5

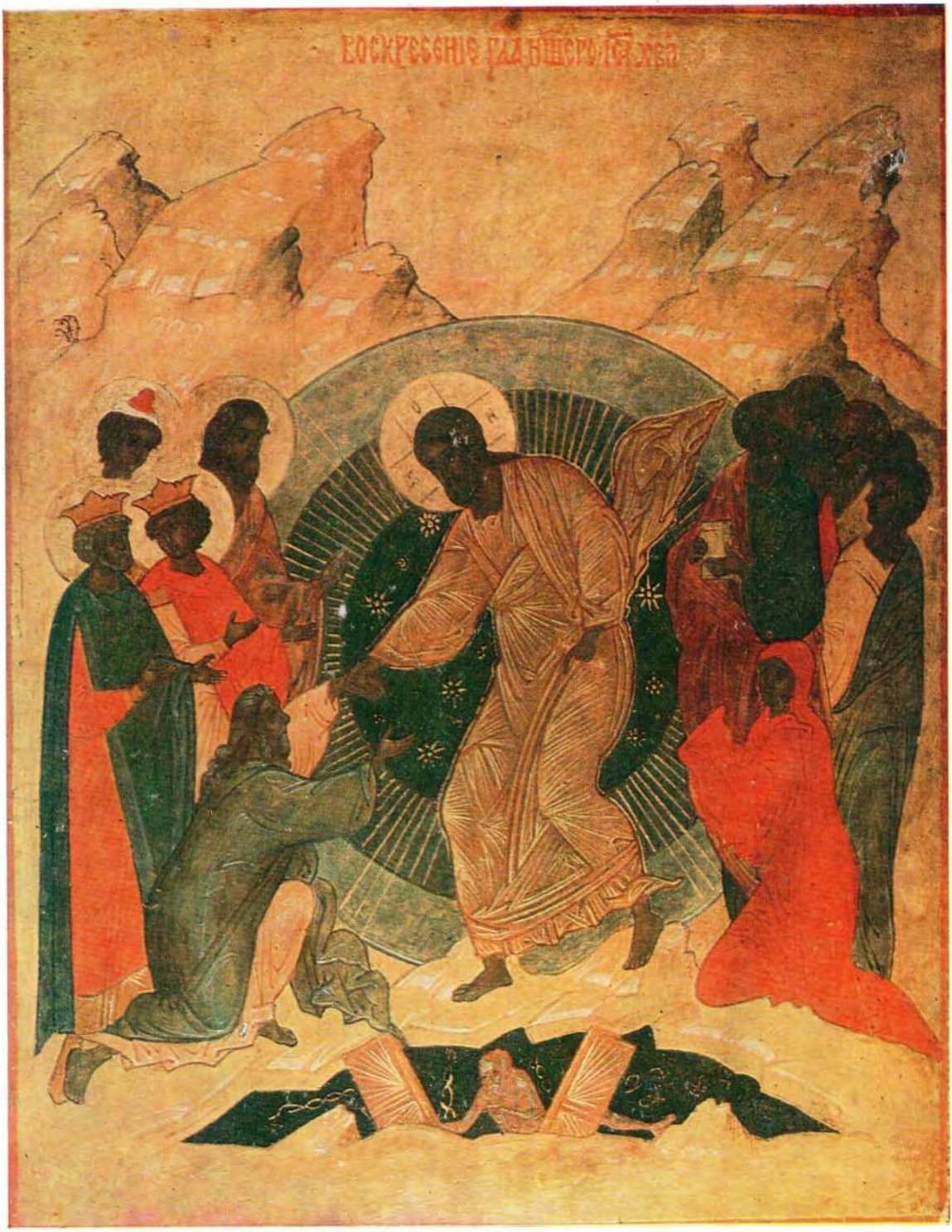
1975

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

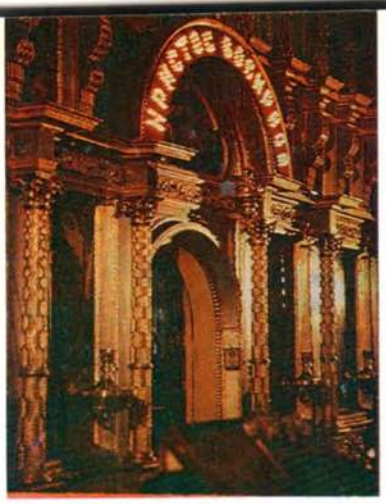

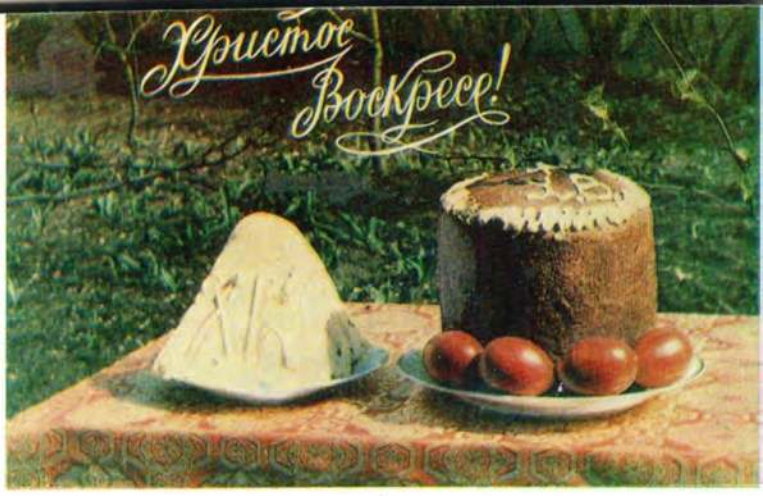
ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
Память 6 мая (23 апреля), 16 (3) ноября, 9 декабря (26 ноября)
Икона из иконостаса храма во имя святого апостола Филиппа в Новгороде

«ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА»
Икона работы М. Н. Соколовой

К стр. 25

Пасхальные дни в Троице-Сергиевой Лавре. Торжественный крестный ход, совершаемый братией обители по гульбищу Сергиевского трапезного храма. Вверху слева: иконостас Покровского храма Московской духовной академии в пасхальные дни.

Радоница (бываемая во вторник второй седмицы по Пасхе) — день пасхального поминовения усопших. Вселенскую панихиду совершает братия Лавры во главе с наместником архимандритом Иеронимом.

1975 ЖУРНАЛ №5
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена 2
Послание к тридцатилетию Великой Победы 4
Патриаршие награды 6
Определения Священного Синода 6
Коммюнике о пребывании в США делегации Церквей Советского Союза . . 8

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 11
Протоиерей Ф. Берки. Наш первый отпразднованный юбилей 12
Протоиерей П. Раина. Праздник в подворье Московского Патриархата в Александрии 22
П. Сенько. Встреча нового ректора в Ленинградских духовных школах . . 24
Патриаршая награда старейшей сотруднице МДА 25
Из жизни епархий 28
П. Дудинов. Протоиерей Георгий Смирнов (Некролог) 31
Профессор-протоиерей Алексий Остапов (Некролог) 32
Вечная память почившим 32

ПРОПОВЕДЬ

Архиепископ Антоний. Слово на Пасху 33
Проф.-прот. А. Остапов. «Верою ходим, а не видением» 34
Игумен Даниил (Пацкан). Подвиг народа 36
Иеромонах Георгий (Тертышников). О Воскресении Христовом 37

В ЗАЩИТУ МИРА

К тридцатилетию Победы
Архимандрит Иоанн (Маслов). Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом 39
А. Вернов. От воспоминаний — к современным проблемам 43

ХМК готовится к Пятой Генеральной Ассамблее ВСЦ (коммюнике) . . . 47
Коммюнике заседания Молодежной комиссии ХМК 47
Приветствие митрополита Никодима участникам заседания 48
Коммюнике Международного секретариата ХМК 49

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей В. Тарасьев. 50-летие служения в священном сане Святейшего Патриарха Сербского Германа 50
Протоиерей А. Тыщук. Епископ Знепольский Дометиан 53
Хроника Православных Церквей 54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Подготовительный материал к V Ассамблее Всемирного Совета Церквей . . 55—69
Митрополит Филарет. Братский визит церковной делегации в Индию . . . 70
Протоиерей В. Фонченков. Гости нашей Церкви из Новой Зеландии . . . 72
Игумен Анания Арабаджян. «Обе наши Церкви имеют одну душу» 74

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Архимандрит Агафангел. Епископ Порфирий Успенский (1804—1885) . . . 76

БИБЛИОГРАФИЯ

Е. Карманов. «Богословские труды», сб. XII 80

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.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси
ПИМЕНА
архипастырям, пастырям и всем чадам Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся, духовно празднуя его (из 117 псалма, ст. 24).

Торжествует, ликует и радуется Церковь Православная, духовно созерцая и празднуя светозарный день Воскресения из мертвых Христа Жизнодавца.

От дня сего Христос Бог привел нас от смерти духовной к возрождению и воскресению, к нескончаемой жизни в обителях небесных.

Дивно, радостно трепещут наши верующие сердца, видя очами веры Воскресшего Господа.

С Воскресением Христовым наступила новая, вечная жизнь: поражен тяготевший над родом человеческим грех и как следствие его — смерть. «Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом... и воскресил с Ним...» (Еф. 2, 5—6).

И мы, как чада Божии, удостаиваемся вступить в ту светлую жизнь, где пребывает царство бесконечной любви, радости, мира и блаженства. «Аз живу, — говорит Господь Своим последователям, — и вы живи будете» (Ин. 14, 19).

«Христос воскрес из мертвых, — учит великий апостол Павел, — первенец из умерших. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15, 20, 22—23).

Истинно слово Господне: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 40).

Христос, воскреснув из мертвых, освятил, благословил и утвердил воскресение всех верующих, которые востанут, как колосья из семян (Еп. Феофан, Толкование на 1 Кор. 15, 20; с. 493).

Воистину «отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13).

«Если мы умираем со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6, 8—9).

И мы, православные люди, празднуя Воскресение Христово, взираем на смерть как на успение, сон, как на возвращение из земной жизни в свое вечное отечество, к Отцу своему Небесному.

Пророк Осия спрашивает: «Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (Ос. 13, 14). Исполненные радости веры, мы со всею Церковью

отвечаем пророку священным гимном: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития, вечнаго, начало, и играюще поем Виновнаго, единаго благословеннаго, отцев Бога и препрославленнаго» (тропарь 7-й песни пасхального канона).

Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, братья и сестры, живущие в пределах нашей Родины и за ее рубежом,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Празднуя вместе с вами Пасху Христову спасительную, молю Воскресшего Господа, да сподобит Он всех нас чистым сердцем воспеть славу Его, «славу яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины» (Ин. 1, 14), узреть Его блистающегося непрестанным светом воскресения и услышать слово Его: «Радуйтесь!» (Мф. 28, 9).

Да преисполнимся великой радости светозарного Христова Воскресения, приветствуя друг друга немерцающим пасхальным приветствием благодати, истины и любви: Христос воскресе! Воистину воскресе!

Ныне, в эти священные дни, обновимся всем существом своим, чтобы дух веры торжествовал в сердцах наших, чтобы Господь открыл ум наш к разумению Писаний (Лк. 24, 45), дабы понять глубокий смысл и величие для нашего верующего сознания события Воскресения Христова и насладиться веселием вечным, истинно божественным — пасхальным.

«О Пасха великая и священнейшая, Христе! О Премудрость, Слово Божие и сила! Удостой нас совершеннее приобщаться Тебя в безвечерний день Твоего Царства» (тропарь 9-й песни пасхального канона).

Будем же, возлюбленные, преуспевать в исполнении заветов веры православной, которая является обильным источником нравственного совершенствования, благочестия, трудолюбия, мира и направляет нас к вечному спасению.

В нынешнем году наша страна и весь народ будут праздновать славный юбилей 30-летия победы над гитлеровским фашизмом. В борьбе с коварным врагом пали смертью храбрых многие миллионы отважных сынов и дщерей нашей Родины.

Празднуя пасхальную радость, вознесем наши усердные молитвы о всех тех, кто свою жизнь положил на алтарь Отечества для того, чтобы в мире и благоденствии жили их дети и внуки, жили все мы. Да не изгладятся из нашей памяти все ужасы минувшей войны! Пусть каждый из нас отдаст все свои силы и возможности на завоевание священного мира на земле и вместе со всем нашим народом своим усердным трудом внесет свою лепту в борьбу за мир.

Дорогие соотечественники, проживающие за рубежом нашей Родины, Воскресший Христос своей благодатию да коснется ваших сердец. Пусть растает навсегда лёд вражды и злобы, клеветы, недоверия, подозрительности. Пусть благоухает священная весна духовной радости и нравственной чистоты. Воспитывайте в себе и ваших близких безграничную любовь к родине ваших отцов и дедов и к нашей общей Матери-Церкви, сердце которой всегда открыто к вам (2 Кор. 6, 11—12). Да будет единство духа и веры, с которыми пусть придет чувство тепла и стремления к миру, которые всегда источает русский народ! Воскресший Христос да воскресит ваши души!

С чувством трепетной любви к Воскресшему Господу понесем в жизнь радость нашей веры, любви и братства для новых творческих свершений во славу Святой Церкви Православной, на благо нашей дорогой и великой Отчизны, во имя мира во всем мире.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1975 года,
Москва

ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА и Священного Синода

Преосвященным архипастырям, пастырям, честному иночеству и всей боголюбивой пастве Русской Православной Церкви

Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром (Пс. 28, 11).

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри и все верные служители и чада Русской Православной Церкви!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В преддверии всенародного праздника — 30-летия Победы в Великой Отечественной войне Мы и Священный Синод, собравшись в древней столице нашей родины — граде Москве, направляем всей Полноте Русской Православной Церкви наше настоящее послание.

В радостный для нас праздник Победы мы не можем не вспомнить испытаний военных лет. Невозможно забыть, что мир был добыт страданиями, кровью и смертью миллионов людей: наших отцов и матерей, братьев и сестер, исполненных силой бойцов, не сломленных испытаниями старцев, невинных детей.

Великая Отечественная война была не только тягчайшим испытанием, выпавшим на долю нашего народа, но и событием, в котором с огромной силой проявились изумительная стойкость его сынов и дочерей, их самопожертвование ради блага любимой Отчизны, засвидетельствованные бесчисленными примерами героизма, поразившими мир. Наши славные воины не ограничились при этом изгнанием захватчиков из своей страны, но довели дело священной борьбы до конца — до полного поражения и разгрома фашизма, освободив многие народы от ига иноземных захватчиков. При исполнении этого братского долга наш народ понес новые тяжкие жертвы, потеряв на полях сражений многих и многих своих сыновей.

В нашей Святой Церкви в те грозные годы патриотические настроения проявились с особой силой, они были опорой для верующих, боровшихся на фронтах и трудившихся в тылу. С первого дня войны Предстоятели нашей Церкви Святейший Патриарх Сергий и Святейший Патриарх Алексий вместе с другими архипастырями в многочисленных посланиях горячо призывали верующих к священному делу защиты Родины. Мы с благодарностью отмечаем сегодня их патриотические труды в эти тяжелые годы, направившие Русскую Православную Церковь на должное и ожидаемое от неё народом нашим служение. Послания и призывы, проповедь и молитва, поддержка воинов, сражавшихся на фронтах, и благословение самоотверженного труда тех, кто в тылу отдавал все свои силы для победы, сбор денежных средств и помощь партизанскому движению — вот какими средствами она участвовала во всенародном подвиге.

Патриотические призывы Русской Православной Церкви были обращены не только к тем пастырям и верующим, которые находились в свободной от врага части нашего Отечества, но и к оказавшимся на временно оккупированной им территории. «Продолжайте, братие, подвизаться за веру, за свободу, за честь Родины... 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», — призывала чад своих Святая Церковь (митрополит Ленинградский Алексий. Послание от 25 апреля 1943 года).

К её голосу, звучавшему из центров религиозной жизни нашего Отечества, прислушивались и многие православ-

ные русские люди, жившие за рубежом. Этот голос возбуждал и усиливал их патриотическое воодушевление, помогал им в борьбе в рядах движения Сопротивления, развернувшегося в ряде оккупированных западных государств. Огонь любви к Родине, зажигавший тогда сердца многих русских людей, во Отечестве и в рассеянии сущих, расплавлял при этом лёд недоверия, вызванного отчуждением и временным различием их исторических судеб.

С сердечной болью в этих посланиях блаженной памяти Святейший Патриарх Сергий обращался к нашим братьям по крови и вере, кто изменял своему долгу в эту годину испытания, обличая и увещевая их, так, как это делаем мы и сегодня, с глубокой скорбью взирая на церковное отчуждение части наших православных русских братьев, находящихся за пределами Родины.

Русская Православная Церковь неизменно была со своим народом в скорбях и опасностях, в борьбе и в окончательной победе. Так было раньше в истории, так было в эти страшные дни и так будет всегда!

Всем известны плоды исторической победы нашего народа. За истекшие тридцать лет многие страны мира встали на путь прогрессивного развития. В Европе достигается, к нашей радости, дух взаимопонимания и сотрудничества между государствами, и ныне приближается решение важнейшего вопроса современности — безопасности этого континента. Уходит в прошлое «холодная война», перспектива доброго развития и совершенствования мира становится всё более обнадеживающей.

Мы обращаем свой голос ко всей Полноте Русской Православной Церкви — к нашим возлюбленным согражданам с горячим призывом не ослаблять своего ответственного участия в служении любви, быть каждому провозвестником мира, вносить свою долю в созидание всестороннего процветания нашей страны, стремиться к тому, чтобы мир и справедливость были уделом всех народов и людей в настоящем и будущем.

Мы убеждены, что Программа мира, последовательно проводимая Правительством нашей страны, является действенным фактором укрепления мира и сотрудничества между государствами, и как верующие люди мы призваны поддерживать её. Сегодня большинство людей на нашей планете убеждается в её реальности и перспективности.

Мы с особым чувством обращаемся ко всем верным чадам нашей Церкви, в рассеянии сущим, простирая к ним наше приветствие и любовь.

Да дарует нам Господь исполнять Его всеблагую Волю в служении ближним, в созидании мира на земле, в отклике на нужды и запросы всей семьи человечества.

Славен подвиг тех, кто принес мир в наши жилища! Сегодня с нами нет многих миллионов из числа тех, кто душу свою положил за други своя. Вечная память отдавшим жизнь свою за то, чтобы мы, живущие на земле и в радости встречающие настоящий праздничный день, трудились в мире и благополучии! Да упокоит Господь души их в селениях праведных со святыми Своими! Слава тем, кто жив и сейчас, героям, несущим нам свидетельство пережитых испытаний!

Снова и снова мы сердечно приветствуем вас, возлюбленные архипастыри, всечестные пастыри и все дорогие нашему сердцу верные чада Святой Церкви, с 30-летием славной Победы, наступлением благословенного времени мира.

«Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа... Ему слава во веки веков. Аминь». (Гал. 1, 3, 5).

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский, Патриарший Экзарх Западной Европы, НИКОДИМ

Митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины, ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский ЮВЕНАЛИЙ

Архиепископ Тамбовский и Мичуринский МИХАИЛ

Архиепископ Минский и Белорусский АНТОНИЙ

Архиепископ Черниговский и Нежинский АНТОНИЙ

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

г. Москва,
17 апреля 1975 года

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен удостоил награждения орденом святого равноапостольного великого князя Владимира:

Игумению **Алевтину** (Писову), настоятельницу Свято-Михайловского женского монастыря в с. Александровке Одесской епархии, — II степени (10. VI. 1974).

Архимандрита **Хризостома** (Пападопулоса), экзарха Патриарха Александрийского при Московском Патриаршем престоле, — III степени (18. VII. 1974).

Протоиерея Филимона **Таломееса**, настоятеля Преображенского храма прихода Обинитса Таллинской епархии, в связи с 45-летием священнослужения и 25-летием настоятельства в этом приходе, — II степени (30. VII. 1974).

Протоиерея Юлия **Ниинеметса**, настоятеля храма свв. Захарии и Елисаветы прихода Выпсу Таллинской епархии, в связи с 30-летием священнослужения, — III степени (30. VII. 1974).

Протоиерея Николая **Приймяги**, настоятеля Никольского собора в г. Острове Псковской епархии, в связи с 80-летием со дня рождения и 50-летием священнослужения, — III степени (30. VII. 1974).

Членов делегации Сербской Православной Церкви, 5. X. 1974:

Митрополита Черногорского и Приморского **Даниила** — II степени.

Епископа Далматинского **Стефана** — II степени.

Епископа Шабацко-Валевского **Иоанна** — II степени.

Архимандрита **Милутина** (Стоядиновича), ректора Семинарии св. Арсения, Сремски Карловцы, — III степени.

Протодиакона Георгия **Джунича**, секретаря Святейшего Патриарха Германа, — III степени.

Мирчету **Станкова**, камердинера Святейшего Патриарха Германа, — III степени.

Архиепископа Дмитровского **Владимира**,

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 13 марта 1975 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, о посещении Индии возглавляемой им делегацией Церквей Советского Союза, имевшем место в период с 16 по 31 декабря 1974 года, по приглашению Ортодоксальной Сирийской Церкви Востока (Малабарская Церковь) и Национального Христианского Совета Индии.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить благодарность Его Блаженству, Блаженнейшему Василию Оугену I, Католикосу Востока, иерархам и другим представителям Ортодоксальной Сирийской Церкви Востока за братское гостеприимство, какое они проявили по отношению к делегации Церквей из Советского Союза.

3. Выразить благодарность президенту Национального Христианского Совета Индии епископу Церкви Мар Фомы Хризостому, генеральному секретарю этого Совета д-ру М. А. Ролстону и в их лице всем входящим в Совет христианским Церквам Индии за сердечный прием, оказанный делегации.

4. Выразить благодарность архиепископу Бомбейскому кардиналу Валериану Грациас, архиепископу Делийскому Анджелло Фернандесу, архиепископу Бенгалурскому Пакиама Арокиасвами, архиепископу Мадрасскому Райаппа Арулаппа и всем другим представителям Римско-Католической Церкви в Индии за братское гостеприимство, с каким они принимали делегацию.

5. Выразить надежду, что в результате посещения Индии делегацией Церквей Советского Союза получат дальнейшее развитие братские экуменические связи между христианскими Церквами двух стран.

6. Пригласить в Советский Союз делегацию, представляющую христианские Церкви Индии.

7. Выразить глубокую признательность Президенту Республики Индии г-ну Фахруддину Али Ахмеду, Премьер-министру Индии г-же Индире Ганди и другим государственным и общественным деятелям Индии за высокое внимание, оказанное делегации Церквей Советского Союза.

8. Выразить надежду, что посещение Индии делегацией Церквей Советского Союза послужит укреплению дружбы между индийским и советским народами.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Иркутского и Читинского Владимира о имевшей место в г. Коттаяме, штат Керала, Индия, в период с 8 по 13 января 1975 года Азиатской христианской мирной конференции и об участии в ней представителей Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение результатами Азиатской христианской мирной конференции, усиливающими эффективность участия христиан стран Азии в служении миру и справедливости на этом континенте.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о его участии в торжествах интронизации нового Предстоятеля Церкви Англии, Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита д-ра Фредерика Дональда Коггана, имевшей место в кафедральном соборе в г. Кентербери 24 января 1975 года, и об имевшем место обсуждении взаимоотношений Московского Патриархата и Церкви Англии.

Постановили: Доклад принять к сведению и выразить надежду, что период предстоятельства д-ра Фредерика Дональда Коггана в Церкви Англии ознаменуется укреплением традиционных братских отношений меж-

ректора Московской духовной академии, — II степени (5. X. 1974).

Архимандрита **Иеронима** (Зиновьева), наместника Троице-Сергиевой Лавры, — II степени (5. X. 1974).

Епископа Свердловского и Курганского **Климента**, в связи с 70-летием, — II степени (15. X. 1974).

Членов делегации Антиохийской Православной Церкви, 16. X. 1974:

Митрополита Багдадского **Константина** — II степени.

Митрополита Алеппского **Илию** — II степени.

Архимандрита **Макария** (Тайяра), настоятеля Антиохийского подворья в Москве,—II степени.

Архимандрита **Илию** (Муркоса) — III степени.

Диакона Мусу **Хури** — III степени.

Соколову Марию Николаевну, художника Московской духовной академии, — II степени (25. X. 1974).

Чуракову Екатерину Сергеевну, художника Московской духовной академии, — III степени (25. X. 1974).

Оксиюка Иосифа Федоровича, литературного редактора журнала Украинского Экзархата «Православний вісник», в связи с 80-летием,— III степени (5. XI. 1974).

Климашина Автонома Семеновича, сотрудника Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, — II степени (18. XII 1974).

Епископа Новосибирского **Гедеона** — II степени (31. XII. 1974).

Архимандрита **Клавдиана** (Моденова), настоятеля Георгиевского храма в г. Старая Русса Новгородской епархии, — II степени (2. I. 1975).

Протоиерея Михаила **Елагина**, секретаря Новгородского епархиального управления, — II степени (2. I. 1975).

Протоиерея Бориса **Глебова**, секретаря Ленинградского епархиального управления, — II степени (2. I. 1975).

ду Церковью Англии и Московским Патриархатом.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, управляющего делами Московской Патриархии, президента Конференции Европейских Церквей, о встрече между представителями Совета Епископской Конференции Европы и Конференции Европейских Церквей, имевшей место в Женеве, Швейцария, с 3 по 5 февраля 1975 года.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия о пленуме Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, имевшем место в Москве 18 февраля 1975 года.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, о посещении Соединенных Штатов Америки возглавляемой им делегацией представителей христианских Церквей Советского Союза в период с 16 февраля по 9 марта 1975 года с третьим обменным визитом по приглашению Национального Совета Церквей Христа в США.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение результатами посещения Соединенных Штатов Америки делегацией представителей христианских Церквей Советского Союза и считать его важным вкладом в развитие братских отношений между Московским Патриархатом и другими христианскими Церквами в СССР и Церквами — членами Национального Совета Церквей Христа в США.

3. Одобрить результаты богословского собеседования, имевшего место в Принстонской богословской семинарии, по темам: 1) «Иисус Христос освобождает — природа нашей свободы, нашего спасения в Иисусе Христе» и 2) «Иисус Христос объединяет — присутствие Христа в Церкви и в мире и миссия Церкви в мире».

4. Выразить благодарность Национальному Совету Церквей Христа в США за дружеский прием и братское гостеприимство.

5. С благодарением Господу Священный Синод принял информацию о евхаристическом общении иерархов и клириков Московского Патриархата и Автокефальной Православной Церкви в Америке и с удовлетворением отметил братское внимание, оказанное представителям Русской Православной Церкви со стороны Церкви-Сестры.

6. Выразить радость от состоявшегося общения представителей Русской Православной Церкви — членов делегации с Патриаршими приходами в США и благодарность за проявленное ими гостеприимство.

7. Выразить благодарность представителям Римско-Католической Церкви в США, оказавшим братское гостеприимство делегации христианских Церквей Советского Союза.

8. Отметить дружеское внимание, оказанное делегации со стороны Совета синагог США и Фонда призыва к совести.

9. С благодарностью отметить внимание, проявленное по отношению к делегации со стороны государственных и общественных деятелей США.

10. Выразить признательность генеральному секретарю ООН г-ну Курту Вальдхайму и его заместителю г-ну Брэдфорду Морсу за высокое внимание, оказанное делегации христианских Церквей Советского Союза.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Волоколамского Питирима, председателя Издательского отдела Московского Патриархата, о деятельности Отдела за 1974 год.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Пожелать Издательскому отделу Патриархии успеха в дальнейшей деятельности.

Слушали: Прошение Преосвященного епископа Венского и Австрийского Викторина от 1 марта 1975 года:

«Ваше Святейшество! Ввиду перенесенной

мною в течение зимы болезни, что существенно отразилось на моем физическом состоянии, почтительно прошу освободить меня от назначения в Вену и определить послушание на Родине».

Постановили: Преосвященного епископа Венского и Австрийского Викторина освободить от назначения в Вену.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, от 12 марта 1975 года:

«Ваше Святейшество! По должности председателя Отдела внешних церковных сношений мне нередко и подолгу приходится находиться за границей, а во время пребывания в Отечестве я не всегда имею возможность часто, как это подобает, находиться в моей епархии.

Я прошу Ваше Святейшество и Священный Синод определить мне викарного епископа в помощь, особенно имея в виду совершение богослужений.

Зная, что Преосвященный епископ Венский и Австрийский Викторин просит освободить его по состоянию здоровья от послушания в Вене, почтительно прошу Ваше Святейшество и Священный Синод назначить его викарием Тульской епархии, епископом Алексинским».

Постановили: Епископом Алексинским, викарием Тульской епархии, назначить Преосвященного епископа Викторина, бывшего Венского и Австрийского.

Имели суждение о замещении Венской кафедры.

Постановили: Архиепископом Венским и Австрийским назначить Преосвященного архиепископа Баденского и Баварского Иринея с сохранением за ним временного управления Баденской и Баварской епархией.

Имели суждение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней сессии 1975 года.

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

Архиепископа Тамбовского и Мичуринского Михаила.

Архиепископа Минского и Белорусского Антония.

Архиепископа Черниговского и Нежинского Антония.

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский, Патриарший Экзарх Западной Европы, НИКОДИМ

Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский ЮВЕНАЛИЙ

Архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский ИОСИФ

Архиепископ Иркутский и Читинский ВЛАДИМИР

Епископ Воронежский и Липецкий ПЛАТОН

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

Коммюнике о пребывании в США делегации представителей христианских Церквей Советского Союза

По приглашению Национального Совета Церквей Христа в США с ответным визитом в США находилась делегация представителей христианских Церквей Советского Союза в период с 16 февраля по 9 марта 1975 года. Это третье обменное посещение США делегацией представителей христианских Церквей из СССР; первое имело место в июне 1956 года, второе — в феврале—марте 1963 года.

В состав делегации входили:

от Армянской Апостольской Церкви — епископ Арсен, 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;

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, постоянный член Священного Синода, Патриарший Экзарх всея Украины; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, постоянный член Священного Синода, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии; епископ Уманский Макарий, представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве; епископ Зарайский Иов, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно — в США; протопресвитер Виталий Боровой, настоятель патриаршего Богоявленского собора в Москве, профессор Московской духовной академии, консультант Отдела внешних церковных сношений; архимандрит Кирилл, 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 Пимена, 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, студент IV курса Московской духовной академии; Осипов Алексей Ильич, доцент Московской духовной академии.

Целью настоящего посещения было углубление контактов, развивающихся в результате предыдущих обменов и богословского диалога, достижение лучшего понимания разнообразия традиций христианских Церквей в обеих странах, укрепление братских отношений, расширение и дальнейшее развитие взаимопонимания и сотрудничества между ними как в экуменической сфере, так и в служении международному миру, социальной справедливости, правам человека, а также укрепление отношений между народами СССР и США.

В соответствии с подготовленной НСЦХ программой делегация из СССР посетила города Нью-Йорк, Принстон, Вашингтон, Чикаго. Разделившись на группы, члены делегации побывали в городах Сент-Питерсберг (Флорида), Атланта (Джорджия), Бостон (Массачусетс), Колумбус (Огайо), Миннеаполис (Миннесота), Индианаполис (Индиана), Аллентаун (Пенсильвания), Дубьюк (Айова), Элджин (Иллинойс), Ричмонд (Индиана), Чикаго (Иллинойс).

В Дубьюке, Сент-Питерсберге, Колумбусе и Индианаполисе членов делегации Церквей Советского Союза избрали почетными гражданами этих городов. Генеральный секретарь ВСЕХБ Бычков А. М. участвовал в собрании Исполнительной подкомиссии Всемирного Баптистского Союза (Колумбус и Гранвилл, штат Огайо).

В Чикаго (4 и 5 марта) делегаты христианских Церквей из СССР участвовали в заседании Правления НСЦХ в США, выступали перед секцией «Вера и церковное устройство» по вопросам христианского единства, обмена опытом экуменического вовлечения Церквей в их странах и в рамках ВСЦ.

Знакомясь с религиозной жизнью христианских Церквей в США, делегация имела встречи и беседы с руководством НСЦХ и с лидерами христианских Церквей в США.

Делегаты Русской Православной Церкви — иерархи и духовенство — имели братское каноническое и евхаристическое общение с иерархами, духовенством и верующими Автокефальной Православной Церкви в Америке, торжественно совершили Божественную литургию в кафедральном соборе в г. Уилкс-Барре, посетили Тихоновский монастырь и семинарию, Владимирскую академию и некоторые приходы Православной Церкви в Америке. Иерархи и духовенство Русской Церкви совершили богослужение в Св.-Николаевском соборе Нью-Йорка, представительстве Патриарха Московского и всея Руси, а также в патриаршем приходе в г. Пассейик (Нью-Джерси).

Во время пребывания в США члены делегации Церквей из СССР посещали храмы, присутствовали на богослужениях, проповедовали, совершали службы и сослужили со своими американскими братьями, принадлежащими к тем же Церквам и исповеданиям, побывали в монастырях, духовно-учебных заведениях, колледжах, университетах, встречались с профессорами и студентами, с духовенством и общинами верующих. В Нью-Йорке члены делегации были приглашены на обед Советом синагог Америки, члены делегации также встретились с руководителями еврейских общин в других городах. Делегаты участвовали в многочисленных пресс-конференциях, давали интервью журналистам, радио и телевидению.

В дни своего пребывания в Нью-Йорке, Принстоне, Вашингтоне, Чикаго и при посещении других городов США члены делегации Церквей из СССР знакомились с общественной, культурной жизнью, осматривали музеи и другие достопримечательности. Делегация посетила Белый дом, Капитолий и здание Государственного Департамента США.

Члены делегации имели встречи с конгрессменами, сенаторами и другими общественными, культурными и политическими деятелями США. Члены делегации посетили ООН, имели беседу с заместителем Генерального секретаря ООН г-ном Брэдфордом Морсом; митрополит Филарет и митрополит Ювеналий были приняты Генеральным секретарем ООН д-ром Куртом Вальдхаймом.

В Принстонской богословской семинарии с 19 по 24 февраля имели место богословские собеседования между делегацией представителей христианских Церквей из СССР и делегацией Национального Совета Церквей Христа в США.

В делегацию США входили президент НСЦХ д-р Стерлинг Кэри (глава делегации); д-р Роберт Маршалл, президент Лютеранской Церкви в Америке; протоиерей Владимир Берзонский (Православная Церковь в Америке); д-р Роберт К. Кэмпбелл, генеральный секретарь Американских Баптистских Церквей в США; д-р Паул Кроу, президент Совета по христианскому единству (Христианская Церковь Учеников Христа); д-р Милтон К. Керри (Национальная баптистская конвенция в США); протоиерей Георгий Флоровский (Православная Церковь в Америке); епископ Дж. Клинтон Хоггард (Африканская Методистская Епископальная Церковь Сиона); священник Давид Р. Хантер (Епископальная Церковь); д-р Роберт К. Ламар, модератор Объединенной Пресвитерианской Церкви; Торком Манугян, архиепископ и примас Восточной епархии Армянской Церкви Северной Америки; д-р Дороти Марпл, исполнительный секретарь Организации женщин Лютеранской Церкви в Америке; епископ Джеймс К. Мэттьюз (Объединенная Методистская Церковь); д-р Дж. Роберт Нельсон, профессор богословской школы Бостонского университета; д-р Роберт Прайс, профессор иностранных языков и сравнительного литературоведения; д-р Клэр Рэндолл, генеральный секретарь Национального Совета Церквей; д-р В. Брюс Ригдон, профессор истории Богословской семинарии Мак-Кормика; пастор Говард Шомер, региональный секретарь для Европы (Отдел всемирной миссии, Объединенная Церковь Христа); священник Роберт Стефанопулос (Греческая Православная Архиепископия Северной и Южной Америки); пастор Юнис Сантана Велес, вице-президент Национального Совета Церквей; д-р Чарльз Вест, профессор социальной этики Принстонской богословской семинарии. Сопредседателями собеседований были митрополит Киевский и Галицкий Филарет и д-р Роберт Маршалл.

На собеседованиях продолжалось обсуждение главной темы предстоящей V Ассамблеи ВСЦ в Найроби (Кения). Были подготовлены следующие доклады:

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

А. М. Бычков, генеральный секретарь ВСЕХБ, от Церквей СССР, и профессор Брюс Ригдон (Богословская семинария Мак-Кормика в Чикаго), от НСЦХ в США.

2. «Иисус Христос объединяет» — доцент А. И. Осипов (Московская духовная академия), от Церквей СССР, и проф. Чарльз Вест, (Принстонская семинария), от НСЦХ в США.

Каждый день перед началом заседаний имели место библейские изучения Послания св. ап. Павла к колоссянам, 1, 13—20 — епископ Уманский Макарий, от Церквей СССР; 1, 21—29— протопресвитер Виталий Боровой, от Церквей СССР; 2, 8—15 — проф. д-р Джон Руман, от НСЦХ в США; 2, 16—34 — прот.-проф. Димитрий Константелос, от НСЦХ в США.

Обсуждение докладов с учётом экзегетического материала библейских изучений проходило на пленарных заседаниях и в трех небольших группах.

Во время дискуссий обе стороны были воодушевлены желанием не только содействовать взаимопониманию и сближению между христианами их Церквей и стран, но также стремлением внести вклад в главную тему предстоящей Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Найроби — «Иисус Христос освобождает и объединяет». Представителями Церквей Советского Союза и Соединенных Штатов Америки было засвидетельствовано желание содействовать дальнейшему развитию единства и свидетельства христианских Церквей в деле примирения, мира, справедливости и свободы для всех народов во всем мире.

Члены делегации исходили из общехристианских убеждений, что Иисус Христос есть Источник, Провозвестник и Вдохновитель свободы и единства. Он есть мир наш. Он делает нас истинно свободными. И Он есть средоточие нашего единства. Спасительная миссия Церкви, обращенная к каждому человеку в отдельности и ко всем людям, народам и всему человечеству в целом, требует от нас, как и от всех последователей Христовых, деятельного служения любви к каждому человеку, ко всем людям и сотрудничества и объединения наших усилий с усилиями последователей других религий, со всеми людьми доброй воли.

В дискуссиях по теме «Иисус Христос освобождает» было уделено внимание изучению различий и сходств, содержащихся в православном и протестантском учении о спасении, о свободе человека, о благодати, об освящении и об обожении человека. Подчеркивался вытекающий из них нравственный императив активного вовлечения и участия каждого христианина и наших Церквей в деле преображения личной, социальной и политической жизни, в борьбе против власти греха и зла, как они проявляются в этих областях человеческой жизни.

Происходил активный обмен мнениями о природе, границах и задачах Церкви в её миссии, относящейся к служению миру.

В дискуссии по теме «Иисус Христос объединяет» были подняты вопросы определения Церкви и ее миссия в мире. В этой связи обращалось внимание на авторитет Священного Писания и догматические постановления семи Вселенских Соборов Неразделенной Церкви. Было отмечено, что согласие между богословами еще не означает единства между Церквами. Для приближения единства требуется постоянное воспитание верующих в наших Церквах, более глубокое проникновение в опыт духовности и богослужения. Констатировалось убеждение в том, что важным является расширение контактов между христианами наших двух стран на всех уровнях посредством взаимных посещений, молитв и собеседований. Выяснилось также, что имеются расхождения в понимании таких вопросов, как отношение между преемственностью предания и реформами в истории Церкви, сущность и место иерархии в Церкви, в понимании христианской миссии, по которым необходимо дальнейшее более глубокое изучение.

Обе стороны приветствовали улучшение отношений и сотрудничества между их странами для блага их народов и всего мира. Делегации пришли к убеждению, что Церкви СССР и США должны работать для преодоления недоверия и предубежденности. Они должны содействовать дальнейшему смягчению международной напряженности, прогрессу переговоров о разоружении, о безопасности и сотрудничестве, в которые в ходе разрядки активно вовлечены их страны в Европе и во всем мире. Они признали необходимым способствовать дальнейшему сотрудничеству их народов на равноправных и взаимовыгодных началах при максимуме доброжелательства и благоприятствования.

Для развития и углубления дальнейшего сотрудничества во всех вышеуказанных областях их деятельности обе делегации наметили ряд практических мероприятий на будущее, признанных желательными и полезными:

1. Дальнейший обмен подобными визитами— в удобное для обеих сторон время и по их соглашению.

2. Созыв по интересующим обе стороны проблемам совещаний групп богословов и церковных деятелей для обсуждения и выяснения конкретных вопросов.

3. Поддержание постоянных деловых контактов в рабочем порядке между руководителями НСЦХ в США и руководством Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата и других христианских Церквей в СССР путем переписки или личных контактов, если это потребуется для пользы дела.

4. Обмен информацией о жизни Церквей двух стран и другой информацией, представляющей взаимный интерес.

5. Приглашение для чтения лекций и богословских встреч профессоров с обеих сторон.

6. Более широкое ознакомление друг друга с состоянием и развитием богословской науки и мысли (включая и современное развитие), с литургической жизнью Церквей обеих стран, с пониманием и толкованием Священного Писания.

7. Обе стороны призываются усилить молитвы друг о друге в духе братской любви и единства во Христе.

С благодарностью Богу отмечался вклад Церквей Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в дело взаимопонимания и сотрудничества народов обеих стран через обменные визиты, начиная с 1956 года.

Коммюнике подписали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Украины, и президент Лютеранской Церкви в Америке Роберт Маршалл, представляющий Национальный Совет Церквей Христа в Соединенных Штатах Америки.

9 марта 1975 года

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ — МАРТ

12 февраля (30 января), собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, Святейший Патриарх Пимен причащался Святых Христовых Таин, а накануне совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Подольского Серапиона.

13 февраля (31 января), в день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии.

14 (1) февраля, в день памяти святого мученика Трифона, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в московском храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в сослужении епископа Подольского Серапиона, архимандрита Трифона (Кревского), настоятеля патриарших Крестовых храмов, причта Знаменского храма.

15 (2) февраля, в день праздника Сретения Господня, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, митрополита Сухумского и Абхазского Илии (Грузинская Православная Церковь), епископа Подольского Серапиона, епископа Курского и Белгородского Хризостома, епископа Зарайского Иова. За литургией по благословению Его Святейшества епископ Серапион совершил хиротонию воспитанника 4-го класса Московской духовной семинарии Андрея Кутепова во диакона.

16 (3) февраля, в Неделю 37-ю по Пятидесятнице и день памяти святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть придел в честь праведных Симеона и Анны.

18 (5) февраля, в день празднования иконе Божией Матери «Взыскание погибших», Святейший Патриарх Пимен служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с чтением акафиста перед празднуемой иконой Божией Матери в Богоявленском патриаршем соборе.

25 (12) февраля, в день празднования Иверской иконе Божией Матери и день памяти митрополита Алексия, святителя Московского и всея России, чудотворца, Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию в сослужении митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, митрополита Таллинского и Эстонско Алексия, митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима, архиепископа Симферопольского и Крымского Леонтия, епископа Калининского и Кашинского Гермогена, епископа Подольского Серапиона, епископа Курского и Белгородского Хризостома и накануне — всенощное бдение в сослужении тех же Преосвященных, кроме епископов Гермогена и Хризостома.

16 (3) марта, в Неделю сыропустную, Прощеное воскресенье, вечером в Богоявленском патриаршем соборе после вседневной вечерни Святейший Патриарх Пимен читал молитвы перед Святой Четыредесятницей и совершил чин прощения, предварив его словом.

Наш первый отпразднованный юбилей

(25-летие Венгерского Православного Благочиния)

Венгерскому Православию уже в 1944 году можно было отмечать знаменательную историческую дату. Тысячу лет назад, в 944 году, два венгерских вождя — Булчу и Дюла — крестились и приняли христианство в Константинополе. При возвращении их на родину с ними прибыл и миссионер, первый епископ наших предков — Иерофей. Но в предпоследний год страшного пожара второй мировой войны невозможно было никакое юбилейное празднество.

В 1974 году для Венгерского Православия представилась возможность торжественно отметить другой юбилей.

25 лет тому назад, в ноябре 1949 года, блаженной памяти Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий принял в свою юрисдикцию и под свое покровительство находившиеся до тех пор вне канонической юрисдикции венгерские православные приходы и согласно тогда же утвержденному Положению создал Благочиние этих приходов с венгерским богослужебным языком.

Празднование 25-летия этого знаменательного события благодаря участию представителей Православных Церквей, других христианских Церквей и вероисповеданий приняло межправославный и экуменический характер. Братское отношение Венгерского Православия к другим отечественным христианским Церквам проявилось и в том, что для торжественного собрания Евангелическо-Лютеранская Церковь охотно предоставила нам молитвенный и актовый зал будапештской евангелической общины на улице Юллэи.

В президиуме торжественного юбилейного собрания 23 ноября 1974 года находилась делегация Московского Патриархата: архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан (который в 1949—1954 гг., будучи протоиереем, был благочинным-администратором венгерских православных приходов), доцент Ленинградской духовной академии и заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата протоиерей Николай Гундяев и преподаватель Ленинградской духовной семинарии протодиакон Богдан Сойко, благочинный-администратор венгерских православных приходов протоиерей Фериз Берки, староста будапештского православного прихода Николай Дадани.

