6
1975

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ЖИВОНАЧАЛЬНАЯ ТРОИЦА

Икона преподобного Андрея Рублева

К статье на с. 72

1975 ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ №6

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Пимена Предстоятелям Церквей 2
Возведение в сан митрополита архиепископа Филарета 3
Определения Священного Синода 4
Хроника 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 6
К 50-летию со дня кончины Святейшего Патриарха Тихона 7
Присуждение степени доктора богословия митрополиту Никодиму 8
Из жизни епархий 8
Архимандрит Алипий (Воронов) (Некролог) 19
Вечная память почившим 20

ПРОПОВЕДЬ

Беседа святителя Григория Паламы о совершившемся в День Пятидесятницы . 22
Священник Василий Новинский. Слово в День Пятидесятницы 26
Игумен Палладий (Шиман). Христианин — миротворец 28

В ЗАЩИТУ МИРА

Сессия Рабочего комитета ХМК в Софии (материалы) 29
Митрополит Никодим. Слово на открытии сессии ХМК в Софии 34
Коммюнике Международной комиссии ХМК 36

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Проф. К. Скурат. Предстоятели Болгарской Православной Церкви после восстановления ее патриаршества 38
Архимандрит Иннокентий. Новый митрополит Врачанский Каллиник . . . 42
Хроника Православных Церквей 43

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Подготовительный материал к V Ассамблее Всемирного Совета Церквей . . 45
Митрополит Филарет. Братский визит церковной делегации в Индию . . . 55
А. Казем-Бек. Новое в католицизме — Епископский Синод 61
П. Сенько. Диакон Эфиопской Церкви — магистр богословия 66

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Архимандрит Агафангел. Епископ Порфирий Успенский (Окончание) 68
М. Соколова. О древней иконописи 72

БИБЛИОГРАФИЯ

С. К. Сербский православный церковный календарь на 1975 год 78

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 ПРИВЕТСТВИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
ПИМЕНА

Его Святейшеству, Святейшему ДИМИТРИЮ I, Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху

Ваше Святейшество!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Приветствуем Вас со светлым, радостным праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, Победителя смерти и Начальника жизни вечной, и в чувстве братской любви просим принять Наше пасхальное поздравление.

Воскресший из гроба Господь Жизнодавец да озарит наши сердца светом Своего славного Воскресения, да обновит душевные и телесные силы наши.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1975 года

С таким же приветствием к празднику Пасхи Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН обратился к Предстоятелям Православных Церквей:

Блаженнейшему **НИКОЛАЮ VI**, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки; Александрия

Блаженнейшему **ИЛИИ IV**, Патриарху Великой Антиохии и всего Востока; Дамаск

Блаженнейшему **ВЕНЕДИКТУ I**, Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины; Иерусалим

Святейшему и Блаженнейшему **ДАВИДУ V**, Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому; Тбилиси

Святейшему **ГЕРМАНУ**, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому; Белград

Блаженнейшему **ЮСТИНИАНУ**, Патриарху всей Румынии, Наместнику Кесарии Каппадокийской, Митрополиту Унгро-Влахийскому, Архиепископу Бухарестскому; Бухарест

Святейшему **МАКСИМУ**, Патриарху Болгарскому; София

Блаженнейшему **МАКАРИЮ**, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никосия

Блаженнейшему **СЕРАФИМУ**, Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины

Блаженнейшему **ВАСИЛИЮ**, Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава

Блаженнейшему **ДОРОФЕЮ**, Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага

Блаженнейшему **ИРИНЕЮ**, Архиепископу Нью-Йоркскому, Митрополиту всей Америки и Канады; Нью-Йорк

Высокопреосвященному **ДАМИАНУ**, Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому; Каир

Высокопреосвященному **ПАВЛУ**, Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио

Высокопреосвященному **ФЕОДОСИЮ**, Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил пасхальные приветствия:

Святейшему Папе **ПАВЛУ VI**; Ватикан

Святейшему **ВАЗГЕНУ I**, Верховному Патриарху-Католикосу всех армян; Эчмиадзин

Святейшему **ШЕНУДЕ III**, Папе Александрийскому и Патриарху Престола св. Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке; Каир

Святейшему Абуне **ТЕОФИЛОСУ**, Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба

Блаженнейшему Католикосу Востока **ВАСИЛИОСУ ОУГЕНУ I**; Коттаям

Святейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Мар **ИАКОВУ III**; Дамаск

Его Милости д-ру **ДОНАЛЬДУ КОГГАНУ**, Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту; Лондон

Его Милости Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США д-ру **ДЖОНУ АЛЛИНУ**; Нью-Йорк

Его Милости д-ру **МАРИНУСУ КОКУ**, Архиепископу Утрехтскому; Утрехт

Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей д-ру пастору **ФИЛИПУ ПОТТЕРУ**; Женева

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН поздравил с праздником Пасхи:

Монсиньора **ИОЗАСА ПЛЕТКУСА**, епископа Тубин, апостолического администратора; Тельшяй

Монсиньора **ИОЗАСА МАТУЛАЙТИС-ЛАБУКАСА**, епископа Мопта, апостолического администратора; Каунас

Монсиньора **ЮЛИАНА ВАЙВОДСА**, епископа Великой Макрианы, апостолического администратора; Рига

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии **ЯНИСА МАТУЛИСА**; Рига

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии **АЛЬФРЕДА ТООМИНГА**: Таллин

Председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов **А. Е. КЛИМЕНКО**; Москва

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал пасхальные приветствия:

Высокопреосвященному **НИКОДИМУ**, старообрядческому Архиепископу Московскому и всея Руси; Москва

Высокопреосвященному **ПАВЛУ**, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси древле-православных христиан-старообрядцев; Новозыбков

Председателю московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия **Г. И. ДЕРЮГИНУ**; Москва

Председателю рижской Гребенщиковской старообрядческой общины **Л. С. МИХАЙЛОВУ**; Рига

Председателю Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР **И. И. ЕГОРОВУ**; Вильнюс

Председателю московской Преображенской старообрядческой общины **М. И. ЧУВАНОВУ**; Москва

ВОЗВЕДЕНИЕ В САН МИТРОПОЛИТА

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ФИЛАРЕТУ, архиепископу Берлинскому и Среднеевропейскому, Патриаршему Экзарху Средней Европы

У К А З

Принимая во внимание плодотворную деятельность Вашего Высокопреосвященства в Среднеевропейском Экзархате,— нашли справедливым Мы к Святой Пасхе 1975 года возвести Вас в сан митрополита.

Да благословит Господь дальнейшие труды Ваши.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

15 апреля 1975 года

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 8 апреля 1975 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, следующего содержания:

«Ваше Святейшество, в настоящее время храм Трехсвятительского подворья в Париже, являющийся кафедральным храмом Экзарха Западной Европы, крайне нуждается в священнике для регулярного совершения богослужений, ибо имеющиеся там — и старые, и больные.

Для этой должности был бы подходящим иеромонах Георгий (Вострель) из Вены, поскольку в венском Николаевском соборе при небольшом приходе имеется несколько священников вполне трудоспособных; Париж же сейчас находится в этом отношении в критическом положении.

Настоящим почтительно прошу Ваше Святейшество и Священный Синод, взяв иеромонаха Георгия (Вострель) из юрисдикции Венской епархии, откомандировать в мое распоряжение, как Экзарха Западной Европы».

Постановили: Иеромонаха Георгия (Вострель) изъять из юрисдикции Венского Преосвященного и направить в распоряжение Преосвященного Экзарха Западной Европы, о чем послать указы Преосвященному митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, Патриаршему Экзарху Западной Европы, Преосвященному архиепископу Венскому Иринею и иеромонаху Георгию (Вострель).

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений:

«Ваше Святейшество! Ввиду необходимости назначения настоятеля русского храма Преп. Сергия Радонежского в городе Будапеште, почтительно прошу Вас и Священный Синод откомандировать для этой цели в мое распоряжение, как управляющего Венгерскими православными приходами, протоиерея Иоакима Бабинца из Мукачевской епархии».

Постановили: Клирика Мукачевской епархии протоиерея Иоакима Бабинца откомандировать в распоряжение Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, для назначения его настоятелем храма Преп. Сергия Радонежского в городе Будапеште.

В заседании Священного Синода 17 апреля 1975 года под председательством ПАТРИАРХА

имели суждение о приближающемся праздновании 30-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Постановили: 1. Призвать клир и паству к усердным благодарственным молитвам Господу, даровавшему победу нашему Отечеству.

2. Обратиться с Посланием к Преосвященным архипастырям, пастырям, честному иночеству и всей боголюбивой пастве Русской Православной Церкви. [Послание опубликовано в предыдущем номере. — **Ред.**]

Имели суждение об устройстве в Москве Подворья Афонского Русского монастыря святого великомученика Пантелеимона.

Постановили: Имея в виду многовековые, более чем 800-летние связи Русской Православной Церкви со Святой Горой Афон и благотворное влияние этих связей на духовную жизнь благочестивой Полноты нашей Поместной Церкви, передать для Подворья Афонскому Русскому монастырю святого великомученика Пантелеимона Троицкое подворье Троице-Сергиевой Лавры в подмосковном селе Лукино (Переделкино), поручив Преосвященному председателю Отдела внешних церковных сношений все вопросы, связанные с учреждением и текущими делами этого Подворья.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии возглавлявшейся им делегации Московского Патриархата в торжестве открытия нового здания Представительства Патриарха Московского и всея Руси при Блаженнейшем Патриархе Антиохийском и всего Востока в г. Дамаске, имевшем место в период с 24 по 30 марта с. г.

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

2. Выразить благодарность Его Блаженству, Блаженнейшему Илии IV, Патриарху Великой Антиохии и всего Востока, за внимание и гостеприимство, оказанные им делегации Московского Патриархата.

3. С удовлетворением отметить экуменические контакты, имевшие место во время поездки делегации в Дамаск.

Имели суждение о предстоящей Пятой Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей, которая будет иметь место в Найроби (Кения) с 23 ноября по 10 декабря 1975 года.

Постановили: Направить делегацию Московского Патриархата на Пятую Генеральную Ассамблею Всемирного Совета Церквей в следующем составе:

1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, Патриарший Экзарх Западной Европы,— глава делегации;
2. Митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений;
3. Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины;
4. Митрополит Сурожский Антоний;
5. Архиепископ Иркутский и Читинский Владимир;
6. Епископ Астраханский и Енотаевский Михаил;
7. Епископ Можайский Николай, настоятель Патриаршего подворья в Токио;
8. Епископ Уманский Макарий, представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве;
9. Архимандрит Кирилл (Гундяев), ректор Ленинградской духовной академии и семинарии;
10. Протопресвитер Виталий Боровой, настоятель Богоявленского патриаршего собора в Москве, профессор Московской духовной ака-

демии, консультант Отдела внешних церковных сношений;

11. Протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, доцент Ленинградской духовной академии;

12. Архимандрит Серафим (Сурренси), клирик Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке (США) представительства Патриарха Московского и всея Руси;

13. Протоиерей Матфей Стаднюк, секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси;

14. Протоиерей Иоанн Орлов, референт Отдела внешних церковных сношений;

15. Игумен Иосиф (Пустоутов), представитель Русской Православной Церкви при Христианской Мирной Конференции в Праге;

16. Иеромонах Флавиан (Осколков), студент IV курса Московской духовной академии;

17. Буевский Алексей Сергеевич, секретарь Отдела внешних церковных сношений;

18. Заболотский Николай Анатольевич, профессор Ленинградской духовной академии;

19. Осипов Алексей Ильич, доцент Московской духовной академии;

20. Скобей Григорий Николаевич, секретарь Представительства Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве;

21. Горозецкий Михаил Алексеевич, мирянин из Западноевропейского Патриаршего Экзархата;

22. Тетерятников Николай, студент IV курса Ленинградской духовной академии;

23. Левандовская Л. Г., секретарь Союза Патриарших приходов во Франции;

24. Боброва Н. С., мирянка Русской Православной Церкви;

25. Гундяева Е. М., сотрудница Ленинградской духовной академии.

Слушали: Прошение Преосвященного архиепископа Калужского и Боровского Доната на имя Святейшего Патриарха от 3 марта 1975 года:

«Ваше Святейшество! Покорнейше прошу освободить меня от управления Калужской епархией с увольнением на покой, по слабости здоровья, ввиду наступивших старческих лет. Вашего Святейшества послушник Донат архиепископ Калужский и Боровский».

Постановили: **1.** Освободить Преосвященного архиепископа Калужского и Боровского Доната от управления Калужской епархией с увольнением на покой и определением ему архиерейской пенсии.

2. Архиепископом Калужским и Боровским назначить Преосвященного архиепископа Владимирского и Суздальского Николая.

3. Архиепископом Владимирским и Суздальским назначить Преосвященного архиепископа Иркутского и Читинского Владимира.

4. Епископом Иркутским и Читинским назначить Преосвященного епископа Подольского Серапиона.

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**

ХРОНИКА

27 февраля 1975 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, принял в Москве директора Евангелической академии в Западном Берлине д-ра Гюнтера Берндта.

5 марта 1975 года епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, принял руководителей группы студентов богословских факультетов Берлинского и Грейсвальдского университетов (ГДР) во главе с профессором Г.-Д. Дёпманном, совершающей туристическую поездку по Советскому Союзу.

6 марта 1975 года посол Республики Гана в СССР Джозеф Овусу-Анса устроил прием по случаю национального праздника — Дня независимости. На приеме среди приглашенных был заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Курский и Белгородский Хризостом.

7 марта 1975 года в Ленинградской духовной академии состоялся торжественный акт, на котором проректор Христианской богословской академии в Варшаве профессор-протоиерей Георгий Клингер и профессор этой же академии В. Прайс вручили диплом доктора богословия «гонорис кауза» Варшавской Христианской академии митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, Патриаршему Экзарху Западной Европы, удостоенному этой почетной степени за большие заслуги в экуменической и миротворческой деятельности (см. «ЖМП», 1975, № 2, с. 7).

