

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1973 8

ТРОПАРЬ, глас 4: **Во плоти ангел, пророков основание, вторый предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше пославый Елисееви благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати, темже и почитающим его точит исцеления.**

Храмовая икона из церкви пророка Божия Илии, в г. Загорске Московской области

1973 ЖУРНАЛ № 8
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Определение Священного Синода

В заседании Священного Синода 2 июля 1973 года под председательством ПАТРИАРХА

имели суждение о представительстве Русской Православной Церкви в Центральном комитете и в Рабочем комитете комиссии «Вера и устройство» Всемирного Совета Церквей.

Справка: С 1961 года по 1966 год членом Центрального комитета и в Рабочем комитете комиссии «Вера и устройство» Всемирного Совета Церквей от Русской Православной Церкви был протопресвитер Виталий Боровой, затем освобожденный от членства в Центральном комитете и в Рабочем комитете комиссии «Вера и устройство» ввиду того, что он стал работать штатным сотрудником аппарата Всемирного Совета Церквей. На его место был назначен протоиерей Ливерий Воронов.

Постановили: Ввиду того, что протопресвитер Виталий Боровой закончил свое пребывание в Женеве и более не состоит штатным сотрудником аппарата Всемирного Совета Церквей, назначить его в число членов Центрального комитета и рекомендовать для назначения членом Рабочего комитета комиссии «Вера и устройство» Всемирного Совета Церквей от Русской Православной Церкви вместо протоиерея Ливерия Воронова.

Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский НИКОДИМ
Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский СЕРАФИМ
Митрополит Тульский и Белевский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Львовский и Тернопольский НИКОЛАЙ
Епископ Пензенский и Саранский МЕЛХИСЕДЕК
Епископ Калининский и Кашинский ГЕРМОГЕН
Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

НАГРАЖДЕНИЕ ГЕОРГА ШТЕЙНА

12 июня 1973 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен вручил Георгу Штейну (ФРГ) церковный орден святого равноапостольного великого князя Владимира II степени. Г. Штейн был удостоен высокой награды за активное содействие возвращению Псково-Печерскому монастырю ценностей, вывезенных во время Великой Отечественной войны немецкими оккупационными властями и находившихся до недавнего времени в муниципальном музее г. Реклингхаузена (ФРГ), где они были обнаружены и идентифицированы Г. Штейном.

23 мая 1973 года по решению правительства ФРГ древние церковные и исторические ценности были переданы Псково-Печерскому монастырю. На церемонии передачи присутствовал генеральный консул ФРГ в Ленинграде А. Блюменфельд и другие официальные лица.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА ПО ВОПРОСАМ ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА И МЕЖЦЕРКОВНЫХ СНОШЕНИЙ

13 июня 1973 года состоялось очередное заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. Заседание проходило под руководством председателя Комиссии митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима в его московской резиденции.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с историей Карловацкого раскола. Комиссия ознакомилась с результатами изучений, проведенных её членами в соответствии с решением заседания от 5 сентября 1972 года.

Были заслушаны замечания и предложения

относительно направления и содержания проделанной работы, намечены перспективные планы дальнейших изучений.

Участники заседания проанализировали итоги Ассамблеи комиссии «Всемирная миссия и евангелизация» ВСЦ по теме «Спасение сегодня», имевшей место в январе 1973 года в Бангкоке, Таиланд.

В ходе заседания были обсуждены возможности вклада богословов Русской Православной Церкви в богословие Христианской Мирной Конференции.

Члены Комиссии рассмотрели результаты третьих собеседований между богословами Русской Православной и Римско-Католической Церквей в Загорске в июне 1973 года.

ДЕЛЕГАЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГДР

В Германской Демократической Республике с 20 по 26 июня 1973 года с ответным визитом по приглашению Союза Евангелических Церквей в ГДР находилась делегация Русской Православной Церкви, в состав которой входили митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений (глава делегации); архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы; архиепископ Минский и Белорусский Антоний; епископ Астраханский и Енотаевский Михаил; протоиерей Игорь Ранне, настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора Ленинграда, и переводчик ОВЦС Б. Б. Вик.

Делегация посетила города Берлин, Потсдам, Лейпциг, Виттенберг, Росток, Гюстров, Фюрстенберг, имела встречи с председателем Союза Евангелических Церквей епископом д-ром Альбрехтом Шёнхерром, епископами земельных Церквей, с руководителями различных церковных организаций и учебных заведений, присутствовала в евангелических храмах за богослужениями, знакомилась с историческими и культурными памятниками немецкого народа.

20 июня по прибытии в страну делегация Русской Православной Церкви была принята послом СССР в Германской Демократической Республике М. Т. Ефремовым.

В тот же день в честь делегации был устроен прием и. о. Государственного секретаря по церковным вопросам при Правительстве ГДР Ф. Флинтом. На приеме присутствовали руководители Союза Евангелических Церквей в ГДР, представители государственных и общественных организаций страны.

22 июня делегацию Русской Православной Церкви принял заместитель Председателя Совета Министров ГДР Х. Зиндерман.

24 июня, в воскресенье, члены делегации совершили Божественную литургию в лейпцигском храме во имя Митрополита Алексия, святителя Московского, воздвигнутом в память о русских воинах, павших в битве с наполеоновскими войсками под Лейпцигом. За богослужением присутствовали земельный епископ д-р Генрих Ратке и ответственные сотрудники Союза Евангелических Церквей в ГДР.

25 июня в Берлине состоялись переговоры делегации Русской Православной Церкви с руководителями Союза Евангелических Церквей в ГДР во главе с председателем Союза епископом д-ром А. Шёнхерром о дальнейшем развитии контактов между Русской Православной Церковью и Союзом Евангелических Церквей в ГДР. Была достигнута договоренность о проведении в 1974 году в Советском Союзе двусторонних богословских собеседований.

Епископ д-р А. Шёнхерр устроил в честь делегации Русской Православной Церкви прощальный обед.

В тот же день члены делегации были приняты заместителем председателя Христианско-Демократического Союза ГДР В. Хайлем.

Вечером 25 июня в честь делегации Русской Православной Церкви прием устроил Патриарший Экзарх Средней Европы архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Филарет. На приеме присутствовали епископ д-р А. Шёнхерр и другие руководители Союза Евангелических Церквей в ГДР, представители духовенства различных Церквей. Среди приглашенных были представители Правительства ГДР и общественности столицы. На приеме был посол СССР в Германской Демократической Республике М. Т. Ефремов.

26 июня делегация возвратилась в Москву.

ХРОНИКА

С 1 по 9 декабря 1972 года в Италии по приглашению «Про Унионе» находился представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей архимандрит Кирилл (Гундяев), который принял участие в работе годичного собрания генеральных настоятелей католических монашеских орденов. 8 декабря архимандрит Кирилл был принят председателем Секретариата по содействию христианскому единству кардиналом Иоанном Виллебрандсом в его домашней резиденции. 9 декабря он нанес визит в Государственный секретариат, где был принят секретарем Совета по общественным делам архиепископом Августино кардиналом Казароли.

12 июня 1973 года митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, принял Георга Штейна (ФРГ) с членами его семьи.

12 июня 1973 года митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, принял протоиерея Фериза Берки, благочинного-администратора венгерских Патриарших православных приходов в Венгрии.

С 14 по 19 июня 1973 года в г. Вышеграде по приглашению Экуменического Совета Церквей Венгрии состоялась сессия Исполнительного комитета Комиссии Церквей по международным делам ВСЦ. В заседаниях принимал участие А. С. Буевский, заместитель председателя Комиссии.

✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ИЮНЬ

17 (4) июня. День Святой Троицы. Пятидесятница. Накануне праздника в 3 часа дня Святейший Патриарх Пимен совершил в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры малую вечерню с чтением акафиста Живоначальной Троице. Всенощное бдение и в самый праздник — Божественную литургию и вечерню с чтением коленопреклонных молитв Патриарх Пимен совершил в том же соборе.

18 (5) июня. День Святого Духа. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе.

22(9) июня. Пятница седмицы 1-й по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

24(11) июня. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в храме в честь Всех святых, что у Сокола в Москве. За литургией Его Святейшество совершил хиротонию диакона Бориса Дёмушкина во пресвитера к храму в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что на Калитниковском кладбище в Москве. По окончании праздничного молебна Патриарх Пимен обратился к молящимся с словом.

29 (16) июня. Пятница седмицы 2-й по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

ИЮЛЬ

1 июля (18 июня). Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Российской просиявших. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение, за которым помазывал верующих освященным елеем. Божественную литургию в день праздника совершили в Богоявленском патриаршем соборе Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Николай VI, и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в сослужении с митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, митрополитом Мемфисским Никодимом (Александрийский Патриархат), митрополитом Херсонским и Одесским Сергием, архиепископом Берлинским и Среднеевропейским Филаретом, Патриаршим Экзархом Средней Европы, епископом Элевсинским Тимофеем и епископом Никопольским Иринеем (Александрийский Патриархат), протопресвитером Виталием Боровым, настоятелем патриаршего собора, архимандритом Хризостомом Пападопулосом, настоятелем Александрийского подворья в Одессе, архимандритом Макарием Тайяром, настоятелем Антиохийского подворья в Москве, протоиереем Петром Раиной, настоятелем русского Александро-Невского храма в г. Александрии (АРЕ), и причтом собора. Богослужение совершалось на церковнославянском и греческом языках. По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен приветствовал Блаженнейшего Патриарха Николая словом и преподнес ему Владимирскую икону Божией Матери. Блаженнейший Патриарх Николай произнес ответное слово.

7 июля (24 июня). Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме в честь преподобных Сергия и Никона Радонежских в патриаршей резиденции в Одессе.

Святейший Патриарх Пимен и митрополит Херсонский и Одесский Сергий в Успенском кафедральном соборе в Одессе за всенощным бдением 11 июля 1973 года

8 июля (25 июня). Неделя 3-я по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме в патриаршей резиденции в Одессе, а накануне — за всенощным бдением в Успенском храме Одесского мужского монастыря. После всенощной Его Святейшество преподал благословение братии обители.

9 июля (26 июня). Тихвинской иконы Божией Матери. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме в патриаршей резиденции в Одессе.

12 июля (29 июня). Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Касперовской иконы Божией Матери. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе в Одессе в сослужении митрополита Херсонского и Одесского Сергия, архимандрита Хризостома Пападопулоса, настоятеля Александрийского подворья в Одессе, и духовенства епархии. За всенощной Патриарх Пимен помазывал молящихся освященным елеем. После праздничного молебна перед чтимым Касперовским образом Божией Матери Его Святейшество произнес слово.

13 июля (30 июня). Пятница седмицы 4-й по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен совершил акафистное пение перед чтимой Касперовской иконой Божией Матери в Успенском кафедральном соборе в Одессе в сослужении митрополита Херсонского и Одесского Сергия и многочисленных клириков.

15 (2) июля. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме в патриаршей резиденции в Одессе.

++++++++

Престольный праздник в Троице-Сергиевой Лавре

«Светел бывает каждый день, когда с восходом лучей солнечных все облекается светом: так Господь являет нам красоту создания Своего. Еще более наслаждения бывает в светло-торжественный день праздничный, когда он чувствуется словом и богослужением: ибо, к красоте природы присоединяя и красоту благочестия, он являет сугубое благолепие. Таково и настоящее празднество, которое освящает чувственные очи телесные и лучами слова озаряет наш духовный взор»,— так говорит о Дне Святой Троицы святитель Иоанн Златоуст. С времен апостольских этот день стоит в ряду великих христианских праздников. Особое почитание Триединого Бога на Руси искони выражалось посвящением Святой Троице множества храмов и монастырей. Главный собор Троице-Сергиевой Лавры — дивное творение русских зодчих — посвящен Живоначальной Троице. И так же, как в минувшие времена, в дни престольного лаврского торжества спешат и ныне к его священным стенам паломники, чтобы в молитве склониться у раки Преподобного Сергия, игумена Радонежского, явившего собой образ благоговейнейшего почитателя Святой Троицы.

Праздничные богослужения в Троице-Сергиевой Лавре начались в лаврских храмах накануне днем чтением акафиста Живоначальной Троице. В Троицком соборе малую вечерню и акафист совершил священноархимандрит Лавры — Святейший Патриарх Пимен в сослужении наместника — архимандрита Иеронима (Зиновьева) и братии обители. В шесть часов вечера началось всенощное бдение. Троицкий собор заполнен молящимися. Богослужение здесь возглавил Святейший Патриарх Пимен. Четко и по-монастырски строго и молитвенно поет хор студентов МДА и семинаристов под управлением преподавателя пения М. Х. Трофимчука. Звучат в древних стенах собора слова стихир на «Господи, воззвах...». «Во дворех Твоих, Господи, вернии, колена душ и телес преклоньше, воспеваем Тя, Безначальнаго Отца и Собезначальнаго Сына, и Сприсносущнаго Пресвятаго Духа, Просвещающаго и Освящающаго души наша...» Песнопения праздника, исполненные христианской надежды и упования, раскрывают домостроительное значение промыслительных действий Святого Духа, совершающихся в Церкви и на её верных чад низводящих благодатные дары ве́дения таин Божественной Триипостаси. Молитва Святому Духу «Царю Небесный...», которая не читается и не поется в дни пасхальные, с особым подъемом как бы вновь была пропета верующим народом в Троицком соборе и потом долго не затихала на лаврской площади, неся праздничное настроение в каждый уголок Лавры.

Утро праздника после ночного дождя дохнуло легкой свежестью от воспрянувшей и словно помолодевшей зелени. Многие паломники уже молились за ранней литургией в Успенском соборе, другие пришли на службу в Покровский академический храм, где литургию совершал ректор МДА епископ Дмитровский Владимир. Троицкий собор в молчании ожидал Патриарха Пимена. В 9.30 под праздничный трезвон Его Святейшество в предношении примикирия и креста направился в собор для совершения Божественной литургии. Собор, как и другие храмы Лавры, щедро украшен зеленью и цветами. На запричастном стихе архимандрит Евлогий (Смирнов), эконом Лавры, произнес проповедь. Сразу же после литургии начинается вечерня. Коленопреклонные молитвы. Первые две читает Патриарх Пимен. После отпуста вечерни, при пении тропаря праздника, служа́щее духовенство торжественно провожает Его Святейшество в Патриаршие покои. Ненадолго смолкает звон колоколов. Затихает площадь. На балкон покоев выходит Святейший Патриарх Пимен и, поздравив богомольцев с праздником, преподает им благословение. Звучит «Ис полла...», и, перекрывая радостные возгласы паломников, вновь наполняет Лавру звон большого лаврского колокола. В 14 часов братия обители с «Панагией» проследовала в трапезную. В праздничной трапезе принял участие Святейший Патриарх Пимен. По окончании тра-

пезы Его Святейшество обратился к насельникам с словом назидания. Затем были возглашены уставные многолетия.

Паломники с цветами в руках, в радостном настроении от совершенной соборне молитвы покидали святую обитель. Не напрасной, верим, была эта молитва о ниспослании благодатных даров Божественного Духа, Который всегда простирает Свой покров над бездной естества нашего животворящим осенением и его приводит к благодатному возрождению (митрополит Филарет Дроздов).

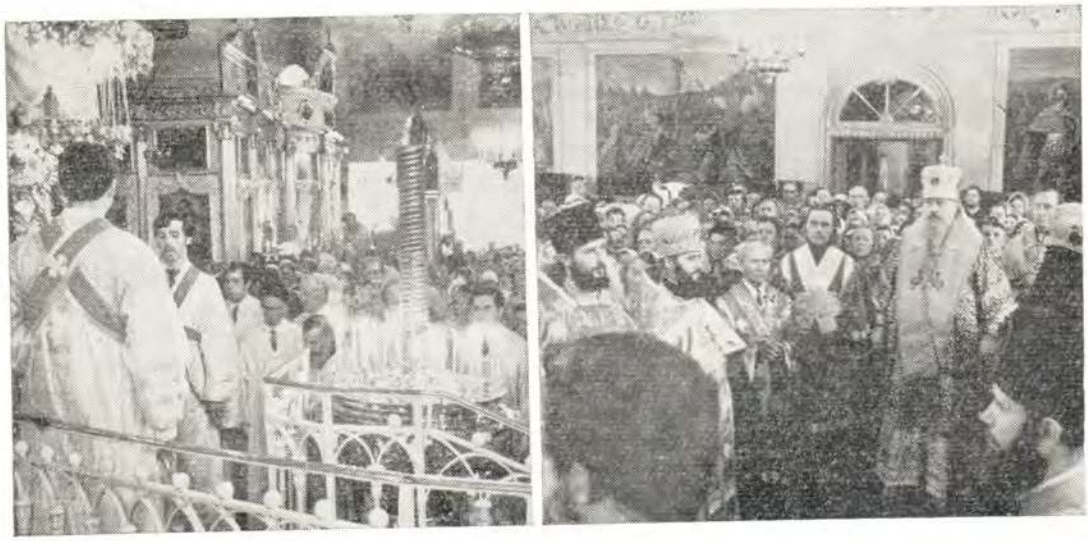
В. ШИШИГИН

В Николо-Хамовническом приходе в Москве

В 1973 году 11 июня (29 мая) исполнилось 125 лет со дня принесения в Николо-Хамовнический храм в Москве чтимого образа Божией Матери, именуемого «Споручница грешных».

В середине прошлого столетия в Москве в приходе церкви Святителя Николая в Хамовниках проживал Димитрий Николаевич Бонческул. Был он человеком глубоко верующим и особенно славился своим страннолюбием и гостеприимством. У него не раз останавливались приезжавшие по делам в Москву монахи Одринского в Орловской губернии монастыря, где особо почиталась икона Богоматери «Споручница грешных». В благодарность за гостеприимство иноки Одринского монастыря принесли Димитрию Николаевичу копию с чтимой иконы «Споручница грешных». Когда были явлены случаи милости Богоматери от Её святой иконы, Димитрий Николаевич по благословению приходского священника в торжественной обстановке перенес икону в храм. Это было 29 мая 1848 года, в Троицкую родительскую субботу. Святая икона была перенесена перед всенощной и поставлена в главном приделе, в левой части иконостаса, там, где ныне находится храмовая икона «Споручница грешных» — вблизи левого клироса. Перед иконой был отслужен молебен. Вскоре левый придел во имя святителя Димитрия Ростовского был освящен заново — в честь иконы «Споручница грешных» и был установлен второй день празднования, кроме 7 марта (ст. ст.), 29 мая — в день принесения иконы в святой храм. Икона была помещена в иконостасе придела, там, где она находится в настоящее время. Еженедельно по средам и воскресеньям после литургии стали совершаться молебны с водоосвящением и чтением акафиста. Первое время читали акафист, составленный иконе Богоматери «Утоли моя печали», изменяя припевы применительно к иконе «Споручница грешных», а с 1921 года стали читать акафист и совершать службу иконе «Споручница грешных», составленные протоиереем храма отцом Виктором Лебедевым и одобренные Святейшим Патриархом Тихоном. Тогда же акафистное пение было перенесено на вторник. В 1933 году благочинный протоиерей Василий Доронкин составил новый акафист, который поется в настоящее время.

В 1948 году праздновалось столетие принесения иконы в храм Святителя Николая. 29 мая приходилось тогда на попразднество Вознесения Господня. Всенощное бдение в 6 часов вечера накануне праздника совершал

Святейший Патриарх Пимен совершает праздничный молебен пред чтимой иконой Божией Матери «Споручница грешных» 11 июня 1973 года

Святейший Патриарх Пимен за богослужением в Николо-Хамовническом храме 11 июня 1973 года

архиепископ Можайский Макарий. В час ночи была совершена утреня, а затем — ранняя литургия. Позднюю литургию в 10 часов утра совершил Святейший Патриарх Алексий. По окончании литургии святая икона была обнесена вокруг храма. 29 мая вечером всенощное бдение, а в субботу 30 мая — литургию служил архиепископ Макарий. Вечером в субботу всенощную служил местный причт во главе с настоятелем протоиереем Павлом Лепёхиным, а позднюю литургию в воскресенье совершал протопресвитер Николай Колчицкий. После богослужения он огласил указ Святейшего Патриарха Алексия о награждении отца настоятеля вторым крестом с украшениями. Вечером в воскресенье была совершена торжественная вечерня, причем акафист читался по образцу службы Похвалы Богородицы. На богослужениях присутствовало много молящихся, пел хор певчих под управлением регента В. А. Александрова.

Начиная с 1948 года, вечернее богослужение в оба праздника иконе «Споручница грешных» — 20(7) марта и 11 июня (29 мая) совершается по особому чину: канон «Скорбных наведения...» с пением всех тропарей сочетается с обычным каноном из службы Богоматери «Споручницы грешных».

Торжественные богослужения по случаю 125-летия 11 июня (29 мая) 1973 года в Николо-Хамовническом храме совершал Святейший Патриарх Пимен: накануне — всенощное бдение, в самый праздник — Божественную литургию и праздничный молебен. Святейшему сослужил местный причт и другие московские клирики. После молебна Его Святейшество сказал слово:

«Приветствую вас, дорогие братия и сестры, с праздником!

Сегодня, помимо обычного нашего торжественного праздника, посвященного Пресвятой Деве Марии, в честь Её иконы «Споручница грешных», мы с вами еще празднуем стодвадцатипятилетие с того дня, как святой образ был принесен в этот храм. Невольно вспоминаются слова тропаря Пресвятой Деве о том, что Она постоянно простирает Свою руку, чтобы помочь нашему спасению. И я, дорогие братия и сестры, хочу напомнить вам о том, что слова церковных песнопений не должны пройти мимо нашего разумения, мимо нашего сердца. Сегодня, в день знаменательный и радостный, когда святая икона Богоматери была принесена в этот святой храм, мы не должны забывать, что, помимо вещественного храма, есть храм сокровенный, которым является наша душа и наше сердце. И самое дорогое для Преблагословенной Девы Марии — это то, когда мы Её святой образ принесем в свой внутренний храм, храм нашей души. И это будет залогом Её помощи, Её заступления, Её молитв пред Престолом Божиим о нашем спасении.

Вот с этими мыслями да сподобит нас Господь идти сегодня в наши жилища и нести священный образ Богоматери в нашем внутреннем храме, в нашем сердце, в нашей душе, для того, чтобы сподобиться всегдашней Богоматерней помощи и Богоматерней защиты. Аминь».

На второй день праздника вечерню с акафистом совершал в сослужении местного причта архиепископ Волоколамский Питирим.

М. СОКОЛОВ

День выпуска в Одесской духовной семинарии

14 июня 1973 года Одесская духовная семинария торжественно отмечала окончание учебного года.

Божественную литургию совершали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, и митрополит Херсонский и Одесский Сергий в сослужении ректора архимандрита Агафангела (Саввина), преподавателей и выпускников в священном сане. Митрополит Филарет возложил на сослужащих выпускников первую священническую награду — набедренник. На запричастном стихе проповедовал архимандрит Агафангел.

Перед началом благодарственного молебна митрополит Филарет обратился к воспитанникам и всем молящимся в храме с словом назидания. Пастырь должен быть «солью земли» и светильником для своей паствы. И вот для того, чтобы быть солью земли, надо много трудиться над своим совершенствованием, надо побеждать в себе человеческие слабости и недостатки. А это нелегко. Но Господь избрал вас в качестве Своих служителей, проповедников Евангелия, проповедников истины, и вы должны радоваться этому и всегда помнить слова Христа, которые Он произнес, возносясь на Небо: «Я с вами во вся дни до скончания века». И если Господь обещал быть со Своими последователями до скончания века, то Он будет с вами во все дни вашего пастырского служения, будет вашим помощником, крепостью и силою, которая поможет проходить вам пастырское служение.

По окончании молебна были возглашены уставные многолетия. Митрополит Филарет благословил всех молившихся в храме, окропив выпускников святой водой, митрополит Сергий преподал всем крест.

В 14 часов в Актовый зал семинарии на торжественное собрание, посвященное окончанию учебного года, прибыли митрополит Филарет, митрополит Сергий, митрополит Иоанн (Кухтин), экзарх Патриарха Александрийского архимандрит Хризостом Пападопулос, ректор семинарии архимандрит Агафангел, инспектор семинарии А. Н. Кравченко, секретарь Правления игумен Палладий (Шиман), преподаватели и учащиеся, другие гости.

Отчетный доклад прочитал инспектор семинарии А. Н. Кравченко. Архимандрит Агафангел огласил текст телеграммы, посланной по случаю окончания учебного года Святейшему Патриарху Пимену, и ответ Его Святейшества на имя митрополита Сергия. Присутствующие пропели Святейшему Патриарху Пимену «многая лета».

Затем были прочитаны телеграммы, посланные постоянным членам Священного Синода и бывшим ректорам Одесской семинарии, и ответные телеграммы с выражением добрых пожеланий и напутствий уходящим на пастырское служение. Ко дню выпуска были получены телеграммы от Московских и Ленинградских духовных школ, от бывших выпускников Одесской семинарии.

Митрополит Филарет обратился с речью ко всем присутствующим в Актовом зале. «Я очень рад, что имею возможность сегодня впервые присутствовать на выпускном акте Одесской духовной семинарии. Я уже в своем слове в храме говорил, что́ ожидает тех пастырей, которые пойдут на пастырское служение, но к своему слову я хотел бы еще добавить, что хотя вы в течение четырех лет и проходили курс обучения и получили достаточный запас знаний для того, чтобы быть пастырями Церкви, однако человек не может никогда останавливаться на достигнутом, если он хочет совершенства. Поэтому вам необходимо расширять вообще свой кругозор для того, чтобы быть достойными пастырями верующего народа. Некоторые из вас будут проходить пастырское служение в западных областях Украинского Экзархата. В тех областях, где еще тридцать лет тому назад существовала Греко-католическая церковь, которая на протяжении более трехсот лет насаждала учение католическое. И вам, пастырям, которые будут проходить свое служение в этих районах, надо быть очень мудрыми и преданными Православной Церкви. Русская Православная Церковь доверяет вам, посылая вас на эту ниву, и надеется, что вы принесете достойные плоды. Вы, будущие пастыри Церкви, должны всегда свято хранить чистоту Православия. Православный священник — это не только хороший пастырь, который идет на многие жертвы ради своей паствы. Но это также и патриот своего Отечества. В одной из своих проповедей митрополит Московский Филарет (Дроздов) сказал так: «Тот, кто не может быть гражданином своего государства, тот не пригоден и для Царствия Божия». Эти слова всецело соответствуют словам Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал, что больше никто не имеет той любви, как тот, кто душу свою полагает за ближних своих. Желаю выпускникам благотворных успехов в пастырском служении, а наставников благодарю за труды, которые они понесли в течение этого года, начальствующих — за хорошее руководство, Высокопреосвященного митрополита Сергия — за духовное окормление семинарии и желаю, чтобы и впредь Одесская духовная семинария подготавливала достойных пастырей Русской Православной Церкви».

Затем митрополит Сергий, обращаясь к митрополиту Филарету, сказал: «Я не могу умолчать и не высказать свою радость по поводу того, что Вы присутствуете сегодня среди нас в этот знаменательный и радостный день для нашей Одесской духовной семинарии. От своего имени и от имени здесь присутствующих преподавателей, учащих, ко-

ВИЗИТ ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО НИКОЛАЯ VI, В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI и Святейший Патриарх Пимен в Троице-Сергиевой Лавре

Божественная литургия в Богоявленском патриаршем соборе в Москве 1 июля 1973 года. Слева направо: **митрополит Херсонский и Одесский Сергий, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Николай VI, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Мемфисский Никодим (Александрийский Патриархат), архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы**

Святейший Патриарх Пимен произносит речь на выпускном акте в Московских духовных академии и семинарии 14 июня 1973 года. Слева — ректор МДА епископ Дмитровский Владимир

14 июня 1973 года на выпускном акте Московских духовных школ. Святейший Патриарх Пимен вручает диплом доктора богословия honoris causa и докторский крест протоиерею Ференцу Берки, благочинному-администратору венгерских патриарших православных приходов в Венгрии

Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, митрополит Херсонский и Одесский Сергий, митрополит Иоанн (Кухтин), преподаватели, воспитанники ОДС и гости в день выпуска, 14 июня 1973 года

торые трудились неленостно над воспитанием будущих пастырей Церкви Христовой, от имени дорогих наших воспитанников, тружеников нашей семинарии и всех здесь собравшихся сердечно братски благодарю Ваше Высокопреосвященство за то, что Вы прибыли в наш богоспасаемый град и вместе с нами разделили радость, которая является радостью не только для Одесской духовной семинарии, но и радостью для всей Русской Православной Церкви.

Митрополит Сергий сердечно благодарил отца ректора, преподавателей семинарии, всех наставников и тружеников, которые с любовью старались передать учащимся свои знания и воспитать их достойными служителями Церкви Христовой. И, конечно, сказал Владыка митрополит, для Одесской духовной семинарии радостно будет слышать о них хорошие, добрые отзывы, когда они будут достойными служителями Церкви Христовой, достойными и примерными гражданами нашей великой Родины. Митрополит Сергий призвал на собравшихся Божие благословение.

Митрополит Филарет, благословляя выпускников, вручил им аттестаты об окончании семинарии. Митрополит Сергий, преподав благословение выпускникам, вручил каждому из них Библию. Выпускник священник Илия Русанюк, первым окончивший семинарию, лучшие воспитанники семинарии — 1-го класса Николай Крицын, 2-го класса Николай Третьяков, 3-го класса Юрий Роман — за отличные успехи были поощрены книгами издания Московской Патриархии и Экзархата Украины.

От имени выпускников священник Илия Русанюк произнес слово благодарности.

В заключение акта ректор семинарии архимандрит Агафангел поблагодарил митрополита Филарета за внимание, митрополита Сергия — за его постоянную заботу, внимание и любовь к духовной школе.

Гости и все участники торжественного собрания разделили праздничную трапезу. В тот же день вечером митрополит Сергий устроил прием, на котором присутствовали ректор, инспектор, секретарь Правления семинарии, преподаватели и выпускники. Выпускникам в священном сане Владыка митрополит вручил направления на приходы, присланные Учебным комитетом при Священном Синоде. Выпускники сердечно поблагодарили митрополита Сергия за его отеческую любовь, внимание и постоянную заботу о семинарии и оказанную им честь.

15 июня в половине восьмого утра все выпускники молились за акафистом в Успенском кафедральном соборе перед чтимым Касперовским образом Божией Матери.

Итак, успешно закончился учебный год Одесской духовной семинарии. И для семинарии будет великим утешением слышать, что дети её ходят во истине (3 Ин. 1, 4), достойно трудятся и несут свет евангельской истины людям с особой ревностью и самоотверженностью, с готовностью «положить душу свою за други своя» и тем до конца выполнить свой долг перед Богом, людьми и своей совестью.

Игумен ПАЛЛАДИЙ (Шиман),
секретарь Правления ОДС

Архиепископ АНДРЕЙ (Сухенко)

Архиепископ Андрей (в миру Евгений Александрович Сухенко), находившийся на покое в Псково-Печерском монастыре, скончался утром в День Святой Троицы, 17 июня 1973 года.

Архиепископ Андрей родился 5 января 1903 года в с. Озерное, ныне Бобровицкого района Черниговской области, в семье служащего. По окончании гимназии в Киеве в 1920 году поступил в Киевскую духовную академию. Управлявшим Киевской епархией епископом Богуславским Георгием (Делиевым) в 1924 году рукоположен во диакона, а в 1927 году — во пресвитера к Свято-Андреевскому храму в Киеве. В 1932 году по благословению архиепископа Киевского Сергия (Гришина) поступил в число братии Свято-Николаевского монастыря в Киеве, где был пострижен в мантию с наречением имени Андрей. В том же году был возведен в сан игумена. С 1933 года проходил пастырское служение в Черниговской епархии. Был секретарем епископа Черниговского и Нежинского Стефана (Проценко). В 1934 году по благословению Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшего Митрополита Сергия (впоследствии Святейший Патриарх) возведен в сан архимандрита.

12 декабря 1947 года Святейшим Патриархом Алексием и Священным Синодом архимандриту Андрею определено быть епископом Черновицким и Буковинским. С 1950 года Преосвященный Андрей — епископ Винницкий и Брацлавский. С 1954 года — епископ Черниговский и Нежинский. В 1956 году епископ Андрей по благословению Святейшего Патриарха Алексия был возведен в сан архиепископа, в 1959 году — награжден правом ношения креста на клобуке.

Архиепископ Андрей ревностно совершал свое архипастырское служение до 1966 года, когда по состоянию здоровья вынужден был уйти на покой. Резолюцией Его Святейшества от 10 марта 1967 года ему было определено пребывание в Псково-Печерском монастыре. 19 января 1969 года определением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Преосвященный Андрей был назначен на Омскую и Тюменскую кафедру. Владыка Андрей трудился в Омской епархии в течение двух лет. Состояние его здоровья ухудшилось вновь, и он возвратился на покой в Псково-Печерский монастырь. Незадолго до кончины Владыка Андрей соборовался и причастился Святых Христовых Таин. Кончина его была по-христиански мирной.

Отпевание почившего архипастыря совершил 20 июня 1973 года митрополит Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, в сослужении многочисленной братии святой обители. Владыка Андрей похоронен в пещерах Псково-Печерского монастыря.

Со святыми упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего! Вечная память блаженно почившему архиепископу Андрею!

Иеромонах АГАФАНГЕЛ (Догадин)

Псково-Печерский монастырь

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия. 15 января 1973 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, чудотворца, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим совершил Божественную литургию в Троицком храме в г. Люберцы. Владыка митрополит сказал слово о подвигах преподобного Серафима и о подражании ему в вере и благочестии и преподал молящимся благословение. 21 января, в Неделю 34-ю по Пятидесятнице, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в храме в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана в г. Болшево. Владыка произнес слово на тему евангельского чтения дня и благословил верующих.

23 февраля, в день памяти священномученика Харалампия, митрополит Серафим прибыл в Богоявленский храм в г. Коломне. Владыка был встречен местным и приезжим духовенством, членами церковного совета. По окончании литургии был отслужен молебен священномученику Харалампию. После богослужения Владыка проповедовал и благословил молящихся.

4 марта, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, митрополит Серафим служил Божественную литургию в Тихвинском храме в г. Ступино. Владыка произнес слово о суде и воздаянии Божием за грех и преподал благословение верующим. 14 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, Владыка митрополит читал Великий канон св. Андрея Критского в храме Троицкого патриаршего подворья в с. Лукино. 16 марта, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, литургию Преждеосвященных Даров митрополит Серафим совершил в Троицком соборе в г. Подольске.

4 мая, в пятницу Светлой седмицы, митро-

полит Серафим совершил Божественную литургию в Троицком соборе в г. Подольске. После литургии был совершен пасхальный крестный ход вокруг храма. Владыка сказал слово и преподал богомольцам благословение.

Киевская епархия. В марте—мае 1973 года, совершая по обычаю богослужения с епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом, викарием Киевской епархии, во Владимирском кафедральном соборе в Киеве, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, служил также в других храмах Киева и Киевской епархии.

13 марта, во вторник 1-й седмицы Великого поста, митрополит Филарет читал Великий канон св. Андрея Критского в Покровском женском монастыре в Киеве, а 14 марта, в среду, — во Флоровском женском монастыре в Киеве. 16 марта, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, литургию Преждеосвященных Даров митрополит Филарет совершил в Покровском женском монастыре в Киеве.

30 апреля, в понедельник Светлой седмицы, Божественную литургию Экзарх Украины совершил в Покровском женском монастыре в Киеве. Вечером после пасхальной вечерни и утрени во Владимирском кафедральном соборе Владыка Экзарх принимал пасхальные поздравления от духовенства г. Киева и Киевской епархии и от православных киевлян; в это время митрополичий хор исполнял пасхальные песнопения.

2 мая, в среду Светлой седмицы, Божественную литургию митрополит Филарет служил во Флоровском женском монастыре в Киеве, а 5 мая, в субботу Светлой седмицы,— в Вознесенском храме, что на Демиевке, г. Киева. 6 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, день памяти великомученика Георгия Победоносца, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Георгиевском храме в с. Селище Барышевского района Киевской епархии. При входе в храм архипастыря встретил приветственным словом настоятель священник Михаил Макеев. За литургией Владыка Экзарх возложил наперсный крест на священника Николая Пятосенко. После литургии был совершен пасхальный крестный ход вокруг церкви, а затем возглашено уставное многолетие.

За всеми богослужениями Высокопреосвященный Филарет произносил проповеди и благословлял молящихся.

Аргентинская епархия. 5 апреля 1973 года епископ Аргентинский и Южноамериканский Максим в сопровождении архимандрита Платона (Удовенко) предпринял поездку в провинцию Мисьонес для посещения приходов Московского Патриархата. Приближался праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Владыка намерен был разделить это торжество с пасомыми отдаленных провинций. Был избран кратчайший путь в Мисьонес, пролегавший вдали от автострад. Неожиданно пошел дождь, мелкий, затяжной осенний дождь. Нашему видавшему виды «Рамблеру» всё трудней было пробираться среди размытых ухабин, и вскоре он остановился совсем: вязкая глина прочно удерживала автомобиль на месте. Наши попытки вытащить машину из грязи не дали положительных результатов. Однако нам посчастливилось в ближайшем селении найти трактор и с его помощью продолжить путь. Но проехать удалось немного — вышел из строя мотор. Пришлось снова искать добрых людей в немногих проносившихся мимо грузовиках. Не каждому хотелось выходить из уютной кабины под проливной дождь в такой глухомани. К счастью, нашлись люди, которые доставили нас с автомобилем к ближайшей (в 70 км от места аварии) авторемонтной мастерской в г. Конкордию. Потребовалось три дня для надлежащего ремонта машины.

Но эти дни не были потерянным временем. Здесь мы имели встречи с римо-католическими братьями. По приглашению епископа г. Конкордии монсиньора Рикардо Роша в местном кафедральном соборе в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы епископ Максим в сослужении архимандрита Платона совершил всенощное бдение и Божественную литургию. Внимание нам оказал настоятель собора падре Хорхе. На следующий день, в Неделю 4-ю Великого поста, епископ Максим совершил Божественную литургию в домовой часовне епископа Конкордии. За богослужением молился епископ Рикардо Рош. За обедом он интересовался современной жизнью Русской Православной Церкви, развитием богословской науки, возможностью для молодежи получать духовное образование. После обеда хозяин показал епископу Максиму здание епископии и предложил ему совершить на следующий день Божественную литургию в храме монастыря кармелиток. Этот древний монастырь отличается строгим уставом, сестры никогда не выходят из обители, и к ним никто не входит, и даже храм отделен от них железной решеткой. В знак покаянного служения они не носят обуви. Конечно, большинство из них понятия не имели о русском языке, а тем более о церковнославянском. Поэтому Преосвященный Максим благословил архимандриту Платону петь за литургией на испанском и сам служил литургию по-испански. Сосредоточенной молитвой монахини приняли участие в богослужении. На прощание настоятельница монастыря Мария Лос Анхелос от имени сестер и от себя лично сердечно поблагодарила Владыку Максима за богослужение Святой Православной Церкви, которое произвело на них глубокое впечатление, и просила поминать эту обитель в его молитвах. После богослужения нам была предложена скромная трапеза в одной из монастырских комнат. Интересной была встреча в тот же день с преподавателями и студентами местной римо-католической духовной семинарии.

9 апреля, простившись с епископом Рикардо Рошем, Преосвященный Максим продолжил путь в Мисьонес и 10 апреля вечером благополучно прибыл в г. Обера, где был встречен нашим священником отцом Георгием Санчесом. Вскоре был определен порядок служб Преосвященного Максима в приходах Мисьонеса и неоднократно объявлен по местному радио.

11 апреля, в среду 5-й седмицы Великого поста, Владыка при многочисленном стечении молящихся в Успенском храме колонии Бахо-

Трончо совершил утреню с чтением Великого канона св. Андрея Критского и на следующий день — Божественную литургию, 13 апреля, в пятницу 5-й седмицы Великого поста,— Божественную литургию во Введенском храме в колонии Амегино и вечером того же дня,— в канун праздника Похвалы Пресвятой Богородицы (субботы Акафиста), — чин Похвалы Божией Матери в Успенском храме в Бахо-Трончо.

14 апреля, в субботу 5-й седмицы Великого поста, была совершена Божественная литургия в Воскресенском храме в колонии Жапежу. Вечером Преосвященный Максим имел встречу с верующими колонии Кампа-Вьера. Был отслужен торжественный водосвятный молебен в доме одного из прихожан, после чего состоялась беседа по вопросу устроения будущего прихода Русской Православной Церкви для местных православных. Было решено, что верующих колонии Кампа-Вьера, до организации прихода, будет окормлять священник Георгий Санчес.

15 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, Преосвященный Максим совершил Божественную литургию в храме в честь Всех святых российских в колонии Губернадор Лопес.

Во всех приходах Преосвященный Максим имел беседы с прихожанами и церковными советами по вопросам церковноприходской жизни. С любовью внимали верующие словам своего архипастыря, встречи с которыми были для них, находящихся в отдалении от кафедрального города, настоящим праздником. Многие вспоминали о Родине, её быте, культуре, обычаях.

По пути в Буэнос-Айрес епископ Максим посетил г. Санте-Фе и 20 апреля имел беседу с администрацией русской православной общины этого города о порядке богослужений на Страстной и Пасхальной седмицах. Оставив архимандрита Платона в Санте-Фе, Преосвященный Максим отбыл в Буэнос-Айрес.

Архимандрит ПЛАТОН (Удовенко)
Буэнос-Айрес

Среднеевропейский Экзархат. День 27 мая 1973 года в Берлине выдался теплым и солнечным, что не так часто бывает при изменчивой берлинской погоде. Солнечные лучи ярко освещали голубые купола Воскресенского кафедрального собора, расположенного в Западном Берлине на возвышенности. Рядом пролегают современные широкие улицы, по которым непрерывно движется поток автомашин. Собор стоит как бы на островке, окруженный зеленью и душистыми цветами, как живой изгородью.

Для верующих Среднеевропейского Экзархата, проживающих в Берлине, этот день был особенно радостным: в этот день состоялась встреча нового архипастыря — архиепископа Берлинского и Среднеевропейского Филарета, Патриаршего Экзарха Средней Европы. На паперти храма архиепископу Филарету поднесла, по русскому обычаю, хлеб-соль и сказала слово приветствия староста собора Александра М. Гофман. В храме Владыку Экзарха встретило «со славою» соборное духовенство и приветствовал словом ключарь собора. Вы вошли в храм, сказал он в частности, ко-

Воскресенский кафедральный собор в Западном Берлине

торый является своего рода островком Православия среди западного мира. Сюда собираются православные русские люди, чтобы здесь отдохнуть душой, услышать русскую речь, принять участие в православном богослужении, почувствовать связь со своей великой Церковью и с той страной, с той землей, где стояла их детская колыбель, и получить отраду и утешение. Не много сегодня нас в храме, потому что некоторые только по великим праздникам приезжают помолиться сюда. Приезжают и издалека, ибо трудно жить без храма, душа тянется сюда, где звучит родной язык, где исповедуется вера отцов.

Владыка Филарет поблагодарил за приветствие и призвал всех вознести вместе с ним молитву к Престолу Вседержителя о благословении на предстоящее служение.

За Божественной литургией некоторые молитвословия, как здесь принято, совершались на немецком языке. Молитвенно пел архиерейский хор под управлением регента Н. Р. Жданова. К началу молебна приветствовать своего архипастыря прибыло всё западноберлинское духовенство.

На молебне Владыке Экзарху сослужили протоиерей Сергий Положенский, протоиерей Михаил Радзюк, протоиерей Петр Влодек, протоиерей Вадим Гришин, священник Михаил Турчин, священник Сергий Таурит, архидиакон Серафим (Кисцио).

