехетика), 7) Церковное право. При академии имеется заочное отделение. Святейший Патриарх Болгарский Кирилл, в бытность его митрополитом Пловдивским (1952 г.), получил от академии звание «почетного доктора богословия».

На данном юбилейном заседании ректор академии епископ Николай был удостоен звания доктора богословия *honoris causa*, а три профессора — И. Цоневский, Б. Маринов и Б. Пиперов — получили степень доктора богословия. Первый декан б. Богословского факультета академик проф.-протопресвитер д-р Ст. Цанков по случаю его 80-летия был награжден орденом «Преподобного Иоанна Рыльского» I степени.

Большое место (до 90 страниц) занимает статья проф. д-ра **И. Цоневского** «Переговоры между Православной и Старокатолической Церквами о сближении и соединении». Старокатолики в лице своих видных представителей — иерархов и богословов — не раз выражали (на конгрессах, конференциях, при официальных посещениях и личных встречах) желание сблизиться и объединиться с Православной

Церковью, как верной хранительницей древнего церковного учения. Но это благое дело еще далеко от желательного завершения.

Решения известной Боннской конференции 1931 года, которым старокатолики придают главенствующее значение, не могут считаться окончательными и авторитетными, поскольку там, во-первых, не все Православные Церкви были представлены (например, не было представителей от Русской и Болгарской Церквей), во-вторых, не было достигнуто согласие по всем обсуждавшимся вопросам. По ряду важнейших вопросов (о Церкви, Евхаристии и прочих таинствах, о Священном Предании, о посте и др.) старокатоликами были высказаны лишь самые общие положения.

Не может не смущать православных и евхаристическое общение старокатоликов с англиканами и другими протестантскими Церквями. Автор утверждает, что для сближения и объединения православных со старокатоликами необходимо прежде всего, чтобы старокатолики приняли православное воззрение на Церковь.

Далее в «Ежегоднике» напечатана статья проф. **Т. Събева** «Жития св. Климента Охридского и служба ему как историческим источникам». Проф. Събев подробно анализирует «Жития» св. Климента — «Пространное» («Болгарская легенда») и «Краткое» («Охридская легенда»), приводит аргументы в доказательство того, что «Пространное житие» было составлено Архиепископом Болгарским Феофилактом (1084—1108 гг.), а автором «Краткого жития» является Архиепископ Димитрий Хоматиян, занимавший первосвятительскую кафедру в Болгарии в 1216—1234 гг. Автор рассматривает также составленные в честь св. Климента службы. «Жития» и службы св. Клименту содержат ценные исторические сведения, которые могут послужить материалом для изучения различных сторон общественной, национальной и религиозной жизни средневековой Болгарии. Немалую ценность представляют «Жития» и службы и для филологии.

В связи с 1900-летием мученической кончины святых первоверховных апостолов Петра и Павла опубликована в данном томе «Ежегодника» работа доцента архимандрита **Сергия Язаджиева** «Взаимоотношения между святыми апостолами Петром и Павлом по их Посланиям», обозначенная в подзаголовке как «экзегетическое исследование». Автор в качестве эпиграфа к статье взял слова апостола Павла из Послания к галатам: «Содействовавший Петру в апостолстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников» (Гал. 2, 8). Единодушное свидетельство христианской древности о духовном единстве и равенстве первоверховных апостолов может быть подтверждено анализом соответствующих текстов из их Посланий (2 Пет. 3, 15—16; 1 Кор. 1, 12; 3, 22; 9, 5; 15, 5; Гал. 1, 18; 2, 1—2; 2, 6—9; 2, 11—14). Похвальные слова апостола Петра «возлюбленному брату нашему Павлу» и «данной ему премудрости» (2 Пет. 3, 15) также доказывают единство и согласие в учении и деятельности обоих апостолов. Со своей стороны, и апостол Павел в Первом послании к коринфянам несколько раз рядом со своим именем упоминает и имя Петра-Кифы.