С 25 марта по 8 апреля 1975 года в Советском Союзе находился по приглашению Отдела внешних церковных сношений профессор богословского сектора Университета им. Гумбольдта в Берлине, ГДР, д-р Ганс-Дитрих Дёпманн, который с научной целью работал в библиотеке Ленинградской духовной академии и в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В Ленинграде профессор Дёпманн был принят митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, Патриаршим Экзархом Западной Европы. Перед отбытием на родину д-ра Г.-Д. Дёпманна принял заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Курский и Белгородский Хризостом.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

МАРТ — АПРЕЛЬ

17(4), 18(5), 19(6), 20(7) марта. Понедельник, вторник, среда, четверг 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен читал Великий покаянный канон св. Андрея Критского на великом повечерии в Богоявленском патриаршем соборе.

19(6), 21(8) марта. Среда и пятница 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен совершил литургию Преждеосвященных Даров в Богоявленском патриаршем соборе.

22(9) марта. Иконы Божией Матери «Споручница грешных». Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя Святителя Николая, что в Хамовниках в Москве.

23(10) марта. Неделя 1-я Великого поста. Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Подольского Серапиона. Чин Православия Его Святейшество совершил в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима, архиепископа Волоколамского Питирима, архиепископа Дмитровского Владимира, епископа Подольского Серапиона, епископа Зарайского Иова.

30(17) марта. Неделя 2-я Великого поста. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Подольского Серапиона. За всенощным бдением Его Святейшество возложил митру на клирика патриаршего собора протоиерея Алексия Демина.

6 апреля (24 марта). Неделя 3-я Великого поста. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. За литургией Святейший Патриарх Пимен совершил хиротонию своего иподиакона — воспитанника 4-го класса МДС Георгия Студенова во диакона.

7 апреля (25 марта). Благовещение Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Подольского Серапиона. За литургией Его Святейшество совершил хиротонию своего иподиакона—студента IV курса МДА Владимира Чувикина во диакона. За литургией была возглашена заупокойная ектения о Святейшем Патриархе Тихоне († 7 апреля 1925) и митрополите Николае (Ярушевиче) (7 апреля 1922 года хиротонисан во епископа Петергофского).

По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен молился на панихиде по Святейшем Патриархе Тихоне в малом Донском соборе в Донском монастыре в Москве у его могилы.

17(4) апреля, четверг 5-й седмицы Великого поста. Накануне Святейший Патриарх Пимен читал Великий покаянный канон святого Андрея Критского (стояние Марии Египетской) в патриаршем соборе.

В четверг, в 5-ю годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия († 17 апреля 1970 г.), утром Патриарх Пимен совершил по усопшем Первосвятителе панихиду в патриаршем соборе в сослужении митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, архиепископов Минского и Белорусского Антония, Черниговского и Нежинского Антония. Вечером Его Святейшество молился на заупокойной литии в Троице-Сергиевой Лавре на могиле Патриарха Алексия в храме в честь Всех святых, в земле Российской просиявших.

К 50-летию со дня кончины Святейшего Патриарха ТИХОНА (1925—1975)

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля (25 марта ст. ст.) 1975 года исполнилось 50 лет со дня кончины Святейшего Патриарха Тихона (род. 19 января 1865 г.). В Богоявленском патриаршем соборе и в малом Донском соборе Донского монастыря было совершено заупокойное поминовение в Бозе почившего Патриарха.

Присуждение степени доктора богословия митрополиту Ленинградскому и Новгородскому НИКОДИМУ

Совет Ленинградской духовной академии на своем заседании 6 февраля 1975 года заслушал рецензии заслуженного профессора протоиерея Михаила Сперанского и профессора Н. Д. Успенского на «Сборник сочинений» митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы.

«Сборник сочинений» состоит из пяти томов: т. 1 — Послания к пастве и речи при вручении жезла; т. 2 — Речи, доклады и выступления, связанные с событиями в жизни Московского Патриархата; выступления на Всеправославных совещаниях и в Поместных Православных Церквах; т. 3 — Экумена (доклады и выступления); т. 4 — Богословские доклады и статьи; т. 5 — Доклады и выступления в Христианской Мирной Конференции и на различных миротворческих собраниях.

Оба рецензента высоко оценили литературные труды митрополита Никодима. В частности, первый рецензент подчеркнул, что все произведения автора отличаются широтой диапазона в раскрытии исследуемых вопросов, а его богословские концепции, взгляды и суждения свидетельствуют об огромной эрудиции и высоком уровне его богословского потенциала.

Второй рецензент отметил, что рассмотренные труды отличаются разнообразием содержания и глубиной богословской мысли. Некоторые из них имеют значение учебной литературы для духовных академий и семинарий.

Заслушав отзывы и обсудив содержание «Сборника сочинений», Совет ЛДА постановил присвоить Высокопреосвященному Никодиму, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, ученую степень доктора богословия.

10 февраля 1975 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен утвердил это постановление.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Астраханская епархия. 7 апреля 1974 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Астраханский и Енотаевский Михаил рукоположил за Божественной литургией в Покровском кафедральном соборе диакона Георгия Торопова во пресвитера. Ко дню Святой Пасхи по представлению правящего архиерея за усердное служение Церкви Христовой Святейший Патриарх Пимен наградил: священника Иоанно-Златоустовского храма Бориса Марко палицей, протодиакона того же храма Владимира Имполитова — камилавкой, настоятеля храма в честь святых апостолов Петра и Павла протоиерея Александра Машенцева — палицей, священника того же храма Феодора Юдина — саном протоиерея. Награды были возложены Владыкой Михаилом за утренними и вечерними пасхальными богослужениями.

В дни праздника Светлого Христова Воскресения Преосвященный Михаил совершал Божественную литургию в кафедральном соборе и в других храмах города. За богослужениями были прочитаны праздничные послания Святейшего Патриарха Пимена и правящего архиерея.

9 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, епископ Михаил рукоположил за Божественной литургией в кафедральном соборе монаха Андрея (Листоверова) во иеродиакона.

По благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 20 июля епископ Михаил совершил отпевание своей матери — Веры Николаевны Мудьюгиной, скончавшейся 17 июля 1974 года, в день столетия со дня ее рождения. Отпевание было совершено в кладбищенском Большеохтенском храме в г. Ленинграде в сослужении местного причта. Гроб при пении «Святый Боже...» был перенесен к месту погребения, где была отслужена заупокойная лития.

1 сентября, в воскресенье, Преосвященный Михаил после служения Божественной литургии в кафедральном соборе совершил таинство Брака. Владыка Михаил благословил молодоженов и преподал им архипастырское напутствие.

13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, — храмового дня Покровского кафедрального собора в Астрахани, Владыка Михаил совершил в соборе всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию с торжественным молебном

и окроплением святой водой храма и богомольцев. Перед молебном Владыка поздравил заполнивших храм молящихся с праздником.

2 ноября Владыка Михаил выехал в сельские приходы: он посетил Казанский храм в с. Ильинка и Александро-Невский храм в с. Разино. Владыка совершал всенощное бдение и Божественную литургию в с. Ильинка по случаю храмового праздника.

21 ноября, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, епископ Михаил совершил в приходе с. Пироговка по случаю храмового праздника Божественную литургию и накануне — всенощное бдение. В церковном празднестве приняло участие большое число прихожан, которых Владыка поздравил с праздником.

24 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, Владыка Михаил за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Николая Медникова, в 1974 году окончившего Заочный сектор Московской духовной семинарии, во пресвитера.

18 декабря, в канун дня памяти Святителя и Чудотворца Николая, Преосвященный Михаил совершил всенощное бдение в Никольском молитвенном доме в г. Астрахани, на следующий день — Божественную литургию в молитвенном доме в пос. Красные Баррикады. В обоих приходах архипастырь преподавал поучения богомольцам, указывая на Святителя Николая, как на образец христианской жизни.

Ивано-Франковская епархия. 7 июля 1974 года, в праздник Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, — престольный день в храме в г. Косов. Как и во многие предыдущие годы, здесь собралось большое число верующих, значительная часть которых приступила к таинству Исповеди и причастилась Святых Христовых Таин. В этот торжественный день в храме в г. Косов Божественную литургию совершил архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф. Архипастыря торжественно встречали причт во главе с настоятелем протоиереем Евгением Карпинским. Владыке сослужили клирики Косовского благочиния. С поучением выступил секретарь епархиального управления протоиерей Владимир Дорош. После заамвонной молитвы проповедовал Владыка Иосиф, призывая всех любить свою прадедовскую православную веру, молиться о мире во всем мире. Церковный праздник завершился уставными многолетиями и водоосвящением.

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, архиепископ Иосиф служил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в г. Ивано-Франковске в сослужении настоятеля протоиерея Богдана Фиголя и епархиального секретаря протоиерея Владимира Дороша. Владыка проповедовал на тему «Апостолы первопрестольницы».

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, — престольный день кафедрального собора. Уже в канун праздника с разных сторон Прикарпатья стали прибывать в собор паломники, чтобы помолиться Богоматери, а многие — и причаститься Святых Христовых Таин. Всенощное бдение, а в самый праздник Божественная литургия были совершены Высокопреосвященным Иосифом в сослужении многих клириков Ивано-Франковского и других благочиний епархии. Проповедовал за всенощной богородчанский благочинный протоиерей И. Челядин. Протоиерей В. Дорош произнес праздничную проповедь за литургией. 30 августа Владыка в сослужении клира г. Ивано-Франковска при стечении большого числа верующих совершил чин погребения Божией Матери.

1 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, архиепископ Иосиф служил Божественную литургию и совершил освящение обновленного храма в Почаевской иконы Божией Матери в с. Криховцы, в окрестности г. Ивано-Франковска. Проповедовал секретарь епархиального управления. За литургией диакон Иоанн Федорив был рукоположен во пресвитера. С словом по случаю освящения Почаевской иконы Богоматери к верующим обратился Высокопреосвященный Иосиф.

15 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, Владыка Иосиф прибыл в с. Дора, расположенное в направлении г. Яремчи, между живописных гор. По случаю престольного праздника — воспоминания Чуда Архистратига Божия Михаил в Хонех Владыка совершил здесь Божественную литургию. Сердечно встретили верующие архипастыря, тепло приветствовал его настоятель священник С. Сирак. В нынешний праздник впервые в дорянской церкви совершилось радостное архиерейское служение литургии. Проповедовал протоиерей Ю. Горадчук. После заамвонной молитвы с словом к верующим обратился Владыка Иосиф, призывая их к любви и преданности Святой Матери нашей — Русской Православной Церкви, которая своими святыми молитвами охраняет нас от всякого зла. Уставными многолетиями, водоосвящением, окроплением святой водой храма и богомольцев закончилось церковное торжество.

Кишиневская епархия. 3 января 1974 года, в день памяти митрополита Петра, святителя Московского и всея России чудотворца, за Божественной литургией в кафедральном соборе в г. Кишиневе архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан рукоположил диакона Владимира Кириллова во пресвитера к Свято-Михайловскому храму в с. Черепково Флорештского района. 6 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в г. Кишиневе. 8 января, Собор Пресвятой Богородицы, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию и праздничный молебен в Преображенском храме в г. Бендеры. Владыка обратился к верующим с праздничным приветствием и поздравил клирика этого храма протоиерея Димитрия Лисника с 25-летием служения в священном сане. 13 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом и пред Богоявлением, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию и произнес слово на тему праздника в Вознесенском храме в г. Кишиневе. 20 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, и в день памяти Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию в кладбищенском Всехсвятском храме в г. Кишиневе. После литургии Владыка архиепископ поздравил настоятеля храма протоиерея Иоанна Симинела с днем Ангела.

24 января архиепископ Ионафан посетил Преображенский собор в г. Бендеры и беседовал с причтом и церковным советом по вопросам приходской жизни. 27 января, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в г. Кишиневе.

10 февраля, в Неделю о блудном сыне, архиепископ Ионафан посетил Михайловский храм в с. Глодяны, где молился за утреней и Божественной литургией. После литургии Владыка обратился к верующим с словом назидания. 17 февраля, в Неделю мясопустную, Владыка Ионафан посетил Свято-Параскевинский храм в с. Яловены Страшенского района. Владыка молился за Божественной литургией, а после литургии проповедовал о достойной встрече Великого поста. В первые четыре дня 1-й седмицы Великого поста архиепископ Ионафан совершал чтение Великого канона святого Андрея Критского в храмах г. Кишинева: в понедельник 25 февраля — в кафедральном соборе; во вторник 26 февраля — во Всехсвятском кладбищенском храме; в среду 27 февраля: утром — литургию Преждеосвященных Даров и вечером — чтение Великого канона в Троицком храме; в четверг 28 февраля — в Вознесенском храме.

2 марта, в субботу 1-й седмицы Великого поста и в день памяти великомученика Феодора Тирона — престольный праздник кафедрального собора, архиепископ Ионафан совершил в соборе Божественную литургию и праздничный молебен. Во все Недели Великого поста, а также на Страстной седмице архиепископ Ионафан совершал богослужения и все четыре пассии в кафедральном соборе.

14 апреля, в день праздника Святой Пасхи, в кафедральном соборе за Божественной литургией Владыка Ионафан возложил на ризничего собора игумена Алексия (Мунтяна) патриаршую награду — палицу, а за пасхальной вечерней в тот же день — двойной орарь на иеродиакона Анатолия (Настаса), камилавку — на протодиакона собора Василия Патерэу; диакон собора Ипатий Чернат был возведен в сан протодиакона. 15 апреля, в Светлый понедельник, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в г. Кишиневе. За литургией на диакона этого храма Димитрия Георгилаша была возложена Патриаршая награда — двойной орарь. 19 апреля, в пятницу Светлой седмицы, архиепископ Ионафан совершил Божественную литургию в кафедральном соборе и возложил очередные патриаршие награды на клириков Кишиневской епархии.