Перед молебном Владыка Экзарх обратился к пастве с словом: «Христос воскресе! Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Обращая к вам моё первое слово, имею долг прежде всего передать вам благословение Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Пимена. Напутствуя меня перед отъездом, Святейший Владыка просил сказать всем вам, верным чадам нашей Церкви, находящимся в пределах Экзархата, о том, что он помнит, молится о вас и всегда готов проявить заботу в духовном окормлении вас, близких его сердцу. В нашем христианском сознании расстояние и время не препятствуют духовному общению и церковному единству. И этот святой храм, о назначении которого для всех вас так прекрасно сказал отец Петр при встрече нашей, и вы, в нем молящиеся,— тому свидетели. Вспомним сегодняшнее евангельское повествование и беседу Христа Спасителя с самарянкой. На её вопрос о том, где следует поклоняться Богу, Он ответил, «что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу», но «истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4, 21. 23). И если для нас, русских людей, как бы Иерусалимом является наша Святая Русская Православная Церковь, в нашем Отечестве сущая, то будем ей верны везде и на этой, берлинской земле. Радостно видеть всех вас в мире и духовном единодушии. Я же постараюсь во исполнение послушания Матери-Церкви, в меру своих сил и возможностей и памятуя заповедь Спасителя послужить вам».

После молебна от западноберлинских приходов выступил благочинный этих приходов протоиерей Сергий Положенский. Он приветствовал архиепископа Филарета с назначением на Берлинскую кафедру и сказал, что «сердца всех нас открыты и предрасположены для любви к Вам, мы будем стараться облегчить Ваше служение здесь и своей горячей любовью восполнять недостаток богомольцев в наших храмах, зная, что Вы прибыли к нам из Лавры Преподобного Сергия, где храмы Божии всегда полны молящимися».

Отвечая на приветствие отца благочинного, Владыка Экзарх сказал, что его не смущает это «малое стадо». Русская Православная Церковь, по слову Спасителя, послала своего пастыря к одной овце, оставив многих попечению других, ибо и эта одна в очах Божиих дорога так же, как и те многие.

Среди верующих Русской Православной Церкви в Берлине есть и православные немцы. Многие из них изучили русский язык, знают православное богослужение. Достаточно сказать, что архидиакон собора отец Серафим, псаломщик И. Штанке и клирик храма в Тегеле священник Сергий Таурит — немцы по рождению, но они свободно говорят по-русски, а что касается знания церковного богослужения, то в этом вопросе могут сравняться и с монастырскими уставщиками. Но

Архиепископ Берлинский Филарет с клириками и мирянами у входа в Воскресенский кафедральный собор 27 мая 1973 года

есть прихожане-немцы, особенно недавно принявшие Православие, которые почти не знают русского языка, однако любят православное богослужение и ревностно его посещают. Владыка Экзарх обратился также и к ним со словом приветствия.

Закончилось торжественное богослужение возглашением уставного многолетия.

8 июня архиепископ Филарет в связи с вступлением в должность Экзарха нанес визит председателю Христианско-Демократического Союза в ГДР г-ну Геральду Гёттингу. Владыку сопровождали протоиерей П. Влодек и референт Экзархата И. Мюллер. Архиепископ Филарет передал г-ну Г. Гёттингу приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и высказал те добрые чувства, которые верующие Русской Православной Церкви питают к христианам и ко всему народу ГДР. Г-н Гёттинг подчеркнул, что многолетние дружеские связи, существующие между ХДС и Русской Православной Церковью, уже внесли свой вклад в дело сотрудничества христиан в борьбе за безопасность и мир во всем мире. Сотрудничество христиан-демократов ГДР с Русской Православной Церковью имеет также большое значение для укрепления и развития их экуменических связей с христианами других социалистических стран. В ответном слове Владыка Филарет подчеркнул, что он, как и его предшественники, видит свою задачу в том, чтобы, выполняя свое церковное служение в духе братского сотрудничества, способствовать укреплению дружественных связей между ГДР и СССР. Он, как Экзарх Средней Европы, будет стремиться также к тому, чтобы углубить в сердцах верующих сознание христианской ответственности за социальную справедливость и мир во всём мире.

В беседе принимал участие начальник Отдела церковных вопросов Герхард Кваст.

Протоиерей Петр ВЛОДЕК,
ключарь Воскресенского собора

Западный Берлин

Виленская епархия. 10 декабря 1972 года, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение», епископ Виленский и Литовский Анатолий совершил Божественную литургию в Знаменском храме в Вильнюсе и сказал слово на тему праздника. После праздничного молебна Владыка преподал верующим благословение. 19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, в Свято-Николаевской церкви в Вильнюсе епископ Анатолий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. За всенощной и за литургией Владыка произносил поучения, а после праздничного молебна благословил верующих.

8 января 1973 года, на второй день праздника Рождества Христова, Преосвященный Анатолий совершил Божественную литургию в Пречистенском соборе в Вильнюсе. Владыка произнес поучение и преподал верующим благословение. 14 января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, Владыка Анатолий совершил Божественную литургию и молебен святителю Василию Великому в Константино-Михайловском храме в Вильнюсе. Владыка произнес проповедь на тему праздника и благословил верующих.

В праздник Рождества Христова, 25 декабря 1972 года (по новому стилю), епископ Анатолий с сопровождавшим его благочинным храмов Вильнюса протоиереем А. Нестеровичем присутствовал за рождественским богослужением в католическом Петропавловском кафедральном соборе в Вильнюсе.

7 января 1973 года, в праздник Рождества Христова, за богослужением в православном кафедральном соборе в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе присутствовали в качестве почетных гостей епископ Каунасский Ромуальдас Крикщунас и управляющий Вильнюсской римо-католической архиепархией монсиньор Чесловас Кривайтис с сопровождавшими их лицами. После праздничного богослужения гости были приняты епископом Анатолием в архиерейских покоях.

Владимирская епархия. В Неделю 25-ю по Пятидесятнице, 19 ноября 1972 года, архиепископ Владимирский и Суздальский Николай совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в храме Рождества Пресвятой Богородицы в с. Ликине Судогодского района. Перед всенощной архипастыря торжественно встречали члены исполнительного органа и верующие, настоятель протоиерей Феодосий Оглоблинский сказал приветственное слово. За литургией Владыка проповедовал на тему евангельского чтения дня, а по окончании богослужения преподал верующим благословение. 26 ноября, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископ Николай в том же храме совершил Божественную литургию и всенощное бдение накануне и проповедовал за литургией на тему воскресного Евангелия.

17 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, день памяти великомученицы Варвары, архиепископ Николай совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение во Всехсвятском, недавно отремонтированном храме в с. Эдемское. По прибытии в храм архипастыря встретили члены исполнительного органа, приветствовал настоятель храма протоиерей Е. Бойчук. За литургией Владыка произнес проповедь об исцелении Господом Иисусом Христом десяти прокаженных и о том, как мы должны благодарить Господа за Его благодеяния к нам. После праздничного молебна Владыка преподал молящимся благословение.

24 декабря, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, святых праотец, архиепископ Николай совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Благовещенском соборе в древнем городе Муроме. Архипастыря торжественно встретили члены исполнительного органа, приветствовал настоятель протоиерей Г. Сизов. За литургией Владыка произнес проповедь о святых праотцах, живших до Рождества Христова, ветхозаветных пророках и о всех, с верою ожидавших пришествия Христова. Основание жизни верующего человека — вера в Бога и любовь к отечеству. Святые праотцы — достойные при-

меры для подражания в этом. После богослужения Владыка преподал молящимся благословение. Вечером в том же соборе Владыка Николай совершил канон Пресвятой Богородице — параклисис с чтением акафиста Иверской Её иконе при пении монашеского хора.

8 января 1973 года, на второй день праздника Рождества Христова, архиепископ Николай совершил Божественную литургию в соборе в честь Рождества Христова в г. Коврове. Перед богослужением Владыке была устроена торжественная, по Уставу, встреча. За литургией Владыка произнес проповедь на тему праздника, а после молебна и возглашения уставных многолетий благословил верующих.

Вологодская епархия. 5 мая 1973 года, в субботу Светлой седмицы, архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил совершил в храме в честь святых праведных Иоакима и Анны в с. Носовске, расположенном в 5 км от г. Череповца, пасхальную утреню и Божественную литургию. Владыка произнес проповедь о Воскресении Христовом, призвал верующих умножать добродетели христианской жизни, укреплять веру, хранить в сердцах пасхальную радость, усердно молиться. После праздничного молебна и возглашения многолетий был совершен пасхальный крестный ход при множестве местных верующих и прибывших из г. Череповца.

5 мая вечером архиепископ Михаил совершил в Воскресенском соборе в г. Череповце всенощное бдение в канун престольного праздника — Недели 2-й по Пасхе, апостола Фомы. Четырехпрестольный белокаменный Воскресенский собор расположен на большом холме у места слияния рек Шексны и Ягорбы, в старой части города Череповца. Построен около 150 лет тому назад и заново расписан в 1961—1970 гг. Архипастыря встречали прихожане, члены церковного совета, причт, приветствовал словом настоятель протоиерей Виталий Белов. За всенощной Владыка сказал поучение о явлении апостолам Воскресшего Христа Спасителя, призвал верующих к духовно-нравственному обновлению для достойного участия в радости Воскресения Христова. 6 мая, в самый праздник, архиепископ Михаил совершил в том же соборе Божественную литургию. Благолепно украшенный, полный света просторный собор был заполнен молящимися. Владыка произнес проповедь на тему евангельского чтения дня, сказал о значении храма в жизни христианина. После молебна был совершен пасхальный крестный ход и возглашены многолетия. Вечером архиепископ Михаил совершил акафист Воскресшему Христу и обратился к верующим с словом назидания. Владыка поблагодарил причт, поющих и всех тружеников храма за усердие к благоукрашению святого храма.

В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 21 мая, архиепископ Михаил совершил в храме во имя пророка Илии в с. Ильинское Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. Владыка был тепло встречен верующим народом, настоятель протоиерей Григорий Михайлов сказал приветственное слово. За богослужением Владыка Михаил обратился к молящимся с словом назидания, призвав их стяжать христианские добродетели и жить в мире, правде и любви. После праздничного молебна был совершен пасхальный крестный ход вокруг храма.

В день праздника Преполовения Пятидесятницы, 23 мая, архиепископ Михаил служил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме в г. Грязовце. Задолго до приезда Владыки в храм собрались молящиеся. Владыка архиепископ был торжественно встречен богомольцами у входа в храм с зажженными свечами и цветами. За литургией Владыка проповедовал на тему праздника. По окончании литургии в ограде храма было совершено малое освящение воды и окропление ею верующих.

Днепропетровская епархия. Епископ Симферопольский и Крымский Антоний, временно управляющий Днепропетровской епархией, совершил 13 января 1973 года, в канун праздника Обрезания Господня и дня памяти святителя Василия Великого, всенощное бдение в Покровском соборе в г. Запорожье, а в самый день праздника — Божественную литургию. При входе в храм его приветствовали члены церковного совета, в храме торжественно встречало соборное и городское духовенство. Настоятель и благочинный храмов Запорожского округа протоиерей Леонид Шайдевич произнес приветственное слово. За всенощной проповедовал архимандрит Августин (Шкварко). Владыка Антоний за литургией произнес поучение на тему праздника и преподал молящимся благословение. 15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, епископ Антоний совершил в Свято-Николаевском храме в г. Запорожье, что на В. Хортице, Божественную литургию. Владыку встречали члены церковного совета, городское духовенство, приветствовал настоятель архимандрит Августин (Шкварко). На запричастном стихе проповедовал благочинный протоиерей Леонид Шайдевич. После литургии Владыка произнес поучение на тему праздника и благословил богомольцев. 18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию и великое освящение воды в Трехсвятительском храме в г. Днепропетровске, где накануне был завершен наружный и внутренний ремонт. К 9 часам утра, к приезду Владыки, храм и церковная ограда были заполнены молящимися. Владыку встречали члены церковного совета, приветствовал настоятель протоиерей Анатолий Северин. Торжественно и молитвенно пел церковный хор. После литургии Владыка совершил великое освящение воды и окропил ею храм и молящихся, а затем поздравил всех с праздником и преподал благословение. 18 января вечером, в канун праздника Крещения Господня, епископ Антоний совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске. Величественный собор XIX века летом 1972 года внутри был полностью отремонтирован и устроено в нем водяное отопление. В самый праздник Преосвященный Антоний совершил Божественную

литургию в том же соборе. Проповедовал протоиерей Константин Стаховский. После литургии Владыка совершил в ограде собора, заполненной молящимися, великое освящение воды. На следующий день, в праздник Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в Вознесенском храме в г. Кривой Рог епископа Антония торжественно встречали верующие и члены церковного совета, приветствовал настоятель храма протоиерей Константин Огиенко. Владыка при большом стечении молящихся совершил Божественную литургию. Молитвенно пели правый и левый хоры под управлением регента С. К. Гончарова. Благочинный храмов Днепропетровского округа протоиерей Георгий Радченко произнес проповедь. По окончании литургии епископ Антоний сказал слово и призвал богомольцев жить в мире, согласии и любви, неустанно трудиться на благо Церкви Христовой и нашего Отечества. Затем Владыка благословлял молящихся, хор в это время пел рождественские колядки.

В Неделю 34-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, 21 января, епископ Антоний служил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме в г. Никополе. Молящиеся, заполнившие храм, встречали Владыку с зажженными свечами, архипастыря приветствовали члены церковного совета и настоятель протоиерей Георгий Радченко. По-уставному торжественно и молитвенно пел хор под управлением протоиерея Спиридона Мяуса. Многие песнопения исполнялись всеми молящимися. Проповедовал протоиерей Константин Огиенко. Преосвященный Антоний произнес слово назидания и благословил молящихся.

Западноевропейский Экзархат. В субботу 3 марта 1973 года, в канун Недели мясопустной, о Страшном суде, по приглашению церковного совета Благовещенского прихода в Оксфорде Патриарший Экзарх Западной Европы митрополит Сурожский Антоний прибыл в Оксфорд. Владыка совершил всенощное бдение и преподал молящимся благословение. Затем он беседовал с членами церковного совета и строительного комитета о ходе строительства нового храма и о дальнейшей перспективе жизни прихода. На следующий день митрополит Антоний в сослужении архимандрита Каллиста (Вэра) и священника Бориса Удовенко совершил Божественную литургию и произнес проповедь на тему евангельского чтения дня. Быть гуманным к другим людям, говорил Владыка, — это основа христианского делания. Вот почему Христос прежде всего спросит нас об этом. И если мы ничего не сделали одному из меньших братьев наших, то, значит, не сделали и Ему (Мф. 25, 45). Исполнение же этой малой заповеди, определенной Христом, влечет за собой исполнение христианского долга и связует всех любовью в единую семью чад Божиих. После богослужения митрополит Антоний преподал богомольцам благословение. Затем все прихожане собрались в зале дома во имя святителя Григория, где был сделан краткий доклад о строительстве храма и о пожертвованиях на храм. Предполагается, что на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — престольный день — перед переходом в новый храм будет совершена официальная прощальная служба в нынешней часовне. Богослужение совершит митрополит Антоний.

Вечером того же дня Владыка Антоний произнес проповедь в храме нового колледжа для студентов Оксфордского университета о значении Христова Воскресения и восполнении Божественного Промышления о мироздании и спасении человека.

Священник Борис УДОВЕНКО

Оксфорд, Англия

Калининская епархия. 18 декабря 1972 года, в канун дня памяти Святителя и Чудотворца Николая, епископ Калининский и Кашинский Гермоген совершил в Спасо-Преображенском храме в г. Бежецке всенощное бдение. Пятипрестольный храм построен в 1905 году трудами протоиерея К. Преображенского. Владыку встретили члены церковного совета, приветствовал благочинный храмов округа, настоятель протоиерей Стефан Медведев. За всенощной Владыка произнес поучение на слова тропаря Святителю Николаю, предварив его чтением тропаря по-русски: «Христос, сущая Истина, явил Тебя стаду Твоему, как правило веры, как пример кротости, как учителя воздержания». Владыка призвал верующих подражать вере и добродетели угодников Божиих, быть всегда в единении духа, в мире и любви. Всех богомольцев епископ Гермоген помазывал освященным елеем. Пел местный любительский хор. 19 декабря, в самый праздник, Преосвященный Гермоген совершил Божественную литургию в храме в г. Красный Холм. Владыку приветствовали члены церковного совета и настоятель храма маститый старец 82 лет протоиерей Иоанн Благовещенский. Перед праздничным молебном Владыка произнес поучение о Святителе Николае, великом угоднике Божием, которого почитает весь христианский мир. После возглашения уставных многолетий Владыка преподал всем молящимся благословение.

18 января 1973 года, в канун праздника Крещения Господня, епископ Гермоген совершил всенощное бдение в Богоявленском соборе в г. Вышний-Волочек. Архипастыря встретили члены церковного совета, в храме, заполненном молящимися, его приветствовал настоятель протоиерей Борис Малаха. За богослужением Владыка помазывал всех верующих освященным елеем. В день праздника епископ Гермоген в том же храме совершил Божественную литургию и великое освящение воды. Владыка сказал слово о значении и большой святости иорданской воды, а затем благословил верующих.

Кировская епархия. 7 декабря 1972 года, в день памяти великомученицы Екатерины, архиепископ Кировский и Слободской Мстислав совершил Божественную литургию в Свято-Екатерининском храме в г. Слободском. После праздничного молебна и многолетий Владыка Мстислав сказал слово о жизни и страданиях за Христа великомученицы Екатерины.

9 января 1973 года, на третий день праздника Рождества Христова, и 30 апреля, на второй день праздника Пасхи, Владыка Мстислав совершил Божественную литургию в том же храме.

24 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, архиепископ Мстислав совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в с. Волково и сказал слово о святых угодниках, просиявших трудами в служении ближнему и Богу.

Мукачевская епархия. 19 декабря 1972 года в Мукачевский Свято-Николаевский монастырь на престольный праздник прибыл архиепископ Мукачевский и Ужгородский Григорий. Торжественно, «со славою», при пении монастырского хора встречали архипастыря инокини с игуменией Афанасией (Багуряк). В храме священник монастыря архимандрит Василий (Пронин) сказал слово приветствия. За литургией проповедовал протоиерей Велемир Дунда, береговский благочинный. Архиепископ Григорий совершил хиротонию диакона Иоанна Хома во пресвитера. Было большое число причастников. На запричастном стихе вся церковь пела духовные народные песнопения. В конце литургии к богомольцам обратился с словом назидания Высокопреосвященный Григорий. Святитель Николай, сказал Владыка, остался на все времена примером исполнения возвышенных христианских добродетелей. Почитая праздники святых, мы должны на деле стремиться им подражать, и только тогда святым будут угодны наши чествования, и только тогда мы сможем надеяться получить их небесную помощь. Затем Владыка Григорий с духовенством на середине храма совершил молебен, в конце которого было возглашено уставное многолетие и совершено помазывание верующих освященным елеем.

Новгородская епархия. 17(4) мая верующие г. Старая Русса торжественной молитвой отмечают празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Старорусская». 16 мая 1973 года ко всенощному бдению в храм в г. Старая Русса прибыл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Владыку в храме встретило духовенство, настоятель архимандрит Клавдиан (Моденов) сказал приветственное слово. Владыка в ответ, в частности, сказал: «Я очень рад, что Господь привел меня еще раз быть в этом храме и молиться пред чтимым образом Божией Матери. Я призываю Божие благословение на отца архимандрита Клавдиана, на всех тружеников этого святого храма и на всех молящихся здесь». Литию и полиелей совершил Владыка Никодим в сослужении собора духовенства. За всенощной был также прочитан акафист Божией Матери.

17 мая после торжественной, по Уставу, встречи Владыка митрополит совершил с участием многих священнослужителей Божественную литургию. Храм был заполнен богомольцами, многие молились в ограде храма. После всенощной и после литургии Владыка проповедовал о Матери Божией, являющейся Матерью всех православных христиан. Она всегда милостиво приемлет наши молитвы, которые мы Ей с верою, любовью и благоговением приносим.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим с клириками и мирянами в храме в г. Старая Русса 17 мая 1973 года

В тот же день Владыка осмотрел храм и посетил дома причта, отметив, что духовенство Старой Руссы имеет вполне благоустроенные квартиры. По пути из Новгорода Владыка посетил храм и дом священника в с. Корыстынь.

Пермская епархия. С давних времен в Пермский край проникали лучи Христовой веры. Еще в 1455 году святитель Великопермский Питирим († 19 августа 1455 г.) прибыл в г. Чердынь, бывший впоследствии центром Пермского края (Великой Перми), и крестил местных коренных жителей. В 1462 году к святителю Великопермскому Ионе († 6 июня 1470 г.) в город Чердынь приходили креститься многие жители города и края. Святитель Иона ставил церкви и рукополагал священников, а в 1463 году основал в Чердыни мужской монастырь во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Храм монастыря был деревянный, а в 1704 году его заменили каменным. Постройкой был закончен в 1718 году. В настоящее время Иоанно-Богословскому храму исполнилось 510 лет. 23 сентября 1972 года, в субботу, в этот древний храм прибыл епископ Пермский и Соликамский Иоасаф. Перед всенощным бдением в храме Владыку встретили члены церковного совета и настоятель храма священник Виталий Садков с прибывшим на праздник духовенством. За всенощной Владыка помазывал молящихся освященным елеем. В Неделю 17-ю по Пятидесятнице, перед Воздвижением, 24 сентября, Владыка Иоасаф отслужил в том же храме Божественную литургию и сказал слово о покаянии и о мире. После праздничного молебна Владыка Иоасаф рассказал о жизни и трудах святителя Ионы и преподал богомольцам благословение.

Храм во имя апостола Иоанна Богослова в г. Чердыни Пермской епархии

Полтавская епархия. 8 января 1973 года, на второй день праздника Рождества Христова, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий принимал в Свято-Макариевском кафедральном соборе в г. Полтаве, заполненном молящимися, праздничные поздравления духовенства и прихожан. После Евангелия на литургии епископ Феодосий прочитал Рождественское послание Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета (Патриаршее послание было прочитано в первый день праздника). После литургии настоятель собора и секретарь епархиального управления священник Анатолий Мироненко от имени клира и всех молящихся поздравил Владыку с праздником Рождества Христова. Затем епископ Феодосий благословлял верующих, поздравлявших архипастыря, хор в это время пел рождественские колядки.

9 января, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, Владыка Феодосий служил Божественную литургию в Спасском храме в г. Полтаве, произнес поучение на тему евангельского чтения дня и благословил молящихся.

2 мая, в среду Светлой седмицы, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в Спасской церкви г. Полтавы. Владыка обратился к молящимся с словом назидания и преподал им благословение.

22 мая, в праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, епископ Феодосий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Спасском храме в г. Полтаве. В конце литургии Владыка в своем слове призвал молящихся постоянно прибегать к заступничеству Святителя и Чудотворца Николая, подражать его твердой, непоколебимой вере. После литургии архипастырь преподал благословение молящимся.

26(13) мая — престольный праздник полтавского кафедрального собора — день памяти преподобномученика Макария, Переяславского чудотворца. В 1973 году накануне всенощное бдение и в самый праздник — Божественную литургию совершил в соборе Преосвященный Феодосий. У входа в собор Владыку торжественно встречали члены церковного совета, настоятель собора и множество верующих. На праздник прибыло много клириков из приходов епархии. На малом входе Преосвященный возложил митру — награду Святейшего Патриарха Пимена на настоятеля Успенского молитвенного дома в с. Пески Лохвицкого района протоиерея Иоанна Трусевича. По запричастном стихе проповедовал настоятель собора, затем было совершено окропление собора и верующих святой водой и возглашено уставное многолетие. После богослужения Преосвященный Феодосий преподал богомольцам благословение.

Ростовская епархия. 29 июня 1973 года Ростовская епархия встречала своего нового архипастыря — Преосвященного Иоасафа, бывшего епископом Пермским и Соликамским. Для встречи Владыки пришли к поезду сотрудники епархиального управления, городское духовенство, староста кафедрального собора. Тепло приветствовали епископа Иоасафа в кафедральном соборе в г. Ростове-на-Дону члены церковного совета. Сотрудники епархиального управления радушно встретили Владыку при входе в здание управления. В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, 1 июля, епископ Ростовский и Новочеркасский Иоасаф совершил в кафедральном соборе, заполненном богомольцами, Божественную литургию. Верующие города со свойственным им теплом и радушием встретили своего нового архипастыря. За богослужением епископ Иоасаф произнес поучение на тему праздника. После литургии Владыка сказал слово о сущности христианского служения, сообщил также о своем назначении на Ростовскую кафедру и призвал верующих трудиться на ниве Христовой мирно, с незлобием, в чистоте и правде. В заключение епископ Иоасаф преподал молящимся благословение.

Саратовская епархия. Торжественно праздновался 4 ноября 1972 года в Волгограде праздник в честь местночтимой Казанской иконы Божией Матери. В Казанский собор на празднование накануне прибыл епископ Саратовский и Волгоградский Пимен. При большом стечении православного народа он совершил акафист Божией Матери и малую вечерню. Акафист совершался нараспев. С участием собора духовенства епископ Пимен служил всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию. Владыка произнес поучение о материнской любви к нам Божией Матери. За литургией епископ Пимен совершил две хиротонии: во диакона и во пресвитера к Воскресенскому храму в г. Пугачеве. После молебна и многолетий епископ Пимен благословил всех молившихся в храме.

С торжеством проходил и другой праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 21 ноября, в храме в г. Балашове. Здесь совершались архиерейским служением всенощное бдение накануне и Божественная литургия в день праздника с участием собора духовенства и при многочисленном стечении верующих, прибывших из отдаленных селений. Епископ Пимен произнес поучение об ангельской чисто-

те, к которой должен стремиться каждый христианин. После молебна и многолетий под благословение к епископу Пимену подходили все верующие.

В г. Пугачеве Саратовской области в Воскресенском храме был торжественно освящен новый резной позолоченный трехъярусный иконостас. В этом храме были произведены и другие ремонтно-реставрационные работы, совершенные на средства многочисленных православных прихожан.

10 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение» в саратовском соборе в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Иконе Божией Матери «Знамение» посвящен левый придел. Божественную литургию и молебен совершил епископ Пимен. Он произнес поучение, в котором рассказал историю праздника, отметив, что Матерь Божия отвращает Свой лик от тех, кто замышляет зло на своих братьев.

19 декабря — престольный праздник в храме в городе Камышине. Каменная церковь сооружена во имя Святителя Николая, Мирликийского, Чудотворца. Здесь епископ Пимен совершил всенощное бдение и Божественную литургию, а также праздничный молебен. Владыка произнес проповедь о житии и подвигах великого молитвенника и ходатая пред Господом — Святителя Николая. Епископ Пимен отметил усердие местного духовенства и старания церковного совета по благоукрашению храма: в 1972 году в Никольском храме были заново расписаны своды храма и хоры. После молебна Владыка благословил верующих.

Из Камышина епископ Пимен направился в Волгоград, где беседовал с духовенством, собравшимся перед окончанием Рождественского поста в Казанский собор на исповедь к епархиальному духовнику.

24 декабря, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, святых праотец, в Духосошественском соборе в г. Саратове за Божественной литургией епископ Пимен совершил пресвитерскую хиротонию и произнес поучение о том, как следует духовно готовиться к празднику Рождества Христова, к принятию в своё сердце благодати Родившегося Богомладенца Христа. Новопосвященный иерей был назначен настоятелем Свято-Троицкой церкви на хуторе Филоновском.

Симферопольская епархия. 19 декабря 1972 года, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, епископ Симферопольский и Крымский Антоний совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в г. Белогорске. Настоятель протоиерей Сергий Скоробацкий приветствовал Владыку речью. За литургией проповедовал священник Георгий Северин, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора. После литургии Владыка поздравил богомольцев с престольным праздником и призвал подражать святому житию Святителя Николая Чудотворца. Окроплением молящихся и храма святой водой и возглашением многолетий завершилось церковное торжество.

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, святых праотец, 24 декабря, Преосвященный Антоний служил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Симферополе. После литургии было прочитано Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода по случаю 50-летия образования СССР, затем отслужен благодарственный молебен и возглашены многолетия. Послание было оглашено во всех храмах епархии.

В первый день праздника Рождества Христова Владыка Антоний служил в Свято-Троицком кафедральном соборе и затем принимал поздравления с праздником клира и верующих Симферополя. 8 января, на второй день праздника Рождества Христова, епископ Антоний совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в г. Симферополе. Настоятель протоиерей Андроник Кохно тепло приветствовал Владыку. После литургии было прочитано Рождественское послание Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета. Владыка Антоний поздравил верующих с праздником и преподал всем благословение. 9 января, на третий день праздника Рождества Христова, Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию в Ильинском храме в г. Саки.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, Владыка Антоний служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в кафедральном соборе. На малом входе он зачитал резолюцию Святейшего Патриарха Пимена о награждении клириков и работников церкви к празднику Святой Пасхи. Патриаршая грамота была вручена клирику собора протодиакону Николаю Бондаренко и бухгалтеру епархиального управления М. Ф. Минаковой. На настоятеля собора протоиерея Н. Дзичковского Владыка возложил крест с украшениями. После литургии Владыка поздравил богомольцев с праздником, а награжденных — с наградами.

За богослужением в пятницу 6-й седмицы Великого поста настоятель Екатерининского храма в г. Феодосии священник Александр Шатилов был возведен в сан протоиерея.

В праздник Светлого Христова Воскресения, 29 апреля, вечером Преосвященный Антоний в Троицком кафедральном соборе христосовался с клириками и мирянами, вручая им пасхальные «крашенки».

На второй день праздника Пасхи Владыка служил Божественную литургию в кафедральном соборе. За богослужением присутствовал англиканский священник Оливер Филдинг Кларк с супругой (Англия). После литургии Владыка представил молящимся гостя — члена комитета продолжения работы ХМК и члена Общества дружбы «Великобритания — СССР», отметив его экуменическую и миротворческую деятельность.

22 мая, в день праздника Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая, и накануне Владыка Антоний служил в Никольском соборе в г. Евпатории. После всенощной епископ Антоний сказал поучение о трудах и подвигах Святителя. За литургией Владыке сослужило, кроме местного, и приезжее духовенство. По запричастном стихе проповедовал на слова седальна по полиелее из службы Святителю Николаю «По имени твоему тако и житие твое» секретарь епархиального уп-

равления протоиерей Н. Дзичковский. После праздничного молебна и окропления святой водой собора и богомольцев Владыка сказал слово о вере, надежде и любви, призвал прихожан, «вооружившись верой в Воскресшего Христа, возлюбив друг друга, жить твердой и несумненной надеждой на неизреченное милосердие Божие, вводящее в Царство Божие». Затем Владыка при пении пасхальных песнопений благословлял молящихся.

Патриаршие приходы в Финляндии. С 26 января по 12 февраля 1973 года в Хельсинки находился благочинный Патриарших приходов в Финляндии протоиерей Игорь Ранне.

В субботу 27 января протоиерей И. Ранне служил всенощное бдение в Покровском храме в г. Хельсинки, а в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, 28 января, возглавил служение Божественной литургии в Никольском храме. После литургии на общем собрании Патриарших приходов был избран новый настоятель Никольского храма — священник Георгий Кильгаст. Вечером 28 января протоиерей И. Ранне принял участие в заключительном собрании Недели экуменической молитвы, которое состоялось в лютеранском Никольском кафедральном соборе г. Хельсинки, и сказал проповедь о христианской молитве. 29 января протоиерей И. Ранне нанес визит митрополиту Гельсингфорсскому Иоанну (Финляндская Автономная Православная Церковь), 31 января был принят Главой Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Архиепископом д-ром Мартти Симойоки и имел с ним беседу.

1 февраля, в четверг седмицы 36-й по Пятидесятнице, отец Игорь Ранне совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в Покровском храме по случаю 20-летия со дня его освящения. В тот же день он присутствовал на собрании Экуменического совета Церквей Финляндии, а вечером, в канун праздника Сретения Господня (по новому стилю), служил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе (Финляндская Автономная Православная Церковь). 2 февраля протоиерей И. Ранне принял участие в служении Божественной литургии в Троицком храме. Литургию, совершавшуюся на финском языке, возглавлял митрополит Гельсингфорсский Иоанн. В субботу 3 февраля отец Игорь Ранне совершил Божественную литургию в Покровском храме. Вечером в тот же день всенощное бдение и 4 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию он совершил в Никольском храме. За литургией отец Игорь сказал проповедь. 5 февраля протоиерей И. Ранне нанес визит Главе Финляндской Православной Церкви Архиепископу Карельскому и всей Финляндии Павлу в его резиденции в г. Куопио, а также посетил православный приход в Иломантси, где в приходском доме был устроен вечер встречи с прихожанами. 6 февраля отец Игорь Ранне посетил Валаамский монастырь, где молился за вечерним богослужением. 7 февраля, в день памяти святителя Григория Богослова, он совершил вместе с игуменом монастыря отцом Симфорианом Божественную литургию. В тот же день отец Игорь был в Линтуловском женском монастыре, беседовал с насельницами и осмотрел новый, еще не освященный храм. В субботу 10 февраля всенощное бдение и в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, 11 февраля, Божественную литургию протоиерей И. Ранне служил в Покровском храме.

С 30 марта по 13 апреля протоиерей И. Ранне вновь находился в г. Хельсинки, где совершал ежедневные великопостные службы в Покровском храме, замещая больного настоятеля храма протоиерея Бориса Павинского. За время пребывания в Хельсинки протоиерей И. Ранне нанес визит митрополиту Гельсингфорсскому Иоанну, епископу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии профессору д-ру Аймо Николайнену, настоятелю Успенского кафедрального собора Финляндской Православной Церкви протоиерею Александру Корелину.

В Ленинграде в храме во имя праведного Иова, что на Волковом кладбище, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в субботу 19 мая за Божественной литургией рукоположил финляндского гражданина Андрея Н. Кудрявцева во диакона, а на следующий день, 20 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, в Димитриевском храме в пос. Коломяги г. Ленинграда — во пресвитера к Покровскому патриаршему храму в г. Хельсинки.

Черниговская епархия. 18 февраля 1973 года, в Неделю о мытаре и фарисее и день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского († 1696), епископ Черниговский и Нежинский Владимир, временно управляющий Сумской епархией, совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в сослужении соборного и приезжего духовенства в черниговском Воскресенском кафедральном соборе. За всенощной был прочитан акафист святителю Феодосию. В день праздника Владыка был торжественно встречен в храме духовенством. За литургией Преосвященный проповедовал на тему праздника, призвав молящихся подражать добродетелям угодника Божия святителя Феодосия. Епископ Владимир рукоположил Михаила Ярового во диакона к Ильинскому собору в г. Сумы. После праздничного молебна были возглашены многолетия. Богослужение закончилось общим пением молитвы святителю Феодосию «О великий угодниче Божий...» Вечером, как и во все вечера воскресных дней, в Воскресенском соборе был отслужен при общем пении акафист святителю Феодосию и прочитано его житие.

В субботу 1-й седмицы Великого поста, 17 марта, за Божественной литургией в Воскресенском кафедральном соборе епископ Владимир рукоположил Михаила Аникейчика, сотрудника епархиального управления, во диакона. В тот день, по обычаю, множество верующих исповедовалось и причащалось Святых Христовых Таин. На следующий день, в Неделю 1-ю Великого поста, торжество Православия, Божественную литургию и молебен Преосвященный совершил в Свято-Василиевском соборе в г. Нежине. За литургией Владыка рукоположил диакона Михаила Аникейчика во пресвитера к Воскресенскому кафедральному собору. Епископ Владимир произнес поучение и благословлял молящихся.

Черновицкая епархия. 31 декабря 1972 года, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, епископ Черновицкий и Буковинский Савва совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцы. За литургией Владыка хиротонисал диакона Михаила Руснака во пресвитера. В конце литургии епископ Савва произнес слово по случаю 50-летия образования СССР и прочитал Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода. Затем с собором духовенства Преосвященный совершил благодарственный молебен, после чего были возглашены уставные многолетия.

На второй день праздника Рождества Христова, 8 января 1973 года, Преосвященный Савва посетил Свято-Михайловский храм в г. Черновцы, что на Роше, где прихожане в основном по национальности молдаване. Ботомольцы, настоятель храма протоиерей Дамиан Фотий, члены церковного совета с радостью встречали архипастыря. За богослужением торжественно и молитвенно пели архиерейский и приходский хоры. Проповедовал на молдавском языке протоиерей Борис Цапу. Большинство возгласов на литургии Владыка и духовенство произносили по-молдавски. В конце литургии Преосвященный Савва обратился к молящимся с словом и преподал им благословение.

На третий день рождественских праздников Владыка совершил в Петропавловском храме в г. Черновцы Божественную литургию, произнес проповедь на тему праздника и благословлял молящихся. После богослужения настоятель храма протоиерей Михаил Сеницкий от имени церковного совета и прихожан храма поблагодарил Владыку за посещение храма.

12 февраля, в день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, епископ Савва совершал чин освящения антиминсов и Божественную литургию в кафедральном соборе.

29 апреля, в пасхальную ночь, Преосвященный Савва совершил пасхальную утреню и Божественную литургию в кафедральном соборе, а после литургии, по местному обычаю, в ограде собора совершал освящение пасох. На второй день праздника Пасхи Владыка совершил Божественную литургию в Петропавловском городском храме. После литургии был совершен пасхальный крестный ход.

Епископ Черновицкий Савва за богослужением в Петропавловском храме в г. Черновцы 9 января 1973 года

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в местечке Гореча-Монастырь (г. Черновцы)

В г. Черновцы, на правом берегу реки Прут, в живописном месте Гореча-Монастырь, находится старинная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом во имя великомученика Георгия Победоносца. Построена церковь 206 лет тому назад. В Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, и день памяти великомученика Георгия Победоносца, Божественную литургию в этом храме совершил Преосвященный Савва. Владыку встретили члены церковного совета, приветствовал настоятель протоиерей Борис Григорий. Литургия совершалась на церковнославянском и молдавском языках, пели архиерейский и местный хоры. Владыка произнес проповедь на тему воскресного евангельского зачала. После литургии был совершен пасхальный крестный ход, затем молящиеся с радостью принимали благословение Владыки.

В другие воскресные и праздничные дни Владыка Савва совершал богослужения, произносил проповеди и благословлял молящихся в кафедральном соборе в г. Черновцы.

Ярославская епархия. 28 января 1973 года, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, за Божест-

венной литургией в Феодоровском кафедральном соборе в г. Ярославле митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн совершил хиротонию пономаря собора Николая Зайнутдинова во диакона, а в праздник Сретения Господня, 15 февраля, — во пресвитера.

4 марта, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, за Божественной литургией в Феодоровском кафедральном соборе митрополит Иоанн вручил патриаршие награды: митру — настоятелю Крестово-Богородицкого храма в г. Ярославле, секретарю епархиального управления протоиерею Георгию Клюшникову; орден святого равноапостольного князя Владимира III степени — клирику кафедрального собора протодиакону Александру Пижицкому, награжденному в связи с тридцатилетием его служения Церкви Божией. Поздравляя награжденных, Владыка Иоанн отметил миротворческие труды протоиерея Георгия Клюшникова, удостоенного благодарности Ярославского областного комитета защиты мира. В тот же день за литургией митрополит Иоанн рукоположил Иоанна Огиевича, выпускника ЛДС, во диакона. 11 марта, в Неделю сыропустную, Прощеное воскресенье, за Божественной литургией в Феодоровском кафедральном соборе митрополит Иоанн рукоположил диакона Иоанна Огиевича во пресвитера.

22 марта, в день памяти 40 мучеников Севастийских, митрополит Иоанн совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Переславле-Залесском и произнес проповедь на тему праздника.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Заштатный протоиерей **Димитрий Семенович Карабанов,** бывший настоятель Спасо-Преображенского храма в с. Никулине Селивановского района Владимирской епархии, скончался 2 мая 1971 года, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц. Родился он в семье крестьянина в 1888 году, рукоположен во пресвитера в 1920 году. В 1952 году возведен в сан протоиерея. Незадолго до кончины соборовался и причастился Святых Христовых Таин. Похоронен на кладбище при храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Ликино Судогодского района Владимирской епархии.

Протоиерей **Евгений Иванов,** настоятель храма во имя святой мученицы Параскевы в г. Боровичи, Новгородской епархии, скоропостижно скончался 27 декабря 1971 г. на 64-м году жизни. Отец Евгений отличался преданностью пастырскому долгу. Весть о его кончине отозвалась скорбью в сердцах знавших его. 30 декабря 1971 г. была отслужена заупокойная литургия и после нее — чин погребения, по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима совершенный протоиереем Михаилом Елагиным, благочинным храмов Новгородского округа, с местным духовенством. Прочувствованные надгробные слова были сказаны протоиереями Михаилом Елагиным, Павлом Короткевичем и Михаилом Пузановым. Отец Евгений похоронен на кладбище г. Боровичи.

Заштатный священник **Григорий Аркадьевич Шубин** скончался 27 декабря 1971 г. в Вятских Полянах, Кировской епархии, на 78-м году жизни. Прослужил в священном сане 35 лет.

Диакон **Василий Яковлевич Чарнолусский,** клирик храма во имя мученика Иоанна Воина в Москве, скончался 29 декабря 1971 г. Родился он 3 августа 1915 г. в г. Корчеве, Тверской губернии, в семье служащего. В декабре 1943 г. по принесении покаяния был принят Патриархом Сергием в общение с Матерью-Церковью из обновленческого раскола вместе с клиром Воскресенского храма в Сокольниках в Москве. 1 января 1951 г. епископом Можайским Макарием рукоположен во диакона. Служил в храмах Москвы. В марте 1966 г. за усердное служение награжден двойным орарем. В феврале 1968 г. по болезни вышел за штат.

Протоиерей **Иоанн Матвеевич Матвеев** скончался 31 декабря 1971 г. Родился он 15 октября 1901 г. в дер. Сошихино, ныне Островского района, Псковской области, в семье крестьянина. Окончил шесть классов земской школы в 1913 г., затем — Виленскую духовную семинарию и был рукоположен во пресвитера к рижскому кафедральному собору. С 1945 г. служил в Псковской епархии. С 1955 г. до кончины состоял в клире псковского Свято-Троицкого кафедрального собора. Отец Иоанн был ревностным пастырем и за свою простоту и смирение пользовался большой любовью и уважением прихожан собора и собратии — псковского духовенства.

Чин погребения 2 января 1972 г., в воскресенье, совершил архиепископ Псковский и Порховский Иоанн в сослужении благочинного Псково-Печерского монастыря игумена Александра, игумена Иоанна (Крестьянкина) и всего духовенства г. Пскова при большом стечении прихожан и верующих г. Пскова. Надгробное прочувствованное слово сказал архиепископ Иоанн. Слово сказал также отец Иоанн (Крестьянкин). После отпевания почивший пастырь был погребен на псковском Мироносицком кладбище.

Протоиерей **Иосиф Климентиевич Нудьга** скончался за богослужением 27 января 1972 года в храме в с. Хоминцы Роменского района Сумской епархии, на 87-м году жизни. Прослужил в священном сане 45 лет.

Протоиерей **Иоанн Владимирович Успенский,** клирик Сумской епархии, скончался 11 февраля 1972 года в с. Усок Ямпольского района Сумской области, на 70-м году жизни. Прослужил в священном сане 28 лет, из них — 19 лет в Успенском молитвенном доме в с. Усок.

«Женщина, что ты плачешь?»

(В день памяти равноапостольной Марии Магдалины)

Обращали ли вы, благочестивые слушатели, внимание на то обстоятельство, что в евангельских повествованиях многие важнейшие события жизни Господа нашего Иисуса Христа отмечены присутствием *женщины*? Младенца Иисуса сретают во храме старец Симеон и *женщина* — Анна Пророчица; первое чудо совершает Иисус Христос по просьбе *женщины,* Своей Матери, Пресвятой Девы Марии; на Голгофу Его сопровождают плачущие женщины, Его, распятого на кресте, окружают преимущественно женщины, они свидетели Его последнего вздоха, они присутствуют при снятии Его со креста и потом долго-долго смотрят туда, куда положили Его Пречистое Тело.

