4
1975

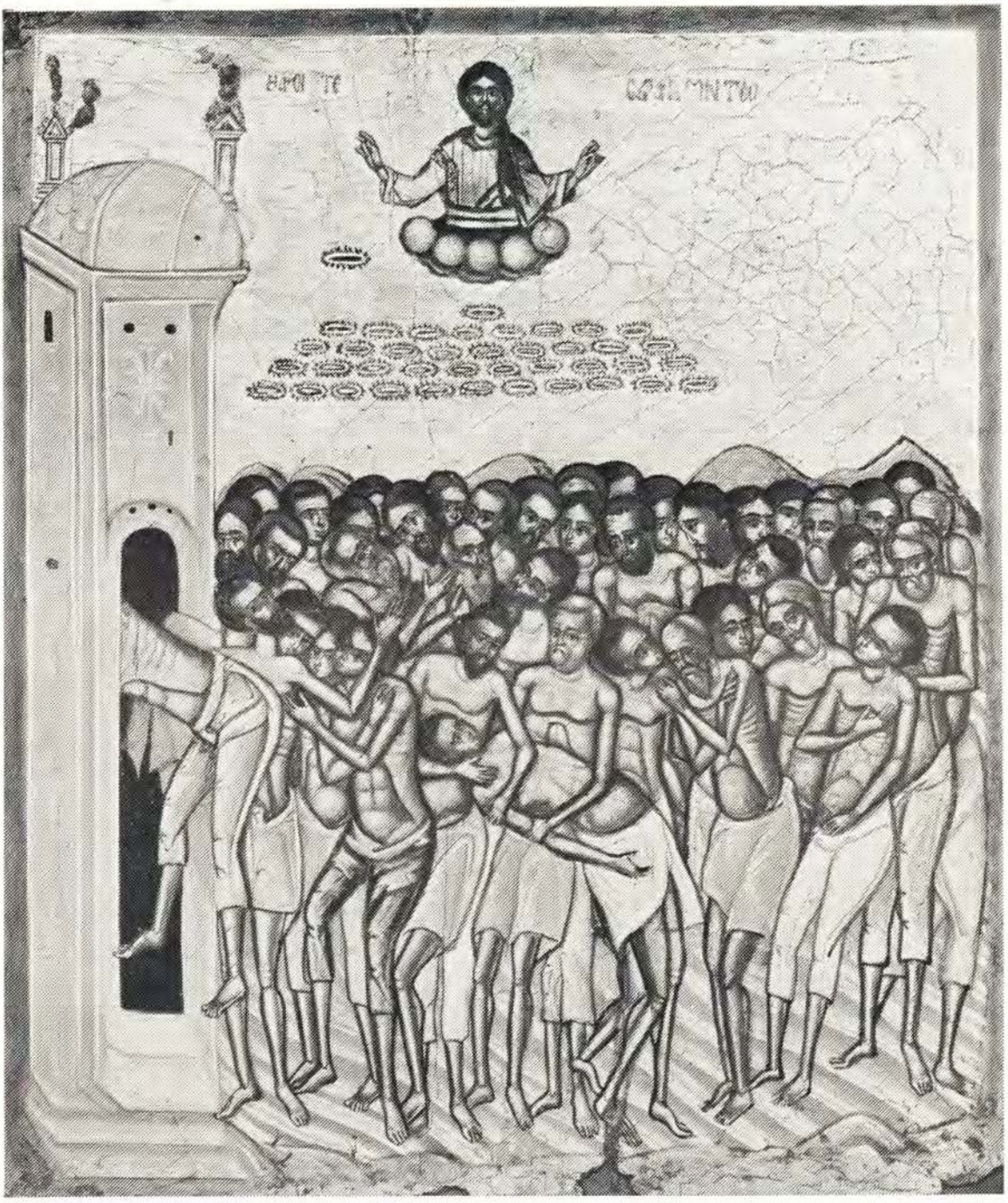

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Свято-Троицкий собор в г. Задонске Воронежской епархии

К стр. 16

СОРОК МУЧЕНИКОВ, В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ

23 ноября 1974 года. Благодарственный молебен в Александро-Невском патриаршем соборе в Софии. В центре снимка (слева направо): **митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Болгарский Максим, митрополит Варненский и Преславский Иосиф.**

К статье на с. 5

26 ноября 1974 года. Святейший Патриарх Пимен и Святейший Патриарх Болгарский Максим во время беседы с заместителем председателя Государственного Совета Народной Республики Болгарии генералом Иваном Михайловым.

К статье на с. 5

1975 ЖУРНАЛ №4
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Послание Архиепископу Кентерберийскому 2
На интронизации Архиепископа Кентерберийского 2
Ответный визит Национальному Совету Церквей Христа в США 3
Хроника 2, 3, 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 4
Протоиерей А. Тыщук. Свидетельство братства и дружбы Церквей-Сестер . . . 5
Протоиерей А. Кравченко. Годичный акт в Одесской духовной семинарии . . . 11
И. Тихоновский. Рождество-Богородичный (Свято-Михайловский) женский монастырь Одесской епархии 12
Из жизни епархий 15
Вечная память почившим 23

ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Серафим. Поучение в Неделю 32-ю по Пятидесятнице 25

В ЗАЩИТУ МИРА

Богословская консультация по теме «Что означает слово «христианский» в миротворчестве?» Коммюнике 27
Митрополит Никодим. Вступительное слово к богословской консультации . . . 27
Коммюнике Азиатской христианской мирной конференции 31
Архиепископ Владимир. На мирной конференции в Индии 49
Мнение ХМК по вопросу безопасности и сотрудничества в Европе 51
Митрополит Алексий. Выступление на пленуме Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество 52
Священник В. Фонченков. Участие Русской Православной Церкви в победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов . . . 53

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Современный хилендарский подвижник Георгий 58
Хроника Православных Церквей 60

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Подготовительный материал к V Ассамблее Всемирного Совета Церквей . . . 33—48

Новый Примас Архиепископ Кентерберийский д-р Ф. Дональд Когган . . . 63
К. Логачёв. О книге Архиепископа Дональда Коггана «Слово и мир» . . . 64
Протоиерей В. Стойков. Первое собеседование богословов Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей в ГДР (*Окончание*) 66
Встреча представителей СЕКЕ и КЕЦ 68

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Иннокентий. Указание пути в Царствие Небесное (*Окончание*) . . . 69

БИБЛИОГРАФИЯ

Священник А. Дубровский. «Православний вісник», 1974, №№ 1—12 79

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь — Е. А. КАРМАНОВ

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

Послание Архиепископу Кентерберийскому

Его Милости д-ру Ф. ДОНАЛЬДУ КОГГАНУ,

Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту

Ваша Милость, дорогой во Христе Брат!

От всей Полноты Русской Православной Церкви шлем Вам сердечные приветствия по случаю Вашего избрания и интронизации на престол Архиепископа Кентерберийского, Главы Церкви Англии.

Молим нашего Единого Господа и Спасителя о даровании Вам пастырской мудрости и многих сил телесных и духовных в Вашем ответственном служении.

Вместе с поздравлениями Мы выражаем надежду на дальнейшее углубление и развитие отношений между нашими Церквами и нашими народами, на укрепление экуменической общности и созидание мира во всем мире. Несомненно, что для успешного развития сотрудничества между Церквами имеются серьезные предпосылки, ибо сейчас перед нами, христианами, особо предстоит священная задача содействовать возвышению духа Христова в людях, благословлять и освящать своими молитвами благородные усилия к созиданию на земле мирной благоустроенной жизни. Ваша Милость всегда может рассчитывать на Наше братское содействие во всем том, что будет способствовать сближению наших Церквей и народов.

Да благословит Господь стремление наших Церквей пребывать во взаимной любви и руководить своими верными чадами на пути развития братства и христианского единомыслия.

С любовью о Господе

31 декабря 1974 года

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

НА ИНТРОНИЗАЦИИ АРХИЕПИСКОПА КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО

24 января 1975 г. в кафедральном соборе Христа Спасителя в г. Кентербери состоялась интронизация нового Главы Церкви Англии — Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита д-ра Фредерика Дональда Коггана.

В соответствии с поступившим приглашением и решением Священного Синода на торжествах интронизации присутствовал митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений. На торжествах присутствовал также митрополит Сурожский Антоний.

Вечером того же дня митрополит Ювеналий присутствовал на приеме, устроенном от имени Архиепископа Кентерберийского епископом Лестерским д-ром Рональдом Вильямсом в Лондоне в честь гостей — представителей различных христианских Церквей, прибывших на интронизацию.

25 января в резиденции Архиепископов Кентерберийских в Лондоне в Ламбетском дворце состоялась встреча Архиепископа Кентерберийского д-ра Дональда Коггана с митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием. Митрополит Ювеналий передал Архиепископу Дональду Коггану Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и дар Его Святейшества — наперсный крест с украшениями. Затем имела место беседа.

В тот же день митрополит Ювеналий присутствовал на вечерне в Вестминстерском кафедральном соборе, а затем на приеме, устроенном Архиепископом Кентерберийским д-ром Дональдом Когганом в Большом зале Вестминстерского дворца.

В воскресенье 26 января митрополит Ювеналий в сослужении с митрополитом Антонием и митрополитом Старо-Загорским Панкратием (Болгарская Православная Церковь) совершил Божественную литургию в патриаршем храме Успения Божией Матери в Лондоне.

27 января митрополит Ювеналий нанес визит в посольство СССР в Лондоне и был принят чрезвычайным и полномочным послом СССР в Великобритании Н. М. Луньковым.

28 января митрополит Ювеналий возвратился в Москву.

ХРОНИКА

С 29 января по 5 февраля 1975 года архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы, находился в Вене. 2 февраля архиепископ Филарет совершил Божественную литургию, а накануне, 1 февраля,— всенощное бдение в Свято-Никольском кафедральном соборе Вены. Он имел беседы с членами церковного совета и прихожанами. Архиепископ Филарет нанес визиты архиепископу Венскому кардиналу Францу Кёнигу, митрополиту Венскому и Австрийскому Хризостому (Константинопольский Патриархат), епископу Евангелической Церкви Австрии Оскару Сакраускому, встретился с генеральным секретарем организации «Про Ориенте» г-ном Альфредом Штурнеманном, настоятелем румынского православного прихода в Вене протоиереем Марином Браниште. 3—4 февраля по приглашению кардинала Франца Кёнига архиепископ Филарет принял участие в качестве гостя в праздновании 10-летия «Про Ориенте» и выступил с приветственным словом.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ НАЦИОНАЛЬНОМУ СОВЕТУ ЦЕРКВЕЙ ХРИСТА В США

16 февраля 1975 года из Москвы в США отбыла делегация представителей христианских Церквей Советского Союза, которая посещает Соединенные Штаты Америки по приглашению Национального Совета Церквей Христа (НСЦХ). Это третье обменное посещение США делегацией представителей христианских Церквей из СССР: первое имело место в июне 1956 года, второе — в феврале — марте 1963 года. Делегация пробудет в США до 9 марта.

Делегация имеет следующий состав:

от Армянской Апостольской Церкви — епископ Арсен (Берберян), председатель Отдела межцерковных сношений;

от Всесоюзного Совета Евангельских христиан-баптистов — Алексей Михайлович Бычков, генеральный секретарь Совета;

от Грузинской Православной Церкви — митрополит Сухумский и Абхазский Илия (Шиолошвили);

от Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии — архиепископ Янис Матулис;

от Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии — архиепископ Альфред Тооминг;

от Римско-Католической Церкви Литвы — монсиньор Чеславас Кривайтис, управляющий Виленской архиепископией;

от Русской Православной Церкви — митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко), постоянный член Священного Синода, Патриарший Экзарх Украины; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий (Поярков), постоянный член Священного Синода, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; архиепископ Дмитровский Владимир (Сабодан), ректор Московских духовных академии и семинарии; епископ Уманский Макарий (Свистун), представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве; епископ Зарайский Иов (Тывонюк), управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно — в США; протопресвитер Виталий Боровой, настоятель Богоявленского патриаршего собора в Москве, профессор Московской духовной академии, консультант Отдела внешних церковных сношений; архимандрит Кирилл (Гундяев), ректор Ленинградских духовных академии и семинарии; протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, доцент Ленинградской духовной академии, секретарь Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений; протоиерей Матфей Стаднюк, секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель председателя Хозяйственного управления Московского Патриархата, настоятель храма свв. апп. Петра и Павла в Москве; протодиакон Богдан Сойко, преподаватель Ленинградской духовной семинарии, клирик Спасо-Преображенского собора в Ленинграде; иеромонах Флавиан (Осколков), студент IV курса Московской духовной академии; Алексей Ильич Осипов, доцент Московской духовной академии.

С делегацией следуют четыре переводчика из Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Делегацию возглавляет митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины. В соответствии с подготовленной НСЦХ программой делегация посетит города Нью-Йорк, Принстон, Вашингтон, Чикаго. Разделившись на группы, члены делегации побывают в штатах Флорида, Индиана, Массачусетс, Иллинойс, Джорджия, Айова, Огайо.

Делегация будет принята руководителями многих Церквей и религиозных объединений в США. Члены делегации посетят ряд местных конгрегаций, будут участвовать в экуменических молитвах, а также в богослужениях Церквей идентичных исповеданий. Они побывают также в различных богословских учебных заведениях.

В эту программу входит также богословское собеседование между делегациями представителей христианских Церквей из СССР и НСЦХ в США. Это собеседование будет иметь место в Принстонской богословской семинарии. Темами собеседования будут:

1. «Иисус Христос освобождает — природа нашей свободы, нашего спасения в Иисусе Христе».

2. «Иисус Христос объединяет—присутствие Христа в Церкви и в мире и миссия Церкви в мире».

Помимо религиозной сферы, члены делегации будут знакомиться с другими сторонами жизни Соединенных Штатов Америки.

Предполагаются встречи членов делегации с представителями государственных, общественных и деловых кругов США.

Члены делегации ознакомятся с историческими и художественными памятниками посещаемых ими городов, осмотрят музеи.

Целью посещения США церковной делегацией из СССР является углубление братских отношений между христианскими Церквами двух стран, а также развитие взаимопонимания и сотрудничества между ними как в экуменической сфере их деятельности, так и в их служении международному миру и созиданию лучших отношений между народами СССР и США.

14 февраля 1975 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен устроил приём в честь членов делегации представителей христианских Церквей из СССР, направляющейся в США.

На приёме среди гостей присутствовали заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. Н. Титов, начальник Консульского управления МИД СССР И. И. Ипполитов, советник-посланник посольства США в Москве Дж. Ф. Мэтлок.

ХРОНИКА

4 февраля 1975 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял находившегося в Москве Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I, которого сопровождали архиепископ Шахе Аджемян и архиепископ Комитас Тер-Степанян. На приеме присутствовал председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий. После приема состоялся обед, на котором был также митрополит Львовский и Тарнопольский Николай.

Продолжение хроники — на с. 5

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

18 (5) января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и после нее — великое освящение воды, а 19 (6) января, в праздник Святого Богоявления, Крещения Господня, в сослужении епископа Подольского Серапиона — Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

22 (9) января, в день памяти святителя Филиппа, Митрополита Московского, Святейший Патриарх Пимен причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией, а накануне молился за всенощным бдением в Крестовом храме во имя Архангела Михаила в патриаршем подворье в с. Лукино.

Вечером 24 (11) января, 31 (18) января и 7 февраля (25 января), пятницы седмиц 34-й, 35-й и 36-й по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

26 (13) января, 2 февраля (20 января) и 9 февраля (27 января), в Недели 34-ю, 35-ю и 36-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. Вечером 2 февраля Патриарх Пимен читал акафист перед ракой с мощами Святителя Алексия в патриаршем соборе.

7 февраля (25 января), в день праздника в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в московском храме во имя Святителя Николая, что в Кузнецах.

Благодарственный молебен в Александро-Невском патриаршем соборе в Софии 23 ноября 1974 года. Евангелие читает Святейший Патриарх Пимен

К статье на стр. 5—10

Свидетельство братства и дружбы Церквей-Сестер

Празднование золотого юбилея патриаршего собора в Софии

23 ноября 1974 года, в день памяти святого благоверного и великого князя Александра Невского (по новому стилю. — *Ред.*), Болгарская Православная Церковь торжественной молитвой отмечала пятидесятилетие со дня освящения патриаршего кафедрального собора во имя святого князя Александра Невского — храма-памятника, воздвигнутого в Софии признательным болгарским народом в память о подвиге братского русского народа, освободившего Болгарию от пятивекового оттоманского владычества.

Собор был заложен в 1882 году, сооружение его началось в 1904-м, а закончилось в 1912 году под руководством главного петербургского архитектора — профессора академика А. Н. Померанцева в сотрудничестве с архитекторами А. Н. Смирновым и А. А. Яковлевым. По размерам собор не имеет себе равных на Балканском полуострове. Внутри собор поражает гармонией архитектуры, красотой и богатством украшений. Стены расписаны на темы из Ветхого и Нового Заветов. Его расписывали выдающиеся русские и болгарские художники — профессор П. Е. Мясоедов, профессор М. Судковский, профессор В. Д. Болотный, профессор И. Мркичка, академик А. А. Киселев, А. М. Корин и другие. В росписи патриаршего собора принимал участие профессор В. М. Васнецов, написавший две самые ценные иконы — «Спаситель Христос» и «Богоматерь», помещенные в иконостасе по обе стороны Царских врат главного алтаря.

Святейший Патриарх Болгарский Максим и Священный Синод Болгарской Православной Церкви приняли решение отметить полувековой юбилей собора вместе с Сестрой — Святой Русской Церковью. Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену было направлено братское приглашение с просьбой возглавить юбилейное торжество. Сообщение о прибытии в Софию делегации во главе со Святейшим Патриархом Пименом было встречено верующими и общественностью Народной Республики Болгарии с глубоким удовлетворением и радостью.

21 ноября на встречу высоких и дорогих гостей на Центральный вокзал в Софии прибыли Святейший Патриарх Болгарский Максим, члены Священного Синода — Высокопреосвященные митрополиты Варненский и Преславский Иосиф, Неврокопский Пимен, Велико-Тырновский Стефан, Старо-Загорский Панкратий, Пловдивский Варлаам, Видинский Филарет, Ловчанский Григорий, Врачанский Каллиник, а также Преосвященные епископы — Макариопольский Николай, Проватский Антоний, Драговитийский Иоанн, архимандрит Дометиан *— генеральный секретарь Священного Синода, архимандрит Мефодий — игумен Рыльского монастыря, архимандрит Иосиф — протосингел Софийской митрополии, протоиерей Аркадий Тыщук — настоятель Русского Свято-Николаевского храма-подворья в Софии, протоиерей Александр Мунтяну — настоятель Свято-Троицкого подворья Румынской Церкви в Софии, профессора Софийской духовной академии, ответственные сотрудники Священного Синода и Софийской митрополии, члены церковного совета и прихожане русского храма-подворья. Среди встречавших был председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий при министерстве иностранных дел Михаил Кючуков.

Митрополит Доростольско-Червенский Софроний и настоятель Болгарского подворья во имя пророка Божия Илии в Бухаресте протоиерей Николай Горанов по поручению Святейшего Патриарха Максима сопровождали делегацию от Бухареста.

В 22 часа 30 минут поезд прибыл к перрону. Сердечные объятия и радостные взаимные приветствия. Прихожане подворья препод-

*15 декабря 1974 года хиротонисан во епископа Знепольского.— **Ред.**

ХРОНИКА

6 февраля 1975 года посол Федеративной Республики Германии в СССР Ульрих Зам устроил прием по случаю прибытия в нашу страну группы общественных деятелей ФРГ. На приеме были заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений протоиерей Николай Гундяев и сотрудник Отдела П. А. Кутепов.

20 февраля 1975 года епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, принял священника Епископальной Церкви при посольстве США в Москве Раймонда Оппенхайма в связи с его отъездом из СССР. Священника Р. Оппенхайма сопровождал пастор Пресвитерианской Церкви в США Михаил Спэнглер, назначенный капелланом при посольстве США. Священнослужители из США были приняты также А. С. Буевским, секретарем Отдела.

В тот же день посол США в Москве Уолтер Д. Стессел устроил прием по случаю предстоящего отъезда из СССР священника Раймонда Оппенхайма и вступления в должность капеллана Михаила Спэнглера. Среди приглашенных на приеме были архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела, епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, А. С. Буевский, секретарь Отдела, Е. А. Карманов, ответственный секретарь редакции «Журнала Московской Патриархии», В. П. Овсянников, сотрудник редакции, и А. В. Чистяков, сотрудник ОВЦС.

24 февраля советник-посланник США Джек Ф. Мэтлок дал ужин по тому же поводу. На ужине были архиепископ Волоколамский Питирим, епископ Курский и Белгородский Хризостом и П. А. Кутепов, сотрудник Отдела внешних церковных сношений.

26 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял о. Раймонда Оппенхайма в связи с его отъездом из Советского Союза. На приеме присутствовал епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений.

несли Святейшему Патриарху Пимену букеты цветов.

В тот же день в Софию из Вены прибыл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, в сопровождении иеромонаха Льва (Церпицкого). В аэропорту митрополита Никодима встречали митрополит Старо-Загорский Панкратий, митрополит Видинский Филарет, митрополит Ловчанский Григорий, архимандрит Дометиан, протоиерей А. Тыщук, ответственные сотрудники Священного Синода. Среди встречавших был заместитель председателя Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий Никола Арсенов.

Делегация Русской Православной Церкви была размещена в столичной гостинице «София».

На следующий день, 22 ноября, в канун праздника, в Синодальной палате Святейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его члены делегации имели сердечную, братскую встречу со Святейшим Патриархом Болгарским Максимом, членами Священного Синода, епископами, профессорами духовной академии. Святейший Патриарх Пимен был встречен стройным, торжественным пением «Достойно есть» в исполнении хора священников. Святейший Патриарх Максим приветствовал Предстоятеля Святой Русской Церкви, прибывшего в Болгарию с четвертым официальным визитом. Выражая радость и благодарность Святейшему Патриарху Пимену и его спутникам, как дорогим и желанным гостям, Святейший Патриарх Максим сказал, что Болгарская Церковь рада той чести, которая оказана ей Предстоятелем великой Русской Церкви. Пребывание Святейшего Патриарха Пимена в Болгарии — это новый вклад в укрепление братской дружбы между нашими народами, свидетельство братской любви между двумя Церквами-Сестрами.

Святейший Патриарх Пимен сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха Максима за приглашение еще раз посетить прекрасную Болгарию и принять участие в праздновании юбилея патриаршего кафедрального собора.

Архимандрит Дометиан произнес, а хор исполнил многолетие Святейшим Патриархам.

Вечером, в половине шестого, колокола патриаршего собора возвестили о начале торжества. К шести часам в собор прибыли Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Максим, члены делегации и члены Священного Синода. При пении «Достойно есть» и «На многая лета, Святейший Владыко» Святейший Патриарх Пимен, облаченный в зеленую мантию, с амвона благословил верующих, после чего взошел на патриарший трон, расположенный у солеи близ южной алтарной двери. Началось всенощное бдение. Святейший Патриарх Максим, члены Священного Синода и члены делегации молились в алтаре. Патриарший хор под управлением регента Ангела Константинова прекрасно исполнял праздничные песнопения русских и болгарских композиторов. С радостью и умилением верующие люди, собравшиеся на торжество, возносили свои молитвы, благодаря Бога за великие благодеяния и нынешнюю праздничную радость.

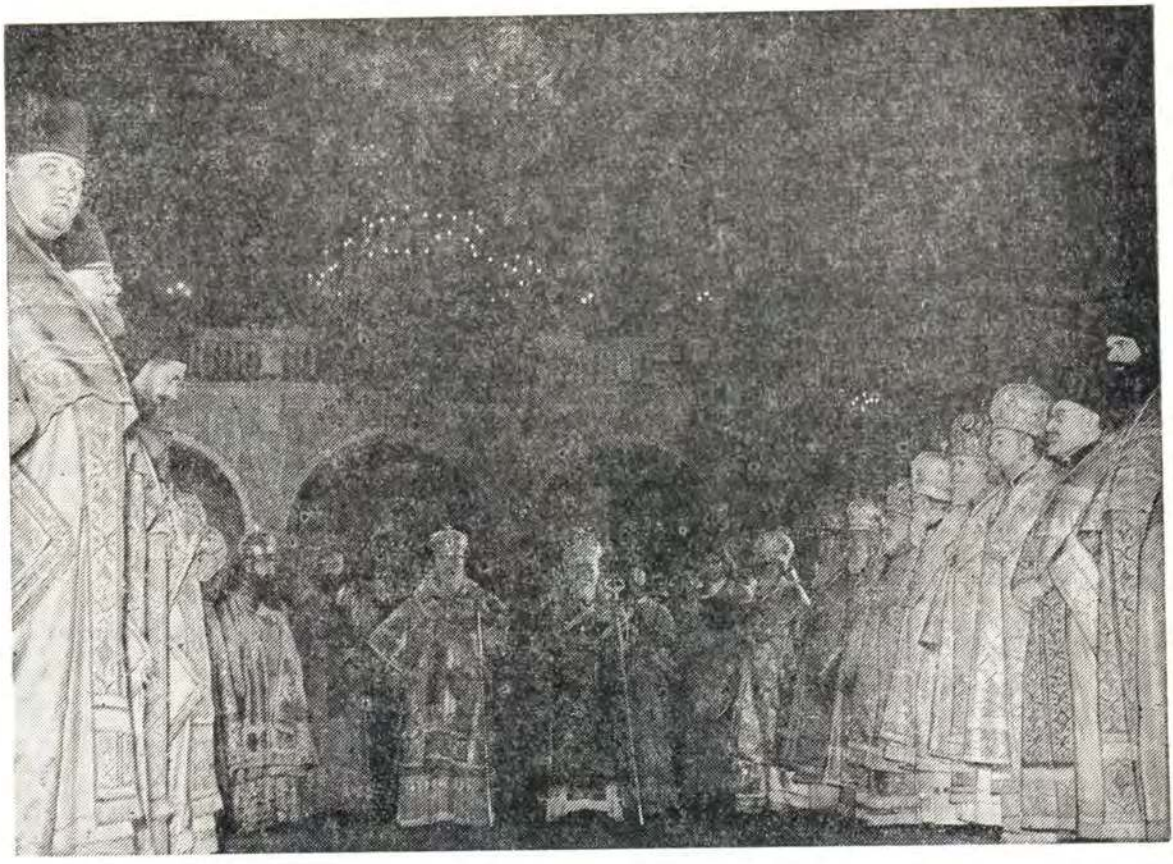
Устав богослужений кафедрального собора соответствует Уставу, по которому совершаются богослужения в Русской Церкви, однако имеются и некоторые особенности. На великой вечерне молитву «Сподоби, Господи...» читал Святейший Патриарх Пимен. Литию совершил епископ Рязанский и Касимовский Симон в сослужении причта собора. На литии хлебы были поднесены к патриаршему трону. Святейший Патриарх Пимен прочитал молитву и благословил хлебы, а после «Буди имя Господне» со словами «Благословение Господне на вас...» благословил народ. На праздничной утрени Святейший Патриарх Пимен прочитал два псалма из Шестопсалмия.

Полиелей совершили митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, епископ Рязанский и Касимовский Симон, епископ Проватский Антоний в сослужении настоятеля и причта патриаршего собора и гостей. После чтения Евангелия митрополит Никодим по просьбе Святейшего Патриарха Болгарского Максима отличил соборных протоиереев Стефана Савова и Иордана Мицова званием иконома, диакона Стефана Маркова возвел в сан протодиакона. В конце всенощной Святейший Патриарх Пимен на амвоне произнес отпуст. Хор исполнил «На многая лета, Святейший Владыко». При праздничном трезвоне Святейшие Патриархи в сопровождении членов Священного Синода и членов делегации отбыли из собора.

В самый праздник, 23 ноября, для совершения Божественной литургии в собор прибыл Святейший Патриарх Болгарский Максим в сопровождении членов Священного Синода. После пения «От восток солнца до запад...» Его Святейшество совершил входные молитвы и прошел в алтарь, а члены Священного Синода, другие архиереи, клирики вышли на встречу Святейшего Патриарха Пимена. В 9 часов Патриарх Пимен прибыл в сопровождении членов делегации, при пении «Достойно есть» совершил входные молитвы. Божественную литургию возглавил Святейший Патриарх Пимен. Горячие молитвы благодарения и славословия двух Церквей-Сестер в лице их Предстоятелей возносились к Богу.

После литургии был отслужен благодарственный молебен, а затем — панихида по русским и болгарским воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение Болгарии, и по строителям храма-памятника.

Святейший Патриарх Болгарский Максим обратился к Святейшему Патриарху Пимену с словом. Патриарх Максим рассказал о положении болгар в период турецкого рабства и отметил, что свобода была дарована Болгарии ценой крови двухсот тысяч русских воинов и многих тысяч болгарских ополченцев. И на этот подвиг, принесший свободу Болгарии, воинов вдохновляли Святые Болгарская и Русская Церкви. Храм-памятник является символом болгаро-русского, православно-славянского единства и братства на вечные времена. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Никогда чувство любви и признательности к братьям-освободителям не оскудеет в сердце болгарского народа. Патриарх Максим также сказал, что все испытывают большую радость и считают честью личное участие Святейшего Патриарха Пимена во главе делегации Русской Церкви в этом общем торжестве, которое усугубило радость всей Болгарской Церкви. Заканчивая свою речь, Святейший Патриарх Болгарский Максим сказал: «Вечная слава павшим за свободу нашего Отечества! Пусть сияет в веках этот великолепный храм-памятник и этот преславный день церковно-народ-

Святейший Патриарх Пимен и Святейший Патриарх Болгарский Максим с иерархами и клириками Русской и Болгарской Церквей за Божественной литургией в Александро-Невском патриаршем соборе в Софии 23 ноября 1974 года

ного торжества. Горячая благодарность братскому русскому народу! Да будет благотворной дружба нашего народа с народами великого Советского Союза!»

Святейший Патриарх Пимен братски приветствовал Святейшего Патриарха Максима, иерархов, пастырей и многочисленных мирян и сказал, что Полнота Русской Православной Церкви неизменно хранит и приумножает любовь к Святой Болгарской Церкви и ее Предстоятелю. Советский народ исполнен чувства любви к братскому народу Болгарии. «Нас радует, что этот святой храм, в котором ныне мы возносили нашу общую молитву, посвящен благоверному князю Александру Невскому и воздвигнут в честь православного русского народа, ценою многих тысяч жертв принесшего освобождение исстрадавшемуся под оттоманским игом единокровному и единоверному болгарскому народу. Постоянно совершаемые в сем святом храме молитвы о русских воинах, живот свой положивших за свободу и независимость Болгарии, являются достойным свидетельством благодарной памяти о подвиге наших предков... Героический подвиг русских и болгарских воинов 1877—1878 годов был повторен в 1944 году, когда в Болгарии были заложены основы нового, подлинно свободного общества... Дружба и сотрудничество Болгарии и Советского Союза — это драгоценный плод, который наше поколение передаст будущим поколениям. И мы, церковные люди Болгарии и СССР, будем делать всё от нас зависящее, чтобы беречь и укреплять эту дружбу и это сотрудничество. Сей прекрасный храм-памятник святой и живой жертвы (Рим. 12, 1) служит для нас священным напоминанием — крепить братство и единомыслие двух наших Святых Божиих Церквей и наших народов, доблестно и самоотверженно трудиться на благо и всестороннее процветание наших Отчизн для торжества мира во всем мире». Заканчивая речь, Святейший Патриарх Пимен призвал Божие благословение на всех присутствовавших в храме, на верных чад Болгарской Православной Церкви и весь болгарский народ.

Святейший Патриарх Максим поднес Святейшему Патриарху Пимену икону святого благоверного князя Александра Невского болгарского письма. С своей стороны Святейший Патриарх Пимен преподнес в дар собору также икону святого благоверного князя Александра Невского, напрестольный крест, богослужебные сосуды, рипиды и кадило.

После богослужения Священный Синод Болгарской Церкви устроил в гостинице «София» большой прием, на котором была делегация Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Пименом, архиереи и клирики Болгарской Церкви во главе со Святейшим Патриархом Болгарским Максимом, ответственные сотрудники Священного Синода, протоиерей А. Тыщук — настоятель подворья Московского Патриархата, протоиерей А. Мунтяну — настоятель Румынского подворья. Сре-

ди гостей были председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий Михаил Кючуков, заместитель председателя Комитета болгаро-советской дружбы Карло Луканов, председатель Национального комитета защиты мира Георгий Гошкин, заместитель председателя Академии наук Болгарии академик Христо Христов, профессор Н. М. Дылевский — староста русского храма-подворья, представители общественных и культурных организаций.

Святейший Патриарх Максим произнес тост, в котором от имени Священного Синода, всех присутствовавших и от себя лично приветствовал и благодарил своего возлюбленного собрата — Святейшего Патриарха Пимена и сопровождавших его членов делегации. Беспредельна любовь болгар и вечна признательность к братьям-освободителям и их потомкам, сказал, в частности, Патриарх Максим. Братские связи между нашими странами и народами значительно окрепли за последние три десятилетия, и болгаро-советская дружба и сотрудничество становятся всё более плодотворными. В заключение Святейший Патриарх Максим произнес тост за здоровье высоких русских гостей и всех сотрапезников, за братство и сотрудничество, за постоянное процветание болгаро-советской дружбы, за мир, братство и справедливость во всем мире.

С ответной речью выступил Святейший Патриарх Пимен, выразивший надежду, что и нынешний визит послужит укреплению уз дружбы Церквей-Сестер и братских народов. Залогом этого является общая усердная молитва, вознесенная сегодня, в день церковной памяти святого благоверного князя Александра Невского и в день золотого юбилея патриаршего кафедрального собора. Этот величественный храм-памятник символизирует братскую любовь болгарского и русского народов, Болгарской и Русской Православных Церквей. Истинная любовь двух наших Церквей находит выражение в совместном служении укреплению православного единства, в стремлении усилить вклад Православия в экуменическое движение, в трудах по упрочению мира во всем мире, в трудах на благо человечества. Эта братская любовь находит выражение в нашем постоянном служении благу возлюбленных наших Отчизн. Святейший Патриарх Пимен возгласил здравицу в честь Святейшего Патриарха Максима — гостеприимного хозяина, архипастырей и пастырей, в честь нерушимого единства Болгарской и Русской Церквей, дальнейшего прогресса Народной Республики Болгарии, вечной дружбы и сотрудничества Народной Республики Болгарии и Советского Союза, в честь всех участников братской трапезы.

Тост произнес председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий Михаил Кючуков. Он сказал, что прежде всего имеет приятный долг сердечно поздравить и высказать теплые благопожелания высоким представителям Русской Церкви, которые участвуют в нынешнем светлом празднике. М. Кючуков поднял бокал в честь народа, освободителя Болгарии, а теперь уже дважды освободителя, — великого русского народа и его родины — великого Советского Союза.

В тот же день вечером Святейший Патриарх Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и другие члены делегации вместе со Святейшим Патриархом Максимом и членами Священного Синода молились за всенощным бдением в митрополичьем кафедральном соборе во имя святой мученицы Недели (Кириакии). После всенощной настоятель собора священноиконом Димитрий Томов от лица причта и прихожан собора приветствовал Святейшего Патриарха Пимена, как дорогого и желанного гостя.

Святейший Патриарх Пимен сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха Максима за возможность молиться в кафедральном соборе во имя святой Недели*. Храм прекрасен, в нем все способствует молитве: живопись, выполненная в строго церковном стиле, дивное пение хора. Святейший Патриарх призвал верующих любить этот святой храм, постоянно возносить в нем свои молитвы. Святейший Патриарх Пимен просил отца настоятеля принять в дар собору от Русской Церкви напрестольный крест и кадило. Лично настоятелю Святейший Патриарх вручил крест с украшениями.

В Русском Свято-Николаевском храме-подворье

23 ноября, в субботу вечером, всенощное бдение в храме подворья совершил епископ Рязанский и Касимовский Симон в сослужении настоятеля подворья протоиерея А. Тыщука, настоятеля подворья Румынской Церкви протоиерея А. Мунтяну, клирика храма-памятника во имя Рождества Христова на Шипке архимандрита Самуила, клирика подворья архимандрита Александра, протодиакона Андрея Мазура.

В воскресенье 24 ноября перед началом Божественной литургии клир и прихожане подворья торжественно встречали Святейших Предстоятелей Русской и Болгарской Церквей, митрополита Никодима, членов Священного Синода Болгарской Церкви. Божественную литургию совершил епископ Симон в сослужении архимандрита Дометиана, главного секретаря Священного Синода, протоиерея Матфея Стаднюка, протоиерея А. Тыщука, протоиерея А. Мунтяну, архимандрита Александра, иеромонаха Льва, протодиаконов Андрея Мазура и Василия Велянова.

После отпуста настоятель подворья протоиерей А. Тыщук обратился к Святейшему Патриарху Пимену с приветствием, в котором выразил искреннюю радость от посещения Его Святейшеством Русского Свято-Николаевского храма-подворья. Настоятель подворья выразил сердечную благодарность Святейшему Патриарху Пимену, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму за высокое внимание и постоянную заботу, которые выражаются в благосклонном отношении к просьбам и нуждам подворья. Вместе с тем он заверил Святейшего Патриарха Пимена, что подворье будет прилагать все усилия и молиться Подателю всех благ Богу, чтобы братские взаимоотношения между Русской и Болгарской Церквами из года в год укреплялись, становились шире, глубже и полнее. Заканчивая приветствие, протоиерей А. Тыщук высказал искреннюю благодарность Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму и Высокопреосвященным митрополитам — членам Священного Синода за высокое внимание, всегдашнее содей-

* О росписи храма святой Недели см. «ЖМП» 1974, № 4.—**Ред.**

ствие подворью Московского Патриархата и за нынешнее посещение и молитвы.

Святейший Патриарх Пимен в ответном слове сказал, что настоятель подворья предвосхитил его намерение, а именно: принести искреннюю благодарность от имени Русской Церкви за заботы о подворье Московского Патриархата в Софии. Святейший Патриарх Пимен просил Его Святейшество Патриарха Максима и впредь не оставлять добрых усилий, чтобы наше подворье всегда пользовалось его первосвятительским вниманием. Патриарх Пимен также поблагодарил настоятеля подворья за приветствие, а прихожан подворья — за усердие и христианскую любовь к храму Божию, за доброе отношение к настоятелю, ибо всё это создает условия, при которых и молитва, и общение, и дружба возрастают. Храм подворья является центром таких добрых дел в укреплении братства и дружбы между советским и болгарским народами и укрепляет наши совместные усилия в борьбе за мир, о котором ежедневно молится Святая Церковь. В молитвословиях праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы Богоматерь именуется «Пречистым Храмом Спасовым». В известной мере эти святые слова относятся ко всем верующим. Человек должен быть храмом, чистым, святым, чтобы в нем пребывал Господь. Такая духовная чистота приобретается через искреннее и слезное покаяние, через очищение от грехов, через доброделание. В храмах Москвы, сказал Святейший, мы всегда усердно молимся за всех вас и просим не забывать и нас в своих молитвах.

В память о посещении подворья Его Святейшество передал в дар подворью напрестольный крест и кадило, благоухание которого, сказал Святейший, пусть напоминает об общих наших молитвах.

Настоятель подворья дал в честь Святейшего Патриарха Пимена обед, на котором присутствовали члены делегации. От Болгарской Церкви были Святейший Патриарх Максим, митрополит Старо-Загорский Панкратий, архимандрит Дометиан, протодиакон В. Велянов. В числе гостей находился также председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий Михаил Кючуков.

* * *

Вечером в салоне Софийской митрополии состоялся юбилейный концерт, на котором присутствовала делегация Русской Православной Церкви во главе с Его Святейшеством Патриархом Пименом, Святейший Патриарх Болгарский Максим, члены Священного Синода и другие архиереи, протоиерей А. Тыщук, протоиерей А. Мунтяну, профессора Духовной академии, клирики, миряне — ценители церковного пения. Среди гостей был председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий М. Кючуков.

При встрече Святейших Патриархов хор исполнил «Достойно есть». Хор под управлением регента Ангела Константинова с большим мастерством исполнил несколько концертов и ряд церковных песнопений русских и болгарских духовных композиторов. После первой части духовного концерта настоятель патриаршего кафедрального собора епископ Проватский Антоний прочитал доклад об истории патриаршего собора во имя святого князя Александра Невского и его значении для болгаро-советского братства.

По окончании концерта Святейший Патриарх Максим поздравил настоятеля собора, клириков и хор с юбилеем и огласил решение Священного Синода о награждении настоятеля епископа Проватского Антония орденом святого Иоанна Рыльского II степени, председателя церковного совета профессора Илию Цоневского и членов церковного совета профессора Константина Бобчева и профессора Георгия Кандиларова — орденом святого Климента II степени, протодиакона Флавиана Иванова и регента Ангела Константинова — орденом святых Кирилла и Мефодия II степени. Клирикам, церковнослужителям и певцам хора была вручена юбилейная медаль с изображением на одной стороне святого князя Александра Невского, на другой — патриаршего собора. Епископ Проватский Антоний от имени всех награжденных благодарил Святейшего Патриарха Максима.

Его Святейшество Патриарх Пимен выразил благодарность за духовный концерт.

В Софийской духовной академии

25 ноября, в день памяти святого Климента Охридского (н. ст. — *Ред.*), Небесного покровителя Софийской духовной академии, перед началом Божественной литургии в академическом храме профессора, преподаватели и студенты во главе с ректором епископом Драговитийским Иоанном у входа в академию торжественно встречали Святейшего Патриарха Пимена, Святейшего Патриарха Максима в сопровождении митрополитов, епископов и клириков. Епископ Смолинский Тихон в сослужении архимандрита Дометиана, архимандрита Иосифа, протоиерея А. Тыщука, протоиерея А. Мунтяну и других клириков совершил Божественную литургию. На запричастном стихе епископ Тихон произнес проповедь на тему праздника. В заключение были возглашены многолетия Святейшим Патриархам.

Затем в Актовый зал академии прибыли Святейшие Патриархи Пимен и Максим, другие почетные гости, среди которых были председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий М. Кючуков, представители общественности, многочисленные клирики. За столом почетного президиума — Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Максим, ректор епископ Драговитийский Иоанн, профессора, члены Совета академии, М. Кючуков. Хор студентов академии пропел молитву. Ректор произнес речь, в которой отметил глубокие исторические болгаро-русские церковные связи, которые уходят своими корнями в далекое прошлое. Он говорил о храбрых русских воинах-героях, которые отдали свою жизнь на полях сражений за освобождение Болгарии; о покровительстве со стороны Русской Церкви; о стремлении болгарской молодежи в прошлом и настоящем обучаться в русских учебных заведениях. В заключение епископ Иоанн объявил решение академического Совета о присуждении Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Пимену ученой степени доктора богословия honoris causa. Высокопреосвященному митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму — звание почетного члена академического Совета. Епископ Иоанн прочитал curriculum vitae Святейшего Патриарха Пимена, ознакомив присутствовавших с его широкой и многогранной церковно-общественной

деятельностью, с его деятельностью по борьбе за мир, за международное сотрудничество и братство, с его выступлениями по научно-богословским и экуменическим проблемам.

Затем ректор ознакомил аудиторию с биографией митрополита Никодима, с его архипастырской деятельностью, обширным миротворческим служением. В 1970 году Московская духовная академия присудила ему ученую степень магистра богословия за диссертацию «Иоанн XXIII, Папа Римский».

Под бурные аплодисменты и приветствия Святейший Патриарх Максим вручил Его Святейшеству Патриарху Пимену докторский крест и грамоту почетного доктора с пожеланием крепости сил и успехов в первосвятительском служении.

Также под аплодисменты Святейший Патриарх Максим вручил Высокопреосвященному митрополиту Никодиму грамоту почетного члена академического Совета и пожелал успехов в его архипастырской деятельности.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен произнес речь «Ответственное служение Поместных Церквей в современном мире» (опубликована в «ЖМП», 1975, № 2.— *Ред.*), митрополит Никодим выступил с докладом «Святой Климент Охридский в русской литературе» («ЖМП», 1975, № 2.— *Ред.*).

Святейший Патриарх Максим поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Никодима за их весьма ценные и глубокие выступления и сказал, что он имеет приятный долг сообщить решение Священного Синода Болгарской Церкви о награждении Святейшего Патриарха Пимена высокой церковной наградой — орденом святого Иоанна Рыльского I степени, митрополита Никодима — орденом святых Кирилла и Мефодия I степени, епископа Симона — орденом святого Иоанна Рыльского II степени, протоиерея М. Стаднюка — орденом святых Кирилла и Мефодия II степени, протоиерея А. Тыщука — орденом святых Кирилла и Мефодия II степени, игумена Пантелеимона, иеромонаха Льва и протодиакона Андрея Мазура — медалями святых Кирилла и Мефодия. Святейший Патриарх Максим под бурные аплодисменты вручил награды Святейшему Патриарху Пимену и всем членам делегации.

Святейший Патриарх Максим также вручил ордена святого Иоанна Рыльского II степени епископу Смолинскому Тихону и епископу Макариопольскому Николаю.

После академического торжества в гостинице «София» был дан торжественный официальный прием, на котором были члены делегации Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Пименом, члены Священного Синода Болгарской Церкви во главе со Святейшим Патриархом Максимом, ректор духовной академии и профессора — члены академического Совета. В числе гостей находился председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий М. Кючуков. Тосты произнесли ректор епископ Драговитийский Иоанн, М. Кючуков и митрополит Никодим.

* * *

26 ноября Святейший Патриарх Пимен в сопровождении митрополита Никодима, епископа Симона, протоиерея М. Стаднюка, протоиерея А. Тыщука посетил посольство СССР в НРБ, где был принят чрезвычайным и полномочным послом СССР в НРБ В. Н. Базовским.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен, митрополит Никодим, епископ Симон, протоиерей М. Стаднюк, протоиерей А. Тыщук вместе со Святейшим Патриархом Максимом, митрополитом Панкратием и протодиаконом В. Веляновым посетили Государственный Совет Народной Республики Болгарии и были приняты заместителем председателя Государственного Совета генералом Иваном Михайловым. На приеме присутствовал председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий М. Кючуков. Генерал И. Михайлов поздравил Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Никодима с присуждением почетных званий и наград. Он дал высокую оценку празднованию золотого юбилея патриаршего собора Александра Невского.