Курская епархия. Утром 26 сентября 1974 года, в канун праздника Воздвижения Креста Господня, в Курск прибыл новоназначенный епископ Курский и Белгородский Хризостом. На вокзале епископа Хризостома встречали секретарь епархиального управления, настоятель Сергиево-Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Рогозинский и настоятель Покровского храма в с. Покровка Белгородской области архимандрит Геннадий (Давыдов). Перед началом литургии епископ Хризостом прибыл в кафедральный собор, где его торжественно встречали местный причт и священники городских храмов, члены церковного совета, прихожане. За литургией епископ Хризостом молился в алтаре, затем в сослужении городского клира совершил молебен. Настоятель собора приветствовал епископа Хризостома словом. Владыка Хризостом сердечно благодарил клириков и мирян за радушный прием и просил не оставлять его в молитвах и помогать добрыми советами. По возглашении многолетия Владыка преподал благословение присутствовавшим в соборе.

Вечером Преосвященный Хризостом в кафедральном соборе совершил всенощное бдение с чином воздвижения Креста Господня и сказал поучение, а в день праздника совершил Божественную литургию.

В день памяти великомученика Никиты, 28 сентября, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение Преосвященный Хризостом служил в Никитском храме в г. Курске.

13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Владыка совершил всенощное бдение в Вознесенском храме в г. Курске, помазывал богомольцев освященным елеем и сказал слово о материнском заступничестве Пресвятой Богородицы. В самый праздник епископ Хризостом служил Божественную литургию в Покровском храме в с. Покровка Белгородской области. После праздничного молебна были возглашены уставные многолетия. В тот же день Владыка посетил Иоасафовский собор в г. Белгороде и совершил молебен с акафистом Святителю Иоасафу Белгородскому. Владыка произнес проповедь о жизни христианской и о долге любви в духе евангельском перед Богом, отчизной и людьми.

В Неделю 20-ю по Пятидесятнице, 20 октября, епископ Хризостом за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Виктора Завертяева во пресвитера.

8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, епископ Хризостом служил Божественную литургию в Успенском храме в с. Н. Деревеньки Курской области. После праздничного молебна были возглашены многолетия. В тот же день Владыка Хризостом совершил молебен с акафистом Святителю Николаю в Никольском храме в г. Льгове.

9 ноября епископ Хризостом посетил три храма в Белгородской области: в Успенском храме в с. Алексеевке Владыка совершил молебен с акафистом Успению Божией Матери, в Покровском храме в с. Песчанке — водосвятный молебен с освящением нижнего храма после ремонта, в Успенском храме в г. Н. Оскол вечером — всенощное бдение, а на следующий день, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице,—Божественную литургию и молебен с акафистом мученице Параскеве Пятнице, память которой совершалась в тот день. 10 ноября Владыка Хризостом посетил еще два храма Белгородской области: в Никольском в с. Верхняя Михайловка он совершил молебен с акафистом Святителю Николаю, в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Короча служил молебен с акафистом Покрову Божией Матери.

24 ноября Преосвященный Хризостом совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Рыльске Курской области.

Новосибирская епархия. 31 марта 1974 года, в Неделю 5-ю Великого поста, епископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон совершил в Вознесенском кафедральном соборе Божест-

венную литургию, за которой многие богомольцы причастились Святых Христовых Таин. На малом входе Владыка Гедеон возложил патриаршую награду — митру на старейших клириков Новосибирской епархии: протоиерея Александра Сычугова, протоиерея Николая Магницкого и благочинного храмов Алтайского благочиния протоиерея Николая Войтовича. Награжденные просили Владыку Гедеона сердечно поблагодарить Его Святейшество за оказанную им честь.

22 мая, в день Отдания праздника Святой Пасхи и перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, епископ Гедеон совершил Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе в г. Новосибирске, где левый придел посвящен Святителю Николаю. После литургии был совершен крестный ход с пением пасхальных песнопений.

В праздник Вознесения Господня 23 мая — престольный день кафедрального собора — епископ Гедеон совершил в соборе Божественную литургию. После литургии было совершено окропление храма и богомольцев святой водой. За литургией проповедовал протоиерей Александр Пивоваров. Были возглашены уставные многолетия. Владыка тепло поздравил прихожан с престольным праздником и произнес слово о спасительной миссии, которую совершил Сын Божий на земле, и о возношении нашем к Богу.

1 июня, в Троицкую родительскую субботу, епископ Гедеон совершил вселенскую панихиду. Перед панихидой Владыка призвал верующих вознести молитвы о его духовном отце— митрополите Новосибирском и Барнаульском Варфоломее, 18 лет со дня блаженной кончины которого исполнилось в тот день. После панихиды была отслужена лития и пропета «вечная память» у гробницы в правом приделе собора, где покоится прах Владыки Варфоломея.

3 июня, в день интронизации Святейшего Патриарха Пимена, епископ Гедеон в сослужении соборного и заштатного духовенства совершил благодарственный молебен. Владыка просил верующих молиться, чтобы Господь укреплял Святейшего Патриарха в его первосвятительских трудах. Молебен закончился пением патриаршего многолетия.

Одесская епархия. 21 сентября 1974 года, в канун Недели 16-й по Пятидесятнице, пред Воздвижением, митрополит Херсонский и Одесский Сергий прибыл в Петропавловский храм в с. Огородном Болградского района Одесской области.

Храм заложен в 1874 году. Строительство окончено в 1877 году, освящение состоялось 13 ноября того же года. «Храм сей построен тщанием и иждивением прихожан» — так записано в «Клировой ведомости» храма за 1894—1899 гг. Храм расположен в центре села, построен в византийском стиле с трехъярусной колокольней. В 1974 году был сделан наружный и внутренний ремонт храма.

Владыка митрополит был встречен на паперти храма членами исполнительного органа, в храме его приветствовал настоятель протоиерей Василий Агура. Перед началом всенощного бдения Владыка Сергий совершил молебен с освящением воды и окропил храм святой водой. В конце всенощной митрополит Сергий произнес слово на тему прочитанного воскресного Евангелия. Владыка высказал пожелание богомольцам, чтобы Воскресший Господь укреплял их в повседневной жизни, дабы своими делами они оправдывали свое христианское звание.

Протоиерей Василий Агура выразил сердечную благодарность Владыке за слово назидания, за радость совместной молитвы.

22 сентября митрополит Сергий совершил Божественную литургию в Преображенском соборе в г. Болграде Одесской области. С сыновней радостью встречали архипастыря причт и верующие во главе с настоятелем протоиереем Константином Травицким. После литургии Владыка митрополит проповедовал о значении общественной молитвы и Святых таинств в жизни христианина, о значении добрых дел и о выполнении христианами наибольшей христианской заповеди — о любви к Богу и ближним. Разъясняя эту заповедь, Владыка подчеркнул, что любовь к Богу подтверждается любовью к ближним, а последняя — добрыми делами во благо ближних. Христианское добродетелание, пояснил митрополит Сергий, должно простираться на всех людей, наше служение миру должно быть миротворческим служением человечеству, по пути которого и идет Русская Православная Церковь во главе со Святейшим Патриархом Пименом, неустанно призывая свою паству участвовать в этом благородном деле во имя исполнения заповеди о любви к ближним.

В тот же день вечернее богослужение с пением акафиста Покрову Божией Матери митрополит Сергий совершил в Покровском соборе в г. Измаиле Одесской области. Архипастыря встретили настоятель протоиерей Борис Шишко, причт и члены исполнительного органа. После акафиста Владыка митрополит произнес проповедь о Покрове Пресвятой Богородицы, о нашей вере, в Её Покров, в Её заступничество, в Её молитву об избавлении мира и человечества от всякого зла и бедствий, о помощи во всех обстоятельствах нашей жизни, о поддержке и укреплении в трудах по сохранению мира на земле.

23 сентября, возвращаясь в Одессу, митрополит Сергий посетил Успенский храм в с. Кирнички Измаильского района. Храм построен в 1835 году, имеет в плане форму креста. В 1974 году был сделан внутренний ремонт храма. В тот же день митрополит Сергий посетил Свято-Николаевский храм в с. Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области и был встречен настоятелем протоиереем Николаем Тихоновым, членами церковного совета и верующими. По просьбе настоятеля Владыка окропил храм святой водой по случаю окончания в нем текущего ремонта, а затем обратился к верующим с словом назидания и преподал им благословение.

Пермская епархия. 24 сентября 1974 года в г. Пермь прибыл Высокопреосвященный архиепископ Николай, назначенный на Пермскую кафедру решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода.

Владыка проследовал в Свято-Троицкий кафедральный собор, где приложился к местно чтимым святыням и молился за благодарственным молебном.

26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, архиепископ Николай совершил в кафедральном соборе всенощное бдение. На встрече Владыку Николая привет-

ствовали члены церковного совета. В день праздника Владыка совершил в соборе Божественную литургию. Ключарь собора игумен Серафим (Баранов) тепло приветствовал Владыку и пожелал ему благоуспешных архипастырских трудов на Пермской кафедре.

Архиепископ Николай высказал радость от встречи с прихожанами собора, с которыми много лет назад он здесь молился, когда был настоятелем собора. После чтения Евангелия Владыка произнес проповедь о почитании Креста Господня, а по окончании литургии преподал молящимся крест. Архиерейский хор исполнил гимн «Тебе, Бога, хвалим».

29 сентября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Николай совершил Божественную литургию в кафедральном соборе и рукоположил выпускника Ленинградской духовной семинарии Николая Олару во диакона.

6 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, архиепископ Николай служил Божественную литургию во Всехсвятском храме в г. Перми. На встрече благочинный храмов 1-го округа, настоятель храма протоиерей Михаил Лукканен тепло приветствовал Владыку Николая. За Божественной литургией Владыка рукоположил диакона Николая Олару во пресвитера, а по окончании литургии сказал назидание новому священнику, напомнив о той большой ответственности, которую несет пастырь за свою паству перед Богом, и о тех качествах, которые должны быть присущи православному пастырю.

10 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Николай рукоположил соборного чтеца Александра Курышева во диакона, а диакон Владимир Темерциди был рукоположен во пресвитера. После литургии Владыка проповедовал на тему евангельского чтения дня.

10 декабря, в день праздника в честь иконы Божией Матери «Знамение», архиепископ Николай совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Знаменском храме в г. Соликамске (Городище). На встрече Владыку приветствовал благочинный храмов 3-го округа, настоятель храма протоиерей Николай Курсанин. За всенощной архиепископ Николай помазывал молящихся освященным елеем. После чтения Евангелия за литургией Владыка сказал слово о предстательстве Божией Матери за христиан в древние времена и в наши дни. По окончании литургии был совершен молебен с чтением акафиста иконе Божией Матери «Знамение». Владыка отметил чистоту и благолепие в храме, сердечно благодарил причт, певцов и всех прихожан за любовь ко храму.

8 января 1975 года, на второй день праздника Рождества Христова, архиепископ Николай совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в г. Перми и произнес проповедь на слова ангельской песни «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». После литургии Владыка преподал молящимся крест.

На третий день праздника Рождества Христова Высокопреосвященный Николай совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Перми, сказал слово назидания и благословил верующих.

12 января, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христове, Владыка Николай служил Божественную литургию во Всехсвятском храме в г. Кунгуре. Архипастыря встречали члены церковного совета, благочинный храмов 2-го округа, настоятель храма Борис Бартов сказал приветственное слово. За литургией Владыка произнес поучение, призвав верующих созидать в сердцах своих мир Христов, который будет служить залогом мира в семьях, в обществе и во всем мире. Не все, носящие звание христианина, являются миротворцами, сказал Владыка, а только те, кто действенно борется со злом, насилием и несправедливостью. По окончании литургии архиепископ Николай преподал молящимся крест.

Полтавская епархия. 24 ноября 1974 года, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Крюкове-на-Днепре, пригороде г. Кременчуга. С радостью, торжественно встречали Владыку клирики, члены церковного совета, заполнившие собор прихожане и богомольцы, прибывшие из других городов и окрестных сел. Епископу Феодосию сослужили настоятель протоиерей Иаков Семибаламут, благочинный протоиерей Василий Василенко, секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Мироненко и заштатные клирики г. Кременчуга. Пели два местных хора. За литургией диакон Макариевского кафедрального собора в г. Полтаве Иоанн Сидаш был рукоположен во пресвитера. По запричастном стихе Владыка Феодосий произнес слово на тему евангельского чтения, а затем преподал наставление новохиротонисанному иерею.

8 января 1975 года, на второй день праздника Рождества Христова, епископ Феодосий принимал в кафедральном соборе рождественские поздравления клира и прихожан. На паперти Владыку встретили члены исполнительного органа, в храме — соборный причт. После литургии настоятель собора и секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Мироненко поздравил Владыку с Рождеством Христовым. Затем епископ Феодосий благословлял верующих, приносивших архипастырю праздничные поздравления, хор в это время пел рождественские колядки.

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

2 марта, в Неделю о блудном сыне, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе и рукоположил чтеца Покровского молитвенного дома в г. Кобеляки Полтавской области Сергия Блаженко во диакона, а 9 марта, в Неделю мясопустную, — во пресвитера.

16 марта, в Неделю сыропустную, Прощеное воскресенье, Преосвященный Феодосий после вечерни совершил в кафедральном соборе чин прощения и произнес слово о значении искреннего прощения для христианина. В понедельник, вторник, среду и четверг 1-й седмицы Великого поста Владыка Феодосий читал на повечерии Великий канон святого Андрея Критского, а в последующие Недели Великого поста также служил в кафедральном соборе.