Самым замечательным фактом в жизни Спасителя, имеющим решающее значение для нашего спасения, является воскресение Его из мертвых. Воскресение Иисуса Христа есть очевиднейшее доказательство истинности Его слов, в которых Он многократно возвещал о Своем воскресении из мертвых; оно есть самое верное доказательство Его совершенной святости: в самом деле, смерть есть, по выражению апостола, *оброцы греха* (возмездие за грех. — *Ред.*), и каждый человек, как несущий на себе этот *оброк,* умирает. Если бы Иисус Христос был грешен, то по смерти Он остался бы в гробе. Но, воскресив Его, Бог этим указал, что Его Возлюбленный Сын был *свят,* совершенно свят, и что, если Он умер, то только для того, чтобы искупить наши грехи. Воскресение Иисуса Христа является неоспоримым доказательством, что жертва Его, принесенная за нас, угодна Богу, что мы, грешники, прощены, что наш долг оплачен, оплачен во веки. Мы не должны больше бояться святого гнева Владыки, Бог перестал быть грозным Судьей людей: Он теперь — только любящий Отец. Наше собственное воскресение обеспечено победой Спасителя над смертью. Наше будущее за гробом ныне светло и радостно: нéкогда мы перейдем в иной мир, и это будет переход, ведущий к жизни во славе и любви в общении с Отцом нашим Небесным. Наконец, воскресение Иисуса Христа есть превосходнейшее доказательство победы *правды* над *неправдой,* торжества жизни над смертью, и следовательно, как бы ни была мрачна в известные моменты история человечества, мы знаем теперь, что вслед за скорбями наступит, по обетованию Божию, пора нескончаемого блаженства: зло — явление преходящее, и оно осуждено на погибель воскресением Христа. После воскресения Иисуса Назарянина в жизни христиан торжествует оптимизм, пессимизм греховен.

Кто же первый возвестил удивленному миру благую весть о воскресении Христа? Какой-нибудь гениальный человек или великий философ или, наконец, кто-либо из светлого сонма чистых духов — ангелов? Нет, это была *женщина.* Мария из Магдалы (которую не должно путать с благочестивой сестрой Лазаря, а также с раскаявшейся грешницей, омывшей в доме Симона-фарисея слезами ноги Иисуса Христа) была одержима бесами. Несомненно, это — страшная болезнь: в Евангелии сказано, что она имела *седмь бесов* (Лк. 8, 2). Известно, что число семь традиционно выражает полную меру явления, следовательно, и болезнь Марии Магдалины была следствием совершенного одержания бесами. Мария Магдалина была женщиной больной не только физически, но и духовно.

Однажды в благословенный для себя день она встретила Иисуса Христа, и Его сердце преисполнилось глубоким состраданием к ней. Спаситель исцелил ее всецело: Он возродил её, преобразовал её жизнь, и она в безграничной радости, несказанно благодарная, оставила всё и последовала за Ним, чтобы с другими благочестивыми женами помогать Ему в Его служении страждущему человечеству.

Она была счастлива засвидетельствовать благодарность своему Спасителю и посвятить себя служению, вместе со Христом, несчастным, труждающимся и обремененным. Но счастье её не было продолжительным: враги Иисуса восторжествовали, они схватили Его, судили, приговорили к ужасному наказанию. Мария Магдалина присутствовала при казни любимого Учителя, ловила каждое слово, исходившее из Его уст, она готова была заступиться за Того, Кого теперь все оставили... Великая скорбь наполняла её сердце: она бессильна помочь Тому, Кто так чудесно исцелил её, и глубокая печаль вошла в её душу, когда она услышала громкий вопль Его: *Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?* (Мф. 27, 46) и увидела, как Христос склонил голову и предал дух Своему Отцу. И не нашлось никого, кто освободил бы Его, и Отец Небесный, Которому Он предал Свой дух, не сотворил чуда, чтобы вырвать Его из рук палачей... Она видела, куда положили Тело Иисуса, и весь субботний день горько оплакивала смерть Распятого. На следующий день рано утром, когда еще было темно, она пошла вместе с другими женами помазать Его тело, чтобы воздать Христу последнюю дань любви и почитания.

Вы знаете, благочестивые слушатели, продолжение истории. Вы знаете, что Мария, к великому своему удивлению, нашла гроб пустым и поспешила известить об этом апостолов Петра и Иоанна, которые пришли, убедились в свершившемся и возвратились к себе, в то время как Мария, снова придя к гробу, стояла и плакала. Ей явились два ангела и спросили, почему она плачет, затем явился ей воскресший Иисус и также спросил: *Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?* Мария приняла Его сначала за садовника, но как только услышала свое имя, произнесенное с знакомой интонацией, узнала Господа и в неописуемой радости воскликнула: *Раввуни! Учитель мой!*

Чтобы ободрить павших духом учеников, восстановить веру апостолов Петра и Иоанна, Спаситель избирает ее, Марию Магдалину, и посылает к Своим *братьям* возвестить им радость воскресения. Итак, женщина *первая* приносит человечеству весть о Его собственном воскресении, так как воскресший Христос есть *первенец из мертвых* (Кол. 1, 18), а потому все, кто последует за Ним, в Нем и воскреснут (1 Кор. 15, 22).

Женщина, что ты плачешь? — с таким вопросом обратился Иисус Христос к Марии. И теперь нам понятны слезы Марии: ведь она так много получила от Спасителя, так щедро была облагодетельствована Им, смерть же Иисуса вновь обрекла её на страшное одиночество в жестоком мире. Иисус Христос знал причину её страданий и, обратившись к ней, возвратил ей счастье и радость: Мария увидела воскресшего Учителя, и теперь она знает, что в минуты скорби и страданий найдет утешение в Божественной любви своего Учителя.

Эта женщина в слезах начинает бесконечный ряд женщин-страдалиц, скорбевших во все времена истории человечества или оттого, что не были поняты, или оттого, что грубо и жестоко были обижены, или, наконец, оттого, что общественное мнение заклеймило их презрением. С момента грехопадения первых людей, с самой, так сказать, зари человечества, женщина страдала как жена, как мать, как дочь.

Первые же страницы Библии дают нам представление о христианском идеале отношения к женщине. Адам из целого ряда живых существ, которые прошли перед ним, не нашел себе помощника, подобного ему, и Бог создал ему подругу, «плоть от плоти» его. Одаренная Создателем не менее мужа, она, по планам Творца, должна была стать его женою, чтобы осуществить в великой гармонии любви то высокое и славное назначение, к кото-

рому они были призваны Создателем. Вместе, в совершеннейшем раскрытии своих духовных сил, любя друг друга, так как любовь есть вернейшее отображение Бога, они были призваны познавать Бога в прекрасном мире, созданном Им. Любить в смысле Божественном, любить по образу Божию — это значит забыть себя, чтобы предаться тому, кого любишь. Любить — это значит умереть для себя, чтобы снова явиться умноженным в другом; именно такая любовь составляет истинную жизнь, тогда как любить самого себя — это значит только существовать, а не жить. *Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода* (Ин. 12, 24). Любя таким образом друг друга, чета первых людей должна была преобразить земной мир в царство гармонии, счастья и блаженства и привести его в единение с миром чистых бесплотных духов — ангелов, чтобы вместе образовать славное царство сынов Божиих.

Мы знаем, что это высшее предназначение первых людей было ими самими погублено вследствие непослушания воле Бога и нарушения данной им Богом заповеди. Из-за грехопадения женщина попала под господство мужчины. *К мужу твоему,* сказал Господь, *влечение твое, и он будет господствовать над тобою* (Быт. 3, 16). Всем нам известны тяжелые последствия для женщины этого Божественного приговора, а через неё — и для мужчины, так как, унижая свою жену, он унижал и самого себя.

Но Иисус Христос, Второй Адам, пришел на землю, чтобы примирить людей с Богом и возвратить им потерянное блаженство. Он знал, что для того, чтобы возродить человечество, возвести его к первому блаженству, необходимо обновить женщину. Вот почему из уст Иисуса Христа мы не слышим ни одного обидного слова для женщины; родившийся от Пресвятой Девы Марии, Иисус Христос обращается ко всем приходящим к Нему женщинам с нежной, сострадательной любовью. Эта любовь не делает разницы между доброй и благочестивой Марией, сестрой Лазаря, и великой грешницей, омывшей слезами ноги Его; между падшей самарянкой и сирофиникиянкой-язычницей, молившей Его об исцелении дочери. Иисус Христос не делает никакого различия и между мужчиной и женщиной: Он видит их равными; Он так высоко ставит чистоту отношений к женщине, уважение к ней, что один вожделенный взгляд, брошенный на женщину, объявляет нарушением седьмой заповеди. Когда прелюбодейная жена была приведена к Нему, чтобы он произнес над ней Свой смертный приговор, Господь защитил её, не побоявшись возбудить против Себя ненависть её обвинителей. Он с равной любовью расточал Свои чудеса исцелений всем больным, приходившим к Нему, без различия пола. Следуя примеру и заповеди своего Учителя и продолжая Его дело на земле, апостолы оказывали женщине почтение и уважение, не обычные для того времени, наставляя мужей относиться к женам заботливо и с любовью. *Мужья,* наставляет апостол Петр, *обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы вам не было препятствия в молитвах* (1 Пет., 3, 7).

Мужья, — заповедует другой апостол, — *любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь* (Еф., 5, 26, 28, 29). Но Иисус Христос не только восстановляет женщину, поднимая её до уровня с мужчиной и этим призывая её наравне с мужчиной к осуществлению земного и небесного назначения человека. Он выводит её на поприще, удивительно соответствующее особенностям женской души и благородным стремлениям её сердца: *Христос призывает женщину к восстановлению и возрождению рода человеческого чрез проповедь Евангелия.* Мария Магдалина после своего исцеления неотлучно сопровождает Иисуса Христа во время Его проповеди и помогает Ему в деле служения страждущему человечеству (Лк. 8, 2). По воскресении из мертвых Иисус Христос, встретив

её в саду, посылает её возвестить радость воскресения апостолам.*

Мужи, братья! Мы часто согрешаем перед женщиной. Мы не почитаем своих матерей, не с должной нежностью обращаемся с своими сестрами, мало любим своих жен; мы часто бываем несправедливы и эгоистичны по отношению к женщинам, любим больше себя, чем их, но, унижая их, унижаем самих себя. Так не должно быть! Мужья должны любить своих жен так, как Христос любит Свою Церковь: с нежностью и преданностью, любовью чистой и святой. Будем молить Христа избавить нас от эгоизма и исполнить нас Своей святой любовью. Аминь.

---

* Мария Магдалина была избрана Самим Господом первой благовестницей свершившегося Христова Воскресения. Святые апостолы проповедовали Воскресение Христово всему миру, Мария Магдалина проповедовала Воскресение Христово самим апостолам: она была апостолом для апостолов.

Мария Магдалина вместе с другими мироносицами, презирая опасность, шла из дома в дом и восторженно повторяла отрадное благовестие: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И благодатно, и быстро стало расти древо Церкви Христовой.

(Епископ Алексий. Полн. собр. соч., т. II. Слова и речи. 1914 г., с. 51—64. Дано в сокращении).

Паримия на праздник Преображения Господня

Исход 24, 12—18

В этой паримии идет речь о восхождении Моисея, по повелению Божию, на Синайскую гору для получения скрижалей Завета и о сорокадневном пребывании Моисея на Синае.

Описываемому событию предшествовали следующие обстоятельства: с вершины Синая Господь вслух всего народа провозгласил десять заповедей, составляющих основной законодательный акт, послуживший основанием для всех частных, церковных и гражданских законоположений. Некоторые из этих частных законоположений Моисей получил от Бога на Синае в тот же день. Таковы законы о праздниках Пасхи, Пятидесятницы, Кущей, об устроении жертвенника из нетесаных камней, об отношениях рабов и господ, о наказаниях за воровство, за убийство, за нанесение увечья, за потраву поля и виноградника, о пришельцах, вдовах и сиротах, о непритеснении бедных, о возмездии за личные обиды, об отношении к Хананеям (главы 20—23). Моисей объявил эти законы народу и, когда все в один голос дали единогласное обещание и обязательство исполнять их, записал их в книгу. На другой день это обещание и обязательство засвидетельствовано было более торжественно. Принесены были жертвы; одною частию жертвенной крови окроплен был жертвенник, другая — оставлена для окропления народа. Потом прочитана была Моисеем книга Завета, то есть тех условий Завета или законов, которые были вчера объявлены народу, и когда все повторили вчерашнее обещание исполнять всё, что завещал Господь, Моисей окропил всех жертвенною кровию, говоря: «вот кровь Завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Окроплением сынов Израиля жертвенною кровию освящено и запечатлено их обязательство быть верными завету или союзу с Богом, а окроплением тою же кровию жертвенника запечатлевалась верность со стороны Самого Бога Его завету с ними. После этого торжественного заключения завета с евреями Господь, в знак особенного благоволения к ним, повелел Моисею взять на гору Синайскую, ни для кого не приступную, избранных из народа — Аарона с его сыновьями Надавом и Авиудом и 70 старейшин народных. На горе Синайской они удостоились видеть место стояния Бога Израилева, то есть место, ознаменованное особенною славою явления Его на Синае. *И Господь не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели место Бога.* Так заключено было торжество вступления народа в Завет с Богом. Теперь оставалось дать народу скрижали Завета и многие другие частные законы, определяющие церковный и гражданский быт евреев.

На каком основании рассмотренную паримию положено читать на празд-

ник Преображения? На основании сходства с событием, воспоминаемого в праздник Преображения: 1) Как Синай прославился явлением Бога во славе, так и Фавор, гора Преображения, есть вместе гора Богоявления, ибо на ней во славе Божества, с просиявшим, как солнце, лицем и в блиставшем, как свет и снег, одеянии явился Господь Иисус Христос, дотоле сокрывавший Свою Божественную славу под уничиженным образом,— и явился Бог Отец, гласом свидетельствовавший о Нем, как о Сыне Своем Возлюбленном. 2) Как к созерцанию славы Божией, на самом месте её явления на Синае допущен был из всего избранного народа только Моисей, так и на гору Фавор для созерцания славы преобразившегося Господа были возведены только трое из учеников Его — Петр, Иаков и Иоанн. 3) Как на Синае близость к месту славного присутствия Господа, без сомнения, наполняла душу Моисея страхом и вместе радостию, так на Фаворе ученики Господа Иисуса, узрев Его во славе, были вне себя от страха (Мк. 9, 6), но вместе ощутили несказанную радость, как видно из слов Петра: «Господи, хорошо нам здесь, поставим здесь три сени». 4) Как на Синае Господь говорил Моисею из облака, так на Фаворе глас Бога Отца о возлюбленном Сыне слышен был из облака. 5) Как на Синае осеняло Моисея облако светлое, озаряемое пылающим огнем, так и облако, осенившее апостолов на Фаворе, было светлое. 6) Как на Синае даны были Моисею скрижали с десятью основными заповедями для всех ветхозаветных верующих, так на Фаворе вслух апостолов провозглашена основная истина веры новозаветной и основная новозаветная заповедь: первую изрек Бог Отец словами: *Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором все Мое благоволение;* вторую Он же изглаголал так: *Его слушайте.* Это поистине две новозаветные скрижали. 7) Как Моисей был на Синае в качестве посредника для устроения Ветхого Завета, так Моисею же надлежало быть и на Фаворе и здесь своим предстоянием Основателю Нового Завета Господу Иисусу и своею беседою с Илиею о предстоящей Господу Иисусу смерти засвидетельствовать, что время ветхозаветного домостроительства уже окончилось, что пришел, наконец, Тот, к приятию Которого приготовлял всех ветхозаветный закон, что этот закон теперь должен уступить место Евангелию, и уже не Моисея теперь должно слушать, а Самого Сына Божия.

Гл. 24, 12. *И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их.*

Здесь идет речь о двух каменных, гладко отполированных досках, на которых, с обеих сторон, написаны были перстом Божиим (Исх. 31, 18; 32, 15), то есть непосредственно Самим Богом, закон и заповеди, то есть закон, состоящий из десяти заповедей, для научения Израильтян, как должно жить по закону. Материал, употребленный для начертания Десятисловия, указывает на непреложность воли Божией, выраженной в заповедях, на непоколебимую, словно каменная скала, твердость их, на вечно обязательную их силу. Как десять заповедей были провозглашены не устами Моисея, а непосредственно Самим Богом, так надлежало, чтобы Сам Бог, Своим перстом, начертал их на скрижалях для сохранения на все роды. Это указывает также на соответствие откровенного закона Божия, содержащегося в Десятисловии, с естественным, коренящимся в нашей совести: как последний написан на совести каждого Самим Богом, так для обновления его в совести, утратившей первоначальную чувствительность к нему, надлежало внешним образом начертать его Самому же Богу.

13. *И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию.*

Моисея сопровождал на гору Божию, то есть на гору Богоявления, Иисус, служитель его, или, скорее сотрудник его, всегда близкий к нему. По смерти Моисея он сделался преемником его, привел Евреев в землю Ханаанскую, завоевал её и разделил между коленами Израиля. Иисус, вероятно, оставался в средней части горы, ибо не принимал участия в беседе с Богом вместе с Моисеем. Всё время пребывания на Синае он, конеч-

но, провел в богомыслии и молитве, питаясь манною и водою из потока, текшего с Синая (Втор. 9, 23).

14. *А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам! Вот Аарон и Ор с вами, кто же будет иметь дело, пусть приходит к ним.*

Это те 70 старейшин, которые перед тем были с Моисеем на Синае и видели подножие, на котором стоял, то есть открывал Свое присутствие, Господь. Уходя на Синай, Моисей сказал провожавшим его 70 старейшинам: вам нет надобности следовать за мною на гору, на которой вы уже были прежде сами (9); оставайтесь покойно здесь. При этом Моисей, вероятно, указал перстом на израильский лагерь. Наместниками своими Моисей оставляет брата своего Аарона и зятя своего, женатого (по свидетельству И. Флавия. Древн. III, 2) на сестре его Мариами, Ора.

15. *И взошел Моисей на гору; и покрыло облако гору.* Облако, покрывшее гору, было знаком присутствия Божия на горе.

16. *И слава Господня осенила гору Синай; и покрывало её облако шесть дней, а в седьмой день (Господь) воззвал к Моисею из среды облака.*

Сам Бог сошел во славе на гору. Слава Божия открывается во всех творениях Божиих и в действиях промышления Божия. Но она в том и другом случае открывается только для очищенных и просветленных молитвою и богомыслием очей ума и сердца. Когда же говорится, что слава Божия сошла на Синай, — это значит, что она открылась на Синае в ощутительных для внешних чувств знамениях присутствия Божия, так что всякий Израильтянин мог быть её свидетелем. Облако покрывало гору в продолжение шести дней, и Моисей во всё это время был зрителем этого явления, не получая никаких повелений от Господа. Почему Господь не сразу обратился к Моисею с этим гласом? Почему Моисею нужно было ожидать его в продолжение целых шести дней? Для того, чтобы дать ему время приготовиться к предстоящим откровениям Божиим, предварительными подвигами очищения себя от всего земного и суетного, богомыслием, молитвою. Всему этому способствовало одиночество, в каком находился в это время Моисей, будучи вдали от народа и от шума людского, также мысль о близком присутствии Господа и пост, который Моисей соблюдал в эти шесть дней и продолжал, как увидим, до истечения сорока дней своего пребывания на Синае. Господь воззвал Моисея из среды облака, то есть призывающий голос Господа дошел до Моисея из среды облака, а ниже, в 18-м стихе, сказано, что Моисей, позванный Господом, вошел в облако. Это значит, что до сего времени он был вне облака, находился ниже его, был не в нем, а под ним, под сению его.

17. *Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий.*

Облако, в котором Господь открыл славное Свое присутствие, имело вид грозового облака, непрерывно озаряемого ярким блеском молнии (ср. Исх. 19, 16), так что вся вершина Синая пылала огнем. Этот чудесный огнь, похожий на молнию и действительно пылавший, как молния, продолжал являться, то есть пред глазами их, вероятно, в продолжении сорока дней пребывания Моисея на горе.

18. *Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей.*

Позванный Богом, Моисей взошел на гору, то есть на самую вершину горы, и здесь вступил в среду облака. Облако пылало огнем, но огонь не опалял Моисея: он пребыл цел и невредим. Во Второзаконии (9, 9) сказано, что Моисей во все продолжение этого времени ни хлеба не ел, ни воды не пил. Из того же места Второзакония видно, что в число этих четыредесяти дней входили шесть дней, проведенных Моисеем на горе до воззвания от Господа. Чем же Моисей утолял во всё это время голод и жажду? Укрепляла его благодать Божия и собеседование с Богом. Если умные и занимательные речи человека иногда так увлекают слушателя, что последний забывает о пище и питии, то разве не могли произвести то же действие, в несравненно большей степени, на Моисея словеса из уст Божиих?

Епископ Костромской ВИССАРИОН
(Нечаев, 1822—1905 гг.)

Бог гордым противится, смиренным же дает благодать

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братья и сестры, Святая Церковь обращает сердца к смирению, предостерегая от леденящей власти тщеславия и гордости. «Все грехи мерзки перед Богом, но всех мерзостнее гордость сердца»,— говорил преподобный Антоний Великий.

Гордый сердцем любит лишь самого себя, живет только для себя и отстраняется от Бога. Душа его — бесплодная пустыня. Ум — высохшее русло реки, по которой не побежит более вода жизни.

Какова же должна быть власть гордости, чтобы заставить душу отвратиться от красоты и возлюбить свой грех! Любовь к Богу и ближнему дарует мир, радость, покой; себялюбие же порождает животный страх, беспокойство, злобу, раздражительность. Но душа жадно вкушает горькие плоды высокомерия, насыщает, утучняет себя без меры, возрастает во зле. Себялюбивому человеку приносит радость сознание своей избранности, одаренности, учености. «Я не похож на остальных. Я другой»,— так думает человек, одержимый гордостью. Тот, кто не имеет никаких преимуществ перед другими, проникается недовольством, мнит себя обиженным и обойденным, во всем усматривает посягательство на свое достоинство. Такие чувства накапливаются в душе и, как яд, отравляют её. А сколько зла рождает несмирившийся ум, каких только плевел не взрастит гордое сердце!

Одержимые гордостью не только не способны смиренно выслушать ложное обвинение, но теряют равновесие, когда им справедливо указывают на совершённые ошибки. Часто человек укоряет себя, раскаивается в прежних грехах, признаёт себя слабым и немощным, считает себя свободным от гордости и, сознавая свои безмерные недостатки, кажется, всё способен перенести с благодатным терпением и кротостью. Но при малейшем порицании — вскипает гнев, горечь лишает покоя, жажда мести охватывает человека. Поэтому только тот поистине освободился от гордости, кто с радостью принимает обличения, насмешки, упреки, несправедливость и даже бесчестие. Только измерив бездну охватившей нас гордыни, мы сможем приблизиться к духовной жизни. Преподобный Иоанн Лествичник рассказывал, как один старец, познавший глубины человеческой души, увещевал возгордившегося брата, но тот, ослепленный страстью, сказал: «Прости меня, отче, я не горд». Старец возразил ему: «Чем же, сын мой, яснее можешь доказать, что ты не горд, когда говоришь уже по гордости: я не горд».

Братья и сестры, познав красоту тишины и смирения, не будем осуждать ближнего, осудим лишь самих себя. Отвратив свой взгляд от внешнего, сосредоточим его на внутреннем, будем просить у Христа открыть нам всю глубину нашего падения и отдаления от Бога. Склонившись перед Спасителем, испросим прощения за уродующую душу гордыню, которой мы оскорбляем Дух Божий, оскверняем себя и унижаем ближнего.

Последуем завету Христа, сказавшего: *Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим* (Мф. 11, 29). Будем стяжать смирение, вырвем гордость из сердца, устремимся к возлюбленному Христу, прося у Него исцеления наших душ. Аминь.

Владимир ИВАНОВ,
студент МДА

Сессия Комитета по продолжению работы ХМК

Загорск, 25—28 мая 1973

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА на открытии заседания КОПРа 25 мая 1973 года

Ваше Высокопреосвященство Владыко митрополит Никодим, президент Христианской Мирной Конференции! Дорогие братья и сестры! Уважаемые гости!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Великое сотворил ныне Господь, ибо собрал вас «от стран, от востока и запада, от севера и моря» (Пс. 106, 3) в собрание торжественное и многочисленное во имя Господне (1 Кор. 5, 4) и в последовании завету Его «любите истину и мир» (Зах. 8, 19), ради преизбыточествующего славою (2 Кор. 3, 9) служения примирения (2 Кор. 5, 18).

Ныне в нелицемерной любви (2 Кор. 6, 6) нашей мы исполнены утешением и преизобилуем радостью (2 Кор. 7, 4), ибо «Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием» (2 Кор. 7, 6) в обитель сию, вертоград богоревнования и доброделания, богомудрствования и служения ближним, братьев наших по богозаповеданному миротворческому соработничеству.

И мы рады приветствовать вас, избранных деятелей Христианского мирного движения, принесших в пределы нашего Отечества, к святыням Русской Православной Церкви, под сень Лавры Преподобного аввы нашего Сергия свою устремленность и готовность к благовествованию (Еф. 6, 15) и утверждению мира и братства между народами, дабы усердие и ревность ваша в сем благом течении поощрила многих братьев (2 Кор. 9, 2) на новые деяния и свершения на стезях созидания мира дальнему и ближнему (Ис. 57, 19; Еф. 2, 17), постоянного мира (Иер. 14, 13), спокойствия и безопасности вовеки (Ис. 32, 17), егда народы и племена «перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; (и) не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2, 4).

И как споспешники в этом благородном мирном служении — не в одном ли духе мы действуем, не одним ли путем ходим (2 Кор. 12, 18)? — мы обращаемся к вам апостольскими словами: «Уста наши отверсты к вам... сердце наше расширено», и, уповаем, будет «вам не тесно в нас» (2 Кор. 6, 11, 12). Ибо нас объемлет любовь Христова (2 Кор. 5, 14).

Мы призываем благословение Божие на настоящие труды ваши, кои, уповаем и надеемся, послужат действенным вкладом в общечеловеческие искания того, что́ служит миру (Рим. 14, 19) и чем может продлиться мир (Дан. 4, 24) на земле.

Значение предстоящей вам, дорогие братья и сестры, работы следует уже из самой темы вашего заседания: «Братская солидарность — задача христиан в борьбе против нищеты и за мир во всем мире». Действительно,

само слово Божие взывает к нам, требуя проявлять жертвенную любовь к каждому человеку (Мф. 25, 34—45), нарекает миротворцев сынами Божиими (Мф. 5, 9).

Вам предстоит широкое обсуждение всей суммы мировых проблем. Стяжающие мир в великих трудах народы Индокитая, всё еще пребывающий в горячем конфликте Ближний Восток, многопроблемная и разноликая Азия, развивающаяся и борющаяся с колониальным гнётом Африка, освобождающийся от иноземного и олигархического гнета «пылающий континент» — Латинская Америка, успешно созидающая безопасность и сотрудничество для всех своих народов Европа — всё это станет объектом пристального и понимающего внимания вашего высокого собрания и, верим, получит достодолжную оценку в свете Евангелия и христианской совести, этого божественного отблеска в богозданной человеческой душе, что сделает возможным принятие благожеланных конструктивных решений, кои, верим, станут руководственным началом для деятельности всего Христианского мирного движения на предлежащие времена во благо народов, жаждущих мира и мирного созидательного труда.

Нас радует, что движение сторонников мира обретает ныне небывало широкий и многодейственный характер и христиане, последователи других религий и наши нерелигиозные братья в едином порыве бок о бок трудятся, созидая прочный и справедливый мир для всех народов. Миросозидающая динамика прогрессивной мировой общественности ныне становится определяющей в формировании мирного будущего Земли. И мы с глубоким удовлетворением свидетельствуем, что наша Родина — Советский Союз, неуклонно и активно выступающий с многоразличными миротворческими инициативами на всех уровнях международной жизни, осуществляет подлинно широкую и реалистичную Программу мира, получающую ныне всемирное признание и одобрение. Мы глубоко удовлетворены также тем, что основополагающий принцип внешней политики Советского Союза — мирное сосуществование государств с различным общественным устройством всё более и более расширяет сферу своего действия. Всё большее число государств начинает постепенно им руководствоваться. В этой связи мы отмечаем положительное развитие в последние годы отношений между СССР и Францией, Советским Союзом и США, нашей страной и ФРГ. Мы убеждены, что эти и иные подобные отношения между государствами полезны не только заинтересованным странам, но и всему человечеству.

Имея, по выражению преп. Макария Великого, ум Христов и озарение Христово, последователи Самого Господа мира (2 Фес. 3, 16) в благословенном миротворческом делании связаны непременным долгом стремиться к единодушному и единомысленному сплочению со всеми миролюбивыми силами, со всеми людьми доброй воли, в основе которого лежит наша общая ответственность за судьбы мира, за судьбы человечества на Земле, вытекающая из завета Христова о любви.

И, как мы знаем, проблема всечеловеческой братской солидарности в общей устремленности к благоденственному и мирному житию в обители мира (Ис. 32, 18) станет главной темой вашей братской дискуссии, особенно актуальной ныне, в преддверии созыва в Москве Всемирного Конгресса миролюбивых сил за международную безопасность и разоружение, за национальную независимость, сотрудничество и мир, участие в подготовке и проведении которого, мы полагаем, является насущной задачей Христианского мирного движения.

Неизменно придавая большое значение усилиям Христианской Мирной Конференции во имя торжества мира во всем мире Божием, в которые неустанно вносит свою посильную лепту Русская Православная Церковь, мы выражаем пожелание, да будут действенны и плодотворны благородные труды ваши, да укрепит вас в предлежащих деяниях Бог любви и мира и да будет Он со всеми вами (2 Кор. 13, 11).

Доклад президента Христианской Мирной Конференции митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА на открытии заседания КОПРа 25 мая 1973 года

Дорогие друзья, братья и сестры во Христе!

Современное человечество переживает новую эпоху исторического развития. Радикальные и быстротекущие изменения неотвратимо приобретают всеохватывающий, всемирный характер. Для XX века характерно говорить о всеобщей научно-технической революции, о крушении мировой колониальной системы, о проблемах объединенных наций, о политических, экономических, социальных кризисах, так или иначе затрагивающих интересы всего мира. Человечество навечно сохранит печальную память о двух мировых катастрофах, потрясавших нашу планету в XX веке. Во вторую мировую войну 1939—1945 гг., напомним, было втянуто четыре пятых населения земного шара. В ней участвовало 40 государств с населением около 2 млрд. человек, которые поставили под ружье более 100 млн. человек.

Ныне, по словам Антуана де Сент-Экзюпери, мы все связаны вместе, «уносимые одной и той же планетой» [1]. Экономические и социальные преобразования, научно-технический прогресс, демографические сдвиги, развитие культуры способствуют сплочению некогда разрозненно существовавшего человеческого рода в некую целостность, хотя весьма и неоднородную, пронизанную все умножающимися разнохарактерными взаимоотношениями. Все народы включены ныне в общую историческую картину мира. Национальная замкнутость уступает место всесторонней связи и всесторонней зависимости народов друг от друга. Воочию, по словам известного католического религиозного философа и ученого отца Пьера Тейяра де Шардена (1881—1955), происходит своеобразный «мегасинтез» — планетизация человека и человечества, как реального социального организма [2].

Человечество — вот та действительная перспектива, в которой современный человек может и должен воплотить свои земные, «предконечные», как говорит Бонхёффер, идеалы, этот отблеск Божественной премудрости.

Человечество, целый Адам (по выражению преп. Макария Великого), соединено посредством Воплощения, Креста и Воскресения Адама Последнего (1 Кор. 15, 45), второго Человека — «нас ради человек» Господа с небес (1 Кор. 15, 47), Который, вкусив «по благодати Божией, смерть за всех» (Евр. 2, 9), «есть Спаситель всех человеков» (1 Тим. 4, 10).

Целый Адам! Ибо «Бог, сотворивший мир и все, что в нем... от одной крови... произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы селения их» (Деян. 17, 24, 26).

Все мы, по неизреченной премудрости Божией, изначала связаны узами единства и братства. Ибо, по словам св. Климента Александрийского, человечеству в его множественности предшествовало природное единство в Адаме [3], во всечеловеке, по св. Григорию Нисскому, заключающем в себе всё человечество [4]. Ибо мы все сотворены братьями и покорены заповеди Божией о любви друг ко другу (Ин. 13, 34; 15, 12, 17). «Раз, в бесконечном бытии, неизмеримом ни временем, ни пространством,— по словам великого русского писателя Ф. М. Достоевского,— дана была некоему духовному существу, появлением его на Земле, способность сказать себе: «Я есть, и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того была дана земная жизнь, а с нею времена и сроки... [5], в кои он «должен исполнить работу трудную, но великую и святую» [6].

И эта любовь, любовь к ближнему, которая, по словам Фелисите де Ламенне, есть добровольное, полное неизъяснимых восторгов самоотвержение, соделывая общими все радости и страдания, «расширяет беспрестанно наше существо и стремится сделать из всех людей как бы одного человека, обожествленного в некотором роде своим единением, постоянно растущим, постоянно более внутренним с Божеством. Чтобы это единение совершилось, Бог Сам помогает человеку, постоянно изливая Свое могущество, свет и любовь, которые становятся светом, любовью и могуществом человека» [7].

Мысль о единстве человеческого рода, о братстве между всеми людьми пронизывает человеческое сознание издревле, с самого его возникновения. В древнейшем из памятников письменности — Эпосе о Гильгамеше мы находим такие слова:

«Разве навеки делятся братья?
Разве навеки ненависть в людях?» [8]

Эти две строки невредженно сквозь тысячелетия доносят до нас, достигших последних веков (1 Кор. 10, 11), миропонимание и чаяния человека и человечества тех далеких времен, кои положили начало истории цивилизации на Земле.

Само историческое течение жизни, предначертанное Творцом, поставило человека в отношения общения и сосуществования и возложило на него определенный долг содействования с другими людьми. Господь создал человека не для жизни в одиночестве, ибо изначала «мужчину и женщину сотворил» (Быт. 1, 27) Он, и их союз стал первой формой общения человеческих существ (Gaudium et spes, 12).

«Силою и необходимостью,— по словам св. Иоанна Златоуста,— покорил нас Бог друг другу... дал нам одно жилище — этот мир,— возжег всем один светильник — солнце, простер над нами один кров — небо и предоставил один стол — землю... вложил в дела человеческие такой закон, что польза одного непременно соединяется с пользой другого... и не попустил достигать своей пользы иначе, как путем пользы других» [9].

Будучи, по мысли св. Иоанна Златоуста,

неизреченною премудростью Божией вовлечен в общественные связи, человек необходимо вступает в должное взаимодействие с социальной средой, обнимающей все стороны его бытия. И в этом взаимодействии осуществляются те бесконечные возможности, которые заложены в его богозданной природе[10]. Воспринимая и усваивая опыт предшествующих поколений, будучи в некоторой степени детерминирован этим опытом, он активно вступает в жизнь, влагая в каждое свое деяние частицу своего творческого «я» и тем самым оказывая определяющее, детерминирующее влияние на течение бытия в настоящем и будущем поколениях.

И в этом созидательном труде в пользу будущего, в пользу прогресса во всех его проявлениях человек является не чем иным, как соделателем Божиим в творении, способствуя «конечному выполнению предназначения мира в Иисусе Христе»[11]. И в этом благом делании человек принимает на себя ответственность за жизнь его поколения, за жизнь человечества, за жизнь каждого человека на земле в настоящем и будущем.

«Это похвала Церкви, — восклицает св. Иоанн Златоуст,— это спасения возвещение — не о своем лишь заботиться, но и о делах ближнего. Ибо помысли, в сколь великое достоинство возведет себя тот, кто весьма трудится для спасения брата: по человеческой возможности таковой подражает Богу»[12].

Одним из поразительных следствий идеи всеобщего человеческого единства, апостольской идеи спасаемого человечества (1 Ин. 2, 2) является это единство ответственности, всеобщей братской солидарности. «Истину говорю во Христе, не лгу, — восклицает св. апостол Павел, — свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим. 9, 1—3). Для всех св. апостол стремился соделаться «всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22), угождая «всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих» (1 Кор. 10, 33).

Подвиг нес он ради всех, «дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа» (Кол. 2, 1—2).

Ответственности каждого человека на Земле за всех и за вся, человеческой солидарности посвящены глубокие размышления писателя Ф. М. Достоевского. «Каждый из нас,— говорит у него старец Зосима, — виноват за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично... Сие сознание есть венец пути... всякого на земле человека. Тогда лишь умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения».

Мир такой живой любви, по словам Ф. М. Достоевского, восполняет правду Божию. Деятельная любовь подвигает человека на «благое делание», на «братское служение человечеству» во имя братства и целостности людей. И в целостности этой — «попробуйте разделиться, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начинается другая...»

Проникновенны слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Я понимаю, наконец, почему любовь к Богу наложила на людей ответственность друг за друга и предписала им надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в посланца одного и того же Бога, в руки каждого отдавала спасение всех»[13].

Президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим открывает заседание КОПРа 25 мая 1973 года

И эта ответственность за судьбу каждого человека, за судьбы всего человечества, за судьбы мира, эта всечеловеческая солидарность поднимает ныне миллионы и миллионы людей доброй воли на Земле, людей неодинакового склада мышления, различных верований, несхожих традиций и разнообразных убеждений на борьбу против проявлений зла в межчеловеческих и межнациональных отношениях, на борьбу за мир, за справедливость, за человеческое достоинство, за лучшую жизнь на нашей планете. И в тесном сплочении с многомиллионным отрядом борцов за мир и справедливость выступают христиане, и в их числе те, кто объединил свои усилия в Христианской Мирной Конференции.

«Христианская Мирная Конференция,— провозглашает первый параграф Устава ХМК,— представляет собой экуменическое движение, в котором находит свое проявление ответственность христиан за мир, социальную справедливость, достойную человека жизнь для всех людей. Христиане, воспринявшие Евангелие о Христе и Воскресении как надежду для мира, глубоко сознают свой долг служения во имя укрепления мира и помощи ближнему.... Поскольку все эти проблемы могут получить свое разрешение лишь на путях всемирного сотрудничества, Христианская Мирная Конференция выступает за сотрудничество с другими религиозными и светскими организациями и движениями, стремящимися к тем же целям и борющимися за мир среди народов мира».

Христиане-миротворцы, во исполнение завета Божия, завета жизни и мира (Мал. 2, 5), направившие стопы свои на путь благовествования и утверждения мира во всех пределах (Пс. 147, 3) для созидания правды и справедливости в межчеловеческих отношениях, которые являются источным началом подлинного, прочного, постоянного мира (Иер. 14, 13), по слову древнего провидца и пророка Исаии, этого ветхозаветного евангелиста: «Делом правды будет мир, и плодом справедливости — спокойствие и безопасность вовеки» (Ис. 32, 17), христиане-миротворцы, объединившие усилия в своем мирном Движении, в приведенных словах Статута его видят предначертание стратегии миросозидающей христианской инициативы: последователи Христа, Провозвестника мира (Деян. 10, 36) и правды (Пс. 97, 2), верные призыву Его (1 Кор. 7, 15; Ис. 42, 6; Зах. 8, 19), должны искать мира и стремиться к нему (1 Пет. 3, 11) в созидании правды (Ис. 56, 1) — сообща, во взаимопонимании, единомыслии и единодушии со всеми людьми доброй воли независимо от их традиций и мировоззрения, со всем устремленным к миру человечеством, полагая в основу этого священного служения взаимную общность интересов и действий в совместной ответственности за судьбы мира на Земле, утверждая его на краеугольном камне общечеловеческой солидарности. Ибо проблемы, возникающие в настоящее время, слишком велики, скажем мы, для любой отдельной категории людей. «Частичные решения окажутся бесплодными, цивилизация может быть спасена только благодаря общим усилиям» [14].

И главной проблемой, которая затрагивает интересы каждого человека, каждого народа, интересы всех стран и континентов, остается проблема обеспечения подлинного и прочного мира на Земле.

Аргументация здесь проста. Современное развитие военной техники, накопленный в мире военный потенциал ставят человечество перед недвусмысленной альтернативой: быть или не быть!

«Мир возможен, — говорил в своем Обращении к участникам III ВМК блаженнопочивший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, — ибо к миру зовет всех Господь наш, ибо мира жаждет человеческая душа. Но от доброй воли самого человечества зависит его будущее: мир или гибельная вражда, жизнь или бесцельное истребление и смерть. Спасти человека, обеспечить людям возможность спокойного и беспрепятственного развития в условиях мира, без которого не может быть свободного и разумного обращения к Богу для множества душ, страждущих от неведения или от человеческого эгоизма и ненависти, — такова священная задача нашего времени. Будучи общечеловеческой, эта задача по своему внутреннему смыслу есть в то же время и подлинно христианская. И потому христианам надлежит быть в первых рядах борцов за её осуществление» [15].

Это побуждает истинных служителей и поборников мира на «неусыпное бодрствование, как бы постоянное стояние на страже у Господа» (Лев. 8, 35), чтобы не дать возможности силам зла и ненависти обмануть людей доброй воли, усыпить их бдительность и «строить ковы, чтобы проливать кровь» (Мих. 7, 2), ради «подавления истины неправдой» (Рим. 1, 18).

В самом деле, «имея божественное призвание быть сынами мира (Лк. 10, 6), христиане не могут позволить себе равнодушного отношения к политике бесчеловечного истребления ни в чем не повинных людей, к политике аннексий. Стражи Господни не должны умолкать ни днем, ни ночью (Ис. 62, 6). Их предупреждающий голос должен быть слышен для всех» [16].

Статистические разработки одного швейцарского ученого, проведенные им в середине столетия, сделали нас обладателями поучительного факта. Согласно ему, за всю свою историю человечество пережило около 15 тысяч больших и малых войн, в которых погибло ни много, ни мало 3 640 млн. человек, что равно численности современного населения планеты! Эти жертвоприношения молоху войны были совершены в течение тысячелетий. Огненно-радиационный смерч Хиросимы поставил уже единожды погибшее человечество на край великой пропасти,— пропасти термоядерного истребления, в которую оно может быть повержено в одно мгновение и — безвозвратно. И опасность подобного исхода, к сожалению, еще пока не устранена, еще бесчинствует иродиада — силы зла и ненависти, еще мятутся и замышляют тщетное (Пс. 2, 1) ненавидящие мир (Пс. 119, 6), еще рвутся они к войне (Пс. 119, 7), еще неумолимо движется джаггернаутова колесница торговцев смертью — фабрикантов оружия.

Проблема борьбы за мир многогранна. Мировую общественность продолжает тревожить

положение на Ближнем Востоке. Израильские экстремисты уже осуждены судом народов, но продолжают упорствовать в худом деле (Ек. 8, 3), в своем безрассудстве, собирая праведный гнев (Рим. 2, 5). «Ибо не о мире (помышляют) они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы» (Пс. 34, 20).

Христианская Мирная Конференция вместе со всеми миролюбивыми силами должна добиваться скорейшего урегулирования ближневосточного кризиса на основе известных международных решений, требующих вывода израильских войск со всех оккупированных территорий, и способствовать нормализации обстановки в этом районе с учетом жизненных интересов всех населяющих его народов, в том числе и палестинского.

Друзей мира не может не радовать прекращение войны во Вьетнаме. Многолетняя и многожертвенная борьба героического и свободолюбивого вьетнамского народа при широкой и активной поддержке всех прогрессивных сил привела к прекращению империалистической агрессии на его многострадальной земле.

Однако по прошествии почти четырех месяцев, как недавно писала американская газета «Нью-Йорк таймс», «в Южном Вьетнаме бои свирепствуют порой так же ожесточенно, как и до объявления мира». Сайгонская администрация, правоэкстремистские элементы в сайгонской армии по-прежнему стремятся сорвать условия урегулирования мира во Вьетнаме. Это стоило жизни уже после подписания мирных соглашений 20 тысячам человек.