Вечером делегация Русской Православной Церкви во главе с Его Святейшеством Патриархом Пименом имела братскую деловую встречу со Святейшим Патриархом Болгарским Максимом и членами Священного Синода в загородной патриаршей резиденции в Драголевском монастыре. Имел место обмен мнениями по межцерковным и экуменическим проблемам и вопросам.

* * *

Наступил день отъезда делегации на Родину. 27 ноября утром Святейший Патриарх Болгарский Максим и члены Священного Синода, епископы и другие ответственные сотрудники Священного Синода прибыли в гостиницу «София» проводить Его Святейшество Патриарха Пимена и сопровождающих его членов делегации. Кортеж автомашин направляется на Центральный вокзал. Сюда прибыли также архимандрит Дометиан, архимандрит Иосиф, протоиерей А. Мунтяну, профессора духовной академии. Среди провожавших находился председатель Комитета по вопросам Болгарской Церкви и других религий М. Кючуков. Святейший Патриарх Максим от имени всех провожающих и от себя лично выражает чувства благодарности дорогим гостям. Святейший Патриарх Пимен благодарит радушных хозяев за щедрое гостеприимство и любовь, за радость сердечной, братской встречи, за заботы и внимание. Делегация Русской Православной Церкви, напутствуемая добрыми пожеланиями, отбывает из Софии в Москву.

Делегацию сопровождали до пограничного города Русе митрополиты Доростольско-Червенский Софроний, Старо-Загорский Панкратий и протоиерей А. Тыщук.

Можно утверждать, что настоящая встреча была полезной в плане расширения и укрепления исторических связей между нашими Церквами и народами. Общие проблемы двух Братских Церквей — общеправославные, экуменические, миротворческие и другие вопросы, возникающие перед нашими Церквами и народами, будут решаться единодушно и более успешно. Участники юбилейного торжества расстались с убеждением и готовностью трудиться и в дальнейшем на благо наших Святых Церквей, наших народов и стран для заповеданного людям Христом Спасителем мира, братства и единства.

Протоиерей Аркадий ТЫЩУК

София

Годичный акт в Одесской духовной семинарии

13 декабря 1974 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, по традиции в Одесской духовной семинарии состоялся годичный акт.

Накануне праздника, днем 12 декабря, ректор семинарии архимандрит Агафангел, преподаватели и воспитанники в священном сане совершили в Успенском храме Одесского мужского монастыря панихиду по почившим учителям и воспитанникам Одесской семинарии. Пел семинарский хор и хор насельников Успенской обители. Перед панихидой архимандрит Агафангел произнес слово.

Для участия в семинарских торжествах были приглашены представители духовных школ Москвы и Ленинграда: 11 декабря в Одессу прибыл архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии, доцент А. И. Осипов и два воспитанника; 12 декабря прибыли профессор Ленинградской духовной академии протоиерей Ливерий Воронов, преподаватель И. М. Ружанский и два студента.

Вечером 12 декабря в Успенском монастырском храме всенощное бдение совершил архиепископ Дмитровский Владимир в сослужении архимандрита Агафангела, протоиерея Ливерия Воронова, инспектора Одесской семинарии протоиерея Александра Кравченко, преподавателей и воспитанников семинарии в священном сане.

Утром 13 декабря в Успенском храме мужского монастыря настоятель обители митрополит Херсонский и Одесский Сергий перед началом Божественной литургии, по обычаю, совершил посвящение во чтеца воспитанников 4-го класса Одесской семинарии. Все посвященные в этот день причащались Святых Христовых Таин. Божественную литургию совершили затем митрополит Сергий, архиепископ Владимир в сослужении архимандрита Агафангела, протоиерея Ливерия Воронова, протоиерея Александра Кравченко. Пел семинарский хор под управлением воспитанника 4-го класса диакона Николая Животикова. По просьбе митрополита Сергия архиепископ Владимир совершил хиротонию воспитанника 4-го класса диакона Василия Киевского во пресвитера. Митрополит Сергий хиротонисал воспитанника 4-го класса Николая Терлецкого во диакона. По запричастном стихе архимандрит Агафангел сказал проповедь об апостоле Андрее Первозванном.

Перед благодарственным молебном митрополит Сергий произнес слово, в котором он высказал радость от того, что в нынешнем богослужении участвовал архиепископ Дмитровский Владимир, который был выпускником Одесской семинарии. Митрополит Сергий благодарил Ленинградские духовные школы, находящиеся под высоким руководством митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, которые также прислали на праздник своих представителей.

После молебна были произнесены уставные многолетия.

В Актовый зал семинарии на торжественное собрание по случаю годичного акта прибыли митрополит Сергий, архиепископ Владимир, архимандрит Агафангел, настоятель Александрийского подворья в Одессе экзарх Патриарха Александрийского архимандрит Григорий Мудзурис, преподаватели и воспитанники семинарии, многочисленные гости. Ректор архимандрит Агафангел открыл собрание и предоставил слово для отчетного доклада о жизни и деятельности Одесской семинарии в 1973/74 учебном году протоиерею Александру Кравченко. Затем актовую речь «Епископ Порфирий (Успенский), его жизнь и значение в церковно-исторической науке» прочитал архимандрит Агафангел. Он же огласил телеграмму, присланную Святейшим Патриархом Пименом на имя митрополита Сергия: *«Поздравляю с праздником апостола Андрея Первозванного с пожеланием Вашему Преосвященству, а также начальствующим, учащим и учащимся Одесской духовной семинарии благословения и благопоспешения Божия в трудах в новом учебном году»*. Слово приветствия в адрес Одесской семинарии произнес архиепископ Владимир, адрес от Московских духовных школ прочитал доцент А. И. Осипов. От имени Ленинградских духовных школ произнес приветствие и прочитал адрес профессор протоиерей Ливерий Воронов. Затем Одесскую семинарию от имени Блаженнейшего Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Николая VI приветствовал архимандрит Григорий Мудзурис. Ректор архимандрит Агафангел прочитал приветственные телеграммы, посланные постоянным членам Священного Синода и Преосвященным, бывшим ректорам Одесской духовной семинарии, а также ответные телеграммы.

Митрополит Сергий произнес слово, в котором, в частности, отметил, что в минувшем учебном году начальствующим и преподавательским составом проделана большая работа по подготовке священнослужителей в свете требований, возложенных на духовную семинарию Священноначалием Русской Православной Церкви. Владыка Сергий выразил благодарность ректору и всему преподавательскому составу за понесенные труды. Отрадно отметить, сказал также митрополит Сергий, что все воспитанники семинарии принимают активное участие и в несении различных послушаний как в семинарии, так и в Успенской обители вместе с братией монастыря, что также благотворно сказывается на их духовном воспитании и церковно-пастырском образовании. Ряд питомцев уже удостоились принятия сана диакона и пресвитера. Воспитанники семинарии живут интересами Русской Православной Церкви и интересами своего народа, участвуют в укреплении Фонда мира. Предстательством Небесного покровителя нашей духовной школы святого апостола Андрея Первозванного, сказал в заключение Владыка, покров Царицы Небесной да пребудет над всеми вами.

Молитвой «Достойно есть» официальная часть годичного акта закончилась. Затем воспитанниками семинарии был дан концерт.

Протоиерей Александр КРАВЧЕНКО

Рождество-Богородичный (Свято-Михайловский) женский монастырь Одесской епархии

Рождество-Богородичный (Свято-Михайловский) женский монастырь называется Александровским, так как находится в четырех километрах от села Александровки Болградского района Одесской области.

Подобно древним фиваидским обителям и иноческим селениям, Рождество-Богородичный монастырь расположен в стороне от населенных пунктов. Он размещен по склону неглубокой живописной балки, сплошь увитой виноградными лозами. Когда-то эта балка служила границей земель, принадлежащих соседним селам Дмитровке и Александровке. Монастырь густо обсажен плодовыми и дикорастущими деревьями. Спокойны и красивы прилегающие к монастырю места. Вокруг безмолвие и тишина. Кажется, что умиротворяющий дух монастырской жизни распространяется на всех, кто так или иначе соприкасается с обителью. Высокий молитвенный настрой продолжаешь ощущать еще долгое время и за монастырскими воротами...

Монастырский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы

Устроение монастыря связано с преданием, хранящимся среди местных жителей, что в 1924 году 4 августа (22 июля), в день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины, было благочестивым верующим людям этого места откровение Божией Матери о том, что здесь будет основан монастырь. Это был период распространения в здешних местах секты иннокентиевцев *, впоследствии не раз пытавшихся обосноваться в новоустроенной обители. Но основание монастыря с правильным уставным образом жизни ослабило вредное влияние секты и способствовало нормализации церковной жизни. Сначала была построена часовня, в которой совершались молебны. По благословению епископа Измаильского Иустина здесь началось строительство мужского монастыря с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм в том же году был построен и освящен. Датой же основания монастыря решено было считать 4 августа (22 июля ст. ст.) 1924 года — день памяти равноапостольной Марии Магдалины.

В 1934 году решением епархиальной власти монастырь был реорганизован в женский. Монахини были переведены из Варзарештского Димитриевского скита. Из их числа инокиня Зинаида (Терзиогло) была назначена первой настоятельницей женской обители. Она строго следила за тем, чтобы монастыря не коснулась деятельность секты иннокентиевцев. Для совершения богослужений в монастыре был назначен иеромонах Авдий. В числе принятых тогда же в обитель послушниц была Анна (Писова), нынешняя игумения Алевтина. Назначена она была настоятельницей монастыря в 1944 году, после прихода советских войск и освобождения здешних мест от фашистской оккупации.

В 1944—1945 гг. иннокентиевцы снова попытались проникнуть в монастырь, но и эта попытка была пресечена.

В 1952 году, при епископе Измаильском Варлааме (Борисевиче), Измаильская область была присоединена к Одесской и Рождество-Богородичный монастырь перешел в ведение Одесского епархиального архиерея. Архипастырем Херсонским и Одесским в то время был архиепископ Никон (Петин).

В 1955 году домовый монастырский храм во имя Архистратига Божия Михаила был реконструирован, а в следующем году был построен общежительный корпус. В 1961 году, после переселения в обитель инокинь Свято-Михайловского Одесского женского монастыря, Рождество-Богородичный монастырь по указанию митрополита Херсонского и Одесского Бориса (Вика) стал называться также и Свято-Михайловским. Хозяйственные постройки монастыря благоустраивались, а некоторые сооружения были переоборудованы под келлии.

В 1965 году правящим архипастырем Одесской епархии стал архиепископ (ныне митрополит) Сергий (Петров). Жизни и нуждам Рождество-Богородичного (Свято-Михайловского) женского монастыря митрополитом Сергием уделяется большое внимание. Монастырь

---

* Иннокентиевцы, или иннокентиевщина,— секта мистического направления, возникшая в 10-х годах XX столетия. Названа по имени инока Балтского Феодосиевского монастыря иеромонаха Иннокентия неумеренными его почитателями. Распространялась недолгое время главным образом в Херсонской, Бессарабской и других губерниях на юге России. Сектанты нарушали церковную жизнь, отвергали церковную и светскую власть.— **Ред.**

благоустраивается и обеспечен всем необходимым.

В 1969 году, по благословению митрополита Сергия, был проведен ремонт Рождество-Богородичного храма, а также обновлен зимний храм во имя Архистратига Божия Михаила. Была сделана частичная роспись храма и алтаря, а также установлен новый иконостас. Были оборудованы корпус для келлий и трапезная, построены ограда и Святые врата. В канун храмового праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 20 сентября, митрополит Сергий отслужил благодарственный молебен с освящением воды в обновленном храме обители во имя Архистратига Михаила, а затем совершил окропление храма святой водой. В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Сергий совершил освящение нового престола и обновленного храма, а затем — Божественную литургию. Храм был заполнен верующими, которые во время освящения храма, по местному обычаю, держали в руках зажженные свечи.

В конце литургии митрополит Сергий огласил адресованное настоятельнице монастыря игумении Алевтине письмо Святейшего Патриарха Алексия: «Матушку игуменню и сестер святой обители приветствую с торжеством освящения обновленного храма. Благодать Божия да пребывает над монашествующими и труждающимися добрым иноческим подвигом. Прошу принять от меня святую икону Матери Божией, Небесной Покровительницы иночествующих. Благословение Божие и Покров Матери Господней да будет над всеми вами». Митрополит Сергий вручил игумении Алевтине икону Божией Матери, именуемую «Семистрельная», — благословение Его Святейшества. Отмечая заботы настоятельницы игумении Алевтины и совершающего пастырское служение в обители игумена Алексия (Филозофа), Святейший Патриарх Алексий, по представлению митрополита Сергия, удостоил их награждения орденом святого князя Владимира III степени. Эту высокую награду вручил награжденным митрополит Сергий. После богослужения митрополит Сергий и игумения Алевтина направили Святейшему Патриарху Алексию телеграмму, в которой от всех насельниц монастыря и богомольцев была выражена глубокая благодарность Его Святейшеству за первосвятительское благословение, за высокую награду и внимание к святой обители.

В 1971 году Святейший Патриарх Пимен в сопровождении митрополита Херсонского и Одесского Сергия посетил некоторые приходы Одесской епархии и Рождество-Богородичный (Свято-Михайловский) женский монастырь. Его Святейшество находился в обители 15 и 16 августа. Святейший Патриарх Пимен был встречен в монастыре хлебом-солью. При пении тропарей праздника Рождества Пресвятой Богородицы и Архистратигу Божию Михаилу Его Святейшество совершил поклонение у святых престолов в храмах монастыря и преподал благословение всем насельницам обители. Святейший Патриарх Пимен молился на вечернем богослужении, а затем вручил в дар монастырю Владимирскую икону Божией Матери. Его Святейшество осмотрел монастырь. Насельницы обители устроили для Святейшего Патриарха небольшой духовный концерт и горячо благодарили его за посещение монастыря.

* * *

Насельницы монастыря не только несут послушания в обители и участвуют в церковных службах, но также работают в близлежащем колхозе в виноградниках и на полях.

Монастырь посещают верующие многих национальностей, проживающие в окрестных селениях, главным образом в воскресные и праздничные дни. Для богомольцев, в частнос-

Митрополит Херсонский и Одесский Сергий в Рождество-Богородичном монастыре

Храм обители с прилегающим к нему монастырским участком

ти, служатся требы, дозволенные к совершению в монастырях Церковным уставом.

В монастырских храмах не используется электрическое освещение. Это отнюдь не консервативность, могущая быть превратно или односторонне понятая, а сознательная дань молитве и всему, что ей способствует: мягкий, теплый свет лампад и свечей несравненно более располагает к духовной беседе с Богом.

По традиции молебен в дни престольных торжеств обители совершается на монастырской площади, а панихида в дни особого поминовения усопших — на монастырском кладбище.

Монастырь поистине многонационален: здесь и русские, и украинки, и молдаванки, и гагаузки, и болгарки. Соответственно и богослужения в монастырских храмах совершаются на нескольких языках: церковнославянском, молдавском, гагаузском. Эта многонациональность лишь подчеркивает отношения подлинно христианской взаимной любви и единодушия между сестрами. Среди инокинь, всю свою жизнь и самих себя посвятивших Богу и Отцу всех, облекшихся в образ Христов, в нового человека, теряют остроту различия в традициях, обычаях, привычках, ибо «единое на потребу» (Лк. 10, 42) объединяет сестер, ибо в обители, по слову апостола, «всё во всём Христос» (Кол. 3, 11).

Каждый приезд правящего архиерея в монастырь является радостным событием для насельниц монастыря. Они дружно, всей иноческой семьей выходят к Святым вратам монастыря, встречают архипастыря пением тропаря праздника Рождества Пресвятой Богородицы и других церковных песнопений. Поют сестры умилительно, по-монастырски строго и в то же время душевно и в соответствии с Церковным уставом — истово, слаженно. Можно говорить и о своеобразном местном монастырском напеве. По обычаю в храмовой праздник Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Херсонский и Одесский Сергий совершает богослужения в монастыре. Насельницы монастыря и богомольцы всегда с радостью внимают его архипастырским словам назидания.

* * *

К празднику Рождества Пресвятой Богородицы 1974 года в монастырь прибыл митрополит Херсонский и Одесский Сергий. Владыку митрополита торжественно встретила настоятельница игумения Алевтина с сестрами святой обители. Митрополит Сергий проследовал в Рождество-Богородичную церковь, а затем в Свято-Михайловский храм, где приложился к местночтимым святыням. В тот же день митрополит Сергий в сопровождении игумении Алевтины осмотрел постройки обители и дал ряд архипастырских советов.

20 сентября из обители Святейшему Патри-

арху Пимену была направлена митрополитом Сергием и игуменией Алевтиной телеграмма, в которой говорилось, что в день храмового праздника Рождества Пресвятой Богородицы по благословению Его Святейшества молитвенно будет отмечено пятидесятилетие со дня её основания, и испрашивались первосвятительские молитвы о насельницах обители и богомольцах.

В тот же день в обитель на имя митрополита Сергия поступила телеграмма Его Святейшества: *«Поздравляю Ваше Высокопреосвященство и игумению с сестрами с праздником обители и юбилеем. Да благословит Господь труды Ваши. Патриарх Пимен»*.

Днем митрополит Сергий совершил заупокойную литию на монастырском кладбище. Вечером накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы было совершено всенощное бдение, а затем — благодарственный молебен по случаю 50-летия основания обители. Перед началом молебна Владыка Сергий зачитал резолюцию Его Святейшества на рапорте о 50-летии со дня основания монастыря: *«Благодарственный молебен совершить благословляется. Поздравляю Ваше Высопреосвященство, матушку настоятельницу, причт и сестер обители с днем пятидесятилетия со времени основания монастыря. Господь да благословит труды и подвиги насельниц обители, кои да приведут всех тружениц в Обители Отца Небесного. Прошу святых молитв»*. Митрополит Сергий, обратившись к молящимся, рассказал краткую историю обители и призвал их молиться Господу Богу и Пресвятой Богородице, чтобы и впредь в этой святой обители подвигом добрым подвизались инокини, чтобы благословение Божией Матери всегда пребывало над этим святым местом, чтобы оно утверждало его и давало всем молящимся христианское утешение. В конце молебна были возглашены многолетия.

В самый праздник митрополит Сергий совершил Божественную литургию. За литургией воспитанник 4-го класса Одесской духовной семинарии Стефан Билык был рукоположен во диакона.

После литургии в ограде обители было совершено освящение воды. По отпусте митрополит Сергий обратился к сестрам обители и богомольцам с словом назидания, в котором, раскрыв историю праздника, особо отметил, что Рождеством Пресвятой Богородицы были обрадованы не только ее родители, святые праведные Иоаким и Анна, но и все люди, как и поется об этом в тропаре праздника. В заключение Владыка пожелал сестрам обители и верующим, пришедшим на богослужение, чтобы и они почувствовали эту радость благодатную своим верующим сознанием, чтобы под покровом Божией Матери устрояли свое спасение, молились о себе, о всех нас, о всём мире, о мире всего мира, который так необходим людям.

За монастырской трапезой митрополит Сергий прочитал телеграмму Святейшего Патриарха Пимена и возгласил Его Святейшеству многолетие.

По представлению митрополита Сергия Его Святейшеством к 50-летию со дня основания монастыря были удостоены награждения настоятельница игумения Алевтина — орденом святого князя Владимира II степени, благочинная монахиня Паисия (Арикова), эконом монахиня Адриана (Арикова) и медсестра монахиня Магдалина (Тхоржевская) — Патриаршими грамотами. Награды были вручены Владыкой здесь же, в трапезной.

Пусть же благословение Господне и честной покров Божией Матери, предстательством Архистратига Божия Михаила, всегда пребывают над святой обителью, которая по милости Божией отметила полувековой юбилей.

Игорь ТИХОНОВСКИЙ,
преподаватель ОДС

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия. 15 сентября 1974 года, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим совершил Божественную литургию в Троицком храме в пос. Удельная. Владыка был встречен настоятелем протоиереем В. Шиповальниковым и членами церковного совета. За богослужением проникновенно пел церковный хор. После литургии митрополит Серафим произнес слово на тему евангельского чтения дня. 21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Никольское-Трубецкое Балашихинского района. Перед богослужением Владыку приветствовали настоятель архимандрит Борис и члены церковного совета. После праздничного молебна с окроплением храма и богомольцев святой водой и возглашения уставных многолетий Владыка митрополит произнес проповедь о заступничестве Пресвятой Богородицы за род человеческий.

14 ноября, в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Космодамиановском храме в г. Болшеве. Владыку приветствовали на торжественной встрече благочинный храмов Загорского округа протоиерей Анатолий Петропавловский, настоятель протоиерей Георгий Строев, клир и члены церковного совета. После богослужения митрополит Серафим сказал слово о смирении и следовании заповедям Господним, которыми украсили себя святые бессребреники Косма и Дамиан. 21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, митрополит Серафим служил Божественную литургию в храме во имя Святой Троицы в с. Наташино Люберецкого района. Торжественно пел церковный хор. После праздничного молебна Владыка произнес поучение об ангелах — хранителях душ христианских.

6 декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, митрополит Серафим совершил Божественную литургию и праздничный молебен в храме во имя великомученика Георгия Победоносца в с. Ванилово Воскресенского района. После возглашения уставных многолетий архипастырь произнес слово о святом Александре Невском, поборнике и защитнике Православия. 19 декабря, в день

Иконостас главного алтаря Свято-Троицкого собора в г. Задонске

памяти Святителя и Чудотворца Николая, Владыка Серафим совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Пушкино, произнес проповедь о пастырском служении Святителя Николая. 22 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, митрополит Серафим совершил Божественную литургию в Успенском храме в с. Шарапово, по окончании молебна произнес слово о значении храма Божиего в жизни христианина.

После богослужений Владыка Серафим, по обычаю, благословлял молящихся.

Воронежская епархия. 24 ноября 1974 года в г. Задонске Липецкой области было совершено освящение восстановленного Троицкого собора. Собор был заложен в 1878 году. Закладку его освятил архиепископ Воронежский и Задонский Серафим (Аретинский). В 1888 году строительство было закончено. Епископ Воронежский и Задонский Вениамин (Смирнов) в том же году освятил собор. Во время Великой Отечественной войны собор был сильно поврежден (см. 2-ю стр. обложки).

В феврале 1973 года местной государственной властью собор был передан в пользование православной общине города Задонска. После длительного капитального ремонта величественный пятиглавый Троицкий собор, сооруженный из красного кирпича, принял первоначальный вид. Три поставленных в один ряд иконостаса прекрасно сочетаются с его высокими сводами, хорошего рисунка живописью и щедрым убранством. Особенность собора — внутренняя галерея, на которой также могут находиться богомольцы. В соборе устроено отопление. На северной паперти оборудована крестильня. В ограде построен церковный дом.

В субботу 23 ноября 1974 года в пять часов вечера в Троицкий собор прибыл епископ Воронежский и Липецкий Платон, торжественно встреченный настоятелем протоиереем Серафимом Бычок, клириками, членами церковного совета и во множестве собравшимися верующими. Всенощное бдение совершалось в храме перед закрытыми Царскими вратами. Владыка находился на уготованном для него месте справа от Царских врат. Немного ниже, перед амвоном стояло сослужа́щее духовенство. Всенощную служил настоятель с двумя диаконами. На литию и полиелей выходило все духовенство во главе с Владыкой Платоном. Пели два хора — хор под управлением регента М. Г. Аксенова и хор Троицкого собора.

24 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, в 8 часов утра был отслужен молебен с водоосвящением. В 9 часов в собор прибыл Преосвященный Платон. После торжественной, по Уставу, встречи, Владыка в полном облачении в сослужении многих клириков начал чин освящения храма. Были освящены престолы всех трех алтарей: главного — во имя Святой Живоначальной Троицы, правого — в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и левого — во имя святителя Задонского Тихона. Также были освящены антиминсы. И сразу же началась Божественная литургия, по окончании которой был отслужен благодарственный молебен. К Владыке Платону обратился с словом благодарности благочинный храмов Липецкого округа протоиерей Георгий Костромин. В ответном слове Преосвященный Платон выразил благодар-

ность настоятелю собора за ревность в исполнении пастырского долга, благодарил церковный совет и всех верующих Задонска за их труды и заботы по восстановлению собора, за пожертвования и усердные молитвы. Верующие единодушно благодарили Владыку за архипастырское внимание, за торжественную службу.

Кишиневская епархия. 15 декабря 1974 года в г. Сороки в Молдавской ССР был освящен обновленный храм во имя святого великомученика Феодора Стратилата (см. 3-ю стр. обложки).

В 1974 году этот храм, являющийся памятником архитектуры, был передан горсоветом г. Сороки в пользование церковной общине взамен Успенской церкви, находящейся на одной из реконструируемых улиц города. Летом в Феодоровском храме был проведен капитальный ремонт, вернувший церковному зданию его первоначальное величие и красоту. Феодоровский храм расположен на городском кладбище и на фоне окружающей его зелени выглядит особенно красиво. Семикупольный храм, имеющий в плане форму креста, был построен в 1916 году Феодором Олейниковым. Живопись храма полностью реставрирована, иконостас сделан из красного дерева с позолотой, пол — из облицовочных плит. В реставрацию храма внесли свою щедрую лепту верующие города и окружающих сел.

Внутренний вид храма святого великомученика Феодора Стратилата в г. Сороки

В субботу 14 декабря архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан прибыл в Сороки, старинный город, расположенный на живописном берегу Днестра, почти в 170 км к северу от Кишинева. У храма Владыку встретили настоятель священник Димитрий Панчоха и члены церковного совета. Всенощное бдение в 6 часов вечера при большом стечении верующих совершил игумен Иосиф (Гаргалык), сотрудник епархиального управления. Владыка архиепископ молился в алтаре. В конце всенощной архиепископ Ионафан произнес слово, в котором призвал клир и мирян к молитве о ниспослании Божиего благословения на совершаемое богоугодное дело — освящение нового храма.

15 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице и в день памяти пророка Аввакума, в 8 часов утра архиепископ Ионафан был торжественно встречен членами церковного совета и множеством богомольцев, прибывших как из города Сороки, так и из окрестных сел и заполнивших не только обширный храм, но и церковную ограду. В храме настоятель произнес приветственную речь. После архиерейского облачения началось освящение храма. Был освящен престол, иконостас, алтарь, храм внутри и снаружи. При обхождении вокруг храма верующие украшали архипастыря и клириков, по местному обычаю, вышитыми яркокрасными полотенцами. Затем было завершено последование освящения храма. За Божественной литургией архипастырь, клир и верующий народ возносили молитвы Богу о мире всего мира и о благостоянии Святых Божиих Церквей. После благодарственного молебна, в котором приняли участие клирики близлежащих сел, архиепископ Ионафан обратился к верующим с словом, в котором отметил, что сегодняшний день будет памятен для верующих г. Сороки, и первое благодарение мы должны принести Богу, Источнику всяческих благ. Владыка Ионафан поблагодарил настоятеля за пастырскую ревность, церковный совет и всех верующих — за любовь ко храму и посильную лепту на его воссоздание, а также всех тех, кто трудился, непосредственно выполняя необходимые работы, — за усердие. Владыка призвал верующих любить храм и заботиться о его благолепии, чтобы в нем славилось имя Господа и Его великого угодника святого великомученика Феодора Стратилата. Владыка сказал о значении храма для христианина, как места, где проповедуется Сло-

во Божие, где совершаются таинства и другие богослужения, отметил значение храма, как школы благочестия и духовной лечебницы. Архиепископ Ионафан вручил церковному совету, а в его лице — всем верующим Архипастырскую грамоту за усердные труды и щедрую лепту. Слово Владыки переводилось на молдавский язык. Настоятель священник Д. Панчоха поблагодарил архипастыря за посещение и совершение в обновленном храме великого таинства Евхаристии, а затем, обращаясь к верующим по-молдавски, благодарил их за помощь и любовь к храму Божиему. По возглашении уставных многолетий верующие вручили архипастырю букеты цветов. В тот же день архиепископ Ионафан посетил дом настоятеля и благословил его семью.

Новосибирская епархия. Епископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон совершил ряд богослужений в Покровском храме в г. Барнауле. 4 марта 1973 года, в Неделю мясопустную, — Божественную литургию и накануне — всенощное бдение. За всенощной Владыка помазывал молящихся освященным елеем. По окончании литургии Преосвященный Гедеон огласил Указ Святейшего Патриарха Пимена о возведении Покровского храма в достоинство собора. От имени прихожан Преосвященного благодарил настоятель протоиерей Николай Войтович и просил передать сыновнюю благодарность Его Святейшеству. Вечером 29 апреля, в праздник Святой Пасхи, Владыка совершил вечерню, 30 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотец, когда совершается также память святого праотца Гедеона, — Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. Множество клириков прибыло поздравить своего архипастыря с днем Ангела. Пел хор под управлением диакона Михаила Скачкова. За всенощным бдением Преосвященный Гедеон помазывал верующих освященным елеем. Проповедь о святом праотце Гедеоне сказал благочинный храмов Томского округа протоиерей Александр Пивоваров. По окончании благодарственного молебна архипастыря приветствовал благочинный храмов Красноярского округа игумен (ныне архимандрит) Нифонт. Владыка горячо поблагодарил настоятеля за теплый прием, духовенство и верующих — за горячие молитвы. 24 марта 1974 года, в Неделю 4-ю Великого поста, епископ Гедеон служил Божественную литургию. На малом входе архипастырь возложил на настоятеля Покровского собора и благочинного храмов Алтайского края протоиерея Николая Войтовича митру, которой Святейший Патриарх Пимен наградил его к празднику Святой Пасхи за ревностное многолетнее служение на Покровском приходе. Награжденный благодарил Владыку Гедеона и просил передать сыновнюю благодарность Его Святейшеству. После чтения Евангелия Владыка произнес слово, а после отпуста помазывал верующих елеем из лампады от Распятия Христова. Вечером 14 апреля, в праздник Святой Пасхи, Преосвященный Гедеон совершил вечерню. Зачитано было Пасхальное послание Преосвященного епископа Новосибирского и Барнаульского Гедеона клиру и пастве епархии. На следующий день была совершена Божественная литургия архиерейским служением, после которой Владыка благословлял молящихся и принимал от них пасхальные поздравления.

За всеми богослужениями архипастыря встречали при входе в храм члены церковного совета, в храме его приветствовал настоятель. Владыка Гедеон по обычаю проповедовал слово Божие, обращался к молящимся с словами назидания.

Протоиерей Михаил Благовидов

Покровский собор в г. Барнауле

* * *

Почетным клириком Никольского храма в г. Кемерово состоит протоиерей Михаил Константинович Благовидов. 7 марта 1974 года исполнилось 60 лет его служения в иерейском сане. В канун юбилея отца Михаила, 6 марта, в среду 2-й седмицы Великого поста, в Кемерово прибыли многие клирики благочиния, чтобы исповедоваться у своего духовника и поздравить маститого пастыря. После литургии Преждеосвященных Даров собором клириков был отслужен молебен, который возглавил юбиляр, прочитавший также Евангелие. Многолетие было пропето всеми сослужащими. Благочинный протоиерей А. Курлюта прочитал поздравительную телеграмму епископа Гедеона. Были принесены поздравления юбиляру от причта, всех клириков, церковного совета и всех молящихся. В ответ отец Михаил тепло поблагодарил всех поздравивших его и сказал, что священные слова рукоположения «Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая...» он помнит в течение всего своего пастырского служения.

Протоиерей Михаил Благовидов родился в семье священника в с. Ембулатове Симбирской губернии в 1892 году. Окончил духовное училище и Симбирскую духовную семинарию. Четыре года пел в архиерейском хоре. Двадцати двух лет был рукоположен во диакона и вскоре — во пресвитера. До 1929 года служил на приходах Симбирской (Ульяновской) епархии, а с 1945 года — в Новосибирской епархии, был настоятелем ряда приходов на Кузбассе. Некоторое время был благочинным храмов Кемеровской области *.

Одесская епархия. 11 сентября 1974 года из Москвы в Одессу прибыла группа находившейся в Советском Союзе делегации Национального Совета Церквей Христа в США: генеральный служитель и президент Христианской Церкви (Ученики Христа) д-р Кеннет Тигарден, исполнительный секретарь Женской организации Лютеранской Церкви д-р Дороте Марпл, генеральный секретарь Американских Баптистских Церквей в США д-р Роберт Кемпбелл и преподаватель истории в семинарии Мак-Кормик профессор д-р Брюс Ригдон (Объединенная Пресвитерианская Церковь США). В аэропорту делегацию по благословению митрополита Херсонского и Одесского Сергия встречали инспектор Одесской духовной семинарии протоиерей Александр Кравченко и преподаватель архимандрит Серафим (Гачковский). Гости были размещены в гостинице в Успенском мужском монастыре в Одессе. В тот же день члены делегации знакомились с монастырем, затем присутствовали за богослужением в Никольском и Успенском храмах монастыря.

На следующий день утром американские гости нанесли визит митрополиту Сергию в епархиальном управлении. Митрополит Сергий рассказал гостям о жизни Одесской епархии, Успенского мужского монастыря в Одессе. Затем гости осматривали город, а по возвращении в монастырь ознакомились с жизнью воспитанников Одесской духовной семинарии, расположенной в монастыре. Ректор семинарии архимандрит Агафангел ответил на вопросы гостей об учебно-воспитательском процессе семинарии. За обедом, устроенным в честь гостей, архимандрит Агафангел и члены делегации произнесли теплые, дружественные речи. В книге записей почетных посетителей члены делегации сделали запись: «Мы счастливы иметь возможность посетить православную духовную семинарию в Одессе. Благодарим вас за теплый прием и братское во Христе гостеприимство. Бог да ниспошлет на труды этой семинарии обильные Свои благословения, дабы она укрепляла благочестие и веру Русской Православной Церкви». Вечером гости знакомились с достопримечательностями города-героя Одессы. Они побывали на Приморском бульваре, Потемкинской лестнице, на Морском вокзале, у памятника Неизвестному матросу, осмотрели центральные улицы города.

13 сентября вечером члены делегации присутствовали за акафистом перед чтимой Касперовской иконой Божией Матери в Успенском кафедральном соборе. После акафиста митрополит Сергий вручил гостям сувениры. В тот же день гости посетили Димитриевский кладбищенский храм, Троицкий (греческий) храм подворья Александрийского Патриархата, Ильинский собор. Гости побывали в синагоге и молитвенном доме баптистов. Вечером члены делегации были на приеме у митрополита Сергия, а ранним утром 14 сентября отбыли в Харьков.

Саратовская епархия. В субботу 19 октября 1974 года епископ Саратовский и Волгоградский Пимен совершил в Казанском храме в г. Петровске всенощное бдение, а на следующий день, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию. В связи с предстоящим престольным праздником этого храма Владыка произнес проповедь о заступничестве Божией Матери. Клирик этого храма диакон Александр Свистов был возведен в сан протодиакона. По окончании богослужения епископ Пимен благословлял верующих.

В субботу 2 ноября епископ Пимен совершил в Никольском молитвенном доме в г. Михайловке всенощное бдение, а наутро, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию в Богородице-Рождественском храме в соседнем с Михайловкой городе Фролово. За литургией настоятель священник Сергий Волынец за усердные церковные труды по патриаршему благословению был возведен в сан протоиерея. По окончании литургии Владыка Пимен обратился к верующим с поучением о необходимости искренне и сердечно молиться, находясь в храме Божием, не отвлекаясь посторонними мыслями. Затем Преосвященный преподал благословение молящимся.

В тот же день епископ Пимен прибыл в Казанский собор в г. Волгограде. Множество верующего народа встречало Владыку у входа в собор, его приветствовали члены церковного совета. По случаю престольного праздника собора — празднования Казанской иконе Божией Матери — Преосвященный совершил малую вечерню с акафистом и всенощное бдение. Стройное пение большого церковного хора украсило богослужение. Божественную литур-

* После подготовки номера к печати из канцелярии епископа Новосибирского Гедеона в редакцию поступило сообщение о том, что протоиерей Михаил Благовидов почил о Господе 11 декабря 1974 года. Вечная память и вечный покой усопшему пастырю Христову!— **Ред.**

Казанский храм в г. Петровске

гию в самый праздник, 4 ноября, Владыка Пимен совершил в том же соборе и произнес проповедь о почитании верующими Царицы Небесной и о многоразличной Ее помощи почитающим ее христианам. После праздничного молебна и возглашения уставных многолетий Владыка благословлял прихожан.

8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, Преосвященный Пимен совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Саратове и хиротонисал одного из диаконов во пресвитера к Покровскому храму в г. Энгельс.

20 ноября архиерейским служением вечернее богослужение совершалось в г. Балашове Саратовской области по случаю престольного праздника местного прихода — Собора Архистратига Божия Михаила. Множество верующих собралось для молитвы и из окрестных селений. 21 ноября, в самый праздник, в том же храме Владыка Пимен совершил Божественную литургию и молебен. По возглашении уставных многолетий Владыка благословлял богомольцев. Архипастырское слово назидания молящимся было произнесено на тему праздника — о необходимости верующим людям подражать ангельской чистоте и кротости, стремлению к миру и согласию в семьях, к миру и сотрудничеству между народами и государствами. За богослужением диакон местного храма Николай Кутузов был награжден двойным орарем.

Тульская епархия. 8 января 1974 года, Собор Пресвятой Богородицы, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий совершил Божественную литургию в Троицком храме в г. Белёве, праздничный молебен — в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Белёве, а рождественскую вечерню — в Троицком храме в пос. Одоев. 9 января вечером великую вечерню митрополит Ювеналий служил во Всехсвятском кафедральном соборе. После вечерни соборный причт, городской клир и священники из других храмов епархии поздравляли митрополита Ювеналия с праздником Рождества Христова.

На 1-й седмице Великого поста чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в понедельник, 25 февраля, и четверток, 28 февраля, митрополит Ювеналий совершал в кафедральном Всехсвятском соборе, во вторник — в Успенском храме в г. Алексине, в среду — в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района.

17 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Божественную литургию митрополит Ювеналий совершал в кафедральном соборе. За литургией присутствовал гость из Индии — адвокат М. М. Чириан. После литургии митрополит Ювеналий и г-н Чириан обменялись приветствиями. 24 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, Божественную литургию митрополит Ювеналий совершал в кафедральном соборе. Владыке сослужил священник Тибор Имрени, клирик Благочиния Венгерских православных приходов в Венгрии (Московский Патриархат).

6 апреля, в Лазареву субботу, Божественную литургию митрополит Ювеналий совершил в кафедральном соборе, в приделе, посвященном праведному Лазарю. В Великую субботу, 13 апреля, после Божественной литургии в кафедральном соборе митрополит Ювеналий посетил храмы в честь Двенадцати Апостолов, во имя великомученика Димитрия Солунского, Спасский в г. Туле и Никольский в пос. Кочаки Щекинского района. 15 апреля, в понедельник Светлой седмицы, пасхальные вечерню и утреню митрополит Ювеналий служил в кафедральном соборе и после богослужения принимал пасхальные поздравления от клира епархии. На Светлой седмице митрополит Ювеналий совершал пасхальные богослужения: в понедельник 15 апреля — Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме в г. Веневе, во вторник 16 апреля — Божественную литургию в Никольском храме в пос. Крапивна, в среду 17 апреля — Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме в пос. Куркино, вечерню и утреню — в Казанском храме в с. Папоротка Богородицкого района, в четверг 18 апреля — Божественную литургию в храме в честь Двенадцати Апостолов в г. Туле, в пятницу 19 апреля — Божественную литургию в Спасском храме в г. Туле, где правый придел посвящен «Живоносному Источнику» и есть чтимая икона Божией Матери «Живоносный Источник», в субботу 20 апреля — Божественную литургию в Сергиевском храме в г. Плавске, а вечером — всенощное бдение в Успенском храме в г. Богородицке.

23 мая, в праздник Вознесения Господня, Божественную литургию в кафедральном соборе митрополит Ювеналий совершал с архиепископом Елевферопольским Хрисанфом, архиепископом Неаполисским Артемием, архиепископом Герасским Симоном (Иерусалимская Церковь) и архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Варфоломеем.

3 июня, в День Святого Духа, Божествен-

ную литургию митрополит Ювеналий служил в Свято-Троицком храме в г. Белёве. 9 июня, Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех Святых,— храмовой праздник в кафедральном Всехсвятском соборе. Накануне всенощное бдение и в самый праздник — Божественную литургию митрополит Ювеналий совершал в кафедральном соборе.

13 июля, Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов, Божественную литургию митрополит Ювеналий совершил в храме в честь Двенадцати Апостолов в г. Туле.

Уфимская епархия. 7 июля 1974 года, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице и праздник Рождества Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Успенском храме в с. Ярославка. Настоятель священник Н. Соколов приветствовал Владыку словом. За литургией архиепископ Феодосий произнес поучение на слова Евангелия: «Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его» (Лк. 7, 28). Владыка одобрил деятельность церковного совета по поддержанию храма в благолепном виде и отметил труды настоятеля, заботящегося о благочинном совершении церковных служб. 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Троицком храме в с. Иткули. Владыка за литургией назидал молящихся, разъяснив смысл евангельского текста: «Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих» (Ин. 21, 15). 14 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Никольском храме в с. Аскино. Владыку Феодосия встречали с цветами прихожане, члены церковного совета. Настоятель священник Л. Ветров, недавно рукоположенный Владыкой, произнес приветственную речь. За литургией архипастырь сказал поучение на слова апостольского чтения: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12, 12). Владыка призвал прихожан заботиться о благолепии их прекрасного храма, отметив труды церковного совета и почтенного 90-летнего старца — ктитора Н. И. Запевалова. Архипастырь с похвалой отозвался о стройном и молитвенном пении хора, исполнявшего за богослужением сложные в музыкальном отношении песнопения, и выразил одобрение хорошему пению многих церковных песнопений прихожанами. 21 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице и праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, архиепископ Феодосий совершил при большом стечении богомольцев Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в храме в с. Константино-Александровка. Владыка за литургией сказал поучение о многообразии почитаемых православными людьми прославленных икон Пресвятой Богородицы и о том, что Матерь Божия едина в Своей материнской любви к страждущим людям, просящим у Нее помощи и заступления. Помолиться с архипастырем собрались из ближайших селений верующие разных национальностей — русские, украинцы, чуваши, мордвины. Прощаясь, Владыка обращался к ним с молитвенным пожеланием «Спаси вас Христос» на каждом из их языков.

4 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Космодамиановском храме в с. Нордовка. Владыку встречали у входа в храм многочисленные прихожане с цветами, приветствовали члены церковного совета. Архипастырь произнес проповедь об устроении христианской жизни согласно словам апостола: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3, 16). После литургии настоятель протоиерей С. Зеленцов благодарил Владыку за радость совместной молитвы и слово назидания.

За вечерними богослужениями архиепископ Феодосий помазывал богомольцев освященным елеем, за литургией преподавал благословение. По окончании богослужений Владыка осматривал храмы и церковные помещения, беседовал с членами церковных советов, певчими и прихожанами.

Харьковская епархия. В течение лета 1974 года гостями епархии были церковные делегации и паломники из Аргентины, Венгрии, Греции, Канады, Кубы, Ливана, США, Сьерра-Леоне, Франции. Эти посещения людей с разных континентов, из многих государств, людей различных взглядов и вероисповеданий способствуют воссозданию христианского единства и плодотворности служения христиан благу человечества.

21—22 апреля в Харькове находился гостивший в нашей стране паломник из Греции П. И. Селиванов; 13—15 июля — паломническая группа из Франции: иеродиакон Макарий Роселло, А. Ф. Шумкина, О. А. Ступницкая, Е. Л. Прохорова, С. В. Котырло, В. Е. Котырло; 23—26 июля — группа паломников из Канады—гости Московской Патриархии: В. Гончарук, В. Шевчук, А. Шевчук, И. Винник, Г. Винник, Ф. Винник, О. Винник; 17—19 августа — паломники из Ливана: И. А. Тихонов, Е. В. Щезкинова, Ф. М. Рофер, В. Н. Ганем; 20—21 сентября — гость из Сьерра-Леоне Роджерс-Райт Левеллин, участвующий в работе Христианской Мирной Конференции.

В субботу 12 октября из Одессы в Харьков прибыли паломники из Венгерских православных приходов в Венгрии: протоиерей Илия Берки, И. Анико, Ю. Калота, Г. Толмачев, Э. Толмачева, А. Возак, М. Дадани. Гости посетили сельские храмы: Свято-Василиевский в с. Песочин, Покровский в с. Безлюдовка, Свято-Димитриевский в с. Васищево, а вечером молились в Благовещенском кафедральном соборе за всенощным бдением. По благословению архиепископа Никодима протоиерей Илия Берки принял участие во всенощной. Другие паломники подходили к Владыке Никодиму под елеопомазание. В Неделю 19-ю по Пятидесятнице, 13 октября, гости молились за Божественной литургией в соборе, а протоиерей И. Берки сослужил Владыке Никодиму вместе с соборным причтом. По окончании литургии архиепископ Никодим обратился к гостям с словом приветствия. В тот же день в честь паломников был дан обед, на котором присутствовал архиепископ Никодим. Вечером в канун праздника Покрова Божией Матери гости молились за всенощным бдением в Благовещенском соборе. Протоиерей И. Берки по бла-

гословению архиепископа Никодима участвовал в богослужении. 14 октября, в самый праздник, во время Божественной литургии венгерские гости посетили Иоанно-Усекновенский, Трехсвятительский, Озерянский и Казанский храмы в Харькове. После литургии архиепископ Никодим в честь гостей дал обед в своей резиденции. Вечером гости отбыли в Москву.

30 августа из Москвы в Харьков прибыла группа делегации Национального Совета Церквей Христа в США, находившаяся в Советском Союзе в августе — сентябре 1974 года: заместитель генерального секретаря Национального Совета Церквей Христа д-р Дэвид Хантер, вице-президент Национального Совета Церквей Христа Юнис Сантана Велес, епископ д-р Клинтон Хоггард (Африканская Методистская Епископальная Сионская Церковь) и священник д-р Роберт Стефанопулос (Греческая православная архиепископия Северной и Южной Америки). На железнодорожном вокзале гостей встречали архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим и протоиерей Благовещенского кафедрального собора Петр Василашку. Гости посетили храмы — Свято-Николаевский в пос. Жихорь, Покровский в с. Безлюдовка, великомученика Димитрия Солунского в пос. Васищево, где архиепископом Никодимом были представлены клиру и прихожанам. Владыка благодарил всех присутствовавших за теплый и радушный прием, оказанный гостям. Затем делегация отбыла в Харьков, где посетила музей изобразительных искусств, исторический, краеведческий музей, осмотрела новый Салтовский жилой массив, кольцевую Московскую трассу, парк имени Горького. 31 августа, в субботу, американская делегация, сопровождаемая архиепископом Никодимом и протоиереем Петром Василашку, посетила Иоанно-Усекновенский городской храм, Петропавловский, Трехсвятительский и Озерянский храмы. Днем Высокопреосвященный Никодим дал в честь американской делегации обед в своей резиденции. На обеде были секретарь епархиального управления протоиерей Николай Кухарук, другие клирики. Во время обеда, прошедшего в теплой, дружественной обстановке, были возглашены тосты за дружбу между советскими и американскими народами. Дружественная, задушевная беседа велась в духе евангельского, братского взаимопонимания о современном экуменическом сотрудничестве между Церквами и религиозными объединениями. Вечером гости присутствовали в кафедральном соборе за воскресным всенощным бдением, которое совершал Высокопреосвященный Никодим. Один из членов делегации — священник Роберт Стефанопулос сослужил Владыке в числе других клириков. Вечером гости отбыли в Киев.