В собрании приняли участие представители зарубежных и отечественных Православных Церквей: епископ Пряшевский Николай (Чехословацкая Православная Церковь), архимандрит Мефодий Жерев, игумен монастыря преподобного Иоанна Рыльского, и ставрофорный иконом Филипп Филков (Болгарская Православная Церковь), протоиерей Душан Вуичич, епископский викарий Будимской епархии (Сербская Православная Церковь).

От имени христианских Церквей Венгрии присутствовали председатель Экуменического Совета епископ д-р Тибор Барта (Реформатская Церковь), епископ д-р Золтан Кальди (Лютеранская Церковь), каноник д-р Карой Месарош, провикарий Калочской епархии (Римско-Католическая Церковь), греко-католический каноник д-р Павел Бачока, председатель баптистской общины Янош Лацковски, суперинтендент методистской общины Адам Хеккер, профессор Карой Прёле как генеральный секретарь Экуменического Совета, унитарианский епископ д-р Йожеф Ференц и главный попечитель Бела Барток, а также адвентистский пастор Карой Олах. Присутствовали также представители будапештских духовных школ, представители церковных органов печати и многих других учреждений и движений.

На собрании присутствовали заместитель председателя Государственного Комитета по церковным делам Иштван Балло в сопровождении заведующего главным отделом Андраша Мадаи, а также главный референт организации Отечественного фронта Мария Силади и заместитель председателя Всевенгерского Совета Мира Иштван Перени.

После пения «Царю Небесный» и тропаря праздника Пятидесятницы и после приветственного слова отца-администратора архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан открыл юбилейное собрание речью, произнесенной на венгерском языке.

Речь архиепископа Кишиневского и Молдавского Ионафана

Я имею приятный долг в качестве главы делегации Русской Православной Церкви на юбилейных торжествах Венгерского Православного Благочиния передать Высокопреподобному отцу администратору митрофорному протоиерею д-ру Феризу Берки, всечестному духовенству и благочестивой пастве Благочиния Русской Православной Церкви в Венгрии благословение, сердечные приветствия и наилучшие пожелания Главы нашей Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Высокопреосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, правящего архиерея русского и венгерских православных приходов в Венгрии.

По первоначальному плану Высокопреосвященный митрополит Ювеналий должен был сам возглавить нашу делегацию на этих торжествах. Но, к нашему общему и искреннему сожалению, неожиданный недуг воспрепятствовал ему прибыть вместе с нами. Вследствие этого я получил благословение возглавить нашу делегацию.

Поэтому мне хочется и от имени нашей делегации приветствовать духовенство и верующих Венгерского Православного Благочиния и горячо поздравить всех вас, дорогие о Господе отцы духовные, братья и сестры, с вашим знаменательным юбилеем.

Думаю, что с моей стороны не будет нескромным отметить, что лично я испытываю большую радость и чувство глубокого удовлетворения по поводу того, что по благословению нашей Высшей Церковной Власти я имею удовольствие и честь принять участие в вашем церковном торжестве, что имею возможность снова видеть вас и духовно насладиться молитвенным общением с вами.

Русская Православная Церковь, ваша Церковь-Мать, разделяет ныне вашу радость и молитвенно соучаствует в ваших юбилейных торжествах. Свидетельство этому — присутст-

Архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан оглашает за Божественной литургией 24 ноября 1974 г. Послание Святейшего Патриарха Пимена

вне здесь делегации нашей Церкви. А завтра за Божественной литургией я буду иметь возможность огласить особое Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, который обращается к вам со своим первосвятительским приветствием по случаю вашего юбилея.

Мне хочется выразить чувство особого удовлетворения и радости по поводу того, что, принимая участие в ваших церковных торжествах, делегация Русской Православной Церкви имеет возможность засвидетельствовать свое глубокое уважение и искреннюю признательность Государственному Комитету по церковным делам за его внимательное и отзывчивое отношение к нуждам наших приходов в Венгрии.

Одновременно нам хочется выразить искреннюю радость и по поводу того, что нам представилась возможность иметь братское общение с представителями и деятелями других Православных Церквей в Венгрии и с присутствующими на этих торжествах представителями некоторых Поместных Православных Церквей, равно как и с руководящими деятелями протестантских Церквей и Римско-Католической Церкви в Венгрии, особенно же — с деятелями Экуменического Совета Церквей Венгрии во главе со всеми нами глубокоуважаемым председателем этого Совета и председателем Синода Реформатской Церкви в Венгрии, епископом д-ром Тибором Бартой.

Мы весьма рады встрече со всеми вами, присутствующими на этом торжественном собрании, и выражаем вам наши искренние чувства уважения и любви.

Досточтимое юбилейное собрание!

В рамках моего краткого выступления я не имею возможности подробно анализировать деятельность нашего Благочиния в Венгрии. Да в этом нет и необходимости, поскольку это будет сделано в последующем докладе отца благочинного. Но все же я не могу не отметить,—и это с большим удовольствием,— что наше Благочиние в Венгрии с первого же дня своего возникновения и по сегодняшний день успешно выполняет свою высокую миссию в этой стране во всех областях церковной жизни: в деле духовного окормления венгерской и русской православной паствы в Венгрии; в вопросах межправославных братских отношений как внутри страны, так и в международном плане; на экуменическом поприще; в миротворческой деятельности. Я нахожу справедливым особенно отметить выдающиеся личные заслуги отца благочинного в деле перевода на венгерский язык православных богослужебных книг.

Призываю Божие благословение на Венгерское Благочиние, на его духовенство и паству и молю Господа о даровании всем вам Его всеукрепляющей благодатной помощи для успешного продолжения вашего служения Святой Церкви и родному народу.

Братскому венгерскому народу желаю мира и процветания во всех областях жизни.

А вам, братья и сестры, желаю доброго здоровья, многих лет жизни и успеха в ваших повседневных трудах.

После архиепископа Ионафана с юбилейной речью выступил благочинный-администратор протонерей д-р Фериз Берки.

Речь протоиерея д-ра Фериза Берки

Глубокоуважаемое торжественное собрание! Возлюбленные во Христе отцы и братия!

Мы собрались, чтобы торжественно отметить церковный юбилей, поэтому свою юбилейную речь я начну словами Священного Писания

из Нового, а также из Ветхого Завета. Господь наш Иисус Христос сказал ученикам Своим: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). В книге Псалмов говорится: «Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи» (Пс. 89, 5).

Эти две цитаты из Библии могут послужить ответом на вопрос, который, вероятно, возникает у многих в связи с сегодняшним празднеством: чем можно обосновать факт, что одна из наименьших Церквей нашей страны, а именно Венгерское Православие (которое, впрочем, имеет тысячелетнюю историю), празднует юбилей, а если есть основание для юбилейного торжества, почему отмечается всего лишь 25-летие?

Что касается первой части вопроса, а именно немногочисленности православных венгров, то Венгерское Православие является Церковью, ибо пребывание в ней Христа, согласно вышеприведенным словам, не зависит от числа верующих. Я бы добавил еще, что согласно православному учению о Церкви даже наименьшая Поместная Церковь, то есть церковная община, обладает свойствами Соборной Церкви или, выражаясь более смело, и в наименьшей общине наличествует Соборная Церковь. Что же касается сравнительно короткого периода из жизни Венгерского Православия, то необходимо сопоставить Божественную «точку зрения» с человеческим взглядом на вещи, «летоисчисление» Вечного и Праведного Бога с летоисчислением, применяемым человеком. Ибо в очах Божиих тысяча или десятки тысяч лет столь же ничтожны, как и наши скромные двадцать пять лет.

Итак, Венгерское Православие является, с одной стороны, объединением верующих, которые чувствуют, веруют и исповедуют, что Христос пребывает среди них, а с другой стороны, для этого объединения является очень ценным прожитый им период канонического существования. Поэтому Венгерское Православие с большой радостью пользуется случаем, чтобы отпраздновать годовщину нового периода в жизни Церкви, и радость свою разделяет с другими христианскими Церквами, готовыми радоваться вместе с ней.

Как на всяком юбилее, нам представляется возможность оглянуться на наше прошлое, рассмотреть нынешнее положение и обратить наши взоры к обнадеживающему будущему. Думаю, что если мы первые 25 лет существования нашей Церкви в канонической юрисдикции отнесем не к прошлому, а к настоящему, то такой подход к изложению событий вовсе не будет казаться ненаучным. Одной из причин этого является то, что 1949 год представляет собой, так сказать, рубеж, разделяющий наше историческое прошлое на две части. Вторая причина — период после 1949 года нам так дорог и близок, что трудно говорить о нем, как о прошлом. Тем более, что те, кто созидал этот плодотворный период, — в первую очередь Высокопреосвященный Ионафан, архиепископ Кишиневский и Молдавский, — по милости Божией находятся ныне среди нас.

Несколько слов об историческом прошлом нашей Церкви.

Новейшие исторические исследования несомненно показали, что древние венгры еще до занятия ими нынешней территории Венгрии вошли в контакт с Византией и восточным христианством, а в дальнейшем эту связь укрепляли. Если бы в 1944 году обстоятельства были другими, то мы могли бы тогда еще отпраздновать тысячелетие со времени первой исторически доказанной миссии Константинопольского Патриархата на территории Венгрии. На сегодняшнем празднестве мы имеем возможность, хотя и с опозданием, отметить это важное историческое событие.

В X веке были все условия для того, чтобы венгры, заселившие их новое отечество, могли принять христианство в восточной форме, как это сделало большинство народов Восточной Европы. Но политические соображения вынудили королей из династии Арпада ориентироваться на Рим, в результате чего на нашу родину прибыло много западных миссионеров. Однако венгры даже после церковного раскола 1054 года не порывали связей с восточным христианством. Достаточно привести несколько примеров: путем заключения браков династия Арпада не раз вступала в родственные отношения с византийским императорским двором и другими господствующими домами, принадлежавшими к восточному христианству; церковные законы того времени еще отражают восточную церковную дисциплину; на территории Венгрии вплоть до XIV века существовали православные монастыри как духовные центры венгерского народа, придерживающегося восточного христианства; нижняя часть святой короны, как символа венгерского государственного права в средние века, попала в Венгрию в XI столетии в качестве подарка византийского императора; наконец, венгерский народный язык и поныне часто называет Православие древней верой, словно подчеркивая тем самым, что в старые времена венгерский народ исповедовал именно восточную, православную веру.

После династии Арпада положение православных в Венгрии из-за отсутствия крепкой церковной организации ухудшилось, они постепенно переходили в Римско-Католическую Церковь. Православие же представляли главным образом переселившиеся в Венгрию православные верующие других национальностей. Это привело к тому, что в Венгрии вопрос Православия приобрел национальную окраску и полностью была исключена даже мысль о том, чтобы человек, чувствующий и считающий себя венгром и родным языком которого является венгерский, мог исповедовать православную веру.

Но ошибочность этого взгляда доказали греки, селившиеся в Венгрии начиная с XVII века. Их было сравнительно немного и главным образом в городах, они быстро ассимилировались и становились венграми по языку и убеждениям. Материально они были обеспечены и независимы, следовательно, могли устоять против искушения принять римскую унию; они имели возможность печатать свои издания на венгерском языке.

Я не намерен подробно описывать издательскую деятельность ассимилировавшихся православных греков, назову лишь авторов и издателей, сокращенное название и год издания этих книг. Отмечу также, что все авторы высказывают одну и ту же мысль: православные, понимающие только по-венгерски, нуждаются в молитвеннике, катехизисе и других церковных книгах, написанных на венгерском языке, ибо иначе они не могут жить по-православному. Эти книги следующие: *Стефан Мишкольцы.* «Истинное положение о вере Восточной Со-

борной Церкви», 1791; *Димитрий Карапач.* «Молитвенная книжка», 1795; *Аарон Георгиевич.* «Малый Катехизис», 1801; *Федор Стэриады.* «Евангелия и Апостолы, а также житие Пресвятой Девы Марии и некоторых святых», 1802, *Иоанн Попович.* «Молитвослов православных верующих», 1861. Последний автор оставил в рукописях много других переводов литургических книг.

В 1868 году в венгерском парламенте обсуждался законопроект об устроении отдельных церковных общин Сербской и Румынской Церквей. Греческие по происхождению церковные приходы в Венгрии, канонически подчиненные епископам названных Церквей, передали парламенту меморандум, в котором просили для себя автономию на том основании, что верующие этих приходов являются венграми. После долгих дебатов парламент предоставил автономию и греческим приходам, добавив к уже принятому закону (1868. IX) параграф 9-й, который гласит: «Верующим греко-восточного (православного) исповедания, не являющимся ни сербами, ни румынами, оставляются и впредь все те права, которыми они до сих пор пользовались в самостоятельном управлении своими приходскими и школьными делами, в свободном употреблении богослужебного языка, как и в руководстве своим приходским имуществом и фондами».

Закон о свободном употреблении богослужебного языка в то время еще понимали так, что им мог быть только греческий язык. А между тем заинтересованные приходы мог спасти от дальнейшего уменьшения в числе, от вымирания лишь переход в богослужении на венгерский язык. Однако об этом никто тогда не думал, хотя в рукописи уже было несколько литургических переводов отца Иоанна Поповича. Таким образом, в приходах, которые первоначально были греческими, но считали себя венгерскими, литургическим языком оставался греческий; там же, где не было священника, владеющего греческим языком, — церковнославянский или румынский, которых верующие не понимали.

Не может быть сомнения, что с точки зрения духовной жизни из всех православных в Венгрии в самом невыгодном положении находились греки и верующие других национальностей, кто ассимилировался и чьим родным языком стал венгерский. Стало закономерным явлением, что число таких верующих постоянно уменьшалось, и, несмотря на полученную «автономию», некоторые приходы полностью вымерли, прежде чем в их храмах прозвучало хотя бы одно богослужение или одна молитва на венгерском языке.

Я считал необходимым подробнее изучить начавшуюся в XVIII веке тенденцию венгеризации отечественного Православия, так как впоследствии венгерское Православие нередко обвиняли в том, что оно не имеет никакой традиции и является исключительно плодом национально-ирредентистской атмосферы, господствовавшей в Венгрии после заключения мира в Трианоне (1920). В действительности же объективные факты говорят, что, не считая средних веков, ко времени Трианона венгерское Православие уже имело за собой почти полтора столетия, но для полного его процветания не было необходимых условий. Когда же после Трианона территория страны стала меньше, и всё Православие в Венгрии стало спорадическим, то у православных венгров исчезло прежнее угнетающее чувство меньшинства. А это означало и то, что в дальнейшем уже нельзя было «не замечать» венгерского Православия.

24 ноября 1974 года. Возложение патриаршего креста на протоиерея Фериза Берки (слева)

Для введения венгерского языка в богослужение не было необходимых церковных и политических условий и в период между двумя мировыми войнами. К какой бы православной церковной иерархии ни обращались православные венгры за разрешением на употребление венгерского литургического языка, всегда и везде получали стереотипный ответ: «православных венгров нет, их и не может быть».

Итак, поскольку дело оказалось невозможным уладить каноническим путем, его пришлось решать в обход канонического порядка, так сказать, «незаконно». В конце 20-х годов были организованы три церковных прихода с венгерским литургическим языком. У них не было канонической связи с какой-либо православной церковной иерархией, хотя они односторонне и считали себя подчиненными Константинопольскому Патриархату. Кроме этих трех приходов, в 1931 году все приходы греческого происхождения, оставаясь верными стремлениям своих предков со времени 1868 года, объявили себя венгерскими, но литургическим языком у них оставался греческий. Однако между этими двумя группами не было никакой связи, хотя вторая группа приходов тоже считала себя пребывающей в юрисдикции Константинополя.

Считаю необходимым подчеркнуть, что так называемая «незаконность» венгерского Православия заключалась не в употреблении венгерского литургического языка, а в том, что оно существовало без канонической юрисдикции. Но эти две стороны вопроса были связа-

ны друг с другом. Ибо венгерское Православие потому оставалось без канонической юрисдикции, что не нашлось такого православного архиерея, который дал бы разрешение на употребление венгерского языка за богослужением. При этом следует указать, что ни православное каноническое право, ни восточная богослужебная практика не знают термина «литургический язык» или формы «канонизации» отдельных языков, наоборот, все языки считаются равноценными для совершения на них богослужения. Поэтому и история Православной Церкви знает лишь весьма немного таких случаев, когда в связи с употреблением литургического языка возникал спор или шла борьба. Одним из таких является и наш случай. Итак, еще раз подчеркиваю: препятствия, которые мешали введению в богослужебную практику венгерского языка, не носили характера канонического или богослужебно-практического. Это были препятствия национально-политического характера. Вот почему Православие с венгерским литургическим языком в Венгрии находилось на нелегальном положении.

В 1941 году венгерское правительство сделало попытку урегулировать каноническое положение венгерского Православия. Но эта попытка потерпела неудачу, прежде всего потому, что намерение правительства охватывало и Православные Церкви тех территорий, которые были временно оккупированы Венгрией во время войны. Поэтому после освобождения страны венгерское Православие опять оказалось в том же положении, в каком оно было до войны, т. е. в положении канонической неопределенности, «незаконности».

После освобождения, когда в разных областях жизни нужно было исправить ряд допущенных ошибок, когда нужно было проводить реорганизацию и реабилитацию, нельзя было откладывать и вопрос об урегулировании канонического положения венгерского Православия. Сами православные венгры искали способ урегулирования в трех направлениях: по линии Константинопольского Патриархата, сербской Будимской епархии и Московского Патриархата. Следует отметить, что венгерское демократическое правительство одинаково поддерживало переговоры по всем трем линиям, так как оно было намерено покончить с хаосом, господствовавшим в отечественном Православии.

Через несколько лет стало ясно, что первые два пути безнадежны и неприемлемы, ибо оттуда венгерское Православие не могло ожидать своей «легализации». И наоборот, обнадеживающими оказались переговоры с Московским Патриархатом, которые продолжались почти четыре года.

После первых контактов Московский Патриархат уже в 1946 и затем в 1948 году послал в Венгрию епископа Мукачевского (позже Курского) Нестора, чтобы он на месте ознакомился с положением, вел личные переговоры и затем доложил об этом Святейшему Патриарху и Священному Синоду. Между тем во внутренней жизни венгерского Православия стали проявляться тревожные симптомы. Незадолго до второго приезда епископа Нестора в Венгрию в Будапеште собрался незаконный «синод», который должен был избрать авантюриста, «самовыдвиженца» кандидатом во епископа. К счастью, акция «синода» окончилась провалом. С другой стороны, некоторые нецерковные руководители греческих по происхождению приходов, огорченные неудачей с урегулированием церковных дел, уже начинали переговоры об унии с Римом.

Конец этому хаосу положил блаженной памяти Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, принявший под свое архипастырское окормление пребывавшие без канонической юрисдикции венгерские православные приходы (по их повторной просьбе).

Московский Патриархат направил в Венгрию протоиерея Иоанна Кополовича (ныне — архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан. — *Ред.*) в качестве благочинного-администратора названных приходов. Из постановления Святейшего Патриарха и Священного Синода от 11 ноября 1949 года, а также из последовавших затем патриарших указаний явствовало, что Московский Патриархат согласен был принять в свою юрисдикцию только те приходы, которые об этом просили, которые не были подчинены другой архипастырской власти и которые долгое время пребывали без канонического окормления. В постановлении Синода сказано об этих приходах, что они могут вступить в состав организуемого Благочиния, если того пожелают. Насколько эти ограничения были необходимы, позже показала практика церковной жизни, потому что только семь лет спустя еще один приход добровольно присоединился к Благочинию.

Вслед за постановлением Святейший Патриарх Алексий утвердил Устав Венгерского Православного Благочиния для приходов, входящих в юрисдикцию Московского Патриархата. Устав определяет каноническую связь венгерских православных приходов (и будапештского русского православного прихода) с Московским Патриархатом, а также права благочинного-администратора; в параграфе 7-м зафиксировано то, о чем православные венгры уже так давно мечтали, но на что они нигде не могли получить архипастырского благословения: «Предоставляется право совершения всех служб и треб на венгерском языке».

Итак, когда 29 ноября 1949 года протоиерей Иоанн Кополович прибыл в Венгрию, он привез с собою два бесценных дара Московского Патриархата для венгерского Православия: каноническую юрисдикцию и право на употребление венгерского языка за богослужениями. Оба эти факта были проявлением доброй воли, а не вынужденной толерантности.

Организация первого канонически устроенного Венгерского Православного Благочиния началась с фактического и окончательного приема в юрисдикцию Московского Патриархата в 1950 году перечисленных по списку семи церковных приходов по представлению благочинного-администратора. В том же году был организован временно русский приход, который позже, после репатриации его прихожан, прекратил свое существование. В 1953 году два других венгерских прихода вошли в состав Благочиния и, наконец, в 1956 году — еще один. Будапештские приходы греческого и венгерского происхождения объединились в 1955 году, потому что только первый из них имел храм.

С именем благочинного-администратора протоиерея Иоанна Кополовича связаны увеличение численного состава венгерского православного клира, повышение их знаний в области богословия и литургической практики,

Архиепископ Ионафан совершает поставление чтеца в Успенском храме в Будапеште 24 ноября 1974 года

пополнение церковной утвари, основание в 1952 году журнала «Egyhazi Kronika» («Церковная летопись») на венгерском языке, организация и проведение работы в связи с пересмотром первого венгерского перевода православной литургии, а также редактирование Молитвослова. Наибольшей заслугой отца Иоанна Кополовича следует считать то, что за время почти пятилетнего служения в качестве благочинного-администратора ему удалось положить конец противоречиям между православными венграми и православными национальных меньшинств в Венгрии, подняв этим авторитет дискредитируемого и унижаемого в прошлом венгерского Православия.

В 1954 году, после окончания труднейшего организационного периода, протоиерей Иоанн Кополович просил церковное Священноначалие освободить его от послушания благочинного-администратора. По его представлению тогда же Святейший Патриарх Алексий рукоположил мое недостоинство и назначил благочинным-администратором.

За истекшие двадцать лет я старался по мере моих скромных способностей продолжать начатую протоиереем Иоанном Кополовичем работу. Временное управление венгерских православных приходов в Венгрии было переименовано в Венгерскую Православную Администратуру. Клир Благочиния очистился от неподходящих для пастырского служения элементов. Были переведены, в ряде случаев объединены в сборники и с разрешения Московского Патриархата изданы все необходимые для богослужения книги. Прежде всего в результате употребления венгерского языка за богослужением прекратился уход православных прихожан-венгров из Благочиния, что всего несколько десятилетий тому назад угрожало венгерскому Православию полным вымиранием. В лице своих представителей венгерское Православие принимало участие во многих общеправославных торжествах и конференциях за рубежом, а также в избрании Святейшего Патриарха Пимена на престол Первосвятителей Московских и всея Руси. Благодаря отеческой заботе наших правящих архиереев — до недавнего времени митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, а ныне митрополита Тульского и Белевского Ювеналия — решен вопрос подготовки кадров духовенства: наши будущие священники учились и теперь учатся в Ленинградской духовной академии в качестве стипендиатов. Мы можем быть благодарны митрополитам Никодиму и Ювеналию и за то, что в последнее время в наших храмах в Будапеште и в провинции все чаще совершались архиерейским чином литургии. В качестве пролога к сегодняшнему юбилейному торжеству в октябре 1974 года группа из семи православных венгров совершила паломничество в Загорск, в Троице-Сергиеву Лавру, где принимала участие в праздновании в честь Преподобного Сергия Радонежского. По благословению митрополита Ювеналия один из наших студентов, учившихся в Ленинграде, продолжает занятия в Афинах в качестве стипендиата Элладской Православной Церкви.

Итак, под каноническим водительством Московского Патриархата венгерское Православие достигло современного положения, в силу которого повсюду в православном мире с ним считаются как с законным церковным организмом.

В настоящее время Венгерское Православное Благочиние состоит из 9 приходов, среди них один русский с церковнославянским языком богослужения и две приписные церкви. Необходимо отметить, что наше Благочиние духовно окормляет и православных верующих греческой национальности, в соответствии с их пожеланиями и по возможности — на греческом языке. Я привожу это как доказательство того, что Венгерское Православное Благочиние, несмотря на свой венгерский характер, не обособляется, но готово к братскому сотрудничеству с православными любой национальности.

Благодаря венгерскому литургическому язы-

ку Православие в нашей стране смогло начать экуменическую деятельность, которая особенно расширилась с 1962 года, когда Венгерское Православное Благочиние стало членом Экуменического Совета Церквей Венгрии. На экуменическом поприще Благочиние трудится от имени всего отечественного Православия, точно так же, как и Христианской Мирной Конференции. Благочиние всегда оказывало и впредь готово оказывать существенную моральную и материальную поддержку народам мира, переживающим ужасы войны, угнетение, голод.

Как известно, в 1948 году в нашей стране между государством и Церквами были заключены соглашения, которые и сегодня успешно регулируют их взаимные отношения. Но в 1948 году отечественная Православная Церковь формально не могла заключить такое соглашение. Несмотря на это, народно-демократическое государство так относится к Венгерской Православной Церкви, да и к другим отечественным Православным Церквам, словно бы оно заключило с ними соглашение, что свидетельствует о его великодушии и благосклонности. Но это не единственное доказательство того, что Православную Церковь, а в ее рамках и венгерское Православие, несмотря на небольшое число православных верующих, наше государство считает равноправной и равноценной с другими отечественными Церквами и вероисповеданиями. В общественной жизни страны нет такой области, где Православие оказывалось бы в невыгодном положении по сравнению с другими Церквами или вероисповеданиями. Оно пользуется равным правом вероисповедания, а также моральной и материальной поддержкой государства, имеет свой печатный орган, издает книги, передает православные богослужения на венгерском языке по радио, поддерживает связь почти со всеми Православными Церквами мира и т. д. Активной поддержкой политики Патриотического Народного Фронта венгерское Православие по мере своих сил содействует тому процессу формирования нового общества, который начался в 1945 году освобождением нашей родины и который ведет к полному построению социализма. Своим участием в работе Всевенгерского Совета Мира (я лично уже десять лет состою членом этой организации) Венгерское Православие служит не только всему народу нашей страны, но и всему человечеству, желающему мира и борющемуся за международное сотрудничество.

Заканчивая краткое обозрение современного положения венгерского Православия, попытаюсь, насколько это возможно, заглянуть в его будущее. Я имею в виду не предсказывание отдаленного будущего: ведь будущее находится в руках Божиих, и человеку не дано проникнуть в тайны будущего. Хотелось бы высказать некоторые мысли и вкратце наметить те задачи, которые стоят перед венгерским Православием и вытекают из его нынешнего положения.

Прежде всего следует сказать о приближающейся тридцатой годовщине освобождения нашей родины. Весь венгерский народ готовится достойным образом, торжественно отметить эту дату. Отечественные Церкви, в том числе и Венгерское Православное Благочиние, также готовятся отпраздновать тридцатую годовщину освобождения страны, с признательностью поминая героев, которым весь наш народ может быть благодарен за свою свободу. Кроме того, православные венгры не забывают, что именно освобождение страны явилось важнейшей предпосылкой осуществления в наших храмах, может быть впервые в нашей истории, права и возможности для них слушать богослужение, молиться и петь на таком языке, который они и сами понимают.

Другая задача венгерского Православия состоит в том, чтобы в общественной жизни страны и в будущем идти по тому же пути, по которому оно шло до сих пор. И если можно заранее предъявить к себе такие высокие требования, оно должно с еще большей активностью включаться во всякую общую работу, проводимую на благо всего нашего народа.

Что касается связей с другими Церквами и вытекающими из этого задачами, венгерское Православие должно руководствоваться тем, что оно уже имеет каноническую церковную иерархию, является органической частью Московского Патриархата и пользуется его безграничной любовью, заботой, покровительством и доверием. А этой любви и доверия оно всегда должно быть достойно.

Венгерское Православие является также частью Соборного Православия, насчитывающего около 200 миллионов верующих. А внутри этого двухсотмиллионного Православия не только у нас на родине, но и во всем мире, где живут православные, чувствующие себя венграми и говорящие на венгерском языке (число их во много раз превышает численность собственно Благочиния), эти православные венгры считают наше Благочиние своим духовным центром, от которого ждут руководства, книг и других печатных изданий. Столь ответственную задачу Венгерское Православное Благочиние в будущем еще в большей мере может брать на себя и решать ее, ибо, оказывая другим помощь, оно хочет отблагодарить за ту неоценимую моральную поддержку, которую оно само получило в 1949 году и с тех пор непрестанно продолжает получать.

Свою торжественную речь я начал словами Священного Писания, поэтому да будет мне позволено закончить ее известными словами святителя Иоанна Златоуста, одного из величайших отцов нашей Церкви: «Слава Богу за всё. Аминь».

Затем последовали приветствия.

Прежде всего была прочитана телеграмма митрополита Тульского и Белевского Ювеналия: «Дорогой отец Фериз, возлюбленные и дорогие отцы, братия и сестры! Сердечно приветствую вас с 25-летием образования Венгерского Православного Благочиния. От всего сердца желаю вам радостно отметить этот знаменательный день и прошу принять мои искренние пожелания неоскудевающей помощи Божией в жизни вашей и служении Святой Церкви. Сожалею, что по болезни не могу лично принять участие в празднествах. С неизменной любовью о Господе пребываю всегда с вами. *Митрополит Ювеналий*».

От имени Экуменического Совета Церквей Венгрии собрание приветствовал епископ д-р Тибор Барта. В день празднования нынешнего юбилея, сказал он, Церкви — члены Экуменического Совета с благодарностью оглядываются на плодотворные 25 лет совместной работы. В этот период общие усилия во имя Христа, в интересах мира во всем мире и лучшего будущего всего человечества сблизили нас с Рус-

ской Православной Церковью. Авторитет Московского Патриархата, его широкая и углубленная деятельность в области богословия в значительной степени усилили значение и влияние борьбы наших Церквей за социальную справедливость, которую мы вели в рамках Христианской Мирной Конференции, участвуя в различных областях международной церковной жизни. Неоценимыми являются труды митрополита Никодима, его участие в экуменических форумах и в христианском движении за мир, что помогло Церквам найти правильные позиции. Экуменическому Совету Церквей Венгрии доставляет особую радость тот факт, что в течение минувших двадцати пяти лет в Венгерском Православном Благочинии мы всегда находили верного собрата и соратника. Неустанная деятельность Благочиния явилась ценным вкладом в работу Христианской Мирной Конференции и Всемирного Совета Церквей. Венгерское Православное Благочинние под руководством благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки оказалось способным гармонически сочетать труды во имя возрождения и процветания Церкви с работой на благо окружающего нас мира, на благо человека. Церкви-члены высоко ценят большой труд братской Православной Церкви, которая за короткий срок перевела литургические книги на венгерский язык и выпустила в свет ряд других церковных изданий. Питая самые теплые братские чувства к венгерской Православной Церкви, Экуменический Совет Церквей Венгрии призывает благословение Божие на ее деятельность и желает ей дальнейшего процветания. Да ниспошлет Господь Свою обильную благодать на ее труды во славу Божию и на благо человека.

Епископ Пряшевский Николай передал приветствие Чехословацкой Автокефальной Православной Церкви и личное поздравление Блаженнейшего Дорофея, Митрополита Пражского и всей Чехословакии. Прежде всего, сказал епископ Николай, я хочу поблагодарить за приглашение на торжества. Я весьма счастлив передать сердечное поздравление от имени Его Блаженства, Священного Синода, клира и мирян, а также и от своего имени клиру и мирянам Православной Церкви в Венгрии во главе с досточтимым администратором протоиереем д-ром Феризом Берки. Неизменно внутреннее единство и взаимное расположение наших Церквей. Связывающие их исторические узы восходят к IX—X векам, когда святые братья Кирилл и Мефодий и их ученики основали Церковь византийского обряда в наших странах... Начиная с XIII века короли династии Арпадов начали вести борьбу против Православия в Венгрии, уничтожали церковные общины и отбирали монастыри. Несмотря на это, так называемая старая вера в нашем верующем народе не исчезла, о чем свидетельствовал бывший 60 лет тому назад пресловутый Мармарош-Сигетский процесс. Венгерское Православие можно сравнить со звездой, которая порой едва мерцала, иногда же ярко светила. Несмотря на все трудности, любовь Христова связывает нас... наши Церкви в единую духовную семью. И потому ваша сегодняшняя радость является и нашей радостью, представляющей истинное соутешение в любви и мире... Итак, за проявления братской любви на этом торжестве следует вознести «благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоуханне познания о Себе распространяет нами во всяком месте» (2 Кор. 2, 14). Желаю вашей Церкви процветания и успеха во всяком благом начинании. Мы возносим молитвы Господу Богу и Пречистой Богоматери, дабы пребывало Их благословение и заступление над Православной Церковью в Венгрии.

Архимандрит Мефодий Жерев, игумен Рыльского монастыря, передал приветствие и благопожелания Святейшего Патриарха Максима, Предстоятеля Болгарской Православной Церкви. В приветствии было сказано о трудах миссионеров Восточной Православной Церкви, которые проповедовали Евангелие среди предков венгров.

Римо-католический каноник д-р Карой Месарош, калочский провикарий, передал при-

Делегация Русской Православной Церкви в президиуме юбилейного собрания 23 ноября 1974 г. Благочинный-администратор протоиерей Фериз Берки читает доклад

Представители Церквей Венгрии, Благочиния Венгерских православных приходов, Государственного Комитета по церковным делам ВНР в зале заседаний 23 ноября 1974 года

ветствие и добрые пожелания архиепископа Калочского д-ра Йожефа Ийаша, председателя Коллегии католических епископов Венгрии.

Было прочитано адресованное благочинному-администратору письмо протоиерея д-ра Петра Мундруцо, епископского викария Румынской православной епархии в Венгрии. Мы с радостью, говорилось в письме, узнали о юбилейном торжестве Венгерского Православного Благочиния. После принятия венгерских православных приходов в лоно Московского Патриархата они начали значительную деятельность не только во благо Благочиния внутри страны, но и в интересах всего Православия, и эта их деятельность сегодня считается уже общепризнанным фактом. Заслуга в достигнутых успехах принадлежит главным образом бывшим и нынешним руководителям церковной организации, которые благодаря своим способностям, высокой образованности и необыкновенной ревности сумели вывести эту небольшую церковную организацию из неизвестности и обеспечить ей достойное место в великой семье Православной Церкви. Новая церковная организация уже с самого начала своей канонической деятельности проявила терпимость и желание сотрудничать с отечественными братскими Церквами. Мы с болью в сердце вспоминаем горький опыт прошлого, но с радостью констатируем факт бытия новой церковной организации и считаем его обнадеживающим явлением с точки зрения будущего. Нас радуют осуществленные братской Церковью переводы важнейших богослужебных книг на венгерский язык, а также то, что компетентные круги надлежащим образом оценивают всестороннюю плодотворную деятельность Благочиния в области экуменического движения. В заключение в письме призывалась укрепляющая благодать Божия на вступающее в новую четверть века Венгерское Православное Благочиние, на его руководство и всех клириков и мирян.

Из других приветствий следует отметить проникнутое теплым чувством письмо протоиерея Михаила Толмачева (бывшего клирика Венгерского Православного Благочиния, ныне проживающего в Австралии. — *Ред.*), а также телеграмму находящегося на пенсии священника Стефана Поповича.

После заключительного слова благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки пением «Достойно есть» и национального гимна юбилейное собрание было закончено.

В воскресенье 24 ноября в будапештском Успенском храме архиепископом Кишиневским и Молдавским Ионафаном и епископом Прятшевским Николаем в сослужении благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки, архимандрита Мефодия Жерева, иконома Филиппа Филкова, протоиерея Николая Гундяева, протоиерея Илии Берки, священников Иосифа Калота и Тибора Имрени, иеромонаха Моисея Пико и протодиакона Богдана Сойко была совершена архиерейская Божественная литургия.

Перед литургией архиепископ Ионафан совершил поставление Гавриила Бринзаи во чтеца, а на малом входе вручил патриаршие награды клирикам Венгерского Православного Благочиния. На протоиерея Фериза Берки был возложен патриарший крест, на протоиерея Илию Берки — крест с украшениями, на священников Иосифа Калоту и Тибора Имрени — наперсные кресты; иеромонах Моисей Пико был возведен в сан игумена.

Богослужение совершалось на венгерском, церковнославянском и греческом языках. На глазах многих верующих были слезы радости, когда во время пения Трисвятой песни из уст архиепископа Ионафана на венгерском языке прозвучали слова архиерейской молитвы о пастве: «Господи, Господи, призри с Небесе и виждь, и посети виноград сей...»

По окончании литургии архиепископ Ионафан перед верующими, заполнившими храм, прочитал в переводе на венгерский язык Послание Святейшего Патриарха Пимена (опубликовано в «ЖМП», 1975, № 2. — *Ред.*). От себя лично теплыми словами он приветствовал присутствовавших клириков и мирян. Затем приветственные слова произнесли епископ Николай и архимандрит Мефодий Жерев. На приветствия ответил благочинный-администратор протоиерей Фериз Берки, поблагодаривший представителей зарубежных делегаций за их

участие в юбилейном празднике Венгерского Православного Благочиния. Затем были возглашены уставные многолетия.

Вечером того же дня Венгерской Православной Администратурой был устроен прием в гостинице «Дуна-Интерконтиненталь». На приеме были зарубежные и венгерские духовные лица, а также представители Государственного Комитета по церковным делам, церковных учреждений и организаций, прессы, а также Отечественного народного фронта и Всевенгерского Совета Мира.

25 ноября зарубежные церковные гости в сопровождении благочинного-администратора посетили епископскую резиденцию Будимской сербской православной епархии в городе Сент-Эндре, где их радушно встретили епископский викарий протоиерей Душан Вуичич и епархиальный секретарь протоиерей Чедомир Шульц. После осмотра музея сербского православного церковного искусства и кафедрального собора гости посетили в поселке Леаньфалу дом престарелых реформатских пасторов-пенсионеров и вдов пасторов, где их принял реформатский епископ Шандор Рашки. В г. Эстергоме был нанесен визит апостолическому администратору епископу Ласло Лекаи, который в честь гостей устроил обед во дворце архиепископа Эстергомского. В тот же день гости осмотрели музей христианского церковного искусства, кафедральный собор и исторический музей в бывшем королевском дворце эпохи династии Арпада (XI—XIII вв.).

26 ноября иерархи и клирики в сопровождении благочинного-администратора посетили в Будапеште богословские академии Реформатской и Евангелической Церквей. Кроме того, делегация Русской Православной Церкви нанесла визит в Экуменический Совет Церквей Венгрии. Вечером президиум Экуменического Совета в честь зарубежных гостей устроил прием в гостинице «Геллерт».

На следующий день, 27 ноября, архиепископ Ионафан с членами делегации Русской Православной Церкви и с благочинным-администратором протоиереем Феризом Берки нанес визит вежливости статс-секретарю Миклошу Имре, председателю Государственного Комитета по церковным делам. На встрече, прошедшей в дружеской обстановке, присутствовали также Иштван Балло, заместитель председателя Государственного Комитета по церковным делам, и Андраш Мадаи, заведующий главным отделом.

Утром 28 ноября зарубежные гости в сопровождении благочинного-администратора выехали в г. Мишкольц, где их встречал настоятель Свято-Троицкого храма игумен Моисей Пико с представителями прихожан. В храме Владыка Ионафан отслужил заупокойную литию по почившем в 1971 году протоиерее Константине Поповиче, который в течение сорока лет был настоятелем прихода в г. Мишкольце. На литии молились члены семьи протоиерея Константина Поповича. Приходом был дан обед в честь гостей. Затем зарубежные иерархи и клирики нанесли визит реформатскому епископу Шандору Рашки, который принял их в кругу своей семьи.

В Будапеште в гостинице «Рояль» состоялся ужин, за которым все собравшиеся тепло поздравляли архиепископа Ионафана с девятой годовщиной его хиротонии во епископа.

29 ноября зарубежные иерархи и клирики отбыли из Будапешта, оставив о себе добрые воспоминания, и, нам хочется надеяться, с приятными впечатлениями.

Воздаем хвалу и благодарение Богу, Владыке вечности, Который даровал возможность небольшой церковной общине православных венгров отпраздновать свой скромный 25-летний юбилей. Мы свято чтим память Святейшего Патриарха Алексия и митрополита Николая и воздаем им хвалу за устроение канонической жизни православных венгров, пребывавших до тех пор без духовного руководства и окормления. Беззаветную преданность и любовь выражаем митрополиту Ювеналию, митрополиту Никодиму и архиепископу Ионафану, ибо они как добрые пастыри проявляли и проявляют заботу о венгерской духовной пастве своей. Большое спасибо правительству нашей страны и всем компетентным руководителям за то, что мы, православные венгры, имеем возможность пользоваться такими же правами, как и другие Церкви и вероисповедания нашей родины.

Протоиерей Фериз БЕРКИ

Будапешт

За литургией в Успенском храме в Будапеште 24 ноября 1974 года

Праздник в подворье Московского Патриархата в Александрии

Наша малая община русских людей, проживающих в Александрии, АРЕ, 7 января 1975 года, в праздник Рождества Христова, собралась в своем Александро-Невском храме-подворье в полном составе. Храм по-праздничному убран, много живых цветов. И хотя здесь нет традиционной русской ёлки, нет привычных морозов и снега, а ярко сияет африканское солнце, собравшиеся воодушевлены по-рождественски. Мысли наши устремлены к далекой Родине, к переполненным храмам Русской Церкви.

На торжество в наш храм прибыл по приглашению настоятеля храма-подворья протоиерея Петра Раины и церковного совета Блаженнейший Николай VI, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки, в сопровождении епископа Никопольского Иринея.

Божественная литургия совершалась при стройном пении хора. «Верую» и «Отче наш» по-гречески прочитал Его Блаженство Патриарх Николай. Он же преподал собравшимся положенные Уставом благословения «ирини паси» («мир всем» — *Ред.*).

После заамвонной молитвы настоятель храма-подворья по благословению Патриарха Николая прочитал Рождественское Послание Патриарха Московского и всея Руси Пимена Преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Послание Предстоятеля Русской Церкви, по абзацам читаемое, переводил на греческий язык епископ Ириней. Присутствующие с особенным волнением слушали слова: «...мы усердно молимся о мире и согласии между киприотами, горячо желаем сохранения независимости и процветания Республики Кипр—острова, на котором трудились в своем спасительном благовестии апостолы Павел и Варнава...» (Деян. 13, 1—12). В нашем храме присутствуют многочисленные верующие греки, жители Александрии, среди них заметно волнение, у некоторых слезы на глазах. И это естественно, ведь многие из них имеют на многострадальном Кипре близких, друзей или родственников, которые в эти дни лишены элементарных человеческих условий жизни. И мы верим, что греческие прихожане присоединились к молитвам Русской Церкви и были благодарны ее Предстоятелю за молитвы о страждущем народе Кипрской республики.

После отпуста Блаженнейший Патриарх Николай раздавал молившимся за литургией антидор, а затем всех благословил.

Церковный совет храма-подворья пригласил всех прихожан и гостей на праздничное угощение. Его Блаженство своим присутствием почтил нашу трапезу.

Вечером в помещении нашего Представительства настоятель подворья протоиерей Петр Раина устроил приём в честь Его Блаженства и епископов — ответственных сотрудников Александрийского Патриархата. На приёме присутствовали Блаженнейший Николай VI, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки, генеральный патриарший викарий митрополит Пилусийский Варнава, патриарший викарий в Александрии епископ Никопольский Ириней, председатель Издательского отдела Александрийской Патриархии епископ Елевсинский Тимофей и генеральный секретарь Патриархии архимандрит Хризостом Пападопулос.

Блаженнейший Папа и Патриарх Николай VI во время Божественной литургии

Блаженнейший Папа и Патриарх Николай VI благословляет молящихся

Приём прошел в теплой, сердечной атмосфере братской любви и взаимопонимания. Его Блаженство с особым теплом вспоминал свою прошлогоднюю поездку в нашу страну, рассказывал о своих впечатлениях, о незабываемом гостеприимстве, оказанном ему и членам делегации Александрийского Патриархата Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом, иерархами, клиром и верующими Русской Православной Церкви.

В этой связи небезынтересно вспомнить речь Блаженнейшего Папы и Патриарха Николая VI, произнесенную после традиционного новогоднего молебна в Греческой Александрийской Патриархии вечером 31 декабря 1974 года. Перед собравшимися здесь членами Священного Синода Александрийского Патриархата, клиром и церковной общественностью Александрии в присутствии генеральных консулов Греции и Кипра Его Блаженство сказал:

«В июле 1974 года Мы посетили Святейшую Сестру нашу Русскую Церковь и были на празднике Преподобного Сергия в великой загорской Лавре.