Епископ Полтавский Феодосий вручает священные одежды новохиротонисанному пресвитеру Сергию Блаженко

Таллинская епархия. 18 августа 1974 года в Преображенском храме в м. Обинитса митрополит Таллинский и Эстонский Алексий совершил всенощное бдение. Преображенский храм построен в 1904 году. Сохранился крест с надписью: «Церковь сия освящена 1904 года мая 2 дня настоятелем Печерского монастыря архимандритом Мефодием с первым священником оной Поликарпом Муралейским, коим приобретен весь инвентарь». В 1950 году храм был перенесен на новое место. Здание нового храма построено по проекту нынешнего настоятеля протоиерея Филимона Таломееса. В день праздника Преображения Господня митрополит Алексий в Преображенском храме совершил Божественную литургию. После литургии Владыка передал настоятелю протоиерею Филимону Таломеесу патриаршую награду — орден святого князя Владимира II степени за ревностное 45-летнее пастырское служение. При большом стечении верующих было совершено акафистное пение с обхождением вокруг храма. Владыка Алексий поздравил духовенство, хор и прихожан с престольным праздником, а настоятеля — с высокой наградой, пожелал всем помощи Божией в трудах на благо Церкви и нашей великой Родины. Затем были возглашены многолетия. Богослужения в м. Обинитса совершались на эстонском языке.

Днем 27 августа митрополит Алексий в Успенском соборе Пюхтицкого Успенского женского монастыря прославил акафистным пением Успение Пресвятой Богородицы. Вечером было совершено всенощное бдение; лития совершалась с обхождением вокруг собора.

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Алексий совершил Божественную литургию. Ему сослужили клирики многих приходов. Торжественно пел монастырский хор при большом стечении паломников. Было совершено окропление святой водой храма и богомольцев. Затем после возглашения уставных многолетий Владыка обратился с словом назидания к верующим. Он поздравил с праздником всех присутствовавших в храме и призвал на них благословение Божие предстательством Преблагословенной Владычицы Богородицы.

На праздничной трапезе митрополит Алексий поздравил насельниц обители и гостей с праздником Успения Пресвятой Богородицы и, остановившись на участии Церкви в борьбе за мир, вспомнил о своем посещении острова Сааремаа, где в годы Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои, в которых пало за Отчизну множество советских воинов. На острове более 40 братских могил, в каждой из них — десятки и сотни погибших. Это значит, что тысячи семей потеряли отцов, сыновей, братьев. Забывать минувшее нельзя. Поэтому духовенство и верующие люди вместе со всем советским народом участвуют в борьбе за мир. Приходы епархии, монастырь и верующие всегда поддерживают своими взносами в Фонд мира борьбу советского народа за мир и взаимопонимание между народами, а молитвы о мире во всем мире постоянно возносятся ко Господу в наших храмах.

В ответном слове игумения Варвара, настоятельница Пюхтицкого монастыря, сердечно благодарила Владыку митрополита и всех гостей за участие в празднике и за святые молитвы.

1 сентября в Таллин прибыла группа деле-

гации Национального Совета Церквей Христа в США во главе с д-ром Робертом Маршаллом. Делегация была принята митрополитом Алексием в его резиденции. Гости ознакомились с городом, посетили Александро-Невский кафедральный собор. На следующий день членов делегации сердечно встречала Пюхтицкая обитель. Митрополит Алексий и сопровождавший делегацию епископ Уманский Макарий совершили Божественную литургию, на которой присутствовали члены делегации из США, а также Глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Архиепископ Альфред Тооминг и ряд церковных деятелей Лютеранской Церкви Эстонии.

По окончании богослужения Владыка Алексий тепло приветствовал членов американской делегации и других гостей.

В ответном слове глава делегации Р. Маршалл поблагодарил за приглашение и гостеприимство. «Мы приехали сюда, — сказал он, — как представители Национального Совета Церквей Христа в США. В нашей делегации находятся представители трех вероисповеданий: пресвитериане, лютеране и методисты. Но в нашем Совете есть и представители Православной Церкви. Мы сотрудничаем, несмотря на различия в вероисповедании. То же сотрудничество мы видим здесь. Вы вдохновили нас своей молитвой, мы преклоняемся перед глубиной веры вашего народа и духовенства».

Во время трапезы митрополит Алексий поздравил Архиепископа Альфреда Тооминга с 40-летием пастырской деятельности и напомнил о братских взаимоотношениях и сотрудничестве, которые существуют между православными и лютеранами в Эстонии, об экуменических контактах между деятелями обеих Церквей и передал ему на молитвенную память образ Господа Вседержителя.

В ответном слове Архиепископ Альфред Тооминг сердечно поблагодарил митрополита Алексия за поздравления и сказал: «Всё время моей работы было посвящено дружескому общению с Православной Церковью и другими Церквами».

Гостей из США за трапезой приветствовала от имени насельниц монастыря игумения Варвара.

Выступивший затем президент Р. Маршалл поблагодарил за честь находиться здесь и попросил участницу поездки д-ра Доротею Марпл рассказать о деятельности женщин в Методистской и Лютеранской Церквах в США.

После трапезы гости ознакомились с жизнью монастыря.

Тамбовская епархия. Вечером в воскресенье 20 октября 1974 года клирики и прихожане Покровского кафедрального собора в г. Тамбове во главе с секретарем епархиального управления протоиереем Василием Грицюком и настоятелем собора протоиереем Николаем Степановым встретили прибывшего из Вологды Высокопреосвященного архиепископа Михаила, назначенного на Тамбовскую кафедру Указом Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода. Вечером 21 октября в соборе было совершено архиерейским служением молебное пение с акафистом Небесному покровителю тамбовской паствы святителю Питириму (акафист святителю Питириму совершается в соборе по понедельникам). Владыка обратился к соборному причту и молящимся с словом назидания, призвав всех к миру и любви.

Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Альфред Тооминг выступает с словом на трапезе в Пюхтицком Успенском женском монастыре (Таллинская епархия)

Члены делегации Национального Совета Церквей Христа в США в Пюхтицком Успенском женском монастыре (Таллинская епархия)

В субботу 26 октября и в воскресенье 27 октября архиепископ Михаил служил в соборе всенощное бдение и Божественную литургию, а вечером во вторник 29 октября совершил в нижнем храме кафедрального собора, посвященном преподобному Серафиму, молебное пение и акафист Саровскому чудотворцу (акафист преподобному Серафиму в нижнем храме совершается также по понедельникам). В субботу 2 ноября и в воскресенье 3 ноября архиепископ Михаил совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Благовещенском храме в с. Новотомниково, где настоятелем является протоиерей Валентин Ястребцев. Вечером 3 ноября Владыка в г. Моршанске в сослужении причта Никольского храма во главе с настоятелем протоиереем Павлом Гулыниным совершил здесь всенощное бдение с акафистом Казанской иконе Божией Матери, а утром 4 ноября — Божественную литургию. Молитвенное торжество в Моршанске было особенно радостным, так как один из приделов храма посвящен Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

Архиерейским служением Божественная литургия совершена была в Мичуринске 6 ноября, в день празднования иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которой посвящен мичуринский храм. Владыке сослужил причт мичуринского храма во главе с настоятелем протоиереем Иоанном Гридчиным. Было много молящихся, прибывших на праздник из других городов и селений.

Тульская епархия. 8 сентября 1974 года, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию во Всехсвятском кафедральном соборе в г. Туле митрополит Тульский и Белевский Ювеналий совершал с епископом Уманским Макарием и епископом Курским и Белгородским Хризостомом. За литургией присутствовали гости из США от Национального Совета Церквей Христа. 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение митрополит Ювеналий совершал в кафедральном соборе вместе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием и архиепископом Дмитровским Владимиром, ректором Московской духовной академии. 27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение и вынос Креста с чином Воздвижения митрополит Ювеналий совершал в кафедральном соборе с епископом Венским и Австрийским Викторином (ныне — епископ Алексинский, викарий Тульской епархии). 29 сентября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение митрополит Ювеналий совершал в кафедральном соборе также с епископом Викторином.

20 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение митрополит Ювеналий совершал в кафедральном соборе с архиепископом Баденским и Баварским Иринеем (ФРГ, Среднеевропейский Экзархат). 31 октября, в четверг 22-й седмицы по Пятидесятнице, вечерню с чтением акафиста Святителю Николаю Высокопреосвященный Ювеналий совершил в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района.

3 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, митрополит Ювеналий служил Божественную литургию в Димитриевском храме в г. Туле. 24 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе Владыка Ювеналий рукоположил вос-

питанника 4-го класса Московской духовной семинарии Михаила Золотова во диакона.

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение митрополит Ювеналий совершил в храме в честь Двенадцати Апостолов в г. Туле, где левый придел посвящен святой великомученице Екатерине. 8 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе Владыка Ювеналий хиротонисал диакона Михаила Золотова во пресвитера. 19 декабря, в день памяти Святителя Николая, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Ювеналий совершил хиротонию своего личного секретаря по Отделу внешних церковных сношений иеродиакона Илиана (Вострякова) во иеромонаха.

5 января 1975 года, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию в Покровском храме в пос. Чернь. По пути в Чернь митрополит Ювеналий посетил Сергиевский храм в г. Плавске. 6 января, в навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник, Божественную литургию митрополит Ювеналий служил в кафедральном соборе с епископом Викторином. 7 января, в праздник Рождества Христова, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Ювеналий рукоположил референта ОВЦС Московского Патриархата монаха Варсонофия (Думкина) во иеродиакона. В тот же день вечером, в канун Собора Пресвятой Богородицы, всенощное бдение митрополит Ювеналий совершал в Никольском храме в пос. Кочаки Щекинского района, а в самый праздник — Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме в г. Веневе.

8 января, накануне дня памяти апостола и первомученика архидиакона Стефана, всенощное бдение Владыка Ювеналий совершил в Успенском храме в г. Алексине, в самый праздник — Божественную литургию в Успенском храме в г. Богородицке. Вечером великую вечерню Высокопреосвященный Ювеналий служил в кафедральном соборе с епископом Викторином. После вечерни причт кафедрального собора, городской клир и духовенство из других храмов епархии вместе с прихожанами собора поздравляли Владыку митрополита с праздником Рождества Христова.

За каждым богослужением как в кафедральном соборе, так и в других приходах Владыка митрополит произносил по случаю праздников поучения.

Харьковская епархия. 21 ноября 1974 года, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим посетил в с. Пересечное Михаило-Архангельский храм. Задолго до приезда Владыки вместительный храм был заполнен молящимися. Владыку встретили и приветствовали члены церковного совета, в храме настоятель священник Михаил Чеберя сказал приветственное слово. В конце литургии Владыка произнес проповедь о состоянии души человека, руководимого Ангелом-хранителем, и человека, лишившегося этого руководства. Затем было совершено окропление храма и молящихся святой водой. Поздравив настоятеля храма с днем Ангела, а верующих с престольным праздником, Владыка преподал всем благословение

В Неделю 28-ю по Пятидесятнице, 15 декабря, после Божественной литургии в кафедральном соборе архиепископ Никодим с причтом собора совершил в церковной ограде освящение новосооруженных крестов, предназначенных для водружения на куполах храма. В июле 1974 года над городом Харьковом пронесся большой силы ураган, повредивший ряд жилых домов и некоторые храмы города. С кафедрального собора были сорваны три креста. По благословению архиепископа Никодима церковный совет собора заказал новые кресты. После освящения установленных крестов Владыка Никодим сказал слово назидания.

19 декабря, в праздник Святителя и Чудотворца Николая, архиепископ Никодим в Свято-Николаевском храме в с. Высокополье совершил Божественную литургию. Владыку встретили во множестве собравшиеся прихожане, члены церковного совета, в храме приветствовал словом настоятель, 84-летний старец протоиерей Иоанн Жидков. После благодарственного молебна Владыка произнес проповедь, а затем преподал собравшимся благословение.

В дни праздника Рождества Христова 1975 года архиепископ Никодим совершал богослужения в храмах г. Харькова. Особенно памятным для верующих было архиерейское служение в Благовещенском кафедральном соборе в первый день праздника Рождества Христова. Почетным клириком собора состоит митрофорный протоиерей Галактион Иванович Перепелица. В 1975 году исполняется 100 лет со дня его рождения и 70 лет ревностного служения Церкви в сане пресвитера. По представлению архиепископа Никодима Святейший Патриарх Пимен удостоил протоиерея Галактиона Перепелицу награждения вторым крестом с украшениями и правом служения Божественной литургии при открытых Царских вратах до «Отче наш». Тепло и сердечно поздравил маститого пастыря с высокими наградами архиепископ Никодим.

На второй день праздника Рождества Христова Владыка Никодим совершил Божественную литургию в Озерянском храме в г. Харькове, а на третий день — в Трехсвятительском храме в г. Харькове. Везде Владыку встречали по Уставу «со славою», пели по два хора, настоятели приветствовали Владыку словом. В храмах зачитывалось Рождественское послание митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины. Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена было прочитано во всех храмах епархии на первый день Рождества. После праздничного молебна Владыка Никодим обращался к верующим с словом.

В Неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом и пред Богоявлением, 12 января 1975 года архиепископ Никодим посетил Покровский молитвенный дом в с. Панютино. Владыку встретили члены приходского совета во главе с настоятелем храма священником Василием Власюком. Владыка совершил Божественную литургию, сказал проповедь и преподал всем благословение. На обратном пути Владыка посетил Вознесенский молитвенный дом в с. Краснопавловке, где совершил молебен, ознакомился с жизнью прихода и преподал архипастырское наставление молодому настоятелю — священнику Георгию Ганцелевичу.

20 января, Собор Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна, Владыка Никодим совершил Божественную литургию в Иоанно-Усекновенском храме в г. Харькове.

* * *

По приглашению архиепископа Никодима 1 февраля 1975 года в г. Харьков прибыл для ознакомления с церковной жизнью Харьковской епархии митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины. Высокого гостя архиепископ Никодим по-братски тепло встретил вместе с епископом Полтавским и Кременчугским Феодосием у въезда в г. Полтаву. В Харькове митрополит Филарет и епископ Феодосий остановились в епархиальном доме, в покоях архиепископа Никодима. Вечером митрополит Филарет, архиепископ Никодим и епископ Феодосий совершили в Благовещенском кафедральном соборе всенощное бдение. С радостью встречали архипастырей верующие г. Харькова. Торжественная, «со славою» была устроена встреча митрополиту Филарету. На паперти храма его приветствовали члены соборного приходского совета, в храме, по благословению Владыки Никодима, секретарь Харьковского епархиального управления протоиерей Н. Кухарук произнес приветственную речь. За всенощной Владыка митрополит помазывал молящихся освященным елеем.