14 сентября из Одессы в Харьков прибыла вторая группа делегации Национального Совета Церквей Христа в США: генеральный служитель и президент Христианской Церкви (Ученики Христа) д-р Кеннет Тигарден, исполнительный секретарь Женской организации Лютеранской Церкви д-р Доротея Марпл, генеральный секретарь Американских Баптистских Церквей д-р Роберт Кемпбелл, преподаватель истории в семинарии Мак-Кормик профессор Брюс Ригдон (Объединенная Пресвитерианская Церковь США). Гости посетили городские храмы, а вечером присутствовали за всенощным бдением в Благовещенском кафедральном соборе, а 15 сентября — за Божественной литургией.

По окончании богослужения архиепископ Никодим принял американскую делегацию в своей резиденции, где в ее честь был устроен обед. В тот же день Высокопреосвященный Никодим посетил вместе с гостями храмы в пос. Песочино, в пос. Жихорь, в с. Безлюдовка, в с. Васищево. Вечером гости отбыли в Москву.

29 сентября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в г. Золочеве. При входе в храм Владыку встречали с цветами члены церковного совета, в храме приветствовал настоятель священник Димитрий Пушкарь. После литургии Владыка сказал поучение, а затем преподавал многочисленным богомольцам благословение.

4 ноября, в праздник Казанской иконе Божией Матери, Владыка Никодим совершил в Казанском храме в г. Харькове, что на Лысой горе, Божественную литургию. У входа в храм Владыку торжественно встречали с цветами члены церковного совета и множество верующих. Настоятель протоиерей Петр Лапоногов сказал приветственное слово. Пели два хора. В конце литургии Владыка произнес поучение о материнском ходатайстве и всесильной помощи Пресвятой Девы Марии. Затем был совершен молебен с окроплением святой водой храма и верующих. Настоятель сердечно благодарил Владыку за посещение прихода и преподнес ему Казанскую икону Божией Матери. Владыка поздравил молящихся с престольным праздником, а затем преподавал им благословение.

6 ноября, в праздник иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Владыка Никодим прибыл в город Чугуев и совершил в местном храме Божественную литургию по случаю престольного праздника. У входа в храм Владыку торжественно встречали клирики во главе с секретарем епархиального управления протоиереем Николаем Кухаруком, члены церковного совета и множество верующих. В храме настоятель священник Феодор Беженарь приветствовал архипастыря словом. Перед началом праздничного молебна Владыка Никодим сказал поучение и поздравил всех с престольным праздником. Затем было совершено окропление храма и молящихся святой водой.

10 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, архиепископ Никодим посетил Покровский молитвенный дом в пос. Основа, где настоятелем протоиерей Григорий Божко, Преображенский храм в пос. Ледное, где настоятелем протоиерей Артемий Нестеренко, Вознесенский молитвенный дом в пос. Липовая Роща, где настоятелем протоиерей Владимир Маньковский, Озерянский храм в г. Харькове, где настоятелем протоиерей Иоанн Мищенко, и Трехсвятительский храм в г. Харькове, где настоятелем протоиерей Василий Серовский. Владыка обращал внимание на состояние святых антиминсов, «запасных» Святых Даров и святого мира. Осматривая ризницы, богослужебные сосуды, утварь, иконы, давал наставления причту, беседовал с членами церковных советов, регентами церковных хоров, интересовался церковноприходской жизнью приходов и увещевал всех жить мирно, во взаимной христианской любви и согласии.

Митрофорный протоиерей **Александр Иванович Дмитреев** скончался 20 ноября 1973 года, на 95-м году жизни, в г. Димитровграде Ульяновской области. Родился он в 1878 году в с. Пискалы Самарской губернии. В 1899 году окончил Самарскую духовную семинарию и в сентябре того же года был рукоположен во пресвитера. Пастырское служение отец Александр проходил на приходах Самарской (Куйбышевской), с 1936 по 1952 год— Ташкентской, а с 1952 года — Ульяновской епархии. Последним местом его служения был Воскресенский храм в г. Ульяновске. После выхода за штат по болезни в конце 1961 года он проживал в г. Димитровграде. За богослужениями он нередко помогал причту Никольского храма и причащался Святых Христовых Таин. Отец Александр отличался глубокой преданностью пастырскому делу. Он был любвеобильным наставником и отцом своей паствы, всегда подавал пример ревностного служения Богу и людям. Последние несколько лет отец Александр не мог посещать храм и причащался Святых Таин дома.

По благословению епископа Куйбышевского и Сызранского Иоанна отпевание почившего отца Александра совершил благочинный храмов Ульяновской епархии игумен Даниил с причтом Никольского храма в г. Димитровграде. Проститься с усопшим пастырем пришли многие верующие. Надгробное слово было посвящено 70-летней пастырской деятельности отца Александра. Погребен протоиерей Александр Дмитреев на кладбище г. Димитровграда.

Протоиерей **Павел Николаевич Тарасов,** бывший настоятель Троицкого храма в г. Щигры, Курской епархии, скончался 26 ноября 1973 года. Родился он в 1891 году в Курской губернии и всю жизнь трудился на Курской земле. С 1922 года был псаломщиком, с 1931 года — священником. В 1972 году за усердные труды на благо Святой Церкви Святейшим Патриархом Пименом был награжден крестом с украшениями. Ревностным исполнением пастырского долга отец Павел снискал любовь и уважение верующих своего прихода.

Протоиерей **Михаил Трофимович Дубина,** настоятель Свято-Димитриевского храма в с. Прилужное Летичевского района Хмельницкой епархии, скончался 1 января 1974 года, на 77-м году жизни. С 1955 по 1972 год отец Михаил служил на приходах Винницкой, а с 1972 года—Хмельницкой епархии.

Протоиерей **Кирилл Самсонович Чачибая,** заштатный клирик Ставропольской епархии, скончался 1 февраля 1974 года в г. Нальчике, на 86-м году жизни, после непродолжительной болезни. Родился он 9 июня 1888 года в Кутаисской губернии в Грузии в семье священника. В 1912 году окончил Тифлисскую духовную семинарию. Был псаломщиком в мартвильском Успенском соборе. В 1916 году епископом Гурийским и Мингрельским Леонидом (Окропиридзе) был рукоположен во диакона к этому же собору, а в 1918 году митрополитом Чкондидским Амвросием (Хелая)—во пресвитера к храму в честь Сошествия Святого Духа, что в г. Зугдиди. Пастырское служение отец Кирилл проходил в Грузии. В 1944 году был принят в юрисдикцию Московского Патриархата и служил на приходах Ворошиловградской, Ростовской и с 1955 года — Ставропольской епархий. В 1963 году он был награжден крестом с украшениями. В 1964 году отец Кирилл вышел за штат, но по-прежнему посещал храм и помогал в служении клирикам на приходах Ставропольской епархии.

По благословению епископа Ставропольского и Бакинского Ионы отпевание протоиерея Кирилла Чачибая было совершено 3 февраля в Симеоновском храме в г. Нальчике клириками благочиния Кабардино-Балкарской АССР при множестве молящихся. Возглавил отпевание благочинный протоиерей Иока Остапчук. Слово о почившем сказал духовник благочиния протоиерей Николай Загоруйко.

Протоиерей **Стефан Часовенный** скончался 3 февраля 1974 года после продолжительной тяжелой болезни в г. Мелитополе Запорожской области. Родился он 13 июня 1887 года в дер. Диковская Архангельской губернии в семье крестьянина. В 1909 году окончил Тобольскую духовную семинарию и был рукоположен во диакона, а в 1915 году — во пресвитера к Рафаиловскому храму в с. Рафаиловка, где служил до 1930 года. В 1945 году отец Стефан был назначен настоятелем Димитриевского храма в г. Алейске Алтайского края. В 1948 году он был переведен в Тамбовскую епархию настоятелем Покровского храма в с. Темяшево с одновременным исполнением обязанностей благочинного. В 1953 году отец Стефан по болезни вышел за штат. С 1956 года проживал в г. Мелитополе. В 1957 году архиепископом Днепропетровским и Запорожским Гурием (Егоровым) был назначен настоятелем Иоанно-Предтеченского храма, но в 1958 году по болезни снова вышел за штат.

Иеродиакон **Иаков** (в миру Иаков Иванович Сенаторов), клирик храма во имя Святителя Николая, что в Хамовниках в Москве, скончался 8 февраля 1974 года после тяжелой болезни. Родился он 19 октября 1909 года в крестьянской семье в дер. Захарово Московской губернии. 3 июля 1958 года архиепископом Можайским Макарием (Даевым) был рукоположен во диакона к Никольскому храму в подмосковном городе Пушкино. В апреле 1961 года Иаков Иванович был назначен в клир храма Святителя Николая, что в Хамовниках, где служил до апреля 1968 года. Одновременно заочно окончил Московскую духовную семинарию. С апреля 1969 до февраля

1973 года служил в Успенском храме в Новодевичьем монастыре. Здесь он был награжден двойным орарем за усердное служение. С февраля 1973 года Иаков Иванович вновь служил в Николо-Хамовническом храме, но вскоре по болезни вышел за штат. По благословению Святейшего Патриарха Пимена он принял монашеский постриг с наречением имени в честь преподобного Иакова, епископа Низибийского. На одре болезни отец Иаков неоднократно принимал Таинства Елеосвящения, Покаяния и Причащения. Напутствованный Святыми Христовыми Тайнами 7 февраля, в день праздника в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», иеродиакон Иаков мирно отошел ко Господу ранним утром следующего дня. Отпевание почившего отца иеродиакона по монашескому чину было совершено в воскресенье 10 февраля причтом Николо-Хамовнического храма. Сослужители отца Иакова и прихожане с глубокой печалью проводили его тело к месту погребения на кладбище Введенские горы.

Иеродиакон Иаков был добрым служителем Церкви Божией. Служил неленостно, с должным благоговением. Верующий народ любил его и почитал за его особенную приветливость и отзывчивость. В болезни своей отец иеродиакон явил образец терпения и поистине умер во Христе.

Митрофорный протоиерей **Роман Авксентьевич Дуравкин,** духовник Одесского благочинического округа и старейший клирик Успенского кафедрального собора в Одессе, скончался 13 февраля 1974 года, на 87-м году жизни, после непродолжительной болезни. Родился он в 1887 году в с. Торское, в нынешней Донецкой области, в семье крестьянина. В 1906 году при Харьковском духовном училище экстерном сдал экзамены на псаломщика и получил свидетельство учителя церковной сельской школы, а в 1912 году при Харьковской духовной семинарии сдал экзамены на звание диакона и законоучителя сельской школы. В 1913 году архиепископом Харьковским Арсением (Брянцевым) был рукоположен во диакона, в 1920 году архиепископом Нафанаилом (Троицким) был рукоположен во пресвитера и проходил пастырское служение в Харьковской епархии. С 1952 года служил в Донецкой епархии, с 1958 года состоял в клире г. Одессы. Отец Роман Дуравкин был также епархиальным ревизором, исполнял обязанности секретаря епархиального управления и благочинного храмов Одесского округа. С 1963 года до кончины он служил в Успенском кафедральном соборе. Все послушания отец Роман исполнял с особой ревностью и прилежанием. Архиепископ (ныне митрополит) Херсонский и Одесский Сергий благословил ему

с 1 марта 1967 года быть духовником Одесского округа. За ревностное служение Церкви Христовой отец Роман был удостоен многих священнических наград. Богослужения он совершал всегда неспешно, благоговейно, с глубоким молитвенным настроением. За службами часто проповедовал, говорил просто, но убедительно и доходчиво. Поучения он основывал на примерах из земной жизни Господа Иисуса Христа, Божией Матери и святых. Любимой книгой отца Романа была Псалтирь, которую он читал ежедневно. Его жизнь была постоянным аскетическим подвигом, и кончина его явилась поистине христианской, безболезненной, непостыдной и мирной.

Отпевание отца Романа было совершено в Успенском соборе в Одессе 15 февраля митрополитом Сергием в сослужении причта собора, ректора и преподавателей Одесской духовной семинарии и клириков Одессы. Многие богомольцы пришли отдать последний долг почившему пастырю. Перед началом отпевания митрополит Сергий обратился к молящимся с словом о пастырском служении отца Романа. Надгробное слово сказал настоятель собора протоиерей Симеон Божок. При пении ирмосов Великого канона «Помощник и Покровитель» гроб с телом почившего был обнесен вокруг собора и доставлен на духовный участок второго христианского кладбища Одессы. По совершении заупокойной литии тело отца Романа было погребено рядом с могилой его супруги.

Сергей Федорович Сапсай, псаломщик Воскресенского храма в г. Ичня Черниговской епархии, скоропостижно скончался 20 марта 1974 года, на 83-м году жизни, прослужив Церкви Божией 42 года. Еще 17 марта, в Неделю Крестопоклонную, он пел и читал в храме, а 20 марта отошел ко Господу. Он всегда с радостью шел на службу и с большим усердием и должной любовью нес возложенное на него послушание. За беспорочное служение Церкви Божией Сергей Федорович Черниговскими архипастырями — епископом Нестором († 17 фев. 1969) и епископом Феодосием (ныне — Смоленский и Вяземский) был награжден Архипастырскими благословенными грамотами.

Чин погребения Сергея Федоровича совершил его сын — протоиерей Николай Сапсай, секретарь Орловского епархиального управления. На отпевании молились два других сына Сергея Федоровича — протоиереи Сергий и Иоанн Сапсай. Разрешительную молитву над умершим прочитал настоятель Воскресенского храма протоиерей Стефан Рябухин.

Иеромонах **Феофан** (в миру Феодор Николаевич Фолтя) скончался 11 мая 1974 года. Родился он в 1919 году. Проходил послушание в Гербовецком Успенском мужском монастыре Кишиневской епархии сначала послушником, с 1935 года, затем, с 1942 года — иеродиаконом и с 1946 года — иеромонахом. В 1961 году вышел за штат.

Поучение в Неделю 32-ю по Пятидесятнице

(о Закхее, Евангелие от Луки, зачало 94)

Сегодня за Божественной литургией читалось Евангелие от Луки, в котором повествуется о духовном возрождении Закхея мытаря.

Господь, окруженный народом, проходил через город Иерихон. Сегодня Господа окружало больше народа, чем обычно, ибо совсем недавно у ворот этого города Он совершил чудо — возвратил зрение слепцам (Мф. 20, 29—34). Весть о чуде быстро разнеслась по городу Иерихону, и горожане устремились увидеть Великого Чудотворца. Увидеть Господа устремился и мытарь по имени Закхей, но так как он был мал ростом, то влез на дерево, мимо которого должен был пройти Господь.

Господь увидел Закхея и сказал ему, что Он должен быть у него сегодня в доме. Закхей с великой радостью поспешил к себе домой, чтобы приготовиться достойно встретить необычного Гостя. Народ, окружавший Господа, слыша слова, обращенные к Закхею, возроптал. Ведь Закхей считался особо грешным человеком, с которым не только быть в одном доме, но и разговаривать было большим грехом. И как бы в ответ на этот ропот Закхей обратился к вошедшему в его дом Господу со словами: «Господи, половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8). На это Господь ответил ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама» (Лк. 19, 9), и, поясняя народу причину Своего прихода в дом к Закхею, сказал: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 10).

Как же случилось, что такой великий грешник, любостяжатель, каким был Закхей, духовно возродился? Закхей был мытарь, и даже начальник мытарей, который с помощью этого занятия приобрел себе большое богатство. Мытарь — это сборщик податей с евреев в пользу римлян, под властью которых они были в то время. Римляне сами не собирали этих податей, им в этом помогали мытари, по национальности евреи, изменившие своему народу и находившиеся на службе у римлян. Подати были тяжелыми, и собирались они часто с применением жестокости. Вот эти изменники своему народу — мытари и были ненавистны евреям, и само слово «мытарь» было равнозначно «язычнику» и определялось общим словом — грешник, потому-то и Закхей мытарь был окружен всеобщим презрением и ненавистью и считался великим грешником.

Но как бы глубоко человек греховно ни пал, в его душе под пеплом греха и страстей всегда теплится, пусть даже и не осознанное самим человеком, стремление души к чему-то лучшему, светлому, святому. Душе человеческой не свойственно греховное состояние, ведь она—это образ и подобие Божие, она—дитя Божие и всегда стремится к своему Небесному Отцу. Закхей достиг личного материального благополучия, к которому стремился, думая найти в нем счастье жизни, однако под действием им неосознанного стремления души к Богу, под укорами совести Закхей временами испытывал тяжелое душевное состояние. Но грех глубоко вошел в жизнь Закхея, и он своими силами отойти от греха уже не мог. В состоянии бессилия перед грехом человек обычно ищет возможности перед кем-нибудь раскрыть свою душу, найти у кого-нибудь сочувствие, помощь. Но у кого мог все это найти Закхей, когда он был отвергнут своим народом? Закхей слышал, что явился Человек, Который совершает великие дела, учит любить всех людей, не гнушается даже грешников, и Закхей хо-

чет хотя бы издали увидеть этого Человека, услышать Его голос, увидеть Его дела милосердия. Он надеется, что, может быть, в этом найдет себе утешение. Но совершилось гораздо большее, чем ожидал Закхей: Сердцеведец Господь, пришедший «взыскать и спасти погибшее», не прошел мимо него, но даже обратился к нему со словами, и благодать Божественная озарила душу Закхея, он увидел весь ужас своего греховного падения, искренне возненавидел свою греховную жизнь, раскаялся, и с ним совершилось то, что Господь определил словами: «Ныне пришло спасение дому сему». Как плод своего покаяния Закхей оставил свою прежнюю жизнь и, по древнему преданию, сделался последователем Христа, был спутником апостола Петра и им же был поставлен епископом Кесарии Палестинской.

Так под действием Божественной благодати, при искреннем стремлении Закхей духовно возродился, и это событие, по внушению Божию, апостол и евангелист Лука запечатлел для нас в назидание.

Действительно, разве мы не бываем в какой-то степени близки к Закхею до его духовного возрождения? Разве мы иногда не живем греховным стремлением достичь личного материального благополучия и ради этого жертвуем самым дорогим: здоровьем, своей совестью, долгом, обязанностями христианина любить других людей, помогать им в их нужде, трудиться на пользу всеобщего благополучия? Но ведь и наша душа тяготится греховностью, ведь в ней, как у Закхея, имеется стремление сбросить с себя греховное иго и озариться Божественным светом, который закрывает от нее наша греховность. Разве мы не слышим зова Господа, пришедшего призвать грешников к покаянию? Разве не бывает с каждым из нас, что в тиши ночи или под действием молитвы мы, как бы невзначай, вдруг оглянемся на пройденный путь жизни и, увидев наши грехи, услышим укоряющий нас голос нашей совести? Но как же мы на него отзываемся? Разве не бывает, что вместо того, чтобы принести покаяние и начать борьбу с грехами, мы начинаем искать себе оправдания и внушать, что праведная жизнь — это только удел святых людей, а нам, грешным, она недоступна. И вот на примере Закхея мытаря Святая Церковь обличает нас в этом погибельном для души самообмане. Ведь если Господь Своею благодатью помог Закхею мытарю духовно возродиться, если множество людей, после Закхея, во всем подобных нам, с помощью той же благодати через праведную жизнь обрели блаженную, вечную жизнь за гробом, то откажет ли нам Господь в Своей помощи? Ведь Сам Господь говорит: «Се стою у двери (сердца) и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Апок. 3, 20).

Время нашей жизни проходит быстро, каждый день и час приближает нас к смерти. Пока есть время, услышим же голос Господа, отворим Ему двери сердца нашего и с помощью Божественной благодати принесем наше искреннее покаяние о совершённых грехах, а плодами покаяния будет наша жизнь «во всяком благочестии и чистоте».

Страшно же будет тому из нас, кто пройдет свою земную жизнь, так и не отозвавшись на зов Господа, не отворив двери сердца своего Господу, и только по своему нерадению лишится за гробом вечной блаженной жизни в Небесном Царстве. Аминь.

СЕРАФИМ, митрополит
Крутицкий и Коломенский

✣✣✣✣✣✣✣✣✣

Богословская консультация по теме «Что означает слово «христианский» в миротворчестве?»

24—27 января 1975 года, Западный Берлин

КОММЮНИКЕ

По инициативе д-ра Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского, президента Христианской Мирной Конференции, старшего церковного советника д-ра Гейнца Клоппенбурга (ФРГ) и профессора д-ра Рассела Чандрана (Индия) Евангелическая академия Западного Берлина (директор — Гюнтер Бернд) провела экуменическую консультацию на тему «Что означает слово «христианский» в миротворчестве?». Заседание, на которое прибыли более 80 участников из разных стран Восточной и Западной Европы, из Северной Америки, Азии и Африки, проходило с 24 по 27 января 1975 года в Евангелической Иоанновской обители.

Митрополит Никодим, который не смог участвовать по болезни, прислал приветственное и вступительное слово к консультации, которое было зачитано архиепископом Филаретом, Патриаршим Экзархом Средней Европы. На тему конференции выступили профессор д-р Р. Чандран, член Центрального комитета Всемирного Совета Церквей и президент Азиатской Христианской Мирной Конференции, и д-р И. де Грааф, профессор социальной этики Утрехтского университета (Нидерланды). В четырех рабочих группах участники обсудили необходимость и возможность богословского обоснования христианской миротворческой деятельности. Они выступали с точки зрения различных богословских традиций, нашедших свое отражение также в докладах и вступительном слове. При этом было констатировано согласие во мнениях по следующим пунктам:

1. Всякая миротворческая работа имеет свое обоснование в Евангелии Иисуса Христа.

2. Направленная на достижение социальной справедливости, примирения и мира, эта работа, как и любая ответственность за общество, неотделимо входит в круг обязательств христианина.

3. Миротворческая деятельность является конкретной формой исповедания Иисуса Христа сегодня. Она является существенным аспектом экуменических устремлений Церквей.

4. Ради мирного мира христианам следует сотрудничать со всеми людьми доброй воли.

Обсуждение различных аспектов христианской миротворческой деятельности нашло свое отражение в принятых пленумом к сведению докладах групп, которые могут быть исходной точкой для дальнейших размышлений и исследований. Епископ д-р Курт Шарф посетил консультацию и в один из дней ее работы провел работу над текстом из Библии.

26 января участники посетили богослужения в различных западноберлинских общинах и передали приветствия от общин и миротворческих организаций на их родине.

Проведенная в братской атмосфере, консультация предоставила первую за многие годы возможность для широкого обмена мыслями между членами руководящих органов Христианской Мирной Конференции, прежними сотрудниками этого Движения и представителями других христианских миротворческих групп. Размышления о совместной ответственности христиан привели к утверждению между участниками общности в борьбе за мир и справедливость на Земле. Была выражена надежда на то, что будут найдены пути для продолжения этой общности.

В консультации участвовали архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы; протопресвитер Виталий Боровой, профессор Московской духовной академии; иеромонах Иосиф (Пустоутов), член Международного секретариата ХМК, представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге; А. С. Буевский, член Рабочего комитета ХМК; А. И. Осипов, доцент Московской духовной академии.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА

Возлюбленные о Господе братья и сестры, я испытываю глубокое удовлетворение, что ожидаемая нами настоящая встреча осуществляется ныне в широком и представительном участии богословов разных христианских исповеданий, прибывших в Западный Берлин из многих стран. Я особенно благодарю руководителей Евангелической академии во главе с её директором д-ром Гюнтером Берндтом, чьё понимание значения консультации и чьё гостеприимство сделало возможным проведение этого нашего христианского собрания. Я сердечно благодарю всех потрудившихся по организации консультации. Однако эта радость омрачается для меня невозможностью из-за болезни лично участвовать в собеседовании.

Дорогие братья и сестры, в христианском учении понятие мира исполнено глубокого смысла. Религиозный аспект этого понятия означает восстановление союза с Богом, нарушенного грехопадением человека. Падшее человечество, с нетерпением ожидавшее пришествия Примирителя (Быт. 49, 10), через искупительный подвиг Христа было примирено с Богом: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их» (2 Кор. 5, 19). Кровью Креста Христова умиротворено земное и небесное (Кол. 1, 20). Таким

образом, благо примирения простирается на весь мир. Но поскольку человек является свободным существом, то причастность к этому всем дарованному благу определяется свободно-сознательным отношением к нему. Поэтому св. апостол Павел и обращается к совести людей, чтобы они откликнулись на призыв: «примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 20).

Через свободное принятие общий дар примирения становится достоянием каждого отдельного человека и оказывает благотворное влияние на его духовно-нравственную жизнь.

Особое состояние мира души, мира её с Богом и, как следствие этого, мира её в себе самой не может не обнаруживаться во внешней деятельности человека. Как почвенная влага вызывает к жизни растения, так и внутренний мир души обязательно проявляется в созидании добрых взаимоотношений между людьми.

Конечно, созидание таких отношений является делом нелегким даже среди единомышленников и самых близких по духу и убеждениям людей. Поэтому Господь, желая, чтобы христиане постоянно стремились к этому, и заповедует Своим последователям: «Мир имейте между собою» (Мк. 9, 50), а святые апостолы неоднократно напоминают заповедь Христову о хранении мира (1 Фес. 5, 13; Рим. 14, 19; 1 Пет. 3, 11).

Еще труднее строить добрые взаимоотношения с людьми инакомыслящими. Но, тем не менее, Божественное Откровение повелевает христианам пребывать в мире и с таковыми. Св. апостол Павел, основываясь на том, что «к миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7, 15), убеждает христиан жить в мире и согласии с неверующими супругами (1 Кор. 7, 12—14) и, более того, указывает на необходимость быть «в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18; ср. 2 Тим. 2, 22; Евр. 12, 14).

Первостепенная задача христиан заключается в том, чтобы стяжать в себе мир. Но, осуществляя это, христиане не могут только сами наслаждаться данным им благом. Как «посланники от имени Христова», они, с одной стороны, обязаны увещевать и окружающих их людей примириться с Богом (2 Кор. 5, 20), а с другой — должны быть миротворцами в соответствии с учением Нового Завета (Мф. 5, 9; 1 Пет. 3, 11; Рим. 12, 18 и др.). Между этими двумя видами служения христиан нет и не может быть противоречия.

Руководствуясь отмеченными указаниями Священного Писания, христиане, всегда памятуя о первой задаче, в настоящее время особое внимание обращают на выполнение и второй задачи.

Наша эпоха, для которой характерно установление всевозможных контактов, развитие средств информации и коммуникации, побуждает значительно больше, чем в прежние времена, любого мыслящего человека следить за событиями в разных концах мира и задумываться над смыслом происходящего. Люди теперь не могут спокойно воспринимать сообщения о том, что где-то проливается невинная кровь, творятся насилия, совершается угнетение человека человеком. Народы мира всё сильнее ощущают себя единой великой семьей, в которой неудачи и страдания одного человека вызывают живое участие других. Христиане не стоят в стороне от этого всеобщего движения. Они считают своим долгом принимать деятельное участие в решении вопросов, имеющих общечеловеческое значение в силу своего христианского звания.

* * *

Прошли первые недели нового года, который получил в наследие от года прошедшего и обнадеживающие результаты, и еще не решенные проблемы. Люди доброй воли сделали многое для укрепления мира, но предстоит сделать еще немало, чтобы преодолеть препятствия на пути умиротворения.

Бросая беглый взгляд, на прошлый год, можно с удовлетворением отметить, что в течение его произошли в мире отрадные перемены. Общие усилия миролюбивых сил способствовали разрядке напряженности, созданию благоприятной почвы для сотрудничества между государствами. Как известно, в декабре закончился четвертый раунд венских переговоров 19 стран о сокращении вооруженных сил в Центральной Европе. Правда, пока еще нет каких-либо заметных практических результатов, но сама цель этих переговоров — достижение гарантированной безопасности на европейском континенте — свидетельствует о положительной тенденции развития международных отношений [1]. О важных позитивных изменениях в Европе свидетельствует также подготовка Общеевропейского совещания на высшем уровне. На многосторонних консультациях в Хельсинки определенно наметились пункты согласия заинтересованных сторон и сближение их позиций по многим вопросам. И хотя еще имеют место попытки затормозить ход консультаций, но это уже не может помешать успешному завершению большой проделанной работы.

Особое значение для решения международных проблем имела встреча, которая состоялась во Владивостоке. Руководители СССР и США достигли взаимопонимания по таким актуальным вопросам, как европейская безопасность и сотрудничество, сокращение вооружений и вооруженных сил в Центральной Европе, нераспространение ядерного оружия и положение на Кипре. Становятся крепче гарантии против возникновения ядерного конфликта благодаря подтвержденному во Владивостоке намерению обоих государств подписать в нынешнем году долгосрочное соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений [2]. Нет сомнения в том, что итоги этой встречи имеют огромное значение для мира во всем мире.

Отрадны также результаты переговоров в Рамбуйе, на которых от имени СССР и Франции было заявлено о стремлении ускорить согласование вопросов, стоящих на повестке дня, принятой министрами иностранных дел 35 стран — участниц Совещания в Хельсинки. Это обоюдное стремление расценивается как решающая предпосылка для успешного завершения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Обе стороны пришли к согласию и по другим важным вопросам, касающимся установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке и в других районах [3].

В переговорах на Мартинике президенты США и Франции выразили намерение продолжать диалог между Востоком и Западом, чтобы способствовать дальнейшей разрядке напряженности и развитию плодотворного сотрудничества [4].

18 декабря успешно завершилась XXIX сес-

сия Генеральной Ассамблеи ООН, принявшая важные решения, направленные на укрепление международного мира и безопасности [5].

Нельзя не упомянуть и об официальном визите в СССР канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (28—31 октября 1974), засвидетельствовавшем перспективные сдвиги в развитии добрых отношений ФРГ с социалистическими странами. Об этом же говорит недавнее выступление канцлера Г. Шмидта по западногерманскому радио и телевидению, когда он выразил уверенность, что 1975 год принесет дальнейший прогресс в отношениях между ФРГ и Советским Союзом и улучшение взаимоотношений ФРГ и ГДР [6].

Отмеченные положительные изменения не могут не радовать, но в то же время они не должны приводить и к необоснованному самоуспокоению, потому что осталось еще немало недовершенных дел и неразрешенных проблем.

Деятельность миролюбивых сил, несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему должна быть направлена на создание мирной Европы от Атлантического океана до Урала, от Средиземного моря до Арктики, в которой сотрудничали бы при взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга все народы, принадлежащие к разным секулярным системам.

Говоря о европейских проблемах, мы не можем ни на минуту забывать о наших угнетенных и обездоленных братьях в развивающихся странах Африки, Азии и Южной Америки. Статистика указывает, что во всем мире постоянно недоедает 700—800 млн. человек, причем около 200 млн. из них дети [7]. Большая часть страдающих от нищеты падает на указанные страны, где, кроме того, имеют место и другие отрицательные явления. Голос наших братьев, пребывающих в постоянной нужде, взывает к нам, и мы должны постоянно серьезно думать о помощи им. В связи с этим необходимо христианам (как говорилось на пражской встрече североамериканских и восточноевропейских церковных руководителей в августе 1974 г.) ясное понимание того, что возможности уменьшить военные расходы должны высвободить колоссальные финансовые ресурсы для удовлетворения насущных нужд развивающихся стран [8].

Пристальное внимание продолжает обращать на себя Ближний Восток, где установление справедливого мира на основе соответствующих решений ООН составляет еще трудную проблему. Здесь важное значение имеют не только территориальные вопросы, но и удовлетворение законных прав палестинского народа, не говоря уже о том, что накаленная атмосфера в этом районе обязывает миролюбивые силы быть готовыми к решительным действиям [9]. Напряженной остается обстановка на Кипре. Развитие событий на острове показывает, что людям доброй воли предстоит употребить еще немало усилий, чтобы защитить независимость, суверенитет и территориальную целостность этой республики.

Неприглядным, уродливым явлением продолжает оставаться расизм и другие формы проявления насилия, угнетения и несправедливости. Против этого вида зла необходимо бороться всем, особенно христианам, чтобы смыть это позорное пятно со страниц истории человечества.

Мне нет необходимости касаться всех проблем, вызывающих озабоченность, как нет нужды сейчас входить в детали проблем, здесь упомянутых. Важно подчеркнуть, что есть немало актуальных вопросов, где возможно приложение доброй воли христиан всего мира, которые своими активными выступлениями вместе со всеми борцами за мир и справедливость во многом содействовали тому, что на смену периода «холодной войны» пришла эпоха разрядки напряженности.

В настоящее время усилия христиан в миротворчестве имеют стабильный организованный характер, проявляясь не только спонтанно, но и в деятельности ВСЦ и других христианских организаций. На заседаниях Центрального и Исполнительного комитетов ВСЦ проблеме сохранения и укрепления мира уделяется большое внимание. Вопросы мира являются предметом забот Комиссии Церквей по международным делам ВСЦ, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с конкретными обстоятельствами и общими устремлениями человечества к миру и сотрудничеству.

В решении миротворческих проблем принимают участие различные конфессиональные и межконфессиональные, национальные и международные христианские организации: Пакс Кристи интернационалис, Конференция Европейских Церквей, Христианская Мирная Конференция, Всеафриканская Конференция Церквей, Берлинская конференция католических христиан Европы и др.

В последние годы заметно усиление консолидации борцов за мир. Это особенно наглядно продемонстрировал Всемирный Конгресс миролюбивых сил, который в октябре 1973 года собрал в Москве 3200 делегатов, представлявших 1100 национальных и более 120 международных организаций, в том числе и ООН. В работе Конгресса принимали участие, кроме указанных выше христианских организаций, Всемирная Лютеранская Федерация, Всемирный Совет баптистов, а также делегаты многих Церквей.

Конгресс обратился ко всем людям нашей планеты с призывом «объединить усилия, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир во всем мире». «Наше обращение,—говорится в «Призыве»,— это плод размышлений и дискуссий о путях к прочному миру. Во многом наши взгляды на жизнь неодинаковы. Однако все мы согласны в главном — необходимо устранить войну из жизни человеческого общества, обеспечить каждому народу право самостоятельно избирать свой путь и поставить великие достижения науки и техники на службу социальному прогрессу» [10].

Более 300 религиозных участников (христиане разных конфессий, иудеи, мусульмане, буддисты и др.), принимавших участие в работе Конгресса, в Коммюнике своей встречи в Загорске, давая оценку Всемирному Конгрессу миролюбивых сил, заявили, что они «считают своим долгом, равно как и долгом всех реалистически мыслящих религиозных деятелей, приложить максимальные усилия к претворению в жизнь его результатов, к доведению их до сознания широких кругов верующих» [11].

Хотя Конгресс закончил свою работу, но его влияние на деятельность сторонников мира не прекращается. После завершения этого представительного форума работает Руководящий комитет Международного совета по продолжению действий и связям Всемирного Кон-

гресса миролюбивых сил. На его заседании в конце октября прошедшего года принимали участие представители 94 стран и 42 международных организаций.

Созидание прочного мира трудно и ответственно, оно невозможно без совместных усилий всех поборников мира. «Требование современного исторического момента... требование эпохи — это объединение всех миролюбивых сил человечества во имя обеспечения мирного развития всех стран, всех народов» [12]. Поэтому «мы должны подумать... о путях и средствах объединения усилий религиозных людей с усилиями всех людей доброй воли для совместного тесного, единодушного сотрудничества в созидании лучшего будущего для всего человечества» [13]. Забота о мире должна быть общим делом верующих и неверующих, христиан и представителей других религий.

Христианам всех конфессий необходимо усилить свою миротворческую деятельность через более активное участие в христианских организациях, посредством сотрудничества между этими организациями, при помощи обсуждения миротворческих проблем в двусторонних переговорах Церквей и при посредстве других форм участия в созидании мира и безопасности. В то же время христианам не следует обособляться и быть в стороне от той работы, которую проводят секулярные организации, ставящие перед собой цель защиты мира. Христиане могут и должны внести свой вклад в общее всемирное движение за мир и сотрудничество народов.

Говоря о христианском вкладе в дело миротворчества, мы прежде всего отмечаем для нашей миротворческой деятельности вполне достаточные, ясные и прочные основания в Священном Писании. Исходя из учения Слова Божия, христиане за своим богослужением всегда молились «о мире всего мира», причем во взаимосвязь с ним поставляли «благостояние святых Божиих Церквей и соединение всех». В творениях свв. отцов и учителей Церкви мы тоже находим свидетельства о значении мирной жизни и о необходимости постоянных забот для её сохранения. Так, святой Августин говорит, что мир для всех людей является таким же необходимым благом, как солнце и дожди («О граде Божием», кн. 3, гл. 9).

Св. Иоанн Златоуст, наставляя современных ему христиан и нас прилагать старание для стяжания внутреннего мира в душе, замечает, что «немало содействует этому и общественный мир» (на 1 Тим. Беседа 7, 1). Св. Григорий Нисский в толковании седьмой заповеди Блаженств (Слово 7) указывает на то, что исполняющий повеление Господне быть миротворцем получает сугубое благо. «Награждающий тебя (Бог),— говорит он,— если предотвратил ты бедствие войны, два дара дает тебе вместо одного: одним даром служит награда, а другим даром — самый подвиг; потому что если бы за таковое дело и ничего не предстояло в упование, то мир сам по себе для имеющих ум дороже всякого о нем рачения». Христианские богословы всегда подчеркивали, что «религия Христова есть религия мира, и потому ее последователи должны быть поборниками мира» [14].

В настоящее время на всех континентах созданы многочисленные христианские организации, которые, действуя нередко независимо друг от друга, при решении важных современных задач уделяют большое внимание и проблематике миротворчества. Все это свидетельствует, что христиане всех концов земли считают миротворчество своим прямым долгом, указанным в Евангелии, что миротворчество, свободное от сторонних акцентов, является христианской идеей по своему существу. Но не теряет ли эта идея христианской окраски от того, что христиане подчеркивают значение широкого служения миру? Чтобы ответить на этот вопрос, не будем останавливаться на споре об отношении к вертикализму и горизонтализму. Об этом говорилось уже немало. Здесь только необходимо подчеркнуть, что служение христиан миру не должно низводить само христианство до уровня забот о сугубо земных делах. Однако из-за ложной боязни раствориться в этом служении с окружающей средой не следует пренебрегать деятельным свидетельством христианской любви, как не следует сужать и понятия миротворчества. Для исповедующих христианскую веру мир не может определяться только как отсутствие войны и конфликтов, приводящих к ней. Слово «шалом» в Библии выражает полноту человеческого бытия и процветание общественной жизни во всех отношениях [15]. Поэтому подлинное христианское миротворчество должно быть направлено на преодоление всевозможных препятствий, стоящих на пути к установлению условий жизни, достойных человека. Отсюда у христиан двоякая задача: с одной стороны, искоренять любое проявление зла в личной и общественной жизни, препятствующее мирному её течению, а с другой — совершать дела христианской любви (Мф. 25, 34—45). Таким образом, христианское миротворчество, понимаемое в широком значении этого слова, означает устранение опасности войны, борьбу за сохранение человеческой жизни, за торжество принципов мира, за победу добра над злом. Христианское миротворчество — это благоустроение Земли и человеческой жизни на ней в эсхатологическом чаянии грядущего века и полного откровения Царства Божия, которое есть «не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17) [16].

Выше говорилось о необходимости объединения миротворческих сил. Может быть, в этой связи у некоторых возникает опасение, что в общем потоке христиане «потеряют свое лицо». Однако многолетняя практика показала, что опасения эти напрасны. Убежденные христиане-миротворцы, принимая активное участие в секулярных миротворческих организациях, умножают число поборников мира и в то же время, выступая в защиту мира с христианских позиций, свидетельствуют о своих религиозных ценностях и, таким образом, еще в одной форме осуществляют христианское свидетельство.

Миротворческая деятельность христиан — это особая форма служения, которая должна отличаться не только глубокой верностью христианским принципам и преданностью своему долгу, но и умением признавать проявление добра всюду, где бы оно ни обнаружило себя. Один из наших отечественных богословов в начале нынешнего века так сказал: «В великой работе своей по созиданию Царства Божия на земле Церковь не остается одинокою: всё лучшее в человечестве вместе с нею, сознательно и бессознательно работает в

пользу Царства Божия... объединяет всех людей без различия племени, званий и состояний в одну великую семью и тем содействует утверждению царства мира и братства на земле» [17]. Мысль эта могла бы показаться слишком смелою, если бы мы не учитывали того, что за многие века христианство оказало благотворное влияние на мир. И нередко идущее от внешнего мира является преломлением в нем христианских идей. Это отмечено Папой Павлом VI в энциклике «Ecclesiam Suam»: «Церковь окружена частью мира, подвергшейся глубокому влиянию христианства и глубоко его воспринявшей, притом настолько, что она зачастую уже не замечает, что христианству она в значительно большей мере, чем сама полагает, обязана всем тем, что в ней заложено лучшего» [18]. Поэтому вполне естественно, что, находя в деятельности внешнего мира немало созвучного своим идеям, христиане искренне поддерживают добрые начинания, направленные к общему благу.

Говоря о христианском служении в деле миротворчества и солидарности в этом служении со всеми людьми доброй воли, мы имеем в виду, что христианин всегда остается христианином в личной и семейной жизни и в общественной деятельности. Наше служение не может превращаться в чисто секулярное дело. Но оно не должно и отрываться от мира, спасения которого жаждет Господь. Мы не можем игнорировать нужды и чаяния человечества, спасение которого совершается в конкретных условиях, в процессе непрерывного преобразования действительности, в напряженной борьбе между силами добра и зла.

Христиане, убежденные в истинности и силе Божественного откровения, данного людям, принимая участие в общих заботах о созидании мирной жизни, полагают, что чем больше христианского фермента будет в миротворческом движении, тем скорее наступит благословенное время, возвещенное пророком, когда люди «перекуют мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Мих. 4, 3; Ис. 2, 4).

Заканчивая это мое слово, я надеюсь, что высказанные здесь мысли будут восприняты вами как размышления, которые являются только вступлением к теме нашего собеседования и к дискуссии на настоящей встрече.

Я желаю вам, братья и сестры, успешного и радостного совместного труда и призываю Божие благословение на всех вас.

Мир Христов да будет всегда со всеми вами.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «За рубежом», 1974, № 52, с. 3.
[2] — » — 1974, № 50, с. 1.
[3] — » — 1974, № 51, с. 1.
[4] — » — 1974, № 52, с. 5.
[5] — » — 1974, № 52, с. 2.
[6] «Смена», 3 января 1975, с. 3.
[7] «За рубежом», 1974, № 52, с. 23.
[8] «ЖМП», 1974, № 11, с. 34.
[9] «Известия», 24 февраля 1972, с. 4; см. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Сборник сочинений, т. 5. Л., 1974, с. 196.
[10] «ЖМП», 1974, № 12, с. 34.
[11] Там же, с. 35.
[12] Брежнев Л. И. За справедливый, демократический мир, за безопасность народов и международное сотрудничество. М., 1973, с. 46.
[13] «ЖМП», 1973, № 12, с. 39.
[14] Прот. Н. Фаворов. О христианской нравственности. Киев, 1879, с. 83.
[15] См. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Сборник сочинений, т. 5, с. 103 (Из Отчета Баденской консультации СОДЕПАКС).
[16] Там же, с. 183.
[17] Прот. П. Я. Светлов. Идея Царства Божия. Сергиев Посад, 1905, с. 133—134.
[18] См. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Сборник сочинений, т. 4, с. 148.

Коммюнике Азиатской христианской мирной конференции

8—13 января 1975 года, Коттаям, Индия

На историческом первом заседании Азиатской христианской мирной конференции, которое проходило в городе Коттаяме с 8 по 13 января 1975 года в помещении Духовной семинарии Сирийской Церкви Индии, председатель — пастор д-р Рассел Чандран заявил, что забота о мире и справедливости должна стать основным предметом заботы и миссией Церквей в Азии. На конференцию собралось 98 делегатов, представлявших 20 стран и различные Церкви Азии, присутствовали также братья-делегаты из Европы, США и Латинской Америки. Темой общей дискуссии было «Совместная борьба за мир и справедливость — роль и ответственность христиан Азии». На конференции присутствовали также представители буддистской, индуистской и синтоистской религий.

Конференция получила приветственные послания от президента Христианской Мирной Конференции митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, генерального секретаря Всемирного Совета Церквей д-ра Филипа Поттера, президента Азиатской Буддистской Мирной Ассоциации Хамбо ламы Самагийна Гомбожава, от руководителей других Церквей и организаций.

Епископ Тибор Барта, вице-президент ХМК, передал конференции приветствия от Христианской Мирной Конференции. Почетным гостем Конференции был д-р Кароли Тот, генеральный секретарь ХМК.

На пленарном заседании были заслушаны Обращение конференции, доклады и приветствия делегатов. Кроме того, делегаты участвовали в работе четырех параллельных комиссий конференции.

В докладе Экономической комиссии отмечается «концентрация богатств в руках немногих и непрерывно продолжающееся обнищание миллионов людей»: основная опасность усматривается «в господстве монополий в экономических системах» многих стран Азии. Комиссия призывает к «региональному сотрудничеству среди народов Азии», чтобы дать должный отпор этой новой угрозе миру и справед-

ливости в Азии. Комиссия обратилась к Церквам, призывая их «встать на сторону угнетенных и эксплуатируемых» и «побудить совесть Церквей для содействия богословскому осмыслению общества равенства».

В докладе Богословской комиссии утверждается, что «христианская проповедь должна быть утверждена и укоренена в конкретной человеческой ситуации, существующей в Азии. Сам Живой Господь обращается к Церкви посредством водительства Святого Духа, Который только и может быть для нас источником вдохновения в наших действиях. Поскольку, борясь за мир, мы участвуем тем самым в делах мира, сотворенного Богом, нам не следует считать чем-то низменным политику и общественную жизнь людей». Комиссия настаивала на том, что «Евангелие есть радикальный призыв, мы предаем его, если не откликаемся на него нашим творчеством».