В присутствии многих тысяч верующих, прибывших со всех концов Советской России на поклонение Преподобному Сергию Радонежскому, чудотворцу, и для прославления Господа Бога совместно с Блаженнейшим Патриархом Московским и всея Руси, возлюбленным Братом Нашим Господином Пименом, в окружении митрополитов, архиепископов и епископов, клира и уважаемой свиты Нашей, Мы отслужили Божественную литургию, прославили Господа Бога «в Церкви Святых» и помолились о «мире всего мира» и «соединении всех...»

Четвертый раз Мы посещаем Святейшую Русскую Церковь. И каждый раз Мы делаем открытия, видим глубоко верующий народ, его религиозную жизнь, а также его прогресс и развитие.

Поэтому Мы в великий и торжественный день Нашего пребывания в загорской Лавре, в храме, в присутствии Блаженнейшего Патриарха-Католикоса всех армян Господина Вазгена, в присутствии представителей других вероисповеданий выразили свой восторг от любви и уважения русского народа к Святой Церкви.

...Этот удивительный русский народ своим трудом, терпением и надеждой, преданностью вере своих отцов укрепляет древо Православия, которое приносит обильные плоды!

Как бы Мы ни старались выразить Наши чувства о пережитом в те дни, Мы можем преподать вам лишь слабое описание всех тех переживаний и чувств, которые Мы испытали там!

Из Загорска мы отбыли в Ленинград, где гостили у возлюбленного и уважаемого Нами митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. Из Ленинграда Мы направились в Ригу, столицу Латвии, и были гостем возлюбленного Нами архиепископа Рижского и Латвийского Леонида. Из Риги возвратились в Одессу, где были до нашего отъезда гостями уважаемого митрополита Херсонского и Одесского, возлюбленного брата Сергия и посетили также прекрасный город Херсон.

Мы возносим хвалу Господу, благодарим Патриарха, архиереев, клир и народ за уважение и любовь к Нам!

Господь Бог да укрепит и освятит Блаженнейшего Патриарха Московского и всея Руси, дорогого Нашего Брата Господина Пимена,

Встреча нового ректора в Ленинградских духовных школах

Решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 26 декабря 1974 года представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей архимандрит Кирилл (Гундяев) назначен ректором Ленинградских духовных академии и семинарии.

* * *

Архимандрит Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1964 году окончил среднюю школу рабочей молодежи. Желая служить Святой Церкви в священном сане, юный Владимир Гундяев в 1965 году подал прошение о приеме его в Ленинградскую духовную семинарию. После успешно сданных вступительных экзаменов он был зачислен в 1-й класс семинарии. Проявив великолепные способности в изучении церковно-исторических и богословских дисциплин, Владимир Гундяев в 1967 году отлично окончил экстерном полный курс духовной семинарии и в том же году был принят на I курс Ленинградской духовной академии. В духовной академии он также показал отличные успехи в учебе и примерное поведение, за что был неоднократно поощряем Советом академии повышенной стипендией и похвальными отзывами профессорско-преподавательского состава. Будучи на IV курсе академии, 3 апреля 1969 года Высокопреосвященным митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом он был пострижен в монахи с наречением имени Кирилл, после чего Владыкой Никодимом 7 апреля, в день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, был рукоположен во иеродиакона, а 1 июня, в праздник Святой Троицы, — во иеромонаха. Иеромонах Кирилл закончил Ленинградскую духовную академию в июне 1969 года экстерном, по всем предметам с оценкой «отлично». В июне 1970 года ему была присуждена степень кандидата богословия за сочинение на тему «Становление и развитие церковной иерархии и учение Православной Церкви о ее благодатном характере». После успешной защиты кандидатской диссертации по благословению Высокопреосвященного митрополита Никодима и решением Совета академии и семинарии иеромонах Кирилл был оставлен при академии профессорским стипендиатом, преподавателем догматического богословия и помощником инспектора ленинградских духовных академии и семинарии. Будучи еще студентом, отец Кирилл участвовал в заседаниях III Всехристианского Мирного Конгресса в Праге, в IV

Архимандрит Кирилл (Гундяев)

Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале (Швеция), в ежегодных заседаниях Центрального комитета ВСЦ в качестве молодежного советника, а также в заседаниях Молодежной комиссии ХМК как ее вице-председатель. Выполняя поручения по академии и семинарии, иеромонах Кирилл распоряжением Высокопреосвященного митрополита Никодима от 30 августа 1970 года одновременно был назначен его личным секретарем. Начиная с 1971 года, иеромонах Кирилл сохранил должность преподавателя, много времени уделяя участию во внешней деятельности нашей Церкви. В том же, 1971 году 12 сентября, в праздник святого князя Александра Невского, отец Кирилл был возведен в сан архимандрита, а затем вскоре решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода был назначен представителем Русской Православной

дорогих братьев архиереев, благочестивый клир, чтобы они могли вести свой удивительный народ, верный Святой Русской Православной Церкви, по пути спасения...!»

Благодарение Господу за сердечную, братскую любовь и взаимопонимание, выраженные в теплых словах Его Блаженства в адрес Русской Православной Церкви и нашей великой Родины! Радуемся и крепнущим узам братства и взаимопонимания между Александрийской и Русской Церквами-Сестрами!

Протоиерей Петр РАИНА

Александрия, АРЕ

Церкви при Всемирном Совете Церквей, в каковой должности и пребывал до назначения его ректором Ленинградских духовных академии и семинарии.

* * *

Официальное вступление отца Кирилла в должность состоялось 12 января 1975 года.

Во время воскресного вечернего богослужения в Троицком соборе б. Александро-Невской Лавры при многочисленном стечении ленинградского духовенства, профессорско-преподавательской корпорации и учащихся духовных школ и молящегося народа Владыка Никодим, вручая жезл новому ректору, призвав Божие благословение на предстоящие труды отца Кирилла, сказал слово.

Слово митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА

Всечестной архимандрит Кирилл! Определением Святейшего Патриарха и Священного Синода ты назначен ректором Ленинградской духовной академии, и я, в соответствии с традицией, ныне вручаю тебе жезл, который символизирует служение, возложенное на тебя.

Тебе Святая Церковь поручила самое ответственное сейчас служение в ней — это возглавление воспитания и формирования тех, которые будут благовестниками Евангелия, священниками Бога Вышнего и служителями Господа Иисуса Христа.

Кроме того, серьезной ответственностью для тебя, как для ректора академии, является организация не только преподавания и обучения студентов и воспитанников, но и развитие отечественной богословской науки, что является непременной обязанностью духовной академии, центра научной богословской мысли.

Много ярких имен тружеников богословия и церковной истории, известных Вселенскому Православию и всему христианскому миру, связано с нашей духовной школой, а среди твоих предшественников — ректоров академии — много таких, воспоминания о которых вызывают чувства глубокого почтения и благоговения. Приснопамятный митрополит Московский Филарет (Дроздов), приснопамятный митрополит Петербургский Антоний (Вадковский), Святейший Патриарх Сергий, протопресвитер Иоанн Янышев и многие другие — ими гордится наша духовная академия, они прославили нашу отечественную Поместную Церковь.

В их жизни и трудах — образцы служения церковного. Тебе необходимо иметь стремление быть на высоте достижений современного богословского знания, иметь обаятельную простоту и человеческую чуткость, желание послужить целиком, без остатка, Господу Иисусу Христу и Его Церкви, т. е. всему народу Божию, но особенно тем, кто вверен твоему попечению и руководству, настолько сильное, чтобы, как выражался Святейший Патриарх Сергий, словами молитвы можно было бы сказать: «Не ктому себе живу, но Тебе, Господи».

Такого настроения, таких чувств и мыслей, такого неуклонного стремления от всего моего сердца я и желаю тебе. С этими мыслями и пожеланиями я вручаю тебе этот жезл, призывая на тебя изобильное и щедрое благословение Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

На второй день праздника Богоявления Господня архимандрит Кирилл совершил в академическом храме свое первое богослужение в должности ректора, после чего полным составом всех священнослужителей, присутствовавших в храме, был отслужен молебен.

Обращаясь перед началом молебствия с первым словом к учащим и учащимся, отец Кирилл, в частности, сказал, что необходима личная ответственность каждого работника на ниве служения Христу и важно общее сотрудничество, без которых невозможно успешно осуществлять поставленные перед духовными школами цели.

В конце молебна с приветственным словом к новому ректору обратился инспектор академии и семинарии доцент протоиерей Владимир Сорокин, в котором выразил радость по случаю назначения отца Кирилла на высокий и ответственный пост, пожелал ему здоровья, долголетия и заверил, что отец Кирилл в его лице, как инспектора, в членах профессорско-преподавательской корпорации, в служащих ленинградских духовных школ найдет для себя и своей научно-богословской и административной деятельности верных сотрудников и помощников.

Молебствие закончилось многолетием новому ректору, начальствующим, учащим и учащимся Ленинградских духовных школ.

Так прошла встреча Ленинградских духовных школ со своим новым ректором.

Ленинградская церковная общественность, особенно духовные школы, приветствуют назначение нового ректора и, говоря словами Владыки митрополита Никодима, выражают надежду, что архимандрит Кирилл будет достойным преемником своих выдающихся предшественников.

П. СЕНЬКО,
кандидат богословия

Патриаршая награда старейшей сотруднице МДА

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена от 25 октября 1974 года Мария Николаевна Соколова, художник-реставратор и руководитель иконописного класса Московской духовной академии, награждена орденом святого князя Владимира II степени.

23 ноября в Актовый зал академии прибыли ректор архиепископ Дмитровский Владимир, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним, огласивший затем патриарший указ, профессора, преподаватели и учащиеся. В торжественной обстановке М. Н. Соколовой был вручен орден. Ректор архиепископ Владимир поблагодарил Марию Николаевну, вдохновенного иконописца и опытного реставратора, за ее большие труды в академии и поздравил с 75-летием.

Сотруднице Церковноархеологического кабинета имени Святейшего Патриарха Алексия реставратору Е. С. Чураковой был вручен орден святого князя Владимира III степени. Е. С. Чуракова наблюдает за состоянием икон в собрании ЦАК, заботится о их реставрации.

Мария Николаевна Соколова

Перед собравшимися в Актовом зале Мария Николаевна Соколова выступила с лекцией об основах изобразительного искусства.

* * *

Талант Марии Николаевны Соколовой раскрылся не сразу, он формировался на протяжении ряда лет. Первые ее шаги в изобразительном искусстве были скромными и незаметными. С 1920 по 1929 год она работает преподавателем рисования в школах первой ступени Москвы, затем сотрудничает в московских издательствах, принимая участие в оформлении книг. Творческий рост ее начался в студиях профессиональных художников А. П. Хотулева и Ф. И. Рерберга в Москве, где она занималась в конце 20-х годов. Тогда же определилось ее стремление к иконописи. Мария Николаевна берет уроки техники реставрации у опытных мастеров (что в свою очередь дает ей возможность до тонкостей освоить и технику письма), изучает древнее церковное искусство Киева, Новгорода, Пскова, Ярославля, Вологды. В некоторых знаменитых монастырях (таких, как Антониев, Мирожский, Ферапонтов и в других) с их прославленными святынями она много работала в области копирования шедевров иконописи. М. Н. Соколова изучает также лучшие образцы живописи, чем значительно расширяет свой творческий диапазон.

1957 год стал знаменательным в жизни М. Н. Соколовой. Она, уже сформировавшийся художник и иконописец, получает приглашение в Троице-Сергиеву Лавру в качестве художника. Через несколько лет она была привлечена к работе в лаврских храмах как реставратор. Древняя русская святыня, центр духовности русской, Троицкая Лавра — это не только прекрасные в своей неповторимости соборы и храмы, это и древлехранилище святых икон и настенных росписей кисти богодохновенных художников-иноков, традиции которых восходят ко временам преподобного Андрея, именуемого Рублевым, духовным учителем и наставником которого можно считать самого игумена Радонежского Сергия. Здесь, в Лавре, а позже — и в академии, дарование Марии Николаевны раскрылось наиболее полно, чему содействовал и искони присущий этой русской обители дух высокого монашеского благочестия и молитвенности, из которых произрастает и на которых зиждется труд иконописца. Удивительны широта и масштаб работ М. Н. Соколовой, ее повседневное творческое воодушевление, соединенное с молитвой. Наряду с кропотливым, подчас ювелирным трудом по написанию небольших по размеру икон она пишет маслом и темперой и монументальные полотна.

В 1962 году открывается новый этап в ее творчестве — с этого времени она руководит иконописным классом Московской духовной академии. Много сил Мария Николаевна отдает иконописному классу. Ученикам она раскрывает не только глубину смысла иконы, ее церковную и художественную ценность, но прежде всего передает основные приемы техники рисунка и живописи и реставрации. В свои уроки она вкладывает богатый опыт и душевную теплоту по-русски благочестивого человека.

Творчество Марии Николаевны проникнуто большим вдохновением. Она работает в области «свободного», по ее словам, копирования древних образов. Такой метод работы дает возможность сохранять неизменными основные конструктивные и композиционные детали сюжета или темы оригинала (в духе, например, известных иконописных подлинников), не акцентируя внимание на «изъянах» древнего образа — трещинах красочного слоя, выпадениях левкаса и т. п.

Уже в 1964 году труды М. Н. Соколовой были достойно отмечены Святейшим Патриархом Алексием: Его Святейшество наградил ее орденом святого князя Владимира III степени.

Покровский храм Московской духовной академии известен верующему человеку не только в нашей стране, но и многим зарубежным гостям. Нам он не мыслится иным, с другой росписью, с другими иконами, создающими своеобразный и неповторимый его облик. Здесь М. Н. Соколовой проделана огромная работа. (См. Игумен Марк (Лозинский). Столетие храма Московской духовной академии. «ЖМП», 1970, № 4, с. 20—21.) Она написала в стиле XVII века некоторые иконы праздничного ряда в древнем иконостасе XVII века, сделала роспись боковых алтарных дверей. Ею написан запрестольный образ Покрова Пресвятой Богородицы — на стекле над горним местом в алтаре. Иконы в настенных медальонах не только в самом храме, но и в алтаре, абсидная стена и внутренняя, алтарная сторона иконостаса — также письма М. Н. Соколовой. Своеобразие последней работы заключается в том, что не всякая алтарная преграда позволяет сделать на ней роспись с внутренней стороны: большинство иконостасов примыкает непосредственно к каменной стене, отделяющей храм от алтаря. Практика подобной росписи отражает церковное понимание алтаря, как земного неба, как святилища, в котором пребывает Господь со святыми Своими и где совершаются таинства церковные.

В 1957 году при участии Е. С. Чураковой и других художников по эскизам М. Н. Соколовой, одобренным И. Э. Грабарем, была полностью расписана Серапионова палата. В 1963 году реставрирована и расписана праздничная палата Лавры. Большая работа проделана М. Н. Соколовой в трапезном храме Лавры. В 1966—67 годах по благословению Святейшего Патриарха Алексия в большой трапезной палате этого храма были поставлены два придела по проектам и эскизам М. Н. Соколовой, один — во имя святителя Белгородского Иоасафа (левый, северный), другой — во имя преподобного Серафима Саровского. Для иконостасов обоих приделов Марией Николаевной были написаны все иконы. За летне-осенние сезоны 1965—67 годов была проведена полная реставрация собственно храма во имя Преподобного Сергия, трапезной палаты и притвора: восстановлены лепнина и живопись на потолках и стенах. В течение 1973—74 годов проведена реставрация главного иконостаса трапезного храма. Трапезный зал памятен для верующих Русской Православной Церкви тем, что здесь в 1971 году работал Поместный Собор. С этим событием связана одна из лучших работ Марии Николаевны: в 1971 году, ко дню интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена она выполнила копию с древнейшего чтимого на Руси Владимирского образа Божией Матери (см. «ЖМП», 1971, № 6, с. 32. — *Ред.*).

В 1968—69 годах Марией Николаевной была проведена большая работа по промывке и консервации икон древнего иконостаса Троицкого собора.

Не только в Лавре и академии трудится М. Н. Соколова. По благословению епархиального и академического начальства в Казанском соборе в г. Дмитрове Московской епархии вместе с бригадой художников-учеников она провела реставрацию иконостаса и живописи всего храма.

Все работы в Лавре, академии и в г. Дмитрове проводились М. Н. Соколовой по согласованию и с разрешения компетентных органов по охране памятников старины и впоследствии были ими одобрены. Неизменными помощниками М. Н. Соколовой в реставрационных работах были Е. С. Чуракова и ученики иконописного класса — учащиеся академии и семинарии и братия Лавры.

В настоящем номере журнала воспроизведены некоторые иконы работы Марии Николаевны Соколовой. Подобно образам древних иконописцев, особенно новгородской школы, они отличаются светлой, словно бы прозрачной гаммой цветов.

Глубокое богословское содержание иконы «Сошествие во ад» (у М. Н. Соколовой — «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа») нашло выражение в древней композиции, впоследствии почти не подвергшейся изменениям. Менялось число изображаемых на иконе праотцев; на некоторых древних образах XIV—XV веков Господь Иисус Христос держит в руке крест, иногда Он обращен к стоящим слева праотцам, во многих случаях изображен изводящим из ада «первенца от человек» — праотца Адама. Изменялись некоторые детали — разорванные цепи ада, сокрушенные адовы «вереи вечные». Но общее построение — присутствие тварного мира в лице ветхозаветных праведников, природы в виде гористого фона, Воскресшего Господа, изображаемого в центре композиции на фоне яркого круга, символизирующего область Божественного, — сохранялось неизменным. Икона М. Н. Соколовой отличается сдержанным, даже скромным колоритом, и, тем не менее, она по-пасхальному радостна и торжественна.

Выразительности в своих работах Мария Николаевна достигает и цветом, и линией. Линией мягкой, плавной, живой, подчеркивающей и внешние черты образа, и его настроение. Это особенно характерно, например, для иконы «Святые жены-мироносицы у гроба Воскресшего Господа» — копии композиции преподобного Андрея Рублева.

Икона «Вход во Иерусалим Господа нашего Иисуса Христа» интересна символичностью и своеобразной расстановкой акцентов. Народ изображен справа и слева по краям иконы, в центре — Господь Иисус Христос. Народ словно расступается в благоговении, оставляя широкий проход направляющемуся в «град Сионь» Господу. Необычность события подчеркивает преобладание красных (праздничных!) одежд и словно бы раскрытость композиции, смещенность фона в верхний левый угол, что усиливает динамичность образа. Спокойные, мягкие линии говорят о Божественном, царственном достоинстве Сына Давидова. Самостоятельное решение, казалось бы, незначительных деталей, как, например, стилизованного дерева, придает иконе своеобразное звучание.

Икона «Преподобный Кирилл Белоезерский» выполнена в скромных, преимущественно теплых тонах. Образ весьма лаконичен. Преподобный Кирилл в монашеских одеждах, смиренно склоненный, с молитвенно воздетыми руками обращен к благословляющему Господу Иисусу Христу, изображенному справа в небольшом клейме. Здесь нет обилия художественных и иконографических деталей, могущих неоправданно усложнить композицию. Подчеркнута основная в данном случае тема смирения и молитвы. Почти плоский охристый фон служит наибольшей выразительности образа.

Построение иконы «Святой апостол евангелист Лука» в значительной мере традиционно. Колорит, композиция и детали образа указывают на чрезвычайность обстановки: яркие, праздничные одежды пишущего, торжественность и в определенной степени усложненность архитектурного фона, щедро украшенные резьбой седалище и стол для письма (словно из царских чертогов) и в то же время отсутствие всего лишнего, что могло бы мешать начертанию «глаголов Вечной Жизни».

Высокая техника письма, превосходное владение цветом и линией отличали лучших иконописцев разных времен. Но искони труд иконописца на Руси был непременно сопряжен с подвигом молитвы и поста. Этим невольно подчеркивалась святость и особое положение иконы среди других видов живописного искусства и ее поистине неземное назначение — быть образом не только святых Божиих, но и нести образ Самого Бога, содействуя молитвенному общению верующих земной Церкви с Церковью Небесной.

В этом отношении перечисленные нами иконы радуют глубоким соответствием духу и традициям боговдохновенного искусства иконописания, освященного горячим молитвенным почитанием верующего человека.

В. **27**

Новосибирская епархия. 31 июля 1974 года в Новосибирск прибыла находившаяся в Советском Союзе делегация Японской Автономной Православной Церкви во главе с Высокопреосвященным Архиепископом Токийским, Митрополитом всей Японии Феодосием — протоиерей Савва Онами Юджин, протоиерей Иустин Ямагучи Иохито и священник Роман Окава Мицуру. Делегацию сопровождали архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей, клирик Патриаршего подворья в Токио архимандрит Ириней (Середний), переводчица Н. С. Боброва. В аэропорту «Толмачево» Высокопреосвященного Митрополита Феодосия и сопровождавших его лиц встречали епископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон и представители клира епархии. Гости были размещены в гостинице «Новосибирск». В тот же день делегация Японской Православной Церкви в сопровождении епископа Гедеона посетила Вознесенский кафедральный собор, где проводились работы по его реконструкции. Затем члены делегации знакомились с достопримечательностями Новосибирска и, в частности, посетили Сквер героев революции и Академгородок.

Вечером, в канун праздника Обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Высокопреосвященный Митрополит Феодосий с архиепископом Варфоломеем, епископом Гедеоном в сослужении клириков Японской Церкви и Новосибирской епархии совершил всенощное бдение в кафедральном соборе, где правый придел посвящен преподобному Серафиму.

Верующие с цветами встречали Митрополита Феодосия в церковной ограде. Староста собора М. Н. Гончаров по русскому обычаю поднес высокому гостю хлеб-соль. За всенощной Владыка Феодосий помазывал богомольцев освященным елеем.

1 августа, в самый праздник, Высокопреосвященный Митрополит Феодосий, архиепископ Варфоломей, епископ Гедеон с сослужившим накануне духовенством совершили Божественную литургию в кафедральном соборе. «Со славой» был встречен Предстоятель Японской Церкви. Во время торжественного облачения епископ Гедеон поднес в дар Митрополиту Феодосию митру. Великую ектению архиерейский хор под управлением К. И. Павлючика пел на японском языке. На малом входе, по просьбе епископа Гедеона, Владыка Феодосий возложил на протоиерея Савву Онами Юджина крест с украшениями — дар Преосвященного Гедеона. Также по просьбе епископа Гедеона Высокопреосвященный Митрополит Феодосий совершил хиротонию иподиакона Александра Машанова во диакона. После литургии по случаю храмового праздника был совершен крестный ход в церковной ограде. Владыка Феодосий окроплял молящихся святой водой. Затем были возглашены уставные многолетия. С словом приветствия к высокому гостю обратился епископ Гедеон. Владыка Гедеон выразил уверенность в том, что визит православных христиан из Страны восходящего солнца в Советский Союз еще более укрепит духовное единство Матери — Русской Православной Церкви и ее Дщери — Автономной Православной Церкви Японии. Люди доброй воли — граждане Советского Союза

Высокопреосвященный Митрополит Японский Феодосий (в центре), **архиепископ Ташкентский Варфоломей** (слева) **и епископ Новосибирский Гедеон за богослужением в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске 31 июля 1974 года**

и Японии — не допустят повторения ужасов Хиросимы и Нагасаки. Залогом такой надежды пусть служат наши совместные молитвы о мире для всех живущих на земле. В ответном слове Высокопреосвященный Митрополит Феодосий сердечно благодарил епископа Гедеона и всех собравшихся за усердные молитвы и добрые пожелания. Глава Японской Церкви сказал о величии служения православных подвижников и, в частности, преподобного Серафима Саровского и равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Земля Русская, сказал Владыка Феодосий, дала нам святого Николая, архиепископа Японского, который и сейчас свидетельствует о нашей любви и о нашем единении.

После праздничного богослужения епископ Гедеон дал в честь гостей обед в своей резиденции. Клирики епархии исполнили духовный концерт и пропели многолетия на русском и японском языках.

2 августа делегация Японской Автономной Православной Церкви отбыла в Москву.

* * *

С 1 по 3 сентября в Новосибирске находилась группа делегации Национального Совета Церквей Христа в США, возглавляемая епископом Объединенной Методистской Церкви Джеймсом Мэттьюзом, профессор Мильтон Керри, священник Владимир Берзонский, профессор Брюс Ригдон и профессор Роберт Прайс. Делегацию сопровождал протопресвитер Виталий Боровой, настоятель Богоявленского патриаршего собора в Москве. В аэропорту «Толмачево» гостей встретил епископ Гедеон с причтом кафедрального собора. В сопровождении епископа Гедеона гости посетили Вознесенский кафедральный собор. Члены делегации побывали в молитвенном доме евангельских христиан-баптистов. Гости осмотрели достопримечательности Новосибирска.

2 сентября епископ Гедеон в своей резиденции дал обед в честь представителей Национального Совета Церквей Христа в США. Епископ Гедеон отметил необходимость укрепления мирного сотрудничества между народами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул, что правдивая информация о положении церковных организаций и верующих в нашей стране может способствовать этому сотрудничеству. В ответном слове епископ Джеймс Мэттьюз выразил надежду, что ставшие теперь традиционными встречи глав правительств обеих стран помогут укреплению мира на земле. Члены делегации выразили удовлетворение тем, что они увидели во время пребывания в Новосибирске, и благодарили епископа Гедеона за радушный прием. Обед прошел в дружеской атмосфере.

3 сентября гости из Соединенных Штатов отбыли в Москву.

Рижская епархия. 1 октября 1974 года исполнилось 75 лет со дня основания и освящения скита Рижского Троице-Сергиева женского монастыря — Преображенской пустыньки (см. фото на 3-й стр. обложки. — *Ред.*). В связи с этой датой Святейший Патриарх Пимен удостоил награждения настоятельницу монастыря и пустыньки игумению Зинаиду (Баранову) Патриаршей грамотой, духовника монастыря и пустыньки архимандрита Тавриона (Батозского) — патриаршим крестом.

Издревле скитами назывались келлии, устраивавшиеся вблизи монастырей. Скит некогда означал безусловное отшельничество, но со временем утратил это свое основное качество. На Руси скитом называлась пустынная, уединенная обитель, небольшая по числу насельников, среди русского иночества получившая также другое название — «пу́стыни» или «пу́стыньки». Устав скитского жития по сравнению с общемонастырским отличается большей строгостью.

Преображенская пустынька устроена трудами схиигумении Сергии и схимонахини Иоанны (Мансуровых), основательниц Рижского Троице-Сергиева женского монастыря.

В бытность на Рижской кафедре с 1887 по 1897 год архиепископа Арсения (Брянцева) (скончался архиепископом Харьковским 28 апреля 1914 г.) Рижский монастырь приобрел в 1894 году в десяти километрах от города Елгавы лесной участок, где первоначально сестры монастыря проживали в летнее время. Здесь находились воскобелильни, в которых насельницы несли послушание. Сначала была сооружена лишь небольшая часовня во имя преподобного Иоанна Лествичника. 6 августа 1897 года была совершена закладка храма в честь Преображения Господня. (Рижским архипастырем в то время был архиепископ Агафангел (Преображенский), управлявший епархией с 1897 по 1910 год. Скончался митрополитом Ярославским 16 октября 1928 года.) 20 июня 1899 года архиепископ Агафангел совершил освящение храма. С этого года и начинается история пустыньки как монастырского скита. Преображенский храм, шатровый, с одним куполом и с колокольней, сооружен из кирпича по проекту архитектора В. И. Лунского. Одновременно с храмом были устроены трапезная, келлии, дом причта, — все постройки деревянные, в русском стиле. (См. «Церковные ведомости», 1899, № 26, с. 1032—1034; «Рижские епархиальные ведомости», 1899, № 13, с. 605—610.) При игуменском корпусе имеется также деревянный храм во имя преподобного Иоанна Лествичника, построенный в 1907—1915 годах.

Во время первой мировой войны пустыньке были нанесены значительные повреждения, так как она оказалась вблизи линии фронта. Большинство сестер вместе со схиигуменией Сергией и схимонахиней Иоанной (Мансуровыми) эвакуировались в центр России. Часть сестер в начале двадцатых годов вернулась в обитель. Сестры Мансуровы скончались в России. В период немецко-фашистской оккупации в 1941—1945 гг. пустынька снова сильно пострадала, но трудами монахинь была постепенно восстановлена.

Пустынькой управляет настоятельница Рижского Троице-Сергиева монастыря. Духовником обители ежедневно совершается полный суточный круг богослужений.

* * *

11 октября 1974 года архиепископ Рижский и Латвийский Леонид принял церковную делегацию из ГДР — гостей Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии — во главе с епископом Евангелической Церкви округа Грейфсвальд Хорстом Гиенке, в сопровождении Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии д-ра Яниса Матулиса. Вечером гости присутствовали в Свято-Троицком кафедральном соборе за богослужением, совер-

шенным архиепископом Леонидом в сослужении рижского клира по случаю 30-летия освобождения Риги от немецких захватчиков. Была также совершена вселенская панихида по воинам, павшим на поле брани. В тот же вечер в гостинице «Рига» Архиепископ Янис Матулис устроил в честь гостей из ГДР прием, на котором среди приглашенных был архиепископ Леонид.

28 октября из Москвы в Ригу прибыл настоятель подворья Московского Патриархата в Токио епископ Можайский Николай (Саяма) в сопровождении архимандрита Иринея (Середнего) и протодиакона Николая Дмитриева, клириков подворья. Делегацию встречали архиепископ Леонид и протоиерей Георгий Тайлов. В тот же день гости посетили некоторые православные храмы города. В храме во имя святого благоверного князя Александра Невского, построенном в стиле классицизма в 1825 году, их встретил настоятель протоиерей Петр Смыковский. Делегация также поклонилась святыням деревянного, древнейшего храма во имя Святителя Николая в Риге, сооруженного после пожара 1812 года. Гостей приветствовал настоятель протоиерей Владимир Дубакин — благочинный храмов Рижского района, причт, члены церковного совета, прихожане. У Саласпилсского мемориала, воздвигнутого на месте бывшего фашистского концлагеря (1942—1944 гг.), была совершена заупокойная лития с пением «вечной памяти» также и на японском языке. Была вознесена молитва и о жертвах атомных бомбардировок Японии. На символическую могилу жертв лагеря смерти были возложены цветы. Затем гости возвратились в Ригу. В кафедральном соборе настоятель архиепископ Леонид рассказал об основании (1907 г.) и дальнейшем благоустроении собора. Гости побывали в Успенском приделе, где служатся ранние литургии по воскресным и праздничным дням. Архиепископ Леонид предложил гостям чашку кофе в своей резиденции. Затем епископ Николай и сопровождавшие его лица поклонились святыням Крестовой церкви во имя преподобного Серафима Саровского. Вечером епископ Николай молился за богослужением в монастырском храме во имя Преподобного Сергия Радонежского. Традиционный акафист, нараспев, перед чтимым Толгским образом Божией Матери совершил архиепископ Леонид в сослужении гостей и многочисленного клира г. Риги. Один кондак и икос Преосвященный Николай прочитал на японском языке. После отпуста Владыка Леонид в слове приветствия, в частности, отметил, что равноапостольный святитель Николай, просветитель Японии, был хиротонисан во епископа Ревельского, викария Рижской епархии, а епископ Николай (Саяма) находится на Можайской кафедре, которую до него, в 1962—1963 гг. занимал архиепископ Леонид. В ответном слове епископ Николай благодарил Владыку Леонида за гостеприимство и добрые пожелания, за возможность молиться за богослужением в монастырском храме. В дар Преосвященному Николаю была вручена панагия, изготовленная в мастерских Московской Патриархии. Настоятельница обители игумения Зинаида от имени послушниц монастыря преподнесла гостю цветы. Епископ Николай и его спутники были приглашены в трапезную на ужин.

На следующий день, 29 октября, делегация посетила римо-католический кафедральный собор во имя святого Иакова, основанный в 1225 году, и нанесла визит вежливости апостолическому администратору в г. Риге епископу Великой Макрианы Юлиану Вайводсу. Гости побывали в Рижском епархиальном управлении и встретились с его сотрудниками. Делегация посетила Главу Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии Архиепископа д-ра Яниса Матулиса. По дороге на Юрмалу, на Рижское взморье, делегация осмотрела Троице-Задвинский храм в г. Риге. Епископу Николаю и сопровождавшим его клирикам были преподнесены цветы. Гости также посетили храм во имя святого князя Владимира в м. Дубулты, где находится летняя резиденция архиепископа Леонида. Здесь для гостей был устроен кофе. Делегацию из Японии приветствовал настоятель храма протоиерей Иоанн Бортащенко.

В тот же день в Троице-Сергиевом женском монастыре, в резиденции архиепископа Леонида, в честь гостей был дан обед, на который были приглашены также епископ Юлиан Вайводс и Архиепископ Янис Матулис. Эта экуменическая трапеза прошла в братской, непринужденной обстановке.

Перед отъездом делегации из Риги протоиерей В. Дубакин в кафедральном соборе отслужил с участием гостей-клириков напутственный молебен на церковнославянском и японском языках.

Черновицкая епархия. 26—28 июня 1974 года епископ Черновицкий и Буковинский Савва посетил с архипастырским визитом некоторые приходы Глыбокского района. 26 июня он побывал в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что в с. Волчинец, и Свято-Духовском храме в с. Багриновка, где настоятелем протоиерей Петр Козачук; в Свято-Спиридоновском храме в с. Каменка и Свято-Михайловском храме в с. Черепковка, где настоятелем протоиерей Алексий Подавец; в Покровском храме в с. Горбовцы, где настоятелем священник Михаил Воротняк; в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что в с. Байраки, и Свято-Михайловском храме в с. Петрашивка, где настоятелем священник Василий Сташеску.

27 июня епископ Савва осмотрел Свято-Михайловский храм в с. Купка, Свято-Михайловский храм в с. Широкая Поляна и Свято-Василиевский храм в с. Корчевцы, где настоятелем протоиерей Георгий Змошу; Покровский храм в г. Глыбокая, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что в с. Михайловка, и Петропавловский храм в с. Дымка, где настоятельствует протоиерей Тихон Война — благочинный храмов Глыбокского округа.

28 июня Преосвященный Савва посетил Вознесенский храм в с. Молница и Свято-Михайловский храм в с. Хряцка, где настоятелем протоиерей Конон Поторак; Успенский храм в с. Могилевка и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, что в с. Великоселье, где настоятелем протоиерей Мирча Скалат.

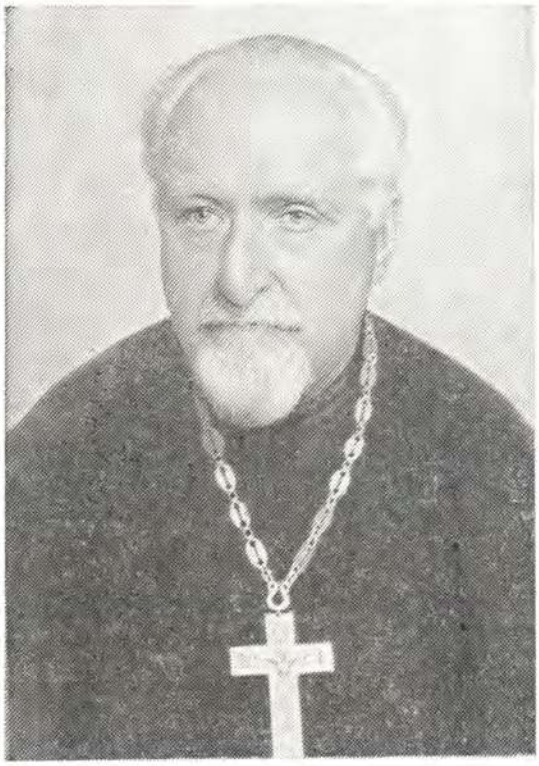
Владыка особое внимание обращал на порядок на святых престолах и на чистоту в самих храмах, преподавал настоятелям и членам церковных советов свои наставления.

7 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, епископ Савва совершил Божественную литургию в Успенском храме в с. Бобовцы Сторожинецкого района, где настоятелем протоиерей Николай Антофийчук.

В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, Преосвященный Савва совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе в г. Черновцы и возложил патриаршую награду — палицу на протоиерея Конона Потарака.

14 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, за литургией в кафедральном соборе епископ Савва, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел священника Иоанна Скигара в сан протоиерея, а на священника Михаила Воротняка возложил патриаршую награду — наперсный крест.

Протоиерей Георгий Георгиевич Смирнов

7 ноября 1974 года, на 73-м году жизни, скончался преподаватель Ленинградских духовных академии и семинарии протоиерей Георгий Георгиевич Смирнов.

Родился он 7 декабря (24 ноября) 1901 года в г. Богородицке Тульской губернии в семье учителя. Учился в мужской гимназии в г. Ряжске (ныне — в Рязанской области), затем в школе II ступени, которую окончил в 1919 году. В 1930 году окончил отделение западноевропейских языков педагогического факультета 2-го Московского государственного университета. Работал в государственных организациях в Москве, в 1942—1943 годах (в период эвакуации) — в г. Ойрот-Тура (теперь г. Горно-Алтайск), затем в Мичуринске, Тамбове переводчиком и преподавателем английского языка.

Глубокий интерес к литературе и языкам, к педагогической деятельности Георгий Георгиевич сочетал с подлинно христианской внутренней настроенностью, которую сохранял всю свою жизнь. Он самостоятельно занимался изучением богословских и церковноисторических дисциплин. В 1955 году в Ленинграде он был рукоположен во диакона, а затем во пресвитера и служил в ленинградских храмах. С 1956 года преподавал в Ленинградских духовных школах английский язык. Протоиерей Георгий Смирнов вел также занятия по катехизису и литургике со студентами из Кении, Уганды и Танзании. Кроме того, он осуществлял значительную переводческую работу и много помогал тем, кто занимался переводами.

Из-за болезни протоиерей Георгий Смирнов весной 1967 года вынужден был оставить преподавательскую работу. Но связи с академией он не прервал. Он охотно помогал педагогам и студентам, обращавшимся к нему за помощью, продолжал переводческую работу. Двери его дома для всех были открыты. Все, кто имел возможность общаться с отцом Георгием, отмечали его непосредственность, искренность, добродушие, душевное тепло и обаяние. Продолжительный и тяжкий недуг не сломил его духа. Он оставался верным христианским идеалам до конца дней своих. Он мирно отошел ко Господу.

Отпевание почившего протоиерея Георгия Смирнова 9 ноября 1974 года в Свято-Троицком храме в г. Всеволожске Ленинградской епархии совершил епископ Тихвинский Мелитон, ректор Ленинградских духовных академии и семинарии, в сослужении местного причта, представителей академического и городского клира. Владыка Мелитон в теплом надгробном слове рассказал о жизненном пути отца Георгия, отметив его христианские достоинства, и призвал присутствовавших к молитве о упокоении души усопшего пастыря в Небесных селениях. Похоронен протоиерей Георгий Смирнов на кладбище г. Всеволожска.

Не стало человека щедрого сердца, глубокой души, исключительных чуткости и такта. Отец Георгий был христианином в подлинном смысле этого высокого слова, он являл собой образ истинно христианских любви и терпения. Он удивительным образом сочетал в себе духовные ценности с иными ценностями культуры человеческой. Обширные познания сочетались в нем с непосредственной и живой верой. Ему чужды были эгоистические устремления, а постоянным его украшением была безыскусственная скромность.

Вечная ему память, благодарность и признательность за все хорошее, вечное, доброе! Да упокоит Господь его душу в селениях праведных!

П. ДУДИНОВ

Профессор-протоиерей Алексий Остапов

В полночь на 15 января 1975 года после непродолжительной болезни на 45-м году жизни скончался секретарь Совета Московской духовной академии профессор-протоиерей **Алексий Остапов** — опытный педагог, большой знаток церковного искусства, известный церковно-общественный деятель и добрый христианин.

Алексий Данилович Остапов родился в Новгороде 24 марта 1930 года. Получил среднее образование. В 1951 году окончил Московскую духовную семинарию, а через 4 года — Московскую духовную академию и был оставлен при ней профессорским стипендиатом. В последующие годы преподавал в духовных школах церковную археологию, историю Русской Церкви, пастырское богословие и другие предметы. В 1958 году утвержден в должности секретаря Совета академии и назначен заведующим Церковноархеологическим кабинетом. Через 2 года был рукоположен во диакона и пресвитера и удостоен ученой степени магистра богословия и звания профессора. В течение трех лет профессор-протоиерей Алексий Остапов был также заведующим сектором заочного обучения.

Профессорско-преподавательская и церковно-общественная деятельность протоиерея Алексия Остапова была отмечена орденом Русской Православной Церкви святого князя Владимира II степени.

Отпевание усопшего состоялось 17 января в Покровском академическом храме. Чин погребения совершали ректор Московской духовной академии и семинарии архиепископ Дмитровский Владимир, председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Питирим и епископ Подольский Серапион в сослужении многочисленного духовенства.

Перед отпеванием ректор академии архиепископ Владимир выразил общую скорбь о почившем.

Инспектор академии архимандрит Александр зачитал присланную в адрес академии телеграмму от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена следующего содержания: «Примите соболезнование по поводу кончины секретаря ученого Совета академии протоиерея Алексия Остапова, вложившего много трудов на пользу богословской науки и археологического кабинета духовной академии. Вечная память почившему. Патриарх Пимен. 15 января 1975 года». Были также зачитаны телеграммы с выражением соболезнования и от других лиц.

После разрешительной молитвы и прощания с почившим гроб с телом был обнесен внутри храма. Под траурный перезвон лаврских колоколов Московские духовные школы проводили своего наставника и учителя в последний путь.

Усопший был погребен на городском кладбище г. Загорска.

Вечный покой профессору-протоиерею Алексию Остапову, доброму делателю Церкви Христовой!

Совет Московской духовной академии и семинарии

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей **Андрей Терентьевич Каменев,** клирик Сумской епархии, скончался 30 июля 1973 года в с. Боромле Тростянецкого района. Родился он в 1900 году. В священном сане служил 23 года.

Протоиерей **Стефан Никитич Сасим,** клирик Сумской епархии, скончался 8 сентября 1973 года, на 73-м году жизни. Служил в храмах в г. Конотопе 19 лет в сане диакона и 31 год — в сане пресвитера.

Протоиерей **Иоанн Иванович Зеленецкий,** настоятель Рождество-Богородичного молитвенного дома в г. Белополье Сумской епархии, скончался 7 ноября 1973 года в Киеве, на 73-м году жизни. На приходах Сумской епархии отец Иоанн служил 29 лет.

Священник **Иоанн Игнатьевич Еременко** скончался 11 ноября 1973 года в г. Лебедине Сумской области, на 81-м году жизни. Церкви Христовой служил 9 лет в сане диакона и 13 лет в сане пресвитера. С 1966 года находился за штатом.

Протоиерей **Михаил Васильевич Еременко,** настоятель Вознесенского храма в г. Лебедине Сумской епархии и благочинный храмов Лебединского благочиния, скончался 26 ноября 1973 года, на 83-м году жизни. В течение 9 лет был псаломщиком, 3 года служил диаконом и 40 лет — священником. С 1971 года отец Михаил находился за штатом.

Слово на Пасху

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В светлый день Христова Воскресения уста наши и слух исполнены именем Воскресшего Господа Иисуса Христа и восторженная радость возносит наши души туда, где пребывает Воскресший, где *в начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово.*

Видеть Господа — ни с чем не сравнимая радость, которой сподоблены ныне лишь ангелы на небесах. При жизни же Господа на земле радость переполняла сердца Его учеников, когда в Божественных словах и чудесных деяниях Спасителя начинали они *видеть славу Его яко Единороднаго от Отца* (Ин. 1, 14); когда и *вси людие радовахуся о всех славных, бывающих от Него* (Лк. 13, 17).

Сам Воскресший повелел радоваться в день Воскресения. Мироносицы, пришедшие ко Гробу и узнавшие о Воскресении Господа, *со страхом и радостию велиею текосте возвестити учеником Его. И се Иисус срете я, глаголя: радуйтеся* (Мф. 28, 8—9), и *возрадовашася убо ученицы́, видевше Господа* (Ин. 20, 20). Они возрадовались, когда к ним сквозь затворенные двери пришел Иисус — Податель Духа Святого, принявший всякую власть на небеси и на земле, открывший Царство Небесное на земле, близость которого Он возвещал.

Нам не дано видеть Господа телесными очами, как видели Его ученики Его, но радость наша от этого не оскудевает. Ведь Господь, позволив Фоме и видеть, и осязать Себя, воздал, однако, хвалу тем, кто не требуют ви́дения: *блажени не видевшии и веровавше* (Ин. 20, 29). Мы веруем в Воскресшего Господа, не видев Его, и потому радость наша непреходяща. Святой апостол Петр говорит о действительной радости не видевших, но верующих; *Егоже,* то есть Христа, *не видевше любите, и на Негоже ныне не зряще, верующе же, радуетеся радостию, неизглаголанною и прославленною* (1 Пет. 1, 8). Однако Матерь-Церковь не лишает нас возможности видеть Господа и даже возвещает о ви́дении действительном. Она поет: *Воскресение Христово видевше, поклони́мся Святому Господу Иисусу..,* имея в виду, конечно, духовное ви́дение, когда внутренний наш человек созерцает невидимое царство благодати просвещенными очами сердца, — *Блажени чистии сердцем, яко тии Бога у́зрят.*

Апостол Павел молится о верных, *да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, даст вам духа премудрости и откровения, в познание Его, просвещенна очеса сердца вашего* (Еф. 1, 17—18). Дар духовного созерцания обретается с помощью молитвы. Господь Сам изрек общий для всех путь и чин созерцания. *Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя; и любяй Мя возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам* (Ин. 14, 21).