На следующий день, 2 февраля, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, иерархи совершили в соборе Божественную литургию. На торжественной встрече Владыка митрополит приложился к мощам святителя Афанасия, Патриарха Цареградского, Лубенского и всея Руси чудотворца, к гробнице святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, особо почитаемого верующими харьковчанами, и к чтимой Озерянской иконе Божией Матери. На запричастном стихе митрополит Филарет произнес слово на тему «Бог есть любовь». После литургии архиепископ Никодим на солее приветствовал Владыку Экзарха и епископа Феодосия словом, тепло поблагодарив их за посещение города Харькова. Владыка Никодим преподнес Экзарху Украины икону Святителя Николая, Владыке Феодосию — икону Воскресения Христова палехской работы и просил их молиться за него и за харьковскую паству.

В тот же день архиепископ Никодим дал обед в честь высокого гостя. На обеде были епископ Феодосий, благочинные Харьковской епархии, настоятели храмов Харькова, причт и приходский совет кафедрального собора. За обедом между митрополитом Филаретом и клириками состоялась непринужденная беседа о жизни духовенства, об участии местного духовенства в Великой Отечественной войне.

Вечером Владыка Экзарх совершил в кафедральном соборе акафист Божией Матери.

Чебоксарская епархия. 8 июня 1974 года, в субботу, архиепископ Чебоксарский и Чувашский Вениамин совершил всенощное бдение и в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, — Божественную литургию в храме во имя Святой Троицы в с. Атрать Алатырского района.

11 июля, накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла, Владыка Вениамин служил всенощное бдение и в день праздника — Божественную литургию в Петропавловском храме в с. Порецкое Порецкого района.

8 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице и в праздник в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, архиепископ Вениамин служил Божественную литургию и молебен с чтением акафиста Владимирской иконе Божией Матери во Владимирском храме в с. Анат-Киняры Чебоксарского района.

18 сентября Высокопреосвященный Вениамин служил всенощное бдение и 19 сентября, в праздник воспоминания Чуда Архистратига Божия Михаила в Хонех, — Божественную литургию и молебен с чтением акафиста Архистратигу Михаилу в Михаило-Архангельском молитвенном доме в с. Артеменькино Вурнарского района. Ранее на месте этого молитвенного дома стоял деревянный храм, который сгорел в 1952 году. Второй священник прихода, а с 1961 года — настоятель, протоиерей Василий Семенов, рискуя жизнью, с помощью немногих верующих сумел спасти почти всю утварь и имущество церкви. Вскоре на месте сгоревшего храма был выстроен молитвенный дом. Протоиерей Василий Семенович Семенов скончался 7 октября 1971 года, на семидесятом году жизни, прослужив Церкви Божией 38 лет, из них 34 года — в священном сане.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Владыка Вениамин в храме в с. Раскильдино Аликовского района совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери.

5 октября архиепископ Вениамин посетил приход в с. Мишуково Порецкого района и в храме во имя Святителя Николая совершил всенощное бдение, а 6 октября, в воскресенье, Божественную литургию и молебен. 7 октября, накануне дня памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского, Чудотворца, Высокопреосвященный Вениамин прибыл в с. Семеновское Порецкого района и в Вознесенском храме совершил всенощное бдение с чтением акафиста Преподобному Сергию, в честь которого в храме имеется придел. В самый праздник Владыка Вениамин совершил Божественную литургию и молебен Преподобному Сергию. В тот же день вечером архиепископ Вениамин совершил всенощное бдение с чтением акафиста в Иоанно-Богословском храме в с. Выползово Порецкого района, а на следующий день, день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, — Божественную литургию и молебен. 12 октября архиепископ Вениамин посетил с. Мирёнки Алатырского района и в Скорбященском храме совершил всенощное бдение, а на следующий день, в воскресенье, — Божественную литургию и молебен.

В каждом храме архипастыря приветствовали члены исполнительных органов, в храме настоятели произносили приветственные речи. Во всех храмах Владыка Вениамин проповедовал о значении молитвы, веры и любви, о храме — как месте для молитвы; он возносил благодарение Господу за возможность ближе познакомиться с клиром и верующими вверенной ему епархии; благодарил верующих за теплую встречу; рассказывал о миротворческой деятельности Русской Православной Церкви и об участии в этом деле Чувашской епархии. На прощание верующие с радостью принимали от архипастыря благословение.

Черниговская епархия. 17 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Воскресенском кафедральном соборе в г. Чернигове архиепископ Черниговский

и Нежинский Антоний рукоположил Иоанна Ворушило во диакона.

21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Божественную литургию Владыка Антоний служил в храме во имя Архистратига Михаила в с. Брусилов Черниговского района. Перед литургией Владыку встречал настоятель протоиерей Феодор Цехмистренко. Владыка проповедовал на тему праздника. Было также совершено окропление храма и богомольцев святой водой и возглашено уставное многолетие. Затем архипастырь благословлял молящихся при общем пении церковных песнопений.

19 декабря, в день памяти Святителя Николая, Высокопреосвященный Антоний служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском молитвенном доме в с. Красные Партизаны Нежинского района. Ревностно совершает пастырское служение настоятель храма протоиерей Алексий Покиньборода. Трудами церковного совета молитвенный дом находится в идеальной чистоте и порядке. Перед началом всенощного бдения Владыка Антоний был встречен членами церковного совета. В день праздника прихожане и верующие из окрестных сел с раннего утра заполнили молитвенный дом. Архиепископу Антонию была устроена торжественная встреча. Настоятель обратился к Владыке с сердечным словом приветствия. После чтения Евангелия проповедь на тему «В память вечную будет праведник» произнес священник Николай Путря. За литургией архиепископ Антоний рукоположил диакона Иоанна Ворушило во пресвитера, а после литургии обратился к верующим с архипастырским словом назидания. Отметив любовь к храму прихожан, Владыка призвал их всегда жить с храмом, всегда спешить в храм с радостью или горем. В храме — Святой Крест, через который совершено наше искупление, у подножия Креста мы получаем прощение своих грехов. Храм — земное небо; здесь внимают нашей молитве угодники Божии и святые Ангелы; здесь совершается Святейшее таинство Евхаристии, через которое мы соединяемся со Христом и становимся наследниками жизни вечной. В конце богослужения были возглашены уставные многолетия.

7 января 1975 года, в праздник Рождества Христова, вечером в кафедральном соборе архиерейским служением была совершена вечерня, после которой настоятель собора протоиерей Николай Шостак прочитал Рождественское послание архиепископа Антония (послание Святейшего Патриарха Пимена было прочитано за литургией). Владыка поздравил всех с праздником, пожелав радости, мира, здравия и всяческих благ от Рождшегося Христа. Молящиеся подходили под благословение, поздравляя архипастыря с пресветлым и радостным праздником. В это время оба хора пели рождественские колядки.

8 января, на второй день праздника Рождества Христова, после Божественной литургии в кафедральном соборе, совершенной архиепископом Антонием, настоятель собора прочитал Рождественское послание митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины.

Черновицкая епархия. 11 августа 1974 года, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцы совершили епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек и епископ Черновицкий и Буковинский Савва (см. фото на 3-й с. обложки. — *Ред.*). За литургией молился архиепископ Омский и Тюменский Мефодий *. Проповедь на тему воскресного евангельского чтения произнес Преосвященный Мелхиседек. За литургией он же, по просьбе епископа Саввы, возложил патриаршую награду — наперсный крест на священника Иулиана Паламарюка. В конце богослужения Владыка Савва произнес приветственное слово высоким гостям, благодарил их за посещение Черновицкой епархии и кафедрального собора. В ответном слове епископ Мелхиседек принес благодарность епископу Савве за радушный прием и гостеприимство.

18 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, и 19 августа, в праздник Преображения Господня, Божественную литургию Преосвященный Савва совершал в кафедральном соборе. В воскресенье за литургией Владыка рукоположил окончившего Московскую духовную академию Димитрия Луцюка во диакона, а в праздник Преображения — во пресвитера.

9 сентября, по случаю дня Ангела Святейшего Патриарха Пимена, в кафедральном соборе были совершены соборне Божественная литургия и торжественный молебен, после которого настоятель собора игумен Никанор произнес слово.

6 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе Преосвященный Савва наградил камилавкой священника Иустина Чаглея.

27 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, состоялись похороны скончавшегося архиепископа Омского и Тюменского Мефодия. Накануне Преосвященный Савва в кафедральном соборе совершил всенощное бдение. В воскресенье утром в сопровождении соборного причта он выехал в Черновицкий аэропорт, где встретил гроб с телом архиепископа Мефодия, прибывший из Омска, а затем сопровождал его на родину покойного — в с. Русский Банилов Вижницкого района Черновицкой области. После заупокойной службы в баниловском приходском храме гроб был обнесен, по Уставу, вокруг храма при пении ирмосов «Помощник и Покровитель...» Процессия во главе с епископом Саввой проследовала на местное кладбище, где тело усопшего архипастыря было предано земле.

В тот же день Владыка посетил Свято-Николаевский храм в г. Вашковцы Вижницкого района, где настоятелем священник Николай Урсуляк.

3 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе Владыка Савва возложил патриаршую награду — палицу на протоиерея Илию Лугового. В понедельник 4 ноября Преосвященный Савва посетил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Кицманском районе, где настоятельствует священник Александр Кезко.

За всеми богослужениями епископ Савва произносил поучения, призывая паству вникать благоговейной мыслью и очищенным сердцем в смысл хранимых и проповедуемых Церковью евангельских наставлений.

---

* Архиепископ Мефодий скончался 23 октября 1974 года. Некролог см. в «ЖМП», 1974, № 12.

Архимандрит АЛИПИЙ (ВОРОНОВ)

12 марта 1975 года скончался наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (в миру Иван Михайлович Воронов).

Архимандрит Алипий родился в 1914 году в семье бедного крестьянина в подмосковной деревне Тарчихе. В 1927 году переехал в Москву, где окончил в 1931 году среднюю школу, но часто возвращался в деревню, работал в колхозе и помогал своей больной матери. С 1933 года в Москве работал рабочим на строительстве метро и одновременно учился в художественной студии при Московском союзе художников. По окончании первой очереди метрополитена в 1935 году был призван в армию. После демобилизации Иван Михайлович окончил в 1941 году художественную студию при ВЦСПС. С 1942 по 1945 год он находился в действующей армии на фронтах Отечественной войны и дошел до Берлина в составе 4-й танковой армии. За воинскую доблесть И. М. Воронов был награжден орденом Красной Звезды и более чем десятью медалями, в том числе: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», за участие в освобождении ряда городов Европы. С фронта он привез более тысячи своих живописных и графических работ, выступал с отчетными выставками и был принят в союз московских художников.

С юных лет Иван Воронов имел глубокую веру и хотел выразить ее в служении Церкви. 12 марта 1950 года он поступает послушником в Троице-Сергиеву Лавру. 28 августа того же года был пострижен в монашество наместником Лавры архимандритом Иоанном (ныне митрополит Псковский и Порховский) с наречением имени Алипий, в честь преподобного Алипия, иконописца Печерского. 25 сентября 1950 года монах Алипий был рукоположен Святейшим Патриархом Алексием во иеродиакона, а 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы,—во иеромонаха с назначением ризничим Троице-Сергиевой Лавры. В 1952 году отец Алипий был награжден наперсным крестом, а к празднику Пасхи 1953 года возведен в сан игумена. Вместе с несением послушания ризничего ему поручено было руководить художниками и мастерами, проводившими восстановительные работы в Лавре. Затем до 1959 года он принимал участие в восстановлении и украшении ряда московских храмов.

И. М. Воронов (в монашестве Алипий) на этюдах в перерыве между боями

Указом Святейшего Патриарха Алексия от 28 июля 1959 года игумен Алипий был назначен наместником Псково-Печерского монастыря.

В 1961 году он был возведен в сан архимандрита. В 1963 году награжден Патриаршей грамотой за усердные труды по восстановлению Псково-Печерской обители. В 1965 году к престольному дню монастыря — празднику Успения Божией Матери был награжден вторым крестом с украшениями, а в следующем году к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы удостоен ордена святого князя Владимира III степени. В 1969 году отцу Алипию даровано было право служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш». В 1974 году в связи с 60-летием он

был награжден орденом святого князя Владимира II степени и Патриаршей грамотой.

Архимандрит Алипий был награжден также Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Феодосием VI орденом Христа Спасителя и крестом II степени.

Под руководством настоятеля монастыря Преосвященного Иоанна, правящего архиерея Псковской епархии, отец Алипий весьма многое сделал для украшения обители — этого замечательного памятника древнерусской архитектуры. Он заботился о восстановлении в первозданном виде монастырских зданий, о сохранении древних святых икон и о написании новых, о красоте богослужебного чина и монашеского пения. Отец Алипий часто проповедовал, особенно о христианской любви, говоря: «Страдавший на Кресте Христос заповедовал нам: «Любите друг друга!» И потому, чтобы избавиться от зла, нужно только одно: исполнять эту последнюю заповедь Господню». В «Журнале Московской Патриархии» было опубликовано несколько его статей по истории Псково-Печерской обители.

Старец и духовник обители архимандрит Афиноген, архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и иеромонах Феодорит ежедневно посещали отца наместника. Последние две недели перед кончиной отец Алипий ежедневно причащался Святых Христовых Таин.

Ранним утром в среду сырной седмицы архимандрит Алипий, испросив у всех прощение и всех простив, мирно, с тихой улыбкой отошел ко Господу.