Христиане-миротворцы, обретая силы и поддержку в единоустремленности всех сторонников мира, должны неуклонно содействовать окончательному позитивному решению вьетнамской проблемы. Реальную основу для этого создает инициатива, с которой на консультациях в парижском пригороде Сель-Сен-Клу недавно выступила делегация Временного Революционного правительства Республики Южный Вьетнам, предложив Сайгону немедленно прекратить военные действия, незамедлительно приступить к урегулированию нерешенных внутренних проблем, освободить всех взятых в плен и содержащихся под стражей гражданских лиц, обеспечить населению все демократические права, провести всеобщие выборы, создать совет национального примирения. И эти справедливые предложения, станем деятельно уповать, будут способствовать умиротворению в Южном Вьетнаме, что создаст благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления мира во всем мире.

Обращаясь к военным действиям американского империализма в Камбодже, мы хотим отметить действия в направлении их прекращения.

Некоторое время тому назад даже палата представителей конгресса США, как отмечал корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» Джон Финни, впервые за шесть лет поддержала антивоенную поправку к законопроекту, блокирующую использование средств, запрошенных на финансирование действий авиации США. Это наглядно показало критическое отношение многих на Капитолийском холме к ожесточенным бомбардировкам Камбоджи, которые сенатор-демократ Майкл Мэнсфилд, высказывая не только личную точку зрения, охарактеризовал как «возмутительные». Многие сенаторы заявили, что с выводом американских войск и освобождением военнопленных во Вьетнаме нет оснований продолжать налеты на Камбоджу без санкции конгресса.

По-прежнему актуальна проблема европейской безопасности. То, что некогда было, по древней мифологии, возможно Юпитеру, не может быть позволено ныне Марсу. Новое похищение Европы для войны должно быть предотвращено. Народы Европы хотят жить на земле своей безопасно (Иез. 28, 25. 26). И мы с удовлетворением можем отметить значительные позитивные сдвиги в этом направлении. На континенте, в утверждение принципа мирного сосуществования, получает дальнейшее развитие политическое, экономическое и культурное сотрудничество государств с различным общественным строем, расширяется договорная практика в отношениях между ними, способствующая признанию нерушимости существующих в Европе границ и выдвигающая в качестве основы для взаимоотношений этих стран принцип отказа от применения силы, принцип, получивший авторитетную путевку в международную жизнь на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой по инициативе Советского Союза была принята специальная резолюция по этому вопросу, в которой говорится также и о необходимости запрещения навечно применения ядерного оружия. Сегодня мы уже можем говорить не о прорыве, а о ликвидации дипломатической блокады Германской Демократической Республики, отношения с которой установило большинство государств мира.

Мы являемся свидетелями замечательного явления в международной жизни: постепенного утверждения в отношениях между государствами различных общественных структур принципа мирного сосуществования, являющегося одним из основ внешней политики Советского Союза. Об этом свидетельствует развитие в последние годы отношений СССР с Францией, США, ФРГ и другими странами. В этой связи мы приветствуем позитивные результаты переговоров Л. И. Брежнева, которого ХМК совсем недавно приветствовала в связи с присуждением ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», с руководящими деятелями ФРГ.

Несмотря на то, что современному мощному процессу оздоровления международной жизни пытаются противостоять еще в определенной степени сохраняющие свои силы глашатаи «холодной войны», мы с удовлетворением сознаем, что в западных политических и общественных кругах ныне ширится мнение об анахронизме «атлантического содружества». Всё убежденнее звучат голоса с требованием окончательной ликвидации пережитков «холодной войны» и установления широкого, равноправного международного сотрудничества вне замкнутых блоков и без ограничений.

Ныне первоочередной задачей, предстоящей европейским народам и народам всего мира, является проведение общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества, которое должно послужить обеспече-

нию добрососедства и содействия в межнациональной жизни континента, что станет значительным вкладом в глобальный процесс разрядки напряженности и всеобщего примирения. Многосторонние консультации в Хельсинки по подготовке совещания продолжаются. Мировое общественное мнение должно безотлагательно способствовать устранению препятствий эффективному ходу консультаций, учитывая приближение предполагаемого времени проведения этого межгосударственного форума.

Мы не можем также оставить вне поля зрения христианской экумены и всей мировой общественности вопрос о сокращении вооруженных сил и вооружений в сердце Европы.

С советской стороны уже более двух лет тому назад было выдвинуто конкретное предложение о сокращении путем переговоров между заинтересованными сторонами вооруженных сил и вооружений в Европе[17].

Христианская Мирная Конференция, уже неоднократно выступавшая в поддержку подготовки и проведения соответствующих переговоров по этому вопросу, и впредь должна способствовать прогрессу этой неотложной в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Европе проблемы, что будет, в качестве одной из частичных мер, служить радикальному разрешению проблемы всеобщего и полного разоружения, — проблемы, решение которой самым непосредственным образом может повлиять на многоразличные стороны жизни человечества. Экономический аспект её разрешения тесно связан с проблемой ликвидации бедности на планете.

Проблема обеспечения для каждого человека достойного уровня жизни, т. е. проблема ликвидации нищеты и отсталости, имеет, безусловно, многоплановый характер. Мы коснемся нескольких моментов, связанных с вопросом развития стран так называемого «третьего мира», в которых проживает половина всего человечества. Эти страны занимают важное место в системе современных международных отношений. Народы бывших колоний и зависимых стран всё решительнее заявляют, что они не могут и не хотят жить по-старому. Кардинальное решение их проблем необходимо для надежной стабилизации международной жизни. И решение этих проблем зависит самым непосредственным образом от успехов в борьбе за мир и сотрудничество всех народов, от успехов в преодолении империализма и неоколониализма.

Экономическая отсталость, низкий жизненный уровень в этих странах — следствие не только многовековой колониальной зависимости, но и всё еще продолжающейся эксплуатации их капиталистическими монополиями. Разрыв в жизненных уровнях достигает в настоящее время 13-кратного размера и обнаруживает очевидную тенденцию к углублению. В 60-е годы в развивающихся странах ежегодно голодало от 300 до 600 млн. человек. Голодная смерть стала там массовым социальным бедствием. Она уносит до 70% человеческих жизней — 35 млн. из 50 млн. общих ежегодных утрат (по данным на 1970 год). Для преодоления экономической отсталости и достижения современного уровня в течение 20—25 лет развивающимся странам, по имеющимся оценкам, необходима внешняя помощь в размере 500 млрд. долларов. Наиболее реальный путь обеспечения такой помощи — направление в экономику этих стран средств, которые могут быть высвобождены при позитивном решении проблемы всеобщего и полного разоружения.

Несколько статистических оценок. По подсчетам видного американского ученого, профессора Принстонского университета Ричарда Фолка, с начала XX века на военные цели человечеством потрачено более 4000 млрд. долларов[18]. Ныне ежегодные военные расходы в мире составляют более чем 200 млрд. долларов, что равно валовому национальному продукту стран Южной Азии, Дальнего Востока и Африки вместе взятых с населением около 1,3 млрд. человек. Одной лишь месячной суммы военных затрат НАТО (годовой бюджет превышает 100 млрд. долларов) хватило бы для полного орошения пустыни Сахары.

Если обратить военные бюджеты на мирные созидательные цели, то человечество обретет благоденственное мирное житие. Перед человечеством встают всё новые проблемы. Планета, которая является ныне колыбелью для менее чем четырехмиллиардного населения, скоро, к 2000 году, должна будет на себе нести около 7 млрд. человек. Прогнозы позволяют нам смело смотреть в будущее. Планетарные ресурсы могут обеспечить всеобщее изобилие, по осторожным оценкам, для человечества численностью в 28 млрд. человек. Но уже отныне, по замечанию издателя журнала «Сайентифик американ» Дж. Пиля, нужда «является... вызовом не технологии, а экономике и политике».

Вместо того, чтобы прекратить неоколониалистическую эксплуатацию развивающихся стран и дать им возможность достичь высокого экономического уровня, империалистические круги пытаются различными псевдотеориями оправдать оскорбительный для достоинства населения этих стран статус-кво с целью его увековечения. В качестве основания для этого они выдвигают тезис об истощении ресурсов нашей планеты и свою озабоченность экологической проблемой. Несправедливость в вопросе распределения земных благ обрекает многие миллионы людей на нищету и голодное существование. Вместе с тем совершенствование технологии открывает перед нами новые перспективы. И посему мы опять приходим к необходимости вспомнить вышеприведенные слова Дж. Пиля. Однако мы не можем не видеть в этом тезисе самом по себе, без связи с сложными концепциями, и разумное зерно: человечество должно помнить об относительной исчерпаемости ресурсов планеты и бережно относиться к сокровищам Земли, данной ему Создателем для хранения и возделывания, т. е. для обладания ею. К этим сокровищам относится и экологическая среда, защита которой — одна из важнейших современных общечеловеческих проблем. Но «экологические» соображения не должны диктоваться узкими, эгоистическими целями. И когда «экологи» выступают против промышленного развития стран «третьего мира», выдвигая псевдо-экологические заботы в качестве аргумента (дым-де африканских завод-

ских труб может нарушить экологическое равновесие), то не вызывает сомнения подлинная неоколониалистская подоплека такой постановки вопроса, имеющая целью задержать индустриальный и экономический рост названных стран, что обрекает их и в будущем на статус «мировой деревни», сырьевых придатков развитых империалистических государств.

Прогрессивное человечество видит свою историческую задачу в том, чтобы всячески содействовать экономическому раскрепощению развивающихся стран и созданию в них своего национального независимого хозяйства, которое было бы способно обеспечить подъём их материального и культурного уровня.

Для христиан, поборников правды и справедливости, открыто здесь поле деятельности, в последовании завету св. Иоанна Златоуста, служить «не тем, кто пребывает в благоденствии и славе мирской, но тем, кто в угнетении, в несчастье, в оковах, кто всего лишен и не получает утешения»[19].

Мы не можем забывать и о тех наших братьях, которые и поныне стонут под игом колонизаторов и расистов в странах Африки. Около 30 млн. обездоленных и угнетенных в португальских колониях Анголе, Мозамбике, Гвинее (Бисау), в расистской Южно-Африканской Республике, которая, вопреки решениям ООН, незаконно оккупирует Намибию (Юго-Западную Африку), в бывшей английской колонии Родезии в своих устремлениях к свободе и независимости неизменно обретают солидарную моральную, политическую и материальную помощь всех людей доброй воли. Христианская Мирная Конференция, которая неуклонно выступает в поддержку национально-освободительных движений в этих странах, должна и впредь солидарно прилагать постоянные усилия, чтобы способствовать вовлеченности в этом направлении всё более широких кругов африканских христиан, принимающих участие в деятельности Христианского мирного движения.

Заканчивая краткое обозрение предлежащих нашему Движению задач, считаю необходимым еще раз отметить, что решение их возможно только на пути широкой консолидации наших усилий с усилиями последователей различных религий и всех людей доброй воли на пути общечеловеческой солидарности, основой которой, по нашему убеждению, являются:

— сознание единства происхождения человеческого рода;
— признание равенства и достоинства каждого человека;
— «признание... идей любви, братства, справедливости и мира высшими началами человеческих взаимоотношений и... устремленность к смыслу человеческого бытия, постижение которого не может быть отделено от претворения... этих идей в жизнь»[20].

Ибо, по словам св. Иоанна Златоуста, «ничто не может сравниться с единомыслием; при этом и один бывает равен многим. Если, например, будут единодушны два или десять, то один уже перестает быть одним, а каждый из них становится в десять раз больше, и... в десяти найдешь одного, и в одном — десять». И далее, приглашая братьев обрести силу любви и утвердить себя в безопасности, великий вселенский учитель продолжает: «И, кроме того, есть ли какая стена столь несокрушимая, столь укрепленная совокупностью огромных камней, столь недоступная для нападения врагов, как союз любящих друг друга и сплоченных между собой единомыслием?»

Христианская Мирная Конференция, в соответствии со своим Уставом, не переставала обращаться к вопросу сотрудничества с представителями различных религиозных и общественных миротворческих организаций и движений. В частности, Рабочий комитет ХМК на своей сессии в Нью-Дели в марте 1972 года подчеркнул необходимость содействовать диалогу между последователями различных религий по практическим вопросам мира.

Этому важному вопросу уделил внимание Отдел изучений ХМК на заседании в Букове (апрель 1972 г.).

На Московской сессии Рабочего комитета в марте сего года вопрос о широкой консолидации усилий всех миролюбивых сил получил новое освещение и углубление в связи с предстоящим созывом в октябре нынешнего года в Москве Всемирного Конгресса миролюбивых сил за международную безопасность и разоружение, за национальную независимость, сотрудничество и мир.

Мы приветствуем созыв этого Конгресса, и я верю, что Христианская Мирная Конференция примет активное участие в его работе.

Рабочий комитет ХМК на своей мартовской сессии в Москве обратился «ко всем Церквам и экуменическим организациям, ко всем христианам и ко всем людям доброй воли с братским призывом и настоятельным приглашением внести свой добрый вклад в подготовку и проведение» этого форума.

Настоящее наше собрание, главной темой которого является «Человеческая солидарность — задача христиан в борьбе против нищеты и за мир во всем мире», призвано вновь обратиться к жизненно важному вопросу широкой солидарности сторонников мира, в число которых входят и христиане, объединяющие свои усилия с усилиями всех людей доброй воли для совместной борьбы с войнами, эксплуатацией, расизмом, голодом, во имя созидания на Земле прочного и справедливого мира. Позвольте выразить надежду, что присутствующие среди нас высокие гости, которые являются представителями различных христианских Церквей и христианских организаций, представителями других религий, религиозных и общественных организаций из различных стран мира, окажут нам деятельную помощь при обсуждении здесь, в Лавре Преподобного Сергия, общей всем нам проблемы.

Да будет между нами, дорогие друзья, подлинно братский диалог!

В заключение хочу пожелать всем участникам заседаний неиссякаемой энергии и плодотворной работы в поисках конструктивных решений, которые должны стать руководящими в деятельности Христианского мирного движения на предлежащее время. Станем же деятельно творить дела любви, и Бог мира будет со всеми нами (Рим. 15, 33).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сочинения. М., 1964, с. 288.
[2] П. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1965, с. 247.
[3] Строматы, I, 18.
[4] Об устроении человека.
[5] Собрание сочинений, т. 9. М., 1958, с. 403.
[6] С. А. Котляревский. Ламенне и новейший католицизм. М., 1904, с. 470.
[7] Там же, с. 469.
[8] Эпос о Гильгамеше. М.—Л., 1961, с. 71.
[9] Творения, т. 12, с. 471—472.
[10] В. С. Соловьев. Духовные основы жизни. Собрание сочинений, т. III, с. 269—270.
[11] P. Teilhard de Chardin. Srodowisko Boże. Warszawa, 1964, p. 21.
[12] «ЖМП», 1972, № 12, с. 67.
[13] Антуан де Сент-Экзюпери. Сочинения. М., 1964, с. 409.
[14] Цит. по: Выступление дост. Тих Хат Ханя на Всемирной конференции «Религия и мир» в Киото 16—22 октября 1970 г.
[15] «ЖМП», 1968, № 5, с. 2.
[16] Там же, с. 1—2.
[17] «Правда», 15 мая 1971.
[18] Richard Falk. This Endangered Planet: Prospects and Proposals for Human Survival. N. Y., 1971, p. 127.
[19] «ЖМП», 1972, № 12, с. 66.
[20] Заявление Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами по основам, практике и перспективам совместных усилий различных религий в поддержку сотрудничества и мира между народами. Загорск, июль 1969 г.

Доклад митрополита Тульского и Белевского ЮВЕНАЛИЯ на заседании КОПРа 25 мая 1973 года

Возлюбленные о Господе братья и сестры, дорогие друзья!

Мы собрались ныне в древней обители Русской Православной Церкви — в Троице-Сергиевой Лавре, чтобы обсудить возможности и объединить усилия в нашем служении миру и человечеству. «Человеческая солидарность — задача христиан в борьбе с нищетой и за мир во всем мире» — тема нашей настоящей встречи и моего доклада. Я хочу подчеркнуть, что подобное собрание христиан во имя Христово (Мф. 18, 20), посвященное жизненно важным вопросам, имеет своей целью именно исполнение Его святой воли. Но каким путем и в чем можем познать мы волю Божию? По утверждению одного из древних отцов Церкви — преподобного Варсанофия Великого († 600 г.), христианин должен познавать волю Божию посредством наблюдений над внешними обстоятельствами окружающей его жизни [1], которые постоянно ставят перед ним вопросы как частного, так и общественного характера.

Если справедливо то, что каждая историческая эпоха характеризуется особыми, только ей присущими чертами, то бесспорным является и утверждение, что в каждый такой период в своем служении любви для всего человечества Церковь имеет свои определенные задачи. Это, однако, ни в какой степени не изменяет её вечной спасительной миссии, к которой призвана она Вечным Первосвященником и Главой Церкви Господом Иисусом Христом (Мф. 16, 18. 19. 28, 18—20).

Для нас очевидно, что главной задачей современности, исключительной по своей значимости, является утверждение на Земле мира, которое неразрывно связано с обеспечением безопасности и сотрудничества между всеми народами. И мы с глубоким убеждением участвуем в миротворческом служении, веруя, что исполняем волю Божию, благую, угодную и совершенную (Рим. 12, 2).

Сложность решения задачи по обеспечению международного мира обусловливается и неоднозначностью самого понятия «мир», различием предлагаемых средств к его достижению и, наконец, многими причинами, порождающими неустойчивость мира или прямо его нарушающими. Однако то огромное внимание, которое в настоящее время уделяется проблеме международного мира государственными, общественными, религиозными кругами и людьми доброй воли подавляющего числа стран, является свидетельством того, что мир между народами не только остается весьма сложной, требующей максимального к себе внимания и актуальной задачей современности, но и проблемой, позитивное решение которой, тем не менее, становится всё реальнее и ближе.

Тема настоящего заседания Комитета по продолжению работы Христианской Мирной Конференции посвящена как раз одному из весьма важных элементов миротворческого делания, относящегося к категории «средств», необходимых для достижения благоденственной и мирной жизни. Это средство — человеческая солидарность.

Солидарность, как возможно полное братство и сотрудничество людей, мы понимаем в двух следующих аспектах:

1) солидарность христиан, основанная на вере в Иисуса Христа, Бога и Спасителя мира, и направленная на служение благу человечества;

2) солидарность всех людей доброй воли независимо от их религиозных, философских и политических убеждений, расовой и национальной принадлежности и других различий, опирающаяся на совместное стремление к упрочению на Земле всеобщего мира и международного сотрудничества.

Оба эти вида солидарности не только не исключают друг друга, но, напротив, дополняют и углубляют, ибо христианство по самому существу своему предполагает солидарность всех людей во имя добра и правды, о чем свидетельствует Священное Писание, говоря, что «во всяком народе... поступающий по правде приятен...» Богу (Деян. 10, 35). Солидарность человечества — благород-

ная задача христиан, требующая от них постоянных и больших усилий. Одним из проявлений и свидетельств такой солидарности явится созываемый в октябре текущего года в Москве Всемирный Конгресс миролюбивых сил, на котором христиане вместе с представителями иных вер и идеологий будут участвовать в разработке действенной программы мира для всего человечества.

Цель, достижению которой мы посвящаем общехристианскую и общечеловеческую солидарность, ясно следует из темы нашей настоящей конференции: это избавление от нищеты и голода, от несправедливости, войн и других лишений миллионов людей, ввергнутых в военные конфликты, находящихся под экономическим, расистским и иными давлениями. Этим не ограничивается направление человеческой солидарности. Существует много проблем в мире, которые также требуют общечеловеческих усилий для своего разрешения (например, сохранение и использование природных ресурсов, вопросы медицины, науки и техники и т. п.), но проблемы нищеты и мира являются главнейшими на данном этапе жизни рода человеческого. И эти две проблемы оказываются соединенными между собой весьма прочными связями.

Приступая к размышлениям о нищете, её причинах и следствиях, в перспективе достижения общечеловеческой солидарности для упразднения бедности и войн во всем мире, мы прежде всего обращаемся к слову Божию, которое с полной ясностью говорит о необходимости для нас мудро и достойно пользоваться благами мира сего (Лк. 16, 9), оно призывает поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35), призывает к милосердию (Мф. 5, 7) и угрожает жестоким (Исх. 2, 13). Оно, ублажая нищих (Мф. 5, 3) и убогих лазарей (Лк. 16, 22), в то же время не узаконивает материальное неравенство людей, но с гневом обличает богатых и славных земли, благоденствующих на слезах и воплях трудящихся.

Человек нуждается в одежде, в пище, в жилище, в знаниях, в достойном к себе отношении со стороны других людей и т. д. Он тяжело переживает материальные недостатки и отсутствие элементарных условий жизни. Мы знаем, что эти переживания усугубляются у неимущих от сознания, что другие лица живут в роскоши и изобилии. Бесправие и произвол, голод и пресыщенность, нищета и богатство, униженность и высокомерие, искание работы и бегство от неё, страдания и пустые развлечения — такова «светотень», неизменно предстоящая перед взором сотен миллионов трудящихся.

Чувство справедливого гнева — одно из сильнейших в душе человеческой, и оно часто заставляет и самих обездоленных и униженных, и их друзей браться за бич (Ин. 2, 15), чтобы очистить храм земли от зла и беззакония.

Какие же пути открыты нам ныне к преодолению столь страшного зла, как нищета? По-видимому, главные из них суть следующие: изменение отсталых и неполноценных социальных структур, борьба за устранение очагов международной напряженности, сотрудничество и взаимопомощь между всеми народами, особенно помощь развивающимся странам.

Мы знаем, что эта цель может быть достигнута только посредством активного и солидарного участия в этом всех людей доброй воли. Общая задача людей — не только приостановить процесс обнищания, а следовательно, и всё бóльших страданий сотен миллионов людей, но и совершенно и окончательно победить бедность. Примеры устремлений к этому мы во множестве находим в истории христианства.

Священное Писание изобилует мыслями, осуждающими стяжание богатства. Оно совершенно определенно указывает и на главное средство борьбы с нищетой — устранение несправедливых социальных отношений. Господь Иисус Христос обличает фарисеев и законников, поедающих дома вдовиц (Лк. 20, 47), осуждает на мучения богача, не призревшего нищего Лазаря (Лк. 16, 23—28), и саму вечную часть людей ставит в прямую зависимость от отношения к одному из меньших, т. е. небогатых и незнатных в мире этом, братьев (Мф. 25, 31—46). Евангелие показывает и пример должного раскаяния неправедного богача в лице мытаря Закхея (Лк. 19, 8). В Посланиях апостольских обличение богатства и богатых и вообще социального неравенства достигает большой эмоциональной силы. Особенно замечательные строки находим у святого апостола Иакова: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себя сокровище на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак. 5, 1—5).

Эти обличения предваряются многочисленными, яркими обвинениями богатых, знатных и сильных в пользовании властью неправедной, что видим мы у ветхозаветных пророков. Святой пророк Исаия пишет: «Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного — в ваших домах. Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных?— говорит Господь, Господь Саваоф» (3, 14—15). Он же продолжает далее: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле» (5, 8). Не меньший гнев пророка Исаии вызывают несправедливые законы и жестокие решения власть имущих, разоряющих бедняков: «Горе тем, которые поставляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот» (10, 1—2). «Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием» (Ис. 61, 8).

Подобные высказывания во множестве содержатся в Ветхозаветном Откровении.

Тем же духом проникнуты и писания святых отцов Церкви. Отцы как древней неразделенной Церкви, так и позднейших времен, например, в лице русских подвижников и святителей, единодушно усматривают в богатстве немногих источник неравенства, нищеты, несправедливости и прочих зол в человеческом обществе. Так, святой Астерий Амасийский писал: «Жажда стяжания — мать неравенства безжалостная, человеконенавистническая, крайне жестокая. Из-за неё жизнь человеческая полна ненормальностей: одни до отвращения пресыщены избытком своего имущества... другие влачат существование, мучимые голодом и нуждой... Таковы последствия ненасытной жажды стяжания. Ибо если бы она не внесла в жизнь неравенства, не были бы столь непреодолимыми доведенные до крайности искажения правопорядка»[2]. «Если бы каждый брал по мере своих потребностей и оставлял то, что сверх этого, нуждающемуся, никто не был бы богатым, никто — бедным»[3]. Древний церковный писатель Лактанций прямо утверждает, что великая несправедливость состоит в том, что ничтожная часть людей, присваивая себе все материальные богатства мира, бывшие достоянием многих, и накопляя их в своих хранилищах, заставляет других — большинство — голодать и таким образом порабощает их себе[4]. «Совершенно нелепо,— пишет св. Климент Александрийский,— чтобы один жил в роскоши, а многие терпели нужду»[5]. В самом стремлении к собственности св. Иоанн Златоуст видит истоки великого зла — вражды и ссор между людьми. «Подлинно,— говорит он,— где моё и твоё, там все виды вражды и источник ссор, а где нет этого, там безопасно обитает согласие и мир»[6].

Резко обличали богатых и взывали о милосердии к нищей братии и церковные писатели древней Руси. Эти призывы авторитетнейших подвижников не только несомненно сдерживали хищность и всевластие богатых, но и создавали определенную нравственную атмосферу в обществе, смягчающую в определенной степени существующее в нем социальное и экономическое неравенство. В «Слове о немилостивых богатых» (XV в.) читаем: «Богач, ты зажег на светильниках церкви свои свечи. Но вот сюда же пришли обидимые тобой рабы, сироты и вдовы с воздыханиями Богу на тебя. Они слезами своими погасят твою свечу»[7]. Преподобный Нил Сорский (XV в.), ссылаясь на св. Иоанна Златоуста и других святых, повелевает даже приносимое для украшения церкви раздавать нищим: «О украшении же церковном пишет святой Иоанн Златоуст: аще кто просит совета, хотя принести церкви сосуды священныя (сребряны), или иное украшение, повели ему раздати нищим. Никто же бо, рече, осужден бысть когда, о еже церкви не украшати. Но и прочии святии тако глаголют»[8]. С возмущением обличает социальную несправедливость древней Руси преподобный Максим Грек (XVI в.): «Али не последнее видится тебе бесчеловечие наше и неправдование сие, егда убо мы.... забывше обет наших, стяжания паки всякия и стада скотския себе пристяжаем и всякия сладкия пищи и прохлады обильно насыщаемся, потом подручных себе селян», которые сами «во скудности и нищете всегда пребывают, ниже ржаного хлеба чиста ядуще, многажды же и без соли от последния нищеты»[9].

Все вышеприведенные свидетельства Священного Писания и отцов Церкви достаточно говорят о христианском отношении к вопросу нищеты, к причинам, её порождающим, к её последствиям для общества. Подводя некоторый итог, можно утверждать, что, по учению Церкви, материальное и социальное неравенство является следствием несправедливого устроения общества, несправедливого распределения в нем земных благ. Недаром, например, блаженный Иероним говорил, что «все богатства происходят от несправедливости», ссылаясь при этом на латинскую поговорку: «Богатый или несправедлив, или наследник несправедливого»[10]. Несправедливость же, как известно,— мать всех нестроений, вражды, войн.

Причины, порождающие нищету, как мы видим, известны издревле. На протяжении веков происходит всё нарастающий процесс, который продолжается и ныне, по упорядочению жизни человеческого общества, по созданию таких условий, в которых каждый человек обладал бы достаточными возможностями для своего свободного и всестороннего развития, для жизни, достойной человека.

В ходе социалистической революции в октябре 1917 года на обширной территории бывшей Российской империи были заложены основы нового общества, которые по самой своей сути исключали эксплуатацию человека, несправедливое распределение материальных благ, предоставляли каждому гражданину равные и большие возможности для его духовного роста и материальной жизни. Это был к тому времени самый успешный в истории опыт преодоления нищеты десятков миллионов городского и сельского населения России. В настоящее время существует и успешно экономически развивается уже целая семья социалистических государств, в которых отсутствует деление людей на богатых и бедных, где с каждым днем повышается уровень благосостояния всего народа.

Вместе с тем большая часть населения земного шара продолжает и ныне жить в тех тяжелых условиях, о которых в своё время с гневом говорили отцы и учители Церкви. Каковы же характерные особенности этой жизни в наши дни?

Весьма интересно в этом отношении сообщение, сделанное проф. М. С. Такером (Индия), председателем Женевской конференции ООН по применению научных и технических знаний, еще в 1963 году. В своем выступлении тогда он, в частности, отметил: «$^1/_{10}$ населения земного шара владеет 60% мирового дохода, тогда как 57% рода человеческого получает на свои насущные нужды менее 10% мирового богатства. Разрыв этот так же велик, как и те 300 км, что отделяют крестьянина, вручную высаживающего рис на залитом водой поле, от космонавта, облетающего нашу планету Землю — общее достояние трех миллиардов человеческих существ; этот разрыв — пропасть, лежащая между тяжким ручным трудом бедняка и новейшими достиже-

ниями науки, пропасть между теми, кто полностью лишен научных и технических знаний, и теми, кто обладает ими»[11]. Весьма важным признаком, свидетельствующим об экономической и социальной отсталости многих стран и нищете многих наций, является низкий процент грамотности среди населения. Обследованием, проведенным ЮНЕСКО в 1962 году, было установлено, что более 700 млн. мужчин и женщин старше 15 лет не умеют ни читать, ни писать. В некоторых странах Африки, Азии, Латинской Америки неграмотные составляют 70, 80 и даже 90% всего населения, а во многих государствах женщины почти поголовно неграмотны. По приблизительным подсчетам, количество неграмотных с каждым годом увеличивается на 20—25 млн. человек[12]. Согласно распространенным в ООН данным ЮНЕСКО, в мире на начало текущего десятилетия насчитывалось уже 783 млн. неграмотных[13]. Процент этот — очень яркий показатель большой культурной и экономической отсталости огромных районов мира. Еще более сильным свидетельством того, в какой степени человечество страдает сегодня от нищеты, является процент голодающих в мире. «Во всем мире голодающие в 60-х годах XX века составляли 10—15%, а страдающие от голода и некачественного питания или того и другого вместе — 50%. Острый продовольственный кризис существует в Индии, Юго-Восточной Азии, Африке. Население этих районов (конца 60-х гг. XX века) составляет от $^1/_3$ до $^1/_2$ населения земного шара, т. е. голодают от 300 до 500 млн. человек, а недоедает около 1 млрд. человек»[14].

Голод «не изжит даже в развитых капиталистических государствах, где от недоедания страдают десятки миллионов трудящихся»[15]. Наличие голодающих в США признает и сам Президент США Ричард Никсон: «Мы просто не знаем,— заявил он,— сколько американцев на самом деле голодает. Мы не знаем также, сколько американцев страдает от недоедания... Но мы знаем, что слишком много людей входят в эти две категории. Мы можем спорить относительно масштабов, но голод существует»[16]. Нищета и, естественно, отсутствие элементарного медицинского обслуживания являются причиной и того, что в Южно-Африканской Республике, например, по сообщению, опубликованному в лондонской газете «Гардиан», «детская смертность среди черных в городах колеблется от 68... до 330 на 1000», в то время как «детская смертность среди белых... составляет примерно 20 на каждую тысячу родившихся живых детей»[17].

Весьма интересны и следующие цифры. В то время как 1% населения в США, например, владеет около 60% национального богатства, на долю трудящихся, составляющих более 87% населения страны, приходится менее 8% национального богатства. А четыре семейства — Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны и Меллоны — владеют одной третью всех национальных богатств США[18]. Подобным же образом, если не так же, обстоит дело и в других капиталистических странах. По данным официальной статистики, только в капиталистическом мире постоянно полностью безработных 8—10 млн. Еще хуже обстоит дело в развивающихся странах. По данным ООН, «несмотря на всеобщий экономический рост в «третьем мире», безработица в развивающихся странах составит к 1980 году 300 миллионов человек»[19].

Мы уже говорили о взаимосвязи между нищетой масс и войной. В самом деле, агрессивная война, благодаря которой крупные промышленники и финансисты удесятеряют свои капиталы, приводит к обнищанию основной массы трудящихся, что происходит из-за повышения налогов и цен, из-за падения покупательной стоимости денег. Возьмем, например, войну США в Индокитае. Военные расходы США в течение 1965—1970 гг. составили около 400 млрд. долларов. Как отразилось это на положении трудящихся, можно отчасти судить хотя бы по резкому падению в годы вьетнамской войны роста национального дохода в США на душу населения. Если в 1951—1960 гг. процент роста составлял 1,1, а в 1961 — 1965 гг. —3,3, то в 1966—1970 гг. он упал до 2,1. За счет крови и страданий вьетнамского и американского народов наживали колоссальные богатства военные корпорации, поставлявшие оружие военной машине США, действовавшей в Индокитае. Что касается стран Индокитая, то в ходе войны их народы понесли огромные человеческие жертвы, а их экономика оказалась в значительной степени ослабленной.

О масштабе бедствий, причиняемых «большой» войной, можно судить по тем последствиям, которые имела, например, вторая мировая война только для нашей страны. Вот некоторые статистические данные. Погибло на поле боя, умерло от ран и уничтожено в фашистских лагерях смерти 20 млн. человек. Сожжено и разрушено 1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, свыше 6 млн. жилых зданий (25 млн. человек лишились крова), 31 850 промышленных предприятий, 40 тысяч больниц и других лечебных учреждений, 84 тысячи школ, вузов, техникумов и других учебных заведений. Можно представить, какие лишения перенес наш народ и какие громадные усилия пришлось ему приложить, чтобы залечить свои раны.

Современные военные специалисты единогласно утверждают, что если бы случилась новая мировая война с применением современных средств уничтожения, то мир воистину превратился бы в место апокалипсических ужасов, превосходящих все бедствия, которые были от начала человеческой истории.

Взаимозависимость между нищетой и войной свидетельствует о том, что, борясь с нищетой, упраздняя её причины, мы тем самым упрочиваем основы международного мира. Каковы же пути преодоления нищеты? Конечно, наиболее эффективным путем является совершенствование социальных структур. Это и происходит во многих странах мира различными способами: революционным, парламентским, посредством деятельности политических партий трудящихся. В этой справедливой борьбе самое деятельное участие принимают христианские массы, некоторые руководители Церквей, многие представители духовенства, богословы. Вместе с тем большое значение для развития экономически слабых государств имеют усилия специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, чью

деятельность активно поддерживают многие христианские Церкви, религиозные организации и движения, в том числе Всемирный Совет Церквей, в деятельности которого наша Церковь принимает активное участие. С глубоким удовлетворением хочется отметить качественно новые сдвиги в отношении ХМК с ООН, а именно её регистрацию как неправительственной организации при Экономическом и Социальном Совете ООН, что позволяет нашему Движению усилить свой вклад в служение человечеству.

По справедливости следует отметить бескорыстную всестороннюю помощь, которую оказывает Советский Союз и другие социалистические государства слаборазвитым странам. Эта помощь, как известно, никогда не бывает оговорена условиями, какие нарушали бы суверенитет или образ жизни этих стран.

Как уже было отмечено, упрочение международного мира имеет самое прямое отношение к преодолению нищеты, к экономическому развитию государств и благу их народов.

Говоря о современной международной обстановке и проблемах, которые волнуют человечество, справедливо отметить, что сейчас мы являемся свидетелями позитивных сдвигов к разрядке напряженности и созиданию предпосылок к укреплению мира. Однако нельзя забывать, что международная обстановка в разных районах мира продолжает оставаться сложной и требуются еще многие труды для утверждения желаемого мира на Земле. Будет излишним вспоминать, сколько страданий и бед принесли минувшие войны в Европе,— это известно всем.

В наши же дни повторение подобных событий принесло бы более неисчислимые и неописуемые бедствия. И поэтому мы с удовлетворением отмечаем формирование благоприятной атмосферы в политическом климате Европы, ведущей к упрочению мира и развитию всестороннего сотрудничества. В результате настойчивых усилий Советского Союза, всего социалистического содружества и людей доброй воли стало реальностью Европейское совещание по проблемам безопасности. Мы видим свой долг в том, чтобы всеми возможными средствами способствовать успешному проведению этого международного форума.

Обнадеживающая основа европейской безопасности и общеевропейского сотрудничества уже заложена рядом договоров, соглашений и переговоров между социалистическими и капиталистическими государствами, заключенных и состоявшихся в последние годы. Все они основываются на политике мирного сосуществования, на таких её принципах, как нерушимость государственных границ, невмешательство во внутренние дела, независимость, равноправие, отказ от применения силы или угрозы её применения. Эти принципы, как и поддержка созыва общеевропейского совещания, были подтверждены в таких, например, международных документах последнего времени, как «Принципы сотрудничества» между СССР и Францией, как Московский договор между Советским Союзом и ФРГ и другие. Особо я хочу отметить благоприятное значение для укрепления мира и сотрудничества в Европе, какое имеют прекрасные по своему содержанию советско-финляндские отношения. С глубоким удовлетворением мы обращаем внимание на развитие добрососедских отношений между Советским Союзом и ФРГ, чему мы являемся в настоящее время свидетелями, особенно в минувшие дни пребывания в Федеративной Республике Германии Л. И. Брежнева, и что служит не только залечиванию тяжких ран последней мировой войны, но и созданию широких предпосылок и возможностей для плодотворного сотрудничества двух наших стран.

Оздоровлению международной атмосферы, происходящему в настоящее время, безусловно, способствует подписание соглашений о восстановлении мира во Вьетнаме и Лаосе. Мы приветствуем происходящее улучшение отношений между СССР и США, нашедшее отражение в известных советско-американских документах, принятых в Москве в мае истекшего года, возлагаем благие надежды на предстоящий визит в США Л. И. Брежнева и видим в этом процессе большие возможности на благо советского и американского народов и для мира во всём мире. Как христиане, мы приветствуем и благословляем эти пути к миру и сотрудничеству, будучи убежденными, что это будет способствовать прогрессу и процветанию человечества.

Принципы мирного сосуществования и сотрудничества всё шире внедряются в практику международных отношений. Народы мира единодушно приветствуют такое развитие событий. Но то, что радует людей доброй воли, выводит из себя тех общественных деятелей, которые связали себя с политикой «холодной войны» и гонки вооружений. Эти силы вчерашнего дня продолжают оказывать сопротивление делу разрядки международной напряженности.

Прекращение войны во Вьетнаме явилось исторической победой сил мира. Однако преграды на пути политического урегулирования в Индокитае, как всем нам хорошо известно, целиком еще не устранены. Американская газета «Нью-Йорк таймс» на днях писала, что «в Южном Вьетнаме бои свирепствуют порой так же ожесточенно, как и до объявления мира». Ответственность за это прежде всего несут те силы, по вине которых уже после вступления в силу Парижского соглашения в боях погибло более 20 тысяч человек.

Тяжелую картину представляют собой экономические последствия для арабских стран ближневосточного кризиса, если учесть сравнительно небольшие во временном и территориальном отношениях его масштабы: более миллиона изгнанных со своей родной земли арабов (начиная с 1948 г.), многие тысячи разрушенных и конфискованных домов и земель арабов на оккупированных территориях.

И если мы с удовлетворением говорим сегодня о разрядке международной напряженности, «о смягчении климата» в Европе, то с болью в сердце обращаем ваше внимание на то, что в земле священных воспоминаний, которая оглашена песнью мира при рождении Царя Мира, до сих пор не наступил справедливый и желанный мир. На теле семьи народов это до сих пор кровоточащая рана.

Не может также не вызывать у нас тревоги и озабоченности расистская политика пра-

вительства Южно-Африканской Республики и Родезии, направленная против коренного африканского населения, живущего в условиях апартеида. Эта тревога побуждает нас взывать к общественному мнению, дабы его влияние содействовало пресечению подобной ситуации, ибо расовая несправедливость является одной из наиболее бесчеловечных форм проявления несправедливости и угнетения, которым подвергаются народы. Хотя расизм принимает различные формы в различных частях мира, он повсеместно связан с экономическим угнетением, где отсутствует подлинная человеческая солидарность. В наше время требование справедливости для людей, которые подвергаются расовой дискриминации, постоянно растет в Церквах и в секулярном обществе, что вселяет в нас надежду на искоренение этого унижающего человеческое достоинство явления жизни людей.

Сознавая, что осуществление миротворческих задач в современном мире не может быть достигнуто без широкой солидарности сторонников мира, христиане должны объединять свои усилия с усилиями всех людей доброй воли в совместной борьбе против войны, эксплуатации, расизма, нищеты и голода, ради созидания на земле мира, взаимопонимания, дружбы и братства между народами. Ход международных событий делает очевидным для всех тот факт, что в условиях современного соотношения сил на мировой арене единственно разумной и перспективной политикой в отношениях между государствами с различным социальным строем может быть только политика мирного сосуществования.

Международные проблемы, как те, о которых мы говорили, так и многие другие, волнуют нас потому, что они имеют прямое отношение к вопросу солидарного участия христиан в борьбе с нищетой и за мир во всем мире. Очевидно, что, чем больше солидарности и единодушия проявят христиане в разрешении этих современных задач, тем скорее можно будет ожидать успеха и тем полнее будет этот успех. Мы, христиане, знаем, что обязаны служить этому как по долгу любви ко всем людям, так и потому, что являемся прямыми должниками всех нищих и убогих, обиженных и эксплуатируемых, ибо мы часто только устами почитаем Бога, сердцем же и делами своими далеко отстоим от Него (Мк. 7, 6). Мы далеко не всегда прилагаем достаточные усилия в устроение области общественной, в упорядочение области нравственной, одним из результатов чего и являются страдания многих и многих людей. Свидетельством нашей доброй воли, непреодолимого стремления к устроению мира и манифестацией нашей солидарности со всеми миротворцами Земли явится активное участие в намечающемся Всемирном Конгрессе миролюбивых сил в октябре с. г. в Москве. Наши Церкви, представителями которых мы являемся, могут и должны осуществить солидарное братское служение человечеству, «ибо радости и надежды, скорби и волнения людей этого века, особенно бедных и в какой-либо степени страждущих, являются радостями и надеждами, скорбями и волнениями последователей Христа» [20].

Разрешите выразить надежду, что наша настоящая встреча принесет добрые плоды и окажет существенную помощь миротворческому деланию всех людей доброй воли. Мы же будем усердно и настойчиво продолжать труды на благо мира во всем мире, пребывая в уповании на помощь Самого Бога, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Преподобных отцов Варсанофия Великого и Иоанна. Руководство к духовной жизни. Ответ 485. СПб., 1905, с. 316.
[2] Migne, P. G., 40, col. 209.
[3] Migne, P. G., 31, col. 276.
[4] И. Зейпель. Хозяйственно-этические взгляды отцов Церкви. М., 1913, с. 87.
[5] Migne, P. G., 8, col. 541.
[6] Migne, P. G., 53, col. 309.
[7] Измарагд (Щапов. Голос древней Русской Церкви об улучшении быта несвободных людей. Казань, 1859, с. 12).
[8] Преподобного отца нашего Нила Сорского предание ученикам своим о жительстве скитском. М., 1849, с. 17—18.
[9] Сочинения преподобного Максима Грека. Ч. 2. Казань, 1860, с. 130—133.
[10] Migne, P. L., 22, col. 984.
[11] «Курьер ЮНЕСКО», 1963, июль — август, с. 50.
[12] «Курьер ЮНЕСКО», 1964, октябрь.
[13] «ЖМП», 1972, № 2, с. 37.
[14] Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3, т. 7. М., 1972, статья «Голод».
[15] Там же.
[16] Э. Баллер. Человек и свобода. М., 1972, с. 70—71.
[17] «Известия», 20 марта 1973 г., с. 2.
[18] Э. Баллер, цит. соч., с. 75.
[19] Доклад Экономического и Социального Совета ООН. Основа. Сентябрь, 1972.
[20] Gaudium et spes, S. 1.