Являясь чистым сердцам невидимо, однако существенно и действительно, Он подает им мир, дарует радость неизглаголанную, Свой внутренний благодатный свет, зарю дня невечернего.

Будем же хранить и блюсти заповеди Божии, любить Бога живой и деятельной любовью, и Отец Небесный возлюбит нас, и Господь Иисус Христос явится нам Сам.

В день славного Воскресения Святая Церковь обращается к нам высокими глаголами святого Иоанна, возвещающими Божественное и Спасительное для нас величие и пренебесную славу Воскресшего Бога Слова, и души наши возносятся от земли превыше солнца и звезд. Святой Иоанн созерцает Сына Божия в таинстве Его предвечного рождения, вещает о начале всякого начала, о Слове, которое вечно изрекается и рождается Единым вечным Отцем Слова и которое Само изрекло всё прочее. В Нем заключаются жизнь и источник всего жи-

вущего, и Жизнь эта была, есть и будет светом для людей.

Этот Свет сиял для людей в раю, не совсем скрылся от них на земле, не угашен был язычеством, знаменовал себя тенью—в законе Моисеевом, зарею — в Пророках; наконец, как солнце и день, явилось Воплощенное Слово в полном свете истины животворящей и чудодействующей силой.

В жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его проповедях, деяниях, в вольных страданиях и смерти, а более всего в Воскресении мы *видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины* (Ин. 1, 14). Эти высочайшие богословские истины делают наше пасхальное веселие праздником праздников, нашу радость — безграничной.

Пусть свет, который так обильно изливает на нас Воскресший Господь, озарит наши души, пусть пасхальная радость наша будет духовной, чистой, мирной.

Ищите Господа Воскресшего живою и деятельною любовью, как искали Его мироносицы, апостолы, Еммаусские путники!

Радуйтесь всегда о Господе, и паки реку: радуйтесь (Флп. 4, 4). Аминь.

Воистину Христос вокресе!

АНТОНИЙ, архиепископ Черниговский и Нежинский

«Верою ходим, а не видением»

Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром (Лк. 8, 48).

Возлюбленные о Христе братие и сестры! Какую дивную картину из земной жизни Господа Иисуса Христа воскресило перед нами читаемое ныне евангельское повествование!

Теснимый народом, Господь идет к Иаиру, дабы облегчить страдания несчастного отца, умолявшего об исцелении единственной любимой дочери. И вот через множество народа, окружавшего Спасителя, пробивается с великим трудом женщина.

Эта несчастная много лет страдает ужасной болезнью; она тщетно истратила свое состояние на врачей, утратив всякую надежду получить желаемое исцеление.

И вот она услышала от народа о Христе, ходящем и исцеляющем страждущих. Яркой надеждой осветилось все существо женщины, в ней родилась крепкая вера, что она получит исцеление от Христа, Он исцелит ее.

Но как, будучи нечистой по закону, она сможет подойти ко Христу, где она возьмет столько дерзновения? И эта бедная женщина решает тайно подойти из толпы и прикоснуться к краю одежды Господа. Она глубоко верила, что этого прикосновения будет достаточно, она исцелится!

Так и случилось. Прикоснувшись к ризам Спасителя, она сразу почувствовала, что прекратилась изнурительная болезнь. Она стала здоровою. Но тут случилось то, чего больше всего опасалась бедная женщина. Христос остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?» Апостол Петр, как бы удивившись, на вопрос Господа отвечает: «Народ теснит кругом, и трудно узнать, кто прикоснулся». Но Господь сказал, что почувствовал силу, из Него исшедшую. Теперь женщина ожидала строгого наказания за свою дерзость. Она упала к ногам Спасителя и перед всеми открылась в том, что произошло с ней.

Всё затихло, ожидая, что скажет Христос. И вот Господь, обращаясь к женщине, говорит: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром!»

Что же произошло здесь, братие и сестры? Много было прикосновений к Господу, народ теснил Его, как замечает евангелист, но Христос не обратил ни на одно из этих прикосновений внимания. Так почему же прикосновение несчастной женщины к Его одеждам вдруг остановило Спасителя? Что же способствовало тому, что изошла эта сила и женщина исцелилась? На все эти вопросы мы найдем исчерпывающий ответ в словах Господа женщине: «Дерзай дочь, вера твоя спасла тебя».

Вера — вот, что сделало всё это. Вера этой женщины извела из Господа исцеляющую силу. Видя такую веру, Господь остановился, дабы поддержать ужаснувшуюся от страха и случившегося женщину и показать ее как пример другим. — «Вера твоя спасе тя».

Что же такое вера, возлюбленные? «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мр. 16, 16), — говорит нам Христос. Вера — необходимое и первое условие христианской жизни. Без веры мы не можем угодить Богу, учит нас апостол. Только верой мы можем приближаться к Богу. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14, 12).

Господь наш Иисус Христос, восприняв на Себя грехи наши и принеся Самого Себя в жертву за нас, примирив нас с Правосудием Божиим, как вечный Архиерей ходатайствует о нас перед Отцом Своим: «Аз умолю Отца о вас...».

В этом-то всемогущем ходатайстве о нас Сына Божия и заключается сила и спасительность нашей веры. Как бы ты ни был грешен и отягощен беззакониями, ты не должен отчаиваться и впадать в уныние, а должен с верою и покаянием устремиться в объятия Отча. «Сыне, даждь Ми сердце Твое».

Сердечная вера, состоящая в полной преданности воле Божией, — это не холодная, рассудочная вера, а живая и действенная. Христос, восприняв нашу природу, вошел с нею Своим Божеством в вечное единство. Нельзя представить себе христианина в его жизни и деятельности одиноким, без Христа.

Христианин — во Христе, Христос — в христианине. Живая сила Христа неразрывна с естественными силами верующего в Него, но именно верующего; неверующий не желает и не может воспринять эту благодатную силу, как чуждую ему.

Истинно верующий человек всегда имеет в себе, в своем сердце образ Христа. Ничто земное и суетное не драгоценно ему так, как светлый, озаряющий все его естество, всю его жизнь образ Спасителя мира. Верующий человек во всех своих нуждах и недоумениях прибегает к Богу; с крепкой верой в помощь и благословение Божие он начинает каждое дело.

А если он истинно верующий христианин, то и дела его соответствуют заповедям Христовым, ибо что пользы верующим на словах, а не на деле?

Христос проникает Своею силою в верующих в Него, сколько бы их ни было и где бы они ни находились. Это проникновение настолько глубоко и действенно, что оно единит собою всех истинно верующих в единое тело, под единым главенством Христа, при едином благодатном содействии и освящении Духа Святого. Это — единение верующих в одной вере, единой благодати, в молитвах и таинствах, в подвигах любви ради спасения всех и каждого.

Это тело есть Церковь Христова, которую Он приобрел Кровию Своею. Через Церковь, а не собственным путем, верующие получают удобнейший и спасительный путь ко Христу. Церковь есть сокровищница благодатных даров Духа Святого, действующих и усвояемых посредством веры и любви.

Необходимым условием к познанию Бога и общению с Ним является вера; вера не только как чувство уверенности в бытии невидимого, тайного и будущего, но полное подчинение своего ума и воли Христу, всецелая привязанность, переходящая в сыновнюю любовь. «Вера, — по выражению апостола, — действующая любовь».

Вера должна быть всецелым доверием водительству Церкви нашей, уверенности в истине того, о чем она проповедует, и в спасительности того, что она преподает в виде даров милости Божией.

Святый Дух в Великий день Пятидесятницы сошел на апостолов и почил на них, а с ними почил навсегда в Церкви, как обществе верующих во Христа.

Итак, возлюбленные братья и сестры, какое же великое сокровище — вера для всех нас. Верой своей мы входим в Церковь Христову, где нас возрождает Дух Святый, верой мы приближаемся ко Христу, а Он ходатайствует за нас пред Отцем. Верой мы можем просить всё потребное и спасительное.

Существует множество примеров силы веры: она восхитила некоторых живыми на небо, а других спасла от вод потопа, неплодных сделала рождающими, спасла от огня и меча, изводила из рва нищих и уничиженных, низводила огонь с неба, разделяла море, воскрешала мертвых, заграждала уста львов, угашала огонь (Евр. 11, 33—34), смиряла гордых и возносила смиренных (Лк. 1, 52). Как же велика и необъятна сила веры! Но вера только тогда спасает, когда дела со-

образны с ней. «Вера без дел мертва» (Иак. 2, 20). Вера — это небесный луч, просвещающий жизненный путь наш. Вера есть тот голос, которым слепец кричал: «Сыне Давидов, помилуй мя!» (Мк. 10, 47).

Хотя и не видим Христа, не можем прикоснуться к краю риз Его, но силою веры познаём, что Он есть Свет Невечерний, разгоняющий тьму заблуждений, что Он — Спаситель наш, Небесный Врач, исцеляющий и спасающий. Вера есть дар Божий, который утверждается и укореняется в нас от исполнения заповедей Божиих, от постоянного стремления к добру.

«Молись Богу, — поучает нас святитель Тихон, — чтобы Он подал тебе истинную живую веру; береги веру более, нежели жизнь свою, ибо и жизнь свою должны мы за веру положить».

Мученики с радостью отдавали жизнь за веру во Христа, вера побуждала подвижников отрекаться от мира и в подвигах соделывать свое спасение, вера перерождала грешников и спасала погибающих.

«Кто приближается с верою, к тому и Бог приближается Своею благодатию», — поучает нас святитель Димитрий Ростовский.

Будем же, возлюбленные во Христе, хранить и возгревать в себе великий дар Божий—веру. Будем просить Господа о умножении в нас этой веры. Будем держаться и охранять нашу истинную веру от желающих исказить и извратить ее.

Будем веровать, и тогда не страшны нам скорби, печали и болезни, не страшны искушения и сама смерть.

Будем всегда помнить слова Господа: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15, 7). Аминь.

Профессор-протоиерей Алексий ОСТАПОВ

Подвиг народа

Братья и сестры! Мы торжественно отмечаем знаменательную дату 30-летия победы Советской Армии и всего нашего народа в Великой Отечественной войне. В эти юбилейные дни мы молитвенно склоняем головы у могил освободителей. Наш народ свято чтит память патриотов, принесших с собой долгожданную свободу и независимость, и вечно будет помнить героев, отдавших самое дорогое — жизнь свою за цветущее сегодня, за еще более прекрасное завтра. Свидетельство нашей всеобщей любви к павшим воинам — памятники, обелиски, на которых золотом начертаны вечно живые для нас имена. На протяжении многих веков Закарпатье было насильственно оторвано от своей Родины, население терпело жестокий социально-экономический, политический и национальный гнет венгерской знати, австрийских баронов, чешской буржуазии и «своих» эксплуататоров. И немецкого «черного дракона» Германии. Но ничто не могло убить веру и надежду нашего народа на освобождение в последней жестокой и кровопролитной войне.

Советская Армия, освобождавшая родную землю от фашистских захватчиков, пришла с святой, освободительной миссией на Карпаты — на древнюю славянскую землю. Каждый советский воин знал, что он призван освободить своих единокровных братьев в Закарпатье.

Сердце нашей возлюбленной Родины — Москва салютовала каждой победе доблестных войск. Встречи освобожденным населением советских воинов были настоящими праздниками. Верующие встречали своих освободителей праздничным колокольным звоном, беспредельна была радость, рожденная долгожданной свободой.

Ратные подвиги Советской Армии на всех фронтах и в боях за Карпаты послужили могучим толчком к активной борьбе народа Закарпатья за освобождение родной земли от поработителей. Десятки тысяч закарпатцев добровольно вступили в ряды Советской Армии и плечом к плечу со своими братьями громили ненавистного врага.

Победа досталась нам небывалой в истории войн ценой: миллионы погибших, и руины, руины, руины... Но в великом подвиге слились воедино уси-

лия всех советских людей. Православная Церковь благословляла своих чад на борьбу против гитлеровского рабства. Православное духовенство и верующие с волнением следили за развитием военных действий, горячо желая победы русскому оружию. Когда Предстоятель Русской Православной Церкви Митрополит Сергий и другие иерархи обращались к верующим украинцам, призывая их быть верными детьми своей Матери-Церкви и Родины, призыв их был услышан и в закарпатских сёлах и городах.

В эти страшные годы насельницы Домбокского монастыря близ Мукачева, рискуя жизнью, совершили настоящий подвиг. Отступавшие фашистские части бросили в лесу детей, вывезенных из различных городов Советского Союза. Дети были обречены на неминуемую голодную смерть, но монахини и священник Иоанн Карбованец, хорошо сознавая опасность, грозившую им, единодушно решили спасти детей или погибнуть вместе с ними, ибо долг монаха — положить душу свою за ближних своих. Они выполнили свой христианский долг, ибо сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Были спасены 180 детей, вывезенных немецкими захватчиками в августе 1944 г. из Орловского детского дома.

Церковная память благодарно хранит имена многих православных епископов, священников и мирян, отдавших свои жизни за утверждение отеческой веры и за восстановление единства с великим русским народом.

Наш православный народ помнит о подвигах славных, великих и святых священнослужителей и мирян, которые, следуя Христовым заповедям, не щадили себя, защищая свой народ и святое Православие. Имена русских святителей — Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Иова, Гермогена, преподобных Сергия и Никона Радонежских, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора и наших земляков— преподобномученика Моисея Угрина, епископов Досифея и Иоанникия и многих других, являвших живой пример жертвенной любви к Родине и Церкви, навсегда вписаны в историю Православия всего нашего народа.

Пусть славится в веках подвиг воина-освободителя, который навечно зажег и в седых Карпатах, и на землях братьев огонь свободы и счастья! Воистину радостными стали судьбы хозяев своей земли. Наш народ самоотверженно трудится для блага всего мира и безгранично предан своей Родине, которая делает всё возможное, чтобы ужасы прошлого не повторились.

Мы горячо поддерживаем миролюбивую политику нашего государства, присоединяем свой голос к голосу нашего Церковного Священноначалия в его благородной миссии, направленной на защиту мира. Мы свидетельствуем о нашем служении миру и единству христиан и молим Господа, чтобы Он, Всемогущий, остановил руку, посягающую на мир, чтобы все люди Земли могли жить спокойно, без войн.

Празднуя славное 30-летие победы над врагом, мы не только приносим на могилы погибших героев цветы, но и возлагаем венки из благодарственных молитв за солнце и мирное небо над нами и заверяем их, что будем делать всё возможное, чтобы война больше никогда не повторилась. Оставшимся в живых мы поем «многая лета», а тем, кто освободил нас из кровавого вражьего плена, кому судьба уготовила дорогу в вечность, поем «вечная память». Аминь.

Игумен ДАНИИЛ (Пацкан)

О Воскресении Христовом

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Братие и сестры! Слова этого праздничного приветствия выражают сущность нашей веры, крепость и непобедимость нашей надежды на Господа Бога, даруя блаженство в Сладчайшем нашем Спасителе.

Христос Воскресе! Значит, принята Богом искупительная жертва за грехи наши, которые подвигли Господа Спасителя понести тяжкий подвиг страданий. *Христос Воскресе!* Значит, одержана победа Искупителя рода челове-

ческого над смертью. *Иисус Христос воскрес, как начаток, первенец из мертвых* (Кол. 1, 18).

Значение Воскресения Иисуса Христа — в величии и чрезвычайности этого события, ибо оно есть чудо, превосходящее все чудеса, которые когда-либо видел и слышал мир, превосходящее даже чудеса, которые творил Сам Христос. Воскресение Иисуса Христа — краеугольный камень христианства, ибо, по словам святого апостола Павла: *Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна* (1 Кор. 15, 17).

Братие и сестры! Словами *Христос Воскрес* мы проповедуем о Воскресшем Спасителе мира, но для последователей Христа одной этой проповеди мало. Убедительнее всякого слова уверяют в истине Воскресения жизнь и дела христианина. Так проповедует о Воскресшем Спасителе тот, кто во всем следует примеру Христа. В Священном Писании такие христиане называются благоуханием Христовым. «Слыша глас Ангела *тецыте и миру проповедите,* — пишет епископ Феофан, — в отношении к нам значит, что живите так, чтобы ваша жизнь была единым словом Христос Воскрес и чтобы, смотря на вас, все люди могли сказать *воистину Христос Воскрес,* потому что видимо живет в Его последователях».

Христос воскрес в гробнице, в саду Гефсиманском. С тех пор Он воскресает в сердцах верующих в Него, и становятся они храмами Божиими. «Истинный христианин почивает в Господе, — пишет епископ Игнатий (Брянчанинов), — и Господь почивает в нем; христианин облечен во Христа и опять в христианина Христос».

Истинного христианина Святый Дух созиждет духовно и преобразует в жилище Божие. Он во внутреннего человека вселяет Христа. *Разве не знаете,* — пишет святой апостол Павел, — *что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?* (1 Кор. 3, 16). Такой христианин достигает цели земной жизни и становится Богоносцем; для него уже здесь, на земле, начинается вечная жизнь, и он обретает бесценное сокровище, о котором говорит Господь: *Царствие Божие внутрь вас есть* (Лк. 17, 21).

Воскресший дух человека жаждет видеть воскресающими и природу, и людей. Он всех призывает к обновлению и возрождению. Словами *Христос Воскресе* встречал преподобный Серафим тех, кто со всех концов Земли Русской стекались в Саров, чтобы найти путь к вечной жизни.

Познав блаженство Богообщения, святые отцы учат нас, что величайшим и единственным благом для человека является познание Бога и живое общение с Ним. Они завещали нам, что человек призван к вечной блаженной жизни, Богообщению и что кратковременная земная жизнь наша должна быть школой для приготовления к вечности.

Добродетельная жизнь, основанная на исполнении евангельских заповедей, делает истинного христианина уже на земле причастником Неба. Для такого последователя Христа, по словам святого апостола Павла, земная *жизнь — Христос, и смерть — приобретение* (Флп. 1, 21).

Братие и сестры! Господь наш Иисус Христос завещал своим последователям: *Се Аз с вами во вся дни до скончания века* (Мф. 28, 20). Он невидимо стоит у сердец наших и взывает: *се, стою у двери 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). Откликнемся же на зов Воскресшего из мертвых Спасителя нашего, исполним Его святую волю, тогда и мы сможем сказать со святым апостолом Павлом: *Уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2, 20). Аминь.

Христос Воскресе!

Иеромонах ГЕОРГИЙ (Тертышников),
преподаватель МДС

++++++++

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом

30 лет назад советский народ одержал победу над фашистской Германией.

В первый же день Великой Отечественной войны Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий, маститый 74-летний старец, обратился с посланием ко всем верующим нашей страны. Этот исторический документ ясно определил позицию Русской Православной Церкви: «В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва ли не весь мир, не коснется нашей страны, но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашистские разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю... 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»[1]. В послании Митрополит Сергий призывал верующих людей исполнить священный долг перед Родиной — всеми средствами защищать ее от врага.

Любовь русского человека к своей Родине беспредельна и беззаветна: когда Родина в опасности, он готов, пренебрегая смертью, отдать все свои силы на защиту ее. И это есть непреодолимое веление сердца, порыв любви, который он не в силах остановить, который он должен до конца исчерпать.

Бесчисленные примеры из истории нашей страны являются единой иллюстрацией этого великого патриотического чувства русского человека. Так, еще в тяжкое время татарского ига русский народ не давал покоя врагу и наносил ему ощутимые удары. И настало, наконец, время, когда он сбросил ярмо ненавистного ига.

Великий князь Димитрий Донской, горя ревностью о православной вере и свободе родной земли, прибыл к Преподобному Сергию, чтобы получить благословение на решающий бой с Мамаем.

«Подобает тебе, князь, — сказал Димитрию Преподобный Сергий, — заботиться о стаде, порученном тебе от Бога, и выступить против врагов, желающих разорить Русскую землю: иди небоязненно, Господь поможет тебе в твоей правде, и победишь врага»[2].

Преподобный Сергий, молитвенник и печальник Земли Русской, укрепив Димитрия Донского верой и молитвой, дал ему двух воинов—иноков Пересвета и Ослябю, с честью погибших на поле брани. Два инока, посланные Преподобным Сергием на Куликовскую битву, не могли решить ее исхода своим участием, но для русского войска они были олицетворением благословения Церкви на святое дело спасения Руси: видя их в своих рядах, русские воины воочию убеждались, что Церковь благословляет эту великую битву, что молитвы угодника Божия Преподобного Сергия будут сопровождать их на поле битвы. Так великая сила любви русского народа к своей Родине, его всеобщая непреодолимая воля видеть Русь свободной одолели дотоле непобедимого, сильного, жестокого врага.

Такими же чертами всенародного подъема ознаменована борьба России против польско-шведской интервенции в начале XVII века. Клич, брошенный Мининым и Пожарским, горячие патриотические призывы Патриарха Московского Гермогена, келаря Троице-Сергиевой Лавры Авраамия Палицына и архимандрита Дионисия нашли отклик в сердцах всех русских людей. И русские победили: народные ополчения изгнали иноземных захватчиков.

Славную страницу вписали в историю Русского государства русские патриоты в 1812 году. Промыслом Божиим Наполеону попущено было дойти до самой Москвы, как бы для того только, чтобы показать всему миру, на что способны русские люди, когда Отечество в опасности. Силу русского оружия и русского патриотизма не раз испытали и германские племена, — достаточно вспомнить знаменитое Ледовое побоище на Чудском озере, когда святой князь Александр Невский разбил рыцарей Ливонского ордена.

Урокам истории не вняли нацистские главари, вероломно напавшие на наше Отечество. В тот грозный час наш народ, вставший на защиту Земли Русской, напомнил врагам, что воинско-патриотический дух Александра Невского, Димитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова, Кутузова жив и действен в их потомках. Наш народ доказал варварам XX века, что каждое оскорбление, нанесенное чести Родины нашей, постигнет грозное возмездие.

В Великой Отечественной войне народы нашей страны боролись не только за свою Родину, но и за весь мир, над которым была занесена кровавая рука фашизма. И как в годы порабощения Европы Наполеоном именно русскому народу суждено было освободить мир от тирана, так и в этой войне нашему народу выпала на долю высокая и трудная миссия избавить человечество от фашизма, вернуть порабощенным странам свободу и водворить мир.

Презрев азы воинской чести, гитлеровская армия несла смерть и опустошение всем: убийства мирных жителей, детей, стариков, надругательства над пленными, насилия и грабежи стали как бы второй профессией солдат и офицеров этой армии. Разрушение и уничтожение памятников национальной культуры, в том числе православных храмов, стали признаком немецкой «цивилизации», а виселицы на площадях и улицах оккупированных городов и сел стали свирепым символом гитлеровского «нового порядка».

О зверствах гитлеровцев вспоминает священник Георгий Писанко, который в плену своими глазами видел, как фашисты издевались над русскими военнопленными, морили голодом, убивали, безжалостно мучили: Я видел, пишет о. Георгий, как, перегоняя из лагеря г. Хорола в лагерь г. Кременчуга наших военнопленных, фашисты убили по дороге более 500 человек. В селе Гусаково Звенигородского района фашисты облили бензином детский дом и сожгли его вместе с детьми [3].

Наша Православная Церковь, свято хранящая заветы Христа и святых апостолов, всегда живущая со своим народом одной жизнью, горячо откликнулась на несчастье, обрушившееся на нашу страну, и по призыву своего Первоиерарха целиком посвятила себя служению Родине.

К защите Родины верующих звал не только священный гражданский, но и христианский долг. Христово учение требует от каждого последователя беззаветной любви к своим братьям. И эта любовь верующих русских людей нашла яркое проявление в защите родного Отечества. В годы тяжелых испытаний с особой силой возгорается дух веры в сердце православного человека. Вера влечет человека на жертвенный подвиг во имя Христовой заповеди: «Болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13). Как писал Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий, «душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради Родины» [4].

Если в сердце христианина горит огонь истинной любви, завещанной Христом, это сердце не требует указаний, в чем проявить свою любовь: оно само и голодного накормит, и плачущего утешит. То же можно сказать и о священном чувстве любви к Родине: если в душе и сердце христианина ярко горит пламень патриотизма, он сам найдет пути для проявления своей любви к Отечеству, будь то труды на оборону Родины, денежные пожертвования на это святое дело, неусыпные молитвы к Богу о скорейшем даровании победы, духовная поддержка тех, кому война уже принесла скорби и испытания [5]. Народ наш твердо верил в победу над фашизмом, в то, что каждая его жертва приближает час победы. Вера эта коренилась в сознании правоты нашего дела: не мы начали войну, нас вынудили взяться за оружие, чтобы защитить Родину.

Среди членов Русской Православной Церкви, ее мирян и священнослужителей, представителей многонациональной паствы Московской Патриаршей кафедры, немало непосредственных участников Великой Отечественной войны. Многие из них, например, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Леонид (Лобачев), архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий, награждены орденами и медалями за заслуги перед Родиной.

Большую материальную и моральную поддержку оказывали священнослужители Русской Православной Церкви населению временно оккупированных врагом территорий. Один из них, протоиерей Иоанн Ковальский, спас двух красноармейцев с отмороженными ногами, пробиравшихся к своим частям. О. Иоанн принял их и благодаря своей находчивости, смелости и мужеству помог спастись во время обхода гитлеровских патрулей, а на следующий день указал бойцам безопасный путь к территории фронта, и они благополучно ушли [6].

Другой священнослужитель, благочинный Ямпольского района Винницкой епархии протоиерей Василий Лавров, рассказывает, как жители оккупированных территорий относились к своим, советским военнопленным и как старались облегчить их участь: «К оказанию нашим пленным помощи со стороны верующих нашего прихода были приняты все возможные меры: снабжали их хлебом, овощами, собирали по домам для них обувь, одежду, котелки. Пленные находились в крайне тяжелом положении: многие босыми шли по снегу, многие без головных уборов, некоторые получали суп в полу своего пиджака или шинели... Отстававших немцы пристреливали. По отзывам и наших и других прихожан, и самих пленных, наша Березовка оказалась самой шедрой из других сёл. Для пленных собирали и организованно, и всякий нёс, что хотел, и что мог» [7].

Неумолкавшее слово Церкви, звавшее к защите Отечества и веры православной, вселяло в сердца твердую уверенность в близкой победе. «Лук сильных изнеможе, а немощствующии препоясашася силою» (1 Цар. 2, 4), — писал в Рождественском послании 1942 года Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий. — Будем все мужественны, как мужественна наша Красная Армия, как мужествен наш великий народ. Скажем нашим врагам: «Страха вашего не убоимся, ниже смутимся. Хоть бы вы и снова собрались с силами, снова побеждены будете (Ис. 8, 12, 9), яко с нами Бог!» [8].

«Бодрствуйте, будьте мужественны, тверды» (1 Кор. 16, 13), — повторял слова апостола Павла иерарх нашей Церкви в своем послании к украинской пастве, — еще недолго терпеть вам муки от вонзившихся в тело ваше зубов хищника. Мы знаем непреложное слово Божие о таких насильниках: «У Меня отмщение и воздаяние; близок день погибели их; скоро наступит уготованное для них» (Втор. 32, 35) [9].

Так же убедительно и убежденно воодушевлял свою паству и митрополит Ленинградский Алексий. Оставаясь в осажденном Ленинграде, он делил с его населением все трудности 900-дневной блокады, совершал богослужения под артиллерийским огнем и поддерживал душевную стойкость и надежду верующих своими проповедями.

Большая патриотическая работа велась на страницах «Журнала Московской Патриархии» [10]. В нем из номера в номер печатались послания, проповеди, статьи и заметки, в которых прославлялся героизм нашего народа, его жертвенный подвиг, а обличения нацистских злодеяний звучали как грозный приговор

7 марта 1944 года. Танковая колонна имени Димитрия Донского, построенная на средства, собранные Русской Православной Церковью

истории, вскрывавший миру антихристианскую сущность фашизма.

Архипастыри и пастыри нашей Церкви неустанно утешали и ободряли народ, призывали всех на борьбу с врагом. По призыву наших иерархов во всех храмах возносилась молитва о победе. В этой молитве принимали живое участие миллионы верующих нашей страны, с глубокой верой и любовью молившихся за родную землю, с одной думой — дал бы Бог победить коварного и злобного врага, сокрушить ненавистный фашизм, несущий горе и разорение всему человечеству.

В храмах за каждым богослужением производился сбор пожертвований на оборону и на нужды военного времени, например на воспитание детей-сирот.

Весь советский народ в годы Отечественной войны участвовал в пожертвованиях в фонд обороны. Отдельные лица посылали свои трудовые сбережения на постройку танков и самолетов. Не остались безучастными в этом всенародном движении верующие люди нашей страны. Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий в дни всенародного патриотического подъема призвал верных чад Русской Православной Церкви собирать средства на сооружение танковой колонны имени Димитрия Донского [11]. О том, как православные люди отозвались на призыв своего Первоиерарха, свидетельствуют следующие слова из послания Митрополита Сергия: «Посильное участие в таких пожертвованиях приняло и наше церковное общество. На сооружение колонны танков имени Димитрия Донского собрано более 8 миллионов рублей. Одновременно шли сборы по церквам на нужды, вызванные войной: на теплые вещи для красноармейцев, на подарки им к праздникам, на уход за инвалидами войны, на воспитание детей военных, на восстановление районов, пострадавших от немецкой оккупации.

В Ленинграде сборы дали пять с половиной миллионов рублей. Так было в Казани, Москве и других наших церковных центрах, да и везде, где есть храмы.

Во главе с пастырями наши православные верующие всегда готовы хоть чем-нибудь выразить свою любовь и благодарность нашим воинам, полагающим свою молодую жизнь за Отечество, а следовательно, и за наше благополучие» [12].

Патриотический подъём среди духовенства и верующего народа нарастал год от года: всё более значительными становились пожертвования на военные нужды; во всех храмах шли систематические сборы денежных средств и вещей, поступавших в распоряжение государства; ко второму году войны, например, московские храмы собрали на подарки для армии более 3 миллионов рублей, множество теплых вещей, а церковная община в Горьком, храня в памяти подвиг своего земляка— славного нижегородца Кузьмы Минина, собрала более миллиона рублей на подарки и до ста тысяч рублей на теплые вещи [13]. Верующие выражали пожелания, чтобы имеющиеся в храмах запасные суммы денег были отданы на нужды фронта [14].

Вместе с паствой щедрые пожертвования делали и священники, например настоятель Шубинского прихода Кунгурского района Александр Троицкий, внесший крупную сумму во всенародную казну [15].

Высокий патриотизм показали клирики и прихожане московских храмов в дни обороны Москвы. Воодушевленные призывом Первоиерарха нашей Церкви Митрополита Сергия, они в самые тяжелые для Москвы минуты не дрогнули; выполняя свой долг перед Родиной, были на своем посту: духовенство и паства, по примеру своих благочестивых и мужественных предков, усилили молитву к Богу о даровании победы нашему воинству над врагом, без ропота провожали сыновей, мужей и братьев на передовые линии, рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали железобетонные надолбы, ковали оружие [16].

Когда враг был разгромлен под Москвой, духовенство и прихожане московских храмов с тем же неослабным энтузиазмом все думы, все чаяния направили вслед наступающей армии, туда, где славные сыны нашей Родины, не жалея жизни, защищали родные пределы. 23 февраля 1942 года в день 24-й годовщины нашей славной Красной Армии духовенство и миряне Москвы собрали на подарки защитникам Родины большие денежные суммы. Щедрые пожертвования сделали многие церковные общины Москвы: церковь св. Иоанна Предтечи на Красной Пресне, храм Святителя Нико-

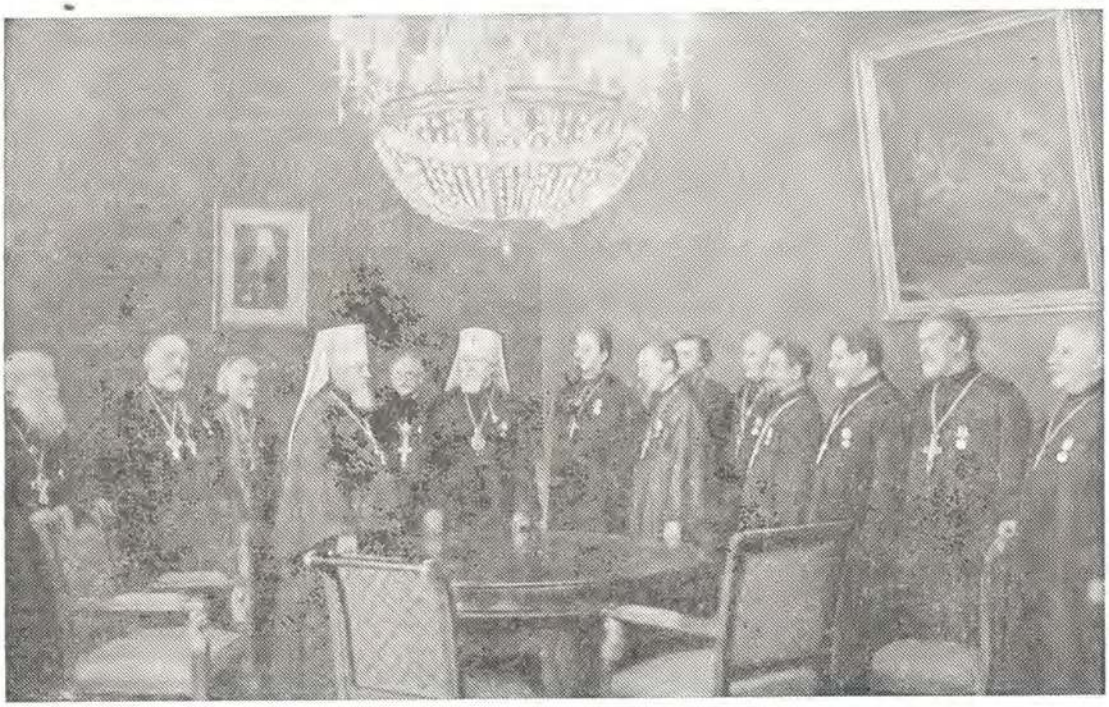
лая в Хамовниках, церковь в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» в Марьиной роще, Свято-Никольская церковь в Кузнецах, храм св. пророка Илии в Обыденском переулке, церковь святых Петра и Павла у Яузских ворот, Петропавловский храм на Преображенской площади.

Крупные денежные суммы внесли московские священники: старейший московский протоиерей Петр Сахаров, настоятель церкви св. Иоанна Воина в Замоскворечье, и священник той же церкви протоиерей Александр Воскресенский, впоследствии настоятель; протоиерей Николай Ренский, настоятель храма в честь Воскресения Словущего в Филипповском переулке на Арбате; протоиерей Александр Толгский, настоятель Свято-Ильинского храма в Обыденском переулке; протоиерей Павел Лепёхин, настоятель Свято-Никольского храма в Хамовниках, горячо и неустанно призывавший своих прихожан к усердному труду на оборону Родины; протоиерей Сергий Даев (с 4 мая 1944 года епископ, а затем архиепископ Можайский Макарий), настоятель Ризоположенской церкви, отдававший всё свободное от пастырской работы время службе в качестве управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Петр Филонов, настоятель церкви в честь иконы «Нечаянная Радость», перенесший бомбардировку в Кишиневе в начале войны, в бытность его там в качестве секретаря епархиального управления; протоиерей Николай Бажанов, настоятель церкви Воскресения Словущего в Брюсовском переулке (ныне улица Неждановой), энергично призывавший паству к жертвам на нужды обороны [17].

Православные люди нашей страны всюду горячо откликались на призыв «Всё для фронта, всё для победы!». Протоиерей А. Архангельский из г. Горького писал: «Верующие охотно несли, по примеру своих патриотов-предков, не только деньги, облигации, но и лом серебра, меди и другие вещи: обувь, белье, полотно и так далее. Было заготовлено и сдано немало валяной и кожаной обуви, шинелей, шапок, носков, перчаток, белья; одной шерсти перевязали на носки больше трех пудов... Был организован особо сбор на подарки для бойцов в день Красной Армии, давший свыше 30 тысяч рублей; подарки были разнесены по госпиталям раненым, которые сердечно встречали такую внимательную о них заботу. Выпуск денежно-вещевой лотереи также встретил поддержку среди верующих: церковный совет внес за билеты 35 тысяч рублей с переводом их непосредственно в фонд Красной Армии. Так внешне, материально выразилось отношение верующих к переживаемым событиям, ибо нет православной семьи, члены которой прямо или косвенно не принимали бы участия в защите Родины» [18].

Суровая опасность, тяжкие испытания, навязанные войной, еще более сплотили народы Советского Союза. И Церковь наша не отделяла своей судьбы от судьбы своей паствы. Помогая стране и народу в достижении победы над врагом, она действовала не в надежде на выгоду, не из какого-либо расчета, а во исполнение лежащего на ней долга, как мать, видящая смысл жизни в спасении ее детей [19]. Русская Православная Церковь молилась и молится об избавлении чад своих от «огня, меча и нашествия иноплеменных».

Нужно также отметить деятельность Русской Православной Церкви, способствовавшую объединению христианских антифашистских сил в других православных странах, испытывавших ужас немецко-фашистской оккупации. Ободряющим и мобилизующим призывом стало пасхальное обращение Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия ко всем хри-

Священники Москвы, награжденные медалями «За оборону Москвы», во главе с митрополитами Алексием и Николаем

стианам в Югославии, Чехословакии, Элладе и прочих странах, к православным народам, пребывающим в фашистских застенках.

Нападение германского фашизма на нашу страну стало глубокой личной болью русских людей за рубежом, особенно во Франции, породило подвиг и героизм Марии Скобцовой, Веры Оболенской и других участников движения Сопротивления во Франции.

Ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв фашизм был побежден. Жуткое проявление наихудших, антихристианских сторон человеческой души, насаждавшееся нацизмом, было осуждено и заклеймено всенародным позором. Но зло осталось в других формах, и уставшее человечество не смогло долго пользоваться миром, так трудно завоеванным. Мир надо было сохранять и охранять.

Русская Православная Церковь с первых же дней после победы над фашизмом ревностно встала на защиту мира, завоеванного кровью десятков миллионов людей. 9 мая 1945 года, в день Победы, вступивший незадолго перед тем на Московский Патриарший престол Святейший Патриарх Алексий обратился к всероссийской пастве с радостным приветственным посланием, в котором писал:

«Только ли сознание радости несет победа? Она несет также сознание обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы сделать ее плодотворной... Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно миру и благу великого Отечества нашего, и совокупными трудами народов-победителей установить во всем мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны» [20].

С такими миротворческими заявлениями и призывами Русская Православная Церковь неоднократно в течение 30 лет, минувших со дня победы советского народа над фашизмом, выступала в лице ее Первосвятителей, призывавших всех христиан «умножить свои усилия в деле защиты мира во всем мире и повседневным исполнением долга веры и совести, любви и разума сделать невозможным вторжение в нашу жизнь ада мировой войны» [21].

Не умолкает голос в защиту мира Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. В Пасхальном послании 1974 года он говорит: «С чувством благодарения Господу взираем мы на добрые плоды ослабления международной напряженности и радуемся продолжающимся усилиям людей доброй воли сохранить и упрочить международный мир. Но, как бы ни были радостны для нас успехи миролюбивых сил, сердца наши исполнены глубокой скорби, ибо страдания и лишения продолжают оставаться уделом многих народов и потребуются еще немалые усилия для торжества всеобщего мира и справедливости» [22].

Молитва и труд во благо Родины — вот оружие, которым верующие люди должны защищать мир на земле. Усугубить свои молитвы к Спасителю мира о даровании мира всему миру и служить делу миротворчества путем самоотверженной работы каждого в своей области — такова священная патриотическая задача, о которой неустанно напоминает своим чадам Русская Православная Церковь.

Архимандрит ИОАНН (Маслов),
доцент МДА

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Правда о религии в России. Изд. Московской Патриархии. М., 1942, с. 16.
[2] Иеромонах Никон. Житие и подвиги Преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена, Радонежского чудотворца. Изд. 2-е. М., 1891, с. 169.
[3] Письма участников войны. «ЖМП», 1965, № 5, с. 31.
[4] Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов. М., 1943, с. 4.
[5] Правда о религии.., с. 112.
[6] Там же, с. 426.
[7] Письма участников войны, с. 30.
[8] Русская Православная Церковь.., с. 38.
[9] Там же, с. 74.
[10] Первый номер вышел в сентябре 1943 г.
[11] Русская Православная Церковь.., с. 41.
[12] Там же, с. 49.
[13] Там же, с. 30.
[14] Там же, с. 52.
[15] Там же, с. 42.
[16] Правда о религии.., с. 168.
[17] Там же, с. 173.
[18] Там же, с. 203.
[19] Русская Православная Церковь.., с. 218.
[20] «ЖМП», 1945, № 5, с. 10—11.
[21] «ЖМП», 1951, № 8, с. 3.
[22] Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена 1974 г.

От воспоминаний — к современным проблемам

Главный просчет агрессора

Внимательно всматриваясь в происходящие в мире события и в их причинную связь, можно увидеть, как ясно они выражают нравственное состояние той человеческой среды, в которой или по воле которой они происходят. Это наблюдается в событиях любого масштаба — личного, семейного, общественного, международного. Всюду причины изменений кроются в человеческой воле, выбирающей между добром и злом. От нравственного состояния людей зависит даже окружающая нас природная среда, о чем она сама свидетельствует своими болезнями, причиняемыми ей человеческой деятельностью.

С этим критерием выбора между добром и злом мы подойдем к событиям Великой Отечественной войны, которой суждено было стать решающим этапом борьбы народов с фашизмом во второй мировой войне.

Используя фактор неожиданности, более оснащенный технически враг, перед этим легко сломивший сопротивление своих ближайших соседей, с тем же намерением вторгся в

нашу страну и, сея вокруг себя смерть и разрушение, устремился к ее жизненным центрам. Но по мере своего продвижения к ним он, к своему удивлению, встречал не панику и растерянность, а всё нараставшую силу сопротивления и патриотического подъема в армии и в народе.

Надо сказать, что в своих планах покорения Советского Союза агрессор старался предусмотреть все средства военной стратегии и тактики, все возможности боевой техники и политической пропаганды, но он не учел запаса таившихся в народной душе нравственных сил, которые в дни бедствий и поражений воспламенили в ней волю к победе над врагом. Ошибся он и в своих расчетах на слабость связей между народами республик, входящих в состав Советского Союза. Фашистские вожди презрительно относились к таким моральным ценностям, как братство народов, и рассчитывали легко расторгнуть их союз в нашем государстве. Еще менее принимали они в свои завоевательные соображения Русскую Православную Церковь, еще не успевшую оправиться от тяжелых испытаний своей внутренней смуты.

Но действительность в Советском Союзе оказалась совсем иной, чем предполагали фашистские претенденты на мировое господство, и в частности действительность церковная. Наша Церковь твердо хранила заветы великих молитвенников и печальников Земли русской — Преподобного Сергия, игумена Радонежского, святителей московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Гермогена и других ее собирателей и защитников. И в глубинах души народной Родина как была, так и осталась землей святой, освященной могилами отцов и подвигами ее созидателей, хранителей и героев. А происшедшие в нашей стране перемены еще более усилили привязанность народа к родной земле. И это предрешило поражение и гибель фашистов.

Нравственные условия победы

На вопрос, какую позицию заняла Русская Православная Церковь во время грозного нашествия в нашу страну гитлеровских полчищ, отвечает история. В первый же день войны по всем православным храмам Советского Союза было разослано послание Патриаршего Местоблюстителя Сергия, Митрополита Московского и Коломенского. Обращаясь к пастырям и пастве, Предстоятель Русской Православной Церкви в спокойных и ободряющих словах выразил её стремление разделить судьбы народа, как это всегда было в прошлом, ее благословение предстоящего всенародного подвига и предсказал, что «Господь дарует нам победу», определив таким образом настроение, поведение и патриотический долг миллионов церковных людей.

Всем известно, какими огромными усилиями и еще бо́льшими жертвами была достигнута эта победа, обеспеченная с самого начала войны, не столько помощью союзных с нами стран, принявших на себя меньшее бремя войны, но по преимуществу патриотическим воодушевлением народа, жертвенным героизмом нашей армии и самоотверженными трудами всего населения. А Православная Церковь за каждым молебном о даровании победы усердно молилась: «о еже непреобориму и победительну всегда над враги быти воинству нашему, и мир, и славу утвердити в земли нашей прилежно молимтися, Господи, услыши и помилуй!»