Политическая комиссия осудила явление политического и экономического угнетения, которое испытывают или испытывали в той или другой мере все азиатские страны. В результате этого «достоинство человеческого труда приносится в жертву эгоистическим интересам правящей элиты». Категорически отвергая «ложное утверждение, что права человека могут гарантироваться материальным благосостоянием», комиссия заявляет, что «для большинства народа будут закрыты возможности для подлинно гуманистического развития, если при этом будет гарантироваться право на эксплуатацию».

Доклад Комиссии по вопросам культуры выражает серьезную озабоченность современным научным и техническим веком и формированием особой культуры общества изобилия. Ценностями такой культуры явились прежде всего стремление к предельному увеличению прибылей и потребительство, ведущее к страсти корыстолюбия. Это привело к экономической эксплуатации со стороны «элитарных» группировок посредством многонациональных корпораций и культурному империализму в Азии, который продолжает в корне подрывать творческие силы азиатских культур. Поскольку система образования самым тесным и непосредственным образом связана с элитарными ценностями, комиссия призывает к созданию такой «системы образования, которая содействовала бы повышению качества жизни, основанной на подлинной национальной самобытности».

Главный министр штата Керала г-н Ачута Менон, который не смог присутствовать на конференции по причине плохого состояния здоровья, прислал свою речь, в которой он особенно подчеркнул, что борьба за мир и борьба за социальную революцию и справедливость в каждой стране являются тесно взаимосвязанными и дополняют друг друга.

Священник Тисса Баласурия представил интересный доклад на тему «Китай после культурной революции».

На конференции было решено образовать Комитет для исследования вопроса о политических заключенных в Азии. Было также постановлено создать Комитет по продолжению работ для проверки выполнения решений конференции. Председателем его был избран д-р Рассел Чандран, пастор Т. Хираяма—вице-президентом, пастор Кристи Роза — секретарем. В состав комитета вошел А. К. Тампи, вице-президент Христианской Мирной Конференции, а также по одному представителю от каждой страны, входящей в состав конференции.

На конференции были приняты резолюции в поддержку борьбы стран Индокитая за национальную независимость, свободу, мир и справедливость. Конференция обратилась к южнокорейским властям с требованием прекратить жестокое подавление деятельности свободолюбивых патриотов и немедленно освободить всех заключенных христиан и представителей других религий.

С глубокой озабоченностью отметив, что на территориях различных азиатских стран находятся иностранные базы, а ракетоносцы с ядерным оружием на борту бороздят Индийский и Тихий океаны, конференция потребовала безусловной ликвидации иностранного военного присутствия на территории Азии, а также объявления акваторий Тихого и Индийского океанов зоной мира. Конференция высказала свое глубокое недовольство в связи с планами английского и американского правительств превращения острова Диего-Гарсия в военную базу.

Делегатов во время церемонии открытия приветствовали г-н Поль Мани, министр продовольствия штата Керала, мэр города Коттаяма, представители Церквей.

Делегаты были любезно приглашены на чай, устроенный в их честь мэром города Коттаяма и работниками муниципалитета в пятницу 10 января 1975 года. Большим событием для участников конференции была возможность присутствовать на богослужениях в различных церквах города и молиться вместе с членами местных конгрегаций в воскресенье 12 января. Вечером состоялся митинг, которому предшествовала красочная процессия. Делегаты шли под государственными флагами своих стран, в своих национальных костюмах. Трубы, барабаны, красочные одежды детей, разукрашенные слоны — все это придавало праздничный вид маршу мира. После молитв, песнопений и речей делегаты и все собравшиеся в течение двух часов смотрели культурную программу, где были показаны различные национальные танцы Индии. В понедельник 13 января делегаты ознакомились с живописными видами штата Керала, совершив на лодках экскурсии по его внутренним водам.

Успех конференции во многом обеспечили широкое гостеприимство и ценная помощь студентов и преподавателей Духовной семинарии Сирийской Церкви Индии, а также трогательная забота, проявленная по отношению к делегатам Комитетом в составе секретаря — г-на Маммена Вергезе, представителя «Малайялам панорама», одной из ведущих газет Индии, и священника Павла Вергезе, ректора Духовной семинарии.

Конференция считает себя многим обязанной и глубоко признательной всем своим друзьям и властям штата Керала.

(Продолжение отдела см. на стр. 49)

ИИСУС ХРИСТОС ОСВОБОЖДАЕТ И ОБЪЕДИНЯЕТ

V Ассамблея
Всемирного Совета Церквей

23 ноября — 10 декабря 1975 года,
Найроби, Кения

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена во Всемирный Совет Церквей в сентябре 1973 года. Встреча в аэропорту Женевы. Слева направо: **митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, д-р Ф. Поттер, Святейший Патриарх Пимен и д-р В. А. Виссерт-Хуфт**

Божественная литургия в часовне штаб-квартиры Всемирного Совета Церквей в Женеве 17 сентября 1973 года

На предыдущей странице: **Храм в честь Воскресения Христова в с. Верхняя Матигоры Холмогорского района Архангельской епархии**

Подготовительный материал
к V Ассамблее
Всемирного Совета Церквей

ПРИГЛАШЕНИЕ

Дорогие братья и сестры, Иисус Христос освобождает и объединяет!

Как смеем мы говорить так? Как смеем мы приглашать делегатов Церквей со всего мира на Ассамблею с такой надеждой? Не потому, что к этому предрасполагает положение вещей в современном мире. Не потому, что мы чувствуем доверие к нашей собственной силе сделать так, чтобы это произошло. Нет, единственное основание — Иисус потому, что через благовестие, которое Он возвещал в течение Своей жизни, через потрясающие свидетельства о Его Воскресении из мертвых и в опыте действия Святого Духа мы приходим к вере в безусловную власть Бога, Творца и Отца, приводящего всех людей и все вещи в Его царство любви.

Опыт первого двадцатипятилетия Всемирного Совета Церквей дал многим Церквам до некоторой степени видение того, что произошло: христиане, долго разделенные вопросами учения и власти, или разобщенные войной и несправедливостью, начали понимать, прощать и принимать друг друга как соучастников в общих делах, завещанных нам Богом,— делах любви и служения всему миру.

Мы надеемся, что наша Пятая Ассамблея сможет стать поводом для еще большего числа христиан и общин участвовать в этом опыте совместного служения. Этот буклет с подготовительными материалами обращен ко многим тысячам из вас, на разных языках и в разные страны, с приглашением принять активное участие. Через предложенные ли здесь темы по изучению Библии, через ваше размышление и действие в направлении важных вопросов, поставленных перед секциями Ассамблеи, вашей молитвой и богослужением, любыми средствами, которые вы сможете представить, мы рассчитываем, что вы откроете, какие разделяющие нас преграды низверг Иисус Христос, и каких людей и целые группы дал нам Иисус Христос, освобождая и объединяя всех для сотрудничества в Его работе в нашем мире.

Я счастлив обратиться к вам с этим призывом — содействовать вашим участием делегатам от вашей Церкви и тем самым всем нам.

ФИЛИП ПОТТЕР, генеральный секретарь

Всемирный Совет Церквей и его Пятая Ассамблея

Что такое ВСЦ?

Согласно своей конституции, Всемирный Совет Церквей является «братской ассоциацией Церквей, которые принимают нашего Господа как Бога и Спасителя». Совет был основан в 1948 году по инициативе протестантских Церквей. Вначале в него входило 147 Церквей из 44 стран. На сегодняшний день число его членов насчитывает 267 Церквей. В 1961 году Русская Православная Церковь также вступила в Совет. Этот акт, как отметил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в своем выступлении в Упсальском университете, «не имеет экклезиологически принудительного значения для православного сознания. Будет более точным говорить не о вступлении, еще менее — о принятии Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей, но о соглашении между руководством Русской Православной Церкви, с одной стороны, и Всемирного Совета — с другой, для вступления представителей Русской Православной Церкви в постоянное сотрудничество с представителями других Церквей, объединенных в ассоциацию, называемую Всемирный Совет Церквей».

Почему ВСЦ созывает свою Пятую Ассамблею?

Во-первых, с самого начала основания ВСЦ вступившие в него Церкви признали необходимым каждые семь лет созывать Ассамблеи, которые являлись бы высшими законодательными и представительными органами этой организации. Такие Ассамблеи предоставляют Церквам возможность обозреть результаты их совместной деятельности, проанализировать современное положение и, сделав соответствующие выводы, избрать вместе будущий курс. Без этого Совет неизбежно должен выродиться в простую бюрократическую организацию.

Во-вторых, созыв Ассамблеи, где будут представлены самые различные позиции, отвечает требованиям, которые вытекают из проблем, стоящих перед современными Церквами. Среди окружающих их конфликтов, войн, конфессиональных и сектантских разделений Ассамблея предоставляет основу для мирного разрешения создавшихся противоречий.

В-третьих, Ассамблея служит непосредственно задачам и целям, стоящим перед ВСЦ, определяя его программы и политику на следующее семилетие. Это не значит, что решения Ассамблеи могли бы обладать законодательным характером для Церквей-членов, входящих в ВСЦ. Конституция ВСЦ определяет, что хотя Совет может давать рекомендации и предоставлять благоприятную возможность для совместного действия входящих в него членов, однако он не может законодательно воздействовать на них, кроме тех случаев, когда это ему добровольно поручается. «Всякая власть, которую будет иметь Совет,— говорил архиепископ Кентерберийский Уильям Тэмпл,— будет состоять в весе, который он завоюет у Церквей своей собственной мудростью».

О чем будет идти речь?

Девиз Ассамблеи: «Иисус Христос освобождает и объединяет». В нем, как в фокусе, сосредоточено то, к чему сводится вся проблематика будущего «Найроби-75»: в чем выражается действие Иисуса Христа в современном мире, как силы, приносящей свободу и единство, делающей сегодняшний день днем спасения. «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Все шесть секций Пятой Ассамблеи направят свою деятельность на исследование этой темы в её отношении к жизни, богослужению и миссионерскому служению христианских Церквей.

Кто будет присутствовать на Ассамблее?

С 23 ноября по 10 декабря 1975 года в столице Кении — Найроби более 800 делегатов от Церквей — членов Совета соберутся на свою Пятую Ассамблею. К ним присоединятся более тысячи других участников: наблюдатели от Римско-Католической Церкви, братские делегаты от различных религиозных советов и организаций, специально приглашенные советники и консультанты, представители других вероисповеданий, пресса, персонал Совета и большое число переводчиков, стенографистов и прочих работников, обслуживающих Ассамблею. Делегаты будут представлять весь спектр церковной жизни — от епископов до мирян, от работников центральных аппаратов до представителей местных общин. Среди его участников будут присутствовать женщины и мужчины, молодые и старые, ученые и администраторы, все вместе являя то, что христиане всего мира по различным поводам и основаниям собрались для решения актуальных проблем современной Церкви.

Как готовиться к Ассамблее?

Подготовка к Ассамблее заключается не только в официальных переговорах и встречах. Хотя не многие будут лично присутствовать в Найроби, но принять духовное участие может каждый своими размышлениями и молитвой. Для правильной ориентации в подготовительной работе и выпущена эта брошюра. Поэтому четыре серии текстов Библии были выбраны специально, чтобы помочь нам понять, какой ответ дает Слово Божие на вопросы, поставленные Ассамблеей. Шесть секционных тем были сформулированы так, чтобы направить внимание на то, что требуется от христиан в современной ситуации. Предложенные схемы даны в помощь общинам, группам и отдельным лицам в их работе над этими местами и темами. Но они сами носят только предварительный характер.

Работа над Библией

I. ИИСУС ХРИСТОС — ОСВОБОДИТЕЛЬ ОТ ГРЕХА И СМЕРТИ

ВСТУПЛЕНИЕ. 1. ФАВОРСКИЙ СВЕТ (МК. 9, 2—13). 2. «ВСЕ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ» (МК. 9, 14—29). 3. ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ (Мк. 9, 30—32).

С первых строк Евангелия от Марка Иисус Христос предстает перед нами как Освободитель от сил, разрушающих образ и подобие Божие в человеке, Освободитель тех, кто «от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2, 15). Углубляясь в это исполненное духом Воскресения благовествование, мы постигаем всю реальность и силу принесенного нам освобождения. Поставленные перед вопросом: «Какого рода освободителем был Иисус Христос?», мы находим в 9-й главе Евангелия от Марка, каким должен быть православный ответ на него.

1. Мк. 9, 2—13. Фаворский Свет

В блистающих одеждах на горе Фавор явился преображенный Иисус Христос с Моисеем и Илией перед призванными особо учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Свет, осиявший тогда апостолов,— нетварный, Божественный Свет, который, по слову святого Григория Паламы, «не начинался и не кончался. Он был не ограничен пространством и не восприемлем чувственно, хотя и был зрим очами телесными... Но изменением своих чувств таинники Господа перешли от плоти в Дух». Без внутренней пронизанности Фаворским Светом, без соединения со Христом в процессе нравственного совершенствования немыслимо никакое подлинное избавление от греха и смерти. Моисей и Илия выступали как предвестники этого нового пути, открытого перед человечеством Иисусом Христом, Который создал Церковь для того, чтобы в ней раскрылась вся полнота принесенного Им освобождения.

2. Мк. 9, 14—29. «Все возможно верующему»

Достигнутое просветление, растворенность, как говорил преподобный Симеон, Новый Богослов, с невещественным Светом не превращает человека в отрешенного созерцателя, чуждого страданиям окружающего его мира. Силой своей веры он делается реальным помощником Христа в деле освобождения человечества от рабства греху и смерти, неся Христов мир и исцеление душам пораженных «духом нечистым». «Все возможно верующему» (Мк. 9, 23) — это неложное обетование Спасителя не должно забываться нами, даже когда мы чувствуем себя бессильными перед властью зла, ибо с тем большей ревностью мы обязаны тогда обратиться к молитве и посту — единственным средствам, заповеданным нам Христом. Как сказал митрополит Тульский и Белевский Ювеналий: «Церковь не имеет другой компетенции, кроме возглашения Евангелия, совершения таинств, побуждения к молитве, призыва к братолюбию и жертвенному служению» («ЖМП», 1973, № 8, с. 61).

3. Мк. 9, 30—32. Воскресение из мертвых

Подлинно христианская любовь к ближнему выражается в оказании действенной помощи, облегчении его страданий. Достаточно вспомнить притчу о милосердном самарянине (Лк. 10, 29—37). Но, следуя за Христом, человек не бежит от страданий, постигающих его самого, потому что его цель — сораспяться Господу, духовно претерпеть восхождение на крест, чтобы затем участвовать в воскресении: «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 4). Нет реального освобождения без прохождения душой пути Сына Человеческого, преданного в руки человеческие, убитого и по убиении воскресшего в третий день.

II. ПУТИ СВОБОДЫ

ВСТУПЛЕНИЕ. 1. «НЕУЖЕЛИ ТЫ ОТВЕРГ НАС?» (ПЛАЧ ИЕР. 5, 22). 2. «Я ПОМНЮ ВАС» (ИС. 41, 1—11). 3. «ВЫ ЗАБЫЛИ МЕНЯ?» (ВТОР. 6, 4—25).

На примере древнего Израиля мы видим, как совершается непосредственное Божественное водительство человечеством и в тяжком рабстве, и на пути к свободе. Святые отцы Церкви глубоко раскрыли духовный прообразовательный смысл этих событий. Путь от египетской тьмы греха к свету земли обетованной, совращение служением идолам, вавилонское пленение, покаяние, возвращение к законному служению повторяются как духовно-реальные события внутреннего развития каждого христианина. В современном мире, устремленном прежде всего на разрешение социально-экономических проблем, события, изложенные в Ветхом Завете, воспринимаются как вдохновляющий пример в борьбе за освобождение от иностранного владычества и социальной несправедливости.

1. Плач Иеремии 5, 22. «Неужели Ты отверг нас?»

Богооставленность — самое страшное переживание человека. К сознанию, что его постигала эта трагедия, еврейский народ пришел после разгрома Иерусалима в 587 году до Р. Х. Об этом свидетельствует Плач Иеремии. Его пятая глава состоит из 22 сти-

хов — по числу букв еврейского алфавита, подчеркивая этим, что мера горя, постигшего народ, достигла своей полноты. По смыслу она делится на три части. Первая (5, 1) — прямое обращение к Богу: «Призри и посмотри на поругание наше». Следующая часть (5, 2—18) сочетает две темы: первая — описание наставших бедствий, вторая — исповедь. Израиль сознаёт, что несет наказание не только за собственные преступления, но и за грехи отцов. Так и в современной действительности, многие христиане на Западе разделяют чувство ответственности за совершённые их отцами в прошлом злодеяния против человечности. В третьей части из бездны богооставленности слышен голос надежды: «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле» (5, 21).

2. Ис. 41, 1—11. «Я помню вас»

Израиль принял «вдвое» аз грехи свои, и вот к нему посылается пророк с вестью утешения, исполненной мессианской надежды. Опасность возникает там, где проявляется склонность по-земному истолковывать Божественные обетования, низводя их высокий духовный смысл до уровня националистических чаяний и интересов. Он же, в свою очередь, открывается, только когда преодолевается эгоистическая пассивность, когда души подвигом веры подготавливают путь Господу, приносящему освобождение людям от порабощающего их владычества греха и смерти. Недаром все четыре евангелиста указывают на это пророчество (Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Лк. 3, 4; Ин. 1, 23) не как на возвещение восстановления земного царства Израилю, но Царствия Божия, открывшегося для нас через искупительную жертву Иисуса Христа.

3. Втор. 6, 4—25. «Вы забыли Меня?»

Может ли Бог забыть нас? Нет,— таков ответ всего Ветхого Завета. Но что, если мы сами забываем Его? Это значит добровольно избрать своим жребием смерть. Второзаконие полностью пронизано этой заботой, чтобы народ не забыл своего Бога, чтобы в сердцах людей ни на минуту не угасала сыновняя любовь к Нему. Мы должны ясно осознавать единство и единственность Бога. Как отражается в нашем понимании единство в церковной жизни? Какого рода единство могут надеяться найти делегаты на Ассамблее ВСЦ?

Освобождение, изобилие внешних благ не должны приводить человека к самодовольной успокоенности: «Берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (6, 12). Только истинная любовь может предохранить от этого. Иначе «уставы, постановления и законы» покажутся последующим поколениям лишь тяжким, бессмысленным бременем. Показать их ценность, как условия истинной жизни, дарующей нам освобождение от греха и смерти,— такова задача каждого предшествующего поколения верующих. Как в наше время верующий человек свидетельствует своей жизнью, что он помнит благодеяния милости Божией? Как должны прожить свою христианскую жизнь, чтобы передать тем, кто придет после нас, память о благодеяниях Божиих?

III. РОЖДЕННЫЕ ОТ БОГА

1. «ВЫ НЕ ПРИНЯЛИ ДУХА РАБСТВА» (РИМ. 8, 1—17). 2. СПАСЕННОСТЬ В НАДЕЖДЕ (РИМ. 8, 18—30). 3. ЛЮБОВЬ БОЖИЯ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ (РИМ. 8, 31—39).

8-я глава Послания к Римлянам апостола Павла может быть лучше понята, если её сопоставить с тем опытом освобождения, который имел древний Израиль.

1. 1—17 стихи.

Как Моисей, следуя призыву Бога, вывел Израиль из египетского плена, так и Христос освободил нас от рабства греху.

2. 18—30 стихи.

Как Израиль в земле обетованной жил, постоянно атакуемый враждебными силами, так и мы, христиане, «стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (8, 23).

3. 31—39 стихи.

Забвение истинного Бога привело, несмотря на предостережения пророков, к разрушению храма. Контраст этому — утверждение апостола Павла, что никакие враждебные силы, гонения и опасности не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе.

1. Рим. 8, 1—17. «Вы не приняли духа рабства»

Человек стоит перед выбором — либо принять Духа Божия и стать сыном Божиим, либо принять духа рабства, который властвует через смерть (Рим. 5), грех (Рим. 6) и закон (Рим. 7). Смерть не есть некая природная необходимость, её сила излилась в мир и утвердила в нем свое царство через грех. Только через смерть во Христе мы умираем для греха и воскресаем для Бога. Только тогда упраздняется закон. Освобождаясь от него, мы начинаем служить Господу «в обновлении духа, а не по ветхой букве» (7, 6). Через свободный выбор принимает человек Дух Христов, утверждаясь в своем богосыновстве. В чем выражается это сегодня?

2. Рим. 8, 18—30. Спасенность в надежде

Христианин должен ясно различать между временными страданиями и полнотой искупления будущего века. Вместе со всей тварью он стенает и мучается, несмотря на имеющийся в нем начаток Духа. Но эти страдания — лишь залог той славы, которая откроется в нас. В сознании этого деятельность христианина лишена эгоизма, она имеет космический характер, ибо связана не только с искуплением человечества, но с освобождением «от рабства тлению» всего сотворенного мира. Явный контраст между нашими немощами и величием миссии, возложенной на христиан, может заставить усомниться в её реальной исполнимости. Но нужно отдать себе отчет, что

на той ступени, на которой мы стоим сегодня, снасение достигается через надежду и терпение. Сама неочевидность, сокровенность, невидимость будущей «славы» делает надежду основой нашей духовной жизни. «Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» (8, 24).

3. Рим. 8, 31—39. Любовь Божия во Христе Иисусе

Надежда показывает нам христианство в эсхатологической перспективе. Любовь Божия нам во Христе Иисусе служит неиссякаемым источником этой надежды. Хотя мы свободны от духа рабства, сознание этой свободы постоянно затемняется переживаемыми обстоятельствами (Рим. 8, 35). Опираясь на один только ветхозаветный закон, часто трудно устоять против внешних бедствий и искушений, поэтому ветхозаветная история дает нам так много примеров забвения Бога. Узы одного закона и заповедей легко рвутся жизнью, если их не пронизывает любовь. Она же, в свою очередь, возникает от понимания того, что никакие силы тварного мира, ни духовного («ни Ангелы, ни Начала, ни Силы») (8, 38), ни земного не могут отлучить нас от любви Божией. Поэтому сознание того, что «Бог за нас» (8, 31) и что эта любовь вечна и неизменна, укрепляет нашу жизнь, выражаясь не только во внутренних чувствах, но становится той реальной силой, которой преодолевается царство смерти.

IV. «БЕЗ МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО» (Ин. 15, 5)

1. ВОСКРЕСШИЙ ХРАМ (ИН. 2, 13—22). 2. ПРЕБЫТЬ ЕГО ИСТИННЫМИ УЧЕНИКАМИ (ИН. 8, 30—59). 3. ПЛОДОНОСЯЩИЕ ВЕТВИ (ИН. 15).

Первые три серии библейских текстов были поисками того, что Священное Писание говорит нам о сущности человеческого освобождения и о том, какого рода освободителем является Иисус Христос.

Четвертая серия посвящена рассмотрению взаимосвязи свободы с единством, как она возвещается в Евангелии от Иоанна.

1. Ин. 2, 13—22. Воскресший Храм

Чтобы приблизиться к пониманию Евангелия от Иоанна, следует глубоко продумать, как Сам Иисус Христос призывал к духовному пониманию Его действий. Трагедия Его современников заключалась как раз в неспособности подняться над внешним, материальным смыслом открывавшихся им событий Богочеловеческой жизни. Требуя от Иисуса Христа после изгнания торговцев из храма знамения, которое видимым образом доказало бы Его власть совершать такие дела, они в ослеплении даже не уловили, что речь идет совсем о другом. Христос раскрывал им тайну Своей Смерти и Воскресения, «говорил о храме Тела Своего» (Ин. 2, 21), они же домогались внешнего, юридически законнического разъяснения. Даже ученики только после Его Воскресения из мертвых осознали то, что происходило в Соломоновом храме.

Мы должны быть чуткими к внутреннему голосу совести и внимательными к действию Промысла Божия о нас, чтобы избежать опасности неверного истолкования евангельских событий и того, что совершается с нами.

Когда мы подвергаемся такой же опасности неверного истолкования? Когда происходит эта переакцентировка смысла в одностороннем, «горизонтальном направлении»? Когда проявления ревности по Доме Божием мы оцениваем фарисейскими мерками?

2. Ин. 8, 30—59. Пребыть Его истинными учениками

Человек всегда подвергается опасности внешними рассудочными схемами заслонить от себя восприятие духовной реальности. Только внутреннее соединение со Словом Божиим ведет к познанию истины, а, следовательно, к свободе и единству. Как и во второй главе, смысл сказанного Христом вызывает непонимание и озлобление у тех, кто уверен в своей окаменевшей правоте. Недостаточно внешнего знания о своем сыновстве от Бога. Только во Христе оно приобретает достоверность и становится силой жизни. Когда мы говорим сегодня о наших проблемах, достаточно ли в нас сознание, что истина сделала нас свободными? (Ин. 8, 32).

3. Ин. 15. Плодоносящие ветви

Как религиозное познание, так и единство не могут быть самодовлеющими, покоящимися только на человеческих способностях. Человеку равно свойственны оба эти стремления, но без органического, церковного пребывания во Христе они приобретают ложный характер, лишенный реальной плодотворности.

Поэтому единство лозы и ветвей — это то внутреннее основание духовной жизни, которое дано со времени основания Иисусом Христом Своей Церкви и пребудет таковым до скончания века. Достаточно ли ясно с этой точки зрения мы различаем свое состояние как ветвей плодоносящих, очищаемых или уже отсеченных? В чем исторически проявляется эта отсеченность? Как сочетать духовную плодотворность с внешней деятельностью?

Мы надеемся, что работа над текстами Священного Писания поможет найти вам ответ на эти актуальные проблемы.

СЕКЦИИ АССАМБЛЕИ

Секция I: ИСПОВЕДАНИЕ ХРИСТА СЕГОДНЯ

Секция будет работать над вопросами, в чем особенность исповедания Христа в современном мире, как классические символы веры, сформулированные в эпохи с иным общественным, экономическим, духовным строем, опиравшиеся на иные системы ценностей, могут быть поняты в современных условиях? Ассамблея встретится с самыми различными точками зрения на этот вопрос: от утверждения живой апостольской традиции до исторического релятивизма.

Секция II: ЧЕГО ТРЕБУЕТ ЕДИНСТВО?

Основная проблема секции: что требуется, чтобы христиане всего мира чувствовали себя как одно единомысленное братство в современном мире? Как это может быть знаком, указывающим на Христову объединяющую силу в противоречиях и конфликтах, которые разделяют человечество? Какое структурное выражение можно найти этому в различных контекстах и уровнях?

Секция III: В ПОИСКАХ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВЕР, КУЛЬТУР И ИДЕОЛОГИЙ

Поиски новых форм, в которых выражалась бы человеческая общность, охватывают не только христиан. Люди самых различных вер и убеждений изыскивают пути, на которых они могли бы прийти к мирному общению друг с другом, сотрудничая во всех сферах общественной, экономической и культурной жизни. Секция стоит перед вопросом: «В мире, где люди различных вер, культур и идеологий должны жить рядом друг с другом, как могут их различные духовные ресурсы привести к взаимному обогащению, а не к разделению и конфликтам?»

Секция IV: ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ОБЩНОСТИ

Ассамблея Всемирного Совета по вопросам христианского воспитания, состоявшаяся в 1971 году, подняла вопрос о необходимости преобразования содержания и методов воспитательной работы, проводимой Церквами. Как нужно ее строить, чтобы она соответствовала современным задачам, которые стоят перед Церквами, стремящимися устранять все, препятствующее развитию Божиего образа и подобия в человеке? Каждое исповедание, однако, предлагает свои методы и программы, за которыми стоят самым различные понимания свободы и общности. Можно ли найти точки соприкосновения или барьеры останутся непреодоленными? На все эти вопросы и должна дать ответ 4-я секция.

Секция V: СТРУКТУРЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ И БОРЬБА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Повсюду в мире люди вовлекаются в поиск структуры, не противоречащей заповедям, данным Иисусом Христом. Ни один христианин не может чувствовать себя успокоенным и счастливым, пока его собратья — пусть на другом конце мира — страдают. Эта ответственность лежит на совести как отдельного христианина, так и всей Церкви, к которой он принадлежит. Однако здесь возможны большие разногласия. Одни понимают это как внутреннее освобождение от рабства греху и смерти, другие ищут путей активного вмешательства в социальную жизнь либо через содействие экономическому планированию в деле равномерного распределения земных ресурсов, либо как прямую политическую деятельность, либо как участие в организации новых методов воспитания. Позиции слишком различны, однако свободная дискуссия необходима.

Секция VI. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ — ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ ВЛАСТИ, ТЕХНИКИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Вопрос, поставленный перед шестой секцией, служит предметом обсуждения во всем мире, хотя менее всего при этом принимаются во внимание христианские представления о тварной природе мироздания, его соотношении с Небесной Иерархией (духовным миром), с Божественным Промыслом, а самое главное — с Богочеловечеством Иисуса Христа.

Одна из основных трудностей, стоящих перед этой секцией, будет состоять в том, чтобы рассмотреть эту проблему со строго экклезиологической точки зрения, не поддаваясь соблазну общепринятых теорий и социологических выкладок, всецело оставаясь на почве христианского миросозерцания, заботясь не об «убедительных словах человеческой мудрости», но о «явлениях духа и силы» (1 Кор. 2, 4).

Взгляд на Найроби

Во многих отношениях Найроби, столица Кении, расположенная на востоке Африки, является как бы миниатюрным отображением африканского континента, в частности, и современного мира в целом. Это город больших контрастов: огромное богатство существует рядом с крайней нищетой, усовершенствованные современные средства коммуникации конкурируют с традиционными методами, которые не изменились за последние 300 лет. Здесь вместе живут и работают христиане, мусульмане, иудеи, индусы, бехаиты и последователи традиционных африканских религий. Здесь, в Найроби, с 23 ноября по 10 декабря 1975 г. будет проходить V Ассамблея Всемирного Совета Церквей.

Страна Кения изобилует географическими чудесами. Найроби находится возле обширного национального заповедника, где львы, зебры и другие дикие животные встречаются вблизи людей и машин. Великое нагорье, простирающееся от Турции через Эфиопию, проходит и через Кению, Танзанию и Мозамбик. Климат субэкваториальный: на плоскогорьях Кении лежит снег, а в низинных пустынях — жара. История Кении также богата и многообразна. В Кении и соседней Танзании ученые находят свидетельства о значительной эволюции человеческой культуры, которая имела место еще в далеком прошлом. Уже столетия прошли с тех пор, как народы восточного побережья Африки включились в торговлю и общение с народами Китая, Индии, Аравии и Средиземноморской Европы. Народы Кении в прошлом испытали тяжелый гнет со стороны арабских работорговцев и британского колониального правления, они пережили и радость освобождения от иноземных поработителей.

В настоящее время в Найроби более полумиллиона жителей. Весь тринадцатимиллионный народ Кении активно участвует в национальном строительстве. Это суммировано в национальном девизе «Харамбее» (на языке суахили — «Давайте работать вместе»). Дух «Харамбее» явственно проявляется во многих сферах жизни, таких, как земледелие и фермерство, медицинская помощь, образование, экономическое развитие, религиозные дела. Молодая нация, которая стала независимой 12 декабря 1963 г.*, является сильной, динамичной и стремится отвечать требованиям и запросам современного мира. Под руководством первого президента Кении Джомо Кениаты за короткий период времени страна достигла политической стабильности и экономического благосостояния. Однако Кения знает, что перед ней стоят социальные, экономические, политические и другие проблемы, и поэтому старается найти их решение в духе «Харамбее» и улучшить жизнь своего многонационального народа.

Подобно другим африканцам, народ Кении глубоко религиозен. Наибольшими религиозными группами являются христиане (67% населения), последователи африканской религии (26%) и мусульмане (около 6%). Меньшие группы включают индусов, сикхов, джайнов, иудаистов, бахаитов, парсов (то есть зороастрийцев) и последователей других религий. Ислам распространился на восточном побережье в VIII—IX веках, но он остался в основном религией поселившихся здесь арабов и немногих прибрежных африканцев. В настоящее время мусульмане проживают в больших и малых городах, причем представители ислама разделяются на многие секты и общины, такие, как исмаилиты, сунниты, бабиды и ахмадиасы.

Христианство проникло в Кению в конце XV века через португальских путешественников, но до середины XVIII века, пока длилось португальское господство, оно было ограничено побережьем. Новая эра проникновения христианства началась с прибытием в 1844 г. миссионеров. Ныне Кения обладает многими христианскими традициями, включая римо-католическую, англиканскую, православную, пресвитерианскую, баптистскую и лютеранскую, а также Африканскую Церковь и более чем 170 африканских независимых Церквей. Африканская религия является традиционной религией, распространенной среди всех африканских народов, среди которых она имеет некоторые различия и вместе с тем общие основные элементы. Африканская религия уходит глубокими корнями в историю, культуру и социальные институты народа. Переход в христианство шел почти исключительно из африканской религии. Поэтому многие африканские христиане сохранили в своей жизни большую часть местной традиционной религии*.

Хотя Кения является только одной из многих стран на обширном континенте, она отражает африканскую ситуацию в целом. Так, в 1974 г. христиан в Африке стало около 155 миллионов (41%). Это немного больше, чем мусульман. Такой быстрый рост числа христиан весьма впечатляет, если сравнить, что в 1900 г. здесь было только 9 миллионов христиан (или 7%). Предполагают, что к 2000 г. в Африке может быть 400 миллионов христиан, представляющих половину населения. Северная треть континента, однако, в основном мусульманская, тогда как две трети, включая Мадагаскар, являются христианскими. Количество последователей африканской религии уменьшается пропорционально, потому что они все больше принимают христианство.

---

* 12 декабря 1964 г. Кения была провозглашена республикой. Дипломатические отношения между Советским Союзом и Кенией были установлены в декабре 1963 г., а в следующем году Кения и СССР заключили соглашения об экономическом, техническом и культурном сотрудничестве.

В 1972 г. Генеральная Ассамблея ООН избрала Кению в Совет Безопасности. Правительство Кении неизменно выступает за полную ликвидацию колониализма и расизма на африканском континенте, за мир во всем мире.—**Ред.**

* Детальный отчет о религиозной жизни в Кении содержится в «Кенийском церковном справочнике», изданном Д. Б. Барретом и другими. Кисуму. 1973.

Быстрое распространение христианства в Африке обусловлено многими факторами, и первым из них является проповедь Евангелия иностранными миссионерами. Постепенно евангелизацией все больше занимаются сами африканские новообращенные. Конец колониального правления в начале 1960-х годов еще шире открыл двери для евангелизации, так как на деятельность миссионеров больше не смотрели как на союзничество с колонизаторами. Третьим фактором является то, что африканская традиционная религия практически подготовила почву для быстрого распространения христианской веры. Африканская религия, как отмечалось, наложила отпечаток на историю, культуру и институты африканских народов и уходит в глубь времен. В частности, африканская религия утверждает веру в Бога, как Творца и Промыслителя всего мира, признает вечную жизнь после смерти, реальность духовного царства, глубокий смысл общественной жизни и сложную систему моральных ценностей и философских концепций. Африканская религия находит практическое выражение в молитвах, жертвоприношениях, праздниках и ритуалах. Человек рождается в обществе, которое следует этой традиционной религии, и он не может избежать того, чтобы не стать неотъемлемой частью этой «религиозности». Это является тем глубоким религиозным наследием, которое делает африканские народы расположенными к религии и способствует их влечению к христианству, импонирующему их традиционной религии. В результате христианство быстро распространилось в двух третях Африки, где традиционная религия всегда была доминирующей. Наряду с быстрой экспансией христианство в Африке встретилось с многими проблемами и благоприятными возможностями. Правда, одна четверть из 1000 народностей и племен Африки еще не полностью евангелизирована. Следовательно, Церковь имеет впереди огромную работу, которая может быть эффективно выполнена только африканскими христианами. Здесь имеется более 650 Церквей, основанных и управляемых из-за рубежа, и 5500 независимых Церквей, созданных африканскими христианами. Таким образом, Церковь Африки выглядит подобно загадочной картине, состоящей из частей и подразделений. Немногие из этих импортированных и местно возникших церковных организаций ищут тесного взаимопонимания и сотрудничества друг с другом. Для такого общения существуют различные каналы, такие, как национальные христианские конференции, богословское образование, переводы Библии и собеседования по вопросам христианского единства. Перед Церквами Африки стоят экономические и социальные проблемы, безработица, быстрый рост городского населения, расизм в Южной Африке, растущая пропасть между богатым меньшинством и бедным большинством. Движение за африканскую независимую Церковь, охватившее континент, представляет собой феномен, который быстро распространяется в течение последних пятидесяти лет, с одной стороны, как протест против иностранного господства в церковной жизни, а с другой — как поиск подлинного выражения христианской веры на африканском континенте.

Не считая Древних Церквей — Коптской в Египте и Эфиопской, повсюду в Африке Церковь едва ли старше 100 лет. Это зависело от особенностей африканского характера и связано с вопросом иностранного вмешательства. Следовательно, предстоят еще поиски церковного возрастания с тем, чтобы достичь зрелости, найти собственное церковное самосознание в африканской обстановке, чтобы отображать нечто от африканской духовности и быть подлинной частью Вселенской Церкви в современном мире. Обновление Церкви является очевидным в таких движениях, как «Восточноафриканское возрождение» и литургические эксперименты.

Африканские христиане ищут пути обогащения своей церковной жизни, используя свое традиционное наследие и творческое мышление в искусстве, музыке, богослужении и деятельности на благо своих общин. В неуклонном процессе к самостоятельности и зрелости Церкви богословские рефлексии также имеют место, принимая форму современного богословия в африканской ситуации. Это богословие обращено к универсальным церковным темам и к национальным заботам, поскольку африканские христиане призваны жить, служить и нести свидетельство Евангелия. Таким образом, африканское богословие имеет большую перспективу развития.

Пятая Ассамблея ВСЦ будет проходить в обстановке широкого разнообразия национальной, экономической, социальной и религиозной жизни. Найроби во многих отношениях предстанет своеобразным окном, открытым в сложное бытие Церкви в мире. Народы Африки помнят страдания, которые стимулировали их в осуществлении процесса достижения свободы и единства, ставших возможными в Иисусе Христе. Мы надеемся, что V Ассамблея Всемирного Совета Церквей будет катализатором для ускорения этого процесса не только в Африке, но и во всем мире.

Профессор Д. С. МБИТИ

Православная подготовка к V Ассамблее Всемирного Совета Церквей

С 23 ноября по 10 декабря 1975 г. свыше 800 делегатов Церквей — членов Всемирного Совета Церквей со всех континентов соберутся на V Генеральную Ассамблею. В последнее время проводится широкая подготовка к этому важному христианскому форуму. Православные, старокатолики, англикане, протестанты и Церкви, не являющиеся членами ВСЦ, как Римско-Католическая Церковь, тем или иным образом участвуют в этой подготовке в своих Церквах, на конфессиональных и межконфессиональных местных или международных собраниях и встречах. Особенно интенсивно готовится к Ассамблее Всемирный Совет Церквей.

Во всей подготовке Ассамблеи должное внимание уделяется православному вкладу как в подготовку, так и в предстоящую работу Ассамблеи.

Одним из примеров православной подготовки к Ассамблее может служить православная консультация на тему «Исповедание Христа сегодня», которая проходила в монастыре Черника, близ Бухареста, с 4 по 8 июня 1974 г. с участием 30 богословов Православных и Древних Восточных Церквей и нескольких членов персонала Комиссии всемирной миссии и евангелизации, по инициативе которой была созвана эта консультация. От Русской Православной Церкви участие в работе консультации приняли представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ архимандрит Кирилл (Гундяев) и Г. Н. Скобей, секретарь представительства.

Тема консультации — «Исповедание Христа сегодня» — будет одной из шести основных тем V Ассамблеи ВСЦ. Богословы из ВСЦ уже составили комментарий на эту тему в свете указаний Центрального комитета ВСЦ 1973 г. с целью начать дискуссию по теме и получить как можно больше отзывов.

В комментарии ВСЦ по теме «Исповедание Христа сегодня» говорится, что во все времена христиане стремились исповедовать Иисуса Христа для выражения их признательности за искупительное действие Божие в их жизни и в жизни мира. В наши дни имеются христиане, которые считают, что традиционные методы исповедания являются не соответствующими современному миру, и ищут новые формы для исповедания Христа. Исповедовать Христа означает исповедовать дух Евангелия, утверждать полное библейское Откровение Бога, признавать в Боге Всемогущего Отца и вечного Творца, Его Сына и Святого Духа. Всякое живое исповедание Христа, говорится далее в комментарии ВСЦ, должно иметь определенное выражение. Во Христе следует видеть Господа жизни, признавать, что Ему принадлежит весь мир, всегда распознавать Его в Его проявлениях, в мире, в борьбе против сил греха и зла ради примирения всего человечества. Исповедуя Христа, христиане, придерживающиеся различных традиций и принадлежащие к различной среде, проявляют надежду на обретение подлинного христианского единства. Христиане исповедуют Христа в мире для мира. В недрах церковной общины Христос исповедуется словами и делами. Исповедание Христа не должно навязывать богословие одних другим, а показывать другим, что они вместе с ними во всех жизненных испытаниях. Значение Иисуса Христа, Сына Божия и Спасителя мира, неподвластно временному человеческому измерению. Но всякая эпоха может порождать в людях потребность в особом способе исповедания Христа.

Кроме такого и подобных суждений, комментарий ВСЦ к теме Ассамблеи «Исповедание Христа сегодня» поставил ряд других вопросов.

1. В момент, когда мы стоим перед поляризацией между христианами, стоящими за сохранение верности вечному накоплению истины Откровения, и теми, которые считают, что верность Христу выражается в удовлетворении потребностей современного мира, какие связи устанавливаем мы между учением и опытом, между основным историческим апостольским свидетельством Христу и современным апостолатом Церкви?

2. Каким образом можем мы со спокойной совестью призывать людей присоединяться к братской общине Церкви, когда она, будучи разделенной, далеко не выражает полноты спасения в своем собственном существовании? Каким образом мы чувствуем и выражаем полноту спасения Иисусом Христом в мире, не способном устранить грех, зло и смерть?

3. Где и каким образом признаём мы освободительную и объединительную власть Иисуса Христа в современном мире? Каковы критерии, позволяющие различать признаки Его спасительного присутствия, с тем, чтобы не дать увлечь себя ложным мессиям?

4. Когда мы отстаиваем полноту мира для Христа, какие последствия следует из этого извлечь для нашего отношения к миру? Что, в частности, означает факт отстаивания мира для Христа Распятого? Каковы «начала и власти», защищать от которых исповедание владычества Христа является нашим долгом сегодня?

5. Могут ли христиане исповедовать Христа друг перед другом, не признавая своего собственного участия в грехе разобщения? Каким образом выражаем мы в нашем исповедании Христа факт, что мы в Нем существуем вместе? Можем ли мы с чистой совестью исповедовать нашу совместную принадлежность, не принимая конкретных мер в защиту видимого единства?

6. Какова связь литургии и богослужения с миссией? Каким образом можем мы использовать литургическую жизнь Церкви для усиления нашего миссионерского призвания?

7. Каким образом можем мы сообщать смысл новой жизни, данной Христом, а не формулировать богословские заявления? Какова роль диалога в исповедании Христа? Каким образом исповедание Христа отражается на индивидуальной и культурной стороне человека, исповедующего Христа, и на том человеке, которому о Христе свидетельствуют?

Каким образом можем мы избежать того, чтобы, исповедуя Христа, не стать культурными завоевателями, и как можем мы в то же время поддерживать критический характер благовестия, затрагивающий все человеческие личности?

8. В чем заключается это «сегодня», в котором мы призваны исповедовать Христа? Каким образом определить «керо́с» (греч. kairos) — «исполнившееся присутствие», в котором наше исповедание совпадает с действием Бога? Каким образом можем мы быть решительно обращены к будущему в ожидании Христа, Которого мы исповедуем, и в то же время оставаться верными традиции веры?

Нельзя сказать, что православная консультация пыталась ответить на все поставленные комментарием ВСЦ вопросы. Тем не менее проводившаяся на ней дискуссия касалась многих из них. Цель консультации заключалась в изучении темы «Исповедание Христа сегодня» с православной точки зрения.

На консультации были прочитаны соответствующие доклады и проведены по ним дискуссии. После этого на базе материалов докладов и дискуссий консультация работала в четырех группах, которые представили свои результаты в виде докладов, а именно: 1-я группа: «Центральность Христа в православном богословии»; 2-я группа: «Единство и миссия»; 3-я группа: «Исповедание Христа сегодня через литургию»; 4-я группа: «Евангельское свидетельство Православия сегодня».

Доклады групп приняты консультацией как рабочие документы. Не являясь официальным постановлением консультации и не выражая общего согласия всех ее участников, они, тем не менее, представляют определенную ценность и будут включены в досье первой секции V Генеральной Ассамблеи ВСЦ.

В докладе «Центральность Христа в православном богословии» говорится, что Церковь существует как община, исповедующая центральное место Христа во всем творении. Она исповедует воплощение Бога Слова, Который является не только Спасителем, но и Создателем. Для того, чтобы восстановить общение между Богом и человеком, нарушенное по причине падения человека в его космическом измерении, Слово в качестве личности ввело Себя теснейшим образом в творение и в человеческую историю. Посредством воплощения Оно открыло значение вещей, восстановило узы с человеком, обновило человеческое естество, установило новые отношения между Создателем и тварью. Через воссоздание человеческого существа воплотившееся Слово дало человеку власть освободиться силою Святого Духа от рабства страстей, от эгоизма и соделаться общником Бога и человека. На основе космического присутствия Бога Слова христиане призываются внести вклад в развитие и прогресс мира. А мир требует от христиан, чтобы они были исповедующей Церковью сегодня более, чем когда бы то ни было.