В течение трех дней у гроба с телом почившего отца архимандрита в монастырском Сретенском храме читалось Евангелие и совершались панихиды. Вечером 14 марта архимандрит Ириней, эконом монастыря, временно исполняющий обязанности наместника, с собором монастырской братии и многочисленных приходских клириков совершил парастас. Отпевание отца Алипия было совершено в субботу сырной седмицы 15 марта, когда совершается память всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

Литургию и отпевание совершали митрополит Псковский и Порховский Иоанн и епископ Феодор (Текучев), пребывающий на покое в обители, в сослужении большого собора клириков — иноков и прибывших из приходов Псковской епархии при множестве богомольцев. Перед отпеванием надгробное слово произнес игумен Агафангел (Догадин). Разрешительную молитву прочитал духовник монастыря архимандрит Афиноген. Прощальное слово произнес настоятель Никольского храма в с. Тайлове священник Николай Верхоустинский.

После прощания с усопшим гроб был перенесен в монастырское пещерное кладбище и поставлен на месте, заранее приготовленном отцом Алипием,— за престолом пещерного храма в честь Воскресения Христова.

Митрополит Иоанн поблагодарил клириков и богомольцев за горячие молитвы об усопшем и призвал и впредь творить молитвы об ушедшем ныне ко Господу достойном сыне Русской Православной Церкви.

Да упокоит Господь душу усопшего раба Своего в селениях праведных!

ДУХОВНЫЙ СОБОР

Псково-Печерский монастырь

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей **Димитрий Димитриевич Дуцык**, бывший преподаватель Одесской духовной семинарии, скончался 28 декабря 1973 года. Родился он 8 июля 1903 года в г. Вышгородке Кременецкого уезда Волынской губернии в семье фельдшера. Окончил Кременецкую гимназию в 1923 году и Богословский факультет Варшавского университета в 1928 году. В том же году был рукоположен во диакона, затем епископом Кременецким Симоном (Ивановским) — во пресвитера и служил в храмах Холмской епархии. С 1944 года отец Димитрий проживал в Одессе, где он был назначен настоятелем Троицкого (греческого) храма. В 1945 году Учебным комитетом при Священном Синоде ему было поручено преподавание на Богословско-пастырских курсах, а затем — в Одесской духовной семинарии. В 1950 году отец Димитрий был освобожден от приходского служения. В семинарии он преподавал Церковный устав, практическое руководство для пастырей, священную историю Ветхого Завета, впоследствии — литургику.

В начале 1964/65 учебного года отец Димитрий в связи с болезнью вышел за штат. По благословению Святейшего Патриарха Алексия ему была назначена персональная пенсия.

Последние месяцы жизни отец Димитрий, по благословению митрополита Херсонского и Одесского Сергия, находился в Успенском мужском монастыре в Одессе, где ему оказывали необходимую медицинскую помощь и уход. Отец Димитрий тихо преставился под чтение канона на исход души.

Заупокойную Божественную литургию и отпевание в Успенском храме монастыря совершили ректор семинарии архимандрит Агафангел, преподаватели семинарии — протоиерей Л. Недайхлебов, протоиерей И. Сорокин, игумен Антоний, игумен Иоанникий. Одну из молитв чина отпевания прочитал митрополит Сергий, сказавший также краткое надгробное слово, в котором вы-

разил соболезнование родственникам почившего. После отпевания гроб с телом протоиерея Димитрия Дуцыка был обнесен вокруг храма и захоронен на монастырском кладбище.

Отец Димитрий любил уставные богослужения, отличался общительностью и незлобием. Пастырские и преподавательские труды отца Димитрия были отмечены многими церковными наградами. Последней наградой был крест с украшениями.

Протоиерей **Иоаким Федотович Андрущенко,** заштатный клирик Сумской епархии, скончался 27 июля 1973 года в с. Бесарабке Роменского района, на 77-м году жизни. В течение 10 лет он нес послушание псаломщика, 6 лет служил диаконом и 31 год — священником в храмах Сумской епархии. Последние два месяца своей жизни находился за штатом.

Митрофорный протоиерей **Феодор Никанорович Семененко,** секретарь Ташкентского епархиального управления и настоятель Александро-Невского храма в г. Ташкенте, скончался 11 января 1975 года, на 73-м году жизни.

Родился он 23 сентября 1902 года в семье рабочего. Окончил Одесскую гимназию и Педагогический факультет 2-го Московского государственного университета. В марте 1935 года по представлению епископа Богородского Платона (Руднева) рукоположен епископом Ковровским Афанасием во диакона, а затем — во пресвитера к Тихвинскому храму в г. Ногинске Московской епархии. С 1936 года, в связи с тяжелой болезнью, не мог продолжать священническое служение. В 1948 году отец Феодор переехал в Ташкент, где был назначен священником Успенского кафедрального собора, затем в январе 1949 года — ключарем собора и членом епархиального совета, а в июне 1951 года — настоятелем Александро-Невского храма в г. Ташкенте. С марта 1953 года отец Феодор был секретарем епархиального управления.

Много труда и забот положил отец Феодор, чтобы сделать свой приход образцовым. Совершая богослужения истово и благоговейно, он обращался к молящимся с словами поучения, говорил простым языком, и потому его поучения находили путь к сердцам молящихся.

За свое многолетнее служение Святой Церкви отец Феодор был удостоен многих церковных наград. В 1960 году Святейший Патриарх Алексий наградил его митрой, в 1962 году — вторым крестом с украшениями, в 1967 году он был награжден Патриаршей грамотой, в 1968 году — орденом святого князя Владимира III степени. В 1969 году протоиерею Феодору Семененко было предоставлено право совершать Божественную литургию при отверстых Царских вратах до «Отче наш». В марте 1971 года Патриарший Местоблюститель Митрополит Пимен наградил отца Феодора патриаршим крестом.

После кончины отца Феодора гроб с его телом по желанию родных и близких привезли в Москву и поставили в Ильинском храме в Обыденском переулке. В четверг 16 января был отслужен парастас, на следующий день, 17 января, совершена Божественная литургия. Святейший Патриарх Пимен прислал икону Божией Матери — в знак последнего напутствия почившему. Чин погребения совершил епископ Подольский Серапион в сослужении местного причта и других клириков при множестве прихожан. Были сказаны надгробные слова игуменом Виссарионом, протоиереем Владимиром Кондратенко и священником Павлом Селещуком — представителями Ташкентской епархии.

Похоронен отец Феодор в г. Щелково Московской области на кладбище близ Никольского храма в Жегалове.

Священник **Иоанн Гаврилович Рогоза,** заштатный клирик Сумской епархии, скончался 6 января 1974 года в г. Ромны, на 83-м году жизни. В храмах Сумской епархии в течение 13 лет был псаломщиком, 9 лет служил диаконом и 21 год — священником.

Митрофорный протоиерей **Вукол Яковлевич Светлов,** заштатный клирик Сумской епархии, скончался 15 марта 1974 года, на 87-м году жизни. Родился он в 1887 году в семье диакона. В 1908 году окончил Кишиневскую духовную семинарию. В том же году епископом Кишиневским и Хотинским Серафимом (Чичаговым) был рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Свято-Михайловского храма в г. Згура, ныне Сорокского района. В 1918 году, согласно прошению, был переведен настоятелем Никольского храма в с. Кушмирка, что в Котюжанском районе, где служил до выхода за штат в ноябре 1970 года. В 1968 году Святейший Патриарх Алексий наградил отца Вукола митрой. Протоиерей Вукол Светлов отличался христианским смирением и добротой, пользовался большой любовью верующих и собратьев-клириков.

Протоиерей **Косма Терентьевич Насекин,** настоятель Казанского Богородичного храма, скончался 1 мая 1974 года, на 71-м году жизни. Прослужил Церкви Божией 37 лет.

Игумен **Диодор** (в миру Дионисий Михайлович Морарь) скончался 3 сентября 1974 года, на 79-м году жизни, прослужив Святой Церкви в священном сане 25 лет. В 1924 году отец Диодор поступил в Гербовецкий монастырь в Молдавии, в 1929 году был пострижен в монашество. В 1937 году он был рукоположен во иеродиакона, в 1942 году — во иеромонаха. С 1944 по 1960 год был настоятелем ряда приходов Кишиневской епархии. В 1962 году вышел за штат.

Беседа святителя Григория Паламы о совершившемся в День Пятидесятницы

Недавно великими очами веры мы созерцали возносящегося Христа, и то — не менее тех, которые были удостоены своими телесными очами взирать на Него, и, отнюдь, не уступая им в блаженстве, ибо Господь сказал: «Блажени не видевшии и веровавше» (Ин. 20, 29), а таковы те, которые по слуху удостоверились и чрез веру видят. Итак, недавно мы созерцали Христа, взимаемого от земли с телом, ныне же видим, на основании послания Им Святого Духа ученикам, *куда*, вознесшись, Христос предварил, и на *какое* (великое) достоинство возвел наше, воспринятое Им естество, ибо туда, конечно, Он взошел, откуда Дух, посланный Им, снизшел. *Откуда* же Дух снисшел, явил Говорящий чрез пророка Иоиля: «Излию от Духа Моего на всяку плоть» (Иоил. 2, 28), и к Которому обращается Давид: «По́слеши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли» (Пс. 103, 30).

Итак, вознесшись, Христос восшел к Высочайшему Отцу и в самые Отеческия недра, откуда и Дух имеет бытие, и показал Себя участником, даже и по человеческому естеству, свойственного Отцу достоинства, тем, что и Он также послал с небес Духа, исходящего и посылаемого от Отца. Но, слыша, что Дух Святый посылается от Отца и Сына, пусть никто не подумает, что Он — не того же достоинства, что и Они, ибо Он — не только из посылаемых, но и Сам из числа посылающих и благоволящих, Бог, говорящий чрез пророка, являет это ясным образом: «Аз рукою Моею утвердих землю и простроx небеса, и ныне Господь посла Мя, и Дух Его» (Ис. 48, 13, 16). И Христос чрез того же пророка, в ином месте, говорит: «Дух Господень на Мне, Егоже ради помаза Мя, благовестити нищым посла Мя» (Ис. 61, 1).

Итак, Дух Святый не только посылается, но и Сам посылает Сына, посылаемого от Отца, из чего явствует, что Он одного с Ними достоинства и естества и обладает тем же действием и честью, что Отец и Сын. Итак, благоволением Отца и содействием Святого Духа, по незримой глубине человеколюбия, Единородный Сын Божий, приклонив небеса и сошед с высоты, был видим на земле как Человек и был в нашей среде и совершил, и учил то, что чудесно и велико, и возвышенно, и воистину приличествует Богу, а для послушающих Его — божественно и спасительно. Затем, и добровольно страдав за наше спасение, и погребен, и тридневен воскресши, Он вознесся на небеса и воссел одесную Отца, и там содействовал сошествию Божественного Духа на учеников, сопослав Его вместе с Отцом, как и обетовал им. Он же, восседая тамо, в вышних, как бы взывает нам оттуда: если кто желает примкнуть к этой славе и, став участником Царства Небесного, и нарицаться сыном Божиим, и обрести бессмертную жизнь и неизреченную славу, и чистое наслаждение, и неиждиваемое богатство, — тот пусть слушается Моих заповедей и, по силе, подражает Моему образу жизни, и пусть жительствует так, как Я, Который, пришедши плотию на землю, сотворил и научил, положив спасительные законы и представив пример Меня Самого, ибо Своими делами и чудесами Господь сделал достоверным евангельское учение, запечатлел же Своими Страстьми; показал же великую пользу и спасительность евангельского учения Своим Воскресением из мертвых, Своим Вознесением на небеса и совершившимся наитием с небес Божественного Духа на учеников, которое мы сегодня празднуем. Ибо по Воскресении из мертвых и явлении Своим ученикам, возносясь, Он сказал им: «Се Аз послю обетование Отца Моего на вы: вы же седите во граде Иерусалимсте, дондеже облечетеся силою свыше, (ибо) приимете силу,

нашедшу Святому Духу на вы, и будете Ми свидетелие во Иерусалиме же и во всей Иудеи... и даже до последних земли» (Лк. 24, 49; Деян. 1, 8).

Когда же исполнилось 50 дней после Воскресения, чего мы ныне творим память, — когда все ученики собрались вместе и единодушно были в горнице того святого места, а также и в горнице своей души, каждый, сосредоточившись духом, потому что они отдались и прилежали молитве и священным песнопениям Богу, «бысть», говорит евангелист Лука, «внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, идеже бяху седяще» (Деян. 2, 2). Это тот шум, о котором предрекла Анна Пророчица, когда приняла обетование о Самуиле, говоря: «Господь взыде на небеса и возгреме: Той даст крепость и вознесет рог Христа Своего» (1 Цар. 2, 10). Этот шум был также предвозвещен и в видении Илии, ибо говорится: «Се глас хлада тонка, и тамо Господь» (3 Цар. 19, 12), ибо «глас хлада тонка» — это шум ветра.

Предызображение сего гласа и дыхания ты можешь найти и в Евангелии Христовом. Ибо в последний день великого праздника, то есть в Пятидесятницу, стал Иисус — как повествует Богослов и евангелист Иоанн — и возвал, говоря: «Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет... Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии во имя Его» (Ин. 7, 37—39). Но и по Воскресении Он дохнул на учеников Своих и сказал: «Приимите Дух Свят» (Ин. 20, 22).

Таким образом, оный глас предобозначал сей шум, и дуновение — сие дыхание, которое ныне, бурно разлившись свыше, испустив с неба великий и мощный шум, призывает всю землю под солнцем и всем, в вере приходящим, дарует благодать и вселяется в них. Является же с силою, как всё, побеждающее и попирающее стены лукавого, уничтожающее грады и всякие твердыни врага и смиряющее превозносившегося, возносящее же смиренных сердцем и скрепляющее то, что было дурным образом разрешено, разбивающее же оковы грехов и разрешающее узы рабства. Исполнило же Оно дом, где они находились, делая его духовной купелью и этим исполняя оное обетование Спасителя, которое, возносясь, Он им изрек: «Яко Иоанн убо крестил есть водою, вы же имате креститися Духом Святым, не по мнозех сих днех» (Деян. 1, 5).