Во всех православных храмах за каждой литургией во всеуслышание читалась особая молитва, слова которой запечатлевались в сердцах верующих твердой надеждой на грядущую победу: «Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Боже, творяй чудеса един. Призри в милости и щедротах на смиренныя рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас!» — возносился к Небу единодушный вздох коленопреклоненных молящихся с жалобой: «се бо врази наша собрашася на ны, во еже погубити нас и разорити святыни наша»...—и жаркая просьба: «Помози нам, Боже, Спасителю наш, и избави нас, славы ради имени Твоего, и да приложатся к нам словеса, реченная Моисеем к людем Израильским: дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас!»...

Этот сердечный вопль о помощи, по примеру древнего пророка возлагавший дело победы на Господа, продолжался новым обращением к Богу с покаянным повторением того же прошения: «Ей, Господи Боже, Спасителю наш, крепосте и упование и заступление наше, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом Своим, но в милости и щедротах посети смиренныя рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающия; востани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити!»...

И в завершение — новая и пламенная мольба о павших на поле брани за Родину: «а имже судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведнаго воздаяния Твоего воздай венцы нетления!» А в конце молитвы — прославление Бога, Заступника и Победителя: «Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Так Русская Православная Церковь молилась во время военной страды, возгревая через верующих общенародный патриотизм и тем самым укрепляя нравственные условия победы. Молитвы, низводящие помощь Божию для защиты правого дела, она дополняла ободряющими проповедями и посланиями своих пастырей и архипастырей, благодатными утешениями страждущих, разоблачениями антихристианской сущности фашизма и материальными пожертвованиями. Злой воле врага была противопоставлена добрая воля нашего народа.

Преемственность служения

Отмечая 30-ю годовщину победы над фашизмом, нельзя не вспомнить и о том, что наша Церковь еще во время войны положила начало объединению христианских сил против фашизма, попиравшего все духовные основы жизни. Это произошло в сентябре 1943 года, когда Собор епископов, созванный для избрания Патриарха, обратился к христианам всего мира с призывом напрячь все усилия в защиту «попираемых фашизмом идеалов христианства, за свободу христианских Церквей, за свободу, счастье и культуру всего человечества».

На этом Соборе Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий был призван занять Патриарший престол в звании Патриарха Московского и всея Руси, как человек, который

«с дальнозоркостью великих людей, с твердостью и мужеством своей непреклонной воли, с горячей верой во вседействующую помощь Божию вел за собою Церковь по единственно правильному — с исторической и канонической точек зрения — пути среди множества бурь, раздоров и разделений».

Эти слова были сказаны митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем спустя 8 месяцев после интронизации Патриарха Сергия уже над его гробом. Патриарх не дождался победного окончания войны и радость победы оставил своему преемнику — Патриаршему Местоблюстителю Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию, который, восприняв вскоре бремя патриаршего служения, пошел путем своего великого предшественника.

Ответственность за будущее

Святейший Патриарх Алексий встретил историческую победу над фашизмом радостным всецерковным возношением благодарности Богу за Его помощь в годину брани и сознанием ответственности за настоящее и будущее. Настоящее требовало внимания Церкви к общенародному делу ликвидации последствий войны, к необходимости «усилить труд, чтобы закрепить победу, сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной» (из Патриаршего послания от 9 мая 1945 г.). Считая своим долгом помогать этому делу, наша Церковь жертвовала значительные средства на помощь детям и семьям воинов, убитых на войне, на лечение раненых и на другие неотложные нужды. Трагические последствия войны постепенно изживались силами всего народа, и человеческие страдания, утоляемые общими заботами, тоже постепенно уносились рекою времени в прошлое.

Но относительно будущего международное положение после войны стало складываться далеко не в пользу мира, достигнутого ценою неисчислимых человеческих жертв и страданий. Великая победа союзных народов над убийственным проявлением злой воли фашистских вождей, намеревавшихся «обезлюдить» завоеванное «жизненное пространство», не пресекла стремления к мировому господству империалистических кругов западных держав. Располагая в первое время монополией на атомное оружие, они сначала продемонстрировали его силу над двумя беззащитными японскими городами, а затем повели против Советского Союза политику «с позиции силы», вследствие которой союзнические отношения между странами Востока и Запада перешли в затяжное состояние бескровной, но опасной конфронтации, или так называемой «холодной войны». Всем известны ее разновидные проявления, но главным из них оказалась подготовка новой и притом атомной войны с окружением Советского Союза военными базами и соответствующей пропагандой. Это сопровождалось, как известно, прямыми угрозами в адрес социалистического лагеря. Перед человечеством возникла угроза третьей, еще более истребительной мировой войны, и вполне естественной реакцией на эту угрозу явилось всемирное движение людей доброй воли в защиту мира.

К этому движению одной из первых христианских Церквей присоединилась Русская Православная Церковь, озабоченная будущностью не только своего народа, но и всего человечества. Своими призывами и обращениями она поставила перед христианами Запада и Востока вопрос об их ответственности за судьбы мира и призвала объединить свои усилия в борьбе за предотвращение третьей мировой войны.

Влияние на ход событий

В рамках данной статьи нет места для обозрения миротворческих акций Русской Православной Церкви и тех мирных движений, в которых она принимает участие. Но есть необходимость напомнить, во-первых, о побудительных мотивах участия нашей Церкви и других христианских Церквей в борьбе за международный мир и, во-вторых, о защищаемых христианами принципах решения насущных проблем нашего времени.

Объясняя свое участие в движении сторонников мира вместе с людьми разных политических взглядов, философских и религиозных убеждений, представители Русской Православной Церкви указывали на то, что христианство является религией любви и мира, и утверждали, что церковное сознание рассматривает стремление народов к мирной жизни и выражающее его движение борцов за мир, как внутренний порыв человечества в том же направлении, к какому призваны христиане миротворческой заповедью Христа Спасителя. Поддерживать и возгревать этот порыв и прояснять его смысл в духе Евангелия — важная задача христианского служения в современном мире.

Пафосом Христианского движения в защиту мира за минувшую четверть века явилось стремление разделенного христианства объединиться в вопросах веры и жизни, чтобы вместе со всеми людьми доброй воли устранить из жизни народов угрозу новой мировой войны, которая при наличии ядерного и другого оружия массового уничтожения может быть только самоистреблением человечества, с разрушением природной среды его существования.

В конце 1959 года Советское правительство, выражая настроение всех народов, предложило осуществить всеобщее и полное разоружение, включая атомное и ядерное оружие, и прекратить разорительную гонку вооружений. Это предложение, поддержанное Соединенными Штатами Америки, от имени двух держав было внесено на обсуждение в Организацию Объединенных Наций и на её ассамблее единодушно принято. Но затем, в результате обструкции западных держав, договор о разоружении не был разработан, и это вызвало новое сгущение напряженности в отношениях между странами, соревнующимися в совершенствовании атомного оружия.

В связи с этой напряженностью Патриарх Алексий, выступая на Всемирном Конгрессе за всеобщее разоружение и мир, сказал: «С тех пор, как изобретено атомное оружие, встревоженное человечество беспрерывно напрягает все свои интеллектуальные и нравственные силы, чтобы не допустить мировой катастрофы. И теперь, когда гонка атомных вооружений достигла небывалой опасности, человечество как бы внезапно оказалось перед выбором: или всеобщее разоружение, или чудовищные разрушения и гибель миллионов и миллионов людей» («ЖМП», 1962, № 7, с. 63).

Позднее благоразумие рулевых мировой политики все же заявило о своих правах на

разрешение этой альтернативы, и в Женеве была созвана Конференция по разоружению. Правда, она до сих пор не пришла к каким-либо окончательным результатам, но факт её созыва показал, что движение общественных, и в том числе христианских, сил в защиту мира способно влиять на политику великих держав в желаемом направлении.

Это влияние сказалось, например, в том, что переговоры стали преобладающим способом разрешения международных противоречий и споров. А это позволило правительствам трех атомных держав прийти к заключению договоров о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космическом пространстве, а также об отказе от применения химического и бактериологического оружия.

Ранее — не без содействия мировой общественности и ее христианского сектора — стало возможным перемирие в Корее, были выведены иностранные войска из Египта в 1956—1957 годах, прекращен опасный кризис из-за блокады Кубы Соединенными Штатами Америки. То же влияние ускорило процесс ликвидации колониальной системы, оно же способствовало разоблачению теорий и практики расизма, осуждению геноцида и всеобщему признанию равноправия народов.

В последние годы благоприятное влияние общественных сил чувствуется в таких событиях и процессах, как учащающиеся взаимные визиты руководителей государств всех континентов, развитие культурных и научных обменов, созыв и работа Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству и заключение между великими державами важных соглашений, облегчающих путь к мирному сосуществованию народов.

Путь к этой цели совершается, образно говоря, по многоступенчатой лестнице взаимосвязанных проблем, на которой каждая пройденная ступень означает преодоление какой-либо трудности, решение одной проблемы. При этом могут быть — и нередко бывают — срывы и падения по причинам эгоистических мотивов, взаимного недоверия и происков враждебных сил, подстерегающих каждый шаг народов на пути к миру. Но если проследить международные отношения за 30 лет, минувших со дня великой победы над фашизмом, то можно заметить, правда, очень медленную и прерывистую, но неуклонную эволюцию от неоднократных обострений «холодной войны» к смягчению напряженности и к улучшению отношений между странами Востока и Запада, чему мы являемся свидетелями в настоящее время — время общих надежд на успешное завершение Совещания европейских стран на правительственном уровне, с участием Соединенных Штатов Америки и Канады, по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.

Успех этого Совещания дает новый стимул для дальнейшего расширения солидарности христиан с другими людьми доброй воли в общем деле укрепления мира и сотрудничества между народами всего мира.

Нерешенные проблемы

Празднуя тридцатую годовщину со дня окончания второй мировой войны, хотелось бы подвести черту под многолетним процессом напряженной борьбы мировой общественности и христианских Церквей за прочный и длительный мир между народами и написать желаемый итог. Но, несмотря на смягчение напряженности в отношениях между Востоком и Западом, империализм не сложил оружия и продолжает тормозить процесс положительных изменений в международной жизни. Это обстоятельство имеет следствием продолжение «ядерного соревнования» великих держав, сохранение военных блоков, затяжной характер переговоров об ограничении стратегических вооружений и еще бóльшую медлительность в обсуждении вопроса о всеобщем и полном разоружении. С этим связана также и проблема недоверия сторон.

О необходимости доверия, как выражения доброй воли договаривающихся сторон, немало было сказано на многочисленных форумах сторонников мира в прошлом, когда отсутствие доверия с одной стороны, при готовности другой согласиться на запрещение атомного оружия и на прекращение гонки вооружений, мешало осуществиться тому и другому акту миролюбия. Теперь же, когда сознание взаимозависимости делается достоянием всех народов и становится важнейшим фактором их культурного развития и экономического благосостояния, в отношениях между ними, как и между их правительствами, политика недоверия должна постепенно преодолеваться. Убедить в этом недоверчивых политиков — прямой долг мировой общественности.

Не до конца решенным остается и вопрос о нераспространении ядерного оружия, несмотря на договор об этом, заключенный тремя ядерными державами. Своевременное начинание трех держав осложняется возможностью пополнения «атомного клуба» еще несколькими членами в недалеком будущем. И если этот опасный процесс не приостановить вовремя, человечеству не избежать его катастрофических последствий. Поэтому вопрос о нераспространении ядерного оружия должен продолжать оставаться в центре внимания всей мировой общественности, и в первую очередь ее актива, представляемого всемирным движением сторонников мира.

Христианская совесть осуждает возрождение в некоторых странах Запада фашистских организаций, в недрах которых вынашиваются планы захвата власти и новых военных походов на Восток.

Христианская совесть осуждает также безудержное расхищение индустриальными странами Запада природных ресурсов слаборазвитых стран, более других страдающих от голода и болезней.

Напоминание

Наш быстрый пробег по минувшему тридцатилетию — от воспоминаний к проблемам современности — имел своей целью напомнить молодым поколениям христиан суровые уроки второй мировой войны, оплаченные морями крови и бездной человеческих страданий, уроки вероломства и верности, насилия и свободы, жестокости и мужества, предательства и самопожертвования,— напомнить для того, чтобы возникшие в борьбе этих сил проблемы разрешались в духе любви и правды на благо всех людей и народов.

А. ВЕРНОВ

ХМК готовится к Пятой Генеральной Ассамблее ВСЦ

(КОММЮНИКЕ)

С 10 по 13 февраля 1975 года в Праге международная группа ученых и богословов работала над докладом ХМК на Пятой Ассамблее Всемирного Совета Церквей, которая состоится в Найроби с 23 ноября по 10 декабря 1975 года.

Основные документы для изучения были подготовлены соработниками ХМК в Венгрии, Германской Демократической Республике, Голландии, Индии, Кении, Советском Союзе, Соединенных Штатах Америки, Федеративной Республике Германии, Чехословакии и Шри Ланка.

В документе, разработанном международной группой, помимо рассмотрения главной темы Ассамблеи «Иисус Христос освобождает и объединяет», также уделяется внимание темам трех секций: I секция — «Исповедание Христа сегодня»; III секция — «В стремлении к общине»; V секция — «Структуры несправедливости и борьба за освобождение».

Документ будет послан в Женеву.

На Ассамблее в Найроби многие члены ХМК будут присутствовать с разными полномочиями в составе своих церковных делегаций. Кроме этого, ХМК имеет приглашение послать на Ассамблею Всемирного Совета Церквей братского делегата.

Дальнейшие дискуссии о докладе, подготовленном международной группой, будут продолжены в различных органах ХМК, таких, как Молодежная комиссия, Международный секретариат и Рабочий комитет.

Документы, на основании которых составлен доклад ХМК, будут опубликованы.

В работе богословов принимал участие представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге иеромонах Иосиф (Пустоутов).

Коммюнике заседания Молодежной комиссии ХМК

19—23 февраля 1975, Загорск

С 19 по 23 февраля 1975 года по приглашению Русской Православной Церкви Молодежная комиссия ХМК провела свое заседание в Московской духовной академии (в Свято-Троице-Сергиевой Лавре) в Загорске, СССР. Сорок восемь молодых христиан от различных Церквей и деноминаций, в том числе наблюдатели от Всеафриканской Конференции Церквей и Экуменического Молодежного Совета в Европе, собрались из 21 страны Африки, Америки, Азии и Европы, чтобы обсудить проблемы «воспитания для мира». Президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим прислал участникам приветственное послание.

Заседание проходило в атмосфере христианской любви и молитвы. Участники считают, что в свете приближающейся тридцатой годовщины освобождения мира от немецкого фашизма и окончания второй мировой войны эта тема звучит по-новому актуально. Поскольку процесс разрядки успешно развивается, необходимо, чтобы Молодежная комиссия, вместе с другими прогрессивными силами, была постоянно вовлечена в поиски мира. События в Чили, во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и на Кипре, а также рост уже и так огромных запасов вооружения, являются примерами, иллюстрирующими настоятельность этой задачи.

Поэтому Молодежная комиссия еще раз требует, чтобы:

а) военная хунта в Чили прекратила свою диктатуру террора;

б) было осуществлено Парижское соглашение о мире во Вьетнаме;

в) конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и по разоружению (САЛТ, МФР) пришли к быстрому и позитивному завершению, тем более потому, что в этом году отмечается пятидесятая годовщина Женевского соглашения о запрещении применения ядовитых газов;

г) были созданы такого рода политические, экономические и социальные структуры, при которых невозможны будут эксплуатация и шантаж в отношении «третьего мира».

В основном докладе иеромонах Иосиф из СССР выразил православное понимание «воспитания для мира», обосновав его на Ветхом и Новом Завете, а также на словах отцов Церкви, на молитвенной жизни и особенно Божественной литургии. На этой основе он пришел к выводу, что работа для мира является вопросом не только современным, но была предметом заботы Церкви с самого ее возникновения. Богословие для мира поэтому непрерывно проистекает из требований христианского вероучения.

Досточтимый Юстас Реннер из Сьерра-Леоне говорил о «воспитании для мира в Африке». Он подчеркнул, что воспитание для мира должно включать в себя воспитание для справедливости. Главное значение для Африки представляет новое открытие своего лица, достоверности и целостности, равно как и создание критического сознания у отдельных лиц и групп.

Девятнадцать участников сообщили о работе для мира и воспитании для мира в своих странах. Из их сообщений ясно видно, что ситуации, равно как и требования, являющиеся результатом этих ситуаций, отличаются друг от друга.

На заседаниях рабочих групп было разъяснено, что́ означает воспитание для мира для Молодежной комиссии ХМК. Стало ясно, что любовь Евангелия Иисуса Христа не является нейтральной перед лицом несправедливости. Любовь требует активной борьбы против угнетения, против эксплуатации и войны и сотрудничества со всеми антиимпериалистическими силами. Любовь ведет нас в воспитании для мира к тому, чтобы мы вставали на сторону угнетенных и присоединялись к борьбе за освобождение от империализма и неоколониализма и к всемирным усилиям, направленным к разрядке напряженности и разоружению.

На основании этих размышлений Молодежная комиссия выработала рекомендации для дальнейшей работы комиссии и Движения.

Во время заседания Молодежной комиссии участники имели возможность встретиться с инспектором и студентами Московской духовной академии и присутствовать за православным богослужением в монастырском храме.

В конце заседания с Комиссией встретился и беседовал генеральный секретарь ХМК д-р Кароли Тот.

По окончании заседания Молодежной комиссии епископ Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, устроил прием. По случаю настоящего заседания была направлена телеграмма президенту ХМК митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму с выражением искренней благодарности Комиссии за приглашение и возможность провести заседание в столь дружественной атмосфере.

ПРИВЕТСТВИЕ
участникам заседания Молодежной комиссии ХМК

Дорогие братья и сестры!

Приветствую вас, участников этой встречи, и гостей, собравшихся в Лавре Преподобного Сергия Радонежского, который явил яркий пример служения Богу и людям.

«Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Пет. 1, 2).

Перед вами, дорогие друзья, стоит сложная и ответственная задача. Вам предстоит обсуждение важного вопроса, связанного с основной темой вашего заседания «Воспитание к миролюбию». Решение таких вопросов, естественно, связано с сознанием своего долга не только перед современниками, но и перед грядущими поколениями.

В наше время миротворческое движение становится все более активным. Число его сторонников постоянно возрастает. Все больше людей понимает, что необходимо прилагать максимум усилий для созидания прочного мира, без которого невозможно нормальное, достойное человека существование. Однако человечество еще не избавилось от проявлений зла, которые следует непрестанно пресекать. Еще продолжает проливаться кровь неповинных людей, еще многие находятся под бременем насилия и несправедливости, сотни миллионов наших братьев страдают от нищеты и голода. Поэтому для установления подлинного прочного мира необходимо прилагать немало усилий, в числе которых весьма большое значение имеет забота о воспитании к миролюбию. И от того, что удастся сделать в этом направлении сегодня, будет в значительной степени определяться грядущий день мира.

Воспитание в духе миролюбия является общей задачей всех людей доброй воли, всех миролюбивых сил. Но на молодежь возлагается особая ответственность. Молодежь — будущее наших Церквей, молодежь — будущее мира, будущее человечества. От того, как настроена молодежь, какими идеалами она живет ныне, куда она устремлена, насколько она активна в решении актуальных проблем, как она понимает свою ответственность за завтрашний день,— зависит многое в жизни как Церквей, как отдельных народов, так и всей человеческой общины.

Вы принадлежите разным странам и континентам, которые имеют различные проблемы. Однако в нашу эпоху, как никогда раньше, жизненные пути народов близко соприкасаются и пересекаются, так что напряженность в одном районе мира болезненно сказывается на общей атмосфере взаимоотношений народов и стран. На нашей встрече вы будете иметь возможность еще раз обогатиться взаимной информацией о положении дел в разных концах мира, сильнее ощутить нужды и чаяния наших братьев из развивающихся стран, острее почувствовать боль, которую испытывают обремененные и угнетенные.

Для успешного противостояния злу необходимы совместные усилия всех прогрессивных сил. Поэтому хорошо, что в повестке дня вашего совещания обращено внимание на усиление контактов с христианскими комитетами молодежи, а также на поддержку прогрессивных молодежных организаций в разных странах. Большинству молодежи мира свойственно стремление к спокойному труду, чтобы созидать такую жизнь, в которой не было бы насилия и угроз военных столкновений.

Старшие поколения, которые многое хранят в своей памяти, страстно желают прочного мира, чтобы ни теперь, ни в будущем никому не пришлось переживать ужасов войны и ее ужасных последствий. Мысль об этом невольно возникает в связи с приближающимся 30-летием окончания второй мировой войны. Тридцать лет прошло с тех пор, но никто не забыт и ничто не забыто. До сих пор в памяти народной болью отдается эхо прошедшей войны. И мы не хотим, чтобы кто-либо подвергался таким тяжким испытаниям, какие выпали на долю нашего народа и многих народов в те страшные годы. Чтобы все это больше не повторилось, все люди мира должны быть борцами за мир. И в первых их рядах должна идти молодежь, которой принадлежит будущее.

Миротворчество, понимаемое в широком смысле слова не только как борьба против войны, но и как борьба против всех видов зла, препятствующих созиданию мирной жизни, требует постоянного направления. Поэтому участники Христианского движения за мир должны полагать своей неизменной задачей возбуждение в человечестве и в каждом отдельном человеке непреодолимого стремления к миру. Сущность христианства — любовь и мир.

Дорогие друзья! Господь направил ноги ваши на путь мира. Он же да укрепит вас могуществом силы Своей, чтобы вы, поучаясь в Законе Его и познавая, «что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2), пребывали сами и помогали бы многим быть в постоянной готовности благовествовать мир и жить в мире, воспитываться и возрастать.

Божие благословение призываю на вас и желаю вам успехов в предстоящей работе. «Бог мира да будет со всеми вами» (Рим. 15, 33).

НИКОДИМ, митрополит
Ленинградский и Новгородский,
президент Христианской Мирной Конференции

Коммюнике Международного секретариата ХМК

24—28 февраля 1975, Эчмиадзин

По приглашению Армянской Апостольской Церкви и Его Святейшества Вазгена I, Верховного Патриарха-Католикоса всех армян, Международный секретариат Христианской Мирной Конференции заседал с 24 по 28 февраля 1975 года у Первосвятительского Престола Святого Эчмиадзина.

При открытии заседания собрание почтил своим присутствием и своим посланием Его Святейшество. Доклад об Армянской Апостольской Церкви и ее миссии за мир во всем мире был представлен епископом Нареком Шакаряном, примасом Ширакской епархии. В своем выступлении он проследил историю Армянской Апостольской Церкви и указал, что она занимает особое место в экуменическом движении благодаря своим жертвам за веру. «Армянский народ также понимает всю жизненную важность борьбы за мир... Мы верим, что Армянская Церковь и впредь будет живой, активной и будет непрестанно действовать с высоты своей миссии и призывать к торжеству духовных, моральных и социальных велений».

Под председательством д-ра Кароли Тота, генерального секретаря Христианской Мирной Конференции, собрание заслушало представленный им доклад. Он широко осветил деятельность Движения в контексте международного развития: «Сейчас стало ясным, что разрядка напряженности является исторической необходимостью и не зависит от субъективных факторов или определенного умонастроения. Именно объективные причины побуждают человечество претворять в жизнь политику мирного сосуществования путем двусторонних и многосторонних переговоров на международном уровне».

Анализируя прошлую деятельность Христианской Мирной Конференции, собрание заслушало несколько сообщений, наибольший интерес из которых вызвало сообщение об Азиатской христианской мирной конференции и о заседании подкомиссии по Индокитаю, которые проводились в Коттаяме, Индия.

В перспективе будущей деятельности Христианской Мирной Конференции участники заседания приняли к осуществлению программу Международного года женщин. В этой связи Христианская Мирная Конференция планирует провести особую конференцию женщин в Хельсинки. Были подготовлены заседания и программы руководящих органов Христианской Мирной Конференции (Рабочего комитета в Софии в апреле и Комитета продолжения работы в Венгрии в сентябре). Комитет продолжения будет иметь своей темой «Готовность христиан к сотрудничеству за мир и справедливость».

Международный секретариат обсудил проект доклада Христианской Мирной Конференции на Пятой Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Найроби, основной темой которой будет «Иисус Христос освобождает и объединяет», относящегося к секциям I, III и V.

Много внимания было уделено 30-летию освобождения от фашизма и основания ООН. Эти события рассматривались в христианском аспекте.

Члены Международного секретариата имели приятную возможность прослушать концерт хора Эчмиадзинского кафедрального собора. Они осмотрели с большим интересом исторические памятники и храмы в Эчмиадзине и его окрестностях.

Состоялась встреча с преподавателями Богословской академии и представителями прессы.

В заключение заседания Его Святейшество Вазген I дал прием в честь членов Международного секретариата.

Члены Международного секретариата глубоко благодарны Армянской Апостольской Церкви за внимание, христианскую любовь, гостеприимство и отличную организацию конференции.

Молебен в кафедральном соборе Харькова в 1943 году

К статье на стр. 43

50-летие служения в священном сане Святейшего Патриарха Сербского Германа

В 1975 году, 5 января, в Неделю святых отец, исполнилось пятьдесят лет служения в священном сане Святейшего Патриарха Сербского Германа, пятого патриарха Сербской Церкви по возрождении патриаршества (1920) и 43-го от учреждения его (1346).

Святейший Патриарх Герман (в миру Хранислав Джорич) родился в г. Иошаничска Баня в 1899 году. Отец его был учителем, потом стал священником. После смерти отца мальчик остался круглым сиротой с раннего возраста. Начальное образование он получил в городе Велика-Дренова, затем учился в духовных семинариях в Белграде и Сремских Карловцах. Некоторое время изучал право в Париже, в Сорбонском университете (1921—1923), по возвращении на родину окончил богословский факультет Белградского университета. В 1924 году, 23 декабря (ст. ст.), в городе Чачак епископ Жичский Ефрем (Боевич) рукоположил Хранислава Джорича, бывшего к тому времени делопроизводителем епархиального Духовного суда, во диакона. В 1927 году он был рукоположен во пресвитера. И с того момента отец Хранислав Джорич всецело отдает себя водительству Промысла Божия, работая неустанно на благо Святой Православной Церкви, на благо вверенной ему паствы и отечества. В ранний период своего служения он пьет уже горькую чашу испытаний — рано вдовеет; несмотря на шаткое здоровье, внешнюю хрупкость, все жизненные испытания и переживания переносит он с мужеством, терпеливо неся свой крест, и рукой опытного пастыря продолжает вести вверенную ему паству ко спасению. В своем служении отец Хранислав изучает почти все стороны церковной жизни. Сперва видим его преподающим Закон Божий живым словом и живым, наглядным примером. Затем Церковь определяет отца Хранислава на поприще административной деятельности: он получает назначение на должность благочинного епархии, позже заведует библиотекой Патриархии в Белграде. И здесь, на этой должности, он обращает на себя внимание усердной творческой работой. В монастыре Студеница он принимает монашество.

По окончании второй мировой войны назначается сперва референтом, затем главным секретарем Священного Синода Сербской Церкви, и на этом посту застает его постановление Архиерейского Собора Сербской Церкви — быть епископом Будимским, викарием патриарха. Его епископскую хиротонию 15 июля 1951 года совершил Святейший Патриарх Сербский Викентий с собором иерархов в кафедральном соборе в Белграде.

Как викарий патриарха епископ Герман посвящает весь свой многолетний духовный опыт служению Церкви. За много лет до официального вступления Сербской Церкви во Всемирный Совет Церквей он работает весьма успешно на экуменическом поле деятельности, достойно представляя Сербскую Церковь на экуменических собраниях. Обладая знанием иностранных языков, будучи по природе общительным и весьма энергичным, епископ Герман деятельно участвовал в различных экуменических встречах. При этом он всегда строго стоял на страже Святого Православия.

15 июля 1956 года епископ Герман становится правящим епископом Жичской епархии и остается на этом посту вплоть до того момента, когда на него пал жребий быть преемником святителя Саввы, Архиепископа Сербского, на престоле патриархов Сербских. 14 сентября 1958 года в Белграде в кафедральном соборе Архистратига Михаила состоялась интронизация нового Патриарха.

Обозревая жизненный путь ныне здравствующего Первосвятителя Сербской Церкви, мы можем выделить в его многообразной церковной деятельности несколько главных направлений.

Основной аспект первосвятительского служения Святейшего Патриарха Германа — евангельская проповедь. Где бы он ни служил, где бы ни присутствовал, он всегда проповедует, — проповедует вдохновенно, сердечно, захватывая душу слушающего христианина, привлекая всех своими мыслями и любовью своего сердца. В этом очень многие имели возможность убедиться во время неоднократных приездов Святейшего Патриарха Германа в гости к Русской Церкви.

Второй аспект деятельности Святейшего Патриарха Германа — издательство. По благословению Его Святейшества выходит в свет с 1967 года «Православлье» — газета Сербской Православной Церкви. Это информативное научно-популярное церковное издание выпускается два раза в месяц. Иждивением Святейшего Патриарха печатается «малая религиозная библиотека». В 1969 г. стал выходить богословский сборник «Теолошки погледи» («Богословские взгляды») и общедоступный журнал «Светосавско звонце» («Святосавский колокольчик»). Вышли также в свет такие церковно-богослужебные книги, как Великий и Малый Требники, Нотное церковное пение, Служебник, Пение (обиходное; составитель — митрополит Дамаскин), ряд служб сербским святым и т. д.

Третье направление деятельности Святейшего Патриарха Германа — церковное зодчество, или, как принято говорить у сербов, «сред-

Редакция благодарит иером. Дамаскина (Давидовича), преподавателя Духовной семинарии св. Саввы в Белграде, за присланную информацию о юбилее Святейшего Патриарха Германа, которая включена в данную статью.

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ ГЕРМАН
(к 50-летию священнослужения)

Храм г. Велика-Дренова, построенный Святейшим Патриархом Германом

нъовековно неимарство». Следуя традиции храмоздательства своих предшественников на патриаршей кафедре и известных сербских владетелей, Святейший Патриарх оказывает содействие возобновлению многих храмов, разрушенных во вторую мировую войну фашистами в городах, селах, деревнях. В родном для него городе Велика-Дренова он своим иждивением воздвиг и освятил новый красивый храм в сербско-византийском стиле. С его помощью создан также монастырь Иоване в Овчарско-Кабларском ущелье. Способствуя восстановлению храмов, монастырей, Святейший Патриарх неусыпно печется о монашестве своей Церкви, о пополнении числа насельников монастырей, постригая в малую или великую схиму, посещает обители, наставляя братию, материально помогает нуждающимся монастырям, благословляя сборы на реставрацию монастырей. Немало трудов положил Первосвятитель Сербской Церкви на сохранение и укрепление Хилендара — сербского монастыря на Афоне. Хилендар, этот светоч монашеской жизни, создан иждивением и молитвами святителя Саввы Сербского и его благочестивого отца — преподобного Симеона Мироточивого и стал в веках духовным и культурным центром Сербской Православной Церкви, всего Православия. Все еще весьма остро стоит вопрос о пополнении этой обители сербскими монахами из Югославии, несмотря на то, что Святейший Патриарх Герман уже не раз лично просил, убеждал в необходимости этого надлежащие церковные и светские власти. Готовя монашеские кадры своей Церкви, Святейший Патриарх отстроил метох (подворье) Хилендара вблизи Белграда, в местечке Сланци, во имя первомученика архидиакона Стефана. Этот метох, веками запустелый, превратился в своего рода монашескую школу, где молодые послушники изучают монастырскую жизнь, ее уклад, чтобы впоследствии в Хилендаре и других обителях совершать свой духовный подвиг.

Следующая область деятельности Патриарха Сербского — неустанное попечение о духовных школах. Этому он уделяет очень большое внимание. Благодаря его инициативе, с 1964 года Сербская Церковь имеет четыре духовные семинарии для подготовки будущих пастырей Церкви. Будучи внимательным, любвеобильным отцом, хотя и строгим, когда это бывает нужным, много поживший и многое испытавший, с тонким пониманием страждущей души, Святейший Герман всячески старается помочь, облегчить и устроить жизнь студентов и семинаристов. Со щедростью сердца он награждает лучшие письменные работы студентов и семинаристов, внимательно наблюдает за их духовным ростом, умножением их знаний в богословии. По благословению Святейшего Патриарха студенты направляются в помощь работникам Патриархии и таким образом, одновременно учась и работая, они входят реально и активно в церковную жизнь, знакомясь с проблемами церковной администрации, с запросами современного церковного общества и т. д.

Отличительная черта Святейшего Патриарха Германа — любовь к благолепию церковного богослужения. Он совершает богослужения всегда с подлинным благочестием, проникновенно, уставно, неизменно сопровождая их словом проповеди. Посещая многие братские Поместные Церкви, он все благочестивые церковные обычаи воспринимает и насаждает в своей Церкви. Так, он ввел обыкновение, чтобы в патриарших богослужениях участвовали в достаточном числе протодиаконы, иподиаконы, чтецы, певцы. При этом следует напомнить, что Сербская Церковь пятьсот лет была под турецким владычеством, и, конечно, о торжественных службах не могло быть и речи. Преобладало греческое влияние, сказавшееся в унисонном пении, одиночном служении, чтении. Святейший Патриарх Герман расширяет и поощряет полифонное пение, насаждает традиции хорового исполнения, участие протодиаконов в богослужениях.

Наконец, экуменическая деятельность, общение с представителями всех конфессий, широкое сотрудничество с людьми доброй воли. Святейший Патриарх Герман является с 1968 года одним из президентов Всемирного Совета Церквей и, несмотря на всю тяжесть и напряженность первосвятительского служения, находит время и возможность работать и на этом поприще современной жизни Церкви.

Святейший Патриарх Герман в 1959 году посетил Святую землю и из Святого града Иерусалима привез для своей Церкви пасхальный огонь, который неугасимо горит ныне в крестовой церкви Патриархии. Он также нес от претории до Голгофы Крест, как бы повторяя крестный путь Христов, и привез на родину этот святой Крест, пред которым ныне поклоняются верные чада его Церкви.

Святейший Патриарх Герман посетил братские Поместные Церкви и в знак любви, признательности и почтения был награжден многими орденами этих Церквей, в том числе и орденом Русской Православной Церкви во имя св. равноапостольного великого князя Владимира. Неоднократно посещал он Русскую Церковь и поклонялся ее святыням. В сане Патриарха он был гостем нашей Церкви в 1960, 1968, 1971 и 1974 годах. Он особо

чтит память Святейшего Патриарха Алексия. В знаменательные церковные дни он служит в облачении, подаренном ему Его Святейшеством. Он часто служил в дни церковных праздников в русском Свято-Троицком храме-подворье в Белграде, еще будучи патриаршим викарием, и это стало теперь традицией храма.

После интронизации Святейшего Патриарха Германа в Белграде в 1958 году состоялось, по вековому обычаю Сербской Церкви и сербского народа, торжественное его настолование на престол Патриархов Сербских в древней ставропигиальной Лавре Печской Патриархии в г. Печ в 1960 году. Эту вековую традицию продолжали и Святейшие Патриархи возрожденной Печской Патриархии Димитрий, Варнава, Гавриил. Святейшему Патриарху Викентию смерть помешала исполнить эту традицию. Среди гостей на торжестве был глава ислама в Социалистической Федеративной Республике Югославии Реис уль Улема Хаджи—Сулейман Кемура, который первый раз в истории Сербской Церкви приветствовал ее Первосвятителя. 19 января 1975 года Реис Сулейман Кемура скончался, и Святейший Патриарх Герман, присутствуя на его погребении, сказал прочувствованное слово в память его.

В 1969 году Сербская Церковь торжественно отметила 750-летие своей автокефалии. Заботами и тщанием Святейшего Патриарха Германа этот юбилей стал великим праздником Сербской Церкви. Всему верующему народу было направлено Послание Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви.

В 1970 году было отпраздновано 50-летие восстановления Печской Патриархии, то есть объединения разъединенных епархий Сербской Церкви в 1920 году, когда митрополит Белградский Димитрий был избран на престол Патриархов Сербских. В дни этих больших юбилеев Сербской Церкви Святейший Патриарх Герман возглавлял торжественные богослужения, молясь и проповедуя, возвещая учение церковное благочестивой своей пастве. Так было в 1973 году,—пятнадцатилетие патриаршества Святейшего Патриарха Германа. По благословению Святейшего Патриарха Германа юбилей был скромно отмечен 5 января патриаршим служением литургии в патриаршем кафедральном соборе во имя Архистратига Михаила в Белграде. Его Святейшеству сослужили профессора Богословского факультета и духовной семинарии св. Саввы в Белграде в священном сане, представители столичного духовенства. Собор был в этот день переполнен верующими, пришедшими поздравить Святейшего Патриарха с его славным юбилеем и вознести свою молитву о нем. По окончании литургии юбиляра тепло поздравил настоятель собора протоиерей Бранко Савич. Собор служащих диаконов возгласил юбиляру многолетие, и вместе с патриаршим хором все присутствовавшие воспели едиными усты и единем сердцем «Многая лета!» Святейшему Патриарху Герману. Затем был устроен краткий прием в Патриаршей резиденции, в здании Патриархии. Бог сподобил и нас быть участниками этого славного юбилея.

Пожелаем нашему дорогому юбиляру Святейшему Патриарху Сербскому Герману многих лет жизни по неизреченной милости Божией для исполнения всех намечаемых им планов первосвятительской деятельности на ниве Господней во благо Святой Сербской Православной Церкви, всего Православия, на благо и укрепление братских уз любви с Русской Православной Церковью, с братскими славянскими народами! Воскликнем ему с тем же вдохновением, с которым он нас всех приветствует: «Да живимо сви у слози, свети Саво, ти помози!» («Да живем все в единстве, святой Савва, ты помоги!») (из гимна святителю Савве, Архиепископу Сербскому).

Протоиерей Василий ТАРАСЬЕВ,
настоятель подворья
Московского Патриархата в Белграде

Епископ Знепольский Дометиан

Постановлением Священного Синода Болгарской Православной Церкви от 10 декабря 1974 г. генеральному секретарю Священного Синода Болгарской Церкви архимандриту Дометиану определено быть епископом Знепольским.

10 декабря в Синодальной палате Святейший Патриарх Болгарский Максим, митрополиты Неврокопский Пимен, Велико-Тырновский Стефан, Доростоло-Червенский Софроний, Старо-Загорский Панкратий, Пловдивский Варлаам, Видинский Филарет, Ловчанский Григорий, Врачанский Каллиник совершили чин наречения архимандрита Дометиана во епископа. В воскресенье 15 декабря в патриаршем Александро-Невском соборе в Софии за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Дометиана во епископа Знепольского. Хиротонию совершали Святейший Патриарх Максим и те же митрополиты, которые участвовали в наречении, а также епископы Макариопольский Николай, Проватский Антоний, Драговитийский Иоанн и Главиницкий Симеон. После литургии Святейший Патриарх Максим, вручая епископу Дометиану архиерейский жезл, произнес речь, в которой, предлагая новопосвященному епископу первосвятительское наставление для достойного прохождения высокого епископского служения в духе евангельской истины и апостольских назиданий, в духе добрых традиций родной Церкви, сказал, что Владыка Дометиан воспитывался в Московской духовной академии, где имел возможность почерпнуть пример из жизни великой Святой Русской Церкви, с которой и с ее народом Болгарскую Церковь и народ связывает неразрывная дружба. В ответной речи епископ Дометиан поблагодарил Святейшего Патриарха и собратий-архиереев за святые молитвы и богомудрое наставление. С любовью вспомнил он приснопамятного Патриарха Московского и всея Руси Алексия, по благословению которого в течение трех лет воспитывался в Московской духовной академии, под небесным покровительством великого русского святого — Преподобного Сергия Радонежского. Из рук Святейшего Патриарха Алексия он получил благодать священства. Всё это утвердило его в глубокой признательности и

неизменной любви к Русской Православной Церкви, к великой братской русской стране и ее благородному народу.

Епископ Дометиан (в миру Димитрий Василев Топузлиев) родился 11 ноября 1932 г. в селе Хасовице, в Родопах, в семье священника. В 1952 г. окончил духовную семинарию, в 1956-м — Софийскую духовную академию. 14 января 1959 г. пострижен в монашество с именем Дометиан, в память преподобного Дометиана, епископа Мелитинского. В 1957—1958 гг. служил в рядах Болгарской народной армии. С 1959 по 1962 г. был профессорским стипендиатом Московской духовной академии. За представленное сочинение по кафедре истории Русской Церкви «История канонизации русских святых XIX и XX вв. и значение их трудов и подвигов в истории Русской Церкви» ему присвоено звание кандидата богословия. 10 апреля 1959 г. митрополитом Старо-Загорским Климентом рукоположен во иеродиакона. 18 июля 1962 г., в день памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского, в Троице-Сергиевой Лавре Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием рукоположен во иеромонаха. 4 декабря 1963 г. возведен в сан архимандрита. С 1963 по 1967 г. — протосингел митрополита Велико-Тырновского Стефана. С 1967 по 1969 г. специализировался в экуменическом институте в Боссэ, Швейцария, а также в Англии — в Лондоне и Оксфорде. С 1969 по 1970 г. — протосингел Софийской митрополии. С 1 ноября 1970 г. состоял генеральным секретарем Священного Синода Болгарской Церкви. Участвовал во многих экуменических и миротворческих форумах как заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Болгарской Церкви.

Протоиерей Аркадий ТЫЩУК

София, Болгария

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Элладская Церковь. Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим во главе делегации Элладской Церкви посетил в декабре 1974 г. с трехдневным братским визитом Папу и Патриарха Александрийского Николая VI.

(Episkepsis, 112/74.)

Митрополит Китрский Варнава, в настоящее время председатель Постоянной синодальной комиссии по внешним церковным сношениям Элладской Церкви, закончил книгу «Основные административные установления Кипрской Автокефальной Церкви, с историческим их очерком». Книга вышла в издательстве «Апостольская диакония» и является очередным выпуском предпринятого автором многотомного труда, посвященного основам административного устройства Автокефальных Православных Церквей.

В предыдущие годы вышли в свет тома: «Конституционное право Элладской Церкви со времени образования греческого королевства»; «Основные административные установления Православных Патриархий»; «Законодательная система Румынской Православной Церкви»; «Новые основные административные установления Антиохийской Патриархии».

(Episkepsis, 113/74.)

В связи с пересмотром Устава Элладской Церкви восемь профессоров богословского факультета Фессалоникского университета предложили Священному Синоду Элладской Церкви проект новой формы управления Церковью. Авторы проекта обращают внимание на то, что в их проекте предусмотрены моменты, свойственные древнему строю церковного управления, например, участие мирян в избрании епископов. Авторы проекта указывают также, что согласно каноническим нормам Элладская Церковь должна быть разделена на 10—12 митрополий. (В настоящее время имеется 70 митрополий.) Епархиальные епископы должны образовывать епархиальные советы, которые периодически собираются для решения вопросов епархиальной жизни.

(Episkepsis, 113/74.)

Митрофорному протоиерею проф. **Георгию Флоровскому** присвоено звание почетного доктора богословия Принстонского университета, США, за совокупность трудов в области богословия, русской литературы и истории. В 1973 г. отец Георгий был удостоен звания почетного доктора Йельского университета. Недавно ему исполнился 81 год, из них 10 лет он преподает в Принстоне. Ранее он был профессором Гарвардского университета.

(Episkepsis, 111/74.)

Подготовительный материал к V Ассамблее Всемирного Совета Церквей

Иисус Христос освобождает и объединяет

(богословский аспект)

«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1).

Человеку всегда было присуще стремление к свободе. Несмотря на всевозможные препятствия, стоящие на пути к ее осуществлению, люди ощущали необходимость свободы, хотя и по-разному понимали ее. Для человека, как существа общественного, также естественно непреодолимое тяготение к единению с подобными себе. Не может быть сомнения в том, что свобода и единство имеют весьма важное значение, потому что они отвечают запросам человеческого духа и касаются отношений человека к другим людям и к окружающему миру.

О свободе и единстве можно говорить с философской, социальной и других точек зрения. Мы же остановимся на их богословском аспекте.

Священное Писание обязывает верующих пребывать в свободе и единстве. Святой апостол Павел призывает христиан стоять в той свободе, которую даровал нам Христос (Гал. 5, 1), и заботиться о таком глубоком внутреннем единстве, при котором невозможно было бы разделение (1 Кор. 1, 10). Свобода и единение, таким образом, в религиозном плане неразрывно связаны, как указывает великий апостол, с именем Господа нашего Иисуса Христа, Искупителя и Освободителя нашего. Эта истина проходит красной нитью чрез все Божественное Откровение, будучи предметом обетования и ожидания в Ветхом Завете и раскрываясь во всей полноте в Завете Новом, как действенное благовестие, возвещенное Христом жаждущему освобождения человечеству.

Дело Христово невольно обращает наш взор к истокам человеческого бытия и к тому моменту в жизни первозданных людей, который вызвал необходимость явления в мир Мессии — Освободителя.