В докладе «Единство и миссия» подчеркивается, что миссия Церкви основывается на миссии Христа. Понимание этой миссии требует применения тринитарного богословия. Посланничество апостолов Христом на проповедь зиждется на посланничестве Иисуса Христа Отцом во Святом Духе (Ин. 20, 21—23). Тринитарное богословие указывает на то, что Бог в Себе Самом есть источник жизни общины и что Его вхождение в историю имеет намерение привести человека и тварь в целом в общение с Самим Богом. Миссия Церкви не ограничивается исключительно посланничеством, поскольку она имеет связь со всеми признаками Церкви, включая единство, святость и кафоличность. Православная Церковь на протяжении своей истории была вовлечена, кроме общего характера миссии, в более специфическую миссионерскую работу, проповедуя слово Божие среди народов, которые никогда ранее не слышали о нем. Но миссия преуспевала тогда, когда проводилась не как организованная кампания, планируемая и поддерживаемая из-за границы, а как глубоко внутреннее и личное свидетельство христианской жизни, святости и благочестия. Иногда такое свидетельство осуществлялось мирянами и женщинами (например, св. Нина в Грузии, св. Фрументий в Эфиопии). В других случаях монастырские общины предлагали нехристианским общинам такие подлинные образцы общей жизни во Христе, молитве, труде и служении, что одно их присутствие было достаточным для понимания и принятия христианской веры (например, монастыри на севере России). Признавая преимущества такого традиционного православного подхода к миссии, некоторые участники консультации высказали мнение, что для единого понимания миссии и свидетельства Православной Церкви в современном мире Поместным Православным Церквам необходимо как можно скорее найти согласованное всеправославное решение.

Доклад «Исповедание Христа сегодня через литургию» отмечает, что литургия являет собой полное участие верующих в спасении, совершённом воплотившимся Словом. Литургия — это благодарение за мир от имени созданного мира. Хотя Евхаристия является самым совершенным доступом к икономии спасения, она скорее цель, нежели средство миссии. Она является начальным событием для исповедания Христа в современном мире. Принимая участие в литургии, христиане просят Господа о единении в общении Святого Духа, предстоя у единой святой трапезы и молясь как братья и сестры Единому Отцу. Объединенные во Едином Христе в Евхаристии, верующие должны идти в мир для проявления единства через смирение и служение миру, чтобы нести свидетельство Воскресения и торжества Избавителя мира.

В докладе «Евангельское свидетельство Православия сегодня» говорится, что евангельское свидетельство не является всем объемом миссии Церкви. Оно понимается как сообщение о Христе тем, кто не считает себя христианином, и предполагает необходимость для Церкви свидетельствовать и ее собственным членам. Евангельское свидетельство является призывом ко спасению, которое означает восстановление отношений Бога и человека, как это понимается православным учением об обожении. Оно несет человеку подлинный ответ на его насущные нужды и является доброй вестью о воссоздании и обожении человека. Евангельское свидетельство проводится с целью обращения людей от греховной жизни к праведности и привлечения к новой жизни, характеризующейся прощением грехов, послушанием заповедям Божиим, возобновлением сотрудничества с Богом. Оно осуществляется посредством приведения людей к познанию спасительной силы Божией в их жиз-

ни. Основным и главным методом евангельской миссии остается метод древней Церкви — благочестивая жизнь проповедников, верность и послушание заповедям Божиим. Православие может гордиться своей миссионерской традицией. Миссия ее проводилась не в духе колониализма, а с намерением нести веру сообразно с языком, традициями и стилем жизни людей, которым возвещается Евангелие. В настоящее время многие Православные Церкви предпочитают внутреннюю миссию внешней, считая, что их задача состоит в возвещении слова Божия в Церквах и среди народов своих стран. Евангельское свидетельство должно обращаться ко всей твари, но в первую очередь к христианину, который не живет по-христиански. Оно обращается к новому, секуляризованному человеку в секулярном мире. Евангельское свидетельство выполняет Сам Бог, силою Святого Духа, через Церковь. Имеются три категории христиан, которым вменяется в обязанность евангельское свидетельство: иерархия, миряне и те, которые неожиданно призываются к миссии и свидетельству. Но основным проповедником евангельской истины является епископ с пресвитерским, диаконским и монашеским чином.

Что касается внешней миссии, то её не может проводить отдельно ни одна Православная Церковь обособленно. Необходим объединенный и организованный подход к пониманию общей миссии в современном мире с точки зрения Церкви и всеправославной перспективы.

Таковы основные результаты православной консультации на тему «Исповедание Христа сегодня», которая состоялась в монастыре Черника, близ Бухареста.

Григорий СКОБЕЙ

Подготовительные материалы первой секции Ассамблеи

23 ноября 1975 г. в столице Кении — Найроби на Пятую Ассамблею соберутся представители 267 Церквей — членов Всемирного Совета Церквей. Участникам экуменического форума предстоит обсудить главную тему Ассамблеи «Иисус Христос освобождает и объединяет». Для всестороннего анализа этой многогранной темы организаторы Ассамблеи сочли целесообразным создать на Ассамблее шесть секций, между которыми должны будут распределиться ее участники. Каждая секция имеет свою определенную тему и ряд подтем.

Штаб-квартира Всемирного Совета Церквей в Женеве выпустила шесть специальных брошюр с подготовительным материалом по каждой секции, чтобы участники Ассамблеи могли заранее ознакомиться с проблематикой работы. Характеризуя подготовительный материал, изданный в брошюрах, секретарь по организации V Ассамблеи пастор Дэвид Гилл в сопроводительном тексте поясняет: «Содержание подготовительного материала преднамеренно разное, а выбор неизбежно произвольный. Некоторые статьи являются точкой зрения одного человека. Некоторые отрывки из докладов конференций показывают, сколь разнообразны точки зрения, которые надо было согласовать. Некоторые подчеркивают местные ситуации, чтобы осветить всемирные заботы. А вместе они намечают проблемы, которые могут возникнуть во время работы Ассамблеи по темам секций».

Редакция «Журнала Московской Патриархии» начинает серию публикаций подготовительных материалов к Пятой Ассамблее с обзора статей и очерков брошюры Секции 1-й.

«Исповедание Христа сегодня» — такова общая тема Секции 1-й и, кроме того, девять подтем с различных аспектов рассматривают основной тезис Секции 1-й.

В качестве введения предлагается своего рода богословская декларация об «Исповедании Христа сегодня», подготовленная группой центрального аппарата ВСЦ и отчасти редактированная Центральным комитетом ВСЦ. Авторы заранее предупреждают, что эту декларацию не следует рассматривать как «доктрину ВСЦ»; «мы,— отмечают они,— просто пытались «рационализировать» достоверные виды опыта исповедания Христа сегодня, которые были доступны данной штабной группе».

Эта группа считает, что христиане всех времен стремились исповедовать Христа в виде естественного и необходимого ответа своей благодарности за искупительное деяние Божие в их собственной жизни и в жизни всего мира. По словам авторов «Исповедания Христа сегодня», в наше время в отдельных приходах и Церквах растет беспокойство относительно того, что традиционные способы исповедания христианской веры являются неподходящими и неадекватными в обстановке современного мира. Христиане ищут новые, более эффективные пути исповедания Христа в нашем современном мире. Это не просто методологический вопрос, сводящийся к тому, каким образом толковать традиционные христологические доктрины. Поскольку мы верим, что Иисус Христос жив и пребывает с нами до скончания мира, нам следует заново рассмотреть, каким образом мы испытываем и различаем Его спасительное присутствие сегодня и как мы можем передать этот опыт нашим современникам.

Исповедовать Христа — это значит исповедовать самую сущность Евангелия, утверждать библейское откровение Божие, признавать, что через наш исторический опыт мы, вместе с нашими предками той же веры, пришли к познанию Бога, как всемогущего Отца и вечного Творца, раскрытого в Иисусе Христе, Сыне Его, в данный момент истории; как Духа Святого, Защитника, всегда присутствующего в жизни каждого верующего. Исповедовать Христа — значит утверждать полноту двух природ во Христе — Божественную и человеческую, а также признавать Его промышление о всей жизни мира, как физического, так и духовного.

Любое жизненное исповедание Христа должно быть современным. Недостаточно признавать Его деяние в истории прошедших веков, недостаточно горячо ожидать конечного пришествия Царства Его в будущем. Мы должны знать и открыто признавать Его деяния в настоящем. В конечном счете исповедовать Христа — значит признавать Его как Господа всей жизни, считать, что весь мир принадлежит Ему. Это значит ощущать дела Его во всем мире, в борьбе против сил греха и зла ради примирения всего человечества.

В наши дни, когда существует так много комитетов, комиссий и рабочих групп, стремящихся часто безуспешно спаять Церкви вокруг своих собственных концепций деятельного единства, нам следует помнить, что наше настоящее единство заключается прежде всего в акте исповедания Христа. Христиане разных традиций призваны найти свое подлинное единство.

В церковной общине Христа исповедуют в качестве акта веры, словами, которые мы используем в литургиях, символами веры, гимнами, а также смиренным ожиданием, которое должно находиться в центре каждого акта богослужения. В нашем нынешнем исповедании Христа требуются и слова, и дела, акты истинной любви, подвиг настоящего сострадания. Наше исповедание Христа не должно навязывать другим наше богословие, а показывать им, что мы делаем и говорим, должно побудить их постичь нечто из того, что составляет силу Христову и любовь Божию, которые могут принести новую жизнь из самого отчаяния и неудачи человека. При этом возникают вопросы: каким образом можем мы сообщить чувство новой жизни, дарованной Христом, а не просто передавать богословские выводы? Как можем мы избежать того, чтобы не быть при исповедании Христа культурными агрессорами?

Но что значит исповедовать Христа сегодня? Принимая во внимание особенность и неповторимость каждого поколения и его обстоятельства, наш век должен формировать и в нас наше особое исповедание Христа. Оно должно проистекать из глубоких нужд и определенных моментов нашей личной, общественной, национальной и глобальной жизни таким образом, чтобы наше исповедание Христа отличалось от исповедания уже прошедших поколений. Оно должно проистекать из наших усилий сопоставить Христа и Его Любовь с радостью и счастьем, испытываемыми людьми наших дней, с великими открытиями и прогрессом человечества нашего времени, с угрозой самоуничтожения, созданной нашим поколением, с многообразной борьбой за справедливость и с универсальным запросом о значении всего этого, с повседневной ответственностью, напряженностью и радостью, которые испытывает человек перед лицом самого себя, своей семьи, своей общины, нации и собратьев любого цвета кожи, любой веры и любого класса.

Это, конечно, не означает, что все христиане двадцатого века будут исповедовать Христа совершенно тождественным образом или даже явно сходным образом. Люди живут в чрезвычайно различных политических, социальных, экономических и культурных условиях. Поэтому для нас не должно быть неожиданностью, что христиане в мире выражают свою веру весьма разным способом. Мы должны радоваться тому, что они приняли вызов исповедовать Христа в рамках своего жизненного опыта, в контексте своего места и времени.

Куда же поведет нас поиск современного исповедания Христа? Нам нужно распознать опасности простой попытки приспособления некой вневременной вечной доктрины к нынешним повседневным нуждам или же поставления самих себя пророками, объясняющими XX век нашим остальным собратьям. Каким образом мы, как индивидуумы и как церковные общины, практически выражаем нашу веру во владычество Христово во всем мире? Каким образом мы становимся Его соработниками в борьбе наших дней с целью донести Его примирение человечеству?

Христиане во всем мире всё более сознают, что они не могут и не должны жить в изоляции. Отдельные христиане, а также группы и конгрегации христиан понимают, что они обязаны выполнять свою миссию по отношению к беднейшим людям, ютящимся в трущобах, к угнетенным людям в расистском обществе, к эксплуатируемым на заводах и на полях или же к уснувшим, скучающим и самодовольным представителям богатых стран. И где бы христиане ни пробуждались для служения своим собратьям, они оказываются борющимися бок о бок с людьми других вер, с убежденными марксистами, гуманистами, патриотами, филантропами.

Главное заключается в том, что наши попытки исповедовать Христа сегодня запечатлены нашей жизнью и что наше исповедание Христа остается субъектом для исповедания нас Христом перед Отцом.

Таковы основные мысли, высказанные группой штаба ВСЦ относительно тесной взаимосвязи между вероучительным исповеданием Христа Спасителя и практическим участием христиан в разрешении неотложных проблем современного мира.

После вступительной части следуют тематические главы.

1-я глава — «Исповедание Христа — внутренняя необходимость» построена на тексте Священного Писания Нового Завета: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя» (1 Кор. 9, 16). Для иллюстрации этого тезиса приводятся высказывания Макса Уоррена, взятые из его книги «Христианский императив», Лондон, 1955 г. Христианский императив, пишет автор,— это принуждение, родившееся из открытия. Это открытие записано в Новом Завете под тремя аспектами, рассчитанными на самые различные характеры. В Евангелии от Иоанна, 3, 16, мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Широта и глубина этого откровения охватывают каждого человека, от самых обнадеженных, до самых отчаявшихся. В Послании к ефесянам, 5 25, 26, сказано: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее». В этих словах содержится для нас напоминание о том, что любовь Божия приняла определенную историческую форму выражения. История получает значение, место действия и община — освящение. Единство с Богом означает единство и с братьями нашими. Затем в Послании к галатам, 2, 20, есть такие слова: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». И здесь верующий человек открывает, что он не созерцатель истории, а существенная часть её, не обычный средний человек, а некий уникальный. Для каждого своим путем приходит момент, когда человек осознает Божественное принуждение и говорит вместе с апостолом: «Любовь Христова объемлет нас» (2 Кор. 5, 14). Именно в любви Божией мы можем узнать истинный источник христианского императива.

Следующая статья американского негра Уильяма Стрингфеллоу из Гарлема под назва-

нием «Страдание сделалось моим трудом» взята из его книги «Второе рождение», Нью-Йорк, 1970 г. На фоне собственной биографии и окружающей действительности автор касается жгучей проблемы своего общества и называет ее «диалектикой страдания и труда». По идее американцев, говорит он, человек должен искать и избирать такой труд, который отвечал бы его талантам, энергии, удовлетворял бы его и вознаграждал бы его. Однако такое представление оказывается иллюзорным, поскольку большинство людей явно не имеет перед собой выбора труда. Этого выбора нет и теперь, как не было его и в ранние периоды истории. Хотя, например, в Америке распространяется идея, будто бы некоторые люди могут позволить себе сделать такой выбор, факт тот, что выбор работы решительно обусловливается рождением, наследием, привилегией, окружением или случайностью. Хотя все эти неустройства, болезни и даже смерть несут человеку страдание, тем не менее автор с чувством оптимизма смотрит на жизнь. «Жизнь,— говорит он,— может рассматриваться и приветствоваться как дар, которым она и является. При такой особенной любви к жизни смерть трансцендентна в той степени, в какой восстанавливается господство человека над его собственной жизнью и над его связями с остальным творением. Я понял,— говорит в заключение Уильям Стрингфеллоу,— что страдание сделалось моим трудом и что страдание представляло знакомый кризис, подлежащий трансцендентности через столь же знакомую благодать».

В статье Косуке Кояма (Япония) «Призванный быть посредником» речь идет о Боге, Который творит историю спасения и как бы говорит человеку: «Твоя проблема есть Моя проблема». Свое участие в разрешении человеческих проблем Господь осуществляет через Своих посредников: по инициативе Бога Авраам, например, стал посредником и «странствующим свидетелем» для народов Ветхого Завета. Пророк Иеремия также был призван Богом быть провозвестником Его воли. «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя,— говорит Господь,— и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1, 5). Пророк Иеремия пытался отказаться от этого назначения: «О, Господи, Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод» (Иер. 1, 6). Но и в своем отказе он уже и действует, и живет как посредник. «Утроба моя! утроба моя!,— восклицает пророк,— скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани» (Иер. 4, 19). Кризис истории находил отзвук в сердце пророка. Сердце пророка страшно билось, потому что страшно билось сердце истории. Пророк сгибался под тяжестью бремени посредника: «И подумал я,— говорит пророк,—«не буду я напоминать о Нем, и не буду более говорить во имя Его»; но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог» (Иер. 20, 9). Несмотря на внутреннюю борьбу человека-посредника, Господь обращается к народам. Аналогично этому и в Новом Завете Господь призвал, в частности, апостола Павла быть посредником и провозвестником спасительного деяния Божия людям, вовлеченным в трагическое разделение. Апостол свидетельствовал о прогрессе Христова освобождения людей. Сообщенная людям через посредника Божественная весть уже больше не «идея», а «событие».

2-я глава называется «Исповедание Христа по опыту». На евангельские слова: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете, стучите и отворят вам» (Мф. 7, 7), помещено пространное стихотворение, взятое из сборника «Виды поисков». Мадрас, 1974. Здесь слышится призыв к активным поискам того, что так необходимо людям. А в наши дни они особенно нуждаются в поисках мира, сотрудничества, братства и счастливой жизни.

«Я не могу проповедовать обращение, если сам не обращен»— так называются публикации из «Международного миссионерского обзора», январь, 1974 г., а также фрагменты из книги Петру Думитриу «Инкогнито», цитируемые в издании ВСЦ «Спасение сегодня и современный опыт». На основании личного опыта автор приходит к мысли о том, что «смыслом вселенной явилась любовь», и через призму любви он смотрит на мир и постигает его значение.

В подзаголовке «Обращение» приводится диалог отдельных лиц, которые обращение ко Христу понимают с различных точек зрения. Один из них — Костас считает, что он не может проповедовать обращения, если сам не обращен. «Одной из больших проблем современного христианства является та,— говорит он,— что мы посмели проповедовать Евангелие, а не исходили из нашего собственного опыта». Другой — Джордж развивает эту мысль: «Вы и я всегда испытываем постоянную необходимость в соприкосновении со Христом и в постоянном обращении на путь истинный для того, чтобы нам быть посредниками спасения и провозвестниками его всему миру. Например, всякий раз, когда я съедаю сытный, роскошный обед в Индии или в другом месте, я чувствую угрызения совести из-за миллионов людей, которые голодают. Я чувствую, что совершаю грех, и мне необходимо обращение на путь истинный». Третий собеседник — Кассиди добавляет: «Во всем этом я нахожу весьма полезной историю о блудном сыне. Он предпринял два путешествия. Первое путешествие — к самому себе, второе — к отцу. Кроме того, брат Джордж имел в виду и еще одну сторону — это растущий опыт обновления и освящения, при котором мы постоянно приходим к самим себе и к отцу. Оба путешествия — образец обращения на путь истинный и образец роста». Еще один собеседник как бы подводит итог: «Когда вы говорите об опытном познании Иисуса Христа, вы действительно не можете не учитывать практический опыт».

3-я глава называется «Исповедание Христа — из глубины». Особенно потрясающ «Отчет из Латинской Америки» одного пастора, который в пасхальный день в тюрьме вместе с узниками совершил беспрецедентное «причастие с пустыми руками». Судя по описанию, речь идет о патриотах Чили, томящихся в концлагерях. Вот что пишет сам анонимный автор.

— Сегодня пасхальное Воскресение. Это моя первая Пасха в тюрьме. Будет ли она для меня последней или будут еще другие такие же праздники? Тюремное заключение хуже всего переносишь тогда, когда не знаешь, как долго оно продолжится. Политическая ситуация становится всё более и более трудной. Обрывки новостей доходят до нас по разным

каналам, сообщая нам о том, насколько мрачнеет горизонт для нашей страны. Что они с нами сделают? Оптимистического ответа нет. Но каждый старается не создавать атмосферу депрессии. Наверняка режим не сможет держать почти 10 тысяч политических заключенных в своих тюрьмах! Мы чувствуем, что потеряли всё. Семьи наши разбиты. Многие дети наши бродят по дорогам, их отцы — в одной тюрьме, а матери — в другой.

Я имел возможность служить пастором в пятнадцати храмах. Но я думаю, что эта постоянно изменяющаяся и динамическая конгрегация, составленная из массы узников, была наилучшей возможностью, предоставленной для моего служения. Среди лишений свобода, которую дает Бог заключенным, приобретает неописуемую силу. Точно так же, как гроб Христа разверзся под напором непреодолимой силы жизни, тюремные стены рушатся под напором веры и общения братьев. Мы ощущаем свет свободы, который никто не может отнять у нас.

Десяток узников-христиан испытали радость причащения — без хлеба или вина. «У нас нет ни хлеба, ни воды, чтобы использовать её вместо вина,— сказал я им,— но мы будем делать так, как будто у нас есть они». «Христос примет наше богослужение,— сказал один из братьев.— Это ничего, что у нас нет настоящих веществ, главное, что мы делаем все это искренно».

Эта трапеза, в которой мы принимаем участие,— сказал я,— напоминает нам темницу, пытки, смерть и конечную победу Воскресения Иисуса Христа Он просил нас вспоминать Его, повторяя этот акт в духе братства. Хлеб, которого у нас нет сегодня, но который присутствует в духе Иисуса Христа, есть Тело, Которое Он отдал за человечество. Сам факт, что у нас нет хлеба, очень хорошо представляет отсутствие хлеба у многих миллионов голодающих людей. Когда Христос распределял хлеб среди Своих учеников или когда Он кормил людей, то раскрывал волю Божию о том, что у всех людей должен быть хлеб. Вино, которого у нас нет,— это Кровь Его, присутствующая в свете нашей веры. Христос пролил её за нас, чтобы направить нас к свободе, в долгом шествии к справедливости. Как говорится в Библии, Бог создал всех людей из одной крови. Кровь Христова представляет собой нашу мечту о соединенном человечестве, о справедливом обществе без различий расы или классов.

Я спросил, желает ли кто-нибудь из товарищей что-нибудь сказать. Один человек лет шестидесяти, дочь которого погибла, сражаясь в партизанской войне, сказал: «Я думаю, это причастие означает, что наши умершие живы. Они отдали свои тела и кровь, усвоив для себя жертву Христову. Я верю в воскресение наших усопших и чувствую их присутствие среди нас». Наступила тишина, которую никто не смел прерывать. «Это причастие,— сказал я через минуту,— не только наше причастие здесь, но причастие со всеми братьями в Церкви, которые не с нами, не только с живыми, но и с теми, которые уже скончались».

Я протянул свою пустую руку ближайшему заключенному, стоявшему справа от меня, и положил ее на его открытую ладонь. То же самое я проделал с другими: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас предаваемое; сие творите в Мое воспоминание». После чего все мы подняли руки к нашим устам, молча принимая Тело Христово. «Приимите, пейте, сие есть Кровь Христова, пролитая, чтобы запечатлеть Новый Завет Божий с людьми. Вознесем же благодарственную молитву, уверенные в том, что Христос здесь, с нами, укрепляет нас».

Мы возблагодарили Бога, затем встали и обняли друг друга. Немного спустя отец погибшей девушки подошел ко мне и сказал: «Пастор, это было настоящее переживание. Думаю, что в сей день я узнал, что такое вера».

Другая статья — «Бог и сельская беднота» — принадлежит Роберту Коулзу и взята из журнала «Пост Американ», 1972, VI, № 4. Автор рисует бедственную картину жизни негров в США. Человек «из повседневной жизни знает, какими несправедливыми и низкими могут быть высокопоставленные и лощеные люди, когда всё снова и снова он слышит о бичеваниях или же когда его толкают, притесняют и пугают вооруженные охранники лагерей. Такие люди знают, что такое покинутость и заброшенность. Иногда, недоумевая, они спрашивают самих себя, не находятся ли они сейчас в аду, именно сейчас. Для них небо — постоянное видение, так же, как вода для жаждущего в пустыне. Должен быть кто-то спасающий нас. Люди эти продолжают борьбу, а также продолжают молиться».

4-я глава раскрывает «Исповедание Христа вопреки силам, противодействующим спасению». Здесь особое внимание обращает на себя статья Майкла Уилсона «Наше служение страждущим» из его книги «Церковь исцеляющая», Лондон, 1966. Автор считает, что продолжение греха и болезни в этом мире есть факт повседневной жизни, как мы её знаем. В глазах того, кто долго болел тяжелой и продолжительной болезнью, недостаточно сказать: «Бог может исцелить тебя». Сегодня Церковь заявила о своей воле преодолеть страдания, являющиеся разрушительными. Средневековое принятие и смирение перед болезнью в понимании нашего века являются патологическими. В свете Нового Завета мы должны предпринимать все усилия для того, чтобы выздороветь. Это наш христианский долг. Здоровье — это нечто такое, что отражает в нас образ Божий, его нельзя пускать на самотек. Болезнь, в представлении Нового Завета, чаще всего принадлежит царству диавола, и поэтому с ней необходимо бороться.

На примере молодой девушки, у которой развивается ревматический артрит, автор говорит, что она должна сопротивляться этой болезни, которая портит дело рук Божиих. Мы можем с уверенностью сказать, что было бы неверно приветствовать такую болезнь, видя в ней волю Божию. Это означало бы смешивать добро со злом. По-видимому, мы должны помочь человеку такого рода по-новому понять Бога, каким Он явился в лице Иисуса Христа, исцеляющего больных, возбуждая у больных желание выздороветь.

Поэтому наше христианское служение есть ответ на нужды людей, которых Бог помещает рядом с нами. Мы призваны на борьбу с голодом, болезнями, стихийными бедствиями или даже к тому, чтобы остаться дома и приготовить пищу для больного человека. Каждый из нас в своем собственном положении дол-

жен искать и находить Бога Живого, Которого Иисус Христос показал нам, ибо когда мы страждем, мы ищем не теорию, а человека. Поэтому да будет найден Христос в нас и в Церкви нашей теми, кто ищет Его. И да обретем мы Его в нуждающемся друге или незнакомце.

5-я глава начинается статьей Юргена Мольтмана (Нью-Йорк) «Исповедание Христа — праздник спасения», в которой автор в богословском размышлении находит взаимосвязь праздника Пасхи с конкретными нуждами современного человечества. Воскресший Христос, Начальник жизни и победитель смерти, вводит людей с Собой в новую жизнь. Пасха означает воскресение, свободу и радость. Сила Воскресения делает нас последователями Воскресшего и приводит к общению с покинутыми, Братом которых стал Распятый. Это может показаться противоречивым, однако фактически здесь наблюдается прямая связь. Только люди, способные на радость, могут почувствовать боль от своих собственных и чужих страданий. Человек, у которого есть надежда, способен переносить этот мир и скорбеть. Христос сошел во ад покинутых, чтобы открыть для нас небо свободы. Он стал рабом порабощенных, слугой пребывающих в рабстве, дабы они стали свободными владыками всего. Поэтому пасхальная свобода не позволяет нам убегать из мира или забывать о нем. Она ведет нас к критическому осмысливанию всемирной ситуации с её отрицательными явлениями и зовет к терпеливому изменению мира к лучшему.

Оливер и Айанси Прэтт в статье «Средство литургического воспитания», заимствованной из книги «Литургия такова, какой мы ее делаем», Лондон, 1967 г., высказывают мысль о желательности во время домашней молитвенной трапезы пользоваться текстами молитв древнехристианского памятника «Дидахи».

6-я глава называется «Исповедание Христа — в единстве». Весьма интересные высказывания приводятся из «Исповедания веры в современной Азии», принятого на Гонконгской консультации в 1966 г. Церкви сознают воздействие Святого Духа. Их единство становится зримым в знакомой экуменической структуре — Всемирный Совет Церквей, Восточноазиатский Совет Церквей, Национальный Совет Церквей и другие объединения. Однако эти эксперименты и опыты христианского единства не разрешают тотчас наших различий в проблемах веры и устройства. Посредством совместного экуменического служения мы учимся рассматривать друг друга сначала с веротерпимостью, затем с сочувствием и, наконец, по достоинству оцениваем друг друга. Предрассудки, мешающие нам взаимно знакомиться, постепенно отмирают. Всякого рода сотрудничество обогащает нас. Хотя наши Церкви не соединены, однако, несмотря на разделения, мы стали едины в общей жизни, которую нельзя описать только в терминах сотрудничества.

Авторы «Исповедания веры в современной Азии» считают этот район земного шара изобилующим международной напряженностью и столкновениями культур. Церкви там существуют в условиях стремительных социальных перемен с их творческими и разрушительными возможностями, в условиях национальной независимости и в окружении, где миллионы людей живут в нищете. В этих обстоятельствах Церкви Азии провозглашают и показывают чудесные деяния Бога в Его управлении всеми людьми.

«Церковь — таинство спасения мира» — так называется статья Густаво Гутьерреса, который понимает Церковь как таинство спасения мира в том смысле, что Церковь способна обозначать реальность Царства Божия, которое уже началось в истории. Церковь призвана служить единству и спасению человечества и освобождению его от несправедливых социальных структур.

7-я глава посвящена теме «Исповедание Христа — всё Евангелие для всего человека». Здесь под заголовком «Евангелие и хлеб» даны отрывки из интервью с бразильским миссионером Маноэлом де Мелло Силва. Как основатель движения «Бразилия за Христа» он делится впечатлениями о своей работе, о своих идеях и социальном служении в латиноамериканской стране.

На вопрос «Что Вы скажете о социальном действии? Ведь оно должно занимать Церковь, и особенно такую, как Ваша?» де Мелло Силва ответил так: «Однажды Иисус Христос сказал: «Не хлебом одним будет жить человек». Но тем самым Он подчеркнул, что человек живет также и хлебом. Живет он также и Словом Божиим. Иисус Христос не намеревался поставить хлеб на второе место. Если кто-нибудь постучит в вашу дверь и попросит есть, а вы скажете ему: «Не прогневайся. Бог подаст. Я помолюсь за тебя», то это ничего не даст. Апостол Иаков замечает, что это даже не религия. Я полностью согласен с замечаниями апостола Иакова. Склад, наполненный хлебом, но без Евангелия, обманчив. То же самое верно и в отношении склада с Евангелием, но без хлеба. В Бразилии есть много Церквей, предлагающих только Евангелие. А нужен хлеб. Насколько я понимаю, социальное Евангелие — это Евангелие плюс хлеб». Рейно де Деус (Царство Божие), декабрь, 1973 г.

Далее в этом разделе следуют «Бангкокская декларация» и «Заявление», в которых высказано много ценных идей относительно различных проблем современного человечества. Например, с глубокой озабоченностью говорится об опасности расизма в Южно-Африканской Республике, где людям с черной кожей грозит уничтожение; провозглашается богословие освобождения, как «богословие угнетенных, законно поставленное на службу тем, кто обесчеловечен угнетением. Это богословие утверждает личность угнетенных и провозглашает, что они — чада Божии, хотя и с черной кожей. Христос — Брат их, разделяющий с ними всю жизнь, потому что Он всегда становится на сторону угнетенных и бессильных».

Что касается затронутого в декларации кардинального вопроса о «спасении сегодня», то это учение, составляющее сущность всего христианского благовестия и богооткровенной истины, может быть всегда предметом глубокого богословского исследования. У нас, православных, существует целая богословская система учения о спасении. Здесь можно только заметить, что православная позиция в вопросе о спасении выражена в «Обращении Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви к Центральному комитету Всемирного

Совета Церквей» от 7 августа 1973 г. («ЖМП», 1973, № 9, с. 5).

8-я глава называется «Исповедание Христа в определенном контексте — различение знамений времен». Этой теме посвящена специальная статья Ц. Г. Аревало «О богословии знамений времен». Автор отмечает, что задачей Церквей является нахождение смысла деяний Божиих в мире с тем, чтобы все свои усилия направлять для поддержания деяний Божиих в данный момент истории. В голосе стремлений человеческих Церковь может распознать глас Божий. Но если Церковь откажется употребить усилие, чтобы пристально прислушиваться к биению человеческих сердец, она не выполнит своей главной обязанности. Если Церковь не прислушается к нуждам сегодняшнего дня, к борьбе людей за справедливость, она не выполнит важнейшей миссии евангельского учения. Почему? Потому что именно в этом направлении Бог ведет современное человечество.

Богословие знамений времен имеет антропологический масштаб в великих стремлениях человека, в развитии человеческой истории, понимания путей истории и того, что через стремления людей мы приходим в живой контакт с предначертанием Божиим. Богословие знамений времен — это не богословие кабинетного ученого. Это богословие, вытекающее из действительности, из того, что происходит в мире, и оно обязано донести это до своего собственного сознания и до сознания Церкви. Каждый день это богословие должно обновлять свою герменевтику в молитве, в созерцании, в диалоге, чтобы постоянно идти вперед.

В этом же разделе помещены «Богословская декларация корейских христиан 1973 г.» и «Призыв к действию и поддержке народа в его борьбе за восстановление демократии в Южной Корее». Горячим стремлением нашего народа, говорится в «Богословской декларации корейских христиан», было восстановление нового человеческого общества. Однако надежды народа были жестоко подавлены президентом Пак Чжон Хи из-за его абсолютивной диктатуры и беспощадных политических репрессий. Общество превращено в джунгли. Современная диктатура ответственна и за экономическую систему в Южной Корее, при которой магнаты господствуют над беднотой. Люди же — бедные городские рабочие и крестьяне в деревне — являются жертвами жестокой эксплуатации, социальной и экономической несправедливости. Режим в Южной Корее вмешивается в богослужение, молитву, приходы, в содержание проповедей и библейское учение христианских Церквей. Мы, христиане, должны бороться за уничтожение этой системы крайней бесчеловечности и несправедливости, ибо мы являемся свидетелями мессианского царства в истории, при котором бедные сделаются богатыми, угнетенные будут освобождены и люди будут наслаждаться миром.

Христиане Южной Кореи обращаются к христианам всего мира со словами: «Больше всего мы нуждаемся в ваших молитвах и солидарности. Просим вас выразить нашу общность действиями поощрения и поддержки».

9-я глава включает доклады групп православной консультации на тему «Исповедание Христа сегодня», которая проходила в Бухаресте в июне 1974 г. От Русской Православной Церкви в работе православной консультации в Бухаресте участвовали архимандрит Кирилл (Гундяев), ныне ректор Ленинградской духовной академии, и секретарь представительства Русской Православной Церкви при ВСЦ Г. Н. Скобей. Богословский анализ докладов консультации содержится в статье Г. Н. Скобея «Православная подготовка к V Ассамблее Всемирного Совета Церквей», опубликованной в этом номере.

10-я глава Секции включает «Для дальнейшего чтения» список литературы. Сюда входят публикации Всемирного Совета Церквей, отдельных христианских организаций, богословов, в том числе и от Православных Церквей.

К. КОМАРОВ

5 сентября 1971 года, в день открытия сессии Исполкома Всемирного Совета Церквей в Софии, православные участники заседания совершают Божественную литургию в патриаршем соборе святого Александра Невского в болгарской столице

Экуменическая молитва о единстве христиан, проведенная 12 января 1974 года в храме Московской духовной академии. Слева направо: **И. М. Орлов (ВСЕХБ), католический священник Станислав Мажейка, епископ Паркев (Армянская Церковь), митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, архиепископ Дмитровский Владимир, В. Г. Куликов (ВСЕХБ) и протопресвитер Виталий Боровой**

Сессия Центрального комитета ВСЦ в августе 1972 года в Утрехте, Нидерланды. Участники заседания приветствуют новоизбранного генерального секретаря ВСЦ д-ра Филипа Поттера. На переднем плане — **члены Центрального комитета ВСЦ от Русской Православной Церкви**

Участники заседания Центрального комитета ВСЦ направляются на экуменическое богослужение перед открытием сессии в воскресенье 13 августа 1972 года

На мирной конференции в Индии

В праздник Рождества Христова христианский мир вспоминает о той святой ночи, когда окрестности Вифлеема огласились славословием многочисленного воинства небесного. Незабываемый ангельский гимн «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14) продолжает звучать над всей нашей планетой. История человечества помнит разные состояния взаимоотношений между народами. Однако, пережив много горя и страданий, люди приходят к выводу, что нормальные отношения, а тем более добрые, могут быть только между людьми благоволения, т. е. доброй воли. И с большим удовлетворением следует отметить, что такое убеждение крепнет. Свидетельством тому может служить усиливающееся движение за всеобщий мир. С радостью можно сказать о растущей активности христиан в борьбе за это святое дело. Евангельский призыв к миру нашел отклик в сердцах христиан, населяющих все континенты.

Начало 1975 года ознаменовалось тем, что христиане Азии, отпраздновав Рождество Христово, созвали Азиатскую христианскую мирную конференцию. Конференция проходила с 8 по 13 января 1975 года в Индии в г. Коттаям, штат Керала. В Конференции, проходившей впервые в Азии, приняли участие около 100 представителей различных христианских исповеданий из 20 стран Азии, Северной и Южной Америки и Европы. На конференции в качестве гостей присутствовали представители буддистов из Японии и Шри Ланка. Заседания Конференции проходили в Православной семинарии под руководством ее председателя — досточтимого д-ра Рассела Чандрана (директор Объединенного богословского колледжа в Бенгалуру, Индия) и вице-председателя — пастора Теруи Хираяма (Япония). Секретарем Конференции был досточтимый Кристи Роза (Шри Ланка).

От Русской Православной Церкви в Конференции принимали участие архиепископ Иркутский и Читинский Владимир, А. В. Чистяков, референт Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и Н. С. Боброва, переводчица Отдела.

Известно, что основа Христианской Мирной Конференции была заложена христианами Европы в 1958 году. Тогда в заседаниях, проходивших в Праге, принимали участие 39 представителей стран разделенного мира. Первая Азиатская мирная конференция собрала почти в три раза больше участников, а на открытом заседании присутствовали 1200 человек.

Главная тема Конференции — «Совместная борьба за мир и справедливость. Роль и ответственность христиан Азии» — была раскрыта в нескольких докладах на пленарных заседаниях. В этих же докладах было дано освещение международной обстановки в Азии. Основная работа Конференции проходила в четырех комиссиях: богословской, культурной, экономической и политической. По окончании работы комиссии представили документы — отчеты о своей работе.

Богословская комиссия обсудила следующие проблемы: богословское осмысление интерпретации христианской веры, выходящей за пре-

Коттаям, Индия, 12 января 1975 года. Шествие участников конференции. Впереди — **делегация христианских Церквей из Советского Союза**

делы личного спасения; христианское участие в борьбе за мир и справедливость вместе с другими прогрессивными силами. В документе комиссии говорится, что ключевыми темами Христианского послания (имеется в виду Благовестие, Евангелие) являются освобождение, справедливость и мир. Роль богословского образования в том, чтобы научить народ Божий быть действующей силой социальной, политической, экономической и культурной перемены, ведущей к освобождению угнетенных, вместо поддержки реакционных традиционных структур, увековечивающих эксплуатацию и несправедливость.

В библейской истории ранних времен и времен Исхода, в воззваниях ветхозаветных пророков и в Христианском благовестии имеется продолжающееся утверждение, что Бог всегда со Своим народом в борьбе против несправедливости и угнетения. Христианское благовестие ясно свидетельствует, что народ Божий должен всегда быть солидарным с теми, кто находится в нужде, в болезни, в страдании и скорби. Это значит, что христиане призваны поддерживать борьбу за мир со справедливостью для всего народа Азии. Евангелие призывает нас быть «первыми плодами нового творения Иисуса Христа». В христианской работе на благо мира мы вовлекаемся в Божие дело.

Культурная комиссия обсудила проблематику культурных факторов, препятствующих установлению справедливого мира, западного культурного империализма, социальных, культурных и религиозных сил (кастеизм, ленгвизм, суеверие), оправдывающих и практикующих экономическую эксплуатацию. В документе комиссии высказывается озабоченность по поводу следующих вопросов: 1. Культура до сих пор не приносит пользы всем нациям, а используется для наживы отдельных лиц или элиты, продолжающей культурный империализм в Азии. 2. До сих пор образовательная система находилась в полной зависимости от элиты. 3. Женщины в большей части Азии всё еще не освобождены. Эксплуатация женщин возрастает. «Женщины беззастенчиво притесняются и унижаются по всей Азии. Даже на этой мирной конференции мы видим очень мало делегатов-женщин». 4. Во многих странах Азии продолжается пренебрежительное и унизительное отношение к этническим меньшинствам (в документе указываются конкретные места). 5. Средства массовой пропаганды «обладают силой держать под контролем жизни миллионов людей». Радио, телевидение и фильмы используются для того, чтобы навязывать людям идеи, представляющие ценность и интерес для элиты и деловых корпораций.

В документе имеется призыв к христианским Церквам искать не только единства между христианами, но и такой экуменичности, которая стремится к единству всего человечества.

Экономическая комиссия обсуждала проблемы, связанные с ролью многонациональных корпораций в угнетении экономики многих стран, а также проблемы, связанные с участием национальной буржуазии в эксплуататорских международных структурах. В единогласно принятом документе говорится, что многие страны в Азии сегодня политически независимы, но всё еще далеки от экономического освобождения. «Трагическое состояние азиатских стран, связанных с мировой капиталистической системой, было еще более ухудшено недавним экономическим кризисом в капиталистическом мире... Капиталистические и милитаристские страны продолжают эксплуатацию азиатских стран в сотрудничестве с национальной крупной буржуазией, феодальными лордами и национальными правительствами, контролируемыми ими». Документ призывает Церкви и всех христиан способствовать проведению радикальных перемен в азиатских странах, установлению равноправного и справедливого общества, немедленному упразднению классовых и кастовых различий внутри самих Церквей. Документ предлагает Программу немедленных действий.

Политическая комиссия рассматривала вопросы, касающиеся проблем разоружения, Индокитая, установления в Индийском океане зоны мира, военных баз в странах Азии. Комиссия выработала большой рабочий документ, содержащий следующие тематические пункты: Освещение положения во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже; Заявление по Корее; Иностранные военные базы в Азии. Индийский и Тихий океаны как зоны мира; Полное запрещение ядерного оружия; Политические заключенные; Энергетический кризис; Азиатско-африкано-латино-американо-арабская солидарность.

Конференция приняла резолюции: о полном запрещении ядерного оружия; по Индокитаю; по Корее; Индийский и Тихий океаны как зоны мира.

Было принято решение создать Комитет продолжения для изучения возможности продолжения начатой в Коттаяме работы Азиатской христианской мирной конференции.

Для освещения в прессе работы Конференции было принято Коммюнике.

Первая Азиатская христианская мирная конференция показала, что народы Юго-Восточной Азии, пережившие иго колониализма, вкусившие много горя и страданий, хотят иметь в своих странах мир, справедливость и полную независимость. Наследие прошлого всё еще мешает им построить жизнь такой, как они её себе представляют. Иностранные капиталистические монополии подавляют ростки национальной экономики. Иностранные военные силы продолжают оккупацию некоторых малых стран, неся вместе с оружием смерть и разрушение. Конференция единодушно осудила американский милитаризм и гнет капиталистических монополий. На Конференции прозвучал горячий призыв изгнать иностранных агрессоров, захватчиков чужих национальных природных богатств. Делегаты выразили чувство солидарности борющимся героическим народам Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и страдающему народу Южной Кореи. Делегаты единогласно приняли резолюцию, требующую ликвидации военных баз на о. Диего-Гарсия и в других местах Азии. Христиане Азии хотят, чтобы Индийский и Тихий океаны стали зоной мира. Конференция показала, что христиане азиатских Церквей помнят призыв Господа Иисуса Христа к миру и стремятся исполнить его для блага и процветания всех народов Азии.

12 января 1975 года церковное руководство г. Коттаяма организовало мирное шествие (ралли) участников Конференции в центре города. Следует отметить как интересную местную особенность, что в шествии участвовали слоны. Затем состоялась встреча делегатов Конференции с христианами г. Коттаяма. Автору этих строк выпала большая честь пе-

редать христианам Индии братское приветствие всех христиан Советского Союза, особенно тех, кто живет в азиатской части нашей страны: христиан среднеазиатских республик, Казахстана, Западной и Восточной Сибири, Бурятии, Якутии и Дальнего Востока. Встреча делегатов с христианами закончилась культурной программой, после чего был устроен фейерверк.

Во время заседаний Конференции мы, делегаты, молились Христу, Начальнику мира, чтобы все христиане Азии и все люди нашей планеты жили в мире. Пусть и в праздники, и в будни небо над всеми нами озаряется огнями только фейерверка, доставляющего людям радость. Мы, христиане Советского Союза и в Европе, и в Азии, благодарны Господу нашему за то, что над нами вот уже тридцать лет простирается мирное небо. Мы искренне желаем всем людям, испытавшим ужасы войны, а особенно многострадальным народам Азии, пережить такую радость — радость прочного благословенного мира.

ВЛАДИМИР, архиепископ
Иркутский и Читинский, временно
управляющий Хабаровской епархией

МНЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
по вопросу безопасности и сотрудничества в Европе

Документ, распространенный ХМК в январе 1975 года

Христиане всей земли, как и мировое общественное мнение, с большой радостью и удовлетворением восприняли известие о том, что деятельность Конференции по европейской безопасности и сотрудничеству вступила в новую, еще более интенсивную стадию. Встреча между Л. И. Брежневым и Президентом Фордом в районе Владивостока, соглашения по ограничению вооружения и другие важные новые шаги в области дипломатических отношений вдохнули новую жизнь в женевские переговоры.

Европейское общественное мнение питает надежду, что переговоры о безопасности и сотрудничестве в Европе уже в 1975 году завершатся третьим раундом Конференции в Хельсинки, где 35 стран будут представлены на самом высоком уровне. Должен быть создан определенный постоянно действующий орган, задачей которого будет развитие взаимовыгодных отношений, а также укрепление между европейскими государствами отношений, основанных на взаимном доверии.

За политической разрядкой должно следовать смягчение военной напряженности, а также более тесное экономическое сотрудничество. Усиление сотрудничества в Европе может явиться основой для прекращения гонки вооружений и преодоления безработицы и падения стоимости денег в Западной Европе.

Будущее Европы связано с проведением в жизнь политики мирного сосуществования между государствами с различным общественным строем. Этой политике должно сопутствовать смягчение военной напряженности, т. е. конкретные меры по разоружению.

Таким образом европейские страны смогут действенно противостоять эксплуатации стран «третьего мира» и содействовать подлинному прогрессу и укреплению суверенитета развивающихся стран.

Чрезвычайно важная задача для христиан, и в особенности для христиан Восточной и Западной Европы,— рассматривать дело разрядки и сотрудничества как свое собственное. В рядах христиан не должно быть места чувству ненависти и недоверия; они должны способствовать созданию атмосферы взаимного доверия. Действуя вместе с ВСЦ, КЕЦ, Римско-Католической Церковью, Всемирными Союзами (протестантских) конфессий и всеми людьми разума, христиане могут содействовать развитию атмосферы разрядки, которая могла бы повлечь за собой необратимые изменения, укрепив сотрудничество и мир между людьми.

Мы стремимся привлечь внимание европейских христиан к встрече общественных сил в Европе, которая будет созвана в начале 1975 г. Брюссельской Ассамблеей общественных сил. Эта встреча даст хорошую возможность оказать содействие работе Конференции по европейской безопасности и сотрудничеству, а также улучшить отношения между европейскими странами.

Мы призываем христиан Европы мобилизовать общественное мнение в Европе в поддержку Конференции по европейской безопасности и сотрудничеству посредством информации о ней, молитвы и личной деятельности, с тем, чтобы решения Конференции с самого начала оказались жизнеспособными.