Пятой работой из напечатанных в данном томе «Ежегодника» является продолжение экзегетического исследования проф. д-ра **Ивана С. Марковского** «Псалмы», содержащее болгарский текст и толкование 8-го и 9-го псалмов. В нумерации стихов 9-го псалма существует различие между текстами перевода LXX (а отсюда и славянского перевода) и Вульгаты, с одной стороны, и масоретским (принятым и во всех протестантских переводах) — с другой. И LXX (Септуагинта), и славянский перевод, и Вульгата считают этот псалом за один, именно Пс. 9, 1—39, в то время как масоретский текст разделяет его на два псалма — 9, 1—21 и 10, 1—18. Две части псалма 9-го (1—21 и 22—39) имеют различие по тону и настроению, но они общи по мысли, в выражении веры в Господа и упования на Него, в одинаковом представлении о народе Божием, хотя и бедствующем и угнетенном, но верующем в Господа. Необходимость деления псалма 9-го на два псалма нельзя считать доказанной. Автор также показывает неосновательность отнесения некоторыми критиками псалмов 8-го и 9-го ко времени более позднего, чем эпоха Давида.

В «Ежегоднике» помещено продолжение труда проф. д-ра **Тодора П. Тодорова** «Проповедь в Болгарии в эпоху крещения болгарского народа» (начало напечатано в XV томе «Ежегодника»). Христианская проповедь на Балканах и в придунайских землях началась еще в апостольские времена. Христианство существовало здесь и до прихода сюда болгар из южнорусских степей. Христианская проповедь проникла в среду самих болгар еще до их крещения. После крещения создались условия для развития и замечательного расцвета болгарской церковной проповеди. Автор отмечает большое положительное значение древнеболгарской проповеди для духовного просвещения болгарского народа. Болгарская церковная проповедь оказала влияние на литературу Киевской Руси и Сербии. Она важна и для исторического познания болгарского народа, так как в ней ярко отобразилась тогдашняя эпоха. Неоспоримо огромное значение сохранившихся проповедей той эпохи для научных исследований в области славянской филологии. Проповеди эти могут служить прекрасным образцом и для современного проповедника.

СОДЕРЖАНИЕ

Определения Священного Синода	1
В редакцию «Журнала Московской Патриархии»	6
Заседание Рабочего комитета ХМК в Варшаве	7
Хроника	7

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Прот. Виталий Полытыло</i> . Экзарх Украины в канадских приходах	8
<i>Прот. Евгений Парфенюк</i> . Освящение нового кафедрального собора в Буэнос-Айресе	18
<i>Г. Вильямс</i> . «Мы были приняты с сердечностью и радушием» (письмо в редакцию)	20
<i>А. Кравченко</i> . Годичный акт в Одесской духовной семинарии	21
Из жизни епархий	24
Вечная память почившим!	26

ПРОПОВЕДЬ

Слово о посте святого Амвросия, епископа Медиоланского	27
<i>Архиепископ Никодим</i> . Слово при освящении храма Благовещения в городе Буэнос-Айресе	29
<i>Прот. Александр Ветелев</i> . У святой Плащаницы	31

В ЗАЩИТУ МИРА

О заседании Рабочего комитета ХМК. Варшава, 18—20 февраля 1969 года	33
Телеграммы Рабочего комитета ХМК	34
<i>Прот. Евгений Мисеюк</i> . У немецких друзей в Эрфурте	35

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

<i>Епископ Ювеналий</i> . Роль Кипрской Православной Церкви в национально-освободительном движении киприотов до провозглашения Республики	39
Предстоятель Кипрской Церкви Блаженнейший Архиепископ Макарий III	46
<i>А. Игнатьев</i> . Переход Болгарской Православной Церкви на исправленный юлианский календарь	50

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

<i>Н. Заболотский</i> . Десять дней в Италии	54
<i>Свящ. Борис Удовенко</i> . Посещение Церквей Западной Африки делегацией Русской Православной Церкви	61
<i>Прот. Евгений Мисеюк</i> . Интродукция в Магдебурге	64

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

<i>Архимандрит Петр Л'Юилье</i> . Замечания о Символе веры (Окончание)	65
<i>А. Рябцев</i> . «Великий канон» — школа покаяния	71
Из наставлений святого Антония Великого	76

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>И. Х.</i> «Годишник на Духовната академия «Св. Климент Охридски», том XVI	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 4/III 1969 г. Сдано в набор 5/III 1969 г.
По оригинал-макету. Зак. 80

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

Церковь святителя Николая, с. Листвинничное, Иркутской епархии