Но и то наименование, которое Он им дал, Он показал этим как справедливое, ибо силою сего шума с неба апостолы действительно стали «Сыны Громовы». «И явишася им, говорится, разделени языцы яко огненни, седе же на единем коемждо их, и исполнишася вси Духа Свята, и начаша глаголати иными языки, якоже Дух даяше им провещавати» (Деян. 2, 3, 4). Те чудесные дела, которые Владыка совершил в теле, являющие, что Он, по Своей Ипостаси, Сын Единородный, на конец времен соединившийся с нами, прияли конец; (ныне) начинают совершаться те вещи, которые являют Духа Святого, Сущего согласно Своей Ипостаси, дабы мы познали, а также усвоили великую и покланяемую Тайну Святыя Троицы, ибо и ранее воистину действовал Дух Святый, потому что это Он говорил чрез пророков и предвозвещал будущее, ныне же чрез огненные языки явился всем в Своей Ипостаси и Владычним образом, как бы на престоле, сев на Христовы ученики, сделал их орудиями Своей силы.

Но по какой причине Он явился в виде *языков*? Дабы показать, что Он сроден Слову Божию, ибо нет ничего родственнее слову, чем язык. Но также и ради благодати учительства, ибо учитель о Христе нуждается в облагодатствованном языке. Почему же — *огненные* языки? Не только по причине единосущия Духа с Отцом и Сыном, ибо Бог наш есть Огнь, и то Огнь, поядаяй беззаконие, но также и по причине сугубости действия апостольской проповеди, ибо она должна была вместе и благодетельствовать, и карать. Как огонь устроен для того, чтобы и просвещать, и опалять, так и слово учения о Христе просвещает слушающих, а упорно же противящихся — предаёт огню и вечному мучению. Языки же эти были, говорит апостол Лука, не «огненные», но — «*как бы* огненные», чтобы кто не подумал, что оный огонь (в «огненных языках») был чувственным и материальным, но так сказано, чтобы на основании примера у нас было бы представление о явлении Духа. Почему языки явились для них разделенными? Потому что единственному только Христу, сошедшему с небес, не в меру дается Дух от Отца, ибо Он, также и по плоти, обладает всецелою силою и дей-

ствием; ни на ком из них не почила всеобъемлющая благодать Духа, но частично каждый: один одно, другой другое получает из благодатных дарований, дабы кто не подумал, что даемая от Духа благодать святым, является Его не действием, а самим естеством. Выражение же «седе» не только обозначает Владычнее достоинство, но и единость Божественного Духа. «Седе же на единем коемждо их, и исполнишася вси Духа Свята», ибо и, разделившись согласно различным силам и действиям Своим, Дух Святой в каждом действии представляется целостным, нераздельно разделяемый и полностью даемый в участие, по образу солнечного луча. «Глаголаша иными языки», то есть на разных наречиях к собравшимся от всех народов, «якоже Дух даяше им провещавати», ибо они стали орудиями Божественного Духа, действующими и движущимися по Его воле и силе; всякое же оружие, совне восприемлемое, становится причастным не естества, но энергии действующего, которая воспринемлется от него. Так бывает и в отношении орудия Святаго Духа, как и Давид, говоря в Духе Святом, глаголет: «Язык мой трость книжника скорописца» (Пс. 44, 2). Следовательно, пишущая трость есть орудие пишущего, становясь причастной, конечно, не естества писца, но его энергии, и то начертывая оное, что пишущий желал бы и мог.

Но каким образом Дух Святый является «обетованием Отца»? Поскольку чрез Его пророков Он был обетован. Так, чрез Иезекииля Он говорил: «Дам вам сердце ново и дух нов дам вам, и... Дух Мой дам в вас» (36, 26). А чрез Иоиля: «И будет в последняя дни, излию от Духа Моего на всяку плоть» (2, 28). И Моисей, желая Его, предвозвестил, говоря: «Кто даст всем людем Господним быти пророки, егда даст Господь Духа Своего на них» (Числ. 11, 29). Поскольку же одно благоволение и обетование у Отца и Сына, то поэтому верующим в него Христос говорит: «Иже пиет от воды, юже Аз дам ему, будет в нем источник воды, текущия в живот вечный» (Ин. 4, 14), и «Веруюяй в Мя, якоже рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы», что толкуя, евангелист говорит: «Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии во имя Его» (Ин. 7, 38—39). И, идя на Спасительную Страсть, Господь сказал Своим ученикам: «Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите. И Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в век: Дух Истины» (Ин. 14, 15—17), и еще: «Сия глаголах вам в вас сый: Утешитель же, Дух Святый, Егоже послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему» (Ин. 14, 25—26). И еще: «Егда же приидет Утешитель, Егоже Аз послю вам от Отца, Дух Истины, Иже от Отца исходит, Той свидетельствует о Мне, и наставит вас на всяку правду» (Ин. 15, 26; 16, 13). Ныне же обетование исполнилось, и сошел Дух Святый, посылаемый и даемый от Отца и Сына и просвещающий святых учеников, и всецело Божественным образом возжигающий их как светильники, лучше же сказать — явив их сверхмирными и всемирными звездами, содержащими слово вечной жизни, чрез которых Он просветил всю вселенную. И как если кто возжжет от одного светильника другой, а от другого — еще третий, и передачей от одного к другому сохраняя, имеет всегда постоянный свет, так и чрез рукоположение апостолов на их преемников, и от них, в свою очередь, на иных, а затем последующих, переданная благодать Божественного Духа протекает чрез все поколения и просвещает всех, вверяющих себя духовным пастырям и учителям.

Таким образом, каждый архиерей в свое время приходит, принося городу сию благодать и дар Божий и чрез Евангелие — просвещение Божественного Духа; отвергающие же кого-либо из них, насколько это в их власти, прерывают Божественную благодать и расторгают Божественное преемство, и себя самих отделяют от Бога и предают губительным положениям и всеразличным бедствиям, что и вы недавно по опыту познали. Но ныне, обратившись к приходящему от Бога Пастырю ваших душ, если окажете послушание мне, советующему вам то, что служит к спасению, то прекрасно воистину будете праздновать годичную память пришествия Божественного Духа, Который сошел ради нашего спасения, по неизреченному человеколюбию, ради чего и вследствие чего и Единородный Сын Божий, приклонив небеса, сошел и воспринял от нас плоть. Потому что, если бы Он Сам не восшел с плотию на небеса и не послал Духа Святаго, чтобы Тот утвердил Его учеников и пребывал с ними, и то же в отношении их преемников из рода в

род и учителей Евангелия Благодати,— не была бы возвещена всем народам и не дошла бы даже до нас проповедь Истины. По сей причине человеколюбивейший Владыка ныне явил Своих учеников участниками и отцами, и дарователями света и вечной жизни, порождающих в вечную жизнь и соделывающих достойных чадами света и отцами просвещения, потому что таким способом Он Сам будет пребывать, до скончания века, как это было обетовано по причине (вечного пребывания в Церкви) Святого Духа, ибо Он — Одно с Отцем и Духом, не в понятии Ипостаси, но — Божества; Дух Святый всегда был, и был вместе с Сыном во Отце. Ибо как бы мог быть Отец и Ум Безначальный без Сына и Слова Собезначального? И как бы могло быть Слово Присносущное без Соприсносущного Духа? Итак, был всегда, есть и будет Дух Святый, сотворческий Отцу и Сыну во время творения, и сообновляющий поврежденное, и удерживающий то, что пребывает, везде сущий и всё исполняющий, и всем управляющий, и всё соблюдающий. Ибо: «Камо пойду,— обращается Псалмопевец к Богу,— от Духа твоего; и от Лица Твоего камо бежу?» (Пс. 138, 7).

Не только же повсюду, но и над всем; не только во всяком веке и во времени, но и прежде всякого века и времени; и не только будет с нами до скончания века, как обетовано, но и гораздо более будет пребывать с достойными в будущем веке Дух Святый, обессмертствуя их и исполняя вечной славы также и их тела, что и Господь, являя, возвестил ученикам: «Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами в век» (Ин. 14, 16). Ибо сеется,— говорит апостол,— то есть погребается и предается земле, мертвенное тело душевное,— это то же, что и сказать: физическое, составленное из души и тела, имеющих вместе существовать и двигаться; восстает же, то есть, оживает тело духовное,— это то же, что и сказать: надфизическое (выше природы), как составленное и руководимое Божественным Духом и силою Духа облеченное в бессмертие и славу, и нетление. «Бысть первый человек Адам,— говорит апостол,— в душу живу, последний Адам — в дух животворящ... первый человек от земли, перстен; вторый Человек — Господь с небесе. Яков перстный, такови и перстнии, и яков Небесный, тацы же и небеснии» (1 Кор. 15, 45—48). Кто же это? Постоянные и непоколебимые в вере и всегда плодовитые в деле Господнем, и образ Небесного, в своем послушании Ему, в себе несущие. Потому что «иже не верует в Сына,— согласно евангелисту Иоанну, говорит Господень Предтеча,— не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3, 36). А гнев Божий может ли кто выдержать? Страшно, братие, впасть в руки Бога Живаго, ибо если мы страшимся рук врагов, в то время как Господь говорит: «Не убойтеся от убивающих тело» (Мф. 10, 28), то кто, имеющий ум, не устрашится рук Божиих, во гневе поднимающихся против неверующих? Ибо гнев Божий откроется против всякой души тех, которые в распутстве и насильничестве проводят жизнь, не зная обращения, и «Истину подавляют неправдой» (Рим. 1, 18).

Итак, будем бежать от сего гнева, и путем покаяния потщимся получить милость и сострадание Всесвятого Духа. Если кто имеет к кому ненависть, пусть помирится и возвратится к любви, чтобы его ненависть и вражда с ближними не послужили свидетельством против него того, что он Бога не любит, *ибо если брата своего, которого видишь, ты не любишь, то Бога, Которого не видишь, как можешь любить?* Имея же любовь друг к другу, мы имеем любовь истинную, нелицемерную и делами её обнаруживаем в том, чтобы ничего не говорить и не делать, более того, даже и не допуская слушать того, что оскорбительно или вредно для нашей братии, как и возлюбленный Христу Богослов научил нас, говоря: «Братие, не любите словом и языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18). Если кто впал в блуд или прелюбодеяние или подобную телесную нечистоту, да отступит от сей позорной скверны и да очистит себя путем исповеди, слезами и постом, и подобными подвигами, потому что блудников и прелюбодейцев нераскаявшихся Бог будет судить и осудит, и отошлет от Себя, и предаст геенне и неугасимому огню и иным вечным мукам, говоря: Да возьмется скверный и проклятый, и да не увидит и да не насладится славою Господней. Вор или явный хищник и насильник пусть уже не крадет, не насильничает, не похищает чужого, но и от своего да даст неимущим. И, чтобы выразить это в одном слове: если желаете жизни, видеть дни блага и изба-

виться от врагов видимых и невидимых, то от ныне напирающих варваров и от иных мучений, уготованных началозлобному и аггелам его, — уклонитеся от всякого зла, и творите добро. «Не льстите себе: ни блудницы, ни прелюбодее, ни малакии, ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни пияницы, ни досадителе, ни хищницы Царствия Божия не наследят» (1 Кор. 6, 9). Тот, кто не имеет участия с Богом, не есть Божий, ни Бога не имеет Отцем.

Но мы устранимся, братие, молю, от Богу ненавистных дел и слов, чтобы с дерзновением называть Бога Отцем. Обратимся к Нему в истине, дабы и Он обратился к нам и очистил нас от всякого греха и сделал достойными Его Божественной благодати. Ибо таким образом и вовеки мы будем торжествовать и праздновать Боговдохновенно и духовно исполнение Божественного Обетования — Пришествие Всесвятаго Духа к людям и почивание Его на них, результат и исполнение блаженной надежды, в Самом Христе, Господе нашем, ибо Ему подобает слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

(Беседы святителя Григория Паламы. Монреаль, 1968, с. 239—247. Беседа дана в сокращении).

Слово в День Пятидесятницы

«Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2, 33).

«Преславная днесь» свершилось пред лицом всех народов. «Законом древле проповеданное и пророки исполнися: Божественнаго бо Духа днесь всем верным благодать излияся» (тропарь канона). Так воспевает Святая Православная Церковь событие, которое мы сегодня духовно переживаем и празднуем,— Сошествие Святого Духа на апостолов.

Воистину событие это преславное. Ибо Сошествие Святого Духа — это завершение великого дела спасения рода человеческого, это проявление безграничной любви и милосердия Божия к нам, грешным и немощным. «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14, 18),— говорил Господь накануне Своих крестных страданий. «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек... Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 14, 16; 15, 26),— обещал Спаситель Своим последователям.

И вот в пятидесятый день по Вознесении нашего Господа совершилось обещанное: на землю сходит Утешитель — Дух Святой. «Троекратно,— говорится в синаксаре праздника,— Христос даровал ученикам Духа Святого: прежде страдания — неявно, по Воскресении через дуновение — явственнее и ныне послал Его существенно» *.

Великая радость и счастье для истинного последователя Христа иметь сего Утешителя. Ибо Святой Дух животворит, освящает, обновляет, очищает, умудряет и укрепляет. Чрез Него познается Отец и прославляется Сын (Ин. 16, 14), Он свидетельствует нам, что мы вновь—дети Божии (Рим. 8, 16), Он — «залог наследия нашего» (Еф. 1, 14), Он животворит и облекает силою свыше (Лк. 24, 49), дает премудрость и откровение к познанию Бога (Еф. 1, 17), Он — «Благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2, 11).

Как же нам не радоваться ниспосланию такого Помощника и Утешителя!