Д-р Каролі ТОТ,
генеральный
секретарь ХМК

Д-р НИКОДИМ, митрополит
Ленинградский и Новгородский,
президент ХМК

ХРОНИКА

С 30 января по 1 февраля 1975 года в Брюсселе (Бельгия) состоялись заседания Международного подготовительного комитета Второй Ассамблеи общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе, которая будет иметь место с 26 по 29 апреля в Бельгии. В работе Подготовительного комитета принял участие представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге, член Международного секретариата ХМК иеромонах Иосиф (Пустоутов).

18 февраля 1975 года в Москве состоялся пленум Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество.

Доклад о подготовке Второй Ассамблеи общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе, которая будет проходить в Бельгии с 26 по 29 апреля 1975 года, сделал заместитель председателя Комитета Н. А. Панков.

В прениях по докладу выступил митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, президент Конференции Европейских Церквей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
митрополита Таллинского и Эстонского АЛЕКСИЯ
на пленуме Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество 18 февраля 1975 года

Дорогие друзья!

Позвольте мне, представителю Русской Православной Церкви, сердечно приветствовать всех вас и пожелать успеха в благородном стремлении нашей советской общественности помочь Европе стать зоной мира, безопасности и сотрудничества и в подготовке Второй Ассамблеи общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе.

Решением созвать Ассамблею предусмотрена ее главная цель — наилучшим образом организовать, выразить и направить всю силу общественного мнения Европы в помощь успешному и, по возможности, скорейшему завершению второго этапа общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству, после чего станет возможным торжественное утверждение его решений на высшем уровне еще в этом году.

Эта забота в большой степени определяет миротворческую деятельность Русской Православной Церкви и других Церквей и религиозных объединений нашей страны. Мы горячо поддерживаем политику мира, последовательно и неуклонно проводимую нашей великой Родиной и ее руководителями.

В пределах моего краткого выступления трудно достаточно полно изложить деятельность в этом направлении нашей Церкви со времени последнего пленума Советского комитета по европейской безопасности и сотрудничеству, в разных миротворческих и экуменических организациях, на международных и межконфессиональных конференциях и встречах с представителями различных религиозных групп и политических течений. Всюду, где на обсуждении стояли европейские проблемы, мы стремились привлечь к их решению и анализу христианскую общественность Европы и с христианских позиций показать пути их решения.

Представители нашей Церкви, вместе с деятелями других Церквей и религиозных объединений нашей страны, оказывают общеевропейскому Совещанию систематическую поддержку путем еще более широкой мобилизации христианской общественности Европы вокруг обсуждаемых этим Совещанием проблем. Эту поддержку Церковь особенно эффективно осуществляла и продолжает осуществлять через своих представителей в таких постоянных организациях, как Конференция Европейских Церквей, Христианская Мирная Конференция и Всемирный Совет Церквей, не считая контактов с другими всемирными, национальными движениями, не считая участия в эпизодических форумах и встречах.

Позволю привести несколько примеров такой активности в обоснование защиты идей европейской безопасности и сотрудничества.

Прежде всего отмечаю резолюцию Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции, принятую 14 марта прошлого года в Праге, в которой подтверждается готовность этой международной христианской организации объединить свои усилия с Брюссельским форумом и другими миролюбивыми силами, чтобы содействовать созданию атмосферы доверия, необходимого для более тесного сотрудничества европейских народов во всех областях, чтобы возможно скорее и плодотворнее завершилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также Христианская Мирная Конференция провела в Штолберг-Цвайфеле (ФРГ) в мае прошлого года специальное заседание, посвященное вопросам европейской безопасности. В итоговом документе было выражено убеждение в том, что положительное завершение общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству окажет благоприятное влияние на Венскую конференцию, обсуждающую вопрос о взаимном и сбалансированном сокращении вооружений и вооруженных сил в Центральной Европе.

В июле истекшего года, по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, в Троице-Сергиевой Лавре имела место весьма плодотворная встреча церковных деятелей социалистических стран. Одной из задач этой встречи было усиление вклада Церквей социалистических стран Европы в безопасность и сотрудничество на нашем континенте.

В июле—августе в Женеве заседал Исполком Комиссии Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей, в котором, как обычно, участвовали наши представители. Вопросы безопасности и сотрудничества в Европе были предметом рассмотрения и положительного решения.

Представители нашей и других Церквей участвовали в Ленинграде в августе—сентябре в международном форуме «Дни мира северных стран», который был посвящен миру в Северной Европе и на всем нашем континенте.

Тема европейской безопасности и сотрудничества прозвучала в выступлении Святейшего Патриарха Пимена 10 октября на Советской Конференции сторонников мира и в Рождественском послании Его Святейшества.

Проблема европейской безопасности и сотрудничества на протяжении последних лет постоянно обсуждается в рамках Конференции Европейских Церквей. Как один из президентов этой региональной европейской конференции я могу свидетельствовать, что ни одно заседание руководящих органов Конференции не проходило мимо этой насущной для нашего континента темы. Проводились специальные консультации и семинары, принимались резолюции в поддержку Совещания по безопасности и сотрудничеству.

На VII Ассамблее Конференции Европейских Церквей в Энгельберге в сентябре минувшего года вопрос о безопасности и сотрудничестве в Европе обсуждался на пленарном заседании в секциях и комитетах. Была принята развернутая резолюция, в которой выражалось удовлетворение по поводу прогресса в работе Совещания в Женеве, поддержка усилий правительств, участвующих в Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, в их стремлении установить новые принципы взаимоотношений между государствами Европы,

устранить остатки «холодной войны», и надежда на успешное окончание второй стадии Совещания в ближайшие месяцы и что третья стадия пройдет на самом высоком уровне в ближайшем будущем.

Это перечисление встреч, заседаний, резолюций, заявлений и обращений, выражающих заботу Церквей о мирном устроении Европы, можно было бы продолжить, но сказанного, полагаю, достаточно, чтобы показать активность нашего участия в борьбе за мирное и безопасное сосуществование народов Европы и всего мира. За последние годы миролюбивые силы медленно, но верно преодолевают сопротивление еще существующих в некоторых странах поборников «холодной войны». И этот ободряющий перевес всё более укрепляет нас в убеждении, что и «холодные» и «горячие» войны развязываются людьми и люди же имеют власть их устранить из жизни.

Теперь, когда правительства большинства стран стали предпочитать столы мирных переговоров полям сражений, отношения между государствами Востока и Запада улучшились, и в политическом климате Европы наблюдается потепление, которое с продвижением вперед общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству заметно усиливается.

Вот почему такое важное значение имеет общеевропейское Совещание, от успехов которого зависит мирное устроение Европы в условиях безопасности и сотрудничества ее народов. Мы одобряем и поддерживаем плодотворную деятельность Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, видя в разносторонней и плодотворной деятельности Комитета выражение воли и надежды всех советских людей.

В заключение заверяю настоящее Собрание в том, что Русская Православная Церковь участием своих представителей в работе различных миротворческих и экуменических организаций делает и впредь будет делать всё от нее зависящее, чтобы побудить широкие круги христианской общественности возвысить свой голос в поддержку безопасности и сотрудничества в Европе, призвать эти круги принять должное участие в работе Второй Ассамблеи общественных сил.

Безопасность и сотрудничество в Европе — наша общая задача, и этой цели должны мы посвятить максимум своих усилий.

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Участие Русской Православной Церкви в победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

Великая Отечественная война продолжалась почти четыре года. Потребовалось крайнее напряжение усилий всех советских людей, чтобы коварный враг был разбит.

В годины тяжких испытаний нашей Родины Русская Православная Церковь всегда была вместе со своим народом, поддерживала и вдохновляла его на борьбу за независимость и государственную целостность Русского государства. В XIII веке, во время вторжения на Русь монголо-татарских орд, вооруженных лучшим для того времени китайским оружием, Русская Православная Церковь вдохновляла русских воинов и весь народ на борьбу с захватчиками, а во время длительного татарского ига цементировала нацию, духовно подготавливая её к свержению ненавистного ярма. Молитвенник Земли Русской Преподобный Сергий Радонежский благословил великого князя Московского Димитрия на битву с татарами на Куликовом поле, положившую начало освобождению Руси от татарских завоевателей. В начале XVII в., когда, казалось, Русская земля окончательно была разорена литовско-польскими и шведскими интервентами и междоусобными распрями, голос Русской Православной Церкви в лице Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Гермогена, архимандрита Троице-Сергиевой Лавры Дионисия и многих других деятелей Православия призвал русский народ к единению, к борьбе с иноземными захватчиками, и мы знаем результаты этой борьбы. В XVIII и XIX вв., в трудные для русского народа периоды борьбы с агрессивными действиями Швеции, Турции, Франции, Русская Православная Церковь благословляла борьбу за независимость Родины и освобождение славянских народов от турецкого ига. «Сила Православия осеняла всю нашу историю, делала народ единым, объединенным в своих вековых великих святынях», — сказал митрополит Ленинградский Алексий на Соборе епископов Православной Церкви 8 сентября 1943 г.

«В годы гражданской разрухи по воле Божией, без которой в мире ничто не совершается, во главе Русского государства стала Советская власть, принявшая на себя тяжелую обязанность устранения жутких последствий кровопролитной войны и страшного голода»,— писал Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон, и далее, в конце своего завещания, Святейший Патриарх прямо призывает православное население к полной поддержке Советской власти: «Мы призываем всех возлюбленных чад богохранимой Церкви Российской в сие ответственное время строительства общего благосостояния народа слиться с нами в горячей молитве ко Всевышнему о ниспослании помощи рабоче-крестьянской власти в её трудах для общенародного блага» [1, с. 42, 44]. Святейший Патриарх Тихон прямо указывал, что задача деятельности клира и мирян Православной Церкви — сохранять в чистоте православную веру и осуществлять в жизни евангельские начала. После кончины

Текст этой лекции, прочитанной в Московской духовной академии, дается в сокращенном виде. — Ред.

Патриарха Тихона Митрополит Сергий (Страгородский) в своей декларации 1927 г. призывает, чтобы «верующие, оставаясь православными, помнили свой долг — быть гражданами Союза не только за страх, но и за совесть, как учит Апостол» (Рим. 13, 5) [1, с. 55].

Митрополит Сергий издает распоряжение и вводит при богослужениях моление за власть во всех храмах нашей страны.

22 июня 1941 г. немецко-фашистские захватчики вторглись в пределы нашей Родины, неся с собой смерть и разрушения. В этот же день Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарший Местоблюститель Блаженнейший Сергий, Митрополит Московский и Коломенский, обратился к пастырям и верующим со своим посланием, разосланным в тот же день всем приходам. В послании Глава нашей Церкви благословляет всех православных на защиту нашего Отечества: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг... Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своём долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти, и по вере... Господь вам даует победу» [2, с. 4, 5].

Воззвание Главы нашей Церкви было не одиноким: иерархи, клирики в своих проповедях призывали русский народ к обороне Отечества, к героической борьбе на фронте и в тылу. Митрополит Ленинградский Алексий в обращении к верующим 26 июля 1941 г. «Церковь зовет к защите Родины» свидетельствует: «Молебны в храмах и прошения о даровании победы русскому воинству находят живой отклик в сердце каждого молящегося, у которых есть теперь одна дума, одна молитва — дал бы Бог победить коварного и злобного врага, сокрушить фашизм, несущий горе и разорение всему человечеству, вернуть всех нас к светлой жизни, к радостному творческому труду... Война — священное дело для тех, кто предпринимает её по необходимости, в защиту правды, Отечества. Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны и страдания и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину, идут вслед мучеников к нетленному и вечному венцу. Потому-то Церковь и благословляет эти подвиги и всё, что творит каждый русский человек для защиты своего Отечества» [3, с. 40—42].

В проповеди «Всё для победы», сказанной за литургией в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы 3 августа 1941 г., митрополит Киевский и Галицкий Николай обратился с призывом к верующим встать грудью на защиту нашей Родины. Он говорил: «Все православно-верующие люди нашей страны, как дети одной семьи советских народов, сейчас, в годину испытаний, должны быть впереди других и на фронте, и в тылу, плечом к плечу со всей страной. К защите Родины зовет верующих не только священный гражданский долг; их зовет к этому и долг верующего христианина: Христово учение требует от каждого своего последователя беззаветной любви к своей Родине и защиты её от посягательств врага» [4, с. 176].

10 августа 1941 г. в том же Богоявленском соборе митрополит Ленинградский Алексий в своем слове за литургией призывал всех верующих внести посильный вклад в дело разгрома коварного врага. «Какие бы ужасы ни постигли нас в этой борьбе, — говорилось в этом слове, — мы будем непоколебимы в нашей вере в конечную победу правды над ложью и злом, в окончательную победу над врагом. Образец этой веры в конечное торжество правды не на словах, а на деле мы видим в беспримерных подвигах наших доблестных защитников-бойцов, которые борются и умирают за нашу Родину» [3, с. 46].

В октябре 1941 г. фашистские захватчики предприняли новое наступление на столицу нашей Родины — город Москву, которой угрожала непосредственная опасность. Митрополит Сергий обращается с посланием к московской пастве: «Не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных, не в первый раз ему принимать и огненное крещение для спасения родной земли. Силен враг, но «велик Бог земли русской», как воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу» [2, с. 6].

В первых же архипастырских посланиях иерархов нашей Церкви разоблачается кровожадная, античеловеческая и антихристианская сущность германского нацизма, который из тактических соображений иногда прикрывался словами о свободе христианской религии в оккупированных областях. Митрополит Сергий 24 ноября 1941 г. обращается к верующим и свидетельствует всему миру о тех зверствах и надругательствах фашистских захватчиков, которые они творят по отношению к населению порабощенных стран, о их борьбе с христианством, о надругательствах над православными святынями и клириками. «Всему миру ясно, что фашистские изверги являются сатанинскими врагами веры и христианства. Фашистам с их убеждениями и деяниями, конечно, совсем не по пути за Христом и за христианской культурой» [2, с. 9].

С первых же дней войны во всех храмах нашей Церкви читалась особая молитва за литургией о победе нашего народа и служился молебен против супостатов.

Основной задачей Русской Православной Церкви в грозные военные годы было поднять верующих людей на борьбу с захватчиками, утешить людей в их горе, укрепить колеблющихся. В послании к московской пастве 14 октября 1941 г. Патриарший Местоблюститель Митрополит Московский и Коломенский Сергий призывает благословение Божие «на тех, кто, не щадя своей жизни, подвизается за защиту Святой Церкви и Родины, и на всех, кто своими молитвами, сочувствием, трудами и пожертвованиями содействует нашим доблестным защитникам». Этот призыв Первосвятителя Русской Православной Церкви не оказался «гласом вопиющего в пустыне», и приходские общины совместно с духовенством отдают государству крупные денежные пожертвования в фонд обороны на нужды войны. Только московские церкви за год войны в ответ на призыв Патриаршего Местоблюстителя передали Советской Армии более 3 миллионов рублей, не считая теплых

вещей и драгоценностей, принесенных верующими в храмы для передачи в фонд обороны. Одна церковная община из города Горького за этот же период времени передала государству около 1,5 млн. рублей. Денежные сборы в фонд обороны проходили во всех храмах Русской Церкви, и 30 декабря 1942 г. Митрополит Сергий обращается к верующим с призывом: «соорудим на наши церковные пожертвования колонну танков имени Димитрия Донского. Пусть наша церковная колонна понесет на себе благословение Православной нашей Церкви и её неумолкаемую молитву об успехе русского оружия. Нам же всем даст утешительное сознание, что и мы не останемся стоять в стороне, что и мы по нашей силе и способности участвуем в святом деле спасения Родины». Всего на постройку танковой колонны было собрано более 6 млн. рублей, а также золотые и серебряные вещи. Глава Советского Правительства в телеграмме от 25 февраля 1943 г. на имя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Московского и Коломенского Сергия выразил одобрение этому патриотическому почину: «Прошу передать православному русскому духовенству и верующим, собравшим 6 миллионов рублей, золотые и серебряные вещи на строительство танковой колонны имени Димитрия Донского, мой искренний привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин» [2, с. 41—42, 94—97].

В осажденном Ленинграде церковные сборы в фонд обороны к 22 июня 1943 г. дали 5,5 млн. рублей, в Куйбышеве — более 2 млн. рублей, в Горьком — более 4 млн. рублей, и так по всей стране. Внося лепту в общенародное дело, представительница церковного совета московской Успенской церкви в Гончарах Анна Митрофановна Цивина заявила: «Для армии, которая защищает нашу Родину, мы не должны ничего жалеть» [1, с. 168].

Большие суммы пожертвований были внесены и из личных средств московского православного духовенства.

В годы Великой Отечественной войны в храмах Русской Православной Церкви был введен тарелочный сбор «пожертвуйте на оборону страны» [1, с. 176].

По указанию Местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита Сергия церковные общины перечисляли денежные пожертвования на особый счет Госбанка, а сведения о перечисленных суммах сообщали в Московскую Патриархию. Часть этих сведений вместе с письмами верующих и духовенства была опубликована в книге, изданной Московской Патриархией в 1942 г., «Правда о религии в России». Протоиерей А. Архангельский из Троицкой церкви г. Горького в своем письме прямо указывает, что «руководители церковного совета Дмитрий Высоков, Сергей Яблоков и Анна Клячина свидетельствовали мне, что все поступающие в храм средства будут направляться ими непосредственно в фонд обороны, так как община не преследует никаких целей в накоплении запасных средств, а самый храм хозяйственно содержится исключительно попечением и любовью верующих» [1, с. 204].

В 1943—1944 гг. поступление денежных средств в фонд обороны от Русской Православной Церкви возрастает, и в письме на имя Председателя Совета Народных Комиссаров Патриарший Местоблюститель Митрополит Алексий 24 октября 1944 г. свидетельствует, что «к настоящему времени общая цифра этих взносов доходит до 150 миллионов рублей, не считая пожертвований ценными вещами всякого рода» [6, с. 3]. В обращении к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви Патриарший Местоблюститель Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий пишет: «Мы призываем духовенство и верующих всей Русской Православной Церкви ознаменовать приближение победного конца щедрыми денежными жертвами на нужды, вызванные войной. Наша танковая колонна имени Димитрия Донского, сооруженная на общецерковные сборы, блестяще сражается с врагом и вместе со всей нашей Армией гонит его из пределов нашей Родины. Теперь перед нами стоит новая священная задача. Облегчим подвиг наших родных воинов заботой об их детях и об их семьях. Мы открываем всецерковный сбор в фонд помощи детям и семьям бойцов Красной Армии и к этому зовем всю нашу Церковь. Пусть наши храмы и наши епархии соревнуются друг с другом в этом святом деле. Господь да благословит это святое начинание наше. Патриархия для начала этого дела вносит один миллион рублей» [6, с. 5].

12 мая 1945 г., через несколько дней после победы над фашистской Германией, корреспондент газеты «Известия» попросил Святейшего Патриарха Алексия в кратких словах охарактеризовать деятельность Русской Православной Церкви в годы войны. Патриарх Алексий отметил, что «Церковь прежде всего молилась». «Затем она жертвовала и деньгами, и вещами, и трудом отдельных своих членов, и деятельным участием в общем труде. Деньгами, по не совсем полному подсчету, было пожертвовано на нужды обороны свыше 300 миллионов рублей... Русская Православная Церковь показала, что для неё священным является служение Родине всеми имеющимися у нее средствами» [3, с. 235].

Говоря о патриотической деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, нельзя не отметить участие верующих в героическом подвиге населения осажденного Ленинграда и патриотической деятельности митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, который оставался неразлучно со своей паствой.

В первые годы войны Ленинград находился в блокаде, но город жил, боролся и выстоял. Православные люди осажденного города под духовным руководством приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия, в те годы митрополита Ленинградского и Новгородского, как и все советские люди, делали всё, что могли, для победы над немецко-фашистскими захватчиками. Переживая все ужасы голодной, холодной блокады, подвергаясь постоянным бомбежкам с воздуха и артиллерийскому обстрелу, церковные люди, как и все ленинградцы, честно трудились, сражались с врагом на подступах к городу. В Пасхальном послании к ленинградской пастве в марте 1942 г. митрополит Ленинградский и Новгородский, поддерживая дух измученных блокадой людей, призывал хранить бодрость, содействовать успеху наших воинов на фронте тем, что «здесь, в тылу, по мере сил и умения, а главное усердия, приводить в порядок и благоустроять то, что расстроено войной!» [3, с. 14].

22 июня 1943 г. митрополит Алексий обращается к верующим со словами утешения и

ободрения и призывом к дальнейшему подвигу в деле изгнания врага с нашей земли: «сегодня, в знаменательный для нас день, мы с особенным усердием соединяемся в молитве и «приносим Господу жертву хвалы, и возвещаем о делах Его с пением», и молим Его благость, да умножит Он силу нашего воинства для окончательного одоления врага» [3, с. 27].

В январе 1944 г. советские войска окончательно разгромили немецко-фашистских захватчиков под Ленинградом и блокада полностью была снята. Чувства верующих ленинградцев лучше всех выразил в те дни митрополит Алексий, обратившийся к ленинградской пастве со следующими словами радости: «Слава в вышних Богу, даровавшему нашим доблестным воинам новую блестящую победу на нашем родном, близком нам ленинградском фронте. Эта победа отозвалась неописуемой радостью в наших сердцах и вызвала в них новую, горячую волну благодарности и любви к нашим славным, в подлинном смысле, победоносным защитникам» [3, с. 31].

В годы Великой Отечественной войны на оккупированной врагом европейской территории СССР проживало несколько десятков миллионов советских людей. Со словами утешения обращается в своем Рождественском послании от 13 декабря 1942 г. Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий к Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам Православной Церкви еще не освобожденных от немецкой оккупации областей: «Тяжек фашистский плен, но «с нами Бог!» Потерпите еще немного, уже меньше того, что вы терпели, «и снова свет воссияет на вы» (Ис. 9, 2). Улетит злая саранча, объедающая вашу землю. Сгинут насильники, пришедшие сделать вас на вашей же земле из хозяев своими рабами...», и далее, одобряя участие в партизанском движении, Митрополит Сергий призывает: «не давайте врагу чувствовать себя хозяином вашей области, жить в ней сыто и безопасно. Пусть и тыл для него не будет лучше фронта, где громит его наша Красная Армия, неуклонно гоня врагов всё ближе и ближе к нашей западной границе. Уже не так далек день, когда вы будете радостно встречать ваших братьев-освободителей». В Пасхальном послании от 25 апреля 1943 г. «К пастырям и пастве в городах и селах Ленинградской области, пока еще занятых вражескими войсками» митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий призывал верующих: «Продолжайте же, братие, подвизаться за веру, за свободу, за честь Родины; всеми мерами и мужчины и женщины помогайте партизанам бороться против врагов, сами вступайте в ряды партизан, проявляйте себя как подлинно Божий, преданный своей Родине и своей вере народ, готовый жизнь свою сделать священной жертвой верности и любви к своей возлюбленной Отчизне, приблизиться через самопожертвование к высшей степени святой любви по суду Самого небесного Судии: «Больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13). И да будет благословен ваш подвиг!» И нужно по справедливости сказать, что голос Церкви доходил до народа. Партизанское движение ширилось и крепло, и в этом определенное участие принимали и верующие.

В годы войны голос нашей Церкви прозвучал и в разоблачении кровавых фашистских злодеяний, совершённых над советскими людьми, духовенством и верующими Православной Церкви. Нельзя без чувства содрогания читать даже ту незначительную часть материалов, помещенных в книге «Правда о религии в России» (1942 г.), свидетельствующих о немецких зверствах, о разрушенных, осквернённых и разграбленных храмах, в том числе и выдающихся памятниках русской архитектуры (например, Ново-Иерусалимский Воскресенский и Иосифо-Волоколамский монастыри в Московской области).

Митрополит Киевский и Галицкий Николай в годы войны являлся членом Чрезвычайной Комиссии по расследованию зверств немецко-фашистских оккупантов, и он многократно свидетельствовал всему миру о зверином лице фашизма, чем способствовал мобилизации антифашистских свободолюбивых сил в борьбе с нацистской угрозой всему миру.

Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны выразилась и в осуждении той части духовенства и верующих, которые, оказавшись на территории, временно занятой немецко-фашистскими захватчиками, сотрудничали с оккупантами, предавая тем самым Родину и Церковь. Викарий Волынской епархии епископ Владимиро-Волынский Поликарп (Сикорский), порвав с Матерью-Церковью, объявил себя главой автокефальной церкви в этих областях Украины и стал на путь сотрудничества с немецкими захватчиками. 5 февраля 1942 г. Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий в послании «К православной пастве Украины», разоблачая предательство Поликарпа (Сикорского), призывал верующих быть верными своей Родине: «Именем Божиим заклинаю всех православных не поддаваться всем речам соблазнителя и не входить с ним ни в какое общение; крепче держаться за духовно породившую нас исконную нашу Матерь — Церковь Православную и идти только с нею одобренным и указанным ею путем». В послании от 28 марта 1942 г. епископ Поликарп (Сикорский) был объявлен запрещенным в священнослужении. В других посланиях Митрополит Сергий также гневно осуждает предателей Родины и запрещает их в священнослужении. Эти послания переправлялись за линию фронта, распространялись среди верующих, способствовали изоляции предателей, а также усиливали общенародную партизанскую борьбу с захватчиками.

Русская Православная Церковь в годы войны обращается к христианам всего мира с призывом усилить борьбу с фашизмом, который являлся злейшим врагом христианской культуры. В эти годы усилились связи нашей Церкви с братскими Православными Восточными Церквами, которые поддержали патриотическую деятельность Русской Православной Церкви в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Так, в телеграмме на имя Митрополита Московского и Коломенского Сергия, Местоблюстителя Патриаршего престола, Блаженнейший Христофор, Папа и Патриарх Александрийский, 18 января 1942 г. говорит: «Православная Апостольская Церковь Александрийская гордится продолжающимися блестящими победами русских армий, ведущими к полному разгрому могущества сил ада. Сердечно поздравляем Вас и Православную Церковь Русскую и благословляем её подвиги, которые будут способствовать триумфу союзников и обеспечат миру мир». Восточные Пат-

риархи также поддержали и канонические санкции Русской Православной Церкви в отношении изменников Православия на оккупированной врагом территории нашей Родины.

Надо отметить большую патриотическую деятельность нашей Церкви в странах Запада. Например, Экзарх Московской Патриархии в США митрополит Вениамин в послании от 16 октября 1942 г. «Ко всем русским людям в Америке» гневно критикует позицию тех кругов русской эмиграции, которые своей деятельностью вместо помощи борющейся с врагом Матери-Родине преступно предают её. Послание призывает всех помогать нашей стране денежными отчислениями и молиться за победу русского народа над врагом. Митрополит Вениамин был избран почетным председателем Русско-Американского Комитета «Помощь России», который своей деятельностью внес существенный вклад в дело победы над фашизмом. Русская Православная Церковь укрепляет отношения с Церковью Англии в Великобритании, которая была союзником СССР в борьбе с фашизмом, и эта связь содействовала укреплению совместных боевых действий.

Патриотизм Русской Православной Церкви во многом вдохновлял и христианские народы порабощенной Европы на борьбу с фашистскими оккупантами. К празднику Пасхи 1943 г. Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий в обращении «Ко всем христианам в Югославии, Чехословакии, Элладе и прочих странах, к православным народам, пребывающим в плену фашистских застенков» раскрывает патриотические действия Русской Православной Церкви в борьбе с фашизмом и призывает последовать ей в этой священной борьбе: «Господь же да укрепит наш с вами братский союз и да увенчает его радостью видеть ваши народы свободными и наши страны мирно процветающими под сенью Животворящего Христова Креста». Как известно, союзником фашистской Германии в годы войны была Румыния, и 22 ноября 1942 г. Блаженнейший Митрополит Сергий и митрополит Киевский и Галицкий Николай, Экзарх Украины, обратились к солдатам румынской армии с призывом прекратить проливать братскую кровь единоверного с ними народа. Обращение заканчивалось призывом: «Ваш христианский долг— немедленно оставить немецкие ряды и перейти на сторону русских, чтобы искупить великий грех соучастия в преступлениях немцев и содействовать священному делу поражения врага человечества».

В обращении же «К румынским пастырям и пастве» 9 декабря 1942 г. митрополиты прямо призывали: «Румынские собратья — архипастыри и пастыри и все православные люди Румынии! Отрекитесь от союза с людоедом и богоборцем Гитлером и будем вместе с вами, едиными устами, умолять Господа нашего вернуть странам нашим мир и процветание...». Эти призывы закладывали основы союза Румынии с Советским Союзом в будущей борьбе с фашистской Германией.

В докладе Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия о патриотической деятельности Церкви за период войны, прочитанном на заседании Поместного Собора Русской Православной Церкви 31 января 1945 г., подводится как бы итог проделанной работы: «Патриотическая деятельность Церкви выразилась и выражается не в одних вещественных жертвах. Это, быть может, самая малая доля в общем деле помощи, какую оказывала и оказывает Церковь в годину военного испытания. Забота о нашей несравненной, доблестной, великой Красной Армии проявляется главнейшим образом в непрестающей молитве не только отдельных лиц, но и Церкви в целом, о даровании нашим защитникам от Господа сил и победы над врагом».

Закончилась Великая Отечественная война. Необходимо было залечить раны, нанесенные войной многострадальной Русской земле, и Святейший Патриарх Алексий в день окончания войны 3 сентября 1945 г. обращается в своем послании к верующим: «Открывается новая эра в жизни народов; новая страница всемирной истории; новая эпоха братства народов и мира во всем мире. Побудим себя с новой ревностью и с новым одушевлением отдать свои силы на мирный труд, на мирное строительство счастья нашего великого Отечества».

В период войны Русская Православная Церковь проявила искреннюю и самоотверженную любовь к Родине, и Правительство Советского Союза по достоинству оценило патриотическую деятельность Церкви и сочувственно отнеслось к её начинаниям и нуждам. Этот процесс хорошо выразил Г. Г. Карпов, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при Правительстве СССР: «...Мероприятия Советского Правительства, относящиеся к жизни Русской Православной Церкви, находятся в полном соответствии с Конституцией СССР и носят характер одобрения той позиции, которую Церковь заняла в отношении Советского государства в последнее десятилетие перед войной и, в особенности, во время войны, направленной на скорейшее достижение победы над врагом...» [5, с. 309].

За самоотверженную патриотическую деятельность в годы войны Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а большое количество клириков было награждено медалями.

Патриотическая работа нашей Церкви в послевоенный период нашла свое отражение, главным образом, в миротворческой деятельности во всех ее проявлениях, корни же этой деятельности уходят в историческое прошлое Церкви. Русская Православная Церковь всегда будет со своим народом и Родиной!

ЦИТИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Правда о религии в России. Изд. Московской Патриархии. М., 1942.
2. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. Изд. Московской Патриархии. М., 1943.
3. Алексий, Патриарх Московский и всея Руси. Слова, речи, послания, обращения, доклады, статьи (1941—1948). М., 1949.
4. Митрополит Николай. Слова, речи, послания (1941—1946). М., 1947.
5. Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947.
6. «ЖМП», 1944, № 10.

Священник Василий ФОНЧЕНКОВ,
доцент МДА

Современный хилендарский подвижник Георгий

(Из духовных впечатлений об Афоне)

Святая Гора является тысячелетней хранительницей чистоты Святого Православия. Афон — благословенная земля подвижничества, духовно окормляемая Пречистой Богоматерью, Защитницей Афона.

Не иссякает на Святой Горе многовековая традиция восточного монашества. И в наши дни, как и тысячу лет назад, здесь подвизаются те, кто пожелал полностью предать себя Богу и творить лишь Его волю, в кенотической отрешенности служения Ему и братии своей: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 35). Примером подлинного исполнения этой заповеди Христовой служит и краткая, но яркая, исполненная аскетических и молитвенных подвигов жизнь современного афонского монаха-пустынника отца Георгия.

Отец Георгий (в миру Бранко Виткович) родился на Герцеговине в с. Мируши 24 сентября 1920 года. Родители его рано умерли. В 1941 году, закончив унтер-офицерскую школу, он попал на войну, был в плену. После войны он заканчивает с отличием немецкую гимназию в Баварии и поступает на электротехнический факультет Мюнхенского университета. Юноша усердно посещает сербский храм в Мюнхене, подолгу беседует со священником. В 1952 году он оставляет занятия в университете и отправляется в Парижский Свято-Сергиевский Богословский институт. Примерно в это время Бранко впервые прочитал о жизни св. Антония Великого. Два года спустя по благословению ректора института епископа Кассиана (Безобразова) Бранко Виткович уезжает в Палестину, где становится послушником в Лавре св. Саввы Освященного. Виткович владел шестью иностранными языками, поэтому игумен назначил его экскурсоводом. Стремившийся к высоте монашеского подвига, к духовному созерцанию, молодой человек с трудом переносил это послушание. Но вот тогдашние иорданские власти выслали его из страны. Он очутился в Сирии один, без денег. Прежде всего он пошел в ближайший православный храм помолиться. Вдруг в полумраке к нему подошел кто-то неузнанный и вложил в руку деньги. На молитве Бранко пришла мысль о Святой Горе. Пешком он прошел около тысячи километров до Стамбула. Он уселся на ступени Патриархии и сказал, что не уйдет, пока не получит разрешения на въезд на Афон. То же повторилось и в Афинах. В результате Бранко в 1955 году оказался на Святой Горе, в сербской обители Хилендар. Бранко произвел на всех самое благоприятное впечатление своей душевной чистотой и молитвенным рвением. Еще будучи послушником, он прилежно исполнял всё келейное правило, сопровождая его множеством поклонов (метаний). Через некоторое время Бранко, явившись в духовный собор Лавры, просил старцев благословить его на пустынножительство. Полгода он прожил в послушании у известного подвижника аввы Иосифа в Новом скиту. Затем по благословению отца Иосифа, воспользовавшись гостеприимством русской братии Свято-Пантелеимоновского монастыря, поселился в Старом Русике, где некогда принял монашеский постриг св. Савва, архиепископ Сербский. Год спустя принял монашество и Бранко, взяв своим небесным покровителем в иночестве св. великомученика Георгия Победоносца. Двенадцать лет прожил он в Старом Русике. Затем поселился в получасе ходьбы от Хилендара, в небольшой келийке, с малым храмом в честь Животворящей Троицы близ нее. Этот храм Святой Троицы намного древнее Хилендара. Весьма живописный. В куполе храма изображен Вседержитель, под ним — небесная литургия. Престол расположен в нише алтаря, где изображена Богоматерь «Ширшая небес», а ниже — процессия святых отцов. Близ церкви находятся руины, называемые Иерусалимом (некогда — «Русский скит»). Здесь, по местным сведениям, в давние времена тоже была церковь, а также обитель русских монахов. Всё это окружено кипарисами, морем зелени. Руками русских монахов были насажены ореховые деревья. И единственным насельником этого древнего священного места был отец Георгий.

Отец Георгий часто говорил, что монашество есть бескровное мученичество. Его идеалом были аскеза св. Саввы и мученичество св. Георгия. Вся келлия подвижника была заполнена книгами; на полу лежала циновка, на которой отец Георгий и сидел, и спал, и творил поклоны. Больше ничего здесь не было. Неугасимо теплилась лампада пред образом св. Саввы Сербского. Отец Георгий во всю седмицу хранил сухоядение (раз в день) и лишь по субботам и воскресеньям варил себе съедобные травы с елеем (оливковым маслом), вкушая дважды в день. Выполняя обычное правило пустынножителей, он в день шесть тысяч раз прочитывал молитву Иисусову, согласуя с ней и дыхание, и творил по пятисот метаний. К своим физическим недугам он относился терпеливо. Спал всего два-три часа. Приходящие искушения он сокрушал непрестанной сердечной молитвой и чуткостью сна. О своей борьбе с врагом спасения рассказывал он добродушно, с легким юмором. Отец Георгий, по рассказам очевидцев, всегда лучился теплотой, внутренней радостью, смирением. Сербский афонский инок отец Митрофан рассказывает, что однажды, когда они с отцом Георгием ранним утром вышли из монастырского корпуса в Карее, — внизу, в прозрачном утреннем воздухе, как бы на волнах расстилался Афон с его бесчис-

ленными куполами, — отец Георгий, обратившись к нему, радостно воскликнул: «Христос воскресе, отче мой Митрофане!» Инок замедлил с ответом — это было не в воскресенье и не на Пасху. Видя его замешательство, отец Георгий наставлял его, подобно преподобному Серафиму Саровскому: «Мы — дети воскресения. Нам, монахам, без воскресной радости невозможно ни жить, ни спасаться. Поэтому говори без боязни «Воистину воскресе!»». Причащался отец Георгий каждые две-три недели. В храм он приходил только к Божественной литургии (остальные службы пустынники заменяют молитвословиями с четками в руках) и незаметно стоял где-нибудь в углу.

Отец Георгий часто навещал братию соседних обителей, беседовал с иноками о духовной жизни, давал наставления и советы. По воспоминаниям очевидцев, беседы его производили неотразимое впечатление. Он часами мог говорить о вере. Больше всего отец Георгий говорил о молитве. Он повторял, что молитва — это вовсе не нравственная обязанность, это — наше наивысшее право: возможность беседовать с Отцом Небесным. Беседы отца Георгия привлекали не только монашествующих. К нему стекались отовсюду паломники и православные, и инославные.

Хилендарский подвижник был большим ревнителем чистоты веры, но фанатизм не был ему свойствен. В беседах с инославными он никогда не переходил на полемический тон, предпочитая давать положительные изъяснения истин православной веры.

Когда Господь призвал к Себе верного раба Своего монаха Георгия, тело его обнаружили на скамье у трех дубов возле келлии его. Казалось, он спит: изможденный монах, сидя, склонил голову на свои руки, сплошь покрытые мозолями от непрестанных метаний. Отец Георгий упокоился о Господе в ночь на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 (21) сентября 1972 года, пятидесяти двух лет от роду. Отпевание его совершил молодой иеромонах Русского Пантелеимоновского монастыря отец Виссарион.

Сомневающийся может спросить: для чего всё это? Для чего вся эта борьба, горение, ревность, молитва? Неужели лишь для того, чтобы оставить после себя истертую циновку и латаную рясу? Но мы знаем, что такие люди, как отец Георгий, стяжали великое духовное сокровище там, «где ни моль, ни ржа не истребляют» (Мф. 6, 20). Как подземные, невидимые глазу воды питают поля, так действует молитва праведного, незримо поддерживая и охраняя мир.

Сербский паломник Вуич, который много часов провел в духовных беседах с отцом Георгием, записал некоторые из его высказываний.

Вот они:

Мы дорожим жизнью потому, что в ней испытываем присутствие Творца. Наша жизнь — путь к бессмертию: чрез покаяние и уничтожение греховности в ней мы достигаем подлинной реальности.

Вера — не теория, это — живой факт.

Сердце, любящее Господа, непрестанно живет в Его Духе. Сердце отображает в себе Господа, как вода — солнце, а сокровенное в человеке — это сердце.

Познание Христа есть благодать от Бога.

Мы — дети воскресения. Без воскресной радости невозможно ни жить, ни спастись.

Переживание Бога в сердце есть объективное переживание, не логическое, не диалектическое, но сущностное, опытное. В этом смысле духовная жизнь — вершина всякого богословия. Это — созерцательное богословие сердца. Это — источник любви и страха Божия.

Богословие есть пребывание в Боге. Истина о Боге — вся из сердца. Никакая ученость не поможет, если нет опыта богопознания в сердце. От ума мы должны идти к сердцу, ибо в нем жизнь. В нем корень жизни. В сердце — Царство Божие. Цель христианской мистики — обожение или богоуподобление. Это — живой внутренний факт, акт, опыт, ощущение или переживание. Таким образом, мы сущностно, наиреальнейше, непосредственно созерцаем славу Божию.

Дух наш стремится к небесному, идеальному, чистому, божественному. Если это становится внутренним навыком, душа мало-помалу достигает бессмертия. Это бывает у пустынников и философов, у тех, кто мыслили «бессмертно», давали духу пищу, а предметом его имели бесконечность.

Подвигом очищается сердце. От него зависит наше спасение.

Благодать постигается простотой веры, чистотой мысли и молитвами.

Следует познавать свое внутреннее состояние и учиться смирению, покаянию.

Мы должны жить так, как будто бы нас не существует. Когда живем так, как будто не живем, тогда это и спасительно.

А вот еще несколько поучений отца Георгия, записанных сербским священником Хаджи Слободаном Николичем. Начиная свои воспоминания, отец Николич говорит о келлии отца Георгия, о том, что она чисто убрана. У изголовья ложа — свеча, над изголовьем — иконы и кадильце. Сюда, рассказывает он, приходит сербский священник отец Моисей из Хилендара, совершает литургию в храме и причащает отца Георгия.

В часовом разговоре с нами, говорит далее отец Николич, отец Георгий изложил свою «программу духовной жизни монаха». Пока он рассказывал, глаза его были закрыты, а лицо озарено внутренним, духовным светом. Глубоко переживал он то, о чем говорил. Он сказал прежде всего, что монах является духовным воином Царя Небесного. Монастырь — это мученичество, мученичество без крови. Монашество есть призыв Божий и жизнь в Боге. Монаху всегда особенно нужно быть с Богом. И ночью. Для людей ночь бывает тяжелой, для пустынника она благословенна. Ночь не только для сна. Она для молитвы и богомыслия. Чтобы этого достичь, нужны упражнения и терпение. Терпение достигается упражнением. Упорным упражнением.

Вечер начинается духовным правилом, чтобы чрез Церковь и церковность мы подготавливались, просвещались и освящались, да станем храмом Бога. Мало кто в мире успевает в этом. В начале правила совершается вечерня, затем повечерие и акафисты, потом молит-

вы на сон грядущим. Для сна достаточно часа, двух, самое большое трех. Остальное — Богу.

После молитвенного правила — четки в руки. Во имя Господне. Господи, благослови! Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго! Всё с поклонами. Моление за всех, за весь мир. За тех, кому нужна помощь. За всех, которые страдают, болеют, нуждаются в духовной поддержке. Наряду с этим еще и писание, и ручной труд.

Если монах исполняет закон духовной жизни чрез повседневное совершение правила молитвы, он находится на одной из важных ступеней монашеского делания. Пути подвижничества бывают разные. Монастырь — начальная школа, где приобретаются навыки послушания и церковной службы. Пустынная жизнь — это своего рода монашеская гимназия. Отшельничество — как бы уже университет. Пустыня рождает богословие. Подвижник-отшельник ведет ведомую Единому Богу внутреннюю, духовную жизнь. Здесь необходимо умное делание — созерцание, духовно-рассудительная молитва. Богомыслием он созерцает тайну Пресвятой Троицы. Это — совершенный вид созерцания, полнота богословия. Тогда только человек ощущает, что внутрь нас Царство Божие...

Время уходило быстро. Вечерело. За беседой мы как бы забыли, говорит отец Николич, о цели нашего путешествия — паломничества в святой Хилендар. И затем с проводником, который привел нас сюда от Зографа после двухчасовой ходьбы пешком, отцом Моисеем, взяв благословение аввы Георгия, углубленно размышляя об этой необычной для нас беседе, мы направились в Хилендар.

[По материалам журналов «Гласник», № 1, 1973. «Православни мисионар», № 1, 1974, календаря «Црква», 1972.]

П.

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Константинопольская Церковь. 28 мая 1974 г. в Священном Синоде Константинопольского Патриархата состоялось наречение архимандрита Пантелеимона (Родопулоса), профессора богословия Салоникского университета и ректора Духовной академии св. Иоанна Дамаскина в Белеменде (Ливан), в митрополита Тианского. Архиерейская хиротония новонареченного митрополита состоялась 9 июня в храме на о. Халки.

В заседании Священного Синода 5 августа 1974 г. архиепископ Австралийский, Экзарх всей Океании, Иезекииль (Цукалас) назначен митрополитом Писидийским. В том же заседании архимандрит Пантелеимон (Кондоянис), протосингел Бельгийской митрополии, наречен викарным епископом той же митрополии с титулом Аполлонийского. Первым секретарем Св. Синода назначен священник Филипп Капетанидис.

(Irenikon, 1974, N 3)

С 8 по 15 июля 1974 г. по приглашению Константинопольской Патриархии в Турции находилась делегация Румынской Православной Церкви во главе с митрополитом Молдовы и Сучавы Иустином. Во время визита обсуждались вопросы межправославных отношений.

12 июля состоялись официальные переговоры между представителями обеих Церквей, в которых со стороны Константинопольского престола приняли участие митрополиты Халкидонский Мелитон, Ставропольский Максим, Иринуполисский Симеон, Филадельфийский Варфоломей.

13 и 14 июля митрополит Колонийский Гавриил сопровождал румынскую церковную делегацию в поездках в древние христианские города Ефес (где гости посетили гробницу св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова) и Пергам.

(Irenikon, 1974, N 3. Romanian Orthodox Church news, 1974, N 3.)

С 30 июня по 7 июля 1974 г. в Чикаго проходил 22-й съезд клириков и мирян греческой архиепископии Северной и Южной Америки. В съезде принимали участие все епископы архиепископии, кроме епископа Мелойского Филофея, оставшегося в Нью-Йорке в качестве временно управляющего делами, а также 699 делегатов от приходов. Патриарха Константинопольского Димитрия представлял митрополит Мирликийский Хризостом. Основным вопросом на съезде было достижение духовного возрождения. Было принято обращение к ООН и американскому правительству, к Римско-Католической Церкви и к протестантским Церквам в защиту прав Иерусалимской Патриархии. Решался также вопрос об участии Американской архиепископии во Всемирном Совете Церквей.

Решения съезда утверждены Патриархом Константинопольским Димитрием и Священным Синодом на основании доклада митрополита Хризостома.

(Irenikon, N 3, 1974; Episkepsis, 113/74.)

Возобновлено прекратившееся в 1971 г. издание журнала «Стахис» («Колос»), органа митрополии Константинопольской Церкви в Австрии.

(«Православлье», 1974, № 182.)

Александрийская Церковь в настоящее время имеет следующие епархии (митрополии): 1) Александрийская — Александрия, АРЕ; 2) Леонтопольская — Измаилия, АРЕ; 3) Нубийская — Хартум, Судан; 4) Карфагенская — Триполи, Ливия; 5) Центральноафриканская Лубумбаши, Заир; 6) Акритская — Яунде, Камерун; 7) Пелусийская — Порт-Саид, АРЕ; 8) Ермопольская — Танти, дельта Нила, АРЕ; 9) Иоаннопольская — Йоганнесбург, ЮАР; 10) Родезийская — Солсбери, Родезия; 11) Доброй Надежды — Кейптаун, ЮАР; 12) Аксумская — Аддис-Абеба, Эфиопия; 13) Мемфисская — Гелиополис, пригород Каира, АРЕ; 14) Иринопольская — Дар-эс-Салам, Танзания.