СЕССИЯ КОМИТЕТА ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ ХМК В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

IV Всехристианский Мирный Конгресс, проходивший в Праге с 30 сентября по 3 октября 1971 года, принял новый Устав Христианской Мирной Конференции. В соответствии с этим Уставом Конгресс избрал 80 членов в состав руководящего органа ХМК — Комитета по продолжению работы (КОПР). «В период между Всехристианскими Мирными Конгрессами Комитет продолжения принимает на себя ответственность за выполнение всех задач Христианской Мирной Конференции. Он рассматривает актуальные проблемы и выступает с их оценкой, конкретизирующей отношение Движения к текущим вопросам в духе линии, намеченной Всехристианским Мирным Конгрессом» (Устав, гл. V, § 21).

По приглашению Русской Православной Церкви Комитет по продолжению работы Христианской Мирной Конференции провел свою первую сессию с 25 по 28 мая 1973 года в Загорске, под сенью обители Живоначальной Троицы. В наше время Лавра Преподобного Сергия Радонежского получила всемирную известность как духовный центр Русской Православной Церкви и жемчужина русского искусства, как место международных встреч экуменических и миротворческих деятелей. Много раз отсюда по всей планете слышались призывы к миру, сотрудничеству, любви и братству среди всех народов.

С радушным гостеприимством древняя Лавра вновь приняла провозвестников мира, прибывших сюда почти из 40 стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Европы и из Австралии. В сессии КОПРа приняли участие более 170 человек. Здесь были представители Поместных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви, Древних Восточных (нехалкидонских) и Англиканских Церквей, протестантских Церквей и объединений. В Троице-Сергиеву Лавру прибыли представители старообрядчества. Среди наблюдателей-гостей были последователи нехристианских религий: мусульмане и буддисты. В качестве почетных гостей на сессии присутствовали наблюдатели: от Всемирного Совета Церквей — д-р Алан Браш, от Всеафриканской Конференции Церквей — епископ Тимоти Олуфосон (Нигерия), от Конференции Европейских Церквей — пастор Тойво Арви Сеппанен (Финляндия), от Берлинской Конференции католических христиан Европы — г-н Губерт Гуске (ГДР), от Межрелигиозной Федерации Мира Японии — досточтимый Бхиккоу Гиотсу Сато и другие.

Под руководством председателя Издательского отдела Московского Патриархата архиепископа Волоколамского Питирима работала пресс-группа. На Конференции были представлены журналисты из ГДР, Индии, Италии, Польши, СССР, Финляндии, Чехословакии. Активно трудились сотрудники Пражского центра ХМК во главе с директором канцелярии пастором Мирославом Меньшиком.

В пятницу 25 мая к 9. 30 участники сессии собрались в зале заседаний, расположенном в помещении лаврской колокольни, на открытие сессии. За столом президиума — Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, вице-президенты, генеральный секретарь ХМК д-р Кароли Тот. Открывая заседание, митрополит Никодим тепло приветствовал всех собравшихся. «Мы призываем Божественную помощь,— сказал он,— Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, Который мир и любовь завещал Своим последователям не только хранить, но и осуществлять в жизни».

После общей молитвы хор студентов Московской духовной академии исполнил концерт «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Затем епископ Англиканской Церкви Северной Нигерии д-р Фестус Сегун прочитал Евангелие от Иоанна (5, 1—9) и обратился с проповедью. «Господь объединил нас,— сказал он,— в поисках мира. В прочитанном Евангелии говорится, что Христос Спаситель исцелил расслабленного, страдавшего 38 лет. Господь оказал помощь больному человеку. И нам нужен Тот, Который помог бы излечить человеческие раны. История человечества ощущает потребность в такой помощи. Именно мир — это общечеловеческая надежда — нуждается в помощи; мир — показатель состояния здоровья человеческого общества. Здоровое общество не может вызывать конфликты, они возникают от греховной зараженности. Благодаря деятельности международных организаций в защиту мира, в том числе и Христианской Мирной Конференции, человечество может восстановить здоровье, т. е. создать миролюбивое общество, основанное на справедливости, благосостоянии, равенстве и счастье всех людей. Братство, солидарность и сотрудничество между всеми народами — это надежный путь к миру на земле». Свое слово епископ Фестус Сегун закончил молитвенным обращением: «Да благословит Господь и Святой Дух предстоящую работу участников Христианской Мирной Конференции».

После пения духовных гимнов все присутствовавшие прочитали молитву «Отче наш», каждый на своем языке. Затем Святейший Патриарх Пимен преподал всем благословение. Хор пропел «Ис полла» и трижды «Христос воскресе» на греческом, латинском и церковнославянском языках.

Обращаясь к участникам КОПРа с приветственным словом, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен подчеркнул значение работы сессии. «Вам предстоит широкое обсуждение всей суммы мировых проблем,— сказал Его Святейшество.— Нас радует, что движение сторонников мира обретает ныне небывало широкий и многодейственный характер и христиане, последователи других религий и наши нерелигиозные братья в едином порыве бок о бок трудятся, созидая прочный и справедливый мир для всех народов». (Приветственное слово Святейшего Патриарха опубликовано выше.)

От имени участников сессии с словом благодарности к Его Святейшеству обратился вице-президент ХМК д-р Генрих Хельштерн (Швейцария). Ваши слова, сказал он, побуждают нас, чтобы мы без страха и неустанно служили миру и призывали к нему. Русская Православная Церковь стоит на страже мира. Она помогает нам осуществлять широкую миротворческую деятельность. Мир непременно восторжествует, подчеркнул оратор.

Выступивший затем генеральный секретарь ХКМ д-р Кароли Тот предложил минутой молитвы почтить память многолетнего и большого труженика ХМК протоиерея Павла Соколовского.

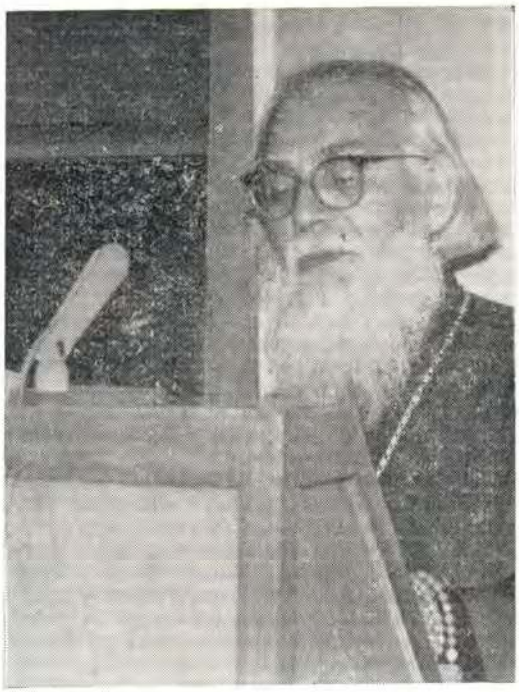
По предложению Рабочего комитета ХМК, заседавшего накануне в Лавре, участники сессии КОПРа единодушно избрали президиум заседания: председатель — епископ Фестус Сегун и вице-председатели — патриарх д-р Мирослав Новак (ЧССР) и д-р Карл Соул (США), секретарь — проф. Жоель Гахардо (Чили). Члены КОПРа единогласно поняли программу заседания, избрали руководителей трех рабочих групп и комиссий, а также — ре-

дакционный комитет. Председательствующий епископ Фестус Сегун предоставил слово для доклада президенту ХМК митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, который всесторонне охарактеризовал историческое развитие современного человечества и отметил те актуальные миротворческие перспективы и задачи, которые стоят перед христианами, объединяющими свои усилия с усилиями всех людей доброй воли для совместной борьбы с войнами, эксплуатацией, расизмом, голодом, во имя созидания на земле прочного и справедливого мира (доклад публикуется в этом номере).

После обеденного перерыва состоялось второе пленарное заседание под председательством патриарха д-ра Мирослава Новака. С интересным докладом выступил вице-президент ХМК д-р Генрих Хельштерн (Швейцария). Докладчик напомнил, что по своему Уставу «Христианская Мирная Конференция представляет собой экуменическое движение, в котором находит свое проявление ответственность христиан за мир, социальную справедливость, достойную человека жизнь для всех людей». Это положение ХМК нашло свое отражение в главной теме нынешнего заседания КОПРа «Человеческая солидарность — задача христиан в борьбе с нищетой и за мир во всём мире». Христианское богословие, сказал далее д-р Г. Хельштерн, должно включать полную ответственность, долг христианина по отношению к слабым, эксплуатируемым собратьям. Нельзя разделять Бога и брата, т. е. человека. Сам Иисус Христос подчеркнул это единство в Своем изречении: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). Недостаточно вообще и в индивидуалистическом смысле говорить о любви к ближнему, надо совершенно конкретно охватывать этого ближнего, собрата, в нашем обществе и в мире народов, занимаясь его нуждами и потребностями.

Понятие о солидарности людей находит основу в Евангелии. Иисус Христос хотел привести Своих учеников от мышления, выражающегося словом «я», к мышлению, характеризующемуся словом «мы». Он научил учеников и всех нас молиться «Отче наш», а не «Отче мой». Солидарность людей в истинном смысле была у первых христиан. Они сознавали, почему Иисус Христос сказал, что «не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24). Они знали, зачем владели всем имуществом сообща. Они видели в этом защиту от разрушительного влияния маммоны. Всем нынешним христианам надо серьезно подумать над фактом: первохристианская община обладала величайшим иммунитетом в отношении магии денег. У отцов Церкви первых трех веков можно найти ясные свидетельства, в которых ощущается дух первохристианской общины.

Д-р Г. Хельштерн процитировал слова швейцарского богослова Леонхарда Рагаца, который незадолго до первой мировой войны в проповеди сказал о маммоне: «Это как раз то, что мы, современные люди, называем «капиталом»... Капитал — это не обычные деньги, которые зарабатывают ручным трудом и с которыми можно на рынке приобрести себе что-нибудь из земных благ. Капитал — это такие деньги, которые хотят господствовать, умножаться безмерно, которые хотят покорить мир. Капитал отдаляет человека от человека». Более того, в техническом совершенствовании и в промышленном изготовлении современного оружия капитализм раскрыл новую, особенно податливую почву для своих барышей. Войны стали своего рода оказиями для блестящего бизнеса. Результатом монополистического капитализма является не истинное благосостояние людей, а богач, каким его описал Иисус Христос.

Митрополит Ловчанский Григорий (Болгарская Православная Церковь) выступает с братским приветствием Христианской Мирной Конференции на первом заседании КОПРа 25 мая 1973 года

По словам д-ра Хельштерна, «социализм во всяком случае ближе к сущности христианства, чем совершенно погрязший в денежном мышлении капитализм». Социализм воспитывает людей в духе мышления, характеризующегося словом «мы», а не «я». Он пролагает путь к тому, чтобы все люди на равных правах испытали счастье, чтобы все могли иметь свою часть в благах и красоте нашей планеты.

Христиане призваны осознать предостережение Иисуса Христа об опасности маммоны, они должны стремиться пробуждать в людях новое сознание социальной справедливости, т. е. лучшего распределения материальных и духовных благ. Тем самым они внесут свой вклад в общечеловеческую борьбу против социального зла и нищеты.

Большое внимание д-р Г. Хельштерн уделил второму аспекту темы — христианской солидарности в борьбе за мир во всем мире. Непередаваемая бесчеловечность угрожающей третьей мировой войны, сказал он, вынуждает к преодолению сомнений и препятствий, а также к общему делу по решению всех возникаю-

щих проблем. Первым пробным камнем для этого будет общеевропейская конференция по безопасности и сотрудничеству. Если удастся достичь делового соглашения между народами Европы, учитывающего возникшую после второй мировой войны ситуацию, то будет сделан важный шаг в деле выполнения заповеди о человеческой солидарности и избежания новой войны. И здесь Церкви имеют перед собой ответственную задачу содействовать созыву общеевропейского совещания. Другой возможностью для христиан засвидетельствовать свою волю к миру будет запланированный на период 2—7 октября 1973 года в Москве Всемирный Конгресс миролюбивых сил. Христиане всех стран должны убедиться в том, что настоятельность трудов в защиту мира побуждает всех сойтись вместе, чтобы выслушать друг друга и искать мира в совместном действии.

После д-ра Генриха Хельштерна выступил председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Тульский и Белевский Ювеналий. На основе Священного Писания, учения святых отцов Церкви и анализа современной международной обстановки Владыка Ювеналий в своем докладе охарактеризовал актуальные проблемы современности, в решении которых Христианское мирное движение и Церкви могут содействовать упрочению международного мира, преодолению нищеты и усилить свой вклад в осуществление братского служения общечеловеческому благу (доклад публикуется в этом номере).

Третье заседание состоялось под председательством д-р Карла Соула (США). Кратким, но содержательным было выступление д-ра Жоель Гахардо (Чили). Он обрисовал ситуацию, сложившуюся на латиноамериканском континенте, где возрастает процесс борьбы народов за национальную независимость, социальное переустройство, создание мирных условий жизни. Мы создадим новое общество, сказал д-р Ж. Гахардо, где человек будет достоин звания человека. Христианское богословие должно помочь людям освободиться от вековой несправедливости.

О проблемах нищеты и бедности в Азии убедительно говорил в своем докладе проф. д-р Рассел Чандран (Индия). Обсуждаемая на нашем заседании тема бедности и нищеты— это не абстрактная тема, сказал он. Это радикальная земная тема, которая признает борьбу людей всего мира за преодоление и уничтожение бедности и нищеты — доминирующей реальности человеческого общества на нашей планете. Есть страны, где миллионы людей живут в нечеловеческих условиях: или на мостовых, ничем не защищенные от солнца и дождя, или в невообразимо переполненных и грязных трущобах. Огромные массы людей не имеют в достаточном количестве пищи, одежды, жилья, и если случаются засухи или другие стихийные бедствия, люди просто умирают. Причинами нищеты являются внутренняя и внешняя эксплуатация, господство капиталистической структуры, колониальный гнет и многое другое.

Проф. Р. Чандран поставил вопрос: как могут бессильные бедняки обрести ту силу, которая поможет им преодолеть угнетение, бедность и нищету? В контексте этого вопроса необходимо, по его словам, понимать и осуществлять на практике христианскую солидарность. Иисус Христос показал нам тот путь, которым мы должны идти. В Своем служении Он был на стороне угнетенных. Он отождествлял Себя с угнетенными, нуждающимися и отверженными, и это вызвало вражду к Нему и привело на крест. Чудом исцеления и насыщения голодных Он показал, что болезни и голод противны целям Господним и поэтому социальное зло должно быть побеждено.

Такая победа может быть достигнута прежде всего путем освобождения народов от структур эксплуатации человека человеком и установления справедливого социального порядка и мирной созидательной жизни. Проф. Р. Чандран убежден, что освобождение бедных от нищеты может произойти только с помощью радикальных изменений в национальных структурах. На братство христианских Церквей он возлагает надежду в эффективном содействии социальному прогрессу человеческого общества и достижению справедливости и всеобщего мира.

С отчетным докладом о работе ХМК за период после состоявшегося в Праге в сентябре 1971 года IV Всехристианского Мирного Конгресса выступил генеральный секретарь ХМК д-р Кароли Тот (Венгрия). Он отметил, что сессия КОПРа проходит в юбилейный год 15-летия со дня первого заседания Христианской Мирной Конференции в Праге, 1—3 июня 1958 года. В связи с этой датой генеральный секретарь сделал краткий обзор деятельности и успехов Христианской Мирной Конференции за всё время её существования. Богословы — основатели ХМК сознавали, что христианское служение миру начинается и будет проходить в исторических условиях необычайной ответственности.

Особое внимание генеральный секретарь ХМК обратил на значительный вклад ХМК в развитие богословия мира, богословского обоснования решения проблемы построения мира в настоящей исторической действительности. «Христианское служение миру,— сказал д-р К. Тот,— уходит корнями в христологию. На примере Христа мы познаем, что мы не только способны построить мир, но и должны предложить наше служение тем, кому еще не было проповедано слово Божие, но чьи труды направлены на служение человечеству, спасенному Христом. В своем мирном служении христиане должны руководствоваться христологической аргументацией; Христом освобождены не только христиане, но всё человечество, в котором Богом заложено стремление к миру. Если человечество жаждет мира, оно должно бороться за мир. Это, отнюдь, не означает того, что ради построения мира все люди должны стать христианами. Кроме Церкви Своей, Господь располагает и иными многочисленными средствами распространения мира среди народа Своего. Важнейшей задачей христианского служения миру является борьба с грехом в его социальных и международных проявлениях. Величайшим достижением богословия мира является тот факт, что оно открыло Бога, пребывающего на стороне угнетенных, страждущих. Это богословие дало новое представление о человеке, получившем от Бога

способность нести ответственность за свою жизнь и возможность эффективно трудиться во имя построения прочного мира. Получившие обетование Божие Церкви способны трудиться во имя мира, если они смогут найти соответствующие богословские обоснования своих трудов». По мнению генерального секретаря ХМК, христианское служение миру может иметь эпохальное значение и для единства христианства. Лучшим средством достижения единства всемирного христианства является совместная инициатива, направленная на мир. Служение миру означает практический экуменизм.

Д-р Каролн Тот рассказал о широких контактах и добром сотрудничестве Христианской Мирной Конференции с христианскими организациями в странах Европы, Африки, Азии, Америки, а также с светскими всемирными организациями: ХМК пользуется консультативным статусом в Экономическом и Социальном совете ООН и ЮНЕСКО, развивает контакты с Всемирным Советом Мира и другими организациями.

Заканчивая выступление, д-р Каролн Тот от имени участников ХМК выразил искреннюю благодарность президенту ХМК митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму за его истинно христианское терпение, любовь и мудрость, проявляемые ко всем организациям и деятелям Движения. Глубокую признательность д-р К. Тот выразил вице-президентам, всем членам Рабочего комитета и Международного секретариата за их вдохновенные труды во всех аспектах деятельности ХМК. «Могу без преувеличения сказать,— продолжал генеральный секретарь ХМК,— что в лице этих организаций и их деятелей Сам Господь утвердил наше братское сотрудничество, целью которого является внимание слову Божию и исполнение нашей общей ответственности перед лицом мира. Господь да ниспошлет нам силы для нашей будущей работы».

Несмотря на поздний час, многие почетные гости и участники сессии пожелали выступить с братскими приветствиями в адрес Христианской Мирной Конференции: пастор Весли Хартли (Австралия), от Японской Буддистской «Сангха» — главный секретарь по международным делам Бхиккоу Гиотсу Сато, пастор Кристи Роса (Шри Ланка), наблюдатель от Берлинской Конференции католических христиан Европы Губерт Гуске (ГДР), митрополит Ловчанский Григорий (Болгария), от организации католического духовенства в Чехословакии «Пацем ин террис» — генеральный секретарь священник Франтишек Гофман (Чехословакия), д-р Клаус Эрлер (Западный Берлин), от регионального комитета ХМК в Индии — В. Девадас, генеральный секретарь Азиатского Буддийского комитета за мир проф. Чими-дийн Жугдер (Монголия), представитель старообрядческой Архиепископии Новозыбковской, Московской и всея Руси древлеправославных христиан — епископ Курский Варсанофий, вице-президент Рабочего комитета ХМК проф. Сергио Арце-Мартинес (Куба).

Молитвой закончился первый день работы сессии КОПРа.

В субботу 26 мая состоялась большая творческая работа в трех группах: богословской (председатель — священник Павел Вергезе, Индия), по международным вопросам (председатель — д-р Жоель Гахардо, Чили) и по программе ХМК (председатель — Сергио Арце-Мартинес, Куба). После обстоятельных дискуссий участники каждой группы разработали доклады для пленума КОПРа.

В воскресенье 27 мая участники сессии присутствовали в Покровском академическом храме за Божественной литургией, совершение которой возглавил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Ему сослужили представители Православных Церквей, участвовавшие в работе КОПРа.

Христианское мирное движение это воскресенье отмечало как День Африки. 10 лет назад столица Эфиопии — Аддис-Абеба стала колыбелью рождения новой организации — Организации африканского единства, поставившей своей целью борьбу за полную ликвидацию колониализма на африканском континенте, за достижение политической и экономической независимости всех африканских стран и народов, за установление на континенте атмосферы мирного диалога, единства и взаимопонимания. Минувшее десятилетие принесло ей большой успех. С 1963 года количество суверенных африканских государств увеличилось до 41. Ширится национально-освободительное движение в Мозамбике, Анголе, Гвинее (Бисау) и других странах. Однако в Африке еще сохранились остатки колониализма и различные формы неоколониализма.

По случаю знаменательного юбилея Африки в конце литургии с словом ко всем присутствовавшим в храме обратился представитель Христианского Совета Кении Амос Кириро. «Сегодня,— сказал он,— Организация африканского единства празднует свое 10-летие. Организация Объединенных Наций провозгласила эту неделю Неделей солидарности с африканскими народами. Поэтому подобает сыну Африки стоять здесь перед лицом всех вас в этом святом храме Русской Православной Церкви. Я приношу всем вам наилучшие приветствия от сынов и дочерей Африки во имя Господа Иисуса Христа — Князя мира.

Мы радуемся тому, что видим братьев во Христе Русской Православной Церкви и братьев и сестер — участников Христианской Мирной Конференции, которые, движимые Духом Бога Всемогущего, присоединились к нам, людям Африки, для того, чтобы отметить это великое воскресенье.

Милостью Божией мы вошли теперь в новую для Африки эру, когда судьба Африки целиком находится в руках сынов и дочерей Африки. Я думаю, что в этом великом триумфе вы также возрадуетесь вместе с нами. Силы колониализма теперь сломлены, и народы Африки обрели свободу и независимость, новую жизнь в Церкви и в странах Африки. Теперь мы готовы также объединиться с другими миролюбивыми странами во имя мира и процветания всех людей на Земле.

Однако скорбные дни в Африке еще не до конца миновали. В Африке всё еще есть территории, находящиеся под колониальным гнетом, где всё еще раздаются крики и вопли сынов и дочерей Африки. Но я уверен, что

вы будете солидарны с нами в нашей борьбе, чтобы с помощью Божией нам достичь справедливости и независимости, чтобы, наконец, освободиться от колониальных западных держав, которые еще находятся на африканском континенте.

В сегодняшний день Воскресенья Африки давайте вспомним борющихся там наших братьев и сестер. Они выражают вам свою благодарность. Они проявляют большой интерес к трудам Христианской Мирной Конференции в поисках мира. Ныне Африка уже не спящий гигант, а пробуждающийся гигант. Теперь и в Африке борются за мир так же, как и в других странах.

Да благословит Господь всех вас, народы Африки и Россию».

По окончании литургии слово произнес митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, который отметил, что сегодня, когда Христианское мирное движение отмечает День Африки и чувствует свою связь с её народами, наш христианский долг побуждает вознести общую молитву, чтобы Господь благословил этот континент.

На молебне Высокопреосвященный митрополит Никодим прочитал молитву следующего содержания:

«Вседержителю Господи, Отец наш Небесный, творящий спасение человека и промышляющий о всем мире!

Недостойные чада Твои ныне предстоим пред Тобою и приносим наши сердечные и усердные молитвы.

Благодарим Тебя о всех Твоих благодеяниях, явленных роду человеческому, ради которого Ты сотворил видимый мир, а для спасения всех людей дал Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, воплотившегося и ставшего истинным Человеком от Пренепорочной и Пресвятой Девы Марии Богородицы.

Славословим Тебя, ибо действует в мире спасительное Твое промышление, не только утверждающее и умножающее всё доброе на Земле, но пресекающее и исправляющее даже злое и направляющее всё во благо.

Исповедуем Тебе, милостивый Отец и Господь, несовершенство наше и немощь греховную, которые отдаляют нас от Тебя, Источника жизни и всякого блага, и от братьев наших на Земле, которых Ты заповедал любить, как самих себя, и полагать за них душу по образу Сына Твоего, Спасителя мира.

Ныне, в день сей, мы предстоим Тебе и молимся о мире Твоем, которому дай мир, в котором утверди и умножи любовь Твою и справедливость, просветив его истиною Твоею.

Особенно же сегодня мы возносим Тебе наши молитвы об Африке и о людях Твоих, населяющих её. В ней благоволил Твой Сын найти убежище от злобы Иродовой, а родившийся в ней Симон Киринейский, облегчая страдания Сына Твоего, принял на свои плечи Крест Его, на котором Он пролил Свою Пречистую Кровь за спасение мира.

Мы молимся Тебе и просим: помоги всем африканским народам после многолетнего угнетения и рабства быть твердыми в независимости и свободе, а тем, которые подавляются там, в землях Анголы и Мозамбика, Гвинеи (Бисау) и островов Зеленого мыса, в Южно-Африканской Республике и Родезии и в иных местах, дай мужество превозмочь все человеческие преграды и стать свободными, пребывая в справедливости и мире.

Всем африканским странам и народам дай Твое всемогущее благословение и силою Твоею укрепи и наставь их совершать свою жизнь по воле Твоей в истине Твоей, любви и справедливости, и мире, во всяком благочестии и чистоте, в благодействии и изобилии.

Благослови и всех нас, молящихся Тебе и прославляющих Тебя, нашего Единого истинного Бога Отца и Сына Твоего и Святого Духа. Аминь».

Во второй половине дня приступили к работе комиссия по оценке деятельности ХМК (под председательством Генерального епископа Евангелической Церкви Словакии д-ра Яна Михалко), комиссия по деятельности прессы (председатель — д-р Генрих Хельштерн) и финансовая комиссия (под председательством Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии д-ра Яна Матулиса). Эти комиссии также представили доклады пленуму КОПРа.

Гости и свободные от заседания в комиссиях участники сессии после обеда совершили экскурсионную поездку в Москву. Они осмотрели достопримечательности Кремля и побывали на спектакле в Кремлевском дворце съездов.

В заключительный день работы КОПРа, 28 мая, состоялось три пленарных заседания, на которых были рассмотрены, обсуждены и приняты с некоторыми поправками отчеты рабочих групп и комиссий. Участники сессии единодушно приняли итоговые документы КОПРа: Коммюнике, Заявления о европейской безопасности, о Ближнем Востоке, о войне в Индокитае, о мире в Юго-Восточной Азии, о расизме, Резолюцию по разоружению, Заявление о Латинской Америке, Обращение ко всем Церквам, экуменическим организациям, христианам, инорелигиозным братьям и людям доброй воли (все эти документы опубликованы в «ЖМП», 1973, № 7).

Участники заседания направили Святейшему Патриарху Пимену благодарственное письмо, в котором, в частности, отмечалось, что «целеустремленное служение Русской Православной Церкви миру и сотрудничеству между народами, которое ценится людьми доброй воли во всем мире, всесторонняя поддержка, какую ваша Церковь постоянно оказывает Христианской Мирной Конференции, сделали возможным осуществление этого представительного и многообещающего собрания в Загорске участников нашего Христианского мирного движения».

Приветственное послание было направлено также Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину. «Нам хотелось бы выразить Вам,— говорится в послании,— и в Вашем лице Правительству Советского Союза наше понимание и поддержку миролюбивой внешней политики СССР, которая находит выражение в постоянных многоразличных инициативах Советского государства, осуществляемых им на всех уровнях международной жизни и являющихся составной частью подлинно широкой и реалистической программы

мира, получившей ныне всемирное признание и одобрение».

После приветственных речей представителей христианских Церквей и нехристианских религий выступил председатель заседания епископ Фестус Сегун. Он выразил благодарность Святейшему Патриарху Пимену за гостеприимство, президенту ХМК митрополиту Никодиму и всем участникам сессии — за проделанную работу. Наше заседание было плодотворным, сказал он. Мы проявили солидарность со всем человечеством в преодолении нищеты и достижении мира для всех народов. Да благословит Господь наши труды!

Заключительное слово произнес митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, который в свою очередь поблагодарил председателя сессии КОПРа — епископа Фестуса Сегуна, его заместителей, а также руководителей рабочих групп и комиссий и всех участников заседания за ценные инициативы, активность и добрые результаты. В эти дни, сказал Владыка Никодим, мы особенно почувствовали нашу христианскую общность в борьбе за мир и укрепление его. Мы благодарим Господа, что Он дает нам радость братского общения, укрепляет и помогает осуществлять и развивать деятельность Христианской Мирной Конференции.

Благодарственной молитвой и пением гимна «Тебе, Бога, хвалим» участники сессии закончили свою работу. Хор МДА под управлением преподавателя М. Х. Трофимчука прекрасно исполнил концертное «Да воскреснет Бог», «Хвалите имя Господне». Это еще более наполняло, усиливало атмосферу молитвой и воодушевляло на новые труды во имя евангельского благовестия о мире — источнике жизни, успеха, процветания, благосостояния и радости для всего человечества.

Днем 29 мая членов Президиума Христианской Мирной Конференции во главе с президентом митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом принял в Кремле заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Ф. Ильяшенко. В состоявшейся дружественной беседе приняли участие секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. Георгадзе, председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов и другие официальные лица.

В 16 часов в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата состоялась пресс-конференция, которую открыл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Президент ХМК, вице-президенты — епископ Реформатской Церкви Венгрии д-р Тибор Барта и д-р Генрих Хельштерн, а также генеральный секретарь д-р Кароли Тот информировали журналистов о результатах сессии КОПРа, отметив, что она является новым творческим импульсом развития деятельности для ХМК, что Христианское мирное движение становится всё более универсальным. Ответственные деятели ХМК ответили на вопросы представителей печати.

Вечером в помещении ресторана гостиницы «Россия» Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен устроил большой прием в честь участников сессии. На приеме присутствовали члены Священного Синода, представители синодальных учреждений и многочисленные гости. С приветственными речами выступили Святейший Патриарх Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, епископ д-р Фестус Сегун, патриарх д-р Мирослав Новак, председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов, д-р Генрих Хельштерн и многие другие. Прием прошел в обстановке сердечности, братства и единодушия по отношению к благородному делу служению миру. Недаром д-р Г. Хельштерн назвал этот прием библейской трапезой мира.

С полным основанием мы можем утверждать, что сессия КОПРа завершилась весьма успешно. Участники заседания разъехались по своим странам. У себя на родине, в своих Церквах и среди своих народов, они, несомненно, продолжат активную, целеустремленную христианскую работу на благо мира. «Мы будем продолжать нашу мирную работу,— сказал от имени всех участников сессии митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим на заключительном заседании,— мы будем осуществлять то, что завещал нам Господь. Христианская Мирная Конференция жива, и это движение будет устремляться вперед, внося миротворческий вклад в дело всех людей доброй воли».

В настоящее время интенсивность миротворческого служения приобретает особо важное значение. Все люди доброй воли с глубоким удовлетворением восприняли визиты Л. И. Брежнева в Федеративную Республику Германии, Соединенные Штаты Америки и Францию и результаты его переговоров с руководителями этих стран: Федеральным Канцлером В. Брандтом, Президентом Р. Никсоном и Президентом Ж. Помпиду. Подписанное бессрочное Соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки о предотвращении ядерной войны является подлинно историческим документом и вселяет реальную надежду на открытие эры вечного мира на нашей планете.

Весь ход современной истории возлагает на христиан сугубую ответственность за судьбы мира. Вместе со всеми людьми доброй воли они призваны содействовать закреплению и приумножению достигнутых позитивных результатов разрядки международной напряженности, чтобы наша общая мать — Земля становилась все краше и была бы для всех людей цветущим садом жизни и мира, а не ареной войн, несущих смерть, дым и пепел.

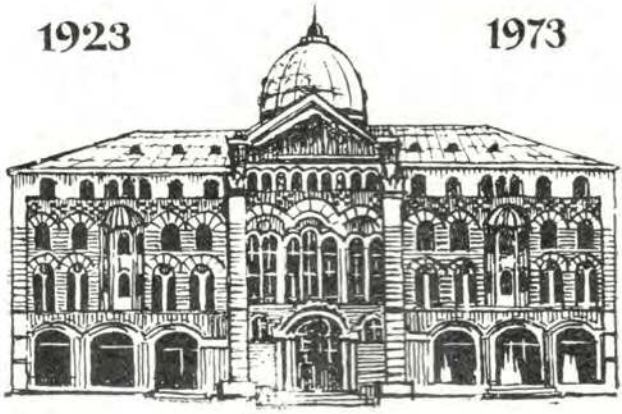
Мы верим, что Сам Господь — начальник мира (Ис. 9, 6) благословляет небывалое еще в истории массовое движение поборников мира, независимо от национальных и вероисповедных различий и убеждений, из года в год умножает их ряды с тем, чтобы человечество могло избежать мировой войны и обрести вожделенный мир во веки веков. «Мы уповаем на Бога Живаго, Который есть Спаситель всех человеков» (1 Тим. 4, 10).

К. КОМАРОВ

++++++++

50-летие Болгарской высшей духовной школы

1923 1973

Мысль о создании своего высшего духовного учебного заведения возникла у деятелей болгарского церковно-национального движения в Константинополе еще сто лет тому назад, сразу же по учреждении Болгарского Экзархата. Преисполненные надежд, они мечтали об открытии в столице Османской империи болгарской гимназии и болгарского университета с богословским при нем факультетом, призванным готовить для Болгарской Церкви просвещенных церковнослужителей, могущих заменить лиц греческой церковной администрации в пределах Экзархата. Мечтам этим не суждено было осуществиться, ибо вскоре европейская Турция стала ареной народных восстаний и наступила русско-турецкая освободительная война, в корне изменившая всю обстановку на Балканах, а за нею последовал долгий и трудный период становления молодого болгарского государства.

В ходе событий болгарский церковный центр переместился из Константинополя в Софию, что привело к ослаблению его влияния в болгарских землях, не включенных в границы Болгарского княжества, и к его перестройке применительно к сложившимся условиям. Первоочередной задачей теперь уже было не создание высшего богословского училища, а упорядочение среднего духовного образования, без которого рано было и помышлять о насаждении высших богословских знаний. Что касается подготовки более квалифицированных духовных кадров, то она, как и прежде, продолжала проводиться за границей, главным образом в русских духовных академиях. Сознавая недостаточность такого способа подготовки ученых богословов, Священный Синод Болгарской Православной Церкви исподволь готовил преподавательские кадры для будущего высшего духовного училища и не переставал ходатайствовать перед правительством о его скорейшем открытии. При этом он ссылался на закон от 1894 года, предусматривавший возможность открытия богословского факультета при Софийском высшем училище (впоследствии Софийском государственном университете). Однако за другими делами, отчасти же по непониманию нужд Церкви, правительство долгое время не оказывало должного внимания представлениям церковных властей по этому вопросу. К тому же недоставало необходимых средств на содержание высшего богословского училища и не было подходящего для него помещения.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки лишь в 1911 году, когда по предложению Священного Синода было решено передать ему собранные с 1895 года средства на возведение мемориального здания в память учреждения Болгарской Экзархии. Пополненный взносами от Церкви, фонд этот был употреблен на постройку специального для высшего духовного училища здания на столичной площади, в центре которой возвышается софийский митрополичий кафедральный собор во имя Св. Недели (Святого Воскресения). Начатое постройкой в 1912 году, здание это было окончательно отделано только в 1922 году, так как в первую мировую войну, в еще незавершенном виде, оно было отведено под военный госпиталь.

Одновременно с началом строительства Священный Синод назначил особую комиссию для выработки статута и учебной программы высшего богословского училища, наметил его преподавательский состав, заложил основы его библиотеки. Для подготовки к профессорской деятельности он в 1915 году направил на специализацию в Швейцарию архимандрита Стефана (впоследствии Экзарха Болгарского) и протоиерея Стефана Цанкова (впоследствии протопресвитера). На последнего Синод в 1919 году возложил подготовительную работу к открытию нового учебного заведения. Тогда же Синод утвердил положение о привлечении к преподаванию опытных специалистов и после произведенного конкурса пригласил несколько русских ученых богословов на остававшиеся вакантными кафедры: протоиерея Александра Петровича Рождественского (бывшего профессора Священного Писания

Совет Софийской духовной академии: сидят — **проф. д-р В. Пандурский, проф. д-р Т. п. Тодоров, проф. д-р И. Цоневский, епископ Макариопольский Николай, проф. д-р Б. Пиперов, проф. д-р И. Панчовский, проф. Т. Сыбев;** стоят — **доц. Т. Коев, проф.-прот. Н. Шиваров, проф. Р. п. Тодоров, проф.-прот. В. Николов, проф. А. Минев, доц. Г. Царев**

Ветхого Завета в Петроградской духовной академии); протопресвитера Георгия Ивановича Шавельского (бывшего профессора богословия в Петроградском историко-филологическом институте), заменившего протоиерея А. П. Рождественского, так как тот по болезни не смог приступить к чтению своего курса; Михаила Эммануиловича Поснова (бывшего профессора общей церковной истории в Киевской духовной академии) и других.

Однако ввиду того, что в государственном бюджете всё еще не были предусмотрены ассигнования на содержание высшего богословского училища, открытие его задерживалось и состоялось только после того, как земледельческое правительство Александра Стамболийского провело в 1921 году новый закон о народном просвещении и обязало Софийский университет открыть богословский факультет. Согласно законоположению, была назначена возглавленная видным болгарским историком академиком проф. Василием Николаевичем Златарским комиссия, при содействии которой 10 марта 1923 года был учрежден факультетский совет, того же числа избравший деканом факультета профессора протопресвитера д-ра Стефана Цанкова. Получив соответствующее уведомление, Священный Синод выразил глубокое удовлетворение по поводу того, что увенчались успехом его многолетние старания, и выразил уверенность, что богословский факультет с честью выполнит поставленные перед ним задачи и оправдает возлагаемые на него Церковью надежды в деле подготовки церковнослужителей, изучения богословских наук и распространения духовных знаний.

К началу 1923/24 учебного года Богословский факультет смог уже занять предназначенное для высшего богословского училища помещение, составить учебную программу, пополнить состав своих преподавателей. Говоря о последних, следует особо остановиться на имени крупнейшего богослова — экзегета нашего времени заслуженного профессора Петроградской духовной академии д-ра Николая Никаноровича Глубоковского, приглашенного в 1923 году занять кафедру Священного Писания Нового Завета. Его роль в подборе преподавательских кадров, в составлении учебных планов и в подготовке будущих служителей Церкви столь велика, что его по праву надо назвать одним из главных основоположников болгарской высшей духовной школы. В памяти всех знавших его людей сохранился обаятельный образ этого замечательного человека и ученого. Его большой портрет украшает одну из аудиторий нынешней Духовной академии. 19 ноября 1923 года, на скромном торжестве открытия богословского факультета профессор Н. Н. Глубоковский в следующих словах обрисовал взаимоотношения между Русской и Болгарской Православными Церквами, между русской и болгарской богословской наукой: «Мы, русские,—сказал он,— не забыли, что в свое время получили из Болгарии первые факелы и основы православной богословской науки, и ныне мы с полным сознанием нашего долга стараемся отплатить ей за оказанную духовную услугу, возвращая с лихвой взятое нами взаймы, украшенное и приумноженное духовными плодами, произросшими и созревшими в России» *.

С первого же года существования богословского факультета для чтения лекций по общеобразовательным предметам привлекались лучшие научные силы болгарской столицы. С их помощью основные кадры ученых богословов смогли подготовить и вырастить целую плеяду достойных служителей алтаря и Родины, создать отечественные кадры про-

* См. статью «Памяти проф. Н. Н. Глубоковского» в «ЖМП», 1966, № 8, с. 57—75.

фессоров, доцентов и ассистентов, докторов и кандидатов богословских дисциплин. Для облегчения положения необеспеченных студентов сразу же по открытии факультета были учреждены стипендии, установлен порядок выдачи единовременных пособий, открыто общежитие. В 1950 году оно было расширено и преобразовано в пансионат.

Мерно и плодотворно текла жизнь болгарской высшей духовной школы, и только во время европейского финансового кризиса, коснувшегося и Болгарии, для факультета настали тревожные дни, так как в видах экономии в 1933 году был поставлен вопрос о его закрытии. Этой опасности удалось избежать благодаря единодушному горячему заступничеству самых широких общественных кругов. Правда, в 1944 году из-за военных событий факультет должен был на время прервать свои занятия, но они в полном объеме были возобновлены после всенародного восстания 9 сентября 1944 года, открывшего перед Болгарией новую эру бытия.

В 1950 году в Болгарии была проведена децентрализация некоторых отраслей высшего образования. На этом основании с 1950/51 учебного года богословский факультет был выделен из состава университета и трансформирован в Духовную академию имени св. Климента Охридского — одного из ближайших учеников святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, первого епископа болгарского языка и просветителя болгарского народа. Происшедшая перемена не отразилась на структуре и целях высшего болгарского духовного училища: передача его в ведение верховной церковной власти поставила его лишь в более соответствующее его призванию положение. К тому же эта реформа вполне согласовалась с провозглашенными в Конституции Народной Республики Болгарии принципами свободы совести и невмешательства государства в дела Церкви.

Любимое детище Болгарской Православной Церкви, Софийское высшее богословское учебное заведение как на первом, так и на втором этапе своего существования неизменно пользовалось особым вниманием и покровительством Священного Синода и его председателей и наместников-председателей. Сердечное попечение о нем имели блаженнопочившие Первосвятители Болгарской Церкви — Блаженнейший Экзарх Стефан I (читавший на богословском факультете курс пастырского богословия) и Святейший Патриарх Кирилл, а теперь имеет ныне здравствующий Святейший Патриарх Максим. В своей жизни и деятельности духовная академия всегда встречала полное содействие со стороны Комитета при МИД по делам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов и его председателя М. Кючукова.

Среди ежегодно избиравшихся деканов факультета значились виднейшие светила болгарской богословской науки, из которых трое были действительными членами Болгарской Академии наук: профессор протопресвитер д-р Стефан Цанков, профессор протоиерей Иван Гошев, профессор Иван Снегаров. Обязанности ректора академии исполнял профессор д-р Илия К. Цоневский, а с 1954 года ректором её состоит известный литургист епископ Макариопольский Николай. Большие заслуги перед Болгарским богословским институтом имеют такие именитые ученые, как профессор архимандрит д-р Евфимий (Сапунджиев), профессора М. Г. Попруженко, Ст. Баламезов, Г. Ст. Пашев, Ив. С. Марковский. В настоящее время преподавательскую коллегию Софийской духовной академии составляют 10 профессоров, 3 доцента, 4 ассистента и 4 внештатных преподавателя. В академии ныне обучаются 150 студентов, из которых 40 — заочники.

За прошедшие пятьдесят лет курс богословского факультета и Духовной академии окончили 1016 человек, из которых 357 — лица духовного звания. К этому числу следует еще прибавить 215 человек (из них 66 женщин), учившихся на заочном отделении академии, открытом в 1955 году, чтобы дать возможность, главным образом клирикам, получить высшее богословское образование без отрыва от места служения.

Болгарская высшая духовная школа дала Церкви 23 епископа. Почти исключительно благодаря её плодотворной деятельности все болгарские православные иерархи получили высшее богословское образование. Такую же квалификацию получили не менее 35% всех болгарских священнослужителей.

Учебная программа Софийской духовной академии отличается от программы Московской и Ленинградской духовных академий в Русской Церкви разве только тем, что некоторые изучаемые в ней предметы представлены в национально-историческом аспекте. Такое тождество объясняется прежде всего тем, что строилась учебная программа по образцу высших духовных школ Русской Церкви и в прошлом именно в них получили свою подготовку большинство болгарских богословов. Традиционная же близость обеих Православных Церквей обусловливается единокровными и вероисповедными узами братских народов. Она нашла свое полное выражение по окончании второй мировой войны, после того, как Болгария вступила на новый путь своего развития. Укреплению её содействовали общие стремления к миру советского и болгарского народов, установившиеся между ними постоянные контакты во всех сферах жизни, общие культурные, экономические и политические интересы, личное общение между гражданами обеих стран. В области церковной установлению этой духовной близости немало способствовала практика прохождения болгарскими юношами курса наук в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви и посылки болгарских профессорских стипендиатов в Московскую и Ленинградскую духовные академии. Между прочим, в 1971 году с лекциями на экуменические и литургические темы выступал в них Преосвященный ректор Софийской духовной академии епископ Николай.