Как говорит бытописатель, человек был создан по образу Божию (Быт. 1, 27), получил власть разумно пользоваться всем, что наполняет видимый мир (Быт. 1, 28), и был наделен способностью и возможностью общаться со Своим Создателем (Быт. 2, 16—17; 3, 16—19).

Святоотеческое богословие подчеркивает ту мысль, что благодаря богообщению человек не только находился в состоянии бесстрастия, чистоты и блаженства [1], но имел также возможность непрестанного нравственного совершенствования. Эта возможность была заложена в природу человеческую Самим Творцом, Который «соделал естество человеческое причастным всякого блага» [2]. Одно из этих благ — «быть свободным, не подчиняться какому-либо естественному владычеству, но иметь самовластную, по своему усмотрению решимость; потому что,— говорит св. Григорий Нисский,— добродетель есть нечто неподвластное и добровольное, принужденное же и невольное не может быть добродетелью» [3]. Другими словами, св. отец учит, что человек не подчиняется законам необходимости, неподвластен господству природы, имеет возможность свободно определять свое поведение. Цель дарованной свободы заключается в том, чтобы добродетель действительно принадлежала тому, кто избрал ее добровольно. Поэтому св. Мефодий Олимпский считает, что создание человека со свободной волей «есть самое лучшее, что даровано ему от Бога, ибо человек получил власть без принуждения, необходимостью природы и без насилия подчиняться тому, что для него лучше» [4]. Тот же св. отец указывает, что райская заповедь была дана человеку для воспитания его свободной воли, чтобы за послушание Богу «он мог получить нечто большее, чем владеет» [5], то есть достигать более высокой степени нравственного совершенства.

Публикуемый доклад митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима был прочитан на состоявшемся в Москве в августе — сентябре 1974 г. собеседовании между представителями Национального Совета Церквей Христа в США и христианских Церквей в СССР, в ходе которого обе стороны, в частности, обсуждали главную тему предстоящей V Ассамблеи ВСЦ — «Иисус Христос освобождает и объединяет».

Имея такие возможности, человек был призван к достижению полноты сопричастности Божественной жизни в свободном согласовании своей воли с волей Божией [6]. Тогда как прочие твари, не исключая и одушевленных, далеки от Бога и не имеют с Ним ничего общего, дух человеческий, как дыхание Божие (Быт. 2, 7), как отблеск Божественного света, составляет нечто близкое и родственное Ему, а потому и привлекается к единению с Богом, и сам стремится к этому единению, чрез которое, по словам св. Григория Богослова, достигается обожение [7]. Достигать этой цели человек мог не иначе, как через реальное приобщение к жизни абсолютного Существа путем приближения к ней, уподобления ей. Первозданный человек, несомненно, сознавал, ощущал и переживал действительное общение и единение с Богом. Результатом этого религиозно-нравственного единения с Богом должно было явиться некоторое реально-метафизическое преобразование человеческой тварной природы.

Будучи венцом творения и имея столь высокое предназначение, человек, однако, не был отделен и от остальной твари. Об этом весьма красноречиво говорит св. Григорий Богослов: «Художническое Слово созидает живое существо, в котором приведены в единство... невидимое и видимая природа... Из сотворенного уже вещества взяв тело, а от Себя вложив жизнь (что в слове Божием известно под именем души и образа Божия), творит как бы второй мир, в малом великий; поставляет на земле иного ангела, из разных природ составленного, царя над тем, что на земле, подчиненного горнему царству, земного и небесного, временного и бессмертного, видимого и умосозерцаемого... один и тот же есть дух и плоть» [8]. По своей природе, таким образом, человек связан и с миром духовным, и с земными тварями, — со всем окружающим миром. В человеке примиряется и разрешается та двойственность, которая создается противоположностями духовного и материального; в нем «по премудрости Божией происходит некоторое смешение и сращение чувственного с умственным, так что все в равной мере бывает причастно прекрасного» [9]. В его двоякой природе, одна часть которой принадлежит миру чувственному, а другая — духовному, то и другое объединяются в стройное гармоническое целое. Священные в единстве человеческой личности, они взаимно тяготели к Источнику своего бытия. «Чтобы земля не осталась совершенно не имеющею части и доли в пребывании существ духовных и бесплотных, для этого,— говорит св. Григорий Нисский,— наилучшим промышлением приведено в бытие естество человеческое, в котором духовная и божественная сущность души облечена землянистою частью, чтобы, сообразно этой части, душа жила в земной стихии, имеющей нечто близкое и однородное с сущностью плоти. Цель же сотворенного та,— замечает далее св. отец,— чтобы во всей твари духовным естеством прославляема была превысшая всего Сила, когда небесное и земное одним и тем же действованием... соединяются между собою к одной и той же цели» [10]. Итак, назначение человека, определяющее его космическое положение, состоит в том, что в нем соединяются два мира, духовное и физическое связываются органически, а также и в том, что через него телесная и земная жизнь делается восприимчивою к высшим устремлениям. Обладая духовной силой, питаемой общением с Богом, человек способен был оказывать благотворное влияние на окружающий мир. Вот почему святой апостол Павел и говорит, что тварь находится в зависимости от нравственного состояния человека и потому с надеждою ожидает, когда она «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 21).

Через грехопадение человек утратил многие блага, которыми он обладал в состоянии невинности. Злоупотребив своей свободой, он лишился единения с Богом, внес разлад в свою собственную природу и в свои отношения к окружающей действительности. Сущность грехопадения человека состояла в эгоистическом обособлении от Бога, а следствием его явилась моральная извращенность человеческой жизнедеятельности. Произошло коренное расстройство его сил и способностей, и прежде всего воли. Об этом свидетельствует нежелание согрешивших покаяться в грехе и исправиться. Вместо раскаяния человек оправдывает себя, пытаясь сложить с себя вину за нарушение заповеди (Быт. 3, 12—13). Попытка человека скрыться от всевидящего Бога (Быт. 3, 8—10) говорит о том, что у него вместо любви к Богу появился страх, померкло религиозное сознание и ощущение близости к Богу. В потомках Адама нравственное падение с течением времени достигло того крайнего состояния, о котором так выразительно говорит святой апостол Павел в Послании к римлянам (Рим. 1, 18—32). Склонность ко злу возобладала в человеке над его свободой, и он стал рабом греха. Состояние греховного человека психологически весьма тонко и верно описывает тот же апостол: «не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 15, 18—19). По образному выражению св. Василия Великого, грех произвел рассечение человеческого естества [11], то есть породил противоречие между плотью и духом, между интересами духовными и материальными.

С происшедшей после грехопадения нравственной переменой в человеке изменились и его отношения к окружающему миру. Вместо разумного господина природы человек, проникнутый эгоизмом, стал распоряжаться ею как средством для своего чувственного наслаждения, для удовольствия помимо потребности, по своим горделивым расчетам и чувственным влечениям. Неразумным использованием природы, истреблением животного и растительного мира человек не только внес беспорядок в окружающую среду, но и ухудшил физические условия своего собственного существования.

В области взаимоотношений между людьми в греховном состоянии свобода, присущая человеку, превратилась в ничем не удерживаемый произвол, который приводит к безнравственному самовозвышению одних за счет попрания прав и угнетения других; порождает и прочие отступления от моральных норм, в том числе и различные преступления, которые требуют мер пресечения и наказания. Беспросветное рабство одних и безграничное господство других, жестокая эксплуатация и изнурительный труд, несметное богатство и крайняя нищета и многие другие противоречия на протяжении многих веков истории человечества раз-

деляли людей. В основе этих извращений лежит эгоизм, всевозможные своекорыстные расчеты и другие пороки, которыми была поражена человеческая природа в результате грехопадения [12].

Святые отцы нередко уподобляют состояние падшего человека египетскому рабству и вавилонскому плену, а в разделении людей при строительстве вавилонской башни (Быт. 11, 7—9) видят образ тех противоречий, которые порождаются грехом. Эта последняя мысль нашла свое отражение в словах православного песнопения (кондака) праздника Пятидесятницы: «Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний...»

Находясь в рабстве греху, человек в то же время не мог не сознавать плачевности своего положения, но освободиться от него не было сил. Люди не утратили и желания добра, однако живущий в них грех препятствовал идти по пути добродетели (Рим. 7, 19—23).

История человечества после грехопадения — это поистине «история длительного кораблекрушения с ожиданием спасения» [13]. Приближение спасения зависело от того, насколько готов был человек принять его. Божественный Промысл не подавлял свободы человека и после падения, испытывая его намерения. Поэтому Ветхий Завет являет нам не только историю прообразов грядущего спасения и пророчеств о нем, но также историю отказов и согласий человечества принять предвозвещенное спасение [14].

Восстановить расторгнутое единство человека с Богом было предопределено от вечности в Божием Совете через Единородного Сына, Который должен был «в устроение полноты времен» умиротворить и соединить все небесное и земное (Еф. 1, 9—10; Кол. 1, 20) и пленникам греха даровать свободу (Лк. 4, 18; ср. Мф. 1, 21; Ин. 1, 29; 1 Пет. 2, 24; 1 Ин. 1, 7; Рим. 3, 25; 1 Кор. 15, 3; Еф. 1, 7; Кол. 1, 14; Тит. 2, 14; Евр. 1, 3; Апок. 1, 5). Ожидаемое освобождение от рабства греху и его пагубных последствий принес людям обетованный Спаситель, Господь наш Иисус Христос, пришедший взыскать и спасти погибших (Мф. 18, 11). Придя в мир, Господь снова призвал людей к истинной свободе (Гал. 5, 13), возвестив истину, принятие которой дарует свободу (Ин. 8, 32).

Своим воплощением и всем искупительным подвигом Христос освободил человека от греховного бремени и, сделавшись началом воскресения (1 Кор. 15, 20), показал и открыл путь к наследию истинных благ в единении с Богом [15].

Мысль о восстановлении Воплощенным Сыном Божиим утраченного человеком богообщения и возвращении возможности единения с Богом является важным пунктом святоотеческой сотериологии. Основывается она, с одной стороны, на свидетельстве Библии о единстве происшедшего от Адама человечества, а с другой — на учении святого апостола Павла о Христе, как втором Адаме (1 Кор. 15, 45—49), Который под Своей главой соединил небесное и земное (Еф. 1, 10).

Грехопадение Адама имело пагубные последствия на весь человеческий род (Рим. 5, 12) в силу тождества природы. А Христос, восприняв на Себя эту общечеловеческую природу, кроме греха, стал родоначальником обновленного Им человечества. «Сын Божий, воплотившись и сделавшись человеком,— говорит св. Ириней Лионский,— снова начал длинный ряд человеческих существ и... даровал нам спасение, так что потерянное нами в Адаме, то есть бытие по образу и подобию Божию, мы опять получили во Христе Иисусе» [16]. Как Богочеловек Христос стал Посредником (Евр. 9, 15) между Богом и человечеством и «чрез Свое родство с тем и другим привел обоих в дружество и согласие» [17].

Некоторые склонны считать, что догмат о воплощении принадлежит всецело к области высших религиозных созерцаний и богословских умозрений, не имеющих ничего общего с действительной жизнью. Однако христианские догматы не являются теоретическими построениями отвлеченного богословского мышления, лишенными нравственного смысла и значения. Догмат о боговоплощении, в частности, определяет христианскую жизнь и деятельность, в которой проявляются наши отношения к людям и к миру. Явившись среди падших людей, Сын Божий принял участие во всем человеческом, прошел чрез все состояния человеческой жизни [18], чрез всё человеческое, кроме греха, чтобы всё освятить в Себе соединением с человеческим естеством. Бог в лице Единородного Сына становится носителем всего человечества, которое в Нем теряет свое несовершенство, очищается и возвышается. Конечное и бесконечное во Христе разрешается в полную гармонию. Для христианства не может быть нечистой человеческая жизнь, потому что её Бог освятил Своим соединением с человечеством во Христе. Естественное и материальное не отрицается, а возводится к высшему совершенству. Нам показан во Христе пример утверждения жизни внесением в нее высшего содержания и смысла, пример преодоления мира, победа над ним чрез улучшение и преображение его [19].

По словам св. Василия Великого, «главное в Спасителевом домостроении во плоти — привести человеческое естество в единение с самим собою и со Спасителем и, истребив лукавое сечение, восстановить первобытное единство» [20]. Таким образом, Господь, устранив расстройство человеческой природы, снова даровал людям возможность гармонического взаимодействия духовных и физических сил человека и возобновил богообщение, от которого проистекают и новые отношения между людьми.

Значение единства с особой силой подчеркивает святой апостол Павел, говоря: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех и во всех нас» (Еф. 4, 1—6). Единство во Христе, как видим, по мысли великого апостола, простирается на многие стороны жизни. И первохристианские общины являют нам яркий пример общности не только духовных, но и материальных интересов, как свидетельствуют нам Деяния святых апостолов: «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян. 4, 32). Замечательное рассуждение относительно такой общности мы находим в творениях св. Василия Великого.

Св. отец, правда, обращается к подвижникам, но его мысли имеют значение для всех христиан, поскольку отражают дух евангельского учения. «То общение жизни,— говорит отец Церкви,— называют совершеннейшим, из которого исключена собственность имущества, изгнана противоположность расположений, в котором с корнем истреблены всякое смятение, споры и ссоры, все же общее: и души, и расположения, и телесные силы, и что нужно к питанию тела и на служение ему, в котором один общий Бог, общее спасение, общие подвиги, общие труды, общие венцы; в котором многие составляют одного, и каждый не один, но в ряду многих...

Что совершеннее такой близости и такого единения? Что приятнее этого слияния нравов и душ? Люди, подвигшиеся из разных племен и стран, привели себя в такое совершенное тождество, что во многих телах видится одна душа, и многие тела оказываются орудиями одной воли. Немощный телом имеет у себя многих сострадущих ему расположением; больной и упадающий душою имеет у себя многих врачующих и восстановляющих его. Они в равной мере и рабы, и господа друг другу и с непреоборимою свободою взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство,— не то, которое насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающих в великое уныние плененных в рабство, но то, которое с радостью производится свободою произволения, когда любовь подчиняет свободных друг другу и охраняет свободу самопроизволием. Богу угодно было, чтобы мы были такими и вначале, для этой цели и сотворил Он нас» [21].

В Своем учении Христос не касался политики, права, экономики и других вопросов, иногда прямо отказываясь от их обсуждения. Однако, не дав законов, которые определяли бы внешнее общественное положение человека, Христос сделал нечто гораздо большее, совершил то, что помогает человеку, как свободному существу, самому решать вопросы, имеющие значение для его внешней жизни. Поучителен в этом отношении факт, о котором повествует св. евангелист Лука. На просьбу одного из своих слушателей принять участие в разделе наследства Христос как будто безучастно ответил: «Кто поставил Меня судить или делить вас?» (Лк. 12, 14). Но Он тут же добавил: «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12, 15). Без комментариев ясно, что Господь, обнажив действительную причину конфликта, мудро и просто сразу не только разрешил частный вопрос, но и указал, чем должны руководствоваться люди, когда возникают подобные ситуации.

Христос исправлял и обновлял ум и сердце человека, сеял семена новой жизни, внушал начала правды и любви, которые составляют внутренние основы внешнего поведения. Он заповедал любовь (Ин. 13, 34) и указал конкретные примеры её проявления (Мф. 25, 35—36). Христос не регламентирует всех возможностей и подробностей в поведении людей, но Его учение направлено к тому, чтобы искоренить в человеке эгоистическую настроенность и все пороки, обновить и преобразить его. Осуществлением этого главного прокладывается путь и ко всему остальному, что необходимо человеку в земной жизни. Поэтому Господь и говорит: «ищите прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Царство Божие — достояние будущего, но созидается оно уже на земле при Божественной помощи исполнением евангельских заповедей, главная из которых, служащая отличительным признаком последователей Христовых, есть заповедь о любви (Мф. 22, 37, 39; Ин. 13, 34—35; 15, 12—14, 17; 1 Ин. 2, 7—11; 3, 23) Любовь к Богу во Христе имеет свое проявление в любви к ближнему (1 Ин. 3, 16—18; 4, 19—21). И если в аспекте богообщения Царство Божие относится к внутреннему настроению отдельной личности, то с любовью к ближнему человеку, естественно, вступает из своего внутреннего мира в сферу действий и во внешний мир человеческого общества, ибо нельзя любить только мыслью и словом. Любовь неизбежно выражается делом во взаимоотношениях людей. Любовь является связующей силой, которою Господь соединяет людей (Ин. 17, 21—23), и потому «переход Царства Божия из области индивидуальной в сферу общественную есть необходимая и естественная форма, в которой находит свое выражение Царство Божие» [22].

Проповедью о Царстве Божием (Мк. 1, 14—15) Христос открывает путь спокойному и радостному взгляду на мир и последующую историю человечества. Началом деятельной любви к ближнему Господь исключает самую мысль о самодовольном и замкнутом в себе существовании с презрением или равнодушием к нуждам людей, без деятельного стремления помочь им, без желания борьбы со всяким злом. Через воплощение соединив в Себе Самом Божественное и человеческое, Христос и в учении Своем сочетал в стройное целое небесное и земное, вечное и временное, общее и личное, духовное и телесное. Христово учение обращено прежде всего к внутренней, духовной жизни человека, но оно реально осуществляется и внешним образом, охватывая всю область земных отношений и условий земного существования людей. Поэтому все формы нашей жизни и все наши дела должны испытать на себе обновляющую и объединяющую силу Христа и Его Евангелия, чтобы и на земле исполнилась воля Божия, как и на небесах (Мф. 6, 10); чтобы не только в эсхатологическом будущем, но и в настоящей жизни Бог был во всем (1 Кор. 15, 28)

* * *

Христос освободил человека от рабства греху, восстановил разрушенное человеком единение с Богом, указал путь свободы и единства между людьми. Но Христос, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8), и теперь продолжает освобождать и объединять нас, ниспосылая Святого Духа — Утешителя. Действием Святого Духа человек обновляется, становится «новой тварью» (Гал. 6, 15), свободной от уз порока, способной к богообщению и прочному благодатному единению с ближними. «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17),— говорит святой апостол Павел. «Егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва»,— поется в том же песнопении (кондаке) праздника Пятидесятницы. Огненная сила Духа Святого прививает каждого отдельного человека ко Христу и соединяет во Христе друг с другом, образуя из многих единое тело Церкви, являющейся

той евангельской закваской, внесенной в тесто всего человечества, о которой сказал Господь Иисус Христос. Так осуществляется то единение, которое Господь изобразил в притче, назвав Себя виноградною лозою, а верующих — ветвями на ней (Ин. 15, 1—8). Искупительный подвиг Христа и освящающее действие Святого Духа неотделимы одно от другого. Христос создает единство Своего мистического Тела — Церкви, которую Он стяжал Своею Кровью (Деян. 20, 28), а Дух Святой ниспосылается, чтобы запечатлеть дело Христово. Святой Дух действует в таинствах. Он очищает человеческую природу и соединяет ее со Христом. Особое значение для единения людей с Главою Церкви и друг с другом имеет величайшее таинство Тела и Крови. «Мы многие — одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10, 17). «Так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единой кровью, и членами друг друга, составляя одно тело со Христом» [23].

Полнота благодатных даров сообщается людям Духом Святым в Церкви Христовой. Однако было бы опасным заблуждением считать, что Христос, Искупитель всего мира, не простирает Своего спасительного воздействия на всё человечество. Поэтому никоим образом нельзя отрицать и церковную икономию по отношению к внешнему миру, ради спасения которого Церковь была основана. В этом мире страдают и испытывают нужду наши меньшие братья. Христос любит их, и потому наше служение им Он принимает как служение Ему Самому (Мф. 25, 45). Совершать такое самоотверженное служение могут только освобожденные от эгоизма, от духовной слепоты, от безразличия и равнодушия; стремящиеся соединиться братской любовью с любым человеком, жаждущим помощи и поддержки. К такому служению призывает Своих истинных последователей Христос, Который, соединив небесное и земное, призвал нас к свободе от всяких оков и деятельной любви к людям. Из этого следуют практические выводы, которые следуют из нашей веры во Христа Иисуса, Сына Божия Единородного, Бога Воплотившегося и ставшего человеком, веры, действующей любовью. Но эти практические выводы не являются предметом моего изложения сегодня.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Св. Григорий Нисский. Творения, ч. 1. М., 1861, с. 90.
[2] Там же, с. 141.
[3] Там же, ср. св. Ириней Лионский. Против ересей, кн. 4, гл. 37, 1; гл. 38, 4.
[4] Св. Мефодий. Собрание творений, изд. 2. СПб., 1905, с. 189, 190.
[5] Там же, с. 190.
[6] Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, кн. 4, гл. 13. СПб., 1894, с. 219.
[7] Св. Григорий Богослов. Творения, изд. 3-е. М., 1889, с. 200.
[8] Св. Григорий Богослов. Творения, ч. 4, с. 128.
[9] Св. Григорий Нисский. Творения, ч. 4. М., 1862, с. 20.
[10] Там же, с. 339—340.
[11] Св. Василий Великий. Творения, т. 2. СПб., 1911, с. 510.
[12] Св. Григорий Богослов. Творения, ч. 2. изд. 3-е. М., 1889, с. 26, 36—37.
[13] В. Лосский. Догматическое богословие. «Богословские труды». М., 1972, № 8, с. 163.
[14] Там же, с. 166.
[15] Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, кн. 4, гл. 13, с. 219.
[16] Св. Ириней Лионский. Против ересей, кн. 3, гл. 18, 1.
[17] Там же, гл. 18, 7.
[18] Св. Ириней Лионский. Против ересей, кн. 3, гл. 21, 10; гл. 20, 2; кн. 5, гл. 21, 2; гл. 23, 2.
[19] Прот. П. Я. Светлов. Идея Царства Божия. Сергиев Посад, 1905, с. 286—287.
[20] Творения, т. 2, с. 510—511.
[21] Там же, с. 509—510.
[22] Прот. П. Я. Светлов, указ. соч., с. 80, ср. с. 285.
[23] Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, кн. 4, гл. 13.

НИКОДИМ, митрополит
Ленинградский и Новгородский

Материалы второй секции: ЧЕГО ТРЕБУЕТ ЕДИНСТВО?

Вопрос актуальный и в то же время необычайно сложный. Во вступительной части к подборке секционных материалов подчеркивается, что тема о единстве Церкви выражает первостепенные заботы Всемирного Совета Церквей и поэтому стоит в повестке дня каждой Ассамблеи ВСЦ. Предлагаемая Ассамблее новая Конституция ВСЦ также совершенно ясно говорит о единстве: «Призвать Церкви к цели зримого единства с единой верой и в едином евхаристическом содружестве, выраженном в богослужении и в общей жизни во Христе, и идти вперед к этому единству».

Далее следует предложение исследовать четыре главные сферы проблемы единства.

1. Единство Церкви нельзя осуществлять изолированно от событий и развития истории. Оно должно найти свое выражение в актуальных условиях нашего времени.

2. Церкви всё еще глубоко разобщены в вопросе: какого рода единство они ищут? Церкви продолжают выдвигать свои собственные концепции единства. Однако на основе общего опыта в экуменическом движении Церкви могут сказать что-то новое в отношении искомого единства.

3. В прошлые годы был достигнут значительный прогресс в обретении богословского согласия по некоторым спорным проблемам, которые теперь уже не рассматриваются как непреодолимые барьеры. Бóльшая опасность заключается в недооценке, чем в переоценке степени согласия, которое уже достигнуто. Ассамблея должна учесть этот процесс.

4. Единство Церквей не может произойти автоматически. Прогресс на пути к единству может быть достигнут лишь в том случае, если все Церкви предпримут новые усилия для

преодоления тех разделений, которые существуют между ними. Необходим процесс объединенной самооценки. Всем вместе следует задать вопрос: каковы те возможности, которые мы еще не использовали? Каковы главные помехи, которые еще предстоит преодолеть? Быть может, Ассамблея пригласит Церкви заняться этой задачей совместно.

Дальнейший материал брошюры представлен так, чтобы можно было четыре упомянутые сферы проблемы церковного единства проиллюстрировать конкретными примерами. Здесь нет попыток дать готовые ответы. Задача состоит в том, чтобы помочь группам и отдельным лицам поразмыслить над вопросом «Чего требует единство?» с учетом тенденций в их собственных Церквах.

Прежде чем перейти непосредственно к изложению главной темы по главам, коснемся содержащихся в подборке «Замечаний по секции II «Чего требует единство?»»

Цель Христа, говорится в «Замечаниях», заключается в том, чтобы с помощью Святого Духа собрать людей всех времен, всех рас, всех мест в органическое, живое в Нем единство. И одной из первичных целей ВСЦ является проявление зримого единства христиан в этом мире. Уже многое сделано на предыдущих Ассамблеях ВСЦ. Кроме того, состоявшиеся шестнадцать переговоров о соединении Церквей привели в отдельных странах к объединению церковных деноминаций; многие всемирные конфессии провели доктринальные дискуссии; комиссия «Вера и церковное устройство» ВСЦ способствовала достижению экспериментального соглашения между отдельными церквами относительно крещения и Евхаристии.

Несмотря на все эти достижения, поиски более зримого единства ставятся под вопрос. Многие выражают сомнения, может ли и должно ли быть достигнуто органическое единство. Не должно ли экуменическое движение преодолеть «чрезмерное» устремление к единству и больше сосредоточить свои усилия на проповеди? В ответ на такие критические вопросы многие Церкви обращаются к обновленному и более глубокому переосмысливанию истинной природы единства.

Известно, что в Церквах существуют разные точки зрения по вопросам служения благу человечества. Однако христиане всё больше понимают, что достижение единства не только предполагает преодоление разделений между ними в прошлом, но также делает необходимым соглашение и совместный ответ на современные проблемы, которые их разделяют.

Предстоящая Ассамблея может помочь Церквам еще более осознать природу их разделений и предпринять шаги к более полному единству. Ассамблея должна дать рекомендации в отношении общих действий для достижения единства в грядущие годы.

Первая глава озаглавлена «Устремление к поискам единства». Здесь приводится ссылка на доклад Упсальской Ассамблеи, в котором уделялось внимание «единству человечества». Люди Земли кажутся всё более и более одним народом. Должна ли Церковь внести свой вклад в этот процесс унификации? Каким образом единство Церкви может преодолеть обостряющиеся разделения и конфликты человечества? Церквам необходима новая открытость к миру с его стремлениями, достижениями и беспокойством.

Далее приведены фрагменты из исследовательского документа комиссии «Вера и церковное устройство» (июль 1973 г.): «Единство Церкви — единство человечества».

Во все времена люди задавали вопрос о своем происхождении, о солидарности всех людей и цели человеческой истории. В современной ситуации этот вопрос задается с новой остротой. Растущая взаимозависимость делает термин «человечество» более конкретным. Не случайно тема «человечество» с самого начала современной эпохи становилась всё более актуальной. Ей всё большее внимание уделяют философские исследования, религиозные системы, политические концепции и различные общественные теории. Международные контакты ученых содействуют не только обмену научными результатами исследований, но и вносят вклад в создание науки для человека. Размышление над условиями мира во всем мире стало само по себе объединяющей силой.

Хотя тема единства человечества получила широкий диапазон исследования, тем не менее существуют глубокие различия в ее интерпретации. При наличии такой ситуации как следует Церкви говорить о единстве человечества? По своей сущности Евангелие ориентировано на всё человечество. Библейское свидетельство о создании всего человечества единым Богом; учение о спасении, совершённом Христом ради всех людей; повеление ученикам проповедовать Евангелие всем народам; история Церкви также характеризуется порывом к универсальности, ко вселенскому охвату — всё это послужило импульсом для дальнейшего развития богословской идеи о единстве человеческого рода.

Вместе с тем в работе говорится, что порыв христианства к универсальности имел и свою теневую сторону. Не раз провозглашение Евангелия связывалось с притязанием на вселенское господство. Достаточно напомнить концепцию христианской империи, когда Церковь, с одной стороны, благовествовала освобождение от деспотической власти людей, а с другой — на разных стадиях истории она отождествляла себя с властями, которые использовали растущую взаимозависимость как средство господства. Например, прибытие в Индию португальского мореплавателя Васко да Гама (1469—1524) было значительным символом: на парусах его кораблей красовался знак креста, а по бортам каравелл стояли пушки.

Экуменическое движение принадлежит к структуре мира, ставшего взаимозависимым. Взаимозависимость — не единственная причина, объясняющая рост экуменического движения. Сближаются не только Церкви, но и человеческие группировки. Перед всеми ныне встают проблемы, требующие решения на широком уровне.

В экуменическом движении Церкви приняли на себя обязанность добиться единства всех христиан. Но они вступают в это движение с очень разными представлениями о том, как достичь этого единства. Они находятся в пути, не зная пока цели, то есть той формы, которую может или должно принять их единство.

Методистский богослов из США Джон Дешнер считает, что преодоление конфессиональ-

ных разделений находится в контексте с стремлением к единству человечества. Тайна церковного единства, говорит он, то есть тайна любви Христовой, есть важнейший вклад в проблемы, разделяющие человечество. Тема эта является внутриконтекстуальной: она изучает церковное единство в контексте социальных разделений. По словам автора, следует различать церковное единство как богословскую реальность, а общность человечества как социологическую, историческую реальность.

Во *второй главе* рассматривается «Задача — как описать искомое единство?» При составлении Конституции ВСЦ не было даже и попытки внести согласованное описание единства Церкви, потому что с самого начала было ясно, что ни один вариант не мог удовлетворить все Церкви. По этой причине у ВСЦ нет официальной концепции единства. Со времени основания ВСЦ прошло 25 лет. Существует ли теперь хотя бы начало общего представления о единстве Церкви? Ответ на этот вопрос могут дать прежние Ассамблеи ВСЦ, богословские исследования, межцерковные переговоры и сама практика церковной жизни.

Итак, третья Ассамблея в Нью-Дели усматривала источник и цель единства в любви Отца и Сына и Святого Духа. Единство является волей Божией и Его даром Церкви Своей. И такое единство становится зримым на любом месте всем тем, кто крещен во Иисуса Христа и исповедует Его Господом и Спасителем, кто соединен Святым Духом в единое полное содружество, исповедуя апостольскую веру, проповедуя одно Евангелие, преломляя один хлеб, соединяясь в общей молитве и имея корпоративную жизнь и служение и соединяясь таким образом со всем христианским содружеством повсюду и во все века.

Четвертая Ассамблея в Упсале к такому пониманию единства добавила новое понимание единства всех христиан повсеместно. Церкви призываются повсеместно понять, что они принадлежат друг другу и призваны к совместному действию, объединяющему христиан во вселенское содружество. Церковь кафолична, и она должна быть таковой во всех аспектах своей жизни, особенно же в своем богослужении. Члены Церкви должны отражать в себе целостность и всеобщность, что составляет существенный характер Церкви. Одним из признаков ее внутреннего единства является то, что сказано о верующих: у них было одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32; Флп. 2, 1—12).

Немецкий богослов Эдмунд Шлинк ко всему этому добавляет: пока мы не можем предвидеть, какую форму примет единство. Во Всемирном Совете Церквей теперь мы гораздо меньше слышим о предполагаемой форме соединенной Церкви, и это хорошо. Такие предположения были вытеснены молитвой «О соединении Церквей» в той форме, какую хочет Бог и когда Он хочет. Единая Церковь характеризуется не количественностью, а определенными качествами, к которым относятся преодоление человеческого отчуждения, создание структуры справедливости, служение примирению («Какого рода единство?». Женева, ВСЦ, 1974, с. 124).

По мнению участников комиссии «Вера и церковное устройство», состоявшейся в Луве-не в 1971 г., единство Церкви должно служить единству человечества, и вместе с тем единая Церковь оставляет место широкому разнообразию форм, различий интересов и убеждений.

Джордж Товард в своей статье «Плюрализм или экуменизм» считает, что настоящее единство — это единство в истине. Сейчас, говорит он, возможно, трудно прийти к истине, но мы не должны успокаиваться до тех пор, пока не придем к ней (журнал «One in Christ» («Единство во Христе»), 1970, № 2, с. 127). Д-р Джеральд Меде (Методистская Церковь Швейцарии) полагает, что единство Церкви должно сначала проявляться на уровне конгрегации и прихода. Именно там проводятся в жизнь или терпят неудачу опыты примирения, новая жизнь во Христе («Какого рода единство?». Женева, ВСЦ, 1974, с. 90 и 93).

Ту же мысль развивает и выдающийся англиканский богослов епископ Лесли Ньюбигин в своей книге «Воссоединение Церкви» (Лондон, 1960, с. 182). Церковь, пишет он, не является ассоциацией, основанной на согласии по богословским предпосылкам. Церковь — это объединение людей в Теле Христовом, представленное на местном уровне конгрегациями, в которых Христос присутствует в Слове и таинствах и через которые Он приходит для спасения внешнего мира. При наличии всего спорного главный факт искупления во Христе делает внешний раскол нетерпимым. Именно эта главная уверенность определяет для нас то, что даже через напряженность и несогласия мы будем приближаться к единству сердца и ума, к изобильным богатствам церковного наследия.

С другой стороны, в следующей статье д-р Лукас Фишер, директор комиссии «Вера и церковное устройство», подчеркивает, что Церковь — это единый народ повсеместно, так как Евангелие говорит о деянии Божием в отношении всего человечества. Собирание вместе, а не разделение на составные части — вот что прежде всего имеет в виду Новый Завет.

Проблеме церковного единства посвящены несколько статей православных богословов под общим заголовком «Что говорят о единстве Церкви восточные православные богословы?»

Единство сохраняется Священным Преданием, живущим в Церкви с самого начала. Вера, надежда и любовь апостольской общины становятся реальностью и продолжаются в истории Церкви силою Святого Духа. Церковь едина благодаря этому живому Преданию, которое является формой Христовой «икономии» через Святого Духа для спасения мира.

Во всех экуменических дискуссиях православные «подчеркивают богоданное онтологическое и нераздельное единство Тела Христова, реализованное и сохраненное в истории. Они веруют, что это единство постоянно и непрерывно существовало в Православной Церкви, ее учении, ее таинствах и внутреннем устройстве».

Единство есть выражение идентичности Церкви, заложенной в самом ее существе и тем самым в сущности нераздельной. Существует реальная опасность того, что экуменическое движение будет сведено до поисков единства в смысле взаимного принятия, признания, даже утверждения двух или более сепаративных групп, а не в смысле совместного врастания в полноту единственной идентично-

сти во Христе. Следует с сожалением относиться ко многим расколам и разделениям, которые затрудняют для нас рассмотрение восстановления единства.

Православным иногда трудно признать Церквами другие группы христиан. Но, с другой стороны, мы не можем просто-напросто отрицать существование других Церквей вне семьи православной. Поскольку мы — члены ВСЦ, то наше ясное признание известной исторической и сакраментальной реальности неправославных Церквей не есть просто обычная экуменическая добрая воля; еще менее — это вопрос тактики. Это — существенная часть нашего богословского участия в экуменическом движении (священник Ион Бриа, «Жизнь в едином Предании», в сборнике «Какого рода единство?», Женева, ВСЦ, 1974, с. 71).

Православное богословие особенно подчеркивает Церковь как евхаристическую общину. В Евхаристии единство нам предлагается и охватывает нас, ибо именно Евхаристия делает Церковь таинством Царства. Через Евхаристию Бог собирает верующих в Тело Христово, верующие становятся «причастниками Христу» (Евр. 3, 14). Евхаристия составляет сердце Церкви; это — ее центр, который по своей сути является одновременно пасхальным и эсхатологическим (поэтому воскресенье — это евхаристический день по преимуществу, символизирующий и Пасху, и день восьмой).

В этой «евхаристической экклезиологии», очевидной в предникейский период Церкви и энергично возрожденной в наше время православной мыслью, Поместная Церковь не есть малая часть Вселенской Церкви; она есть скорее проявление во всей своей полноте единой Церкви — Церкви Божией. Согласно структурам двойственности в одном и единой множественности Поместная Церковь может проявить полноту во Христе (то есть двойственность в единстве) только в той мере, что она общается со всеми другими Церквами (то есть едино-множественной структуре)... Это общение Церквей в Церкви не есть расположение их рядом или подчинение одна другой. Вместо того мы должны определить Церковь в свете тринитарной аналогии, в смысле единосущия и идентичности. Церкви обретают свое бытие в Теле Христовом, которое каждая из них выражает; ибо каждая из них и все они вместе — единая Церковь. Их евхаристическое единосущие обусловливается идентичной природой их веры (Оливье Клеман. «Православная экклезиология как экклезиология общения», «Единство во Христе», 1970, № 2, с. 108—111).

Мы веруем в Единую Святую, Соборную (кафолическую) и Апостольскую Церковь; в качестве окончания и цели наших усилий мы ни о чем ином не можем думать, кроме как о возвращении наших отделенных братьев к единству через благодать Божию. Однако мы убеждены, что это возвращение предполагает с нашей стороны немало подготовки, очищения, и мы используем первую возможность, чтобы усилить их.

Единство всех христиан в единой Церкви — это цель всех наших желаний и помышлений, потому что в этом мы видим волю Господню и совершенное средство объединения нас с Ним; и потому, что наша первая цель и высшее побуждение есть служение и слава Господа нашего Иисуса Христа, благословенного во веки веков (священник Ив Конгар. «Христиане в диалоге», с. 359, 360).

Далее следует высказывание кардинала Иоанна Виллебрандса, председателя Секретариата по содействию христианскому единству, о том, что богословы посредством диалога призваны изучить конкретные пути и модальности будущего единства. Они должны показать, что означает единство на практике. По мнению кардинала, богословы в недалеком будущем могут увидеть образ единства в истине, а для этого требуется не только общий менталитет, но и послушание повелению нашего Господа, Его благодатная помощь и просвещение Святым Духом.

Англиканский епископ Патрик С. Роджер подходит к проблеме единства Церкви с точки зрения понятия «органический союз». В основе этимологии этого выражения лежит прежде всего представление о структуре телесных органов, имеющей жизненное значение для человека. Но глубокое богословское толкование понятия «органический союз» автор находит в классическом месте апостола Павла, где говорится о Церкви как о Теле Христовом (Еф. 4, 15—16). Содержащаяся здесь аналогия Церкви с человеческим телом указывает на то, что рост тела нельзя вызвать силой, это медленный и постоянный процесс изнутри, приводящий к полному и законченному оформлению взрослого человека. В отношении же к Церкви применимо не физическое понятие, а духовное, «ибо единство, описанное ап. Павлом,— говорит епископ Патрик С. Роджер,— это единство, присущее духовному товариществу: это единство в истине и любви. Стены враждебности сломлены во Христе Иисусе, древние несовместимости (эллин — иудей, мужчина — женщина, черный — белый) оказываются примиренными Крестом, а люди обновляются Духом».

По словам того же англиканского епископа, в настоящее время стремление к «органическому союзу» христиан различных Церквей наблюдается на многих континентах. Церкви хотят найти внешние формы, подходящие для единства духа, к которому десница Божия всё чаще приводит их.

Резюмируя свои мысли, епископ Патрик С. Роджер говорит, что по учению Священного Писания «органическое единство» Церкви означает здоровое состояние Тела Христова, в котором человеческие различия одновременно включаются и примиряются. И тем не менее «органическое единство» не может быть безразличным ни к требованиям истины, ни к требованиям святости, поскольку мы дискутируем о Теле Христовом, а в этом Теле только единство, истина и святость совместимы и даруют жизнь членам. История Церкви ясно указывает на то, что безразличие хотя бы к одному из двух последних элементов Тела Церкви Христовой может привести только к такому единству, которое рано или поздно распадется. Именно поэтому экуменические труды одновременно так дорогостоющи и так нужны (Патрик С. Роджер. «Христианство сегодня», ноябрь, 1965).

Евангелический богослов С. Дарби Фултон в своей статье выступает на стороне большинства христиан, которые приветствуют экуменическую идею о единой Церкви, объединенной верой и общением. Однако со своей стороны он вносит существенные коррективы.

«Всякое внешнее, структурное или органическое единство,— говорит он,— не основанное на внутреннем единстве веры и убеждения, не существует ныне в столь достаточной мере, чтобы реализовать идею единой Церкви».

От этой преамбулы автор переходит к конкретным фактам, подтверждающим его высказывание. Серьезными препятствиями к единству являются прежде всего богословские разногласия в области христианской веры; богословский либерализм, который рассматривается как движение компромисса в вопросах веры и вызывает недоверие и споры внутри большинства деноминаций; боязнь церковной власти, которая может легко стать орудием злоупотребления. В истории бывали случаи, когда та или иная Церковь становилась символом угнетения, безраздельного господства над каждой сферой жизни, подчиняя себе даже государство. По словам С. Дарби, в начале нашего века в Мексике, например, Церковь с ее тоталитарной властью владела тремя четвертями земли, контролировала банки и национальную экономику, осуществляла народное образование, руководила выборами и практически правила страной, тогда как страна испытывала всё больший моральный и духовный упадок. Понадобилась революция, чтобы освободить нацию от церковного узурпаторства.

«Мы нуждаемся, — говорит автор, — не в единой Церкви, а в единой вере; не в союзе, а в истинном христианском единстве, которое покоится на реальной основе Евангелия и проистекает от общей лояльности, общего принятия истины, взаимной цели и преданности. «Один Господь, одна вера, одно крещение»— вот великолепная трилогия и основа единства, к чему Церковь может стремиться и отдавать свою энергию, и тогда возможно будет достижение второго идеала — единой Церкви» (С. Дарби Фултон. «Христианство сегодня», ноябрь, 1965).

В статье пастора Методистской Церкви Аргентины д-ра Хосе Мигес-Бонино «Латиноамериканская попытка локализовать вопрос о единстве» сообщается о том, что в Латинской Америке возникла тенденция к появлению новых межконфессиональных групп и движений. Там происходят перегруппировка христианской общины, ломка церковных структур. Христиан волнуют не конфессиональные различия, а общий ответ на вопрос «Для чего существует Церковь?» По словам автора, в Латинской Америке нет возможности быть Церковью, не делая выбор относительно борьбы за послекапиталистическое, послеколониальное общество. Поэтому дискуссия о единстве, отказывающаяся смотреть в лицо этому факту, не может вызвать интереса.

Различные церковные группы и общины Хосе Мигес-Бонино делит на так называемые «семьи» христиан. Есть, например, «харизматическая» семья. Ее члены видят в Церкви собрание, в котором они испытывают общую близость Святого Духа, ожидание чудес — многоязычие, пророчества.

Существует так называемая «консервативная» семья. Она является постоянным воплощением и носителем нормативной христианской веры и считает себя настоящей Церковью. Между различными «семьями» христианских общин практикуются встречи и общение.

Как бы продолжением этой темы является статья Дж. Винсента «Промежуточная церковь: утверждение богословия Нового Завета». Наряду с институционными Церквами возникли церкви с очень странными названиями: «побочная церковь», «осколочная церковь», «миницерковь», «секулярная конгрегация» и тому подобные группы, христианские организации и общины, существующие в настоящее время по всему миру. Все они не находятся ни внутри институционных Церквей, ни вне их, а чаще всего являются как «церкви рядом с большими Церквами».

Термин «промежуточная церковь» принят для обозначения группы или небольшой христианской организации, призванной к жизни для того, чтобы служить своим институционным Церквам особым непрофессиональным способом, «в простых одеждах», «вне структур», «среди неспециалистов». Члены этих общин, среди которых есть и пасторы, собираются, чтобы поделиться своими мыслями и делами, совершить молитву, агапы (вечери любви), экуменические евхаристии. Они пытаются заново раскрыть существенную корпоративность христианства в современных условиях, стремятся выработать современный христианский стиль жизни. Евангелие для них — единственная основа их бытия. В свете Евангелия они рассматривают такие проблемы, как богатство, бедность, третий мир, экономика, буржуазия, культура, раса и другие. Общины промежуточной церкви стремятся открыть для себя новые перспективы путей Иисуса Христа в современном мире.

Профессор Нового Завета богословского факультета Тюбингенского университета (ФРГ) д-р Эрнст Кеземан ввиду такого многообразия христианских общин и деноминаций приходит к выводу, что ключевым словом является солидарность, а не единообразие. Церкви важно оставаться многообразной. Однообразие есть пораженная солидарность. Одинаковым людям нечего сказать друг другу. Они остаются самоуглубленными и не могут отдать должное поискам справедливости в постоянно меняющейся ситуации жизни, изменяющемся окружении людей с их разными индивидуальностями. Преимущество христианской свободы заключается не в том, чтобы давать всем одно и то же, а давать и позволять каждому свое служение любви, радость веры. Если каждый сделает это, появится солидарность, то есть единство разных людей, которые благодаря своей принадлежности единому Господу укрепят уже существующие между ними узы, и их труды станут плодотворными для всех людей и для мира, их окружающего (Э. Кеземан. «Паулинские перспективы», с. 206).