(«Гласник», 1974, № 9.)

Антиохийская Церковь. В 1972—1973 гг. приняты новые основные положения о церковном управлении в Антиохийской Патриархии. «Сборник основных положений о грекоправославной Патриархии Великой Антиохии и всего Востока» (1972 г.) разделяется на 51 параграф. Первые восемь содержат основные положения. Далее следуют разделы о Священном Синоде (9—16), Патриархе (17—

24), митрополитах (25—31), священстве (32—35), диаконате (36—39), монашестве (40—41), митрополиях и приходах (42—44), общинных советах (45), о духовной школе (46) и др.

Епископами или митрополитами могут быть лица не моложе 33 лет, имеющие духовное образование и принявшие монашество. Лица, рукополагаемые во священника или диакона, должны иметь соответствующее богословское образование и быть не моложе 25 лет. Движимое и недвижимое имущество монахов и неженатых священнослужителей по их смерти переходит в собственность Церкви.

Во втором сборнике положений (1973 г.) рассматриваются вопросы о смешанных церковных советах, существующих при различных церковных учреждениях. Сборник состоит из 47 параграфов. В первых двух параграфах — общие положения, далее идет глава о смешанных приходских советах. В зависимости от размера прихода в советах бывает от 6 до 30 членов. В состав приходских советов на равных правах могут включаться и женщины. О составе митрополичьих советов говорится в параграфах 14—26; о епархиальных советах — в 27—43. Митрополичьи советы собираются через определенное время; число их членов доходит до 50. Епархиальные советы, состоящие из 6 членов, избираются из состава митрополичьих советов и служат постоянным консультативным органом при архиерее. Полномочия и обязанности епархиального совета излагаются в следующих 16 параграфах. Кроме того, при Патриархии имеется еще один орган, во главе которого стоит Патриарх и в который входят все митрополиты, а также по одному священнику и по три мирянина от каждой митрополии (параграф 45).

В настоящее время патриаршая кафедра Антиохийской Церкви находится в г. Дамаске (согласно параграфу 3 Уложения 1972 г.). Паства Антиохийского престола рассеяна по всему миру: общины, находящиеся под омофором Патриарха Антиохийского и всего Востока, есть в Сирии, Ливане, Ираке, Кувейте, Турции, Иране, на Аравийском полуострове, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Новой Зеландии.

(«Църковен вестник», 1974, № 30.)

Иерусалимская Церковь. На юго-западе Иордании обнаружены остатки базилики значительных размеров VI в. Сохранился пол, покрытый мозаикой редкой красоты, а также много керамики и других изделий, представляющих значительную историческую ценность.

(«Гласник», 1974, № 10.)

Сербская Церковь. Шумадийская епархия образована решением Архиерейского Синода Сербской Церкви от 7 мая 1947 г. Архиерейская кафедра епархии находится в г. Крагуевац. В 1974 г. исполнилось 27 лет пребывания во главе епархии нынешнего епископа Шумадийского Валериана. Город Крагуевац известен еще со времен сербского правителя Немани. В Крагуеваце ежегодно 21 октября во всех городских храмах совершаются заупокойные литургии в память заложников-гимназистов, расстрелянных здесь нацистами 21 октября 1941 г.

(«Православлье», 1974, № 182.)

На восьмом километре шоссейной дороги Чачак — Овчар-Баня стоит Введенский Овчарско-Кабларский монастырь. В своих путевых записках Иоаким Вуич пишет: «Основателем этого монастыря был св. Симеон, король сербский». В годы турецкого владычества турки дважды закрывали собор в ближайшем крупном городе — Чачак, превращая его в мечеть, и чачские верующие ходили в это время в монастырский храм. Теперь Введенский монастырь — приходская церковь, духовно окормляющая соседние сёла.

Уже 41 год служит здесь священник Стефан Миюшкович, которого прихожане любовно называют просто «Стево». В 1973 г. 1 сентября в Введенском храме епископ Жичский Василий совершил освящение нового иконостаса и колокольни. Владыка сказал слово о значении святых икон. Новый иконостас — работы мастера Милошевича; иконы написаны профессором Младомиром Тодоровичем-Беличем.

(«Православлье», 1974, № 182.)

В Свято-Никольской обители в Прибойской Бане под иконостасом при раскопках на глубине полутора метров обнаружен ряд предметов церковной утвари, представляющих большую ценность. Все эти предметы — в основном XVI в.; есть и более ранние. Находка такого рода — первая в Сербии.

(«Православлье», 1974, № 182.)

В ноябре 1974 г. при монастыре Бочан открыт музей известного сербского иконописца XVIII в. инока Христофора (Жефаровича). Христофор Жефарович известен также как график и портретист. Его кисти принадлежат портреты покровителей сербского искусства — патриархов Арсения III (Чарноевича), Арсения IV (Шакабенты), митрополитов Павла (Ненадовича) и Иоанна (Георгиевича). Жефарович является автором книги «Стоматография» — источника сербской геральдики. Им сделаны также росписи в соборном храме монастыря Бочан. По преданию, обитель основана в 1478 г. далматинцем Богданом в благодарность за исцеление от болезни глаз, которое он получил, умывшись водой из ключа, на месте которого стоит ныне соборный храм. Название Бочаны, как считают, происходит от имени ктитора. Церковь, построенная далматинцем, разрушена была турками в 1565 г. С тех пор храм был разрушаем еще три раза. В 1722 г. его отстроил Михаил Темишварлия, «гражданин свободного королевского города Сегедина». Храм построен в традиционном сербском стиле, но с явно выраженной тенденцией к барокко; иконостас создан в XVIII в. украинскими мастерами Иовом Васильевичем и Василием Романовичем, которые в то время жили и трудились в Сербии, обучая своему искусству молодых сербских иконописцев. Строго придерживаясь иконописных традиций, Жефарович в то же время умело сочетал их с достижениями светского искусства своего времени. На открытии музея в качестве почетных гостей присутствовали Патриарх Сербский Герман, митрополит Черногорско-Приморский Даниил, епископы Браничевский Хризостом, Словенский Емилиан, Баня-Лукский Андрей, Шабацко-Валевский Иоанн. У врат обители их приветствовал епископ Бачковский Никанор с клириками своей епархии.

(«Православлье», 1974, №№ 186—187.)

Недалеко от г. Гребена, у Влашской горы, на живописной излучине реки Ермы стоит монастырь во имя св. апостола и евангелиста

Иоанна Богослова. Обитель основана в XIV в. Ктиторами ее были братья Деяновичи. В настоящее время монастырь—женский. Недавно здесь была произведена реставрация, отремонтированы сестринские корпуса, монастырь обнесен стеной.

(«Православлье», 1974, № 184.)

В 1974 г. праздновалось 160-летие основания храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Горичичи, в 10 км от г. Гуча. Храм, окруженный зеленой рощей, очень красив. У входа на церковный двор — трапезная для богомольцев; далее — дом местного священника. Храм построен в 1810 г.; первым настоятелем его был священник Иоанн Савич. В этой церкви молился руководитель восстания 1814 г. против турок Хаджи Продан Глигориевич. Храм был капитально отремонтирован в 1936 г.; в 1973 г. сделана металлическая крыша. В день юбилея Божественную литургию в храме совершил епископ Жичский Василий в сослужении настоятеля протоиерея Тихомира Величковича и многочисленного клира. Епископ Василий обратился к молящимся с словом о значении храма.

(«Православлье», 1974, № 184.)

В 1975 г. исполняется 150 лет основания храма во имя св. Архангела Гавриила в Земуне. Город Земун в свое время находился на австро-венгерской границе. В 1778 г. некто Теодор Апостолович обратился к австрийскому императору Иосифу II за разрешением построить здесь карантин с часовней. Разрешение было дано, и в 1780 г. часовня была освящена во имя Архангелов Михаила и Гавриила. Ктитор в течение сорока лет за свой счет содержал карантин и часовню. В 1805 г. башмачник Игнат Растич завещал свыше 5 тысяч форинтов на строительство большого храма на месте часовни. В 1822 г. Риста Трпкович дал кирпич, известь и песок для строительства; крупный денежный вклад сделал также некто Джордже Йованович. Вклад сделал и князь Милош Обренович. Строительство началось в 1823 г.; два года спустя храм был создан. Храм никогда не был приходским; служили здесь лишь по воскресеньям и праздникам. В настоящее время в храме ведутся обширные реставрационные работы.

(«Православлье», 1974, № 184)

По всей Сербии славно имя св. Саввы, первосвятителя Сербского. Сын сербского короля Стефана I Немани — Растко (мирское имя св. Саввы) в 1191 г. на Афоне тайно принимает монашеский постриг. Позднее вместе со своим отцом, отрекшимся от престола и также принявшим монашество, он основал здесь Хилендарскую лавру, существующую и поныне. Сердце св. Саввы болело о страданиях сербского народа, переживавшего тогда тяжелейший период междоусобиц. Он возвращается на родину и поселяется в монастыре Студеница, затем уходит в отшельническую келлию для подвига молитвы и поста. Св. Савва своим личным авторитетом много способствовал укреплению сербского государства. В 1219 г. он был хиротонисан во епископа и стал первым Архиепископом Сербским. Ежегодно православные сербы по всему миру торжественно празднуют 14 января — память своего небесного покровителя св. Саввы Сербского. Келлия, где жил подвижник, находится примерно в 10 км от современного монастыря Студеница, в ущелье, которое образует одноименная река. Сейчас в этой келлии — так называемой Нижней Испоснице св. Саввы — подвизается 70-летний иеромонах Кассиан из Студеницы. Жизнеописатели святителя Саввы — Дометиан и Феодосий свидетельствуют, что Растко облюбовал себе это место еще будучи десяти лет от роду. В пустыни, созданной св. Саввой, есть храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Он стоит у источника. Храм каменный, массивный; кровля сделана из тонких каменных плиток. С запада к нему пристроено современное здание, где могут находиться паломники. Еще выше в горах, на высоте почти 1000 метров, находится другая пустынь св. Саввы — Верхняя Испосница; дойти до нее можно только горными тропами. Там, словно ласточкино гнездо, прилепился к скале храм, где служил св. Савва; почти на десять метров уходит в скалу пещера св. Саввы; здесь же другая его келлия— естественное углубление в скале; вниз ведут узкие дубовые ступени. Здесь, под облаками, в течение 30 лет подвизается, готовясь к принятию великого ангельского образа, 80-летний иеромонах Рафаил, также студеницкий инок. В этой пустыньке храм посвящен св. великомученику Георгию Победоносцу; здесь, в отличие от нижнего храма, некогда разоренного турками, сохранились еще иконы, пред которыми молился святой Савва. День и ночь отец Рафаил поддерживает огонь в лампадке пред образом св. Саввы. Несмотря на труднодоступность этих сербских святынь, сюда по горным тропам приходят паломники, чтобы помолиться сербскому святителю — царскому сыну, отказавшемуся от венца и порфиры, чтобы стяжать сокровище неоскудеваемое.

(«Православлье», 1974, № 184.)

Болгарская Церковь. В селе Ботево Сливенской епархии скончался 17 декабря 1974 г., на 92-м году жизни, священник Петр Васильевич Татаркин. Родился он 25 ноября 1883 г. в России — в г. Новочеркасске. Там же окончил классическую гимназию. Затем оказался в эмиграции в Болгарии. Он с юности стремился послужить Церкви Божией в священном сане. В 1928 г. с просьбой о посвящении обратился он к архиепископу Богучарскому Серафиму (Соболеву), управлявшему русскими патриаршими приходами в Болгарии, и был рукоположен во пресвитера.

До самого дня кончины служил отец Петр священником в сельской церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ботево в течение 46 лет.

За непрестанную усердную и бескорыстную службу церковную он был удостоен сана протоиерея, но отказался от этого по своей скромности. Он расходовал все свои средства на благоукрашение и благолепие святых храмов. Сам он по своим чертежам строил храмы. Так, он воздвиг в селе Меден Кладенец небольшой храм, а в селе Роза — притвор и часовню местного храма.

Отпевание почившего иерея совершили семь священников при множестве народа. Архиерейский наместник Сливенской епархии в теплом слове сказал о поистине подвижнической жизни почившего пастыря, которого уважали все знавшие его. Отец Петр был погребен на сельском кладбище. Мир да будет душе доброго пастыря Церкви Христовой!

(Episkepsis, 113/74.)

Новый Примас Архиепископ Кентерберийский д-р Фредерик Дональд Когган

24 января 1975 г. в Кентерберийском кафедральном соборе Христа Спасителя состоялась торжественная интронизация (инсталляция) нового Главы Церкви Англии — Архиепископа Кентерберийского д-ра Фредерика Дональда Коггана. Он является 101-м Архиепископом Кентерберийской кафедры, начиная с первого Архиепископа Кентерберийского Августина († 604), впоследствии канонизованного в Англии.

Избранный на Кентерберийскую кафедру, новый Примас Церкви Англии Архиепископ д-р Фредерик Дональд Когган приступил к исполнению обязанностей после ухода на покой его предшественника — Архиепископа д-ра Михаила Рамсея, которому 14 ноября 1974 г. исполнилось 70 лет.

Мы верим, что добрые экуменические традиции, издавна сложившиеся между нашими Церквами, будут развиваться и при новоизбранном Архиепископе Кентерберийском.

Фредерик Дональд Когган родился в Хайгейте (район Лондона) 9 октября 1909 г. После завершения высшего образования он с 1931 по 1934 г. преподавал в Манчестерском университете семитские языки и литературу. В 1934 г. он был рукоположен в сан диакона, а в 1935 г. стал священником. В 1934—1937 гг. он служил в церкви св. Марии в Ислингтоне. С 1937 по 1944 г. о. Дональд Когган был профессором по кафедре Нового Завета в Виклифовом колледже в городе Торонто (Канада). С 1944 по 1956 г. он был принципалом Лондонского богословского колледжа. В 1956 г. о. Дональд был посвящен в сан епископа Брэдфордского. В январе 1961 г. епископ Дональд Когган был объявлен и 13 сентября того же года возведен на кафедру Архиепископа Йоркского, заняв, таким образом, второе место в англиканской иерархии.

* * *

Важнейшей христианской заслугой нового Архиепископа Кентерберийского являются его многолетние труды по изучению и распространению Священного Писания. Будучи преподавателем и профессором высших учебных заведений, он отдал много сил работе над Библией. Результатом его научных исследований было издание ряда книг по библейскому богословию («Молитвы Нового Завета», «Пять авторов Нового Завета», «Сила веры», «Хранители благодати»). Не меньше сил и энергии он посвящает руководству объединенными Библейскими Обществами, президентом которых он является уже более десяти лет. (Ниже приводится обзор одной из книг д-ра Д. Коггана. — *Ред.*)

Большое внимание новый Глава Англиканской Церкви уделял развитию проповедничества. Он был председателем Колледжа проповедников, основанного в 1960 г.

Архиепископ д-р Дональд Когган является

убежденным сторонником экуменического движения. Он участвовал в работе Третьей (Нью-Дели, 1961 г.) и Четвертой (Упсала, 1968 г.) Ассамблей Всемирного Совета Церквей, совершил много экуменических поездок и визитов. Он немало содействовал экуменическому сближению христиан внутри самой Йоркской архиепископии.

Новый Архиепископ Кентерберийский известен и своей социальной деятельностью. В частности, по его инициативе в Церкви Англии осуществляется программа образования для широких слоев населения в разных странах.

* * *

Русская Православная Церковь поддерживает дружественные отношения с Церковью Англии еще с времен Петра I, когда в 1722 г. англикане через Святейший Синод Русской Православной Церкви направили послание восточным патриархам с изложением своей веры. Контакты между нашими Церквами продолжались в XIX веке, они развиваются и в настоящее время. Эти отношения характеризует дух христианской любви и обоюдного стремления к вожделенному единству в вере, дух сотрудничества в служении благу человечества.

Мы молитвенно желаем новому Предстоятелю Церкви Англии Архиепископу Кентерберийскому д-ру Фредерику Дональду Коггану помощи Божией в предстоящих ему трудах.

О книге Архиепископа Дональда Коггана «Слово и мир»

COGGAN, DONALD, ARCHBISHOP OF YORK. WORD AND WORLD.
London, 1971, 160 pp., ill.

В основу книги положены лекции, прочитанные автором, нынешним Архиепископом Кентерберийским, в бытность его Архиепископом Йоркским, в память английского миссионера Александра Даффа. Основной темой книги является история английской Библии и история распространения Библии и христианской литературы Библейскими Обществами.

Приступая к рассмотрению истории Библии на английском языке, автор указывает, что «одной из важнейших основ самого существования христианской Церкви» является необходимость постоянного сообщения людям (по терминологии автора — «выражения», «expressing») евангельских событий: жизни, смерти и Воскресения Спасителя. Христианство, по мнению автора, — историческая религия в том смысле, что утверждение и распространение его было, в частности, обусловлено благоприятными историческими условиями: Pax Romana; общий — греческий — язык для всей Римской империи; моральная утомленность политеизмом; наличие Септуагинты, грекоязычная синагога иудейской диаспоры; первый апостол «языков». Необходимость в «выражении» появилась тогда, когда Христос оставил землю, вознесшись на небо. Первыми средствами «выражения» были, с одной стороны, таинства, с другой — устное слово, с третьей — примеры духовной жизни первых христиан. Но этого было недостаточно. Необходима была еще преемственность «выражения». Вопрос о такой преемственности обострялся тем, что уходило из жизни первое поколение христиан. Нужна была гарантия преемственности между первоначальной Церковью и последующими поколениями. Эти последующие поколения необходимо было учить вере, а для этого надо было определить содержание веры, те факты из жизни Иисуса Христа, которые должен был знать всякий верующий. Пастырские (проповеднические и катехизические) нужды показали, что устной традиции недостаточно, что её необходимо закрепить на письме. Именно с такой точки зрения автор рассматривает создание доновозаветных письменных текстов, повествующих о страданиях Христа, содержащих Его изречения, притчи и тексты самих новозаветных книг: это — в основе своей — пособия для проповедников новой веры. Так Церковь получила свое главное духовное оружие — Писание. Автор высказывает далее мысль, что гонения со стороны иудеев и язычников были злом, обратившимся во благо, ибо явились дополнительным импульсом для распространения христианства по всему тогдашнему миру. Церковь вступила на путь евангелизации мира, уже обладая записанным словом. Миссионерство в многоязычном мире сделало необходимым перевод Библии с греческого на другие языки. Одним из таких переводов был и перевод, предназначенный для английского народа.

Предшественниками его были англосаксонские библейские парафразы и переложения отдельных библейских книг (VII—XI вв.). Среди их авторов известны Кедмон, Альдхельм, Беда Достопочтенный, Эльфрик и другие. Первый полный английский перевод Библии с Вульгаты, связанный с именем предтечи английской Реформации Джона Виклифа, появился в 1380—1382 гг. Адресованный широким народным массам, он был незаслуженно осужден тогдашней официальной Церковью. Следующий перевод (1524—1536) связан с именем Вильяма Тинделя. Тиндель переводил непосредственно с еврейского и греческого текстов и также предназначал свой перевод для народа. Большой заслугой Тинделя явилась проведенная им при создании своего перевода обработка английского языка. Перевод Тинделя оказал большое влияние на создателей так называемого Авторизованного Перевода. Тиндель был казнен в 1536 году, но уже в 1537 году перевод Тинделя было разрешено напечатать в Англии («Библия Мэтью»). Тогда же было официально разрешено распространять первую полную печатную английскую Библию. Это был перевод, сделанный Майлсом Ковердейлом с латинского и голландского языков. Псалмы в переводе Ковердейла вошли в официальный англиканский служебник (Prayer Book). Перевод Ковердейла оказал также влияние на создателей Авторизованного Перевода. Идейно Тиндель и Ковердейл были многим обязаны и своему великому современнику Эразму Роттердамскому и возрождению в их эпоху знания греческого и еврейского языков, благодаря которому стало возможным обращаться к текстам Библии на оригинальных языках.

В 1539 году Т. Ковердейл при поддержке Кромвеля издал Большую Библию — переработку «Библии Мэтью». Затем наступила эпоха марианских гонений на протестантов, когда было запрещено печатать и употреблять английскую Библию. В 1560 году увидела свет «Женевская Библия», а в 1568 году — «Епископская Библия». В 1609—1610 гг. появился католический английский перевод Библии (Дуэйско-Реймсский перевод).

Наконец, в 1611 году появился Авторизованный Перевод (Authorized Version), созданный группой ученых и богословов. Перевод этот был официально апробирован, королем, откуда явилось и название перевода. Отличительной особенностью его является простота и ясность, в нем нет напыщенности. Эта особенность обусловила то, что Авторизованный Перевод занял первое место среди остальных английских переводов и прочно удерживал его в течение нескольких столетий.

В 1870 году началась работа Комитета по пересмотру Авторизованного Перевода (до этого предпринимались отдельные неудачные попытки создать новый английский перевод). Пересмотр перевода был вызван изменениями, происшедшими в английском языке с XVII века, и новыми тенденциями в библейской экзе-

гетике. Работа была закончена в 1895 году. Новый перевод получил название Ревизованного (Revised Version).

Вскоре после опубликования Ревизованного Перевода произошел подлинный переворот в представлениях о характере текста Нового Завета. Благодаря находкам папирусов и остраконов (письменные тексты на обломках сосудов) в Египте стало ясно, что Новый Завет был написан на средиземноморском lingua franca I века по Р. Х. Это вызвало новое понимание смысла многих слов в новозаветном тексте.

XX век явился веком необычайно интенсивной работы над переводами Библии во всем мире, в частности по переводу Библии на английский язык. Среди английских переводов XX века заслуживают внимания перевод Джеймса Моффэтта (завершен в 1935 г.), Эдгара Гудспида (1923 г.), Ревизованный Стандартный перевод (создан в США и опубликован полностью в 1952 г.) и, наконец, пользовавшийся большим успехом перевод Дж. Филипса (1958 г.). Но главным событием в истории Библии на английском языке в наши дни было издание Новой Английской Библии. Ввиду того, что язык Авторизованного и Ревизованного переводов не соответствовал современному состоянию английского языка, протестантские Церкви Англии в 40-е годы решили предпринять совершенно новый английский библейский перевод. Полностью Новая Английская Библия была опубликована в 1970 году.

Необходимо также упомянуть о Современном Английском Переводе, выпущенном в свет в 1966 году Американским Библейским обществом с интересными иллюстрациями Анни Валлоттон.

Завершив обзор основных изданий английской Библии, автор останавливается на деятельности протестантских Библейских обществ, и прежде всего основанного 7 марта 1804 года Британского и Иностранного Библейского общества. Возникновение Библейских обществ было обязано развитию протестантского миссионерства. Протестантское миссионерство начало развиваться позднее католического, в конце XVIII века, поскольку ранее протестанты не считали необходимым заниматься миссионерской деятельностью. Библейские общества были с самого начала экуменическими по характеру организациями, прямыми предтечами организационных форм современного экуменизма. В XX веке особенно ощутимой стала необходимость в координации действий Библейских обществ, поэтому в 1946 году была создана всемирная организация Объединенные Библейские общества. Первым президентом (1946—1957) Объединенных Библейских обществ был один из виднейших экуменических деятелей норвежский епископ Эйвинд Иозеф Бергграв. В течение многих лет президентом Обществ является автор рассматриваемой книги.

Одним из наиболее примечательных событий истории Объединенных Библейских обществ было официальное соглашение о сотрудничестве в переводе Библии, достигнутое между Обществами и Римской Церковью в 1968 году. Соглашение это тем более примечательно, что в XIX веке Римский престол неоднократно осуждал Библейские общества. Второй Ватиканский Собор в «Догматической Конституции о Божественном Откровении» и в других своих документах высказал совершенно иную, чем раньше, точку зрения на проблему перевода и распространения Священного Писания, что и сделало возможным указанное соглашение.

Далее автор обращает внимание читателя на различие «библейского» и современного мира. «Библейский» мир, согласно автору, — мир «ненаучный», «деревенский» (rural), территориально ограниченный, в то время как современный мир — это мир «технологический», «урбанистический», в полном смысле этого слова. Изменение окружения, в котором живут люди, вызывает необходимость в комментариях, которые бы могли сделать современному человеку более понятным библейский текст, созданный много столетий назад. Библейские общества в полной мере осознают важность проблемы комментариев. Если составленный в 1811 году Устав Британского и Иностранного Библейского общества гласил, что Библия публикуется Обществом без комментариев, то в 1968 году это положение из Устава устранено. Однако автор добавляет, что устранение такого положения отнюдь не означает, что Общества берут на себя функцию, присущую Церквам, — догматическое истолкование Священного Писания.

Заключительная часть книги посвящена проблеме распространения христианской литературы в современном обществе, и прежде всего в развивающихся странах, проблемам христианского просветительства и богословия.

В конце автор выражает мнение, что сознательная вера неотделима от критического и исторического изучения Библии. Говоря о роли Библии в человеческой истории, о значении библейских концепций о человеке, Боге и жизни, он подчеркивает, в частности, что учение о Церкви есть не позднейшая добавка к первоначальному христианскому учению, а неотъемлемая часть учения самого Евангелия.

* * *

Православный читатель может не согласиться с отдельными мыслями автора. Так, в известной степени трудно столь же высоко оценить роль конкретных исторических обстоятельств I века по Р. Х. в утверждении и распространении христианства, как они оцениваются в книге. Вряд ли можно согласиться с тем, что допустима — при знакомстве современного человека со словом Божиим — замена, хотя бы даже и в виде первого шага, полной Библии выдержками из нее. Но в целом книга Архиепископа Дональда Коггана представляет безусловный интерес. История Библии на английском языке, первом по распространенности сейчас в мире, весьма поучительна для всех христиан; опыт этой истории многое дает переводчикам Библии на другие языки. Для нас интересно ознакомиться с характером деятельности Библейских обществ, вопрос о которых остро стоял в России в прошлом. И, наконец, отклик в сердце каждого православного встретят слова автора о великом значении для Церкви Христовой христианского труда над Библией и христианского труда с Библией в руках и в сердце.

К. ЛОГАЧЕВ

Первое собеседование богословов Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей в ГДР

После выступления докладчиков началась оживленная дискуссия по докладам и по многим вопросам, касающимся проповеднической практики и церковной жизни. Гости выразили удовлетворение, что в докладе епископа Михаила нашли отражение и положительные и отрицательные моменты, что весьма необходимо при обмене опытом по актуальным проблемам. Наших братьев интересовало содержание бесед после акафиста и связь проповеди с другими богослужебными элементами; подготовка к проповеди; пособия, которые может использовать проповедник; методология, которая определяла бы, каковы должны быть содержание и форма проповеди в зависимости от контингента слушателей; вопрос о возможности проповеди мирян. Относительно всего этого православные участники дали подробные разъяснения, а затем поставили перед собеседниками ряд вопросов по содержанию доклада епископа Вернера Круше. Основное внимание при этом было обращено на второй раздел доклада, где изложен взгляд на соотношение между проповедью и Евхаристией. В связи с обсуждением данного взгляда отмечалось, что, с православной точки зрения, для такого понимания, которое может привести к отождествлению благодатного воздействия проповеди и таинства, учение древней Церкви не дает оснований. Уточняя свою позицию, евангелические богословы пояснили, что их суждения о проповеди подчеркивают её важность и неотъемлемость от Евхаристического богослужения.

В результате прений участники собеседования пришли к убеждению, что имеется широкая общность во взглядах, касающихся проповеди, и зафиксировали пункты согласия в резюме («ЖМП», 1974, № 9, с. 61).

Третий день собеседований был посвящен заслушанию и обсуждению докладов д-ра Гюнтера Якоба на тему «Богословские проблемы в комплексе взаимосвязей социалистического общества в ГДР» и профессора протопресвитера Виталия Борового на тему «Опыт церковной жизни в нашем обществе».

Изложение содержания этих докладов помещено в «Журнале Московской Патриархии» за 1974 г. (№ 9, с. 61—62). Поэтому мы не будем здесь давать подробный анализ докладов, отметим лишь их главные направления.

В первом докладе проявляется стремление оценить современное церковное и общественное положение и на этом основании сделать соответствующие практические выводы для деятельности христиан. Направление доклада в известной степени определяется понятием «комплекс взаимосвязей», которое указано в названии темы. Объясняя это понятие, д-р Гюнтер Якоб ссылается на «Рабочие доклады», представленные Комиссией Союза Евангелических Церквей в ГДР по богословским собеседованиям. Комиссия, созданная в 1969 г. церковным руководством Объединенной Евангелическо-Лютеранской Церкви и Советом Евангелической Церкви Союза, разрабатывая порученную ей тему «Как мы проповедуем оправдание сегодня?», пыталась осветить проблемы, которые ставит нынешний день. При работе над проблемой соотношения между передачей благой вести и ситуацией, в которой эту весть надлежит конкретизировать и актуализировать, Комиссия пользуется понятием «комплекс взаимосвязей». Под этим подразумевается, как сказано в одном из «Рабочих докладов» Комиссии, весь комплекс исторических и общественных факторов в том виде, в каком они проявляются в различной ситуации, в мышлении и делах людей. При этом имеется в виду, что рамки комплекса взаимосвязей меняются в зависимости от конкретных исторических условий. Такую подвижность или изменяемость необходимо учитывать в каждый данный момент, потому что благая весть об оправдании «может излагаться лишь в области общественных взаимосвязей».

При освещении проблем, касающихся оправдания и общества, а также христианской веры и идеологии, докладчик пользовался материалами указанной Комиссии, но к теме он подходил, как сам о том говорит, «со своей собственной богословской ответственностью». Сущность отмеченных проблем и суждения автора о них представлены в семи пунктах резюме («ЖМП», 1974, № 9, с. 61—62).

Протопресвитер Виталий Боровой начал свой доклад с заявления, что его подход к трактовке темы и понимание задач, связанных с ней, не будут экзистенциальными и дескриптивными, а будут представлять попытку «понять, осмыслить и вскрыть социально-политические и морально-психологические корни нынешнего нашего опыта, уходящие глубоко и вырастающие органически из всего нашего прошлого». Далее он отметил, что опыт церковной жизни в нашей стране вызывает у некоторых различные оценки: от самых положительных до самых отрицательных. Поскольку наше общество социалистическое, ставящее своей конечной целью коммунизм, то предполагается, что по мере продвижения к этой цели религиозное сознание и верования должны будут постепенно исчезать из сознания людей, пока совсем не исчезнут. Это заставляет многих очень пессимистично смотреть на будущую судьбу религии и делать для себя соответствующие практические выводы. Одни отходят от религии, считая её отжившим явлением. Другие полагают, что нужно переждать, выжить, а потом положение религии изменится. Третьи убеждены, что на их век нынешнее положение сохранится, а что будет потом, — это для них не имеет значения. Четвертые желают открытого конфликта, сопротивления и борьбы против такого общества, против его целей и методов их достижения. Для всех этих людей, несмотря на различие их выводов, в одинаковой степени непонятен и даже парадоксален тот факт, что многие миллионы наших верующих, о судьбах которых эти люди, казалось бы, так заботятся, не разделяют их беспокойства. Эти многие миллионы спокойно и уверенно живут новым опытом церковной жизни в новых условиях, совершают дело своего спасения, свидетельствуют о Христе и словом, и делом, и всем опытом своей духовной жизни.

Окончание. Начало см. «ЖМП», 1975, № 3, с. 50.

Докладчик подчеркнул, что так было во все времена существования Церкви, потому что христианство не обусловлено какими-либо формами исторической жизни, общественных отношений или политической власти. Христианство живет среди мира в любых условиях, ибо хотя оно в мире, но не от мира. В то же время оно не враждебно миру, ибо, будучи «светом мира» и «солью земли» (Мф. 5, 14, 13), призвано любую историческую реальность преобразовать, освятить и привести к спасению и вечной жизни.

Церковь, как «народ Божий», всегда была верна своему назначению служить делу приведения мира ко Христу, явив в себе «поразительные примеры святости, совершенства и благодатных даров, необходимых для обращения и спасения греховного мира». Однако этого нельзя сказать о внешней стороне в жизни Церкви, как исторического института, в её взаимоотношениях с миром, еще не преображенным, в котором «царствуют человеческая власть, авторитет, государство и другие формы человеческого общества».

На примере византинизма автор показал отрицательные стороны внешней церковной жизни. Он упомянул о теории «симфонии властей», приведшей на практике к цезарепапизму, о влиянии этой византийской идеологии на церковную жизнь в России, охарактеризовал положение нашей Церкви в синодальный период. Указав на отрицательные явления, докладчик предупредил, что было бы трагической ошибкой и явным искажением истории сводить жизнь Церкви только к её внешней, сугубо человеческой и слабой стороне, а потому и нехарактерной для сути христианства. Далее автор остановился на церковной жизни в условиях социалистического общества. Содержание этой части доклада изложено в восьми пунктах резюме («ЖМП», 1974, № 9, с. 62).

В дискуссии по докладам участники собеседования больше всего касались таких вопросов, которые имеют непосредственное отношение к практической деятельности христиан в условиях социалистического общества СССР и ГДР.

На заключительном заседании были подписаны Коммюнике и резюме по докладам, а также обсуждались вопросы, касающиеся тематики, места и времени следующего собеседования. В конце заседания главы делегаций выступили с речами. Епископ д-р Вернер Крузе в своем слове выразил благодарность Русской Православной Церкви за приглашение и проведенные в Загорске дни, которые останутся неизгладимыми на всю жизнь. Он сказал, что за это время члены делегации Союза Евангелических Церквей получили духовное обогащение и потому расстаются с благодарностью Богу за Его помощь в успешно завершенном диалоге. Митрополит Ювеналий в своем слове подчеркнул, что если раньше христиане разных исповеданий собирались для диспутов и прений о вере, то теперь они встречаются для братского диалога, на котором происходит взаимное обогащение опытом. Наше собеседование, отметил далее Владыка Ювеналий, происходило без излишней парадности. Оно совершалось в тиши обители и сопровождалось ежедневной молитвой. Хорошие результаты, достигнутые здесь, вдохновят на дальнейшие труды в деле изучения и разрешения общих проблем. Мы взаимно многому научились. Этот опыт мы сохраним, и он поможет нам в нашем служении.

* * *

Во время собеседований, кроме молитв, которые возносились в начале и конце рабочего дня, участники собеседований совершали богослужение или присутствовали за ним.

Члены делегации СЕЦ совершили евхаристическую службу по своему ритуалу. На этом богослужении д-ром Гюнтером Якобом была возглашена ектения, которая начиналась словами: «Миром Господу помолимся» и вслед за привычными нам прошениями «о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира...» содержала еще особые прошения, в том числе и «о сем граде паломников Загорске, о всех, кто притекает сюда для самоуглубления, молитвы и поклонения; о богословских собеседованиях, на которые мы здесь собрались, да научимся мы понимать друг друга с любовью, и да приведет нас Господь совместно к углубленному постижению вверенной и порученной нам истины; о руководителях наших Церквей, о Патриархе Пимене, о наших епископах, священниках и пасторах, преподавателях и катехизаторах, диаконисах и диаконах, чтецах и старостах, о всех, кто трудится в общинах».

После чтения Апостола и Евангелия д-р Гюнтер Шульц прочитал Символ веры, сказав перед этим: «Исповедуем нашу веру словами Символа Древней неразделенной Церкви». Проповедь на текст Евангелия от Матфея (10, 28—33) произнес епископ д-р Генрих Ратке.

В тот же день вечером гости присутствовали в академическом храме Покрова Божией Матери за акафистом, а на следующий день — за Божественной литургией, которую совершал епископ Михаил в сослужении духовенства. Епископ Михаил произнес проповедь на слова великого прокимна: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». Гости были также в Успенском соборе Лавры за всенощным бдением под праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.

За время своего пребывания в Троице-Сергиевой Лавре гости имели возможность ознакомиться с жизнью Московских духовных школ и монастыря. О жизни академии и семинарии гостям рассказали инспектор архимандрит Александр и секретарь совета (ныне покойный) проф. прот. Алексий Остапов. Интересную экскурсию по археологическому кабинету, мемориальному музею Святейшего Патриарха Алексия и по Лавре провел прот. Алексий Пантелеймонов.

В честь делегации СЕЦ наместник Лавры архимандрит Иероним устроил обед.

В такой же теплой, сердечной обстановке прошел и ужин, устроенный в Московской духовной академии.

После окончания собеседования гости совершили поездку в Ленинград и Одессу, где знакомились с религиозной, культурной и общественной жизнью нашего народа.

18 июля, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского, делегация вновь возвратилась в Троице-Сергиеву Лавру и присутствовала за патриаршим богослужением в Успенском соборе. Служба произвела на членов делегации большое впечатление. Они говорили о том, что хотя и были за воскресным богослужением и ощущали духовный подъем, но только теперь почувствовали, что такое праздничное богослужение.

После литургии делегация вместе с другими иностранными гостями была приглашена на праздничный обед в Московскую духовную академию. Многие выступали с речами. От имени делегации Союза Евангелических Церквей в ГДР с вдохновенным словом обратился к присутствовавшим д-р Г. Якоб. Несколько дней тому назад, сказал он, мы провели здесь собеседование. Нас вдохновлял молитвенный дух, присущий этому месту. Кульминацией этого духа явилось торжество сегодняшнего праздника. И снова сегодня мы ощутили молитвенное настроение присутствующих здесь. Бывший архиепископ Кентерберийский Вильям Тэмпл * как-то сказал, что наш XX век более чем богат катастрофами, и на этом мрачном фоне ярко светит тот факт, что ныне, после столетий изолированной друг от друга жизни христиан, христианский мир находится в стремлении к общению. Относительно нас, немцев, позвольте сказать, что нас смущает то дружелюбие, которое мы испытываем со стороны Русской Православной Церкви. Мое поколение не может забыть, не только когда посещает Пискаревское кладбище в Ленинграде, что по вине немцев, мы и сами причастны к этой вине, обрушились бедствия на русский народ. К сожалению, даже после 1945 г. слишком много времени потребовалось для того, чтобы удалось чувству виновности пробить дорогу. Когда в 50-х годах некоторые немцы посещали Москву, они встречали в народе недоверие. Ныне дело обстоит совсем по-другому. После этого незабываемого пребывания в вашей Отчизне мы уезжаем с уверенностью в том, что наши встречи заложили основы тесного общения во Христе Иисусе.

* * *

Встреча между богословами двух Церквей завершилась. Сделаны первые шаги в двусторонних переговорах между Союзом Евангелических Церквей в ГДР и Русской Православной Церковью, которые до этого сотрудничали главным образом в рамках Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских Церквей. Доклады и особенно дискуссии показали общность интересов и взглядов по многим вопросам. В процессе собеседования возросло взаимное доверие, потому что обе стороны были по-братски откровенны и проявили искреннее стремление понять друг друга. Очень важно, что встреча богословов не ограничилась только интеллектуальной сферой, но сопровождалась совместной молитвой и ознакомлением с богослужением и приходской жизнью. «Мы не поняли бы глубины Русской Православной Церкви, — сказал епископ д-р Вернер Круше, — если бы мы не имели возможности присутствовать за православным богослужением. Мы почувствовали, что здесь бьется сердце вашей Церкви». («ЖМП», 1974, № 9, с. 58—59). Члены православной делегации, присутствуя за евангелическим богослужением, хотя оно совершалось только священнослужителями, без участия общины, тоже ощущали молитвенный дух и горение верующих сердец. Всё это, конечно, создавало соответствующую атмосферу, способствовавшую взаимопониманию и преодолению тех трудностей, которые обычно встречаются в православно-лютеранском диалоге, имея причиной своей главным образом различные структуры мышления, а также различный церковный и культурный опыт.

Участники богословской встречи удовлетворены результатом первого собеседования и убеждены в необходимости продолжать с помощью Божией диалог для укрепления взаимных связей наших Церквей, для более успешного экуменического сотрудничества, христианского свидетельства и служения миру.

Протоиерей Василий СТОЙКОВ,
доцент ЛДА

* Temple William (1881—1944) был Архиепископом Кентерберийским в 1942—1944 гг.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКЕ И КЕЦ

С 3 по 5 февраля 1975 года в Женеве, Швейцария, проходила встреча представителей Совета Епископской Конференции Европы (СЕКЕ) и Конференции Европейских Церквей (КЕЦ). Это была четвертая в серии встреч, которые начались в марте 1972 года.

В состав делегации СЕКЕ входили Роже Этчегерай, архиепископ Марсельский, президент СЕКЕ; Иоанн Вондерах, епископ Куурский; Алан Кларк, викарный епископ Нортгемптонский; Иоанн Мартенсен, епископ Копенгагенский; монсиньор профессор Алоиз Сустар, секретарь СЕКЕ. В составе делегации КЕЦ находились д-р Андре Аппель, председатель Президиума и Совещательного комитета КЕЦ; митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, президент КЕЦ и вице-президент Президиума и Совещательного комитета КЕЦ; д-р Герхард Хейнтце, епископ Евангелической Церкви Брауншвейга, президент КЕЦ; д-р В. Петер Стефенс, член Совещательного комитета КЕЦ; д-р Глен Гарфилд Вильямс, генеральный секретарь КЕЦ.

Предметом обсуждения этой встречи было дальнейшее сотрудничество в области информации, консультации и практических действий, принимая во внимание структурные различия и разнообразные полномочия обеих организаций.

Участники встречи уделили особое внимание VII Ассамблее Конференции Европейских Церквей (сентябрь 1974 года) и Епископскому Синоду Римско-Католической Церкви (октябрь 1974 года). Стороны пришли к согласию относительно существования общей проблемы конкретизации результатов этих двух собраний с тем, чтобы сделать их подходящими для практического использования на местном уровне, каковой вопрос будет подвергнут дальнейшему детальному изучению.

На встрече рассматривалась возможность деятельности Церквей в отношении ожидаемых результатов Совещания по европейской безопасности и сотрудничеству в аспекте усилий, направленных на консолидацию мира и сотрудничества, а также совместные практические шаги в области Чрезвычайного фонда Европейских Церквей для Ирландии.

Указание пути в Царствие Небесное

Часть четвертая

КАК НАМ ПОМОГАЕТ ИИСУС ХРИСТОС ИДТИ ПО ПУТИ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ, И КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЭТУ ПОМОЩЬ

Дух Святой, яко Бог, третие Лице Святой Троицы, так же всемогущ, как Отец и Сын. Он животворит, одушевляет и дает силы тварям. Он дает животным *жизнь*, человекам — *ум*, а христианам — *жизнь духовную, высшую*, т. е. Дух Святой вразумляет человека и помогает ему идти в Царствие Небесное.

Дух Святой дается не по заслугам, но даром и по милосердию Божию посылается на спасение людей, и Дух Святой помогает так:

1) Дух Святой, вселясь в человека, дает ему *веру* и *свет*. Без Него никто не может иметь истинной, живой веры. Без просвещения Духа Святого и самый мудрец и ученый человек в делах Божиих и Его строительстве есть совершенный слепец. Напротив того, Дух Святой и самому неученому и простому человеку может открыть внутренно и прямо показать дела Божии и может дать ему восчувствовать сладость Небесного Царствия. Человек, имеющий в себе Духа Святого, чувствует в душе своей необыкновенный *свет*, дотоле ему совсем не известный.

2) Дух Святой, вселясь в человека, производит в сердце его *истинную любовь*. Истинная любовь в сердце есть как бы *жар* чистый или *теплота*, согревающая его; она есть корень, производящий в нем все добрые дела. Для человека, одушевленного истинной любовью, нет ничего трудного, страшного и невозможного; для него никакие законы и заповеди не трудны и все удобоисполнимы.

Вера и *любовь*, даруемые человеку Духом Святым, суть такие величайшие и сильнейшие средства, что имеющий их может легко, удобно, с радостью и утешением идти по пути, которым прошел Иисус Христос.

3) Сверх того, Дух Святой дает человеку *силу противиться прелести мира*, так что он хотя и пользуется земными благами, но пользуется как временный посетитель, не прилепляя к ним своего сердца. Но человек, не имеющий в себе Духа Святого, при всей учености и благоразумии своем,— более или менее, всегда раб и поклонник мира.

4) Дух Святой дарует человеку *премудрость*. Это мы можем видеть особенно на святых апостолах, которые до получения Духа Святого были люди самые простые и неученые, но потом кто мог противиться их премудрости и силе слова их? Дух Святой дарует и премудрость в делах и поступках: так, например, человек, имеющий в себе Духа Святого, всегда найдет средства и время ко спасению своему, и среди мирского шума и при всех занятиях своих он умеет входить в самого себя, тогда как обыкновенному человеку кажется это невозможным даже в самом храме Божием.

5) Дух Святой дарует истинную *радость* и веселие сердца и неколеблемый *мир*. Человек, не имеющий в себе Духа Святого, никогда не может радоваться истинной радостью и веселиться чистым веселием и не может иметь душевного, усладительного мира. Правда, он иногда радуется и веселится, но что это за радость? Минутная и нечистая, а веселия его — всегда пустые, бедные, после которых скука еще более одолевает его. И также правда, что таковой человек бывает иногда покоен, но этот покой не

Окончание. Начало в «ЖМП», 1975, № 3, с. 64.

есть духовный мир, но сон или дремота души. И горе будет тому, кто нерадит и не хочет воспрянуть от такого сна!

6) Дух Святой дает *истинное смирение*. Человек и самый разумный, если он не имеет в себе Духа Святого, не может надлежащим образом знать самого себя, ибо, как сказано выше, он без помощи Божией не может видеть своего внутреннего состояния души. Если он делает добро другим и поступает честно, то он думает о себе, что он *человек праведный* и даже совершенный в сравнении с другими, и потому он думает, что *он ни в чем уже не нуждается*...

Ах, как часто люди погибают от ложной уверенности в своей честности и правде, т. е. от того погибают, что они, надеясь на свою праведность, совсем не думают о духе христианства и помощи Духа Святого, тогда как им крайне необходима помощь Его!

И так как Дух Святой дается только просящему и ищущему, а такие люди не только не просят и не ищут его, но даже и не считают это нужным, то Он им не дается,— и, следовательно, они остаются в заблуждении и погибают. Но Дух Святой, вселившись в сердце человека, показывает ему всю внутреннюю его бедность и слабость, и растление души и сердца его, и удаление от Бога, и, при всех его добродетелях и правде, показывает ему все грехи его, леность и нерадение о спасении и благе людей, его своекорыстие в самых, по-видимому, бескорыстных его добродетелях, его грубое самолюбие — там, где он и не подозревал его. Кратко сказать, Дух Святой показывает всё в настоящем виде.