За последние двадцать лет Софийскую духовную академию почтили своим высоким посещением Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий (1957 г.), Блаженнейший Патриарх Румынский Юстиниан (1953 и 1966 гг.), Святейший Патриарх Сербский Герман (1964 г.), Святейший Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I

(1965 г.), Святейший Патриарх Константинопольский Афинагор (1967 г.), Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Венедикт I (1968 г.), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (1971 г.), Его Милость Архиепископ Кентерберийский д-р Михаил Рамсей (1972 г.) и другие церковные деятели.

Академия располагает хорошо оборудованной библиотекой, в книжном фонде которой насчитывается свыше 50 тысяч томов преимущественно богословского содержания. Она выпускает свой ежегодник («Годишник»), в котором публикуются богословско-исторические исследования и этюды, издает отдельные произведения и монографии. Её научные работники помещают свои статьи в церковных печатных органах.

При Софийской духовной академии имеется домовая церковь. В ней ежедневно служат утреню и вечерню, а по пятницам читается акафист св. Клименту Охридскому, во имя которого она освящена. По воскресным и праздничным дням в ней совершается Божественная литургия.

* * *

С благословения Священного Синода Совет академии принял решение о праздновании 50-летия Болгарской высшей духовной школы 10 июня 1973 года, в Неделю святых отцов Первого Вселенского Собора. В этот день в академическом храме по совершении литургии были отслужены панихида по почившим основателям, наставникам и воспитанникам высшего богословского училища и праздничный благодарственный молебен, после которого в актовом зале академии состоялось торжественное собрание. На богослужении и собрании присутствовали члены Священного Синода Болгарской Православной Церкви во главе с его Председателем Святейшим Патриархом Максимом, епископат Болгарской Церкви, председатель Комитета при МИД по делам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов Михаил Кючуков, представители клира и церковных организаций, преподаватели и учащиеся академии, многочисленные гости.

Заседание было открыто пением Молитвы Господней и тропаря св. Клименту Охридскому, после чего Преосвященный ректор академии выступил с отчетным докладом, в котором подробно остановился на истории возникновения и развития возглавляемого им учебного заведения, обрисовал его деятельность, указал на его значение и цели. По окончании доклада Его Преосвященство огласил текст решения Академического совета о присвоении звания доктора богословия honoris causa Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму за его архипастырские труды и выдающуюся богословскую, культурно-просветительную, церковно-патриотическую и миротворческую деятельность и под общие аплодисменты вручил Его Святейшеству золотой докторский знак и диплом. Глубоко тронутый авторитетным признанием его заслуг перед Церковью и родиной и проявленными к нему теплыми чувствами со стороны собравшихся, Его Святейшество произнес сердечное приветственное слово, в котором от своего имени и от имени Священного Синода поздравил профессорско-преподавательскую корпорацию, студентов и администрацию академии со скромным по виду, но значительным по смыслу торжеством. Окинув общим взглядом педагогическую и научную деятельность Болгарской высшей духовной школы, он назвал имена выдающихся ученых, содействовавших её процветанию, указал на её плодотворную связь с Московской, Ленинградской и Бухарестской духовными академиями и другими православными богословскими институтами, обратил особое внимание на духовную общность русской и болгарской богословской мысли, обусловленную близостью языков и единомыслием Сестер — Православных Церквей и братских народов. Его Святейшество подчеркнул, что судьбы Болгарской Церкви всегда были неразрывно связаны с судьбами болгарского народа и Болгарская Церковь всецело разделяет с ним его чаяния и его стремление к созиданию мирной жизни как в своем родном краю, так и во всем мире. Вклад в это благословенное дело вносит и Болгарская духовная академия. Господь Иисус Христос завещал нам свято блюсти основы нашей веры, а ими являются мир, свобода, братство и любовь между людьми и между народами. В заключение Его Святейшество молитвенно пожелал всему составу академии крепкого заступничества её небесного покровителя св. Климента Охридского и призвал всех её работников к усердному исполнению своего долга.

С душевным волнением принял Святейший Патриарх известие о присвоении ему звания доктора богословия honoris causa. «Мне кажется,— сказал он,— что присуждение мне этого высокого отличия следует скорее рассматривать как знак внимания ко мне, как к Предстоятелю Болгарской Церкви, нежели как должное воздаяние за мои личные заслуги. И всё же оно еще больше сближает меня, бывшего питомца богословского факультета, с академической коллегией, отеческое попечение о которой с многою любовью и озабоченностью мы имеем вместе со всем Священным Синодом. Всесердечно благодарю Его Преосвященство и уважаемый Совет академии за оказанную мне высокую честь... Призываю Божие благословение на учащих, учащихся и служащих нашей дорогой Alma Mater!» Затем Его Святейшество объявил о принятом Священным Синодом решении наградить академию церковным орденом святых Кирилла и Мефодия I степени и тем же орденом II степени наградить Преосвященного ее ректора епископа Макариопольского Николая и старейших её профессоров Илию Цоневского, Бориса Маринова и Бояна Пиперова. Одновременно с этим член-корреспондент Болгарской Академии наук профессор Кирилл Мирчев был провозглашен почетным членом Совета Софийской духовной академии, а отличившимся ее служащим была пожалована денежная награда.

После награждений с теплой приветственной речью выступил председатель Комитета по делам религий М. Кючуков. Дав высокую оценку деятельности Болгарской выс-

шей духовной школы по подготовке достойных священнослужителей, он с большим удовлетворением отметил, что протекает она в духе традиционной верности Болгарской Церкви общенародным идеалам и её готовности оказывать полную поддержку народной власти в борьбе за предотвращение военных столкновений, установление взаимопонимания и дружбы между народами, укрепление дела мира. При этом он воздал должное плодотворным усилиям, положенным в этом направлении незабвенным Патриархом Кириллом и его преемником Святейшим Патриархом Максимом. Говоря о наиболее видных деятелях болгарской богословской науки, он назвал и имена русских богословов: заслуженного профессора Н. Н. Глубоковского и профессора М. Э. Поснова. Выражая академии свои наилучшие пожелания, он призвал её к проявлению непрестанной живой отзывчивости на запросы и требования современности, подобно тому, как это делают Русская Православная Церковь и русское богословие. Следовать путем укрепления межцерковных связей, посильно трудиться над сближением всех людей — долг и призвание как старшего, так и младшего поколения болгарских богословов.

После речи представителя народного правительства все присутствовавшие на собрании по предложению ректора академии епископа Николая единодушно пропели многолетие всем деятелям родной Церкви и родной страны, всем начальствующим, учащим, учащимся и служащим родной академии.

По закрытии торжественного собрания в помещении ректората был устроен скромный прием, на котором Преосвященный Николай огласил поступившие на имя академии поздравления по случаю её славного полувекового юбилея, а вечером Священным Синодом был дан ужин преподавательскому составу.

А. ИГНАТЬЕВ

София, Болгария

Чин умовения ног в Великий четверг в Бейрутской Митрополии

В кафедральный Свято-Георгиевский собор митрополита Бейрутского Илии Салиби особенно много богомольцев собирается в Великий четверг на чин умовения ног. Сам митрополит Илия по возрасту и немощи уже несколько лет не совершает этого чина. Служит его викарий епископ Пальмирский Гавриил.

Чин умовения ног в Антиохийской Церкви имеет некоторые отличительные особенности по сравнению с аналогичным чином, совершаемым в Русской Церкви. Помимо собственно умовения ног, он включает воспоминания и некоторых других событий Великого четверга.

После Божественной литургии епископ и двенадцать священников, облаченных во все священные одежды, выходят из алтаря через царские врата на солею. Чин начинается тем, что епископ, стоя в царских вратах, посылает двух старших архимандритов «уготовать пасху» (Мф. 26, 17—19; Мк. 14, 12—16; Лк. 22, 7—13). Архимандриты встречают в храме человека с кувшином воды на плече и, пройдя с ним до устроенного посреди храма возвышения (помоста), возвращаются на солею, после чего епископ и все священнослужители сходят с солеи и поднимаются на помост.

Священники садятся по сторонам помоста. Епископ садится в кресло посреди них, рядом становятся два диакона с дикирием и трикирием и два певца, которые в положенное время поочередно поют стихиры, а диаконы произносят ектении и диаконские возгласы.

На отдельном возвышении велегласно читаются диаконом места из Евангелия, относящиеся к воспоминаемым событиям Великого четверга. Евангельскому повествованию о беседе Спасителя с учениками соответствует в чинопоследовании диалог между епископом, изображающим Господа, и священнослужителями, которые изображают Его учеников. Один из клириков полагает свою главу на колени епископа, изображая апостола Иоанна, возлежавшего на персях Спасителя.

Когда читается повествование, как Господь «встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался; потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан» (Ин. 13, 4—5), епископ сам снимает свои облачения и, оставшись в подризнике и поручах, препоясуется особым длинным полотенцем (лентием) и начинает умывать ноги священников. Один из диаконов держит серебряную лахань, другой возливает воду на правую ногу каждого священника из сосуда, а епископ отирает ногу лентием, после чего священник целует руку епископа.

Омовение ног начинается с младшего священника. Далее происходит известный диалог между епископом и священником, изображающим апостола Петра: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?..» (Ин. 13, 6—10).

После умовения ног епископ вновь облачается в священные одежды и затем совершается воспоминание моления Господа о Чаше (Мф. 26, 36—46; Мк. 14, 32—42; Лк. 22, 39—46). Епископ сходит с помоста, взяв с собой трех священников, которые остаются на ступенях помоста сидящими преклонив главы, изображая спящих апостолов в саду Гефсиманском. Епископ в предшествии каваса с жезлом и двух диаконов отходит три раза к иконостасу для краткой молитвы пред местными иконами. Затем все возвращаются на возвышение. Епископ завершает чин умовения, священники уходят в алтарь. А епископ, входя в алтарь, кропит народ оставшейся водой. Затем произносится отпуст.

Протоиерей П. НЕЦВЕТАЕВ,
настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте

III БОГОСЛОВСКОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВЕЙ

РЕЧЬ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА на обеде в честь кардинала Иоанна Виллебрандса и членов делегации 11 июня 1973 года

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыко Иоанн Виллебрандс!

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Владыко Анджело Иннокентий Фернандес!

Дорогие наши католические гости!

Возлюбленные архипастыри, отцы и братия, друзья!

Ныне в радости сердца пред лицом Господним мы приветствуем находящихся среди нас представителей Римско-Католической Церкви, участвовавших в благоуспешно окончившемся многодневном поприще ставших традиционными двусторонних богословских собеседований и собравшихся днесь вокруг этой братской трапезы. Знаменательны и полны глубокого значения эти встречи, начавшиеся несколько лет тому назад и открывшие новую и важную страницу в истории взаимоотношений двух наших Церквей на стезях и устремленности к богозаповеданному общехристианскому единству и служению любви для всего человечества. И мы верим и знаем, что встречи эти, которые привлекают внимание чад Римско-Католической и Православной Церквей и вызывают интерес в христианской экумене, представляют собой добрый вклад в развитие между нами братского взаимопонимания, совместного служения утолению нужд человечества и среди них миру и справедливости между народами, и венца всех христианских подвигов и добродетелей — любви. Великую отраду и утешение нам доставляет сознание того, что третья наша встреча проходила под покровом и благословением Лавры Преподобного аввы нашего Сергия, Радонежского чудотворца, в обители молитвенного подвига, богомудрствования и ревностного служения ближним. Уповаем, что благодать Божия, почивающая на святом месте сем, освященном стопами Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, споспешествовала вам в прошедших деяниях ваших.

Мы с большим пониманием относимся к тем глубоким размышлениям, которыми были отмечены ваши встречи в Ленинграде и Бари и в центре внимания которых были социальная мысль Римско-Католической Церкви и человеческая личность в контакте многообразия социальных взаимосвязей. Нам весьма близки и заботы, побудившие вас избрать для настоящего собеседования тему «Церковь в изменяющемся мире».

Церковь Божия, путеводительствуемая Духом Святым, в чаянии будущего града, «имеющего основание, которого художник и строитель — Бог» (Евр. 2, 10, 13, 14), совершает свою спасительную миссию в пределах земли и приемлет должное участие в человеческом созидании земного града, содействуя таковому его устроению, которое в полноте способствовало бы раскрытию совершенств богозданной

человеческой природы и не соделывало бы препятствий горнему восхождению человека. Будучи верна своему неизменному призванию быть светом миру, вдохновением в его устремлениях к вечной правде, непрестающей справедливости, истинному и всечеловеческому братству, Церковь разделяет радости и надежды, заботы и тревоги современного человечества и мира, в свете Евангелия различая в них подлинные знамения присутствия и замысла Божия, благословляя в путях человеческих пути Господни, способствуя укреплению мира, справедливости, развития, благополучия для всей человеческой семьи, соразмеряя с Промышлением Творца о мире свое спасительное течение в веке сем.

И, верим, достойным вкладом в постижение смотрения Господня о народе Его станут и добротворные результаты вашего настоящего собеседования, которые, уповаем, окажут действенную помощь в познании того, «каким и должно быть в святой жизни и благочестии» (2 Пет. 3, 11) нам, добрым домостроителям многоразличной благодати Божией (1 Пет. 4, 10), «ожидающим и желающим пришествия дня» Его (2 Пет. 3, 12), «Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь» (2 Пет. 3, 18).

Речь председателя Комиссии Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам христианского единства и межцерковных сношений митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА

при открытии собеседования 4 июня 1973 года

Ваши Высокопреосвященства, возлюбленные братья, участники настоящего богословского собеседования!

Третий раз благословением Божиим происходят официальные встречи богословов — представителей Московского Патриархата и Римско-Католической Церкви. В Ленинграде, который всегда был городом с экуменическими настроениями, а затем в Бари, где мироточивые мощи Святителя и Чудотворца Николая являют миру как бы символ единения в молитве Востока и Запада, и, наконец, здесь, в Лавре Преподобного Сергия,— месте, посвященном Триединому Богу, в благодатном мистическом средоточии молитвы можно видеть нарастание поиска взаимопонимания двух Церквей, поиска единого служения во имя Христово на благо человечеству и для созидания мира.

Ныне вам предстоит вести беседу о положении и роли Церкви в изменяющемся мире: о спасении, о народе Божием и о пастырском душепопечении в современной нам обстановке. Можно видеть, что от исторических анализов мы в наших собеседованиях пришли к обобщениям богословского и церковно-практического характера, чтобы далее перенестись в сферу конкретного бытия Церкви и жизни человека-христианина в современном мире. При этом постоянно имелись в виду не просто академические исследования, но, с одной стороны, взаимный поиск общности и согласия в целях христианского единства, а с другой — стремление совместно служить по заповеди Господней о любви (Мф. 22, 37—40) к ближним нашим, находящимся вокруг нас. В таком развитии собеседований, без сомнения, замечается рост и всё большая целеустремленность, что приятно отметить в надежде на дальнейшие добрые плоды встреч подобного рода.

Мне не хотелось бы предвосхищать дискуссии, которые будут иметь место здесь. Тем не менее, коснусь некоторых положений, представляющих интерес для богословского размышления русского Православия.

В условиях ежедневных событий перед христианином постоянно возникает вопрос, как поступать, чтобы неизменно следовать Христу, то есть веровать, молиться и действовать так, чтобы со Христом и во Христе собирать, а не расточать (Мф. 12, 30). Для ответа на подобный вопрос недостаточно формальной принадлежности к Церкви, одного лишь словесного исповедания Господа Иисуса Христа, отвержения суеты и греха мира; нужны вера, надежда, любовь в силе духа Христова, обнимающие собою решительно все категории и частные проявления того, что нас окружает, и с чем мы, христиане, соприкасаемся; нужна молитва всеобъемлющая; нужен аскетизм особого рода, проявляющийся, как в борьбе со злом и в созидании Царства Божия внутри нас, так и в служении ближним. Иными словами, необходим деятельный христианский ответ в каждом обычном и частном проявлении нашего бытия и отношения в этом мире, ответ, проникнутый сознанием нерасторжимой связи со Христом — Творцом, Промыслителем и Спасителем мира. Святитель Тихон Задонский говорит об этом так: «Насколько тесен союз и общение истинных христиан со Христом! Он есть лоза, они же — ветви. Как велико их блаженство... и насколько бедным оказывается состояние тех христиан, которые без-

законной жизнью отторглись от Христа!.. Всякому, кто хочет спастись, должно чистым сердцем обратиться ко Господу, покаянием и слезами омыть себя и сочетаться Христу — лозе истинной. Христос есть жизнь и свет... Размышляй об этом, христианин, и покаянием, и слезами омой грехи твои, дабы вновь соединиться со Христом — жизнью («Сокровище духовное, от мира собираемое», 16, Лоза и розги. Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Спб., изд. Сойкина, с. 98—99). Быть христианином делом и истиною — вот ответ, обеспечивающий исполнение христианской миссии в современном мире.

Будучи христоцентричным в основе и в самом сердце, христианское размышление и действие требуют от человека-христианина собственного совершенства, однако не в отрыве от окружающего его мира и от ближних, но с обязательным включением в него для служения в Духе Христовом. В эпиграфе к упомянутому сочинению Святитель Тихон говорит: «Как купец от различных стран собирает различные товары и в дом свой привозит, и скрывает их, так христианину нужно от мира сего собирать душеполезные мысли и слагать их в клети сердца своего, и теми душу свою созидать» (указ. изд., с. 57). Связь с ближними, живущими в мире, в служении христианском открывается и в суждении, принадлежащем преподобному Серафиму Саровскому, который советовал одному из вопрошавших его священников сеять пшеницу Божию и при пути, и в тернии, и на камне, а не только на доброй почве, в надежде, что где-нибудь семя да и произрастет и плод сотворит. Таким образом, наш ближний, кем бы он ни был и каких бы взглядов ни держался, общество и народ, среди которых находится Церковь, народы Земли и всё человечество, природа с её животным, растительным и минеральным богатством, наша планета как часть Космоса, науки о вселенной, о мире и человеке не только не чужды христианскому самосознанию и действию, но, наоборот, самым непосредственным и необходимым образом к тому и другому имеют отношение. Путь Христов для каждого человека лежит через мир, составляющий вызов к совершенствованию и требующий совершенствования личности и общества для эволюции на более высокие ступени развития, что находит свое обоснование в Промыслительных деяниях Божиих. Тернии и камни на пути не должны составлять непреодолимого препятствия для сеяния семян вечной жизни, в конечном результате концентрирующейся во Христе — Альфе и Омеге всего (Откр. 1, 10).

Отсюда можно попытаться ответить на вопросы, поднятые в Бари: как быть истинным христианином, бесконечно преданным своим принципам, и одновременно соработником тех, которые также посвящают свои труды созиданию более совершенного общества, хотя и не разделяют христианского взгляда на мир? Как содействовать большей гуманизации мира, употребляя совместные усилия христиан? Каким образом достичь активного соучастия человека в процессе творения Божия? Как направить христианский аскетизм, особенно монашество, на служение в современном мире?

Как монах, руководствующийся восточными традициями, я высоко ценю опыт удаления от мира для умозрения премирного, для мистического погружения в несозданное, для воспитания себя к восприятию Божественных энергий, опыт препобеждения в себе всего греховного, часто пробуждаемого телесным и мирским (см., например, соч. Игнатия Брянчанинова «Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их» или «Отечник»). В западном монашестве с его глубокой и богатой мистикой имеются опыты и более практического вовлечения в жизнь окружающего мира, хотя бы в орденах, занимающихся миссией, милосердием или наукой. С точки зрения монашества восточного для второй половины XX века, кажется особенно ценен опыт монашества, во-первых, общежительного, во-вторых, неразрывного с пастырским душепопечением в старчестве, в духовничестве, в концентрации общей молитвы и церковной жизни, когда участвуют в ней и монашествующие, и мирские. Это поистине приобретает значение соли земли. В акафисте преподобному Серафиму Саровскому говорится: «Радуйся, в пустыню вселивыйся, да добродетели приобрящеши. Радуйся, из пустыни во обитель возвративыйся, во еже добродетели семена сеяти. Радуйся, притекавшим к тебе отец чадолюбивый. Радуйся, в словесех любве ободрение и утешение им подававый» (Акафист. Икос 9. СПб., 1904, с. 27—28). Пожалуй, в этих строфах заключается подлинное содержание русского монашеского подвига, особенно необходимого теперь. Монашеское удаление в «пустыню» — это отнюдь не поиск почти недостижимого ныне внешнего уединения, но погружение во внутренние глубины духа и сердца среди волн житейского мира, это постоянная молитва и воздыханиями сердца, и активностью ума и воли, это ощущение присутствия Божественного и несозданного в самых обычных условиях и обстоятельствах жизни. Монашеская жизнь может наблюдаться или в обителях, или при приходском храме, или просто в миру, где самоуглубление само по себе подвиг и где особенно необходимо «сеяние семян добродетели», «чадолюбное отцовство», «ободрение и утешение в словах любви». В монастырях, на приходах и в «домашних церквах» достижимо столь необходимое углубление в молитву, соединяющее со Христом и обеспечивающее пастырское душепопечение. Монашеская аскеза, удовлетворяющая такому самоуглублению и одновременно пастырскому душепопечению, поистине может быть «светом миру», о чем Господь говорил в Своих притчах (Мф. 5, 13—16; 13, 33); она необходима для поддерживания всеобщей христианской аскезы, без которой немыслимо совершенствование. В миру, в контакте с ним и людьми, живущими в нем, для христианских аскетов могут быть области и точки приложения для воспитания и умножения добродетели. Отсюда становится простым переход к служению в современном мире.

Современный подвижник видит мир не только в динамике борьбы добра со злом, но и в движении к совершенству. Отсюда под-

виг приобретает новое качественное измерение; необходимо содействовать прогрессу совершенства мира и человека, иными словами, совершенствовать научные знания, употреблять технический прогресс на пользу мирового развития, разумно использовать природные богатства, содействовать созиданию мира, сотрудничеству народов, здоровью, благополучию человечества, поддерживать и укреплять подлинное достоинство человека и его здоровые связи с обществом, помня, что Христос ради нас воплотился, вочеловечился и стал подобным нам человеком во всем кроме греха, дав нам тем самым образ совершенства. Динамика движения к совершенству в условиях неустанной борьбы со злом ради победы добра дает, как нам кажется, ключ к ответу на поставленные вопросы в Бари и на те, которые предложены настоящей богословской встрече.

Высказывая эти общие замечания, я тем самым хочу отметить глубокий интерес, какой в нашей Церкви имеется в связи с настоящей, третьей, встречей русских православных и римо-католических богословов.

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, от имени Русской Православной Церкви я сердечно приветствую вас, возлюбленные братья, гости, и выражаю пожелание успеха вашей встрече во возращении добрых плодов христианского единомыслия, в вере и общем служении человечеству, в миротворчестве и сотрудничестве людей и народов для прогресса и блага всех людей на Земле.

Вступительное слово архиепископа Делийского Анджело ФЕРНАНДЕСА

Мы встречаемся в этой прекрасной и исполненной молитвы обстановке для проведения третьей серии собеседований между представителями Римско-Католической и Русской Православной Церквей. От себя лично и от имени римо-католической делегации мне бы хотелось поблагодарить Его Святейшество Пимена, Патриарха Московского и всея Руси, и Священный Синод за приглашение продолжить эти собеседования, которые были успешными с самого своего начала в 1967 году, имевшие место по благословению Папы Павла VI и приснопамятного Патриарха Алексия.

Я говорю, что эти собеседования были успешными и плодотворными. Они прошли от стадий простого обмена информацией до совместных поисков значения христианского послания для современного мира и той роли, которую христианские Церкви могут и должны сыграть в развитии таких мыслей и действий, которые отвечают нуждам верующих христиан, а в действительности — и всех людей.

В 1967 году наши дискуссии в Ленинграде вращались вокруг социальной мысли Римско-Католической Церкви, как и в историческом контексте с конца XIX века, так и особенно в отношении её выражения на Втором Ватиканском Соборе и в высказываниях двух покойных Пап. Был пролит свет на такие особые вопросы, как компетенция Церкви в социальной сфере; отношения личности — со всеми её правами и обязанностями — и общества; развитие учения Римско-Католической Церкви о собственности; опыт христианского служения при различных социальных системах; внутренний мир и духовное богатство человеческой личности в отношении к социальной справедливости и миру между народами и государствами. Только перечисление этих вопросов дает возможность увидеть, какие обширные размышления были необходимы, чтобы мы, люди двух разных традиций, имеющие столь отличную друг от друга историю, могли лучше понять роль христиан в современном мире.

Наши дискуссии в 1967 году показали, что некоторые наши точки зрения в отношении практического применения христианских принципов к конкретным обстоятельствам жизни в мире разнятся друг от друга. Но в то же самое время более глубокое изучение нашего понимания Священного Писания, традиций великих отцов и духовных учителей и понимание конкретной роли Церкви в делах социальных показали нам, как много у нас общего и как много мы можем дать друг другу.

С моей точки зрения, в собеседованиях Бари наблюдается дальнейший прогресс. В Бари была сделана эмфаза на отдельного христианина и его роль в развивающемся обществе, на личности, которая должна принимать на себя свои личные обязательства в мире на основе принципов, происходящих из личных отношений со Христом, из Откровения, данного в Нем, и из неувядаемого учения Церкви, которая по вдохновению Духа Святого должна постоянно стремиться сделать Христа и Его Откровение понятным и значимым для людей сегодня. Участники заседаний в Бари достигли понимания по многим важным вопросам. Было ясно, что сакраментальная и аскетическая жизнь должна сыграть важную роль и для современных христиан. Никакое количество действий в мире и для мира не может заменить личного союза с Богом, что дает действиям в мире динамичную силу. Человек не только созидает новый или лучший мир на основе своих собственных размышлений и опыта. Он сокровенно участвует в творческой работе. Господа, в которой новое постоянно проистекает из старого и часто заменяет собой старое. Святой Дух постоянно посылается для обновления лица земли. Если литургическая и аскетическая жизнь Церкви принимает ныне новые формы, соответствующие новым человеческим развитиям и нуждам, то всё равно по существу своему они остаются восхваляющими Господа и покорными Его любви, что является основой всей истинно христианской жизни.

Из размышлений современных христиан из множества разных уголков земли стало более ясно, что общение с Господом непременно приводит к общению с другими людьми. Этот момент часто возникал в наших прежних собеседованиях. Именно через церковное общение люди приходят к более глубокому общению с Богом и друг с другом. Это привело нас к тому, что мы обратили более серьезное внимание на природу Церкви и на её миссию в мире. Однако наши размышления не были абстрактными. Мы рассматривали наш мир со всеми его сложностями, напряженностями, ненавистью и обещаниями. Наш мир остается тем миром, который, как сказал апостол Павел, мучится в одном великом действе деторождения. Церковь находится в парадоксальной ситуации: являясь составной частью этого мира, она в то же самое время есть избранное орудие, которым Господь осуществляет новое рождение. И таким образом мы постоянно обращаемся к вопросам отношений между церковной общиной и широкой человеческой семьей, и к той проблеме, которую эти отношения создают как для Церкви, так и всего мира.

Призвание, которое вручил Церкви Господь, не дает ей пребывать в покое. За всю свою историю она испытывала искушения остановиться на достигнутом, убедить себя в том, что Царство Божие уже настало или вот-вот настанет. Но Бог через людей и через события рушит и рассеивает наше самодовольство. Он призывает нас, как Авраама, вступить на землю, нам неизвестную. И хотя мы стремимся отвечать на этот призыв с верой Авраама, нам всё же страшно. Я думаю, это объясняет, почему мы полагаем полезным расширить наши дискуссии до проблемы Церкви в изменяющемся мире. Мы не можем отрицать того, что происходит процесс преобразований. Традиционные формы семейной и социальной жизни подвергаются радикальному пересмотру. Наука и техника изменили лицо земли, но не обязательно дали при этом глубокое этому значение. Народные массы, однажды смирившиеся со своей судьбой, вопиют о признании их истинно человеческими существами. Образ мышления и культурные формы одной отдельной части планеты, которые являлись преобладающими в течение длительного периода времени, теперь стоят перед вызовом со стороны миллионов людей, осознавших свои нужды и ценности своих традиций. Это часто вызывает страх в христианах и в их Церквах.

Реакция некоторых — уход. Эти люди стремятся сохранить те формы, которые они наследовали. И выход в мир рассматривается ими сам по себе как компромисс с миром. Неподвижность в их понятии смешивается с верностью Богу и Его Откровению. Это умонастроение является слишком общим для наших Церквей, и мы должны быть способными к тому, чтобы отвечать на него и относиться к нему с великой пастырской заботой, но в то же время и с верностью Святому Духу, Который трудится в нас. Другие отчаялись в Церкви. Они опасаются, что она не может или не хочет отвечать на вызов современности. И поэтому они стремятся найти более истинного Христа вне церковной общины или во имя общечеловеческой общины они отвергают Христа, Который, по их мнению, не имеет места для Себя в новом человечестве, которое создается ныне. Мы убеждены в том, что они ошибаются. Но все мы, и особенно те, кто несет особое пастырское служение в Церкви, должны стремиться понять такие отношения и отвечать таким людям с силою Слова Божия и Его Духа.

Существует и третья группа верующих, весьма многочисленная, стремящаяся оставаться верной Господу, признавая необходимость адаптации. Они смущены теми усилиями и попытками, которые предпринимаются сегодня. Их нужно переубеждать и ободрять. Поэтому такие собеседования, как наши, чрезвычайно важны для того, чтобы мы могли найти путь к оказанию им еще большей помощи.

Если мы хотим понять роль Церкви в изменяющемся мире, мы должны прежде всего внимательно и изучающе посмотреть на этот мир. Каковы те движения, которые привлекают внимание людей сегодня? Какое влияние они оказывают на людей? Что пытаются найти люди через эти движения? Должна ли Церковь быть против них, или же у нее есть что сказать им ценного? И есть ли что-либо ценное, что она может получить от них? Эти вопросы не должны рассматриваться только в абстракции. Убедительный и веский ответ на них можно дать только в условиях конкретных ситуаций нашего дня. Но одно вполне ясно: мы не можем пытаться дать на них монолитный ответ. Мы живем в плюралистическом обществе. Нужды людей, их опыт, традиции, отношения сильно разнятся друг от друга. Бог Един, но мы находим Его в разнообразии человеческой жизни. Он стремится проявить Себя в этом разнообразии и через него. Вот почему мы в Римско-Католической Церкви считаем себя обязанными со всей тщательностью рассматривать «знамения времени» (выражение, столь дорогое Папе Иоанну XXIII и принятое Вторым Ватиканским Собором).

Эти признаки времени много говорят нам и о самой Церкви. И таким образом мы подходим к рассмотрению нашего понимания этой значительной фразы — народ Божий. Я не буду анализировать здесь это понятие, поскольку оно есть одна из принципиальных тем настоящей конференции. Однако мне бы хотелось подчеркнуть значение этого понятия для правильного понимания нами роли Церкви в мире нашего дня и для правильного нашего отношения к вызовам, стоящим перед нами. Весь народ Божий призван к исполнению миссии, данной Церкви. Поскольку все они разделяют христианскую традицию, все они участвуют в том, чтобы влияние её ощущалось в мире. И всем им надо помочь, чтобы они могли принять на себя исполнение своей должной роли. Пастыри и учители являются авторитетными руководителями, но они не могут брать на себя роль всей общины.

Я думаю, что лучшее понимание этого поможет нам также рассеять одно из опасений мира, а более специфически — народов. Церковь облечена миссией помогать и служить миру. Но дни господства и политического диктата прошли. При всей своей

близости к миру Церковь признает законную автономию этого мира. Это временами может казаться странным как тем, кто опасается Церкви как политической власти, так и тем, кто всё еще сетует о тех днях, когда Церковь стремилась делать авторитетные заявления даже в политической и секулярной сферах жизни.

Эти новые развития становятся все более ясными, когда мы более пристально изучаем пастырскую целеустремленность Церкви сегодня. Но это не вопрос, на который мы отвечаем просто из страха. Если я могу использовать такое выражение, то, что требуется от нас,— это благоразумное дерзновение. Мы должны быть благоразумными, потому что мы несем слово Божие, возвещаемое во Христе Иисусе. Не мы избрали Его, но Он избрал нас. Поэтому мы не являемся людьми, принадлежащими самим себе, свободными делать всё, что мы хотим. Но, с другой стороны, нам была дана свобода сынов Божиих. Мы являемся соучастниками в Его созидательной работе. Именно Его Дух воодушевляет нас. Таким образом, нам дана возможность выйти в мир и встретить его с уверенностью, открытостью ко всему, что в нем есть хорошего, и в сознании того, что, несмотря на наш недостаток и на то, что мир часто смотрит на Церковь со скептицизмом и даже с отказом, мы имеем нечто весьма положительное, что́ сказать миру и что предложить ему.

Доклад митрополита Тульского и Белевского ЮВЕНАЛИЯ

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый господин архиепископ, дорогие собеседники, возлюбленные братья во Христе!

Приветствую вас под кровом нашей древней святыни— Лавры Преподобного Сергия, где особенно живо ощущаются дух и традиции русского Православия, куда на протяжении вот уже более шести столетий стекаются православные люди с необъятных просторов Руси, чтобы получить умиротворение сердца и совести, насладиться и назидаться горением веры церковной. Троице-Сергиева обитель в последнее время с любовью оказывает гостеприимство участникам многих экуменических встреч и собраний христиан, которые стремятся воссоздать свое единство и утвердить, и защитить на земле благословенный мир и Божию правду. По молитвам Преподобного основателя обители эти братские диалоги о проблемах экуменизма и мира проходили в обстановке любви и понимания нужд человека сегодняшнего дня и вносили определенный вклад в разрешение многих вопросов современной церковной и общественной жизни.

Мне доставляет большое удовлетворение принимать участие в третьем туре собеседований между богословами Римско-Католической и Русской Православной Церквей. Участники первых встреч, некоторые из них присутствуют сегодня здесь, положительно оценили результаты своих первых собеседований, о чем свидетельствуют и составленные ими резюме богословских дискуссий. Они убедились в том, что по целому ряду обсуждавшихся вопросов существует значительное согласие или, по крайней мере, большая близость точек зрения. Вместе с тем участники собеседований не затушевывали и несогласий, которые выявились между ними в процессе обсуждения отдельных вопросов, но выразили искреннее стремление к тому, чтобы в ходе дальнейших встреч открыть путь беспристрастному, объективному исследованию в духе христианской свободы и послушания Божественному Откровению. Наши встречи — это не состязания о вере, а нахождение того общего в нашем христианском наследии, что свидетельствует о братстве нас, детей Божиих, желающих исполнить волю своего Небесного Отца. Каковы бы ни были различия между нами, они постепенно, через выяснение частностей нашей веры и устройства церковного, через наш богословский диалог, лишаются элементов случайного, временного, преходящего, несовершенного и постепенно раскрываются в богатстве и многообразии вселенского опыта.

Человеческие взаимоотношения в наш век весьма сложны и многообразны. Тем не менее, мы глубоко верим, что наша встреча даст благотворные результаты, поможет уточнить и углубить наши представления по изучаемым темам и послужит делу братства и справедливости в человеческих взаимоотношениях. Отрадно еще и то, что наши братские контакты содействуют преодолению того психологического барьера, который на протяжении многих веков воздвигался между нашими Церквами, барьера отчуждения и непонимания. Мы придаем большое значение богословским переговорам, ибо верим, что они могут стать эффективным средством к достижению взаимопонимания и сотрудничества между нашими Церквами по основным вопросам, составляющим предмет их озабоченности.

Приступая к нашему богословскому диалогу, мы не можем не вспомнить и не склонить свои головы перед памятью блаженно почившего Папы Иоанна XXIII, десятую годовщину кончины которого отмечает весь христианский мир. И то, что мы имеем возможность сидеть ныне за этим столом собеседований, еще раз ярко демонстрирует мудрость этого Римского Первосвятителя, сумевшего по-новому открыть христианам свою Церковь, сумевшего Римскую Церковь сделать открытой в её отношениях ко всем последователям Христовым.

Оценивая предыдущие богословские собеседования, и в частности первое из них, имевшее место в Ленинграде в 1967 году, следует отметить, что тогда наши рассуждения были сконцентрированы на социальной мысли Римско-Католической Церкви от конца XIX века до наших дней и особенно на развитии её в энцикликах Папы Иоанна XXIII, Папы Павла VI, и в решениях II Ватиканского Собора. Русские богословы отметили тогда пози-

тивное развитие социальной мысли Римской Церкви, увидев в нем реалистический подход к происходящим в нашем мире социальным переменам, возросшую роль мирян в социальном процессе, который становится все более демократическим и всё более отражающим желания и надежды трудящихся, не имевших ранее возможности столь решительно высказываться в защиту своих прав и достоинства, людей — тружеников, созидателей новой жизни на более справедливых основах. На первой встрече, как известно, были затронуты в дискуссии такие вопросы, как компетенция Церкви в социальной области; личность с её правами и обязанностями во взаимоотношениях с обществом; развитие учения Римско-Католической Церкви о собственности; опыт христианского служения в разных структурах; внутренний мир и духовное богатство личности в связи с социальной справедливостью и миром между людьми и между народами. Комментируя весьма кратко эти пункты, мы хотели бы отметить следующее. Церковь не имеет другой компетенции, кроме возглашения Евангелия, совершения таинств, побуждения к молитве, призыва к братолюбию и жертвенному служению, другими словами, никакой иной компетенции, кроме осуществления спасения как каждого отдельного христианина, так и всего организма церковного. Хотя Церковь может сочувствовать или не сочувствовать каким-либо социальным и политическим установлениям, ее задача — только молиться за них и содействовать проявлению в них добра. Вместе с тем Церковь не может покушаться на программирование социального или политического процесса.

Личность с её правами и обязанностями не может рассматриваться в изоляции от общества. Как общество влияет на личность, так и личность воздействует на общество в едином органическом процессе, который есть непрестанное движение. Поэтому никакие статистические правила не могут быть установлены навечно в этой живой гармонии личного и общественного. Церковь призвана вносить в эту гармонию любовь, мир и дух совершенствования.

Церковь призвана осуществлять свою спасительную миссию в различных структурах социального и политического устройства. Русская Православная Церковь, пребывающая в социалистическом государстве, имеет опыт своего бытия и развития на протяжении более чем пятидесяти лет. Естественно, что это её собственный опыт, который можно понять лишь исходя из реальности её собственного бытия, и духовное самосознание членов Русской Православной Церкви — лучший показатель её опыта.

Достижение справедливости в социальной области и мира между народами само по себе является подвигом и добродетелью, участие в служении справедливости и миротворчество по отношению к ближним духовно обогащает человека-христианина, приносит ему внутренний мир, ибо это участие, соответствуя евангельскому призыву подвизаться в делах любви и правды, соединяет его с Богом и содействует тому, что сердце человеческое становится вместилищем Царства Божия.

Затронутые вопросы получили еще более широкое развитие в докладах и дискуссиях второй богословской встречи в Бари в 1970 году. Тема встречи «Роль христианина в развивающемся обществе», как известно, нашла свое отражение в выступлениях с обеих сторон, что позволило сформулировать мысли, приемлемые как для богословов Римско-Католической Церкви, так и для русских православных участников. Вот те положения, которые были единодушно приняты участниками собеседования в Бари.

Христианам в условиях современного мира принадлежит особая роль, основанная на личности и учении Господа Иисуса Христа, Откровении и Священном Предании. Эта роль — гуманистическая, поскольку христианин как личность принимает на себя ответственность за гуманистические процессы, происходящие в мире, но она и превосходит требования простого гуманизма, поскольку предполагает более высокое восхождение в Царство вечного спасения, в единение с Господом Спасителем — Альфой и Омегой всего.

Православные и католические участники собеседования в Бари пришли к выводу, что различия между ними в отношении смысла и применения отдельных концепций по социальной проблематике не препятствуют диалогу Церквей с миром, специфическому христианскому вкладу наряду с вкладом людей других убеждений. Христиане призваны следовать в этом мире путем созидания собственной духовной жизни в борьбе со злом в жизни личной и общественной и через внесение позитивного вклада в созидание добра. Последнее, по мнению участников, предполагает необходимость со стороны христиан содействовать примирению среди людей и достижению социальной справедливости в мире. Это и есть позитивный христианский вклад в процесс развития.

Весьма интересными были размышления православных и католических богословов о взаимоотношениях «Града небесного» с «градом земным», в процессе которых они пришли к выводу, что христиане, как граждане «Небесного града», являются также членами временных «градов земных» и что в христианском сознании то и другое существует в тесной взаимосвязи. Лучшее понимание этой взаимосвязи может помочь христианам в конкретной обстановке в их служении современному миру с происходящими в нем многочисленными переменами. Руководством к христианскому действию является вечное слово Божие, неизменно новое и актуальное. Христиане обязаны отвечать на обращенный к ним Божественный призыв, сообразуясь с конкретными ситуациями, в которых они пребывают. Слово Божие содействует лучшему уяснению характера христианского свидетельства в современном мире, а также побуждает искать конкретные пути служения благу общества в сотрудничестве христиан друг с другом.

Интересно то, что среди тем, затронутых в собеседовании в Бари, были такие: 1. Христианский аскетизм и служение человечеству

с особым акцентом на роль монашеской жизни в современном мире. 2. Активное соучастие человека в процессе творения Божия. 3. Взаимосвязь человеческой общины с человеческой семьей. 4. Как совместные усилия христиан могут содействовать большей гуманизации мира. 5. Как быть истинным христианином, бесконечно преданным своим принципам, и одновременно соработником тех, которые посвящают свои труды созиданию более совершенного общества, хотя и не разделяют христианского взгляда на мир?

На наш взгляд, перечисленные пункты способны найти свое место в обновлении христианского миросозерцания, охватить гораздо более широкие горизонты, чем только многократно отраженная в прошлом взаимосвязь личности с Богом.

Не вдаваясь глубоко в анализ результатов собеседования в Бари, мы должны с удовлетворением отметить, что: во-первых, между ленинградской и барийской встречами существует внутренняя взаимосвязь, во-вторых, собеседование в Бари внесло в исследуемые вопросы более конкретное содержание и, в-третьих, последняя встреча наметила план последующего собеседования более четкой постановкой вопросов.

* * *

Проблема служения Церкви в развивающемся мире приковывает внимание всех слоев церковной христианской общественности. Причем взгляды на содержание и сущность этого служения подчас полярно расходятся. С одной стороны, мы становимся свидетелями слишком широко понимаемого «аджорнаменто», проявляемого в неумеренном авангардизме и даже церковном экстремизме, с другой стороны, мы наблюдаем стремление двигаться по инерции, своего рода добропорядочный консерватизм. Нам думается, что и консервативная, и экстремистская позиции опасны для Церкви, поскольку отвлекают её от истинного её пути. Перед Церковью стоит задача собирать со Христом и во Христе для Царствия Божия, которое не должно смешиваться ни с социальными, ни с политическими формациями. Сохранение устоев церковного бытия и обновление — «аджорнаменто» должны быть, как нам кажется, не приспособлением церковного мышления к каким-либо эталонам внешнего мира, а соответствием Церкви её неизменному внутреннему содержанию во всегда изменяющейся обстановке жизни человечества, к которому она послана с вестью о Христе и с призывом ко спасению. Иными словами, в социологических размышлениях христиан на первом месте должен стоять вопрос идентичности Церкви Христу и своему собственному существу, как месту и орудию спасения.

Однако несомненно и то, что Божественное и мирское каким-то образом проникают друг друга; нельзя мыслить Церковь вне мира со всеми его особенностями. Церковь живет в мире и органически связана с ним через двойственное призвание людей, чад своих, одновременно составляющих её тело и человеческое общество. Евангельская заповедь о любви к Богу и ближним составляет идейную основу такой взаимосвязи, которая становится еще более реальной в свете веры во Христа-Богочеловека, пришедшего в этот мир для спасения каждого члена человеческой семьи, свободно принимающего Его Евангелие.

Если мы обратим свой взор в глубь веков, то увидим, что восточному Православию социология, как часть размышления о мире и человеке, не была свойственна, поскольку восточных христиан больше привлекало богомыслие с соответствующим подчеркиванием спасения о обожения, понимаемых экзистенциально. В наше время известная односторонность восточного мышления отступает в сторону, особенно в экклезиологии, в которой Церковь рассматривается как Тело Христово, реальное в Божественном и человеческом, организованное в общности и согласии на основах веры, надежды и любви под Главою — Христом. Постоянство и обновление, дисциплина и свобода, замкнутость границ и обращенность вовне позволяют рассматривать Церковь в социологическом аспекте, по-новому осмыслить двойственное призвание членов Церкви.