Профессор богословия Южного Методистского университета (США) д-р Джон Дешнер рассматривает Церковь как знамение единства. В экуменических кругах этот термин получил распространение после того, как Ассамблея в Упсале объявила Церковь знамением грядущего единства человечества. В качестве знамения, а не просто символического образа Церковь всегда понимала себя как прямое свидетельство всеобъемлющей любви Божией в этом мире, совершая это представительство потому, что живой Христос присутствует в ней.

Однако это знамение единства Церкви фактически нарушено, Церкви разъединены. Требуется большая осторожность в деле восстановления межцерковного единства с тем, что-

бы Церковь по-прежнему оставалась знамением единства и свидетельствовала человечеству о примирении и единстве.

Участники заседания рабочей комиссии «Вера и церковное устройство», состоявшегося в Загорске в 1973 г., определили: «Церковь как тайна сосредоточена в живом присутствии распятого и воскресшего Христа, Который воспринимается только верой народа Божия. Тот факт, что Церковь — тайна, включает и то, что она и знамение. Это дает прочное обоснование экуменической ответственности за проявление знамения в условиях человеческой взаимозависимости. Знамения указывают на дары Божии и в то же время призывают к их конкретному проявлению».

Упсальская Ассамблея предложила рассматривать Церковь как соборную общность в смысле реального опыта региональных международных конфессиональных сообществ. Экуменическое движение помогает увеличивать этот опыт универсальности. ВСЦ и Церкви-члены стремятся к достижению единства в вере, чтобы в будущем все христиане снова могли жить как братья и сестры в единой неразделенной Церкви. Такова воля Христова, действующая в истории спасения. Но восстановление единства всех христиан и Церквей совершится таким образом и в такое время, как Христос Спаситель того хочет.

Третья глава называется «Растущий консенсус среди Церквей». Здесь речь идет о достигнутом прогрессе между Церквами в отношении многих спорных проблем. ВСЦ в 1972 г. издал книгу «Конфессии в диалоге», в которой представлены отчеты о двусторонних соглашениях по важнейшим вопросам христианского вероучения. Например, о таинстве крещения сказано:

«Все Церкви обосновали свое учение о таинствах и соответствующую практику на вере в то, что, по свидетельству Нового Завета, принятые ими таинства были установлены Самим Христом. Мы согласны, что крещение и Вечеря Господня занимали центральное место в общей жизни Церкви со времени ее основания и что они ведут свое начало из того, что было сказано и сделано Иисусом Христом за время Его жизни на земле. Крещение есть дар искупительной любви Божией Церкви, оно совершается водою во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все члены зримой Церкви допускаются в нее крещением. Это таинство, связующее людей со Христом в единой общности, упраздняет всякое человеческое отчуждение и в Церкви, и в мире».

Группа лютеранских, реформатских и римо-католических богословов во Франции согласилась на единодушное заявление о посвящении в духовный сан. В заявлении сказано, что только воскресший Господь призывает, посвящает в духовный сан и дарует священство. Посвящение служителя в духовный сан предполагает молитву о ниспослании даров Святого Духа и возложение рук, что указывает на связь Церкви с деяниями Иисуса Христа и апостолов. Посвящение служителей в духовный сан совершается для служения Евангелию, таинствам и общине. Если человек возвращается к служению, то никакого «нового посвящения» более не требуется.

Международные двусторонние переговоры между богословами Англиканской и Римско-Католической Церквей дали в результате соглашение о рукоположенном священстве; в нем, в частности, сказано: как и всякое человеческое общество, Церковь требует объединенного руководства и единства, которые Святой Дух дает в лице рукоположенного священства. Для описания функций священника в Новом Завете существует ряд образов. Он — слуга Христа и Церкви. В качестве провозвестника и посланника он есть авторитетный представитель Христа, проповедующий Его послание примирения. В качестве учителя он объясняет общине слово Божие и применяет его на практике. Как пастырь он осуществляет пастырскую заботу и руководит паствой. Он должен быть примером в святости и сострадании.

Существенным элементом рукоположенного епископа является его ответственность за надзор. Эта ответственность включает верность апостольской вере, воплощение ее в жизни нынешней Церкви и передачу ее в Церковь будущего. Пресвитеры объединяются вместе с епископом в его надзоре над Церковью и в служении слову и таинствам; им дана власть предстоять на Евхаристии и произносить слова об отпущении грехов. Диаконы, хотя и не обладают такой властью, соединены с епископами и пресвитерами в служении слову и таинствам. Таким образом, священники должны вести за собой общину, давать советы отдельным людям в соответствии с требованиями Христа. Они должны также приводить свои общины к служению человечеству, потому что Бог заботится не только о благе Церкви, но и обо всем творении. Власть провозглашать Божие прощение грехов, данная епископам и пресвитерам во время их посвящения, осуществляется ими с целью привести христиан к тесному общению с Богом и их собратьями через Христа и заверить их в постоянной любви Божией и в Его милосердии.

Провозглашение примирения во Христе и проявление Его примиряющей любви являются постоянной миссией Церкви. Центральный акт богослужения — Евхаристия есть знак об этом примирении, она питает жизнь Церкви для исполнения ее миссии (Соглашение по учению о служителях. Изд. Джулиан У. Чарли. Брэмкоут. 1973, с. 6—8).

В связи с темой третьей главы материалов II секции необходимо отметить, что Русская Православная Церковь активно и широко осуществляет двусторонние богословские собеседования с рядом христианских Церквей. Регулярно происходят начавшиеся в 1959 г. собеседования с представителями Евангелическо-Лютеранских Церквей. Попеременно в ФРГ и Советском Союзе уже состоялись шесть «арнольдсхайнских» собеседований между богословами нашей Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Германии (ФРГ). Три богословских собеседования проведены с Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии. В июле 1974 г. в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске открылся первый тур богословских собеседований представителей Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей в ГДР.

В 1956 г. в Москве начались богословские собеседования представителей Русской Православной Церкви с Англиканским исповеданием. С тех пор имели место три встречи.

С 1963 г. несколько собеседований состоялось с богословами Церкви Братьев (США).

Начиная с 1967 г., было три богословских

собеседования с представителями Римско-Католической Церкви.

После каждого богословского собеседования представители Русской Православной Церкви и других Церквей принимали результативные документы, в которых отражались не только различные точки зрения, но и достигнутые общность и согласие по целому ряду пунктов христианского вероучения, практической деятельности и служения миру.

В ходе собеседований богословов нашей Церкви с лютеранами особое внимание уделялось, в частности, всестороннему обсуждению темы о Евхаристии, по которой обе стороны имели возможность лучше понять позиции друг друга и отметить как существенные расхождения во взглядах на евхаристическую проблему, так и близость некоторых аспектов в учении и церковной практике.

В рамках Всеправославного Совещания Русская Православная Церковь участвует также в Межправославных богословских комиссиях по диалогу со старокатоликами, англиканами и Древними Восточными (нехалкидонскими) Церквами.

В *четвертой главе* под названием «Как мы можем приблизиться к исполнению предначертаний единой Церкви?» подводится итог всему вышесказанному. Реальная ситуация относительно церковного единства такова, что на всех континентах ведутся переговоры о единстве между представителями различных Церквей. Джон Дешнер приводит некоторые данные о межцерковных переговорах: в Европе проходят 10 переговоров, в Африке — 8, в Азии — 7, в Северной Америке — 6, в Латинской Америке — 3, в Австралии — 2. Большинство из этих 36 переговоров могут быть названы успешными, стабильными и многообещающими.

По мнению Лукаса Фишера, если суждено восстановить единство, то Церкви должны постепенно найти путь координации своих усилий в направлении единства в гораздо большей степени, чем оно достигнуто теперь. Путь к единству прокладывается целым рядом актов примирения. Инициатива любого прогресса должна исходить прежде всего от самих Церквей. Они должны более ясно выразить, как они понимают единство, которого хочет Христос для Церкви Своей.

Христиане Южной Кореи считают, что единство нельзя осуществить во всех странах одинаково. Следует учитывать особенности каждой страны. Единство должно обрести свою форму в актуальной ситуации страны.

Представители Церквей Аргентины сообщают, что в их стране существует примерно 40 деноминаций и эта цифра во много раз увеличится, если брать в целом весь континент. Помимо такой сложной церковной ситуации, на пути к единству в странах Латинской Америки стоят некоторые «небогословские» факторы, какими считаются там острые социальные, экономические и политические проблемы.

Завершается брошюра списком богословской и экуменической литературы по вопросам христианского единства и молитвой: «Господи Иисусе Христе, Ты — Господь мира и единственный податель единства, приди к нам и ко всему народу Твоему с Твоим даром мира и любви. Пройди через все двери, разделяющие нас друг от друга, и приведи нас силою Твоею и любовью к тому единству, которое Ты один только можешь сотворить».

К. КОМАРОВ

Материалы третьей секции:
В ПОИСКАХ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВЕР, КУЛЬТУР И ИДЕОЛОГИЙ

Подборка материалов для этой секции начинается с краткого предисловия ее составителей, в котором отмечается, что это не научная диссертация на тему о вере, а сборник разнообразных мнений и отрывков из экуменических документов, призванный стимулировать дискуссию в третьей секции.

После предисловия следуют общие замечания по теме, составленные сотрудниками аппарата ВСЦ в феврале 1974 г. В них говорится, что христиане призваны к построению общности, ибо Сын Божий принял человеческую природу во имя людей всех времен и культур. В Нем любовь Божия и Его промысл о спасении людей простираются на все уголки земли. Бог повелевает всем людям жить как ближние, совместно, независимо от того, называются ли они христианами или нет. История спрашивает: каким образом особая христианская община связана с другими общинами? Мы веруем, замечают авторы, что в поисках более широкой и более глубокой общности именно Иисус Христос является центром объединения, что стремление общин к общности и к всемирной общине началось в Нем и в Нем же будет осуществлено.

Однако поиски общности не являются исключительно христианской прерогативой и задачей. Все люди вовлечены в социальную, политическую и экономическую зависимость и во взаимозависимость с окружающей средой. Все люди должны жить вместе и фактически живут вместе. Пытаясь присоединиться к нашим соседям в совместных поисках общности, мы должны отбросить страх и недоверие друг к другу, выслушать друг друга с уважением и найти пути к совместной работе. При этом следует учитывать всё разнообразие условий, в которых живут люди в разных странах.

Путем обмена опытом и сотрудничества следует определить проблемы, представляющие общий интерес и требующие дальнейшего изучения. Далее в подборке следует пять обширных тематических разделов.

Первый раздел называется «Поиски общины... где люди различных вероучений живут совместно». В нем иллюстрируется опыт взаимоотношений между общинами различных вероучений и идеологий в развивающихся странах, где возникают злободневные вопросы о личной свободе и природе общности.

Раздел открывается выдержкой из меморандума «К мировой общине», принятого пятьюдесятью участниками пяти религиозных тради-

ций — буддийской, еврейской, индусской, мусульманской и христианской — в многостороннем диалоге, организованном ВСЦ в Коломбо, Шри Ланка, в апреле 1974 г. Под заголовком «Предварительный подход ко всемирной общине» в этом меморандуме, в частности, отмечается, что многие из людей принадлежат одновременно к различным общинам—религиозной, национальной и культурной, а также к общинам совместного интереса, которые иногда выходят за пределы этих границ. Это необходимо учитывать при стремлении создать всемирную общину. Все религиозные традиции подчеркивают ответственность своих последователей по отношению к другим людям, а современное промышленное общество поставило в центр своих интересов экономическую выгоду и даже эгоистическую концепцию «экономического человека». Однако в стремлении создать новые формы общества имеется много возможностей для сотрудничества между религиозными людьми и теми, которые черпают свой энтузиазм из других источников. Разногласия по основным проблемам и метафизике не обязательно должны означать, что нет перспектив для совместной общественной деятельности. Решающим фактором должно являться то обстоятельство, что один общий мир — мир физических ресурсов—уже существует. Энергетический кризис довел факт взаимозависимости и взаимопроникновения всех человеческих обществ до сознания всех людей. Перед лицом будущего необходимо поэтому тщательное рассмотрение по крайней мере следующих пяти аспектов:

а) изменение порядка взаимоотношений между развитыми и развивающимися странами, в том числе в области энергетических ресурсов, науки и техники, с одновременным стремлением к созданию нового вида общества;

б) кризис развития как в развитых, так и в развивающихся странах;

в) явления насилий в борьбе за освобождение и социальное переустройство;

г) внутренний кризис во вновь созданных государствах, где предпринимаются попытки преодолеть проблемы национализма, регионализма, лингвизма и др.;

д) появление новых видов общества и их влияние на судьбу и роль религии.

В главе «Критерии использования религиозных и идеологических ресурсов» этого меморандума говорится о том, как разного рода духовные и этические ценности отдельных общин могут способствовать образованию мировой общины и ставится целый ряд вопросов:

а) Какой вклад был сделан в построение той или иной общины?

б) Какие были предприняты шаги для уничтожения взаимной вражды?

в) Насколько справедливо распределяются достижения науки и техники и другие ресурсы? Насколько критично усваиваются технические и научные достижения?

г) Насколько полно используются практически имеющиеся ценные мнения в области планирования и проведения политики страны?

д) В какой степени осуществляется свобода совести и свобода вероисповедания в стране, а также свобода передачи религиозных традиций последующим поколениям?

Определяя «Путь совместной работы» в одноименной главе, меморандум рекомендует широкий круг практических действий первостепенной важности на межобщинном уровне:

а) достижение общественной справедливости в рамках политических границ и за их пределами;

б) проявление совместного интереса к проблемам окружающей среды в географических и национальных границах;

в) создание влиятельного органа общественного мнения во всех религиозных общинах с целью бороться против предрассудков, вражды и религиозных войн и насаждать братство и сотрудничество;

г) при урегулировании конфликтов делать упор на мирные средства и на средства убеждения, а не на средства принуждения и насилия;

д) при передаче различных религиозных традиций основываться на подлинных первоисточниках и совместно написанных или одобренных учебниках;

е) использование различных изданий для развития диалога и обмена мнениями между представителями вероисповеданий;

ж) поездки и обмен учителями и студентами религиозных учебных заведений;

з) участие в культурной деятельности всех возрастных групп с целью проведения в жизнь нового опыта общинной жизни, выходящего за национальные и религиозные границы;

и) уважение различных форм богослужений, размышлений, молитв и всего, связанного с отправлением культа;

к) тщательное исследование опыта совместных богослужений, где это возможно, без преследования синкретических целей, а для достижения большего взаимопонимания и духовного обогащения;

л) установление свободы вероисповедания и свободы совести для всех религиозных групп;

м) поддержка межрелигиозных комитетов и движений, стремящихся к созданию отношений доброй воли и общности, и выступление против всех видов насилия.

Второй материал, опубликованный в первом разделе, называется «Правила игры в религиозном диалоге». Он принадлежит перу представителя Христианского центра удаления от мира и знаний (Индия, 1973 г.).

Автор сначала формулирует общий принцип ведéния религиозного диалога: религиозный поединок должен быть истинно религиозным. Затем перечисляет «правила игры» в религиозном диалоге:

а) он должен быть свободным от частной апологетики, то есть защиты своей собственной религии, так как тогда не получится никакого диалога;

б) он должен быть свободным от общей апологетики, так как и в этом случае будет отсутствовать почва для диалога;

в) он может привести человека к утрате определенных религиозных взглядов или веры вообще, так как в диалоге заключается риск быть переубежденным, если твое мировоззрение непрочно;

г) историческая соотнесенность в нем необходима, так как истинно верующий человек верен традициям своих предков, но недостаточна, так как религиозный диалог — это не диалог историков и археологов, а живое творческое мышление, поиск новых путей, которые не порывают с прошлым, а продолжают и расширяют его;

д) это не конгресс философов, хотя без некоторого элемента философии подобная встреча невозможна, а событие в религиозной жизни;

е) это не богословский симпозиум, так как богословы больше заняты объяснением имеющихся сведений, а смелый религиозный шаг вперед, полный пророческой харизмы, так как диалог должен концентрироваться вокруг предстоящих задач;

ж) это не просто церковное мероприятие, хотя религиозный диалог и призван расчистить путь церковным встречам;

з) это религиозный диалог в вере, надежде и любви.

Таким образом, диалог между представителями различных вероисповеданий — это религиозный и потому священный акт, в котором проявляется сама жизненность религии.

Третья статья в первом разделе — краткие совместные предложения группы еврейских и христианских ученых богословов, собиравшейся в Женеве в апреле 1972 г. для обсуждения темы «Поиски всемирной общины — перспективы у евреев и христиан». Статья озаглавлена «Христиане и евреи». В ней отмечается всё более возрастающая в настоящее время взаимозависимость миллионов людей всех стран и континентов, что ведет их к сближению и взаимопониманию. Связующим звеном христианства и иудаизма является новозаветная история Иисуса Христа, которую нельзя понять без Ветхого Завета. Основой их взаимопонимания являются вера в сотворение человека по образу Божию, признание ответственности перед Богом за своего собрата, убеждение в общности всего человеческого рода. На основании этих принципов может быть достигнуто сотрудничество с общинами и других вероисповеданий.

Три следующих публикации объединены общим заголовком «Опасения в связи с диалогом».

Первой идет выдержка из доклада Колина А. Гранта, прочитанного им в сентябре 1970 г. в Селли Оак, Соединенное Королевство, на ежегодной конференции Евангельского братства для миссионерских занятий. Выдержка озаглавлена «Отход от миссии? Христианский голос...» Признавая диалог возможным в смысле личного обмена мнениями по серьезным проблемам жизни и евангельского благовестия, докладчик считает недопустимым замену религиозным диалогом подлинного христианского свидетельства в мире.

В опубликованном далее письме Сивендры Прекаша д-ру Мюррею Роджерсу высказывается другое опасение, которое вынесено в само название публикации «Инструмент для миссий? Индусский голос...» Автор открыто спрашивает: «Какова цель диалога? Не является ли он орудием христианского, исламского или иудаистского миссионерства?»

В следующем затем очерке представительницы Британского Совета Церквей Энн Холм «Церковная собственность и верующие», 1973 г., приводятся мнения последователей различных религий о возможности предоставления церковных помещений для проведения общественных собраний другими вероисповедными группами. Мнения эти очень разные: от самых радикальных до самых консервативных, однако последние преобладают.

Шестая по счету публикация называется «Синкретизм?» и представляет собой выдержку из оценки группой христианских богословов совещания, проведенного в 1970 г. в Цюрихе совместно буддистами, индусами, мусульманами и христианами. В ней высказывается серьезное опасение, что диалог между представителями различных вероисповеданий может привести к нежелательному религиозному синкретизму. Диалог между христианами и верующими других исповеданий, говорится в статье, означает сотрудничество в изыскании пути к совместной жизни.

В публикации «Ожидая встречи лицом к лицу со Христом», извлеченной из статьи Джона Горта «Безымянное христианство», представленной в сентябре 1970 г. на ежегодную конференцию Евангельского братства миссионерских занятий, Селли Оук, Соединенное Королевство, подробно говорится о возможности наличия истины в нехристианских религиях и спасения их последователей на этом основании, но только «до реального столкновения их с христианством». В силу этого, считает автор, миссия является настоятельной необходимостью и будет таковой всегда, так как мир еще не знает Христа, еще не обратился к Нему в своей жизни.

В восьмой и последней публикации первого раздела «Икономия Святого Духа», являющейся извлечением из статьи митрополита Антиохийской Церкви Георгия Ходра «Христианство в плюралистическом мире», в частности, говорится, что современное богословие должно усвоить понятие «история спасения» для того, чтобы возродить значение слова «икономия». Слову «икономия» присуща идея тайны. Церковь — посредник тайны спасения народов. Она — знак любви Бога ко всем людям. Она не поставлена над миром, частью которого, с одной стороны, она является. Скорее, Церковь является самим центром человечества, образом будущего человечества благодаря тому свету истины, который она получила. Она является жизнью людей, даже если они этого не сознают, «вселенной во вселенной», как говорит Ориген... Дух Святой действует Его собственной энергией и Его собственной икономией. Поэтому нехристианские религии, быть может, следует рассматривать как такие области духовной жизни, где действует Дух Святой.

Второй раздел этой секции называется «Поиски общины.., где люди борются за освобождение». В соответствии с тематикой подобраны и тексты этого раздела. Он открывается подборкой из пяти стихотворений.

Далее следует статья Томаса Мусы «Уджамаа — образ жизни Танзании». Автор рассказывает, что в этой стране, как в жизни всей общины — ваджамаа, так и отдельных ее групп — уджамаа, на которые она поделена, все внимание сосредоточено на человеке. Поскольку основные заботы общины направлены на осуществление интересов каждого ее члена, а устремления каждого члена направлены на осуществление интересов всей общины в целом, достигается «совместность» и «общность» жизни.

Традиционная уджамаа основывалась на трех главных принципах: братская любовь и уважение, справедливое распределение материальных ценностей и разделение труда. Эта форма общественной жизни, которую танзанийцы унаследовали от своих отцов и которую в настоящее время изменяют применительно к нуждам современного человека, называется аф-

риканской формой социализма или уджамаа. В контексте танзанийского социализма уджамаа — это не идеология и не научная система, а форма общественной жизни.

Заканчивается второй раздел Новогодним посланием Фонг Диеп Хоа Бинха, Патриарха Объединенной Вьетнамской буддийской конгрегации, «Мир и буддисты», произнесенным им во Франции в феврале 1969 г. В нем он изложил свои взгляды на понятия «помощь», «поддержка» и «освобождение» и, между прочим, заявил, что буддисты с начала и до настоящего времени поддерживают ненасильственную кампанию, имеющую целью благосостояние отдельного человека, самостоятельность народов и мировой прогресс.

Третий раздел озаглавлен «Поиски общины... где люди живут традиционными мировоззрениями». Он содержит материалы, отражающие такие условия жизни в общинах, когда возможно сохранение традиционных религий или мировоззренческих взглядов и даже наблюдается привнесение их в новые формы общины. В последнем случае это явление может рассматриваться в качестве «внутреннего диалога» в рамках христианства или как пример взаимоотношения религии с традиционной культурой.

Раздел открывается одной из поговорок племени банту и высказыванием Самуила Кибичо о возрождении интереса к древним истинно африканским традициям. Затем следует отрывок из документа, принятого Совещанием о диалоге с первобытными мировоззрениями, Абадан, 1973 г., который озаглавлен «Полнота жизни людей».

В нем ставится ряд конкретных вопросов:

а) Как могут христианские Церкви улучшить свои заботы о жизни местных национальных нехристианских общин?

б) Может ли христианин хранить молчание при виде страданий национальных меньшинств?

в) Насколько активно используют христиане возможности местных культур для плодотворного осуществления своего христианского служения?

Далее публикуется большая поэма Габриэля М. Сетилона «Я африканец», а затем отрывок из статьи Мигуэля Альберто Бартоломе «Положение индейцев в Аргентине», озаглавленный «Группа лесных индейцев в Аргентине». Автор отмечает, что в религии индейцев, обращенных в христианство, по-прежнему сохранилось множество языческих элементов, то есть налицо двоеверие.

В заключение раздела печатается письмо индейца Дж. Дурхэма редакторам Международного миссионерского обозрения под названием «Поразмыслите до утра... Гнев североамериканского индейца по поводу «этноцида», совершаемого христианами». В нем он обвиняет миссионеров, антропологов, вообще христиан и всех белых людей в том, что они не желают прислушиваться к голосу аборигенов и считаться с их интересами.

Название четвертого раздела такое: «Поиски общины... где поощряется идеологическое единообразие». Материалы этого раздела подготовлены главным образом в тех странах, где общество стремится к идеологическому единству и где христиане, являясь, возможно, в меньшинстве, принимают активное участие в построении нового общества.

Первой напечатана статья Джозема Нидже-ма «Надежда и социальная эволюция. Перспектива христиан на основе опыта в Китае». Основными положениями этой статьи являются: По своей природе китайцы никогда не были религиозно одаренными. Это не означает, однако, что в китайской истории не было религиозных гениев. Но в общем и целом культура Китая имеет не религиозные, а этические истоки.

Вторым помещается в четвертом разделе Заявление Национальной конференции Братского союза баптистов Чехословакии, Прага, 1973 г., — «Построение общины». В нем говорится, что перед лицом увеличения очагов напряженности и вооруженных конфликтов в мире баптисты Чехословакии считают себя призванными к участию в совместной со всеми христианами молитве и деятельности во имя примирения. «Мы веруем, — заявили участники этой конференции, — что воплощение Иисуса Христа является основой мира, справедливости и свободы как среди отдельных людей, так и среди всех народов. Примирение, которое совершилось на Голгофе, означало не только завершение прошлого, но и открытие новых жизненных возможностей. Мы веруем и исповедуем, что всякое истинное служение примирения находится под покровительством Креста Христова, и мы совершенно убеждены, что мир, являющийся не только устранением прискорбных недостатков, но означающий и стремление к новому творению, предусматривает нового человека, обновленного властью Евангелия Господа нашего Иисуса Христа».

В докладе Рабочей группы Берлинского Экуменического института «Диалог и миссия в Германской Демократической Республике», Берлин, 1973 г., заканчивающем подборку подготовительных материалов для четвертого раздела секции, содержатся и раскрываются следующие тезисы:

1. Христиане и марксисты в ГДР живут и работают вместе.

2. В настоящее время в ГДР не существует рефлективного диалога между христианами и марксистами.

3. Задача Церкви — побуждать христиан к поискам новых путей и форм свидетельства Евангелия. Церковь мыслится как место, где жизнь, как диалог, практически находит свое осуществление в братстве.

4. Диалог является основной антропологической моделью (М. Бубер). Это означает: Отношения типа «Я — Ты» в диалоге приобретают характер общественных взаимоотношений, так как, если в диалоге игнорируется общественная действительность, он становится поверхностным и абстрактным.

5. Христианин, вступающий в диалог с инакомыслящим, ставит под угрозу свое положение верующего, но не должен отказываться от него. Партнер-христианин выступает в диалоге не от своего имени, а приносит свидетельство Господне. Поэтому он должен постоянно проверять себя, действительно ли он говорит и действует от имени Господа.

6. В развивающихся странах миссионерство все больше считается побочным продуктом колониализма. Поэтому наиболее молодые Церкви в этих странах начинают предпочитать диалог. Исходя из этого, миссионерские организации должны критически рассмотреть методы своей деятельности. Они должны быть готовы к самокритике и покаянию, а также к тому, чтобы не только говорить, но и слушать.

7. Основные точки зрения, ведущие к новому пониманию миссии, как диалога, высказанные ВСЦ: Христиане всегда будут ставить в центр диалога личность и дело Иисуса Христа. Идеологии, так же, как и религии, входят в область компетенции диалога. Религии почти всегда выступают в какой-то идеологической оболочке, и христианство в этом отношении не представляет какого-либо исключения.

8. Основным моментом богословского мнения об отношениях между диалогом и миссией является предпосылка, что эти две категории являются не взаимоисключающими, а необходимо дополняющими друг друга. Они определяют различные аспекты передачи Евангелия человеком человеку. Так, если в диалоге преобладают свобода, лояльность и откровенность, то в миссии — свидетельство истины и проповедь спасения.

Пятый, заключительный раздел подготовительных материалов третьей секции называется «Ищущая община.., где люди живут в условиях культурного кризиса». Тексты этого раздела говорят о трудностях христиан, живущих в высокоразвитых промышленных странах в условиях глубокого культурного кризиса и поиска новых духовных ценностей, новых форм общения с людьми.

Первая выдержка, озаглавленная «Поиски— голос Америки», взята из статьи «Поиски новой философии», напечатанной в «Институтс репортер» (Нью-Йорк, т. I, № 5, декабрь, 1973 г.). В ней говорится от лица неизвестного автора — многолетнего сотрудника Институтов религии и здоровья, что длительное обручение христианства с капитализмом среднего класса результатом своим имело великую депрессию. Протестантизм основной линии стал вероучением, искавшим новую философию и способ самовыражения. Появились такие авторитетные фигуры середины века, как П. Тиллих, К. Барт и братья Нибур, которые пытались дать ответ на вопросы времени, на чьих трудах были воспитаны многие богословы. Но в 50-е годы пало доверие и к этим гигантам в догматике.

Доверие к Библии сильно поколебалось в первые два десятилетия XX века в результате прихода формально-исторической критики. Номиналисты 60-х годов еще больше осложнили этот вопрос приложением лингвистического анализа к проблеме интерпретации. Подрыв доверия к систематическому богословию и Священному Писанию, этим главным основам христианства, привел почти к полному исчезновению согласия в понимании значения слова «Бог» и в определении природы миссии Церкви Божией.

Вследствие этого большое число духовенства и мирян переключилось на общественную деятельность. Но экскурсия в эту область закончилась с приобретением людьми небелого цвета кожи и группами меньшинства политической мудрости и способности эффективно действовать от своего имени.

В последнее время в американском христианском обществе возрос интерес к восточному мистическому и эзотерическому опыту. Не прошло ли время для тех из нас, кто дает пастырские советы, серьезно рассмотреть эти традиции? Ведь, может быть, возрождение и усвоение утраченной дисциплины аскетического богословия, с его глубокой психологией своего «Я» и своей сущности, могут вывести нас на нужный путь.

Следующая выдержка под названием «Богослужение и молитва» взята из статьи Хасана Аскари «Христианско-мусульманский диалог — документы совещания в Брумане, 1972 г.». Сначала автор рассматривает «молитву как мероприятие». С точки зрения ислама, салат— ежедневная регулярная молитва мусульман— является актом покорности заповеди Божией: «Учреди молитву». Слово «учреди» показывает, что молитва — это не только акт моления, но и творчества, т. е. может рассматриваться как мероприятие — создание формы молитвы. Затем раскрывается другой аспект: «молитва как жизнь речи». Коран — это то, что «произносится». Эта речь носит характер времени. Коран хранит добиблейский и библейский мир не как статические пласты сознания, а как движущиеся живые струи неделимой «речи», связывающей различные расы и народы. Одним из значений единства речи является единство молитвы. Таким образом, и сама молитва становится жизнью речи. Следующий аспект: «молитва существует для вознесения хвалы Богу». Молитва, как личный призыв к Богу и как согласие с миром, может рассматриваться в качестве исторической силы, которая в отличие от других исторических сил не становится независимой от личной основы. Единство в молитве личной и исторической задачи основывается на принципе «вознесения хвалы Богу». В заключение автор задает вопрос: «Можем ли мы молиться вместе?», то есть христиане и мусульмане. И отвечает, что можем, так как единство, которое присуще им обоим, — это не единство догм, а единство религиозно призванных людей.

Последнему вопросу была посвящена и статья А. Амаладосса (Индия) под названием «Совместные молитвы с членами других религий». Автор положительно решает эту проблему, считая, что в основе богослужений многих религий лежит язык символов. Поэтому истинный диалог должен начинаться с совместных молитв.

В конце пятого раздела приводится краткая выдержка на тему о любви к ближнему из обращения брата Роже Шютца, настоятеля общины Тэзэ ко Всемирному Совету молодежи и обширная публикация «Письма из Тэзэ», затрагивающая две важные проблемы. Первая из них — это совместная с жертвами эксплуатации в Латинской Америке борьба против «древа несправедливости», а вторая — отстаивание права голоса бедных людей в стране и на международных форумах.

К подборке подготовительных материалов для третьей секции Ассамблеи прилагается обширный список книг «Для дальнейшего чтения», который имеет тематическое разделение: 1) По общим вопросам; 2) Контекст встреч в мусульманском мире; 3) Учебные пособия и 4) Издания ВСЦ о диалоге с людьми живых вероучений и идеологий.

Г. ТРОИЦКИЙ

Братский визит церковной делегации Советского Союза в Индию

Дружба русского народа с индийским народом имеет свою многовековую историю. Братские отношения Русской Православной Церкви и Ортодоксальной Сирийской Церкви Востока (именуемой Малабарской Церковью) также имеют свою историю. Особенно плодотворно они стали развиваться в последние десятилетия. В рамках Христианской Мирной Конференции и Всемирного Совета Церквей Церкви Советского Союза уже давно сотрудничают с христианами Индии. Однако в 1974 г. впервые по совместному приглашению Национального Христианского Совета Индии и Ортодоксальной Сирийской Церкви Востока Индию посетила делегация Церквей Советского Союза.

15 декабря 1974 г. из Москвы в Дели вылетела делегация христианских Церквей Советского Союза, в которую входили митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины Филарет (глава делегации), Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии Янис Матулис и переводчик Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата М. Л. Воскресенский. В состав делегации входили также Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Альфред Тооминг и епископ Римско-Католической Церкви Литвы Ромуальдас Крикщунас. По состоянию здоровья им нельзя было сделать необходимые медицинские прививки, поэтому они не смогли вылететь в Индию.

Поздно вечером реактивный самолет ИЛ-62 вылетел из Москвы и после шестичасового беспосадочного перелета рано утром 16 декабря совершил посадку в Нью-Дели.

Нью-Дели

В аэропорту делегацию встречали генеральный секретарь Национального Христианского Совета Индии М. Ролстон, епископ Методистской Церкви Эрик Митчел и другие. После взаимных приветствий на членов делегации были возложены традиционные гирлянды из живых цветов. Машины с делегацией и встречающими направились по улицам Нью-Дели. Наша делегация остановилась в гостинице «Турист-отель», принадлежащей Христианской ассоциации молодых мужчин.

Национальный Христианский Совет Индии (НХСИ) был образован на основе миссионерского совета Индии. В его состав входят протестантские Церкви, а также христианские организации: Христианская ассоциация молодых мужчин (ИМКА), Христианская ассоциация молодых женщин (ИВКА), Индийское отделение Библейского общества. НХСИ объединяет около 50 процентов всех христиан Индии. В НХСИ не входят Малабарская Церковь и Римско-Католическая Церковь.

После небольшого отдыха делегация посетила женскую школу Святой Девы Марии, расположенную в старой части города. Школа находится в ведении Христианской ассоциации молодых женщин. В школе обучаются главным образом дети-сироты. В честь делегации руководство школы устроило прием, во время которого митрополит Филарет и начальница школы г-жа Шанти Конвенер обменялись речами.

Во второй половине дня в здании Индийского Парламента делегация была принята Премьер-Министром Республики Индии г-жой Индирой Ганди. В этот же день делегация присутствовала на вечернем богослужении в кафедральном соборе Христа Искупителя Церкви Северной Индии. После получения независимости Индией англикане, пресвитерианцы, конгрегационалисты, часть методистов и часть баптистов, признающих епископов, объединились в Церковь Северной Индии и Церковь Южной Индии. Митрополиту Филарету и Архиепископу Янису Матулису были отведены в кафедральном соборе почетные места. На богослужении присутствовал архиепископ Делийский Римско-Католической Церкви Анжело Иннокентий Фернандес. Храм был наполнен христианами различных исповеданий. В конце богослужения делегацию приветствовал епископ Церкви Северной Индии Эрик Насер. Он сказал, что визит церковной делегации Советского Союза имеет историческое значение, так как он является первым церковным визитом в Индию по приглашению Национального Христианского Совета и полагает начало широким церковным контактам между Церквами Индии и Советского Союза. В ответном слове митрополит Филарет подчеркнул, что церковные контакты способствуют не только развитию экуменизма, они также укрепляют дружбу между народами. После богослужения в честь делегации был устроен прием с участием широкой церковной общественности.

Вечером делегация посетила центр Христианской ассоциации молодых женщин. В дружеской беседе митрополит Филарет рассказал о жизни и деятельности Русской Православной Церкви. В беседе принял участие архиепископ Анжело Иннокентий Фернандес, президент конференции «Религия и мир».

17 декабря на утреннее богослужение собрались представители различных христианских исповеданий Дели. Митрополит Филарет произнес поучение на тему о православном понимании учения об оправдании верой (Рим. 3, 18). Затем с кратким приветствием выступил пастор Девад, активный участник деятельности Христианской Мирной Конференции. Он вспомнил о бывшем несколько лет назад в Дели заседании Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции. Индийские христиане сознают важность участия религиозных деятелей в миротворческом служении.

В тот же день в президентском дворце делегацию принял Президент Республики Индии г-н Фахруддин Али Ахмед. Президент высказал радость по поводу визита делегации Церквей Советского Союза в Индию. Он тепло вспоминал свою поездку в Москву и Киев. Президент сказал, что «в наше время религии должны выйти из церквей, мечетей и храмов и обратиться к миру. Они должны служить человечеству, миру и дружбе между народами». Митрополит Филарет рассказал в беседе с Президентом Ф. Ахмедом о вкладе христианских Церквей СССР и других религиоз-

Митрополит Филарет, Архиепископ Янис Матулис, генеральный секретарь ИМКА в Индии г-н Н. И. Корпелиус и епископ Методистской Церкви Эрик Митчел

ных объединений в укрепление мира на земле и о служении современному человечеству. Беседа проходила в дружеской обстановке.

Затем делегация нанесла визит архиепископу Делийскому Анжело Фернандесу в его резиденции. Архиепископ Анжело Фернандес тепло вспоминал свою поездку в Москву и Одессу и особенно прием у Святейшего Патриарха Пимена. Он придает большое значение конференции «Религия и мир», президентом которой является. По его мнению, участие представителей Русской Православной Церкви в Луванской конференции «Религия и мир» в 1974 г. имело большое значение для результатов конференции.

Индийский народ глубоко чтит память Махатмы Ганди, называя его «отцом нации». Ежедневно к его мемориальному памятнику приходят сотни, тысячи людей, чтобы воздать дань уважения великому сыну индийского народа. На мраморные плиты памятника возлагаются венки из живых цветов. По древнему индийскому обычаю, кто ступает ногой на священное место должен снять обувь. Воздавая дань уважения, делегация посетила мемориальные памятники Махатме Ганди и Джавахарлалу Неру и возложила венки из живых цветов.

В тот же день делегация побывала в колледже св. Стефана. После осмотра зданий колледжа — аудиторий, библиотеки, храма и административных помещений — принципал колледжа устроил в честь делегации обед, на котором присутствовали профессора колледжа. Обед прошел в теплой дружеской обстановке. Затем делегация посетила госпиталь св. Стефана, который так же, как и колледж, находится в ведении Церкви Северной Индии.

Во второй половине дня делегация нанесла визит в Советское посольство. Ее принял чрезвычайный и полномочный посол СССР в Индии В. Ф. Мальцев. На приеме были также генеральный секретарь Национального Христианского Совета Индии М. Ролстон и епископ Методистской Церкви Эрик Митчел.

Вечером в большом зале гостиницы «Турист-отель» по случаю пребывания в Индии официальной делегации христианских Церквей Советского Союза состоялось собрание церковной общественности. На собрании присутствовал главный министр штата Дели г-н Радхараман. Делегацию приветствовал президент Индийской Христианской ассоциации молодых мужчин. Он отметил, что в настоящее время отношения между Индией и СССР очень хорошие. И мы рады, что в этих благоприятных условиях стали расширяться братские отношения между нашими Церквами. Мы надеемся, сказал он, что развитие братских связей между нашими Церквами будет служить укреплению индийско-советской дружбы. После официальной части был показан цветной документальный фильм, посвященный празднованию в 1973 г. 1900-летнего юбилея мученической кончины апостолы Фомы. Как известно по преданию, апостол Фома просветил Индию светом евангельского учения. В заключение состоялся концерт. На следующий день делегация вылетела из Нью-Дели в Хайдарабад.

Хайдарабад

Хайдарабад является столицей штата Андхра-Прадеш. Здесь проживает около четырех миллионов христиан. В аэропорту для встречи делегации собрались сотни школьников, представители различных христианских исповеданий.

В час дня принципал богословского колледжа устроил в честь делегации обед, на котором присутствовали профессора богословского колледжа и руководители местных Церквей. После обеда делегация знакомилась с колледжем. В колледже обучаются студенты различных христианских деноминаций. Обучение

проводится на местном языке андра. Делегация имела встречу с студентами, которые тепло приветствовали церковную делегацию из Советского Союза. Отвечая на приветствие принципала колледжа д-ра П. Премасагара, митрополит Филарет рассказал о духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви.

В тот же день делегация побывала в музее Салар Джунг, где знакомилась с богатой коллекцией произведений живописи и прикладного искусства. Музей Салар Джунг — это единственный в своем роде музей в Индии. Его ежедневно посещают многие тысячи любителей искусства. Среди экспонатов музея большая часть предметов искусства Европы.

Вечером в помещении женской школы состоялась торжественная встреча делегации с церковной общественностью г. Хайдарабада. В большом школьном дворе были выстроены в два ряда школьники и школьницы. С цветами в руках, с песнями на устах и под аккомпанемент музыки они приветствовали гостей из Советского Союза. На митрополита Филарета и Архиепископа Яниса Матулиса были возложены гирлянды живых цветов. Под звуки барабана делегация прошла в большой зал, где собрались представители различных христианских исповеданий, среди них руководители Церквей штата Андхра, учебных заведений и других христианских учреждений. Генеральный секретарь Христианского совета штата Андхра Т. Джон Ратнам зачитал адрес, в котором говорится: «От имени христианской общины, состоящей из католической и протестантской Церквей в штате Андхра-Прадеш, мы, собравшиеся здесь в этом зале, передаем вам сердечное «добро пожаловать» по случаю вашего исторического визита в этот город... Штат Андхра-Прадеш является одним из больших и ведущих штатов Индии. Он велик как по территории, так и по населению. Этот штат является в основном сельскохозяйственным районом, но сейчас он получает быстрое индустриальное развитие под руководством нашего народного правительства. В штате Андхра-Прадеш более 4 миллионов христиан... Отношения между народами наших двух великих стран становятся день ото дня всё крепче. Мы счастливы принять вас у себя. Мы просим передать наши сердечные приветствия и добрые христианские пожелания нашим собратьям-христианам в вашей стране. Где бы мы ни были, все мы принадлежим к Церкви, искупленной Кровью нашего Спасителя Господа Иисуса Христа».

Затем приветственные речи произнесли президент Христианского совета епископ Церкви Южной Индии Илия Петер, епископ г. Дориакал Переджи Соломон, епископ г. Элуру Рао Самуэль, епископ г. Медак Лютер Абрахам, католический архиепископ Саминини Арулаппа. С ответным словом выступили митрополит Филарет и Архиепископ Янис Матулис. Церковная общественность имела возможность впервые слышать из уст представителей Церкви о церковной жизни в Советском Союзе. После официальной части состоялся концерт классического индийского танца.

(Окончание следует)

ФИЛАРЕТ,
митрополит Киевский и Галицкий,
Патриарший Экзарх Украины

Гости нашей Церкви из Новой Зеландии

С 15 по 26 января 1975 г. по приглашению Русской Православной Церкви в Советском Союзе находилась группа студентов Экуменического богословского колледжа святого Иоанна в г. Окленде, Новая Зеландия, которую возглавлял студент колледжа Кристофер Тремьюнен. В состав группы входил также профессор колледжа по кафедре Нового Завета и греческого языка Уотсон Розевир.

Эта группа студентов-богословов была первой молодежной церковной делегацией из Новой Зеландии, посетившей Советский Союз.

Христианство в Новой Зеландии стало распространяться в начале XIX века. Первые английские миссионеры прибыли сюда в 1814 г. Они обратили в христианство маори — коренное население Новой Зеландии. В 1841 г. в Новой Зеландии была основана Англиканская Церковь, которую возглавил первый епископ Джордж Огастос Селвин (1809—1878), прибывший сюда из Англии как миссионер. За сто лет после основания здесь Англиканской Церкви образовалось семь епархий. В 1928 г. в викарного епископа был рукоположен Ф. А. Беннет, маори по национальности, для церковной работы среди жителей маори. В настоящее время большая часть населения Новой Зеландии — англикане (около 40%), много пресвитериан, методистов и других христианских вероисповеданий (37%), есть также и католики (их примерно 16%). В 1848 г. Римско-Католическая Церковь основала в Новой Зеландии свою первую епархию.

В группу студентов-богословов входили представители различных христианских Церквей Новой Зеландии.

16 января новозеландских гостей принял председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, который тепло приветствовал всю группу, ознакомил гостей с программой пребывания в нашей стране и пожелал, чтобы путешествие их было интересным и полезным для укрепления дружеских связей между Церквами двух стран. Отвечая на приветствие митрополита Ювеналия, г-жа Максина Тамахори (маори по национальности) от имени группы тепло поблагодарила Владыку Ювеналия за гостеприимство и сказала, что ей очень нравится наша страна.

В тот же день гости посетили Выставку достижений народного хозяйства СССР, а вечером они посетили в Андрониковом монастыре музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева.

Несколько дней гости находились в Ленинграде. В Троицком соборе Александро-Невской Лавры они присутствовали в Крещенский сочельник за богослужением, которое

совершал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх в Западной Европе. Проникновенное, молитвенное богослужение, замечательное пение соборного хора и полный храм молящихся оставили у гостей незабываемое впечатление. О своих глубоких чувствах они написали в письме, направленном митрополиту Никодиму.