И тогда человек начинает смиряться истинным смирением, начинает терять надежду на собственные свои силы и добродетели, считает себя худшим из людей. А смиряясь пред Иисусом Христом, Который есть един Свят во славу Бога Отца, начинает истинно раскаиваться и с того времени решается не грешить более и жить осторожнее. А ежели он в самом деле имеет какие-нибудь добродетели, то он видит ясно, что он сделал и делает их не иначе, как с помощью Божией, и потому начинает надеяться на одного только Бога.

7) Дух Святой научает истинной *молитве*. Никто, пока не получит Духа Святого, не может молиться такой молитвой, которая истинно приятна Богу. Потому что, ежели кто, не имея в себе Духа Святого, начнет молиться, то душа его рассеивается в разные стороны, от одной вещи к другой, и он никак не может удержать свои мысли на одном, и притом он не знает должным образом ни самого себя, ни своих нужд, ни того, как просить и чего просить от Бога,— да и не знает, кто такой Бог. Но человек, в котором обитает Дух Святой, и знает Бога, и видит, что Он есть Отец его, и знает *как приступить к Нему и как просить, и чего просить от Него*. Мысли его в молитве стройны, чисты и устремлены к одному предмету — Богу, и молитвой своей он точно может сделать всё,— даже переставить горы с места на место.

Вот краткое сказание о том, что дарует Дух Святой тому, кто имеет Его в себе. И вы видите, что без помощи и содействия Духа Святого невозможно не только войти в Царствие Небесное, но даже сделать шагу на пути к нему. И потому необходимо искать и просить Духа Святого и иметь Его в себе, подобно тому, как имели Его святые апостолы. Но *как можно получать или приобретать Его*, посмотрим далее.

Иисус Христос сказал, что *Дух Святой дышит, где хочет, и глас Его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит*. Слова сии значат, что присутствие Святого Духа в сердце или прикосновение Его к сердцу нашему можно слышать, чувствовать и ощущать, но нельзя определить времени и случаев, когда может быть Его посещение.

Мы также видим, что святые *апостолы получали Святого Духа* от Иисуса Христа, и получали *неоднократно, и во время*, им не предсказанное, которое не они сами определили или назначили, *но во время*, в которое угодно было Иисусу Христу. Только торжественное сошествие Святого Духа было им предсказано и последовало в назначенное время и в назначенном месте, но и здесь они получили Его не за какие-либо особенные заслуги свои, но даром, чрез *веру и надежду*. Единодушная же молитва, в которой они пребывали после Вознесения Господня до сошествия Святого Духа, была не столько средством к получению Святого Духа, сколько приготовлением к тому. Следовательно, никто не может сказать определительно, *что ты получишь Святого Духа именно тогда-то* и *таким-то образом*. Дух Святой есть дар Божий, а дары раздаются нечаянно и тогда, когда угодно Раздаятелю даров,

и Он раздает их тому, кому Он хочет. И потому весьма ошибаются те, которые думают получить Духа Святого именно таким-то образом и в такое-то время, а те, кои сами выдумывают к тому средства свои, не только не получат Святого Духа, но и страшный грех приемлют на себя.

Но прежде, нежели мы будем говорить о том, как можно получить Святого Духа, надобно сказать, что Духа Святого может получить только *истинно верующий*, т. е. *исповедующий Святую Православную Кафолическую веру:* исповедующий право, без всякой прибавки или убавки, или перемены, но так, как предали нам святые апостолы и изложили и утвердили святые отцы на Вселенских Соборах. Всякое сомнение и мудрование о вере есть непокорность, а непокорный не может быть храмом или домом Духа Святого.

Известные же и истинные средства к получению Духа Святого, по учению Священного Писания и по опытам великих святых, суть следующие:

1) Чистота сердца и целомудрие.
2) Смирение.
3) Слушание гласа Божия.
4) Молитва.
5) Каждодневное самоотвержение.
6) Чтение и слушание Священного Писания.
7) Таинства Церкви, и в особенности Святое Причащение.

Всякая верная душа исполнится Духом Святым, если она очищена от грехов и не загромождена, и не закрыта самолюбием и гордостью. Ибо Дух Святой всегда окружает нас и желает наполнить нас, но злые дела наши, окружающие нас подобно каменной и крепкой ограде, и, как злые стражи, не допускают Его до нас и удаляют Его от нас. Всякий грех может удалять от нас Духа Святого, но особенно Ему противны *телесная нечистота и духовная гордость*. Дух Святой, как совершеннейшая чистота, никак не может быть в человеке, осквернённом грехами. Да и как Он может быть в сердце нашем, когда оно наполнено и загромождено разными заботами, желаниями и страстями?

А потому:

1) Если мы хотим, чтобы Дух Святой, Которого мы получаем при крещении нашем, не отдалялся от нас, или ежели мы хотим получить Его опять, то должны быть *чисты* сердцами нашими и должны беречь тела наши от блудодеяния, потому что сердце и тело наше должны быть храмом Духа Святого. И ежели кто чист сердцем и не осквернен телом, то Дух Святой войдет в него и овладеет его сердцем и душою, если только таковой человек не будет надеяться на свои добрые дела и хвалиться ими, т. е. считать себя как бы вправе получить дары Духа Святого, или получить как должную награду.

Но ежели ты, по несчастию, осквернил и растлил свое сердце и тело, то старайся очистить себя *покаянием*, т. е. перестань грешить, и в сокрушении сердца раскаивайся в том, что ты до сих пор оскорблял Бога, любвеобильного Отца твоего; кайся и начинай жить с большей осмотрительностью,— тогда и ты можешь получить Духа Святого.

2) Одно из надежнейших средств к получению Духа Святого есть *смирение*. Хотя бы ты был человек честный, добрый, справедливый и милостивый, словом, хотя бы ты исполнял все заповеди Божии, но при всем том всегда считай себя неключимым рабом и не более, как орудием Божиим, чрез которое Он действует. И притом, если внимательнее рассмотреть наши добрые дела и даже самые великие добродетели, то много ли из них окажется таких, которые будут стоить названия христианских добродетелей? Как часто, *например*, подаем мы милостыню или делаем пособие нуждающимся братиям нашим, если не из тщеславия или самолюбия, как фарисеи, то из своекорыстия, как ростовщики, т. е. в намерении *за копейку*, поданную нищему, *получить от Бога сотни и тысячи*. Конечно, доброе дело всегда останется добрым делом, и потому продолжай делать и умножай твои добрые дела; всякое доброе дело можно назвать *золотом*, а золото, даже и неочищенное, имеет свою цену: его стоит только отдать в руки мастера — и оно получит свою истинную цену. Точно так и твои добрые дела получат свою цену, если ты с полной доверенностью предашь их в волю и руки Великого Художника. Итак, продолжай быть честным, добрым, справедливым и милостивым, и верным исполнителем закона. Но если хочешь, чтобы твои добродетели имели свою настоящую цену, не хвались ими и не считай их чистым золотом, сто́ящим небесных сокровищ. Ты не мастер, ты не умеешь ценить его. Истинную цену золоту дает *искусство*, а истинную цену добродетелям дает *любовь*,— но любовь

христианская, чистая, бескорыстная,— любовь, которую дарует только Дух Святой. Всё, что сделано не по христианской любви, т. е. не Духом Святым, не есть истинная добродетель. И потому человек, не имеющий в себе Духа Святого, при всех своих добродетелях, неимущ и беден.

Смирение есть еще и другое, т. е. все встречающиеся с тобой скорби, печали и несчастья переноси с терпением и безропотно и считай их *наказанием за твои грехи*, и не говори: *Ах, как я несчастлив!* Но говори: *Еще мало мне этого за мои грехи!* И проси Бога не столько о том, чтобы Он избавил тебя от бедствий, но более о том, чтобы Он дал тебе силы перенести их.

3) Духа Святого можно получить внимательным *слушанием гласа Божия*. Глас Божий, говорящий ясно, внятно и вразумительно, можно слышать везде и во всём, только для этого надобно иметь *уши слышать*. Бог, как человеколюбивейший Отец твой, от самого рождения твоего и поныне, каждодневно говорит тебе, призывает тебя к Себе, предостерегает, наставляет, учит и вразумляет. Так, например: несчастлив ли ты, обидел ли кто тебя, помер ли кто из родных твоих или сам ты болен, или печален, или грустен без всякой видимой причины (что случается нередко со всяким),— во всем этом ты можешь слышать глас Божий, говорящий тебе, *чтобы ты очувствовался*, и вместо того, чтобы с надеждой на людей искать себе в них помощи или утешений — в рассеянности и забавах,— обратился в покаянии к Богу и в Нем одном искал утешения и помощи. Или, положим, что ты благоденствуешь, т. е. живешь в изобилии и достатке, все твои дела и обстоятельства в самом лучшем состоянии, и ты не видишь печалей и горестей, но даже нередко видишь радости, и радости иногда даже духовные,— все это есть глас Божий, говорящий тебе, *чтобы ты всем сердцем любил Бога, толико благодеющего тебе, и благодарил Его по силе твоей* и чтобы ты, пользуясь благами мира сего, не забывал радовать и меньших братий Иисуса Христа, т. е. нищих, и не забывал бы истинных благ и радостей небесных и Того, Кто есть Источник всяких благ и радостей.

Кто из нас не слыхал и не слышит гласа Божия, говорящего нам чрез разные приключения с нами? Да, все мы слышим, и слышим ясно и внятно, но не многие из нас понимают и делают по гласу Божию. Мы обыкновенно в печалях и горестях наших... вместо того, чтобы углубиться в себя, ищем рассеяния в суетных занятиях или забавах и вместо того, чтобы таковые Божии посещения принимать как великое врачевство и пользовать ими душу свою, мы ищем избавиться от них и даже иногда ропщем и выходим из себя. Или, по крайней мере, вместо того, чтобы искать утешения в Боге, Источнике всякого утешения, мы ищем в мире и его наслаждениях. А будучи в благополучии и благоденствии, вместо того, чтобы более и более любить Бога, как Благодетеля нашего, мы забываем Его, и вместо того, чтобы блага, которые Господь нам дарует, употреблять на пользу общую и для пособия нуждающихся братий наших, употребляем их на свои прихоти и на удовлетворение своих совершенно излишних желаний.

Ежели законопреступно и страшно быть невнимательным и не слушать гласа царя земного, то кольми паче грешно и страшно не внимать и не слушать гласа Царя Небесного! Таким небрежением и невниманием можно дойти до того, что Бог, после многочисленных и непрестанных гласов и призываний Своих, наконец, отвергнет нас от Себя, как упорных детей, и попустит нам делать всё, что мы вздумаем, а от этого может быть то, что ум наш малопомалу может помрачиться до того, что и самые ужасные и мерзкие грехи нам покажутся не более как неизбежными слабостями человеческой натуры. И потому, сколько полезно и спасительно быть внимательным ко гласу Божию, столько же гибельно и ужасно не слушать его и отвращаться от него.

4) Духа Святого можно получить *молитвой*. Это средство есть самое простое и надежное, которое всякий и всегда может употреблять. Известно, что молитва бывает наружная и внутренняя, т. е. кто молится и кланяется телом, дома или в церкви, тот молится наружно, а кто душой и сердцем своим обращается к Богу и старается всегда иметь Его в уме своем, тот молится внутренне. Которая из сих молитв лучше, действительнее и приятнее Богу, всякий из вас знает. Вы знаете также и то, что молиться Богу можно всегда и везде, на всяком месте, и даже тогда, когда грех одолевает нас; можно молиться и в работе, и без работы, в праздники и буд-

ни, и стоя, и сидя, и лежа, вы это знаете. Но здесь надобно сказать только то, что хотя внутренняя молитва есть самое сильное средство к получению благодати Божией, но не надобно оставлять и наружной молитвы, и особенно молитвы общественной. Многие говорят: *Что мне ходить в церковь? Я могу молиться и дома; там больше нагрешишь, нежели намолишься.* Но как вы думаете, что заставляет людей говорить так,— *справедливость* или *благоразумие?* Совсем нет! *А леность и гордость* заставляют их так говорить. Конечно, по несчастью, иногда случается точно, что, будучи в церкви, согрешишь, но это совсем не оттого, *что я пришел в церковь*, а оттого, что *я пришел не с таким духом, как должно*, и стою в церкви не для того, чтобы молиться, а делаю совсем другое. Да и посмотрите вы на тех, которые не ходят в церковь по сказанным причинам. Что? Молятся ли они дома? Совсем нет, а если некоторые и молятся, то у многих из них молитва фарисейская. Потому что все их молитвы можно выразить теми же словами, что и фарисей говорил, т. е. *Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие грешники и неправедники.* Итак, ходи и на общественные молитвы, и молись дома пред святыми иконами, и не смотри ни на какие умствования умников.

Выше сказано, что *человек, не имеющий в себе Духа Святого, не может молиться истинной молитвой.* Это есть совершенная истина. Много надобно употребить труда и старания для того, чтобы уметь молиться святой молитвой; не вдруг и не скоро можно дойти до того, чтобы быть в состоянии возносить мысли и сердце свое к Богу, потому что не только с нами, обыкновенными людьми, но даже со многими и из тех, которые всю жизнь свою посвятили молитве, случается, что хочешь обратить свои мысли к Богу, а они рассеиваются в разные стороны и на разные дела: хочешь в мыслях своих иметь Бога,— а тебе приходит совсем другое, и иногда даже ужасное.

Истинная молитва имеет в себе *сладостное утешение сердца*, так что многие святые отцы по целым дням и суткам стояли на молитве и в сладостном восторге своем не замечали времени и продолжения их молитвы. И для них молитва была не труд, а наслаждение.

Но нелегко достигнуть такого состояния, особенно тому, кто с детства давал полную волю страстям своим и теснил свою совесть. Впрочем, что же на свете или какая наука и искусство, или утешение достаются нам легко, скоро и без труда? И потому молись, несмотря на то, что ты в молитве, кроме трудов, не видишь никакого утешения или наслаждения,— молись, и молись прилежно и с возможным усердием; приучай себя к молитве и беседованию с Богом; рассеивающиеся мысли твои, по возможности, старайся собирать и удерживать,— мало-помалу и ты почувствуешь, что тебе становится легче и легче, и ты иногда будешь чувствовать сладостные утешения. И ежели ты будешь об этом заботиться искренно, то Дух Святой, видя твое старание и искренность желания твоего, скоро поможет тебе и потом, войдя в тебя, будет учить тебя молиться молитвой истинной.

Всего легче молиться в случающихся с нами несчастиях и горестях, и потому не упускай таковых случаев и пользуйся ими: изливай печаль твою пред Богом в молитве.

Иисус Христос велит нам молиться *непрестанно.* Многие говорят: *как можно молиться непрестанно, живя в мире? Если мы займемся одной молитвой, то когда же мы будем исправлять свои должности и заниматься своими делами?* Конечно, иметь непрестанной молитвы мы не можем наружно, т. е. всегда стоять на молитве, потому что мы должны исправлять и другие обязанности и трудиться. Но кто чувствует свою внутреннюю бедность, тот не перестанет молиться и среди своих занятий; кто усердно желает войти в Царствие Небесное, тот найдет случай и время молиться и внутренне, и наружно: он и при самых тяжких и беспрерывных работах найдет время сказать слово к Богу и поклониться Ему. Не находит времени молиться только тот, кто не хочет молиться.

Еще сказано, *что грешников Бог не послушает*, т. е. грешники не получат от Бога того, чего они просят. И правда. Но каких грешников не послушает Бог? Таких, которые молят Бога, но не думают о своем обращении или просят Бога *простить им грехи их*, а сами ничего не хотят простить другим и ни за что. Конечно, таких грешников Бог не послушает и не исполнит их мольбы. А потому ты, когда молишься Богу об оставлении долгов твоих, то и сам оставляй долги другим и имей намерение отстать

от своих грехов. Когда молишь Бога, чтобы Он был к тебе милостив, будь в то же время и сам милостив к другим — и тогда Бог тебя послушает.

Некоторые думают, что *молиться можно только по книгам.* Конечно, хорошо, если ты умеешь молиться и славить Бога во псалмах и песнях духовных, но если ты неграмотный, то довольно для тебя знать важнейшие молитвы, особенно же Молитву Господню (т. е. Отче наш), потому что в этой молитве, данной нам Самим Иисусом Христом, изложены все наши нужды. Но когда обстоятельства не дозволяют тебе молиться долее, то говори обыкновенные молитвы, как то: *Господи, помилуй!* или: *Боже, помоги мне!* или: *Господи, очисти грехи мои!* или: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!*

5) Некто из святых отцов сказал: *Ежели ты хочешь, чтобы молитва твоя долетела к Богу, то дай ей два крыла, т. е. пост и милостыню.*

Прежде нежели мы будем говорить о том, *что есть пост*, посмотрим, *для чего установлен пост.* Цель и намерение поста — те, чтобы усмирять и облегчать тело и тем делать его более послушным душе, потому что сытое и тучное тело требует неги и покоя и располагает к лености, и препятствует мыслить о Боге; оно как бы связывает и сжимает душу, и в таком случае оно есть как бы самовольная, избалованная и капризная жена, которая властвует над своим мужем.

Итак, *что же есть пост?* Пост может быть различен: для человека, воспитанного в неге, пост может быть *такой*, а для воспитанного в простом и грубом состоянии — другой, потому что для *одного* ничего не значит употреблять самую грубую пищу и быть здоровым или пробыть без пищи несколько дней, а для *другого* большая перемена в пище может быть очень ощутительна и даже вредна. И потому для всякого вообще *пост* наипаче *есть воздержание и строгая умеренность в употреблении пищи.* Следовательно, употребляй пищу умеренно, а наипаче старайся обуздывать пожелания тела и совсем не исполняй его прихотей, ненужных для сохранения здоровья и продолжения жизни,— и тогда пост твой будет истинный.

Но, постясь *телесно*, надобно в то же время поститься и *душевно*, т. е. удерживать язык свой от зла и не говорить худого и ненужного, умерять свои желания и истреблять страсти; так, например, *сегодня* не делай того, что пришло тебе на ум непристойного или ненужного; *завтра*, если обстоятельства располагают тебя осердиться на кого-нибудь, укроти себя и не давай воли твоему сердцу и языку; *послезавтра*, если придет к тебе желание идти на веселие, и особенно на такое, где ты можешь увидеть или услышать что-нибудь худое, не ходи туда,— *и так далее*, и таким образом продолжай преодолевать себя. *После того* начинай удерживать и устраивать твои мысли, чтобы они не бродили там, где совсем не надобно, потому что от мыслей много происходит зла. И надобно сказать правду, что нет ничего труднее, как останавливать свои мысли и приводить их в устройство, но надобно знать, что вдруг устроить и очистить свои мысли невозможно, точно так, как невозможно вдруг усмирить и сделать ручными таких коней, которые долго были на воле и не знали узды, так невозможно вдруг устроить и свои мысли тому, кто всю жизнь свою давал им волю. И притом, когда ты живешь как обыкновенный человек, занимаясь только своими мирскими обязанностями и мало думая об обязанностях христианина, то тебе кажется, что *мысли твои в порядке* и даже *чисты*, но лишь только ты начинаешь помышлять и заботиться о спасении своем, то они тотчас начнут мутиться, как застоялая болотная вода, которая обыкновенно, пока ее не трогают, кажется даже светлою и чистою, но чем более станут очищать болото, тем более мутится вода. Точно так и мысли. И, наконец, сам диавол будет возбуждать их. Но, несмотря на всё это, борись с мыслями своими, крепись и мужайся, и никогда не отчаивайся, и не думай, что никак не можно остановить и очистить свои мысли,— но, сколько сил твоих будет, подвизайся и проси помощи от Бога. И Дух Святой, видя твое искреннее желание, вселится в тебя и поможет тебе.

Что есть милостыня? Милостынею мы обыкновенно называем подаяния нищим. Но под милостыней должно разуметь все дела милости и милосердия, как-то: *накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить больного и заключенного в темнице и помочь им*, и также *дать место бездомовному, призреть сироту* и проч. Но чтобы милостыня твоя была истинная, то всё это ты должен делать без хвастовства и не

желая похвалы от людей за благодеяния твои или благодарности от бедных. Но поступай так, как говорит Сам Иисус Христос, т. е.: *чтобы левая рука твоя не знала того, что делает правая*, и тогда Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно.

6) Получить Духа Святого можно *чтением и слушанием Священного Писания*, как истинного Слова Божия. Священное Писание есть такое сокровище для человека, из которого он может почерпать *и свет, и жизнь:* свет, который может просветить и умудрить всякого человека, и *жизнь*, которая может оживить, утешить и усладить всякого человека.

Священное Писание есть одно из величайших благодеяний Божиих к человеку, и такое благодеяние, которым может воспользоваться всякий, кто только хочет. Но надобно сказать, что Священное Писание есть Божественная премудрость, и премудрость чудная, такая, что его может понимать и постигать самый простой и неученый человек, и оттого многие люди из простых, читая или слушая Священное Писание, сделались благочестивыми и получили Духа Святого. Но были и такие, даже из ученых, которые, читая Священное Писание, заблудились и погибли, а это оттого, что *одни* читали его в простоте сердца и без мудрования и умствования и искали в нем не учености, а благодати, силы и духа, а *другие*, напротив того, считая себя мудрыми и всезнающими людьми, искали в нем не силы и духа Слова Божия, но премудрости мирской, и вместо того, чтобы с покорностью принять все, что угодно было Провидению открыть нам, они пытались проникнуть и узнать сокровенное, и оттого они впадали или в безверие, или в расколы. Нет! Скорее можно всё море влить в малую чашу, нежели человеку постигнуть всю премудрость Божию!

И потому, когда ты читаешь или слушаешь Священное Писание, отложи всякое свое мудрование, покорись Слову и воле Того, Кто говорит тебе чрез Священное Писание, и проси Иисуса Христа, чтобы Он Сам вразумил тебя, освятил ум твой и чтобы дал тебе охоту читать Священное Писание и исполнить то, что в нем сказано.

Есть на свете много книг, называемых полезными и душеспасительными, но только те из них сто́ят сего названия, которые основаны на Священном Писании и которые согласны с учением Православной нашей Церкви, и потому можно и должно читать таковые книги, но в выборе их надобно быть осторожному, чтобы иногда под видом душеспасительной книги не попалась такая, которая может погубить твою душу.

7) Иисус Христос сказал: *Ядущий Мое Тело и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем, имеет в себе жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день*, то есть, кто *достойно* причащается Святых Таин, тот таинственно соединяется с Иисусом Христом, то есть кто с *истинным покаянием, с чистой душой и со страхом Божиим и верой* принимает Тело и Кровь Христову, тот в то же время принимает Святого Духа, Который, войдя в человека, приготовляет в нем место для принятия Самого Иисуса Христа и Бога Отца и, следовательно, он становится храмом и обиталищем Живого Бога. Но кто причащается Тела и Крови Христовой *недостойно*, т. е. нечистой душой, с сердцем, исполненным злобы, мщения и ненависти, тот не только не получит Святого Духа, но становится подобным Иуде предателю и как бы вторично распинает Иисуса Христа.

Христиане первых веков, чувствуя важность и душевную пользу Святых Таин, каждое воскресенье и каждый праздник причащались Святого Тела и Крови Христовой, и оттого-то в них и было, как говорится в Книге Деяний, *одно сердце и одна душа*. Но, Боже мой, какая разница между ними и нами! Сколько из нас таких, которые не приобщались по нескольку лет сряду! Сколько таких, которые совсем не думают об этом!

Итак, Бога ради, имейте желание приобщаться Святых Таин, и, по крайней мере, хотя однажды в год, но непременно всякий из вас должен исполнить это. Тело и Кровь Христова для достойных есть *истинное врачество* от всех недугов и болезней. А кто из нас совершенно здоров? И кто не захочет получить исцеление и облегчение?

Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа есть *пища на пути в Царствие Небесное*. Но можно ли в дальний и трудный путь идти без пищи? Тело и Кровь Иисуса Христа есть *видимая Святыня*, преданная и оставленная нам Самим Иисусом Христом для освящения нашего. Но кто не захочет быть участником такой Святыни и освятиться?

Итак, не обленитесь приступать к чаше жизни, бессмертия, любви и святыни, но приступайте со страхом Божиим и верою. А кто не хочет и нерадит об этом, тот не любит Иисуса Христа и тот не получит Духа Святого, и, следовательно, он не войдет в Царствие Небесное.

Итак, вот все средства, коими мы можем получить Святого Духа, т. е. *чистота сердца и непорочность жизни, смирение, внимательное слушание гласа Божия, молитва, самоотвержение, чтение и слушание Слова Божия и причащение Тела и Крови Христовой.* Конечно, каждое из этих средств действительно к получению Духа Святого, но всего лучше и надежнее употреблять их все вместе, тогда, несомненно, можно получить Духа Святого и быть святым.

Здесь надобно еще сказать, что ежели кто удостоится из вас получить Духа Святого и ежели в это время кто из вас как-нибудь падет и согрешит, и тем отдалит от себя Духа Святого, то пусть таковой не отчаивается и не думает, что он лишился всего, но пусть скорее и усерднее припадет к Богу с покаянием и молитвою, и Дух Святой опять возвратится к нему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Братие! Вот, сколько я мог, показал вам путь в Царствие Небесное, и вот вы сами теперь можете видеть, что:

1. Никто без веры во Иисуса Христа не может возвратиться к Богу и войти в Царствие Небесное.
2. Никто, хотя бы и веровал во Иисуса Христа, но если не будет поступать и жить так, как жил и поступал Иисус Христос на земле, не может назваться учеником Иисуса Христа и, следовательно, не может жить с Ним на Небеси.
3. Никто без помощи Духа Святого не может идти за Иисусом Христом.
4. Кто хочет получить Духа Святого, тот должен воспользоваться средствами к тому, дарованными нам Господом.

И я еще повторяю, что путь в Царствие Небесное, открытый нам Иисусом Христом, есть единственный, и нет, и не было, и не будет другого пути, кроме того, который показал нам Иисус Христос. И, конечно, труден и тяжел этот путь, но зато он прямо и верно ведет к истинному и вечному блаженству. Труден путь в Царствие Небесное, но не только на самом пути, а даже при начале его можно встретить такие утешения и наслаждения, каких никогда нельзя найти на пути мирской жизни. Труден и тяжек путь в Царствие Небесное, но помощь Господня всегда готова на нем: Господь Иисус Христос готов помогать нам идти по нему; Он дарует и Духа Святого и посылает ангелов Своих хранить на сем пути, и дает наставников и руководителей, и даже Сам готов, так сказать, взять за руку и поддерживать. Труден путь в Царствие Небесное, и горьки труды на нем, но кто не видал и не испытал горького, тот не может знать цены сладкому. Труден путь в Царствие Небесное, но, страдая здесь, на земле, мы можем всегда молиться и в молитве находить утешение и подкрепление, и молитву нашу Бог всегда услышит, а когда мы умрем нехристианами, то, если бы мы там и могли молиться, Бог уже не послушает нас.

Труден путь в Царствие Небесное, но страдания и муки вечные несравненно более и тяжелее страданий земных. Здешние страдания, и самые тяжкие, в сравнении с страданиями ада, уготованного диаволу и аггелам его, столько же малы, как капля в сравнении с целым морем. Труден путь к небесному блаженству, но легче ли пути к счастью земному? Посмотрите, как трудятся и потеют собирающие богатство и ищущие чести и славы земной, и как часто мы иногда охотно и с удовольствием предпринимаем труды и заботы для какого-нибудь пустого удовольствия! Но что же? Вместо получения удовольствия мы только теряем время, тратим деньги, расстраиваем здоровье и губим свою душу. И потому, если рассмотреть внимательнее нас самих, то видно, что мы не идем в Царствие Небесное не потому, что *труден путь в него*, но потому, что мы *не имеем к тому усердного желания и расположения* и не хотим позаботиться об этом.

Кто чего усердно желает, тот всегда будет искать того, несмотря ни на какие труды и препятствия. Конечно, нет из нас ни одного такого, который не желал бы быть в Царствии Небесном, но это желание слабо и есть только одно врожденное желание благополучия. И,

правда, есть из нас и такие, которые и трудятся для Царствия Небесного, но как немного таких, которые трудятся со всей верой и преданностью к Богу и правильным самоотвержением!

Сколько есть из нас и таких, которые думают, что *как ни живи на сем свете, но только покайся при конце жизни и будешь в Царствии Небесном.* Ах, как ужасно заблуждаются те, которые так думают! Конечно, милости Господни велики и беспредельны. Иисус Христос ввел в рай и разбойника, который принес покаяние только при самой смерти своей. Но посмотрите, без страдания ли и без скорби ли вошел туда разбойник? Нет! Он висел на кресте, он пред тем был судим, был заключен в темнице, а может быть, и бит. Правда, он страдал как злодей и преступник. Но кто же из нас не преступник закона Божия и законов человеческих? Если мы не убиваем людей как разбойники, то сколько мы убиваем нашим словом, нашим жестокосердием и нашим небрежением о их благе и спасении? Конечно, те же великие и неизреченные милости Господни могут быть и к нам. Господь может и последние предсмертные страдания наши вменить нам в очищение и в некоторый подвиг на пути в Царствие Небесное, и особенно тогда, когда мы, так же, как и разбойник, принесем покаяние во грехах своих и с верой примем последнее напутствие. Но кто же нас уверит, что мы, умирая, будем страдать и что, страдая, успеем покаяться? Сколько умирает людей нечаянной смертью и без всякого страдания! Сколько умирает без покаяния и напутствия!

Итак, братие, если вы не желаете себе вечной гибели, то надобно обратить внимание на свою душу, надобно попещись нам о своей будущей участи. Мы знаем, что там, за гробом, всех людей ожидает *то* или *другое*, и средины нет, т. е. нас ожидает или *Царствие Небесное*, или *ад*,— вечное блаженство, или вечные мучения. Только *два* различных состояния там, за гробом,— и также только *два* пути и здесь, на земле. *Один* путь — широкий, гладкий и ровный, легкий, и много идущих по нему, а *другой* путь — узкий, колючий и трудный. И счастлив, стократно счастлив тот, кто идет по узкому пути, потому что он ведет в Царствие Небесное. Но как мало тех, которые идут по сему пути! Братие, если мы не шли и не пойдем трудным путем, и если умрем без всякого очищения и покаяния, то что будет с нами? К кому мы прибегнем? К Господу? Но мы здесь не хотим слушать Его,— и Он нас не послушает там. Ныне здесь Он нам премилосердый Отец, но там Он — правосудный Судия. И кто защитит нас от правосудного гнева Его. О, братие! *Страшно впасть в руки Бога Живого!*

Итак, братие, пекитесь о спасении, пока еще имеете время благоприятное; делайте и трудитесь для спасения вашего, пока есть еще день, но придет ночь, и тогда никто не может делать. Идите, не откладывайте день ото дня, и поспешайте в Царствие Небесное, пока еще можно идти, но придет смерть, и тогда уже нельзя идти. Идите, и хотя сколько-нибудь, но идите в Царствие Небесное, и тогда, хотя и медленно, но всё будете ближе к нему, точно так, как человек, идущий куда-нибудь, что сделает шаг, то становится ближе к своей цели.

Кто хочет идти за Иисусом Христом, тот может воспользоваться еще следующими советами:

1. Не смотри на других порочных людей, как они живут, и не оправдывай себя их примером, и не говори так, как говорят многие: *Что делать! Я не один живу так и не один не исполняю заповедей Христовых, но почти все так делают.* Но хотя бы ты и подлинно знал, что все живущие с тобой, и даже те, которые должны быть примером добродетелей и благочестия, живут не по-христиански, то какая тебе от этого польза? Погибель их не спасет тебя. На Страшном суде не защитит тебя то, что не один ты худо жил на свете. Да и притом мы можем видеть человека согрешающего, но почти никогда не можем видеть кающегося и очищающегося от грехов своих, и оттого мы очень часто можем ошибаться в том, кто из наших ближних идет по пути Христову и кто не идет.

2. Когда ты пойдешь по сему пути, то многие люди, а может быть, и самые ближние и домашние твои, будут насмехаться над тобой. Ты не смотри на это и не беспокойся. Вспомни, что и над Иисусом Христом смеялись, но Он не враждовал на них, молчал и молился о них. Точно так поступай и ты.

3. Есть много ученых людей, которые путь в Царствие Небесное, показанный нам Иисусом Христом, Сыном Божиим,

считают не тем, чем должно, и говорят, что и *без этого пути можно достигнуть Царствия Небесного* и что *этот путь не для всех*, а для немногих, и проч. Но если кто из таковых людей встретится с тобой и будет останавливать тебя или отсоветовать тебе, то не слушай его. И даже если бы ангел сошел с неба и стал говорить тебе, что *не надобно идти по тому пути, по которому прошел Иисус Христос*, то не слушай и его. Но и не спорь с такими соблазнителями твоими и врагами, лучше пожалей их и помолись о них.

4. Когда ты твердо пойдешь по пути за Иисусом Христом, то, может быть, ты встретишь и таких людей, которые будут тебя поносить ради Слова Господня или клеветать, обижать и пренебрегать,— терпи и переноси. Возрадуйся и возвеселись в тот день, когда получишь какое-либо оскорбление за имя Христово, потому что мзда твоя многа на Небеси.

5. Когда ты истинно пойдешь по этому пути, то сам диавол восстанет на тебя и будет искушать тебя различными искушениями; он будет внушать тебе худые мысли или сомнение в самой вере и явных истинах, или даже хулу на святыню и проч. Но ты не бойся его, потому что диавол без Божия попущения не может тебе сделать ничего, и тебе стоит только молиться Господу, и диавол, как стрела, отлетит от тебя.

6. Надобно заметить, что *истинному христианину не препятствует то, что считается истинно полезным и справедливым, и на самом деле есть таково.* Таково есть, во-первых, *трудолюбие*, которое не только не препятствует спасению души, но даже благоприятствует ему. Известно, что *праздность есть мать пороков;* так, например, отчего люди делаются пьяницами? *От праздности.* Кто бывает вором и разбойником? *Праздный* и проч. И можно сказать даже утвердительно, что, кто ничего не делает и ничем не занимается, тот, как бы ни казался хорошим, есть худой христианин и худой гражданин. И если он не есть великий грешник, то разве по особенному о нем Божию Промыслу. И потому будь трудолюбив, привыкай к трудам; трудись, работай и делай всё, что полезно и что нужно по твоему хозяйству и что должно по твоей обязанности к Отечеству. Если праздность есть мать пороков, то трудолюбие можно назвать отцом добродетелей. *Во-первых*, потому, что, кто трудолюбив, тот, наверное, имеет менее грехов, оттого, что ему некогда не только делать худое, но даже и думать о худом, потому что он или трудится и занимается своими обязанностями, или занимается спасением своим и обязанностями христианина. *Во-вторых*, потому, что, кто привык быть трудолюбивым, тот скорее согласится идти по пути в Царствие Небесное, нежели тот, кто ведет праздную жизнь. И трудолюбивому легче идти по пути в Царствие Небесное, нежели праздному. Итак, быть трудолюбивым полезно всегда и везде. Но, чтобы быть трудолюбивым, надобно приучать себя и привыкать к трудам с самого детства.

7. Есть еще другое, столь же полезное, как и трудолюбие, совершенство, к которому надобно приучаться и привыкать, можно сказать, еще раньше, чем к трудолюбию. Это есть *терпеливость* или *терпение.* Терпеливость всегда и везде полезна, но для того, кто хочет идти в Царствие Небесное, терпеливость есть необходимейшее совершенство: без терпеливости нельзя сделать даже шагу на этом пути, потому что на каждом шагу встречаем жесткости и шероховатости, и колючести. Итак, привыкай и приучайся к терпеливости, сначала телесной, а потом и душевной, и тогда тебе легче будет быть и трудолюбивым членом общества, и хорошим приятелем, и хорошим хозяином, и хорошим гражданином, и хорошим христианином.

Итак, братие мои, вот всё, что я мог сказать вам о пути в Царствие Небесное. Еще прибавлю только то, что человек, который усердно идет по пути в Царствие Небесное, за всякий труд, за всякую печаль, за каждую победу себя и за каждое воздержание себя, за каждое дело и даже за каждое доброе намерение и желание семьдесят крат седмерицею будет награжден даже еще в сей жизни. А что ожидает его там,— того ни сказать, ни вообразить нельзя. Итак, братие, не бойтесь и не страшитесь идти за Иисусом Христом. Он — сильный Помощник, идите за Ним, поспешайте и не медлите, идите, пока еще не затворены для вас двери Царствия Небесного,— и Отец ваш Небесный еще далеко встретит вас на этом пути, облобызает вас, оденет вас первою одеждой, украсит вас перстнем и введет вас в чертог Свой, где пребывает Он Сам и все святые пророки, апостолы, святители и мученики и все праведные,

«ПРАВОСЛАВНИЙ ВІСНИК», 1974, №№ 1—12

(Журнал Украинского Экзархата)

Среди напечатанных в журнале в течение года статей, очерков, заметок, сообщений особый интерес имеют материалы церковно-исторического содержания, многие из которых освещают вопросы истории Русской Церкви в западнорусских землях. В № 1 обращает внимание заметка протоиерея Константина Добрянского о праздновании 300-летия перенесения исторической православной святыни украинского народа — Теребовльской иконы Божией Матери во Львов. Пред древней Теребовльской иконой еще во времена набегов татар и турок верующий народ возносил усердные молитвы к Заступнице рода христианского. В 1672 году православная Галиция была насильственно включена в состав Польского королевства. Чтобы спасти драгоценную святыню от посягательств католиков, а также от поруганий со стороны турок, осаждавших в 1673 году Теребовлю (на Тернопольщине), где тогда в храме за́мка хранилась святая икона, перенесенная из приходской Покровской церкви, епископ Львовский Иосиф (Шумлянский) распорядился с крестным ходом перенести икону из Теребовли в Свято-Юрский собор во Львове. С тех пор было установлено праздновать память этого события в праздник Покрова Божией Матери — 1 октября. К 300-летнему юбилею святая икона, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, была оправлена в золоченую ризу. Праздничные богослужения в Свято-Юрском кафедральном соборе возглавил митрополит Львовский и Тернопольский Николай.

В № 5 помещена статья преподавателя Одесской духовной семинарии протоиерея И. Сорокина «Архиепископ Могилевский Георгий Конисский и его борьба против унии», рассказывающая о жизненном пути этого выдающегося деятеля Православия в XVIII в. на Украине и в Белоруссии. Все силы и недюжинные способности он посвятил просвещению народа и торжеству православной веры, защите её от посягательств проводников унии, в которой святитель, как и славный гетман Украины Богдан Хмельницкий, справедливо видел орудие духовного гнёта, превращавшего свободный народ в безвольную жертву жестокого фанатизма, и социального порабощения народа под властью шляхты.

В актуальной статье протоиерея И. Никитенко дается обзор возникновения и деятельности на Украине с начала 1917 года до мая 1921 года церковного раскола, известного под наименованием «Украинской Автокефальной Православной Церкви» (№№ 6—7). Сторонники этого раскола получили меткое название (прозвище) «самосвятов», или, по имени своего главного инициатора и вдохновителя — запрещенного в служении протоиерея Василия Липковского,— «липковцев», в связи с чем всё это раскольническое движение получило наименование также «липковщины». Автор вскрывает антиканоничность этого движения, нецерковного и безблагодатного в своей основе, а потому обреченного от начала на бесславное бытие и такую же кончину. Самоликвидировавшаяся в пределах нашей страны в самом начале 30-х годов «Украинская Автокефальная Православная Церковь», к сожалению, как отмечает автор, существует в «осколочном» состоянии кое-где на Западе, в основном в США. Там обосновались наиболее реакционные, враждебно настроенные против нашей страны и Русской Православной Церкви антисоветчики из числа самых злобствующих эмигрантов, предателей-националистов. Автор обстоятельно, с привлечением богатых архивных материалов, показывает подлинное лицо нынешних руководителей этого раскола, представляющих на сей день жалкие, хотя и довольно пока еще многочисленные остатки перерожденцев — украинских буржуазно-националистических эмигрантских группировок. В № 12 в статье «Антиканоничность Украинской Автокефальной Православной Церкви и безблагодатность её иерархии» тот же автор, исходя из положений православной каноники, опровергает попытки теоретиков раскола оправдать введение антиканонической хиротонии «самосвятов» и их незаконной, мнимоцерковной иерархии.

В № 9 в статье «К тридцатилетию освобождения Советской Украины от фашистской оккупации» протоиерей Михаил Вишняков рассказывает о патриотической деятельности Патриаршей Русской Церкви и её виднейших иерархов, духовенства и всех верующих чад в годы Великой Отечественной войны.

В том же № 9 помещена заметка препода-

и где вы будете веселиться веселием вечным и истинным. Но когда будут затворены для вас двери Царствия Небесного, т. е. если вы умрете без покаяния и добрых дел, то как бы вы ни хотели и как бы ни старались идти туда, но вас не пустят. Вы станете толкать в двери и говорить: *Господи, отверзи нам! Мы Тебя знаем, мы крещены в Твое имя, мы назывались Твоим именем и даже делали им чудеса.* Но Иисус Христос скажет вам: *Я не знаю вас, вы не Мои, идите от Меня в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его;* там будет плач и скрежет зубов.

(**Указание пути в Царствие Небесное.** Беседа Высокопреосвященного Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. М., 1903)

вателя Одесской духовной семинарии Игоря Тихоновского по случаю 50-летия основания Рождество-Богородичного (Свято-Михайловского) женского монастыря в селе Александровке Болградского района Одесской епархии. Возникновение монастыря относится к 1924 году. Он был создан местными жителями для защиты православной веры от посягательств на её чистоту секты, известной под названием «иннокентиевщины». В 1961 году с этой обителью объединился другой женский монастырь, переведенный из Одессы,— Свято-Михайловский. С того времени монастырь приобрел нынешнее двойное наименование. В 1971 году монастырь удостоился посещения Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, подарившего обители в память о своем пребывании Владимирскую икону Божией Матери (статью автора см. на стр. 12).

Заслуживает внимания статья И. Федоровича, посвященная 400-летию книгопечатания на Украине — выходу во Львове «Апостола», который издал виднейший деятель культуры трех братских народов — русского, белорусского и украинского — подвижник и труженик в области народного просвещения первопечатник диакон Иван Федоров. Кроме «Апостола», Иван Федоров издал во Львове также «Букварь». Автор пишет, что книгопечатание на Украине благодаря трудам Ивана Федорова послужило культурному и историческому сближению братских народов.

В нескольких номерах помещены сообщения о юбилеях видных священнослужителей Экзархата Украины. Так, в № 12 сообщается о 70-летии протоиерея Никиты Иосифовича Павлосюка, который в течение многих лет был секретарем редакции «Православного вісника» и поныне остается членом редколлегии журнала. В прошлом он один из активнейших деятелей Инициативной группы по воссоединению западноукраинских униатов с Матерью — Русской Православной Церковью, сподвижник протопресвитера д-ра Гавриила Костельника, участник и член Секретариата Львовского Собора 1946 года. Юбиляр продолжает ревностное пастырское служение как настоятель одного из приходов Львовско-Тернопольской епархии.

Там же помещено сообщение о 80-летии другого сотрудника журнала «Православний вісник» — Иосифа Федоровича Оксиюка. Его брат — Макарий, ныне покойный, был первым православным архиепископом Львовским, затем Предстоятелем Православной Церкви в Польше — Митрополитом Варшавским и всей Польши. Иосиф Федорович всю жизнь посвятил делу утверждения Православия в воссоединенных западноукраинских епархиях. Он поместил на страницах журнала много исторических статей, воспитывая в бывших униатах чувство любви к православной вере своих благочестивых предков. Он был в течение многих лет редактором журнала и в настоящее время является членом редколлегии. В связи с юбилеем Святейший Патриарх Пимен наградил его церковным орденом святого равноапостольного князя Владимира.

Ряд сообщений посвящен памяти видных церковных деятелей Экзархата Украины, послуживших делу возрождения Православия и духовному просвещению. В № 1 сообщается о кончине протоиерея Анатолия Козака, умершего на 91-м году жизни; он послужил Церкви Христовой в священном сане 68 лет. Обучался во Львовском университете и в духовной семинарии в Перемышле. Служил на Львовщине и в Польше, откуда снова переселился на Украину после второй мировой войны. Он был сподвижником протопресвитера д-ра Гавриила Костельника, ревностным участником Инициативной группы по воссоединению галицко-украинских униатов с Матерью — Русской Православной Церковью. В 1946 году протоиерей Анатолий Козак был членом исторического Львовского Собора, возвратившего население Западной Украины к вере отцов в единой семье украинского народа.

Сообщается также о кончине протоиерея Димитрия Сенковского (1884—1974), преставившегося на 90-м году жизни и прослужившего в священном сане 63 года. Он был одним из видных инициаторов возвращения западноукраинских униатов к православной вере отцов.

В № 10 помещено сообщение о кончине клирика Свято-Юрского кафедрального собора во Львове протоиерея Юрия Гнатюка. Он родился в 1910 году на Волыни, закончил Кременецкую духовную семинарию, в 1931 году — православный факультет Варшавского университета. Священный сан принял в 1938 году. Он был ревностным и самоотверженным пастырем, членом редакционной коллегии журнала «Православний вісник». Ему принадлежит значительное количество статей и проповедей, опубликованных на страницах журнала, которые свидетельствуют о его высоком духовном облике и незаурядном писательском даровании.

Из богословских материалов интересен цикл статей, посвященных православному толкованию Евангелий (№№ 1—6). Автор — иеромонах Филарет (Денисенко) (ныне — Патриарший Экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий). Статьи представляют журнальную публикацию лекций по Священному Писанию Нового Завета, относящихся ко времени преподавания автора в Московских и Киевской духовных школах. Эти интересные и поучительные материалы составлены на основе святоотеческих толкований Священного Писания. Тщательная богословская разработка материала делает этот труд заметным вкладом в область православной экзегезы.

Священник Александр ДУБРОВСКИЙ

Сдано в набор 3.III 1975 г. Подписано в печать 3.III 1975 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

14 февраля 1975 года. На приеме, устроенном Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом в честь делегации представителей христианских Церквей в СССР, отъезжающей в Америку с ответным визитом Национальному Совету Церквей Христа в США.

(К с. 3)

Участники Азиатской христианской мирной конференции, проходившей 8—13 января 1975 года в г. Коттаям, Индия. Во втором ряду — **митрополит Сухумский и Абхазский Илия и архиепископ Иркутский и Читинский Владимир.**(К с. 49)

Храм во имя святого великомученика Феодора Стратилата в г. Сороки Кишиневской епархии

К стр. 17