Размышляя о предстоящих собеседованиях, мы думаем, что в духе предыдущих встреч сегодня правомерно поставить целый ряд вопросов, требующих разрешения.

1. Что означает воплощение и вочеловечение Христово для мира в целом? 2. Готовы ли мы положительно ответить на вопрос о соучастии человека в творческом и промыслительном процессе, касающемся как мира в целом, так и человеческого общества? 3. Что означает соответствие Церкви миру? 4. Как мы можем по достоинству оценить значение окружающей нас природы, занимающей определенное место в планах творения, промышления и эсхатологии, природы, «совоздыхающей нам», как об этом пишет святой апостол Павел? 5. Как христианин — член Церкви должен служить миру во всё более гуманизирующем процессе? 6. Что означает для него аскетический подвиг в современном мире? 7. Только ли соблюдение норм христианской этики в поведении и молитве или вместе с тем и более активную вовлеченность в культуру современного мира?

Русским богословам было бы интересно узнать, как Римско-Католическая Церковь поддерживает такие прогрессивные начинания человечества, как борьба за мир, безопасность и сотрудничество в Европе и во всем мире, как преодоление расовых, социальных и прочих несправедливостей, как борьба с голодом, болезнями, нищетой и отсталостью.

Было бы весьма полезно, если бы хотя бы часть этих вопросов была освещена на настоящем, третьем, собеседовании между богословами Русской Православной и Римско-Католической Церквей.

В заключение позвольте, дорогие братья, закончить всё сказанное мною сердечным пожеланием успеха предстоящим богословским собеседованиям, пожеланием того, чтобы и мы внесли, может быть, и скромный, но существенный вклад в самоотверженное служение созиданию единства и мира, к которым мы все призваны Господом нашим Иисусом Христом.

++++++++

Спасение и Церковь

(По творениям святого Афанасия Великого)

Господь наш Иисус Христос своим преславным вознесением *падшее естество наше милостиво вознес, со Отцем посадил* (стихиры на «стиховне». «Слава и ныне»). Так было исполнено таинство домостроительства, начало которому положило Боговоплощение. В Вознесении, казалось бы, небо снова разлучено с землей, но, однако, в кондаке праздника Вознесения говорится о соединении, *яже на земли*, с небесным и о постоянном пребывании с нами Христа Спасителя.

О том, как, вознесясь, Он продолжает пребывать с живущими на земле и как можем мы сделаться общниками Его обоженного человеческого естества, говорит учение святого Афанасия Великого о Церкви как Теле Христовом. «С нашим спасением и Себя именует Он спасенным, и будет иметь попечение о нас, так как мы — единое с Ним тело» (4, 90) *. Именно посредством Церкви как Тела Христова человек вступает в единение с Богом (4, 96—97). Хотя обоженное человечество Господа пребывает на небе вместе со Святой Троицей, неотделимо оно и от земли. Сын Божий, воплотившись на земле «от Духа Святаго и Марии Девы» и восприняв в Свою Божественную Ипостась не только человеческую природу Иисуса из Назарета, но человеческое естество во всей его полноте, искупил Своею смертью грехи всего человеческого рода, воскресил, вознес и посадил с Собою одесную Бога и Отца, обновил, обожил всю человеческую природу. Обновленная безгрешная и обоженная человеческая природа, пребывающая во Христе и получающая от Него новую жизнь, и есть Церковь. «Христос в богодухновенном Писании изображается древом исповедания, по сказанному: *Древо жизни для тех, которые приобретают ее* (Притч. 3, 18). Посему Псалмопевец говорит, что уверовавшие во Христа будут телом Его (4, 41).

В своей речи, обращенной к иудеям, собравшимся в Иерусалиме в день Пятидесятницы, святой апостол Петр сказал: *Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли* (Деян. 2, 36). Разъясняя эти слова, святой Афанасий Великий говорит, что выражение *Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса* относится не к Божеству Иисуса Христа, но к Его человеческому естеству, «которое есть вся Церковь, в Нем господствующая и царствующая по Его распятии, и помазуемая на Царство Небесное, чтобы сопарствовать с Ним, истощившим Себя за нее и воспринявшим её через принятие рабия зрака» (3, 272—273). И когда Сам Господь говорит на кресте: *Отче, в руки Твои предаю дух Мой* (Лк. 23, 46), то «в Себе предает Отцу всех человеков, в Нем оживотворяемых; потому что они суть члены Его; и сии многие члены суть единое тело, то есть Церковь, как свидетельствует блаженный Павел: *все вы одно во Христе Иисусе* (Гал. 3, 28). Посему: в Себе предает всех. Так и когда говорит: *«Господь имел Меня началом пути Своего»* (Притч. 8, 22), подразумевая Церковь, в Нем созидаемую; потому что Творец всяческих не есть тварь и произведение, но в Творце обновляется тварь, как и сказано святым апостолом Павлом: *Мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе* (Еф. 2, 10)» (3, 255—256).

То, что относится ко всей Церкви, как Телу Христову, относится и к отдельным членам Его тела, ибо, когда страждет один член, состраждут с ним и все члены (1, 284). Все вместе и

---

* Все цитаты из творений святого Афанасия Великого даются по переводу их на русский язык Московской духовной академией (типография Свято-Троице Сергиевой Лавры. Изд. 2, исправленное и дополненное. Части 1—4. 1902—1903 гг.). Цитация указывается двумя заключенными в скобки арабскими цифрами, разделенными запятой. Первая цифра означает часть творений, вторая — страницу этой части.

каждый в отдельности должны быть воскрешены, вознесены ко Отцу и обожены. По отношению к ним Христос является Первенцем. Поэтому Христос, воскресший из мертвых и вознесший в Себе Тело Свое, потом воскрешает и члены Своего Тела, *дав им*, как Бог, всё, что Сам принял, как человек. Посему, Сам Себе дарует жизнь, Сам Себя святит, и Сам Себя возносит (3, 262).

В силу такого отношения Спасителя к Церкви последняя является как бы продолжением тайны Воплощения Христа, Его Богочеловеческого дела. Божественное начало здесь проникает человеческое начало. Подобно тому как во Христе Спасителе Божеская и человеческая природы одновременно были невидимы и видимы, так и Церковь, вобрав в себя два начала, одновременно и невидима и видима: невидимо Божественное начало, видимо — человеческое. Видимым во Христе было выражение Его человечеством Божественных действий; видимым в Церкви служит обнаружение ее внутреннего дыхания — веры, благодати. Две природы во Христе соединились нераздельно, хотя и неслиянно; точно так же и в Церкви наличие видимой и невидимой сторон не свидетельствует о двух церквах, ибо обе стороны составляют единый цельный организм, единую Церковь, подобно тому как душа и тело составляют не двух людей, а одного человека. Сам Господь наш Иисус Христос, царствуя в Церкви, устанавливает это единство Церкви, питает её, управляет ею и сохраняет её как Свое тело. Изъясняя 1-й стих 15-го псалма: *Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю*, святой Афанасий пишет: «Приняв на Себя как бы общее лице всего человечества, обращает речь к Богу Отцу, не о Себе паче, но за нас и о нас, как единый из нас по домостроительству. Посему называет Отца Господом, как воспринявший на Себя зрак раба. Просит же о сохранении Своем ради Церкви, которая есть плоть Его. И поелику Церковь есть плоть Его, то и просит об ее собственно сохранении» (4, 71—72).

Именно поэтому Церковь свята и непогрешима, как свят и непогрешим Господь наш Иисус Христос. Она «Святило», ибо «свята и великолепна»; украшение ее возвышенно (4, 314); она не имеет скверны или порока (Еф. 5, 27), ибо «восполняется из неукоризненных по преспеянию» (4, 96). Церковь — дом Божий, а как таковой ей подобает быть святою, ибо в неё вселяется Тот, Кто един есть свят (4, 308). Изложив содержание 55-го псалма, святой Афанасий свидетельствует: «Но псалом этот можно относить и к лицу Церкви, которая древле... избавлена от мысленных врагов Тем, Кто произошел по плоти от Давидова семени, воинствовал за нас и как бы на столпе написал одержанную за нас победу» (4, 187). Святая Церковь есть селение Божие, в котором Господь еще в Ветхом Завете обетовал водвориться (4, 79) и к которому стремится ныне всякая боголюбивая душа (4, 277). Она царица, «уневещенная великому Царю»; её разноцветные ризы — вера, надежда и любовь. «Но у нее есть и другая светлейшая риза — Сам Христос. Ибо сказано: *все вы, во Христа крестившиеся*, в Христа *облеклись* (Гал. 3, 27)» (4, 153). Разъясняя 14-й стих 44-го псалма: *«Вся слава дщери царя внутри; одежда её шита золотом»*, святой Афанасий утверждает, что слово «внутри» означает благочестие, ибо украшение Церкви есть духовное; «ряснами» же именуются многие виды добродетелей (4, 154). Церковь — не обыкновенное общество людей, а живой Богочеловеческий организм, приобщение к которому является необходимым условием человеческого спасения. Это Сион (4, 316), в котором прославляется и возносится Господь (4, 319).

Церковь единая и вселенская,— «составлена из всех народов» (4, 285), как един над всеми Господь наш Иисус Христос. «Дом наш — Церковь, и у нас прилично быть одному и тому же образу мыслей; ибо веруем, что в таком случае будет с нами обитать и Господь, сказавший: *вселюсь в них и буду ходить в них* (2 Кор. 6, 16), и: *здесь вселюсь, ибо Я возжелал его* (Пс. 131, 14). Где же — здесь, как не там, где проповедуется одна вера, одно благочестие?» (3, 166—167). Александрийский архипастырь призывает всех радоваться в Господе, ликовать о Господе, Спасителе нашем. «А кто же мог бы быть столь медлителен, или кто мог бы быть столь непокорным Божественному гласу, чтобы он, оставив всё, не поспешил на всеобщее праздничное собрание, в котором не одна община (участвует)? Ибо

не одно какое-либо место совершает празднество, — *но по всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их* (Пс. 18, 5); и не на одном месте приносится жертва, но между всеми народами». Когда Кафолическая Церковь, повсюду сущая, в радости и веселии одновременно совершает служение Богу, когда каждый христианин в общем собрании воссылает хвалу Господу, наступает великое торжество. «Кто тогда не предаст себя всесовершенно Богу, молясь Ему со всею искренностью? Даже стены Иерихона, то есть совокупные усилия вражеской деятельности, рушатся теперь; а благодатный дар Святого Духа изливается на всех в изобилии, дабы каждый, ощутив нисшествие Святого Духа, мог сказать: мы исполнены Твоего милосердия с утра, и радуемся и ликуем во дни наши» (3, 478).

Церковь вечна и неодолима, как неодолим Христос. Господь на камне основал Церковь, потому её не одолеют и самые врата адовы (4, 308, 315). Церковь — преславный град Божий, ибо в нее вселяется Единородный (4, 284). Она — престол Спасителя, ибо здесь Он упокоевается. Церковь Христова будет вечно озарять и просвещать победоносную, пребудет вечно подобно солнцу и луне, как сказано в псалме: *И престол Его, как солнце, предо Мною, во век будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах* (Пс. 88, 38) (4, 295).

В связи с идеей тесного единения Христа с Церковью утверждается понятие о Спасителе как её Главе. Церковь так же связана с Христом, как ветвь с корнями дерева, как ручей со своим источником. Христос — Кормчий наших душ, направляющий церковный корабль к тихой и вечной пристани. Достигнут же пристани только покорившиеся этому водительству. «Благоразумные ученики, пребывшие с Господом, хотя море было возмущено и корабль готов был погрузиться в волнах, — ибо была буря и противный ветер, — однако не отпали (от веры в Него), а скорее возбудили от сна Слово, шествовавшее с ними на корабле, и внезапно море успокоилось, по повелению своего Господа, а они были спасены, и все сделались проповедниками и учителями. Повествуя о славных деяниях нашего Искупителя, они наставляли и нас быть им подобными в этом отношении, ибо ради нас и к нашей же пользе были записаны дела Христа, дабы мы из них могли познать совершившего их Господа, а к ученикам Его относились, как к наставникам веры. «И для нас, братия мои,— продолжает Святитель,— мир подобен морю, как написано: *Это — море великое и пространное... Там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем* (Пс. 103, 25, 26). Мы совершаем на нем плавание по своему произволению, как бы увлекаемые ветром, ибо каждый прибудет туда, куда влечет его воля: или приходит он к сладостному успокоению, когда кораблем правит Слово; или, если им овладевает похоть, он терпит крушение и подвергается опасности среди бурь потерять жизнь» (3, 508—509 и далее).

Если Церковь есть Тело Христа Спасителя, то остовом этого Тела служат, по утверждению святого Афанасия, священнослужителя Церкви, строители таин Божиих (4, 94—95; 1, 278). Они ограждают Церковь Христову, как когда-то стены Иерусалим (4, 178). «Епископ или пресвитер, как очи Церкви... Подобно и руки — диакон... ноги — церковнослужитель... да соблюдется Церковь неблазненно собирающеюся» (4, 429). Только предстоятелям Церкви Вселенской вверено предлагать святую Чашу народу, только им «дозволительно предлагать в питие Кровь Христову, а не кому-либо другому». Назначение святой Чаши — только одно — быть в Церкви (1, 302).

Истинное поклонение, угодное Богу и потому спасительное, возможно только в Церкви. Поклонитесь Господу во дворе святом Его,— призывает святой псалмопевец. «Этим,— пишет святой Афанасий, — дается нам ясное повеление, что не должно поклоняться вне Церкви; сказано же это по причине иномысленных сборищ... Поклонение должно быть не вне Церкви, но в самом дворе Божием. Не вымышляйте себе, говорит, особенных дворов и собраний. Один есть святой Божий двор» (4, 107—108). Человек спасается именно благодаря тому, что находится в теснейшем единении со Христом, — как ветвь с виноградной лозой — в силу своего причастия к жизни Церкви как члена единого организма — Тела Христова. Поэтому-то Святитель учит, что лучше быть

малым и незначительным, но принадлежать Церкви, чем великим, но быть среди грешных (4, 278).

Приобщаются люди к Телу Церкви в таинстве Крещения, ибо *все мы одним Духом крестились в одно Тело* (1 Кор. 12. 13) и после крещения становятся членами этого Тела. В купели крещения «все омываются от мрака неведения и получают свет благочестия» (Святой Афанасий Великий. Из беседы «О слепорожденном». Цит. по книге еп. Никанора. Св. Афанасий Великий, Архиепископ Александрийский и его избранные творения. СПб., 1893, с 244). Уверовавшие и крестившиеся приписываются «к Сиону, то есть к Церкви, в которой — Человек, или Тот, Кто основал ее» (4, 285). «Так тайноводствуемые и мы — твари — наконец всыновляемся Богу» (2, 221).

Жизнь наша в Теле Христовом и постоянная связь с этим Телом осуществляются через участие в других таинствах Церкви, и главным образом в таинстве Тела и Крови Христовых — святой Евхаристии. Один хлеб,— говорит святой апостол Павел,— *и мы многие одно тело;* ибо все *причащаемся от одного хлеба* (1 Кор. 10, 17). Эти слова святого апостола нашли отражение в сотериологии святителя Афанасия. «Все мы,— говорит он,— приобщаясь Его (Христа Спасителя) Тела, делаемся едино Тело, имея в себе единого Господа» (2, 398). Господь наш Иисус Христос, «будучи небесным хлебом, есть пища святых, согласно слову Его: «Ядите и Тело Мое и пийте Кровь Мою» (3, 398). Эта пища «есть Сам Господь, *хлеб живый, сшедший с небес и дающий жизнь миру* (см. Ин. 6, 33, 51)» (4, 273). Так как Господь принес Себя за нас в жертву, «то каждый должен питаться от Него и с радостию и усердием причащаться сего брашна; ибо благостен Он, если каждому отдается (в снедь); и если Он в каждом (из нас), то, следовательно, Он есть источник, источающий вечную жизнь» (3, 481).

Приобщение святых Таин Тела и Крови Христовых сообщает человеку познание о благодатных дарованиях Искупителя. В Ветхом Завете празднование состояло в том, что, насыщаясь мясом бессловесного агнца и окропляя его кровью пороги домов, отвращали губителя. Теперь же, «когда мы вкушаем от Слова Отца и кровию Нового Завета запечатлеваем входы сердец наших, мы приобретаем познание о благодатном даровании, преподанном нам Искупителем, который говорит: «*Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью*» (Лк. 10, 19)» (3, 422).

Причащаясь плоти Господней, верующий уже в нынешнем веке получает начаток грядущих благ, ибо плоть Господня есть Дух животворящий (3, 267).

Принимая в Евхаристии пречистое Тело и честную Кровь Господа нашего Иисуса Христа, мы вкушаем от источника бессмертия и жизни вечной. Причащение святых Таин сообщает освящение и бессмертную жизнь не только душе, но и телу человека. Хлеб мудрости приносит плоды жизни. Израиль, хотя и питался манной, «этою поистине приятною и чудесною пищею», но умер, ибо она не сообщала жизни вечной. Ядущий же Хлеб Христов не умрет во век (3, 448—449). Плоть Христова, принимаемая и усвояемая нашим телом, является носительницей сил, которыми всё оживляется и сохраняется в бытии, ибо Христос есть «Источник жизни и бессмертия» (Молитва 1-я святого Василия Великого ко причащению). Христос одним прикосновением Своей обоженной плоти к мертвым давал им жизнь. Тем более действенно причащение животворящей Евхаристии, усвояемой всем нашим телом. Плоть Христа дарует бессмертие принимающим её. Господь доказал людям, что Его плоть — небесная снедь и духовная пища, подаваемая Им свыше. «Ибо говорит: «Яже глаголах вам, Дух суть и живот». А это значило: то, что показуется и дается за спасение мира, есть плоть, которую ношу Я; но сия плоть и кровь её дана будет Мною вам духовно в снедь, так что она каждому уделяема будет духовно, и для всех соделается охранением в воскресение вечной жизни» (3, 87). И не только здесь, на земле, святой Хлеб и пречистая Кровь составляют пищу праведников, подвижников, но и на небе будет подобная пища, ибо Господь есть питание и высших духов. Он же есть источник блаженства для всех небесных сил. Он для всех — всё и каждого милует по Своему человеколюбию. Господь обещает ангельскую пищу всем тем, кто останется до конца Ему верным. «*И Аз*

завещаю вам, якоже завеща Мне Отец Мой Царство, да ясте и пиете на трапезе Моей во Царствии Моем... Какое пиршество, братия мои! Сколь велики мир и радость вкушающих от небесной трапезы! Они наслаждаются не тою пищею, которая извергается вон, но тою, которая созидает вечную жизнь. Кто же окажется достойным сего сонма? Кто столь блажен, чтобы удостоиться приглашения на Божественную вечерю? Поистине, блажен тот, кто вкусит от трапезы в Твоем Царстве! Ибо кто будет признан достойным небесного града, тот в этом граде и обретет спасение» (3, 451—452).

Святой Афанасий говорит, что всякий, кто хотя бы один раз сделался причастником Божественного Хлеба, всегда будет томиться желанием вкусить еще этого Хлеба, а для алчущего он сделается вечным непрестающим дарованием, как и Премудрость дает такое обетование: *Не допустит Господь терпеть голод душе праведного* (Притч. 10, 3) (3, 449—450).

Но святые Тайны послужат во спасение только тогда, когда есть доброе расположение, вера и любовь к Богу, когда умертвлены *земные члены ваши* (Кол. 3, 5). Стать причастником святого Хлеба без веры невозможно. «Ибо Искупитель наш, когда всех призывал к Себе и говорил: *Кто жаждет, иди ко Мне и пей* (Ин. 7, 37), тотчас же присовокупил и о вере, без которой никто не может вкусить сего брашна, говоря: *Кто верует в Меня, у того*, как сказано в Писании, *из чрева побегут реки воды живой* (ст. 38) (3, 450 и далее). Приступающим к вкушению Пасхального Агнца в чистоте, с сердечной молитвой Пасхальный Агнец служит небесной пищей. Но приходящих «В осквернении и презорстве Он подвергает наказанию и посрамлению; ибо написано: *кто будет, есть или пить недостойно, виновен будет против смерти Господа нашего* (см. 1 Кор. 11. 27) (3, 451).

Ввиду особой важности святой Евхаристии, её спасительности святой Афанасий призывает всех приступать к ней после соответствующего приготовления: «Как желающие приступить к Божественному Агнцу и прикоснуться к небесной пище, омоем руки (наши), очистим тело и помыслы наши, будем охранять от всякого лукавства; не предаваясь неумеренности и похотям, но все совокупно пребывая с Господом нашим и Его Божественными учениями, дабы, соделавшись во всем чистыми, мы могли быть и причастниками Слова» (3, 431).

Всех людей, пораженных греховной болезнью, святой отец призывает к исцелению — приобщению к Телу Церкви чрез святое Крещение, а принадлежащим же Церкви указывает на таинство Причащения Тела и Крови Христовой, как на лучшее средство к получению благодатных даров, воспитанию и укреплению в добре воли.

Полнота спасительных благ Церкви — в её благодатной жизни, сосредоточивающейся в богослужении, как центре всего. Хотя духовное содержание церковной жизни, мистическая её сторона и сокрыты под покровом чувственных символов, но чрез них всегда сообщается благодать, соответствующая таинственному смыслу этих символов. Святая Церковь освящает своими таинствами и священнодействиями жизнь человека от рождения до смерти. Она помогает человеку своими молитвами и после ухода его из земной жизни, испрашивая для него милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов (из Божественной литургии), ибо конечное назначение Церкви состоит в приведении верующих к Богу, дабы имена их были написаны на небесах (4, 285).

Божественные святые храмы источают обильную милость, раскрывают истину. В храмах мы приемлем «учение благих догматов». В храмах, как из источников Всесвятого Духа, черпаем мы Божественную благодать, делаемся в них славными и знаменитыми. «Там приемлем обилие всех благ, освобождаемся от злобы и лукавства, решившись жить в простоте и истине» (4, 279).

В таинствах и священнодействиях святой Церкви освящается не только сам человек, но и весь окружающий его видимый мир. Так, в день Богоявления *освящается вод естество*, а в день Преображения Господня — *плод лозный новый*. Освящаются также посевы, жатва и скот. Замечательно при этом, что освященные благодатью Божией элементы видимого мира становятся в свою очередь источниками освящения для человека, как, например, святая вода, благословенные хлебы или освященные плоды. Освящение элементов вещественного мира имеет важный духовный смысл,

непосредственно связанный с домостроительным делом нашего спасения. Как не вспомнить здесь слова священника Павла Флоренского: «В святой Церкви все — чудо: и таинство — чудо, и водосвятный молебен — чудо, и каждая икона — чудо, и каждое песнопение — не иное что, как чудо. Да, все — чудо в Церкви, ибо всё, что ни есть в её жизни, — благодатно, а благодать Божия и есть то единственное, что достойно имени *чудо* (Столп и утверждение истины. Опыт Православной Феодицеи в двенадцати письмах. М.,1914, с. 122).

Поистине дела, совершенные Тобою, Господи, во время домостроительства, и многочисленны, и чудны (4, 138).

Профессор МДА К. Е. СКУРАТ

Богословские труды профессора В. И. Несмелова
(1863—1937)

В истории русской богословской науки конца XIX— начала XX века имя доктора богословия, профессора Казанской духовной академии Виктора Ивановича Несмелова занимает одно из почетных мест. Труды его, отличающиеся глубиной и оригинальностью философской мысли, научной основательностью, ясностью изложения и широтой эрудиции, до сих пор сохраняют свое непреходящее научно-богословское значение. Таковы его исследования в области патрологии, философской и богословской разработки проблемы христианской антропологии и религиозного знания, в области догматического богословия, в котором он, оставаясь в русле церковного Предания создал своеобразную концепцию сотериологии.

После выхода капитального философско-богословского исследования В. Несмелова «Наука о человеке» один из современников писал: «Он продолжает по-новому дело восточного мистического богословия, с которым его соединяет чуждая западному богословию вера в божественность человеческой природы. В некоторых отношениях он интереснее Вл. Соловьева: у него нет такой широты и блеска, но есть глубина, цельность, оригинальность метода и живое чувство Христа. В Несмелове пленяет его внутреннее спокойствие, органическое сознание правоты и значительности своего дела, независимость от власти времени и мелочных его интересов... В выдержанном стиле Несмелова чувствуется дух вневременности, обращение к вечности. В нем нет той надорванности и разорванности, которые чувствуются у людей, слишком погруженных в нашу эпоху, в её меняющиеся настроения, в ее злобы дня... Но эти же особенности В. Несмелова делают его чуждым людям нашего поколения. Трудно перебросить от него мост к современной мятущейся душе [1].

Виктор Иванович Несмелов поступил на первый [XXVIII] курс богословского отделения Казанской духовной академии в 1883 году по окончании Саратовской духовной семинарии. В 1887 году он блестяще окончил академию со степенью кандидата богословия и с правом при соискании степени магистра богословия не держать нового устного испытания и не представлять нового сочинения, а только напечатать и защитить свое курсовое сочинение «Догматическая система святого Григория Нисского».

Это сочинение, единственное из 46 представленных на соискание ученой степени, заслужило высшую похвалу. В пространном отзыве о труде Несмелова профессор патрологии Д. Гусев писал: «...Сочинение свидетельствует, что автор его, несомненно, человек талантливый, что он обладает весьма хорошими научными и образовательными средствами и выдающимся философско-богословским развитием, и что, наконец, он отличается замечательным трудолюбием. Сочинение его может быть напечатано без существенных переделок и поправок. Без преувеличения можно сказать, что в напечатанном виде рассматриваемое сочинение составит очень ценный вклад в нашу богословскую науку и литературу» [2]... Столь же восторженные отзывы о В. Несмелове дали и профессора философии и психологии В. А. Снегирев и А. К. Волков. Благодаря их рекомендации и ходатайству проф. И. С. Бердникова определением Совета академии от 15 июня 1887 года, «ввиду отличных успехов за время академического образования», Несмелов был оставлен на годичный срок профессорским стипендиатом для приготовления к замещению вакантной кафедры метафизики. Спустя год, 21 февраля 1888 года, состоялась публичная защита магистерской диссертации Несмелова «Догматическая система святого Григория Нисского». Официальными оппонентами были профессор Е. А. Будрин и доцент А. Ф. Гусев. Защита прошла успешно, и по решению Совета академии диссертация была удостоена премии митрополита Макария. 24 июня 1888 года указом Святейшего Синода В. Несмелов был утвержден в степени магистра богословия, а 30 октября, после обсуждения обширного сочинения В. Несмелова «Проблема знания. Опыт исследования природного начала и формы философского знания», представленного им в качестве «отчета о годичной работе профессорского стипендиата», он был утвержден в должности доцента по кафедре метафизики и допущен к чтению лекций.

Две первые научные работы В. Несмелова — «Догматическая система святого Григория Нисского» и трактат «Проблема знания», который не был напечатан и о котором мы знаем лишь из отзыва проф. В. А. Снегирева [3],— несмотря на различие предметов исследования, объединяет одна общая тема, интерес к которой Несмелов сохранил на всю жизнь.

Эта тема — соотношение философии и Откровения, знания и веры. Под этим углом зрения написана магистерская диссертация «Догматическая система святого Григория Нисского», в которой молодой ученый пытался «с возможной подробностью» выяснить, «как и насколько святой Григорий успел осуществить на практике свой идеал христианского философа, то есть как именно и насколько он успел сделать христианское богословие научно-философским, а древнюю науку христианской» [4]. Решение этой задачи В. Несмелов видел в раскрытии и объяснении учения святого Григория Нисского в связи с его полемикой против нецерковных воззрений разных христианских и полухристианских философов. Учение святого Григория о богопознании, о границах и основаниях рационального познания, отчетливо сформулированное им в полемике против рационалистического богословствования Евномия, пытавшегося сделать человеческий разум критерием истинности Богооткровенного учения, привело, по мысли В. Несмелова, к созданию святым отцом Церкви глубокой и оригинальной «теории специально-христианского знания». При этом, как указывает далее В. Несмелов, святой Григорий Нисский первый «определенно указал на ту важную истину, что здравый разум православно-христианского философа должен не подходить к Божественному Откровению как чуждый к чуждому, а выходить из него как свой из своего. Истинная христианская философия сокрыта в книгах Священного Писания, так что тот, кто знает эти Богооткровенные книги, тот некоторым образом усвояет себе разум Божественный и через то становится истинным мудрецом» [5].

Родство христианской философии с Божественным Откровением, отмечает Несмелов, составляет «капитальную мысль святого Григория» и служит глубоким внутренним основанием всех его научно-богословских построений... «Человек никогда не может сказать что-либо полнее и более Духа Святого, и слово человеческое никогда не истиннее слова Богооткровенного, а потому само собою понятно, что это последнее слово должно приниматься и усвояться разумно верою как источник абсолютной истины»,— таков был вывод Несмелова [6].

Во втором научном труде—«Проблема знания. Опыт исследования природного начала и формы философского знания»— молодой ученый пытался раскрыть и обосновать выдвинутое им положение, что «философия должна быть наукой о бытии в его основе и сущности, какими они представляются, и суть для познающего ума человеческого» [7]. Из пересказа рецензентом этого ненапечатанного сочинения можно заключить, что в начале своего философского пути В. Несмелов пережил большой искус эмпиризма и критицизма: он отвергает все исторические формы философии как несостоятельные и приходит к понятию научно-философского знания. Отказывает он и в праве на существование априорной метафизики, подчеркивая при этом превосходство веры, которая сильнее разума, теоретически полнее и практически жизненнее его [8]. В этом сочинении, несмотря на крайности некоторых выводов, намечен путь к синтезу веры с религиозным и философским знанием.

Исследуя проблему философского знания, В. Несмелов испытал влияние идей своего учителя и руководителя В. А. Снегирева (1841—1889) — экстраординарного профессора кафедры психологии, логики и философии в Казанской духовной академии. Его влияние можно проследить и в более поздних произведениях В. Несмелова. Некролог, написанный В. Несмеловым по кончине проф. В. А. Снегирева, дает важные сведения о творческом пути замечательного философа-мыслителя, он проливает свет и на философские позиции его выдающегося ученика [9]. Изучение трудов проф. В. А. Снегирева еще более убеждает, что, кроме общего предмета научной работы, их соединяло единство творческих тем, общность методологических принципов, серьезное отношение к данным позитивной науки. Есть некоторая общность в их творческом пути: В. А. Снегирев, как и впоследствии приступивший к разработке системы христианской философии В. Несмелов, осудил вообще всю априорную метафизику, пытавшуюся посредством «чистой мысли» проникнуть до основ бытия и воссоздать это бытие в объективном процессе его развития; он пережил увлечение научным эмпиризмом, как позднее и его ученик, и позитивизмом, затем, отказавшись от попытки построения «философии как системы мировоззрения на основе совокупности научных знаний», вернулся к метафизике, пытаясь создать философскую систему уже как синтез Откровения и позитивного знания. В. Несмелов вспоминал: «Лучший и совершеннейший образец такого философского слияния веры и знания он (В. Снегирев.—*А. Н.*) видел у отцов и учителей древней христианской Церкви, которые объединили всю сумму современных им знаний рациональных и поставили их в гармонию с истинами веры, принимая за истину только то, что дано в Откровении и в человеческом знании — то, что не противоречило Откровенной Истине» [10]. Смерть В. А. Снегирева помешала этому глубокому «ученому-мистику», как его называл В. Несмелов, закончить свою работу в этом направлении. За осуществление её взялся В. Несмелов.

Итог своим размышлениям о сущности религиозной веры и о её соотношении с научно-философским знанием В. Несмелов подвел в курсе лекций, читаемых им в 1912 году на тему «Вера и знание с точки зрения гносеологии» [11]. Здесь он выступает не только как глубокий метафизик, но и как автор оригинальной гносеологической теории интуитивизма, сущность которой в том, что «непосредственное созерцание религиозной тайны мира, достигавшее в некоторых исключительных натурах наивысшей степени ясности, формулировалось этими великими прозорливцами в догматах религиозного откровения и все обыкновенные люди, недостаточно способные к тому, чтобы уловить и перевести в ясные идеи ума все свои непосредственные интуиции сокровенной глубины бытия, всегда мистически жили тайной религиозных догм откровения» [12]. Религиозное постижение бытия, продолжает В. Несмелов,— это не измышление человека, продиктованное

желанием решить безответные вопросы науки, а реальное познание мира сверхчувственного, без которого немыслима духовная жизнь человека.

Религиозная вера есть действительное познание трансцендентной реальности, но это познание не чувственно-рациональное, а интуитивное. При этом, указывает В. Несмелов, надо различать религиозную веру от религиозных верований: «Религиозная вера есть интуитивное познание Божия бытия и Божия присутствия в мире, а религиозное верование есть логически выработанное из реальных данных человеческой природы, а также из свободного признания положительных данных общечеловеческого религиозного опыта и некоторых исключительных религиозных опытов людей, особо озаренных светом духовного разумения и чуткостью духовного восприятия, познание Божией природы и Божиих отношений к миру» [13].

Проблема гносеологии интересовала В. Несмелова не сама по себе, а в связи с построением философской системы, получившей своё воплощение в его двухтомном труде «Наука о человеке» (первое изд. Казань, т. I, 1898; т. II, 1903), включающей такие основные пункты христианского мировоззрения, как антропология, онтология и космология, происхождение зла и учение о спасении.

В 1898 году вышел в свет первый том сочинения «Наука о человеке. Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни». Это сочинение было представлено В. Несмеловым Совету Казанской духовной академии в качестве докторской диссертации. Отмечая многочисленные достоинства сочинения В. Несмелова, один из рецензентов писал: «Работая в продолжение более десяти лет над изучением законов познания и над философским раскрытием смысла человеческой жизни, автор старался разрешить эти вопросы прежде всего для самого себя, потом для своих слушателей и не стеснялся перерабатывать и видоизменять те или иные решения философских вопросов до тех пор, пока они не сложились в его голове и сердце и наконец в его лекциях в стройную систему, ставшую в то же время его живым, жизненным убеждением, скажем более — его личностью. Достигнув таких плодов своих многолетних усилий, автор счел себя удовлетворенным и свой долг, как учителя философии, исполненным и затем, лишь по просьбам сослуживцев, ради пользы академического журнала, начал печатать свои чтения, придавая им возможно доступную форму, и наконец по новым настояниям отвне, согласился подать их в Совет на соискание докторской степени» [14]. 12 декабря 1898 года за первый том сочинения «Наука о человеке» В. Несмелову была присуждена степень доктора богословия и премия митрополита Макария.

В 1903 году появился отдельным изданием второй том «Науки о человеке» — «Метафизика жизни и христианское откровение». Для многих читателей этот труд, посвященный преимущественно богословским вопросам, был новой страницей в отечественной науке. Так, современник В. Несмелова богослов Московской духовной академии А. Туберовский писал: «Когда мы впервые читали «Науку о человеке» проф. Несмелова, особенно второй том этой системы, мы были поражены её оригинальностью. После препарированного, схоластического богословия книга Несмелова показалась нам откровением своего рода. С особым наслаждением и благодарностью автору прочли мы рассуждения о значении крестной смерти и Воскресения Богочеловека, вокруг которых в то время концентрировалась наша собственная мысль. Приятие на себя благим Творцом вины согрешившей твари, необходимость смерти не для юридического оправдания, а для фактического уничтожения греха, установление воскресения в качестве антропологического закона Воскресения Жизнодавца — всё это были свежие, сильные, глубокие идеи, простые, как сама истина, изложенные ясным, строго научным языком в непретенциозной форме. Удивляться нужно было смелости автора и одновременному согласию с библейски-церковным учением. В результате всей системы получалось логическое и вместе психологическое оправдание христианства, отвечавшее внешней действительности и внутреннему опыту» [15].

Однако были и критические отзывы об этой книге, в частности резкий отзыв профессора догматического богословия Е. А. Будрина, увидевшего в исследовании Несмелова лишь «блуждание в области религиозной мысли, которое в последнее время проникло в нашу богословскую литературу» [16]. К сожалению, критик, поглощенный разысканием неточностей, прошел мимо главного в книге Несмелова — его религиозной антропологии и его учения о спасении, которое, несомненно, стоит в одном ряду с исследованием архиепископа Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасении» (СПб., 1910).

Отправная точка построений В. Несмелова — это загадочная двойственность человеческого бытия в этом мире. С одной стороны, человек «сознает себя как свободную причину и цель всех своих произвольных действий, стремится утвердить себя в качестве безусловной сущности» (I, 242, 244) *, с другой — «при всех своих огромных успехах в культурном преобразовании человек все-таки остается в пределах и условиях физического мира простой вещью мира, которая и возникает и разрушается в силу необходимых законов физической природы и потому неведомо зачем существует под формой личности» (I, 243). Действительная жизнь с необходимостью требует от человека, чтобы он приспособлялся именно к ней, а не к какой-либо другой жизни, тогда как идеальное сознание требует и всегда будет требовать от него, чтобы не он, а действительность была приспособлена к содержанию идеальной жизни. И так как оба эти требования предъявляются человеку не откуда-то со стороны, а развиваются в нем же самом как определения его самосознания и как мотивы его деятельности, то в них-то и создается для человека неизбежная борьба с самим собою, борьба различных принципов жизни, борьба идеала и

* Здесь и далее ссылки на «Науку о человеке» даются в тексте: римская цифра — том, арабская — страница. Пагинация по последнему изданию каждого тома: (Том I: Казань, 1905; том II: Казань, 1906).

действительности. Именно этой двусмысленностью человеческого существования и продиктованы мучительные, неустранимые вопросы: «Что такое человек по своей природе, и на что он имеет право надеяться, и чего он должен желать, и как ему следует жить, что бы раскрыть в своей жизни свою человечность?» (I, 12).

Но, может быть, порыв человека к идеальной жизни, его моральные запросы — всего лишь иллюзия человеческого сознания? Отвечая на этот вопрос, В. Несмелов приходит к выводу: бесконечное и безусловное бытие — не пустая абстракция, а служит действительным определением сверхчувственной природы личного бытия (I, 268—269). При этом наше самосознание указывает не какое-нибудь воображаемое, а действительное существование человеческой личности в качестве метафизической сущности (I, 202). И как бы человек ни хотел освободить себя от сознания идеального бытия, сделать этого он не может, ибо «человек не в каких-либо умозаключениях предполагает объективное существование идеального мира, а в себе самом непосредственно сознает действительное существование двух разных миров — чувственного и сверхчувственного, физического и духовного: человек не просто лишь верит в действительное бытие сверхчувственного мира, а непосредственно знает об этом бытии, потому что себя самого он не может сознавать иначе, как только в сверхчувственном содержании своей личности» (I, 262).

Здесь мы касаемся одной из оригинальных идей В. Несмелова в области христианской антропологии — его учения о личности, как о реальном «образе Безусловной Сущности». Несмелов развивает свою концепцию в русле библейской и святоотеческой традиции. В. Несмелов утверждает, что реальным носителем образа Божия является не душа, не дух, не ум, взятые сами по себе, а целостная человеческая личность[18]. Именно в личности, как идеальном, сверхчувственном начале человеческого бытия, предметно осуществляется живой образ Бога (I, 256). При этом личность человека «является не зеркалом по отношению к Богу, а самим изображением Бога, и образ Божий в человеке не возникает под формой какого-нибудь явления сознания, а представляется самою человеческой личностью во всём объеме её природного содержания, так что это содержание непосредственно открывает нам истинную природу Бога, каким Он существует в Себе Самом» (I, 270). Ведь человек потому только и существует в качестве личности, пишет В. Несмелов, что он изображает собою Безусловную Сущность и, наоборот, он потому только и отображает в себе Безусловную Сущность, что он существует в качестве личности (I, 270). Эта динамическая концепция В. Несмелова продолжается в православной концепции «богословия образа».

Углубленное истолкование природы человеческой личности как образа Божия позволило В. Несмелову создать оригинальное учение о Богопознании, которое современниками было названо Несмеловским.

В. Несмелов показывает, что идея Бога «дана человеку, но только она дана ему не откуда-нибудь, вовне в качестве мысли о Боге, а предметно-фактически осуществлена в нем природою его личности, как живого образа Бога. Если бы человеческая личность не была идеальной по отношению к реальным условиям её же собственного существования, человек и не мог бы иметь идеи Бога, и никакое откровение никогда бы не могло сообщить ему эту идею, потому что он не в состоянии был бы понять её. И если бы человек не сознавал идеальной природы своей личности, то он и не мог бы иметь никакого сознания о реальном бытии Божества, и никакое сверхъестественное действие никогда бы не могло вложить в него это сознание, потому что своим человеческим сознанием он мог бы воспринимать только реальность чувственного мира и реальность себя самого, как физической части мира. Но человеческая личность реальна в бытии и идеальна по своей природе, и самым фактом своей реальной идеальности она непосредственно утверждает объективное существование Бога, как истинной Личности» (I, 256—257). Конечно, продолжает далее В. Несмелов, «мы не знаем и не можем знать, какою жизнью живет Бог, но мы достоверно знаем в познании себя самих, что Бог в Себе Самом есть живая самосущая Личность. Он не просто лишь кажется нам Личностью по субъективным свойствам нашего сознания и мышления, но таким Он реально открывается в нас и таким Он действительно существует независимо от нас, потому что Его бытие безусловно. Он существует, как безусловная Личность, и потому имеет в своей природе все действительные свойства личного бытия: и фактическое богатство всеведущего ума, и реальное могущество действительной свободы, и вечное достоинство единственной цели... В познании Бога как Личности мы имеем полное и совершенное знание о Нем, что Он есть по собственной природе Его, но при этом мы совершенно не знаем и не можем знать, как Он существует. Наша собственная личность живет только в условиях ограниченного существования, и всякая наша деятельность в своем содержании необходимо определяется содержанием различных условий жизни и потому неизбежно распадается на отдельные акты, и необходимо слагается в форму последовательного процесса жизни. Но Бог существует, как Безусловная Личность, и мы не можем перенести на Него условные формы нашей ограниченной деятельности» (I, 270—271).

В учении В. Несмелова о реальном отображении Бога в человеке — ключ ко всей его метафизике, к его истолкованию идей спасения и искупления. Ведь противоречивая двойственность человеческого бытия есть не только факт жизни, но и свидетельство о виновности человека: «под влиянием злобно-разумной силы человек захотел сделаться богом... Он создал относительно себя необыкновенную иллюзию... Но уже одно то обстоятельство, что человек мог обольстить себя желанием божественной жизни, что он мог не удовлетвориться своим действительным положением в мире и отвергнуть это положение, одно уже это обстоятельство само по себе доказывает, что человек не случайное

порождение земли и не прирожденный раб природы»[20]. Нет, человек был создан как свободное творческое существо — в этом действительная природа его личности, но через грехопадение прародителей он «подчинил свою душевную жизнь механической причинности и тем самым ввел свой дух в общую цепь мировых вещей», стал «простою вещью мира», «человеком-вещью».

Но человек не только сам пал, но и «извратил богоустановленный порядок бытия». Если раньше мир участвовал в жизненном служении людей Богу и вступал с Ним в живое общение через духовно-чувственную природу человека, то грехопадение прародителей уничтожило этот нормальный порядок мирового существования, подчинив закон свободы закону механической причинности. С падением людей все творение Божие «перестало соответствовать разумному основанию бытия» и «подчинилось суете» (Рим. 8, 20). Так, люди, созданные, чтобы просвещаться и светить на земле светом бесконечных Божиих совершенств, «уклонились от выполнения этой цели, потому что им захотелось осветить землю светом своего собственного величия, и они действительно осветили её позором всех преступлений, какие только в состоянии были выдумать. По этому все они заключены под грехом и все подлежат осуждению (Рим. 3, 9—12)»[21].