В самый праздник Крещения Господня гости присутствовали за Божественной литургией в Николо-Богоявленском кафедральном соборе. Литургию совершал епископ Тихвинский Мелитон. Студентка Сандра Шоу, единственная в группе представительница Римско-Католической Церкви, по благословению митрополита Никодима исповедалась и причастилась Святых Христовых Таин. После богослужения епископ Мелитон пригласил гостей на трапезу, которая прошла в очень радушной христианской атмосфере. Выступивший с речью проф. Уотсон Розевир высказался за развитие контактов между Русской Православной Церковью и Церквами Новой Зеландии.

Затем гости посетили Ленинградские духовные академию и семинарию. Их встретили ректор академии архимандрит Кирилл и члены академической корпорации. Гости ознакомились с жизнью духовных школ и имели братскую беседу с ректором и профессорами академии.

Во время пребывания в Ленинграде они знакомились с историческими и архитектурными памятниками, побывали в Князь-Владимирском соборе, Исаакиевском соборе, Петропавловской крепости, Эрмитаже, посетили мемориальное Пискаревское кладбище. Многие из гостей восхищались мужеством и героизмом ленинградцев, защищавших свой город от врага и выдержавших жестокую блокаду. Особенно их поразил тот факт, что от голода и болезней в Ленинграде погибло такое число людей, которое составляло 50% населения Новой Зеландии в те годы. Профессор Уотсон Розевир рассказал, что он в войсках Новой Зеландии участвовал в борьбе с фашизмом в Италии в 1943—1945 годах.

Сердечность и гостеприимство гости встретили и в Одессе. Они ознакомились с достопримечательностями города, побывали в храмах, посетили Одесскую духовную семинарию, где присутствовали на уроках, осмотрели церковноархеологический кабинет, имели встречу и беседу с ректором семинарии архимандритом Агафангелом, преподавателями и учащимися.

Гости побывали затем и в одесской баптистской общине.

23 января они возвратились в Москву и в тот же день посетили молитвенный дом ВСЕХБ, где их принимали заместитель председателя ВСЕХБ М. Я. Жидков и генеральный секретарь А. М. Бычков. Студент-баптист Д. Поллок передал собравшимся в молитвенном доме верующим приветствие от баптистов Новой Зеландии.

На следующий день гости посетили соборы Московского Кремля, Новодевичий монастырь и ряд московских храмов.

25 января они прибыли в Загорск. Здесь гости ознакомились с жизнью и храмами Троице-Сергиевой Лавры, посетили Московские духовные академию и семинарию, осмотрели церковноархеологический кабинет, мемориальный музей Святейшего Патриарха Алексия. В их честь был устроен обед, во время которого проф. Д. П. Огицкий рассказал о жизни духовных школ и ответил на вопросы. Выступая с словом благодарности, г-н Поул Бетэрст сказал: «Эти десять дней пребывания в СССР были самыми счастливыми днями в моей жизни».

26 января гости присутствовали в Богоявленском патриаршем соборе за Божественной литургией, которую совершал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Они были представлены Святейшему Патриарху

Новозеландская церковная делегация в Одесской духовной семинарии

Перед отъездом гостей на родину заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата епископ Курский и Белгородский Хризостом устроил в их честь прощальный прием. Отвечая на приветствие епископа Хризостома, проф. Уотсон Розевир от имени всей группы выразил благодарность за гостеприимство.

Мы верим, что приезд в нашу страну студентов-богословов из Новой Зеландии будет способствовать развитию и укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими Церквами и народами.

Протоиерей Василий ФОНЧЕНКОВ,
доцент Московской духовной академии

«Обе наши Церкви имеют одну душу»

Так охарактеризовал традиционные братские взаимоотношения между Русской и Армянской Церквами Блаженнейший Патриарх Константинополя и турецких армян Архиепископ Шнорк Галустян, находившийся в Советском Союзе с 9 сентября по 7 октября 1974 г. по приглашению Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I.

Во время пребывания в Армении Патриарх Шнорк Галустян посетил такие исторические места, как Татевский, Гегардский (Святого Копия), Ахпатский и Санаинский монастыри, а также Матенадаран имени Месропа Маштоца — одно из крупнейших в мире хранилищ древних рукописей и архивных документов по истории Армении и другие достопримечательности страны. Повсюду Блаженнейший Патриарх Шнорк Галустян ощущал сердечное гостеприимство армянского народа, который с любовью встречает всех братьев-армян, приезжающих из-за рубежа в Советскую Армению.

Полагаем, что для читателей «Журнала Московской Патриархии» будет интересно узнать об истории Армянского Патриархата в Константинополе и о его нынешнем Предстоятеле.

Армянский Патриархат в Константинополе был основан в 1461 г. Он был одной из представительнейших кафедр Армянской Апостольской Церкви благодаря многочисленности верующих и дружной жизни общины. Однако в период геноцида 1915—1916 гг. в Турции было уничтожено 1,5 миллиона армян, свыше 600 тысяч угнано в пустыни Месопотамии, где большинство из них погибло. 300 тысяч армян нашли убежище в России. Многие бежавшие армяне оказались в странах Ближнего Востока, Европы и Америки. Вследствие геноцида в турецкой Армении осталась малая часть из некогда многомиллионного армянского народа. Ныне в Турции насчитывается всего лишь 80 тысяч армян, живущих в основном в Стамбуле, Кесарии и Анкаре. В Стамбуле имеется 35 армянских церквей, 30 учебных заведений и четыре лицея. Обучение ведется на армянском языке. Окончившие лицей могут поступить в государственный университет. Содержание этих учебных заведений, а также армянской больницы «Всесвятого Спасителя» и двух сиротских домов берут на себя общины и церкви.

Армянский Патриархат в Константинополе находится в юрисдикции Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян.

Предстоятель Армянской Церкви в Константинополе Патриарх Шнорк (в миру Аршак Галустян) родился в 1913 г. в турецкой Армении. В раннем возрасте лишился родителей и вырос в сиротском доме. В 1929 г. поступил в армянскую духовную семинарию в Иерусалиме, затем — в академию. По воспоминаниям его соучеников в трех следующих словах отображались основные черты характера юного Аршака: молчать, размышлять и молиться.

В 1955 г. архимандрит Шнорк Галустян был рукоположен во епископа и назначен Экзархом Калифорнии (США).

С 1957 по 1959 г. он состоит главным казначеем Иерусалимского Армянского Патриархата, а в 1961 г. избирается на исторический престол армянских патриархов в Константинополе и с тех пор возглавляет эту кафедру, претворяя в жизнь идеалы христианской веры и любви.

Святейший Патриарх Константинопольский Афинагор глубоко ценил и уважал Блаженнейшего Патриарха Шнорка Галустяна. Эти братские отношения особенно укрепились в 1963 г., когда Патриарх Шнорк по благословению Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I возглавлял делегацию Армянской Церкви на торжествах, посвященных 1000-летию Святой Горы Афон.

3 октября Блаженнейший Патриарх Шнорк Галустян завершил свое пребывание в Армении. Тепло попрощавшись с Верховным Патриархом-Католикосом всех армян Вазгеном I, он отбыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. В поездке Его Блаженство сопровождали священник стамбульской армянской церкви св. Иоанна протоиерей Иоанн и член церковного совета той же церкви Георг Гаспарян.

В московском аэропорту «Домодедово» Блаженнейшего Патриарха Шнорка Галустяна и сопровождавших его лиц встречали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя ОВЦС. От Армянской Церкви на встрече присутствовали епископ московских и российских армян Паркев Геворкян и профессорский стипендиат Московской духовной академии игумен Ананий Арабаджян.

Находясь в Москве в качестве гостя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Его Блаженство чувствовал ту искреннюю любовь, которую питает Русская Православная Церковь к Армянской Апостольской Церкви.

Выступая 3 октября вечером на ужине у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Блаженнейший Патриарх Шнорк Галустян в ответном слове, в частности, от-

Святейший Патриарх Пимен и Блаженнейший Шнорк Галустян, Армянский Патриарх в Константинополе, на приеме у митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима

метил: «Я верю, что Дух Божий внушает всем архиереям христианских Церквей, чтобы они направляли свое внимание не на мелкие частные различия, но на евангельское учение. Ныне всюду происходит процесс братского сближения. Моя первая молитва — чтобы Господь вдохновлял на это архиереев в наших Церквах. Путей много, но Дух один. Он дал благодать Русской Церкви жить во славу Христовой Церкви. Русская Церковь — это красота Божия: храмы, искусство, музыка. Вы поете во славу Божию. Для меня большое утешение — быть рядом с Его Святейшеством Патриархом Пименом и в общении любви в святой обители Русской Православной Церкви». Касаясь миротворческого служения христиан, Блаженнейший Патриарх Шнорк подчеркнул, что «мир — это условие для созидания церковной жизни и спасения души». Он с большим удовлетворением отметил, что в Русской Церкви дело защиты мира осуществляется на благо всего народа и всего мира. Его Блаженство провозгласил тост за Русскую Церковь, ее красоту и величие.

На следующий день высокий гость Армянской Церкви и сопровождавшие его лица совершили паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, поклонились ее святыням, осмотрели соборы и достопримечательности, побывали в Московской духовной академии.

В дни пребывания в Москве Блаженнейший Патриарх Шнорк и сопровождавшие его лица посетили Богоявленский патриарший собор, Успенский храм в Новодевичьем монастыре и другие московские храмы, а также Московский Кремль и другие достопримечательности столицы, знакомились с культурной и общественной жизнью народа.

4 октября в резиденции митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима в Москве был устроен прием в честь Блаженнейшего Патриарха Шнорка Галустяна, на котором присутствовали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, епископ Курский и Белгородский Хризостом, епископ Венский и Австрийский Викторин, епископ Паркев и другие представители Русской и Армянской Церквей. В своей речи Блаженнейший Патриарх Шнорк Галустян сказал: «Обе наши Церкви имеют одну душу. Между нами всегда были братские отношения. Совсем недавно Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I и Иерусалимский армянский Патриарх Егише Дардарян были в Москве с визитом у Святейшего Патриарха Пимена. Я сожалею, что не имел тогда этой возможности, но сейчас утешаюсь своим посещением. Настало время, чтобы по-другому относиться друг к другу и к мнимым недостаткам прошлого. Если мы оставим вопрос о соединении богословам, то я лично не очень надеюсь на прогресс в этом отношении, потому что богословы стараются выявить больше различий. Я больше надеюсь на личный контакт. Сейчас надо действовать, чтобы не упустить возможности двигаться к общей трапезе в смысле Евхаристии. Как бы ни был мал отдельный случай, он не может быть бесследен».

Блаженнейший Патриарх Шнорк Галустян выразил благодарение Богу за благодатную возможность видеть развивающуюся связь между Армянской и Русской Церквами. Он вознес молитву за процветание Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля Святейшего Патриарха Пимена и пожелал здоровья митрополиту Никодиму, который служит великому делу сближения христианских Церквей.

7 октября Блаженнейший Патриарх Шнорк Галустян и сопровождавшие его лица простились с гостеприимной Русской Церковью и ее Предстоятелем Святейшим Патриархом Пименом и отбыли во Франкфурт-на-Майне, где Его Блаженство совершил Божественную литургию для армян, проживающих в ФРГ.

Перед отъездом Его Блаженство Патриарх Шнорк Галустян сказал, что трех дней оказалось слишком мало для знакомства с Советской Россией, но было достаточно, чтобы познать искреннюю дружбу великой Русской Православной Церкви.

Игумен АНАНИЯ АРАБАДЖЯН

Епископ Порфирий Успенский

(1804—1885)

Наше внимание к личности этого яркого и во многом неповторимого мужа науки усугубляется тем обстоятельством, что Преосвященный Порфирий Успенский был первым ректором Одесской духовной семинарии и настоятелем одесского Успенского монастыря. Поэтому апостольская заповедь «Поминайте наставников ваших...» (Евр. 13, 7) вполне приложима и в данном случае, ибо, обозревая жизнь, труды, научную и пастырскую деятельность епископа Порфирия, вспоминая и сопереживая отдельные периоды и обстоятельства того нелегкого жизненного пути, который выпал на его долю, мы сами укрепляемся духовно, получаем христианское назидание и утешение. Пример бескорыстного и самоотверженного служения Христу и Православной Церкви, явленный епископом Порфирием Успенским, укрепляет нашу веру и побуждает следовать в постижении и развитии богословских наук его новаторскими путями.

Среди русских церковных деятелей, отдавших свои знания и силы изучению православного Востока, епископ Порфирий Успенский, бесспорно, занимает одно из первых мест.

Результаты его научных изысканий были столь обширны, что в большей своей части не могли быть напечатаны при его жизни, а издавались Российской Академией наук уже после смерти автора. Ученые заслуги епископа Порфирия как крупнейшего русского византолога и востоковеда были отмечены различными научными обществами, Петербургским, Московским и Новороссийским университетами и тремя духовными академиями, избравшими его своим почетным членом с присуждением степени доктора богословия honoris causa.

Родиной Преосвященого Порфирия была, по его выражению, «смиренная» Кострома [1, т. V, с. 362]. Его отец — Александр Матвеевич Успенский — занимал скромное положение псаломщика в Успенской церкви. Сам Преосвященный в своих обширных автобиографических воспоминаниях сообщает о своем родителе весьма немногие биографические сведения. Невысокое положение Александра Матвеевича в церковном клире позволяет предполагать, что он не мог быть состоятельным человеком. По словам епископа Порфирия, его отец лишь «никогда не был нищим» [1, т. III, с. 56], имея собственный домик с садом и кусок хлеба насущного от прихода. «Я провел золотые годы юношества, — пишет об отчем крове Преосвященный, — в светёлке родительского дома, украшенной изображениями судьбы милоликого Иосифа Благообразного, сладкоглаголивого Иоанна Дамаскина и святых мест Иерусалима, и там заучивал уроки человеческого любомудрия и Откровенного богословия и сочинял рассуждения и первые проповеди. Незабвенная светёлка, в которой никто другой не бывал, кроме Бога и двух сестер моих» [1, т. IV, с. 189—190].

Своей матери — Дарье Степановне, скончавшейся в глубокой старости в 1865 г., Преосвященный уделяет много внимания и посвящает ей немало страниц своих автобиографических заметок, с которых перед нами предстает обаятельный образ доброй и благочестивой христианки. Дарья Степановна была глубоко верующей женщиной. «Моя родная мать, — читаем мы в записках епископа Порфирия, — будучи весьма благочестива, и меня с малолетства воспитала в строгом благочестии и научила молиться Богу, как молилась сама, сердечно и благоговейно... Сладость молитвы была любимою сладостью души моей...» [1, т. VIII, с. 325]. Дарья Степановна любила паломничества в монастыри, совершала их часто и брала с собою и юного Константина, единственного своего сына. В Ростово-Яковлевский монастырь, пишет Преосвященный, «мать моя ходила ежегодно и там поручала меня любви святителя Димитрия чудотворца» (там же, с. 533), или: «в юности у меня была большая охота ходить с матерью в монастыри Игрицкий и Бабаевский на богомолье» [1, т. IV, с. 346]. Дарья Степановна стремилась воспитать в сыне и другие христианские навыки и привычки. «Бывало,— пишет Преосвященный, — мать моя, как увидит, что я роняю на пол хлебные крошки, тотчас образумит меня, а в другой раз и накажет, чтобы голова моя помнила дар Божий» [4, с. 58].

Религиозное воспитание в семье предрасположило впечатлительную душу одаренного Константина к миру Божественного и с юных лет развило в нем любовь к уединению. Наклонность к уединению была столь велика, что все близкие называли Константина монахом. «...Примечая это, моя бабушка Дарья говаривала мне: Костенька, ты будешь поп, да протопоп, да архиерей» [1, т. IV, с. 346], — писал впоследствии Преосвященный.

Между всеми членами семьи Успенских царили редкая взаимная привязанность и горячая любовь друг к другу. Это объясняет нам, почему в трудные минуты жизни Преосвященный находил опору и утешение в кругу своей родной семьи, где отдыхал душою и забывал превратности своей судьбы. «Я скоро уеду отсюда в Кострому, — писал он в мае 1857 г. в одном письме, — для свидания с престарелою матерью и с родными моими. Их любовь крайне нужна мне в настоящем безотрадном моем состоянии. Среди них я не буду смотреть на себя, как на отлученного от общества. Не в Лавре, а в родительском доме обновится, яко орля, юность души моей, в которой набожная мать моя умела привить страх Бо-

Актовая речь ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Агафангела, произнесенная на годичном акте 13 декабря 1974 г., в день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

жий, целомудрие, незлобие и терпение» [8, с. 120—121].

О семинарских годах своей жизни Преосвященный сообщает относительно немного сведений. Из них мы узнаём, что в сентябре 1813 г. девятилетний Константин Успенский был отдан родителем на обучение в духовное училище при Костромской семинарии. Будучи наделен от природы прекрасным дискантом, Константин пел в семинарском хоре, а впоследствии был там регентом, благодаря чему прекрасно знал церковное пение. Восхищенный его голосовыми данными, регент Костромского архиерейского хора хотел было взять Константина Успенского в архиерейские певчие, но этому энергично воспротивилась мать, Дарья Степановна, которая опасалась, чтобы ранняя известность не испортила ее одаренного отрока.

Любимыми его науками были история и философия. Из семинарских своих наставников и учителей он выделяет самобытного учителя греческого языка — своего земляка Федора Павловича Москвина, будущего митрополита Киевского Арсения, имевшего в последующей жизни Преосвященного Порфирия немалое значение.

По окончании курса семинарии (с 1818 по 1824 г.) Константин Успенский ненадолго поступает преподавателем греческого языка в духовное училище города Макарьева, что на Унже. Мечтает он в это время и о месте священника в Апостольской женской обители, но «игуменья Сусанна, — замечает он, — отринула меня по причине безбородой и безусой молодости моей» [1, т. VIII, с. 320].

Жажда знаний и привычка «с юных лет к уединенной жизни и к ученым занятиям» (там же, с. 325) побудили Константина Успенского продолжить свое образование в Петербургской духовной академии, куда он в 1825 г. поступает при содействии своего семинарского учителя Ф. П. Москвина, в ту пору уже бакалавра, иеромонаха Арсения. На последнем курсе академии Константин Успенский принял монашество с именем Порфирий. «В академической церкви облекли меня, еще молодого, в мантию, куколь и сандалии» [4, с. 259]. «Я охотно омонашился на двадцать пятом году моего возраста в неприкосновенной чистоте девственной» [1, т. IV, с. 346], — вспоминает епископ Порфирий.

Через неделю после монашеского пострига инок Порфирий был посвящен во иеродиакона, а 25 сентября 1829 г. — в сан иеромонаха. Так осуществилась с детства лелеянная мечта — стать активным участником христианского богослужения, домостроителем и сотинником Божией благодати.

В С.-Петербургской духовной академии иеромонах Порфирий в течение двух лет изучал на латинском языке философию, но прежней любви к ней уже не питал. «Некогда, — признаётся Преосвященный, — я любил философию, но покинул ее, потому что она бестолкова, мятежна и вредна. Теперь люблю веру. Эта красавица-девица весьма степенна, строга, целомудренна и возвышенна. Житье с нею спокойно, приятно и полезно» [1, т. VI, с. 190].

По окончании курса академии в 1829 г. со степенью старшего кандидата, с правом получения степени магистра после годичного испытания и учительской должности, иеромонах Порфирий был определен во 2-й кадетский корпус законоучителем, где преподавал два

Епископ Порфирий Успенский

года. В сентябре 1831 г. он был переведен законоучителем в Одесский Ришельевский лицей. «Одесса, — писал епископ Порфирий городскому голове греку Маразли в 1883 г., — мой любимый город. В нем я 43 года тому назад учительствовал в лицее и семинарии, нередко проповедовал Слово Божие, был духовником и даже первый принимал в семинарию юных болгар» [1, т. VIII, с. 523]. «Этот город, — замечает епископ Порфирий, — есть как бы солнце, около которого суждено мне вращаться» [1, т. III, с. 50].

В 1833 г. отец Порфирий был награжден за усердные труды на ниве духовного просвещения золотым наперсным крестом, а через год назначен настоятелем Одесского второклассного Успенского монастыря и возведен в сан архимандрита.

В 1838 г. архимандрит Порфирий стал первым ректором учрежденной в Одессе Херсонской духовной семинарии, в которой преподавал богословие, церковную историю и каноническое право.

Жизнь и служба в Одессе имели громадное значение в дальнейшей научной карьере Преосвященного. Именно в этом городе у него завязались знакомства и имели место встречи с людьми, оказывавшими ему покровительство, нравственную и душевную поддержку. Из числа таких знакомых следует прежде всего упомянуть старого опытного дипломата Александра Скарлатовича Стурдзу, большого друга ректора Херсонской семинарии, который впервые обратил любознательную мысль отца Порфирия на изучение христианского Востока и горячо поддерживал труды и усилия последнего, содействуя сближению с рядом влиятельных лиц, помогавших впоследствии архимандриту Порфирию во время его путешествий в Палестину, Египет и на Афон. Не менее важ-

ное значение для Преосвященного оказал и новороссийский генерал-губернатор граф М. С. Воронцов († 1856), в доме которого отец архимандрит учил детей его Закону Божию. До конца жизни не порывал Преосвященный дружбы и с одесскими протоиереями М. К. Павловским и П. Е. Казанским.

Здесь же, в Одессе, Преосвященный изучил новогреческий язык, знание которого было столь неоценимо в его последующих путешествиях по Востоку, а также итальянский язык.

В 1841 г. архимандрит Порфирий ввиду плохого состояния здоровья был освобожден от должности ректора Херсонской семинарии и в целях лечения назначен настоятелем церкви при Российской миссии в Вене. Начался новый период деятельности Преосвященного. Он впервые попадает за границу. Служба при венском посольстве оставляла отцу Порфирию много свободного времени, которое он деятельно посвящал изучению архитектуры и немецкого языка. Отсюда он совершает первое путешествие по Далматинскому побережью от Триеста до Каттаро, знакомясь с бытом юго-западных славян и памятниками их письменности [1, т. I, с. 35, 102].

После полутора лет служения в Вене архимандрит Порфирий был отозван в Петербург и здесь узнал о новом своем назначении — в Иерусалим. Тогдашний вице-канцлер граф К. В. Нессельроде счел полезным послать в Иерусалим образованное духовное лицо с целью изучить на месте состояние религиозных дел и оказать поддержку местной греческой Церкви. Выбор пал на архимандрита Порфирия, который давно мечтал о паломничестве в Святую землю и кандидатуру которого предложил старый одесский друг отца Порфирия А. С. Стурдза.

23 мая 1843 г. архимандрит Порфирий выехал из Петербурга в Одессу, а из Одессы морем — на Восток. 23 октября того же года он ступил на землю Сирии, а 20 декабря прибыл в Иерусалим.

«Тогда мне еще не подоспел сороковой год от рождения, — вспоминал позднее Преосвященный. — ...Душа моя жаждала новых познаний, точных и многосторонних, и вместе с тем была полна вдохновенною уверенностью в успехе моего любознательного странствия по неведомому Востоку» (ТКДА, 1867, ч. 2, с. 346). В своем дневнике он в ту пору пишет: «Горю желанием видеть Назарет, Фавор, Кану, озеро Тивериадское и др. и др. Вера и наука влекут меня на эти места, освященные стопами Спасителя. Господи Иисусе! Молю Тя: даждь ми по сердцу моему!» [1, т. I, с. 465].

В течение двух с половиной лет своего первого пребывания на Востоке архимандрит Порфирий много ездил по Палестине, Сирии, Египту, Ливии, был в пустыне Синайской, а также на Афоне. Посещая священные места библейской истории, близкие и дорогие сердцу каждого христианина, он осматривал храмы, знакомился с жизнью обителей, присматривался к быту и нравам местных жителей, собирал древние рукописи, книги и монеты, изучал памятники истории.

Посещение знаменитого Синайского монастыря в апреле — мае 1845 г. было особенно удачным с научной точки зрения. Изнурительное путешествие по пустыне на верблюдах, отнявшее у Преосвященного много физических сил и потребовавшее напряжения всех его волевых качеств, было вознаграждено открытием сокровища, имевшего мировое научное значение. Речь идет о знаменитом рукописном Синайском кодексе Священного Писания, относящемся к IV веку и содержащем неполный список Ветхого Завета, весь Новый Завет, Послание апостола Варнавы, часть «Пастыря» Ермы.

В западной богословской литературе честь открытия Синайского кодекса несправедливо приписывается немецкому библеисту Тишендорфу, хотя ему и принадлежит первенство и издания кодекса, и последующих текстологических работ в связи с ним. Изданная в 1856 г. в Петербурге книга «Первое путешествие в Синайский монастырь в 1845 году архимандрита Порфирия Успенского», принадлежащая перу последнего, содержит неопровержимые доказательства того, что заслуга первооткрывателя Синайского кодекса принадлежит нашему русскому богослову.

Древнейший манускрипт Священного Писания Codex Sinaiticus был осмотрен отцом Порфирием в настоятельской келье монастыря, где он хранился еще с тремя другими древними рукописями. Помимо установления состава кодекса, отец Порфирий сделал его общее палеографическое описание и установил, что эта рукопись относится к V веку [5, с. 226]. И хотя в дальнейшем архимандрит Порфирий переменил свое мнение о ценности Синайского кодекса, подвергнув сомнению каноническое достоинство последнего, это нисколько не умаляет его заслуги в открытии для христианской науки уникального рукописного экземпляра Священного Писания.

Вслед за Синаем и Египтом архимандрит Порфирий продолжил энергичные научные поиски в том же 1845 г. на Афоне, другой христианской святыне, хранящей в себе более чем тысячелетнюю историю Православной Церкви. Архимандрит Порфирий проявил завидную настойчивость и целеустремленность в научных разработках материалов по истории Афона. С этой целью он там описывал хрисовулы греческих, русских, сербских, болгарских, валахских и молдавских царей и князей, грамоты Константинопольских патриархов, древние акты, монастырские Уставы, копировал славянские и греческие надписи на монастырских зданиях и гробницах, крестах и иконах, осматривал памятники церковного зодчества, ваяния и иконописания, изучал церковное пение [1, т. III, с. 3].

После годичного пребывания на Афоне с небольшим перерывом для лечения в Константинополе архимандрит Порфирий, обогащенный разнообразными материалами, покинул Святую Гору и направился на Родину. 20 августа 1846 г. он через Молдавию и Валахию прибыл в Одессу. Здесь он подарил местному Обществу истории и древностей 550 греческих, римских, персидских и других монет, в том числе 7 золотых и 109 серебряных, а также разнообразные египетские древности, из которых наиболее примечательными были мумия женщины и большой папирус из фивских катакомб (там же, с. 50).

Затем архимандрит Порфирий направился в Петербург. По дороге он встретился в Харькове с архиепископом Иннокентием Борисовым, а в Москве — с митрополитом Филаретом Дроздовым. Оба святителя проявили большой интерес к Восточным Церквам и внимательно выслушали рассказы отца Порфирия. Понимание общецерковных проблем особенно отлича-

ло знаменитого митрополита Московского, и отец Порфирий сразу обратил на это внимание. «Сегодня сподобился я, — пишет он о своей встрече с митрополитом Филаретом, — видеть серафимское лицо его и повествовать ему о Божиих Церквах на горящем Востоке. Мне было любо говорить уму и сердцу его, и я говорил свободно, отчетливо и с воодушевлением» [1, т. III, с. 57].

В столице, напротив, Преосвященного ждали скорби и разочарования. Бюрократическо-чиновничий Петербург с холодным безразличием отнесся к подвижнику науки. Положение отца Порфирия на первых порах оказалось критическим. Отсутствие необходимого для занятий помещения, острый недостаток средств, так что даже не было денег на покупку сапог [1, т. III, с. 113], мешали работе.

Не сразу Святейший Синод разрешил его материальные и другие житейские проблемы. Только после этого отец Порфирий смог всецело отдаться систематизации и приведению в порядок многочисленных материалов, привезенных с Востока. Много времени отнимали у отца Порфирия и служебные отчеты Синоду по различным аспектам истории и жизнедеятельности Восточных Церквей. Но наступило время и для реализации одного долго вынашиваемого им замысла.

Еще в самом начале своего пребывания в Иерусалиме, в 1844 г., он заносит в дневник мысль — «учредить в Иерусалиме русскую миссию» [1, т. I, с. 361—362]. В другом месте он обосновывает целесообразность организации такой миссии и пишет: «А наша миссия в Иерусалиме была бы полезна словом и делом, ходатайствуя пред местным начальством за народ православный, служа образцом и примером духовной жизни, давая истинное направление школам народным» (там же, с. 420). Преосвященный полагал, что при духовной миссии должны быть иконописцы и школа иконописания (там же, с. 359—360), а также семинария и академические курсы [1, т. II, с. 85], которые готовили бы пастырей, проповедников и учителей для нужд Иерусалимской Церкви.

Записки и отчеты, составленные отцом Порфирием на протяжении трех лет, с 1844 по 1847 г., не остались без внимания, и 11 февраля 1847 г. государственный канцлер граф Нессельроде представил на рассмотрение императора согласованную с обер-прокурором Святейшего Синода Протасовым записку на предмет учреждения Российской Духовной Миссии в Иерусалиме [1, т. III, с. 140—141]. Предложение об организации Миссии было одобрено, и летом того же года Синод определил отправить в Иерусалим архимандрита Порфирия во главе группы из четырех человек.

Архимандриту Порфирию было вменено быть начальником Духовной Миссии. Он принял свое назначение главой Миссии с большой радостью и даже с восторгом. В дневниках он пишет: «Еще раз Господь зовет меня на дело святое в Иерусалиме, дело немалое, большое и лучшее того дела, которое я мог бы производить в нашем духовном ведомстве по сану и званию своему. Иду туда, иду с радостью, с самоотвержением, с упованием на помощь Божию» [1, т. VII, с. 49].

В состав Миссии были включены бакалавр С.-Петербургской духовной академии иеромонах Феофан Говоров, впоследствии ректор этой академии и затем епископ Тамбовский, прославившийся своими аскетическими сочинениями и получивший имя Затворника Вышенского, и два студента С.-Петербургской духовной семинарии П. Соловьев и Н. Крылов.

Выехав из Петербурга 14 октября 1847 г., отец Порфирий и его спутники 16 февраля 1848 г. прибыли в Иерусалим, где были радушно встречены Патриархом Иерусалимским Кириллом, членами Патриаршего Синода и святогробским духовенством. Представители Армянской и Римско-Католической Церквей и даже главный производитель дел местного турецкого судилища — мегкемэ нанесли визиты архимандриту Порфирию.

Разместившись, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в кельях Архангельского монастыря, первая Русская Духовная Миссия в Святой земле начала свою повседневную жизнь.

Отец Порфирий понимал, что Миссия не сможет осуществлять какие-либо широкие жизненно-практические мероприятия из-за ограниченности своего состава и стесненности в средствах. Поэтому основная деятельность Миссии проходила в научных целях. Какого рода были эти занятия, мы узнаём из дневников отца Порфирия. «Иеромонах Феофан, — пишет он в ноябре 1848 г., — продолжал заниматься изучением языков новогреческого и французского и перевел семь патриарших грамот о Синайском монастыре. Студент Петр Соловьев составил краткие жизнеописания мучеников Церкви Палестинской и перевел с латинского языка чин общей литургии сиро-яковитов и с греческого грамоту патриарха Досифея о грузинских монастырях в Иерусалиме 1699 года... Студент Николай Крылов составил краткие жизнеописания мучеников Церкви Александрийской и перевел с греческого письма Александрийского Патриарха Паисия к государю Алексею Михайловичу и к всероссийскому Патриарху 1670 года... и литургию Василия Великого у коптов» [1, т. III, с. 362—363].

Ученые труды начальника Миссии касались истории восточных православных Патриархатов и ряда Церквей — Грузинской, Синайской, Коптской. Отец Порфирий страстно мечтал о воссоединении с Православной Церковью коптов и армян. С этой целью он написал капитальный труд «Вероучение, богослужение, чиноположение и правила церковного благочиния египетских христиан (коптов)», который был завершен в Иерусалиме в 1854 г., а издан в Петербурге в 1856 г.

ИСТОЧНИКИ

[1] Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки епископа Порфирия Успенского. Т. I (с 3 мая 1841 г. по 1 мая 1844 г.). СПб., 1894. Т. II (1844—1845). СПб., 1895. Т. III (с 1 января 1846 г. по 20 марта 1850 г.). СПб., 1896. Т. IV (с 18 марта 1850 г. по 3 апреля 1853 г.). СПб., 1896. Т. V (часть 1853 г. и 1854 г.). СПб., 1899. Т. VII (часть 1854 и 1855—1857; часть 1858, 1859—1861). СПб., 1901. Т. VIII (часть 1861 и 1862—1864; 1865—1878; 1878—1884; 1885). СПб., 1902.

[2] Первое путешествие в афонские монастыри и скиты архимандрита, ныне епископа Порфирия Успенского в 1845 году. Ч. 1, отд. 2. Киев, 1877; ч. 2 (в 1846 году), отд. 2. М., 1880.

[3] Второе путешествие по Святой Горе Афонской архимандрита, ныне епископа Порфирия Успенского в годы 1858, 1859 и 1861 и описание скитов афонских. М., 1880.

[4] Путешествие по Египту и в монастыри святого Антония и преподобного Павла Фивейского в 1850 году. СПб., 1856.

[5] Первое путешествие в Синайский монастырь в 1845 году архимандрита Порфирия Успенского. СПб., 1856.
[6] Дмитриевский А. А. Епископ Порфирий Успенский как инициатор и организатор первой Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. СПб., 1906.
[7] Краткий обзор собрания рукописей, принадлежащих Преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящихся в Императорской Публичной библиотеке. СПб., 1885.
[8] Лебедев А. П., проф. Преосвященный Порфирий Успенский. «Богословский вестник», 1904, чч. 4, 9, 10.
[9] Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902.

(Окончание следует)

БИБЛИОГРАФИЯ

«БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ»

Сб. XII. М., 1974, 248 с.

14 марта 1975 года вышел в свет двенадцатый сборник «Богословских трудов», издаваемых Московской Патриархией.

В сборнике пять статей, причем первые две являются публикацией рукописей Московской духовной академии.

Первая из них — «Богозданный человек. Опыт православной теодиции жизни» (с. 5—72). Автор этой работы — епископ Гурий (Степанов) (1880—1938), доктор церковной истории, последний ректор Казанской духовной академии. Успешно окончил Казанскую академию по монгольскому отделению миссионерской группы. Рукоположен во епископа Алатырского в 1920 году, в 1924-м — архиепископ Иркутский, в 1930-м — Суздальский. Печатался в разных журналах с 1900 года; магистерская работа — «Буддизм и христианство в их учении о спасении». Казань, 1908; докторская диссертация — «Очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен», т. I, ч. 1 и 2. Казань, 1915. В VIII томе «Богословской энциклопедии» (СПб., 1907) — его статья «Калмыки» (кол. 81—100). Отдельными брошюрами вышли в 1908 году «Философия буддизма», «Философия смерти и религия жизни», «Буддизм и христианство», «Тайна христианской жизни» (данные эти в основном взяты из труда митрополита Мануила (Лемешевского) «Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 г.», ч. 2). В предисловии епископ Гурий пишет: «Христианство является единственной в мире религией, которая дает опытную проверку своих упований. Оно в точности осуществляет и исполняет всё то, что проповедует и обещает. Христианство, беря человека в его обычном земном существовании, заявляет, что это обычное человеческое существование поражено греховной порчей и не есть то нормальное существование, в каком должен жить человек по идеальной природе своего бытия. Оно указывает причины происшедшей аномалии (порчи) человеческой жизни... Христианское оправдание смысла жизни мы и предлагаем в настоящем труде» (с. 5).

Вторая из рукописей МДА — «Экклезиологические материалы» Павла Флоренского (1882—1943). Это его студенческое (на III курсе МДА) сочинение, имеющее подзаголовки: «Понятие Церкви в Священном Писании. [Догматико-экзегетические материалы к вопросу о Церкви]» и помеченное: Сергиевский Посад, 1906, IX—XI. Авторская рукопись имеет нумерацию [2], 1—272, 374—391. В оглавлении рукописи (с. 390—391) конец седьмой главы не указан, оставлено пустое место, затем перечислены приложения с пагинацией 374—389. Можно только гадать о причинах отсутствия ста страниц в рукописи: или работа не была завершена, или не переписана начисто в беловом экземпляре.

Имя П. Флоренского не нуждается в аттестации, оно хорошо известно богословам и любителям серьезной религиозной и философской литературы, да и не только им. Данная работа содержит семь глав: 1. Методические замечания; 2. Двойственность Церкви; 3. Догматико-метафизическое определение Церкви; 4. Основные свойства Церкви; 5. Соотношение атрибутов Церкви и символическое ее определение; 6. Аллегорическое определение Церкви и отношение ее к Царству Божию; 7. Этимологическое определение Церкви. Публикации (с. 75—183) предпослано предисловие редакции (с. 73—75).

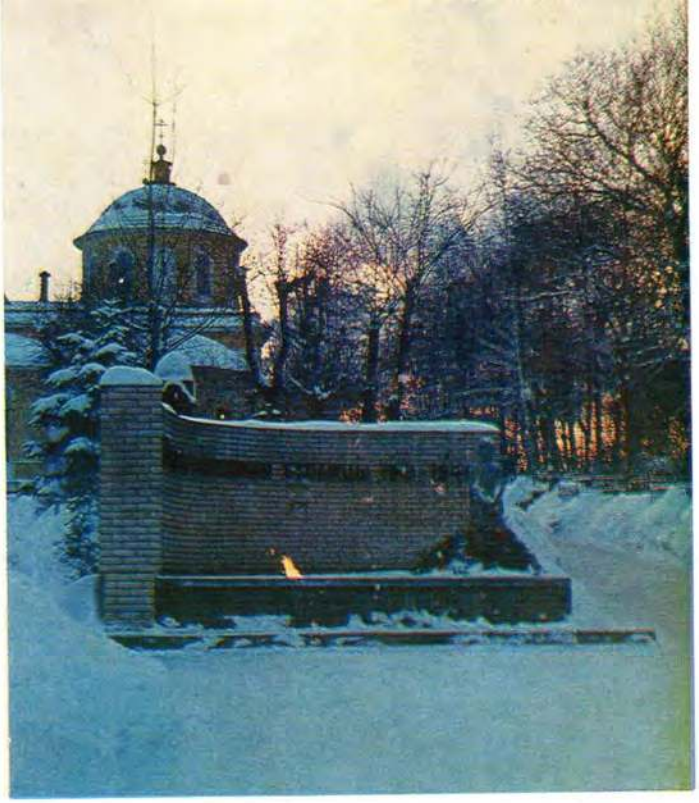
Алексей Иванович Иванов публикует (с. 184—208) еще одну (предыдущая была в БТ, XI, см. «ЖМП», 1975, № 1, с. 80) статью о Максиме Греке: «Максим Грек и Савонарола» — об идеологическом влиянии последнего на Максима Грека. Под таким же названием автор опубликовал ранее — в кн. «Литературные связи древних славян» (Труды отдела древнерусской литературы, т. XXIII). Л., «Наука», 1968, с. 217—226 — статью о литературном влиянии Савонаролы на Максима Грека. Статья иллюстрирована цветной репродукцией с иконы преп. Максима Грека, находящейся в Церковноархеологическом кабинете Московской духовной академии.

Перу ныне покойного профессора МДА Михаила Агафангеловича Старокаломского принадлежит очерк «Неоплатонизм и христианство» (с. 209—216).

Статья архимандрита Иринея (Середнего) «Профессор С. В. Троицкий; его жизнь и труды в области канонического права» (с. 217—247) является частью отчета о занятиях о. Иринея в качестве профессорского стипендиата по кафедре канонического права Ленинградской духовной академии. Статья состоит из небольшого очерка жизни и научной деятельности Сергея Викторовича Троицкого (с. 217—224) и пространного списка — 755 названий — его оригинальных и переводных статей (с. 225—247).

Е. КАРМАНОВ

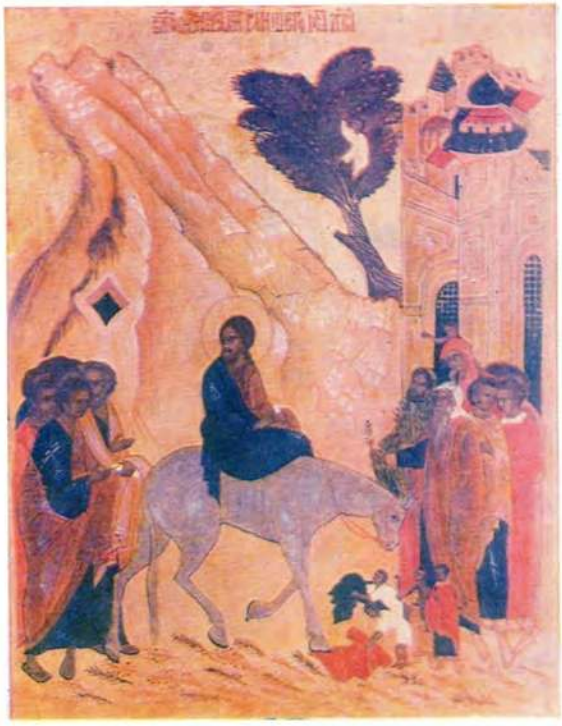
Сдано в набор 1.IV. 1975 г. Подписано в печать 1.IV. 1975 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21

К 30-летию ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941—1945 гг.

Свято-Духовский храм на Даниловском кладбище в Москве. На переднем плане — вечный огонь в память защитников столицы. Внизу — Свято-Троицкий храм в с. Троицкий погост (Истринский район, Московская область). В годы войны храм находился на линии огня и сильно пострадал от вражеских снарядов. Ныне, как и прежде, в восстановленном храме совершаются богослужения. Настоятель храма — протоиерей Руф Поляков, в прошлом участник боев с немецкими захватчиками. В одном из боев получил тяжелое ранение. Имеет боевые награды.

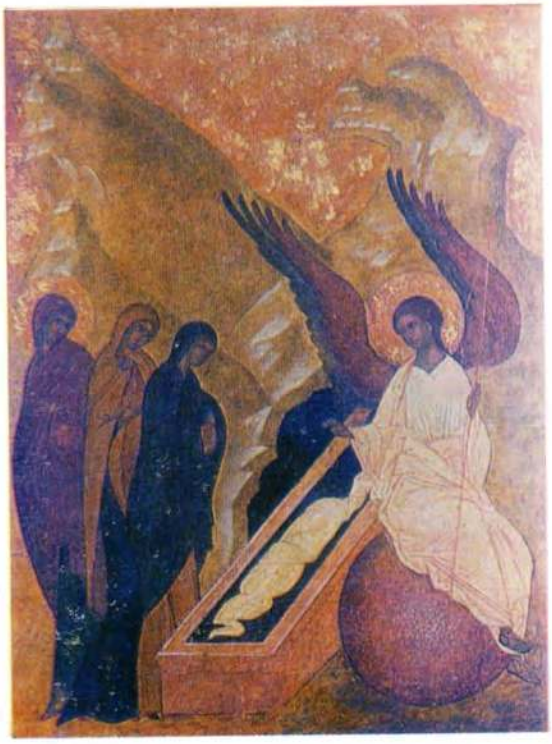

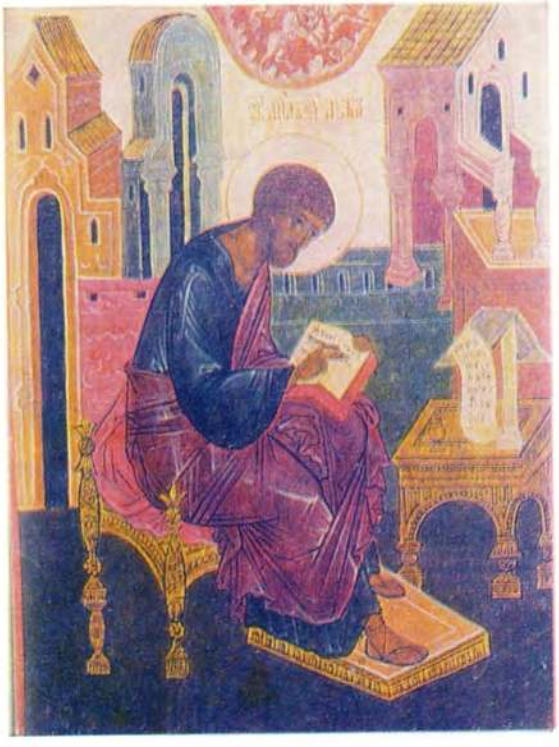
«Вход во Иерусалим Господа нашего Иисуса Христа»

«Преподобный Кирилл Белоезерский»

«Святые жены-мироносицы у гроба Воскресшего Христа»

«Святый апостол евангелист Лука»

Все четыре иконы — работы М. Н. Соколовой (см. статью на с. 25)

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В РИГЕ

Храм в честь Преображения Господня (справа) **и храм во имя преподобного Иоанна Лествичника.** На переднем плане — **духовник монастыря и пустыньки архимандрит Таврион (Батозский)**

Иноческий корпус (справа) **и часовня во имя преподобного Иоанна Лествичника**

К стр. 29