Новизна истолкования В. Несмеловым грехопадения прародителей заключается не столько в раскрытии сущности первого преступления, сколько в понимании и объяснении его мотивов. В. Несмелов утверждал, что у Бога есть миллионы нерадивых, слабовольных, постоянно забывающих о Нем, а потому глубоко грешащих людей, но «у Бога никогда не было, нет и никогда не будет врагов, которые бы при полном убеждении в Божием бытии сознательно отрицали верховную волю Бога и грешили только назло Богу — психологически такие люди абсолютно невозможны». Исходя из этого положения, В. Несмелов полагал, что первые люди нарушили Божию заповедь не из желания отвергнуть волю Бога, а только по обольщению ума. И, тем не менее, Божия заповедь все-таки была ими нарушена. Но существо греха заключалось не в ошибке первых людей, а в том, что преступлением Божией заповеди они, не имея никакого желания быть врагами Бога, «извратили богоустановленный порядок бытия и разрушили Божию мысль о бытии»[22]. Это непосредственно коснулось не только самого человека, но и через него перешло на всё мировое бытие. С грехопадением человек «изменился не в существе своей природы, а только в соотношении её элементов. Он не потерял ни ума, ни чувства, ни свободной воли своей и сохранил ту же самую физическую организацию, с которой осуществила его в бытии премудрая Божия воля. И, тем не менее, он все-таки действительно стал совсем другим человеком, потому что его падение осуществило в нем то роковое противоречие тела и духа, которое, как наличный закон его природной природы, подчинило его физическому закону греха и одновременно поставило его в ненормальное отношение и к Богу, и к миру» (II, 258). Так с грехопадения прародителей началось блуждание человека по дорогам истории в поисках истины и смысла жизни, в поисках спасения и искупления от греха...

В изъяснении идеи спасения В. Несмелов также опирается на свою религиозную антропологию, в частности на учение о человеке, как образе Божием. Нравственное сознание, возникающее в человеке из идеальной природы его личности, указывает на понятие истинной жизни и тем самым свидетельствует о недостойности и ложности наличной жизни. Отсюда неустранимое сознание человеком своей вины и жажда её искупления, стремление к высшему совершенству и освобождению от вещности природного мира.

Идея спасения была известна всему миру, но содержание её в истории было неоднозначно. В языческом мире оно было условным и ограниченным, так как идея спасения обычно сводилась к достижению земного счастья и беспечальной жизни, а в естественных религиях выражала себя в магическом и юридическом отношении к Высшему Началу: «Человек воображал себе, что он может купить себе у Бога не одно только прощение грехов, но и всякое изобилие благ земных, и человек придумывал всевозможные средства, чтобы склонить на свою сторону Всемогущего Бога и воспользоваться Его силою в корыстных интересах своего благополучия» (I, 296).

Божественный закон, данный иудеям через Моисея, также не мог спасти человека от греха, ибо, как писал святой апостол Павел, «законом познается грех» и никакая плоть не может оправдаться перед Богом делами закона (Рим. 3, 20). Познание закона, разъясняет Несмелов, не дает человеку оправдания наличной жизни, потому что делает его только сознательным преступником закона и всегда виновным перед Богом в фактическом отрицании жизни истинной. Поэтому человек нуждается не в мудром учителе истинной жизни, каковым мог быть и Божий закон, а в Спасителе его от жизни неистинной (II, 285).

Так, развивая нравственное начало, человек всё более осознавал свою ограниченность, пока не пришел к убеждению, что дело спасения как его личное дело, как собственный акт его силы и мысли в действительности невозможен: спасение должно быть признано делом сверхчеловеческим, божественным, так как человек может осуществить предвечную истину бытия и сделать достойною свою жизнь единственно лишь при условии превращения жизни ложной. Но для уничтожения в себе виновности против истины человек не имеет никакого другого средства, кроме как вместе с виной своей уничтожить и себя самого, и при этом уничтожить так, чтобы после своего уничтожения оставаться живым и достойным жизни. Разумеется, для человека это средство невозможно, ибо, уничтожив свою виновность праведной смертью, он все же умрет и не сможет уже вновь явиться в жизнь. Здесь-то, указывает В. Несмелов, и открывается для нас чудодейственная тайна Христова дела в мире — спасения человека Богочеловеком Иисусом Хрис-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в Москве принимает председателя Секретариата по содействию христианскому единству кардинала Иоанна Виллебрандса 11 июня 1973 года

На снимке в первом ряду слева направо: **монсиньор Чарльз Мёллер, митрополит Тульский и Белеевский Ювеналий, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, кардинал Иоанн Виллебрандс, архиепископ Делийский Анджело Фернандес, епископ Дмитровский Владимир, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним (Зиновьев)** (к с. 55—62)

12 июня 1973 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял г-на Георга Штейна (ФРГ) и членов его семьи. На приеме присутствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий и архиепископ Волоколамский Питирим (к с. 1)

Архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы, и председатель Христианско-Демократического Союза ГДР Геральд Геттинг во время беседы 8 июня 1973 г. (К хронике Среднеевропейского Экзархата, стр. 12)

том, «Который в наличных условиях человеческой природы и жизни страдал страданием всех людей, ясно сознающих великую ложь своей жизни и переживающих в себе глубокое мучение этого спасения, и Который умер смертью всех людей, искренне желающих уничтожить в себе всякое преступление против истины жизни и не имеющих для этого уничтожения никакого другого средства, кроме уничтожения себя самих в бессмыслии смерти, и Который, наконец, воскрес из мертвых и Своим Воскресением осуществил в мире спасительный закон всеобщего воскресения» (II, 289).

В лице Иисуса Христа, жившего на земле в обычных физических условиях, люди увидели первого победителя зла. Спаситель «действительно возвысился над всеми искушениями зла и действительно раскрыл в Своей человеческой жизни такую полноту нравственного совершенства, которая возможна только в жизни истинного человека от Бога» (II, 304). Исполняя всегда волю и совершая дело Небесного Отца Своего, Он в Своей жизни воплотил мысль и жизнь Самого Отца. Поэтому в полноте такого исключительного откровения Божественной жизни Иисус Христос явился и остается «единственным из людей, действительно победившим зло мирового существования и вполне осуществившим Божию мысль о бытии» (II, 304). Благодаря тому, что в Его человеческой жизни Бог действительно был явлен во плоти и оправдан в Духе, мир снова явился действительным откровением Бога. «Уже одним тем, что Христос жил в мире, Он вполне оправдал Божье дело создания мира, потому что для этого оправдания требуется, чтобы мир соответствовал предвечной цели своего бытия, то есть чтобы он служил действительным откровением Бога» (II, 305). И вот фактом Своей непорочной жизни Христос показал, что и при существовании зла «мир всё-таки осуществляет божественную идею бытия», и тем явил «оправдание Бога в Его творческой деятельности» (II, 305).

Однако для оправдания людей перед Богом недостаточно было научить их истинной жизни словом и живым примером, недостаточно сообщить вечный закон истинной жизни, в котором они нашли бы себе только суд и осуждение. Для этого необходимо, чтобы в людях был побежден грех. Виновный перед Богом в своем служении греху должен сам победить и уничтожить грех. А «совершенная победа над грехом может утверждаться не на основании нравственной жизни человека, а исключительно на основании праведной смерти его за истину нравственной жизни». Но для человека как мы уже говорили, такое спасение оказывается невозможным. Только крестная смерть Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого, могла уничтожить всякий грех в человеке и всякую вину во грехе. Он добровольно принес Себя в искупительную жертву, чтобы Своей неповинной смертью спасти от погибели жизнь грешного мира и исполнить святую волю Отца Своего. Это значение крестной смерти Иисуса Христа, как искупительной жертвы за грехи мира, составляет основной догмат апостольского вероучения (II, 308, 310, 312). Крестная смерть Богочеловека, развивает В. Несмелов далее свое учение о спасении, являясь единственным средством к возможному очищению всех грехов всего преступного мира, очищает грехи лишь того, кто признает нужду в искуплении своих грехов, верует в действительность искупительной жертвы Христа и обращается к спасительной помощи Его в таинствах Церкви. На этом основании вполне возможно по силе искупительной жертвы Спасителя мира спасение и злых духов, если только они когда-нибудь сами захотят спасения (II, 337).

Для спасения грешного человека недостаточно очистить его от грехов. Необходимо изменить еще и те внешние условия жизни, которые противодействуют достижению им своего спасения, но изменить так, чтобы мир сам остался неприкосновенным (II, 339). Это и совершил Иисус Христос фактом своего Воскресения. Христос воскрес из мертвых для оправдания нашего (Рим. 4, 25), и по причине Его Воскресения должны воскреснуть все умершие люди в полном составе всего человеческого рода (1 Кор. 15, 20—22). «Такое значение Христова Воскресения определяется соединением во Христе двух совершенных природ — истинной Божеской природы и истинной человеческой» (II, 340). Истинный Сын Божий благоволил сделаться истинным человеком, взяв человеческую природу от нашей природы путем рождения от Пречистой Девы, а через Свое Воскресение из мертвых Он принял Свою человеческую природу в вечное и нераздельное соединение со Своим Божеством (II, 340). Тем самым Сын Божий сделался вечным членом нашего рода и всего мира. «Он несомненно принадлежал к нашему роду как плоть от плоти нашей и кость от кости нашей и несомненно принадлежал нашему миру, воздухом которого Он дышал и плодами которого питался, из элементов которого составилось всё Его пречистое тело» (II, 340). Вознесшись на небеса, Он объединил все бытие — земное и небесное — под Своим Богочеловечеством и стал Вечным Животворящим Главою его. Вследствие этого человеческий род и материальный мир могут быть изменены и преобразованы, но «никогда и никаким путем они не могут быть уничтожены, потому именно, что в составе их теперь находится Сам Всемогущий Творец бытия» (II, 341). Мир преступный, действительно, будет разрушен, но одновременно с процессом разрушения будет совершаться и процесс богочеловеческого творчества Христа, так что «последний момент мирового разорения в действительности естественно окажется моментом завершения Христова дела в мире» (II, 343) и вместе с тем моментом образования мира, в котором будет обитать Божия правда» (2 Пет. 3, 3; Апок. 21, 1).

Таковы в самых общих чертах богословские воззрения В. Несмелова. Разумеется, некоторые частности его системы не выражают всей глубины православного богословия. Нередко Несмелов-философ довлеет над Несмеловым-богословом, и тогда глубокие богословские интуиции и прозрения оказываются в зависимости от рассудочных схем или доводов здравого смысла. Но это частности.

Богословская система В. Несмелова, в целом глубокая и оригинальная, занимает важное место в истории русской православной мысли.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Русская мысль», 1909, сентябрь, с. 55—56.

[2] Д. Гусев. Отзыв о курсовом сочинении студента В. Несмелова. ПСКДА за 1887 г., с. 202.

[3] В. А. Снегирев. Отзыв об отчете профессорского стипендиата В. Несмелова. ПСКДА за 1888 г., с. 235—237.

[4] В. Несмелов. Догматическая система св. Григория Нисского. Казань, 1888, с. 623.

[5] Там же, с. 627.

[6] Там же, с. 627.

[7] «Протоколы заседаний Совета за 1888 г., с. 165. Казанской духовной академии» (ПСКДА).

[8] Там же, с. 235—237.

[9] В. Несмелов. Памяти Вениамина Алексеевича Снегирева. «Православный собеседник», 1889, май, с. 97—154. Для уяснения воззрений В. А. Снегирева наиболее важное значение имеют следующие его труды: Учение о лице Иисуса Христа в первые три века христианства. Казань, 1871. Спиритизм как философско-религиозная доктрина. «Православный собеседник», 1871, тт. I, III. Психология и логика как философские науки. Там же, 1876, т. II. Науки о человеке. Там же, 1876, т. III. Учение о сне и сновидениях. Историко-критический очерк. Казань. 1886. Религиозная идея. Харьков, 1891.

[10] Там же, с. 136.

[11] В. Несмелов. Вера и знание с точки зрения гносеологии. Казань, 1913, с. 3.

[12] Там же, с. 9—10.

[13] Там же, с. 69.

[14] ПСКДА за 1898 г., Приложение 17, с. 2.

[15] А. М. Туберовский. Воскресение Христово. (Опыт мистической идеологии пасхального догмата.) Сергиев-Посад, 1916, с. 80.

[16] ПСКДА за 1904 г., приложение 7 к журн. № 38, с. 239.

[17] Епископ Питирим. Основные проблемы современного богословского исследования в их развитии с конца XIX века. «Богословские труды», сб. 5, М., 1970, с. 217—220.

[18] В учении об образе Божием в человеке у святых отцов и учителей Церкви существуют различные мнения. По этому предмету см. сводку их в кн.: В. Серебрянников. Учение Локка о прирожденных началах знания и деятельности. Опыт установки Локкова учения в связи с христианским учением об образе Божием. СПб., 1892, с. 266—330; Архим. Киприан. [Керн]. Антропология св. Григория Паламы. Париж, 1950.

[19] «То, что нам необходимо сегодня выделить, говоря о богословии образа по отношению к человеку, будет относиться к личности человека, поскольку она проявляет Бога,— писал известный православный богослов В. Лосский.— Те богословы, которые хотят найти в человеческом существе «образ Божий», или то, что «по образу», выделяя его как нечто из остальной природы человека, которая «не по образу», никогда не сумеют окончательно освободиться от эллинской идеи «родства»... Человек, созданный «по образу» — это личность человека, способная явить Бога в той мере, в которой его природа дает себя пронизать Божественной благодатью». (La theologie de l'image.) «Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата», № 30—31, 1959. Ср. также статью В. В. Зеньковского «Об образе Божием в человеке» («Православная мысль», вып. 2. Париж, 1930, с. 102—126).

[20] В. Несмелов. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного Откровения. Казань, 1895, с. 3—4.

[21] Там же, с. 14—15.

[22] В. Несмелов. Отзыв о сочинении студента Н. Лебедева «Библейское повествование о грехопадении первозданных людей в сопоставлении с сказаниями языческой древности и философскими гипотезами позднейшего времени». ПСКДА за 1914 г., с. 411—413.

СОЧИНЕНИЯ В. И. НЕСМЕЛОВА

1. **Догматическая система святого Григория Нисского.** Казань, 1887, 635 + XV с.

2. **Памяти Вениамина Алексеевича Снегирева.** «Православный собеседник». Казань, 1889, май, с. 97—154.

3. **Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного откровения.** «Православный собеседник», 1895. [Отд. оттиск: Казань, 1895, с. 39].

4. **О цели образования.** «Православный собеседник», 1898, т. II, с. 585—612. [Отд. оттиск: Казань, 1898, 27 с.].

5. **К вопросу о цели образования (Ответ критику «Русской мысли» г-ну В. К.).** «Православный собеседник», 1900, т. I, с. 71—100.

6. **Наука о человеке. Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни.** Т. I. Казань, 1898; 3-е, испр. и доп. изд. Казань, 1905, 418 + IV с.; **Наука о человеке, Метафизика жизни и христианское откровение.** Т. II. Казань, 1903; 2-е, испр. и доп. изд. Казань, 1906, 438 + II с.

7. **Несколько страниц из истории высшей духовной школы.** «Православный собеседник», 1905, т. III, с. 652—660.

8. **Вера и знание с точки зрения гносеологии.** «Православный собеседник», 1913, январь, с. 117—125; февраль, с. 246—262; апрель, с. 590—618; май, с. 775—786. [Отд. издание: Казань, 1913, 95 с.].

P. S. Большое значение для понимания воззрений В. И. Несмелова имеют его отзывы о сочинениях на ученые степени. Эти отзывы напечатаны в «Протоколах заседаний Совета Казанской духовной академии» (ПСКДА) и в «Приложениях к Протоколам заседаний Совета Казанской духовной академии» (ППСКДА).

Наиболее значительны отзывы о следующих сочинениях:

9. А. И. Вознесенский. **Возможность богопознания.** ПСКДА за 1897, с. 197—219.

10. М. Васильев. **О страстях. Библейско-патристическое и современно-психологическое учение.** ПСКДА за 1902, прилож. 3-е к журн. № 12, с. 14—40.

11. И. Долматов. **Русские опыты соглашения библейского шестоднева с данными науки.** ППСКДА за 1910, с. 124—130.

12. В. Орехов. **Значение индукции и ин-**

дуктивного метода в выработке религиозно-нравственных убеждений и в научном решении вопросов религии и морали. ППСКДА за 1910, с. 296—302.

13. Н. Скворцов. Этическая проблема в современной художественной литературе. ППСКДА за 1910, с. 340—351.

14. И. Удалова. Этическая проблема в современном русском идеализме. ППСКДА за 1910, с. 390—401.

15. Н. Успенский. Этика Дарвина перед судом христианского идеализма. ППСКДА за 1910, с. 405—416.

16. С. Лавров. Этические воззрения основателя русской субъективной социологии Н. К. Михайловского перед судом христианской философии. ППСКДА за 1911, с. 341—345.

17. А. Лозовой. Проблема нравственного воспитания у Гюйо. ППСКДА за 1911, с. 346-354.

18. Л. Прокопьев. Проблема теодицеи в философии Шеллинга. ППСКДА за 1912, с. 221—226.

19. А. Бельский. Проблема теистического миропонимания в немецкой философии XIX в. ППСКДА за 1913, с. 57—73.

20. Н. Можжухин. Проблема христианского миропонимания в философии Шеллинга. ППСКДА за 1913, с. 240—241.

21. М. Н. Ершов. Проблема богопознания в философии Мальбранша. ППСКДА за 1914, с. 123—166.

22 Н. Лебедев. Библейское повествование о грехопадении первозданных людей в сопоставлении с сказаниями языческой древности и философскими гипотезами позднейшего времени. ППСКДА за 1914, с. 395—415.

23. Свящ. М. Люперсольский. Современные механические мировоззрения и доказательство существования Божия. Нолинск, 1914. ППСКДА за 1914, с. 596—628.

БОГОСЛОВЫ, ФИЛОСОФЫ, ПУБЛИЦИСТЫ О СОЧИНЕНИЯХ В. И. НЕСМЕЛОВА

1. Д. [В.] Гусев. Отзыв о курсовом сочинении студента В. Несмелова «Догматическая система св. Григория Нисского». ПСКДА за 1887, с. 180—202.

2. В. [А.] Снегирев. Отзыв об отчете профессорского стипендиата В. Несмелова. ПСКДА за 1888, с. 235—237.

3. Еп. Антоний [Храповицкий]. Отзыв о сочинении проф. В. И. Несмелова «Наука о человеке». I. ПСКДА за 1898. Приложение 17, с. 1—13. [Под заглавием «Новый опыт учения о богопознании» перепечатано в кн.: Еп. Антоний. Полное собрание сочинение. Т. III. Казань, 1900, с. 417—430].

4. А. [К.] Волков. Отзыв о сочинении В. И. Несмелова «Наука о человеке». Т. I. ПСКДА за 1898. Приложение 18, с. 1—22.

5. А. [А.] Соколов. Библиографическая заметка о книге проф. В. Несмелова «Наука о человеке. Метафизика жизни и христианское откровение». «Астраханские епархиальные ведомости», 1903, №№ 10, 13, 14, 16. [Отд. оттиск: Астрахань, 1903, 33 с.].

6. Е. [А.] Бурдин. Отзыв о сочинении проф. В. И. Несмелова «Наука о человеке». Т. II. ПСКДА за 1904. Приложение 7 к журн. № 38, с. 159—239.

7. Н. [А.] Бердяев. «Опыт философского оправдания христианства. (О книге Несмелова «Наука о человеке»). В его книге «Духовный кризис интеллигенции». СПб., 1910, с. 274—298.

8. А. [М.] Туберовский. Воскресение Христово (Опыт мистической идеологии пасхального догмата). Серг.-Посад, 1916, гл. 2 (Концепция В. И. Несмелова), с. 49—96.

9. Г. В. Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937, с. 445—450.

10. Прот. В. В. Зеньковский. История русской философии. Т. II. Париж, 1950, с. 102—118.

11. Предисловие о. Г. Флоровского на английском языке к фототипическому изданию книги Несмелова «Наука о человеке» Тт. I—II. London, Gregg International Publishers Limited England. 1971, pp. I—III.

12. Н. Н. Глубоковский. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава. 1928.

13. Справки в словарях: «Полный православный богословский энциклопедический словарь». Т. II. СПб., изд. П. Сойкина [1914], с. 1629; «Новый энциклопедический словарь». Т. 28, с. 364; «Философская энциклопедия». Т. 5. М., 1970, с. 626.

А. Н.

ИЗ ПОУЧЕНИЙ И ПРИМЕРОВ ДОСТОПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПРЕПОДОБНОГО АВВЫ ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО

25. Как будто вторя словам Евфимия Великого, преподобный Исихий Пресвитер учит: «Когда мы, недостойные, сподобимся со страхом и трепетом причаститься Божественных и Пречистых Таин Христа Бога и Царя нашего, тогда более должны показать трезвения, хранения ума и осторожности, дабы Божественный Огнь, т. е. Тело Господа нашего, пожег наши грехи и скверны, малые и великие. Ибо оно, входя в нас, тотчас изгоняет из сердца лукавых духов злобы и дарует нам отпущение грехов, прежде соделанных; и тогда уже не беспокоят ума нашего лукавые помыслы. И если после этого тщательно будем хранить ум наш и стоять при дверях

Продолжение. Начало смотри в № 7, 1973, с. 73—77.

сердца, то, когда опять сподобимся Таин Христовых, Божественное Тело еще более и более просветит ум и сделает его световидным».

26. Вот что рассказывал авва Кириак Отшельник, со слов очевидцев, о святом авве Евфимии. Однажды, вернувшись в Лавру после двухлетнего безмолствования в пустыне при нечестивом Феодосии, Великий Евфимий приносил в святое воскресение бескровную жертву Богу, а верный ученик и спостник его Дометиан стоял по правую руку с таинственной рипидой. И вот, когда наступило время Трисвятого славословия, внезапно огнь, сшедший с неба, разлился поверх жертвенника, как бы по полотну, скрыл Великого Евфимия и блаженного Дометиана и пребывал с ними таким образом от начала Трисвятого славословия до окончания литургии.

27. Авва Кириак Отшельник рассказывал еще и другое о святом Евфимии. Двое послушников, Марон и Климатий, наскучив строгостью жизни в Евфимиевой Лавре, тайно сговорились уйти ночью из Лавры, без благословения аввы Евфимия. Когда авва Евфимий безмолвствовал в своей келье, ему было откровение о недостойных послушниках: он видел дьявола, набрасывающего на них узду и влекующего в смертоносные сети. Тотчас послав за ними, он их вразумлял, много говорил о терпении и убеждал, что «всюду необходима твердость с Божией помощью, где бы мы ни были. Ибо и Адам, будучи в раю, преступил заповедь Божию, Иов же соблюл её, сидя на гноище». И к этому увещанию прибавил: «Не должно нам допускать лукавых помыслов, которые тайно вселяют в нас печаль или ненависть — к месту, в котором живем, или к сожителям — или скуку, или подстрекают идти в другие места. Но нам необходимо ежечасно быть трезвыми, противопоставлять свой ум козням бесовским для того, чтобы с переходом нашим не разрушилось наше правило. Ибо всякое растение, часто пересаживаемое, не может принести плода, подобным образом и монах, переходя с места на место, может ослабнуть в добродетели и остаться бесплодным. Если кто здесь не в состоянии совершить подвиг добродетели, тот пусть не думает, что он в состоянии сделать это в другом месте: он не сможет, потому что ищется не место, а способ изволения. На утверждение сказанного послушайте рассказ некоторых египетских старцев, который они мне передали. Один брат жил в Египте в киновии и часто гневался и возмущался. Опечаленный, он ушел из киновии и предался уединению, полагая, что, если он не будет иметь ничего против кого-либо и будет безмолвствовать, то страсть гнева утихнет в нем. Но вот однажды, когда он наполнил водой сосуд и опустил его на землю, сосуд опрокинулся. Он наполнил его во второй и в третий раз, а сосуд опять опрокидывался. Тогда брат, обольщенный демоном, разгневался по обыкновению своему на сосуд и, схватив, бросил его на землю и разбил. И таким образом подвергся гораздо большему и сильнейшему посмеянию врагом».

Когда было сказано это слово, Климатий, по некоему искушению, засмеялся. Старец же, посмотрев на него, строго сказал: «Ты, брат, видно, прельщен бесом, что смеешься столь безумно и неприлично. Ты призван на плач — и смеешься? Разве ты не слышал, что Господь ублажает плачущих и скорбит о смеющихся? Знай же, что неразумно монаху болтать и смеяться неподобно, или быть дерзким: дерзость отцы считают за самое худшее и называют матерью всех пороков».

Сказав это, святой Евфимий отвернулся от Климатия и ушел во внутреннюю свою келью. Климатия же тотчас постигло наказание: он вдруг упал ничком, весь задрожал и забился. Дометиан, подивившись кротости святого старца и его же святой твердости, собрал некоторых из отцов обители и вместе с Мароном привел с просьбой за Климатия. Великий Евфимий, вняв ходатайству отцов, вышел и поднял лежащего, прогнав дрожь и трепет знамением креста. Восставив его здравым, он присоединил и врачевство для души, говоря: «Впредь внимай себе прилежно и не пренебрегай Божьими словами и учением отцов, но *весь будь око* (Иез. 10, 12), как мы знаем о херувимах. Должно соблюдать себя отовсюду и иметь душевное око недреманным на стражу себя, так как всегда ходим среди сетей».

(Окончание следует)

++++++++

«ЭДЬХАЗИ КРОНИКА» («Церковная летопись»), 1970—1972

Журнал Венгерского православного благочиния Московского Патриархата в Венгрии «Эдьхази кроника» (на венгерском языке) публикует Патриаршие Послания, циркуляры благочинного-администратора православных приходов в Венгрии, хронику жизни Православных Церквей, экуменического движения, обзор церковной печати, проповеди священнослужителей. Периодичность — раз в два месяца; в конце каждого номера помещается церковный календарь на два следующих месяца; с 1971 года появилась рубрика «Синаксарий», в которой печатаются сокращенные синаксарии великих праздников и жития святых.

Передовая в № 1/1970 «Год юбилеев» посвящена юбилейным датам 1970 года: 25-летию освобождения Венгрии и окончания второй мировой войны; 25-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия; 10-летию епископской хиротонии митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима; 50-летию протоиерея Михаила Толмачева и 20-летию хиротонии протоиерея Илии Берки; 25-летию перевода и издания литургии св. Иоанна Златоуста — первой православной богослужебной книги на венгерском языке.

В том же номере — циркуляр благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки «Четверть столетия во главе Русской Православной Церкви», посвященный Святейшему Патриарху Алексию, его деяниям за период с 1945 по 1970 год.

В статье «Как создавался христианский храм» (№№ 1—2/1970) рассказывается о возникновении христианского искусства, о его роли в жизни Церкви. Повествуя о строительстве христианских храмов в IV веке, автор объясняет логику процесса изменения их внешней формы и внутреннего убранства. Говоря о первохристианских символах, изображениях Спасителя и Пресвятой Богородицы, других иконах и священных изображениях, он раскрывает их смысл и обусловленность размещения в храме. Статья заканчивается обобщением: убранство храма призвано подготовить восприятие таинства Евхаристии.

Протоиерей Фериз Берки, автор обширного исследования из области сравнительного богословия, публикует часть этого исследования под названием «Узна́ем друг друга», (1/1970—6/1971). Эта часть посвящена истории римской унии, особенно на территории Венгрии. Автор считает этот вопрос в Венгрии особенно важным и рассматривает унию с точек зрения: 1) общей истории Церкви, 2) католиков, 3) униатов, как наиболее заинтересованных, и 4) православных.

После введения, содержащего краткий исторический обзор опытов насаждения унии в Византии, Сирии и Восточной Европе, статья подробно знакомит с попытками введения унии в Венгрии и на смежных с ней территориях уже в XIV веке. Эти попытки достигли большего развития в XVII веке, при Габсбургах. Ее жертвами были русины, румыны, венгры и обвенгерившиеся православные других национальностей. Народ защищал свою веру от унии, и после второй мировой войны униаты возвратились в Православие. Далее автор говорит о попытках в Чехословакии отторгнуть верующих обратно в унию, о количестве униатов в частях света и отдельных государствах и, наконец, упоминает о тех Церквах, помимо Православной Церкви, которые также были объектами насаждения унии.

В небольшой части статьи автор излагает взгляды Рима по вопросам единства Церкви, а затем в общих чертах рассматривает соответствующие материалы II Ватиканского Собора, как наиболее компетентный источник в этом отношении.

Автор уделяет большое внимание взглядам на унию самих униатов,— взглядам необыкновенно разнообразным, указывает на неодинаковое положение Униатских церквей в мире, в смысле их веса и значения. Неодинаково также их отношение к Риму и зависимость от католического центра. В статье, в частности, приводятся выдержки выступлений представителей Мелхитской униатской церкви, резко критикующих римские порядки. Рассказывая более подробно о Венгерской униатской церкви, автор отмечает неблагоприятные исторические условия, в которых она жила, следствием чего была её сильная латинизация, так что из своего первоначального Православия им частично удалось сохранить только восточный богослужебный обряд. И хотя II Ватиканский Собор вынес решение о сохранении униатами древнего духовного наследия, венгерские униаты едва ли смогут полностью это осуществить, ибо они приняли галицийскую унию, содержавшую уже в то время латинские элементы. В конце автор отдает должное венгерским униатам, старавшимся, несмотря на все трудности, держаться своей первоначальной веры и обрядов.

Переходя к православной точке зрения на унию, автор подчеркивает единомыслие по этому вопросу всех Поместных Православных Церквей, которое сводится к следующему. Уния является стремлением со стороны Рима к воссозданию единства Церкви путем распространения папской власти, не принесшим большой пользы Риму, но причинившим много вреда Православию и приведшим к еще большему раздроблению Церкви; уния везде вводилась под сильным внешним давлением и при этом всегда использовались различные неблагоприятные для Православия обстоятельства; уния является серьезным

препятствием на пути к сближению Православной и Римско-Католической Церквей. С другой стороны, судьба унии в определенной степени сама зависит от развития этих отношений. Таким образом, униаты оказываются в тупике, из которого могут выйти, лишь обретя свое древнее духовное наследие восточного христианства.

В заключительной части статьи протоиерей Фериз Берки говорит о желательности развития в экуменизме исторического аспекта, то есть поисков элементов единства в прошлом христианских церквей. Христианство должно проверить, что́ на его историческом пути было положительным и что́ — отрицательным. В эту работу должны войти также нехалкидонские и протестантские Церкви.

В статье «25-летие нашего освобождения» (№ 2/1970) подведены итоги, которых за это время достигла Венгерская Православная Церковь, получившая возможность свободно жить, расти и развиваться в канонической юрисдикции Московского Патриархата.

№ 3/1970 начинается статьей благочинного протоиерея Фериза Берки, посвященной памяти в Бозе почившего Святейшего Патриарха Алексия. Шаг за шагом автор обозревает жизнь почившего Первоиерарха, показывая огромную роль Святейшего Патриарха в жизни Русской Православной Церкви, Вселенского Православия и всего мира, равно как и историческое значение его многосторонней деятельности.

Передовая статья № 4/1970 посвящена годовщине разрушения атомными бомбами японских городов Хиросима и Нагасаки. Автор напоминает об этой страшной «пробе» атомной бомбы на живых людях и выражает надежду, чтобы эти атомные бомбардировки были не началом «новой», атомной эпохи, как в свое время многие предполагали, а концом старого, бесчеловечного периода истории и началом новой, мирной, спокойной и созидательной жизни.

Статья священника Стефана Поповича «Король Стефан» написана по поводу тысячелетия со дня рождения великого государственного деятеля древней Венгрии — короля Стефана и является кратким обзором его государственной деятельности, особенно в деле распространения в Венгрии христианства.

№ 5/1970 начинается статьей «Осенние праздники», в которой говорится о том, что наша Церковь не разделяет общепринятого взгляда на осень, как на период умирания. В Православной Церкви осенью начинается годовой цикл праздников, а дни поминовения усопших — в отличие от западных христиан — бывают не осенью, а главным образом весной, как бы подчеркивая нашу веру в победу над смертью и всеобщее воскресение.

В № 6/1970 помещены три небольшие статьи. В первой из них — «Тень снесенных колоколен» — говорится о следах Православия в северо-восточной части Венгрии, которые местные униаты стремились стереть совсем. В последнее время исследователи уделяют всё больше внимания истории Православия в Венгрии, и вскоре, может быть, снова будут найдены красноречивые свидетельства об истинных источниках христианства в этой области. На эту же тему написана статья «Дорогэдьхаза» в четвертом номере журнала за 1972 год.

Статья «Православие и венгерская экуменическая печать» (№№ 2, 3 и 4/1971) посвящена анализу ошибок инославной печати в статьях о Православии.

В № 3 за 1972 год эта тема продолжена: в статье «Наша Церковь в венгерской печати и театральном искусстве» указаны ошибки, допущенные в сообщениях и заметках венгерской инославной печати и в театральных пьесах, прямо или косвенно касающихся Православия или Православной Церкви.

Передовые статьи третьего, четвертого и пятого номеров за 1971 год посвящены жизнеописанию, деятельности, выборам и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

С третьего номера по шестой за 1971 год публиковалась статья протоиерея М. Толмачева «Вера и жизнь», в которой автор делится своими впечатлениями о пребывании в Москве и Ленинграде в 1970 году. В своей статье он дает ответы на вопросы, касающиеся духовной жизни Русской Православной Церкви, что особенно интересно для инославных читателей. Статья продолжена в №№ 1—4 за 1972 год.

В № 4/1971 помещена статья «Отношение Венгрии к греческой освободительной борьбе». На основании документов автор указывает на тесные связи, существовавшие в конце XVIII и начале XIX века между греками, жившими в Венгрии, и освободительным движением в Греции.

В статье «Грек, серб, старовер..» (№ 5/1971) говорится о многочисленных наименованиях, подчас ошибочных и несправедливых, которыми называли православных венгров в прежние времена их инославные соотечественники, отказывавшие в признании их венграми за исповедание православной веры. В том же № 5 опубликована глубокая по содержанию проповедь благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки, произнесенная им по венгерскому радио на тему «Ученик, которого любил Иисус».

В статье о работе IV Всехристианского Мирного Конгресса помещены также выдержки из Обращения Конгресса, определяющие роль Христианской Мирной Конференции во всемирном движении в защиту мира (№ 6/1971). В том же № 6 находится проповедь священника Стефана Поповича о Святителе Николае Чудотворце.

В статье «Таинства, обряды, иконы — зеркало нашей веры» (№ 1/1972) автор говорит о совершенстве человека в раю, об извращении его природы после грехопадения, о спасении Богом души человека и приобщении тела к этому спасению путем таинств, обрядов и икон. Статья приводит свидетельства святых отцов Церкви о важности Евхаристии в деле спасения человека и предупреждает, что тело человека нельзя исключать из спасения, равно как нельзя впадать и в обратную крайность. Упоминая о некоторых крайностях инославных исповеданий, автор указывает на важную роль икон и обрядов в деле правильной духовной жизни и вечного спасения.

Статья «Искушение и Воскресение»

(№ 2/1972), написанная благочинным протоиереем Ферізом Берки, подробно рассказывает об искушении Господа Иисуса Христа в пустыне. По мнению автора, на вопросы искусителя Господь дал окончательный ответ на Тайной Вечери, Своим сошествием во ад, Воскресением, ниспосланием Святого Духа на апостолов для проповеди и распространения истинной веры во всем мире.

В том же № 2 за 1972 год опубликована статья протоиерея Георгия Новака «Положение Православия в Чехословакии в настоящее время». Указывая в начале статьи на особенности географического положения Чехословакии, находящейся, подобно Венгрии и Польше, на границе между Востоком и Западом, автор описывает положение в ней Православия между двумя мировыми войнами. Уже в то время среди униатов было сильное движение за возвращение в Православие. Государственная власть не сочувствовала этому движению, поддерживала унию. Несмотря на это, 150 000 карпаторосов и 10 000 словаков присоединились к Православию. Во время второй мировой войны противодействие возвращению в Православие со стороны властей еще более усилилось. После войны прогрессивные униатские священники возглавили движение в сторону Православия и собор униатов в 1950 году постановил о возвращении их в Православие. Воздержались лишь несколько приходов и священников. Затем автор говорит о последовавших весной 1968 года, в результате политических обстоятельств, давлении и насилии по отношению к православным со стороны ревностных униатов, пользовавшихся попустительством государственной власти. Православной Церкви в Чехословакии пришлось пережить тяжелое время испытаний. Но ни пропаганда униатов, ни их насилия не смогли сломить Православную Церковь. В настоящее время положение нормализуется, многие отколовшиеся в унию возвращаются в лоно своей древней Церкви.

В статье «Достоевский» священник Стефан Попович останавливается на духовной стороне произведений великого русского писателя и показывает глубокое знание им человеческой души, особенно в её падении и страдании, бесконечное сочувствие писателя страждущему ближнему и его неколебимую веру в победу Богочеловека.

«Непрестанно молитесь! Но как?» Автор этой статьи иеромонах Моисей Пико говорит о молитве Иисусовой и её значении в молитвенном подвиге. Первая часть статьи посвящена источникам и происхождению этой молитвы. Затем автор рассказывает о её первоначальных формах и историческом развитии в первые века христианства, и в особенности с XV века до наших дней. Далее он останавливается на некоторых особенностях этой молитвы: соединении славословия Богу с нашим покаянием, её христологичности и необыкновенной простоте. Поясняя затем, как этой молитвой пользоваться, автор заканчивает свою интересную статью упоминанием о тех плодах, которые приносит человеку молитва Иисусова.

№ 3/1972 начинается статьей протоиерея Фериза Берки «Святые Константин и Елена», в которой автор после краткого обзора исторических данных об их жизни и деятельности останавливается на некоторых крайностях во мнениях отдельных историков относительно святости равноапостольных Константина и Елены и противопоставляет этим мнениям логичный и исторически обоснованный взгляд на этот вопрос Православной Церкви.

Священник Тибор Имрени в статье «Предвестники Царства Христова» говорит о том, что предвестниками Царства Христова, Царства вечной любви являемся мы, христиане, получившие от Господа заповедь любви и прощения.

С четвертого номера по шестой за 1972 год опубликована статья-хроника о поездке на Ближний Восток Святейшего Патриарха Пимена, представляющая собой сокращенный перевод материалов, полученных Венгерской Православной администратурой из Московской Патриархии.

В передовой статье № 5/1972 протоиерея Фериза Берки дан обзор вышедшего из печати II тома Служебника на венгерском языке. Поскольку эта книга является последней в цикле издававшихся Венгерским православным благочинием богослужебных книг на венгерском языке, автор вкратце говорит о всем цикле книг, считая это эпилогом своей многолетней переводческой и издательской работы.

В статье «Каким должно быть венгерское православное церковное пение?» (№№ 5, 6/1972) протоиерей Фериз Берки говорит о необходимости создать единообразное пение в венгерских православных храмах. Указывая на то, что в настоящее время в них поют разными напевами, он знакомит читателей с историческими причинами этого явления: до середины XIV века все православные на территории Венгрии пользовались византийскими церковными напевами; позже, с появлением в Венгрии православных русинов, румын и сербов, равно как и в результате успехов унии, православное церковное пение всё более дифференцировалось. Затем автор говорит о создании христианского церковного пения вообще, знакомит читателей с системой восьми основных гласов и их развитием до нашего времени и вкратце упоминает о своеобразных особенностях церковного пения, принятого ныне в отдельных Поместных Православных Церквах и народах. Возвращаясь к положению в Венгрии, автор говорит, что с 1949 года, то есть со времени принятия венгерских православных приходов в юрисдикцию Московского Патриархата, в Венгерской Православной Церкви наступил период расцвета богослужебной жизни, одним из элементов которой является наличие богослужебных книг на родном языке. Другим элементом богослужебной жизни является церковное пение. Решение этого вопроса в Венгерской Православной Церкви находится еще, к сожалению, лишь в самом начале. Автор напоминает, что церковное пение составляют не только песнопения литургии, как это иногда ошибочно представляют, но и песнопения вечерних и утренних богослужений. Говоря далее о невозможности применения в Венгрии многоголосного хорового пения, автор счита-

ет, что, поскольку церковные напевы прочих Православных Церквей так или иначе произошли от византийских напевов, Венгерской Православной Церкви нет нужды обращаться к другим, если она может почерпнуть непосредственно из первоначального источника — византийского церковного пения.

Статья «Видите, братья...» написана униатом. Он жалуется на всё больший отход униатских богослужений от первоначальных православных форм в результате многочисленных нововведений церковных властей. На ряде примеров автор показывает, как пагубно отзываются подобные реформы и отступления на жизни Церкзи и её верующих.

В № 6 за 1972 год помещена выдержка из письма верующего, перешедшего в Православие, где он рассказывает о том пути, который привел его к этому шагу, о мире и радости, которые он обрел в лоне Православной Церкви (статья «Из признания перешедшего в Православие»).

Там же под названием «Религиозная жизнь в Советском Союзе» опубликован перевод ответов Святейшего Патриарха Пимена на вопросы корреспондентов.

В журнале 8 страниц. Но он весьма содержателен и успешно выполняет свое предназначение.

Выражая свою признательность издателям и сотрудникам журнала, желаем им Божией помощи и дальнейших успехов в их важном и святом деле. В заключение хотелось бы высказать пожелание, чтобы журнал уделял больше внимания переводам из святоотеческой литературы, поскольку этого больше всего недостает как православным, так и инославным верующим в наше время.

Протоиерей Михаил ТОЛМАЧЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

Определение Священного Синода . . 1
Заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений . . 1
Делегация Русской Православной Церкви в ГДР 2
Хроника 2

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 3
В. Шишигин. Престольный праздник в Троице-Сергиевой Лавре 5
М. Соколов. В Николо-Хамовническом приходе в Москве 6
Игумен Палладий. День выпуска в Одесской духовной семинарии . . 8
Иеромонах Агафангел. Архиепископ Андрей (Сухенко) (Некролог) . . 10
Из жизни епархий 10
Вечная память почившим 22

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Алексий. «Женщина, что ты плачешь?» 23
Епископ Виссарион. Паримия на праздник Преображения Господня . . . 26
В. Иванов. Бог гордым противится, смиренным же дает благодать . . 29

В ЗАЩИТУ МИРА

Сессия Комитета по продолжению работы ХМК

Приветственное слово Святейшего Патриарха Пимена 30
Доклад президента ХМК митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 32
Доклад митрополита Тульского и Белевского Ювеналия 38
К. Комаров. Сессия Комитета продолжения работы ХМК в Троице-Сергиевой Лавре 43

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. Игнатьев. 50-летие Болгарской высшей духовной школы 50
Протоиерей П. Нецветаев. Чин умовения ног в Великий четверг в Бейрутской Митрополии 54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

III Богословское собеседование между представителями Русской Православной и Римско-Католической Церквей

Речь Святейшего Патриарха Пимена . 55
Речь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 56
Вступительное слово архиепископа Делийского Анджело Фернандеса . . . 58
Доклад митрополита Тульского и Белевского Ювеналия 60

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Проф. К. Скурат. Спасение и Церковь . 63
А. Николаев. Богословские труды профессора В. И. Несмелова 68
Из поучений и примеров достоподражательной жизни преподобного аввы Евфимия Великого (продолжение). . 75

БИБЛИОГРАФИЯ

Протоиерей М. Толмачев. «Эдьхази кроника», 1970—1972 77

Журнал выходит ежемесячно.

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский ПИТИРИМ

Ответственный секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

Адрес редакции: (119435) Москва, Г-435, Новодевичий проезд 1, корп. 14.

Сдано в набор 31.VII 1973 г. Подписано в печать 4.IX 1973 г.

Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

КОНДАК, глас 2: Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените, вещанием твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас Единаго Человеколюбца.

Настенная роспись в храме пророка Божия Илии в г. Загорске, выполненная ктитором этого храма известным художником-иконописцем Малышевым