Но, дорогие братья и сестры, не возникает ли у нас тревожный вопрос: «А в каком же я отношении к этому великому дару милосердия Божия?» Не приходит ли нам невольно на ум известный случай из жизни первых христиан, когда апостол Павел, придя в Ефес и найдя там последователей Христа, спросил их: «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» (Деян. 19, 2),

* Синаксарь на День Святого Духа. Синаксарем называется имеющееся в наших богослужебных книгах и идущее от глубокой древности разъяснение или истолкование данного дня или праздника.

а те ответили ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». И хотя мы с вами запечатлены Святым Духом от крещения, но многие ли из нас могут сказать, что постоянно имеют в себе Духа Божия? Ведь если поставить сосуд отверстием вниз даже под проливной дождь, сосуд водой не наполнится. И если оставим наполненный сосуд под палящими лучами, он через непродолжительное время станет пустым. Точно так и с сосудом нашей души. Если он обращен не к небесному, если мы живем низменными стремлениями и богопротивными делами, душа наша не наполняется Благодатию Божией. Если душа наша опаляется греховными страстьми, если она постоянно иссушается гневом, злобой, завистью, лихоимством, ложью и всякими непотребными поступками, она опустошается и уподобляется сосуду, выставленному на солнце.

А разве можно быть христианином и не иметь в себе Духа Божия? Слово Божие говорит ясно: «если... кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9). И назначение наше — быть храмом Духа Божия: «Не знаете ли,— увещевает апостол Павел,— что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа?» (1 Кор. 6, 19). Так что вопрос, прозвучавший на заре христианской эры — приняли ли вы Святого Духа, уверовав — не может не волновать и нас, живущих теперь.

Как же может человек испытать себя, живет ли в нем Животворящий Дух Христов? Слово Божие говорит, что присутствие Духа Божия свидетельствуется плодами, которые Он произращает в человеке. «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16). Плоды же эти — «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22—23).

Вот в свете этих слов и посмотрим, дорогие братья и сестры, на свою жизнь, на наши мысли, дела и поступки. Являются ли только что названные плоды Святого Духа нашим достоянием?

Что нам делать, чтобы спасительная благодать Святого Духа исполнила и наши сердца?

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2, 38). Вот ответ на вопрос, данный апостолом Петром в самый день Пятидесятницы. Вот повеление для всех и на все времена. Сознательное, глубокое, искреннее и сокрушенное покаяние, очищение души и тела от грехов — непременное условие и верный способ, чтобы уготовить себя для принятия благодатных даров Духа Божия. А сделав этот первый шаг, пусть каждый идет к источникам, где Благодать Божия изливается особенно обильно. Источниками этими являются святые таинства церковные — Крещение, Миропомазание и в особенности таинство Причащения. Но путь к этим источникам лежит через покаяние — отвращение и очищение от греха.

Когда же исполнится душа ваша Благодати Божией, «Духа не угашайте» (1 Сол. 5, 19), «Не оскорбляйте Святаго Духа» (Еф. 4, 30) возвращением на путь греха, но возгревайте дар Божий (2 Тим. 1, 6). И пусть этот Божий дар не будет единоличным вашим достоянием, ибо, как говорит Господь, никто, «зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5, 15). Пусть каждый, с кем вы так или иначе в жизни соприкасаетесь, имеет часть в вашей любви, в вашей радости, мире, благости, милосердии, вере и т. п. Пусть заботы и чаяния человечества о добре, свободе, мире и справедливости будут и вашими заботами. Ибо все эти добродетели ваши только тогда и могут быть раскрыты, когда другие делаются соучастниками в них.

Итак, возлюбленные, сегодня мы не просто сопереживаем преславное событие пришествия в мир Утешителя— Духа Святого. «Настоящее торжество,— говорит митрополит Московский Филарет,— не есть простое воспоминание прошедшего, но продолжение апостольского приготовления к приятию Оного Духа, непрестанно «дышащего, идеже хощет».

Сегодня мы со всей тщательностью должны заглянуть в свою душу: что найдет в ней пришедший Утешитель — являемся ли мы Его достойным храмом, как это и должно быть? Сегодня мы должны со всей ответственностью внять призыву Слова Божия: «Исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18) и со всем вниманием отнестись к благопожеланию нашей Матери-Церкви: «Благо-

дать Господа нашего Иисуса Христа и любы́ Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами».

Будем помнить всегда, что быть причастниками Святого Духа — это наше назначение, это наше счастье, это спасение, это залог жизни вечной, это то, к чему должны быть направлены наши стремления, дела и молитвы. Так вознесем же сегодня и будем возносить каждодневно истую молитву к Небесному Царю и Подателю всяческих — Духу Святому: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

Священник Василий НОВИНСКИЙ

Христианин — миротворец

Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5, 9).

Мир, который принес на землю Спаситель, заключается в примирении человека с Богом. Подвиг миротворения велик и пред Богом, и пред людьми, ибо, являясь носителями любви и мира, миротворцы преодолевают множество зол и бед.

Многим ли владеет человек, имеющий благо земное, но не знающий мира душевного? Человек же, обретший мир, испытывает блаженство и высшую радость. Он привносит мир в свою семью, общество, в церковь.

Истинные миротворцы вражду и ненависть между ближними воспринимают как злокачественную болезнь телесную и, себя не жалея, жертвуя порой самым дорогим, примиряют враждующих. Но люди не всегда бывают верными исполнителями заповеди Христовой, да и мир бывает разный: истинный и несправедливый, вынужденный, или мир ради корысти. Люди, которые живут в таком мире, далеки от Христа и истины Его, ибо сказал Господь: «Не мните, яко приидох воврещи мир на землю: не приидох воврещи мир, но меч» (Мф. 10, 34).

Сыном Божиим наречется тот, кто принесет добро в мир. Не может человек думать о подлинном мире, если он хочет больше взять, чем дать. В глубине души каждого из нас есть искра любви, и если не поддерживать ее доброделанием, она может погаснуть, не принеся никому пользы.

Умиротворение ближних, дорогие братья и сестры,— великий подвиг, ибо миротворец нередко слышит упреки даже от тех, кого хочет примирить.

Но какая же награда ожидает жаждущих мира? Они нарекутся сынами Божиими, «так как они своим подвигом подражают Единородному Сыну Божию, пришедшему на землю примирить согрешившего человека с правосудием Божиим» (Православный катихизис).

Не будем же сторонними наблюдателями раздоров, ссор и распрей, но приложим все усилия к тому, чтобы восстановить мир между людьми, во исполнение заповеди Господа нашего Иисуса Христа *Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся*. Аминь.

Игумен ПАЛЛАДИЙ (Шиман)

«Изобре́те всяк путь художества: и даде́ Иакову отроку Своему, и Изра́илю возлюбленному от Него. Посе́м же на земли явися, и с человеки поживе́. Сия книга повелений Божиих, и закон сый во веки...» (Пророчество Иеремии, гл. 3).

Пророк Иеремия. Из алтарных росписей храма Московской духовной академии. Написан М. Н. Соколовой.

Материалы сессии Рабочего комитета ХМК в Софии

10—14 апреля 1975

КОММЮНИКЕ

По приглашению Его Святейшества Патриарха Болгарского Максима и Священного Синода Болгарской Православной Церкви 10—14 апреля 1975 года в Софийской духовной академии (Болгария) проходила сессия Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции.

Особую значительность этой сессии придавало присутствие президента ХМК митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и четырех вице-президентов ХМК — профессора д-ра С. Арсе-Мартинеса (Куба), д-ра Г. Мохальского (ФРГ), г-на А. К. Тампи (Индия) и д-ра Г. Хельштерна (Швейцария).

В присутствии представителей государственных и общественных кругов заседание открыл президент ХМК Его Высокопреосвященство митрополит Никодим. Среди присутствовавших находились Стойно Барымов, председатель Комитета по церковным вопросам при МИД НРБ, Д. Братанов, председатель Национального комитета по безопасности и сотрудничеству в Европе, представители Православной Церкви и других религий и вероисповеданий. Выступая на пленарном заседании, президент приветствовал участников сессии и выразил благодарность её организаторам. Его Святейшество Патриарх Максим почтил своим присутствием первое торжественное заседание и обратился к участникам с приветствием.

Обстоятельному обсуждению и изучению подверглась основная тема заседания «Совместная жизнь христиан, иудеев и мусульман на Ближнем Востоке и мир», которая является особенно важной и актуальной в настоящее время.

В первом докладе «Деционизация Палестины», представленном пастором Роже Парментье, членом французской группы по Палестине Всемирной Конференции христиан за Палестину и Всемирной Конференции в поддержку арабских народов, в частности, говорится: «Палестинцы желают деколонизации страны и создания светского демократического Палестинского государства, в котором признано равенство прав арабов, иудеев и христиан и гарантирована их безопасность». Он подчеркнул в связи с этим задачи христиан всего мира, и в особенности христиан Палестины.

Профессор Асен Павлов из Софийского научно-исследовательского института внешней политики в своем докладе указал на экономические и политические факторы, лежащие в основе ближневосточной проблемы, а также на силы, способствующие восстановлению мира и справедливости в этой части мира. «Полное решение всех этих вопросов не может быть достигнуто частичными соглашениями. Единственным форумом,— указал докладчик,— на котором все проблемы Ближнего Востока могут быть с успехом изучены и разрешены, является Женевская мирная конференция с участием всех заинтересованных стран».

Третий докладчик — д-р Альберт Лахам (Бейрут), президент Всемирной организации православной молодежи (СИНДЕСМОС), заявил: «Панисламизм в настоящее время не является основной движущей силой в арабских странах Ближнего Востока». Арабизм имеет своей целью создание в Палестине светского государства в качестве пути к решению ближневосточной проблемы. Христиане этого района изыскивают возможности мирного сосуществования всех этнических и религиозных общин.

За докладами последовала оживленная и конструктивная дискуссия. Были выдвинуты ценные предложения по достижению мирной совместной жизни христиан, иудеев и мусульман на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь Христианской Мирной Конференции д-р Кароли Тот представил на рассмотрение Рабочего комитета исчерпывающий и впечатляющий доклад, в котором дал отчет о деятельности ХМК за период после заседания Рабочего комитета в Тананариве в сентябре 1974 года. В своем докладе он указал на действия и мероприятия, предпринятые ХМК и проведенные в жизнь в сотрудничестве с другими силами мира с целью решения проблем Ближнего Востока, Африки, Азии, Латинской Америки и демилитаризации Индийского океана. Д-р Тот рассказал также о мирной деятельности ХМК, как неправительственной организации при ООН.

Рабочий комитет назначил д-ра Яна Михалко (Генерального епископа Лютеранской Церкви Словакии) вице-президентом ХМК. Пастор Вольф-Дитрих Гутч (ГДР), пастор Карлос Пьедра Лопес (Куба), пастор Киичи Минами (Япония), пастор Ханс Иоахим Эффлер (ФРГ), пастор Кристи Роза (Шри Ланка) и протоиерей Ярослав Шуварский (ЧССР) были избраны Рабочим комитетом новыми членами Международного секретариата. Рабочий комитет также назначил г-жу Адриану ван Мелле-Германс (Нидерланды), пастора Кристи Роза (Шри Ланка) и протоиерея Ярослава Шуварского (ЧССР) заместителями генерального секретаря.

Был принят текст телеграммы с призывом к американскому народу отказаться от предоставления Южному Вьетнаму военной помощи, с предложением о которой выступил президент США Джеральд Форд, а также от любого военного вмешательства в Индокитае.

Телеграмма была послана Подкомиссии Сената США по иностранным делам, спикеру Палаты представителей Конгресса США, генеральному секретарю Национального Совета Церквей Христа в США и президенту Ассоциации христиан за контакты с Восточной Европой. Указывалось, что военное вмешательство США во Вьетнаме является угрозой для всего азиатского континента. Таким образом, Рабочий комитет поддержал твердую резолюцию по Вьетнаму, принятую Азиатской Христианской мирной конференцией, и руководствовался ею, послав телеграммы Конгрессу и Церквам США.

Рабочий комитет проявил внимание к положению в Эфиопии. Рабочий комитет заслушал сообщение о событиях в Эфиопии от эфиопских представителей, как непосредственных свидетелей. Члены Рабочего комитета заверили Эфиопскую Православную Церковь и прогрессивные силы Эфиопии в своей постоянной поддержке и сотрудничестве.

Вопрос о независимости Пуэрто-Рико вызывает все бóльшую озабоченность прогрессивной общественности Латинской Америки. Подготовительное заседание по этому вопросу, организованное Всемирным Советом Мира, вынесло решение провести Международную конференцию солидарности за независимость Пуэрто-Рико в Гаване (Куба) в сентябре этого года. Рабочий комитет заявил о своей поддержке конференции.

Заседание приняло следующие документы:

а) Доклад ХМК Пятой Ассамблее Всемирного Совета Церквей.

б) Программа мероприятий ХМК по поводу Международного года женщин и программа заседаний Рабочего комитета и Комитета продолжения работы, которые состоятся в сентябре 1975 года в Шиофоке (Венгрия).

в) Декларации по Ближнему Востоку, по поводу 30-летия окончания второй мировой войны в Европе и 30-летия основания Организации Объединенных Наций.

г) Приветствия участников заседания Его Святейшеству Патриарху Болгарскому Максиму, Его Святейшеству Патриарху Эфиопской Церкви Абуне Теофилосу, пастору Ришару Андриаманджато, вице-президенту ХМК (Малагасийская Республика), и Председателю Совета Министров Народной Республики Болгарии С. Тодорову.

В воскресенье 13 апреля участники заседания присутствовали за Божественной литургией, совершенной архиерейским чином, в патриаршем Александро-Невском соборе. За богослужением присутствовал Его Святейшество Патриарх Болгарский Максим. От имени Святейшего Патриарха Болгарского и Священного Синода делегатов приветствовал митрополит Старо-Загорский Панкратий, председатель Отдела межцерковных сношений и миротворческой деятельности при Священном Синоде, член Рабочего комитета ХМК. С ответной речью выступил Его Высокопреосвященство митрополит Никодим, президент ХМК.

В этот же день Его Святейшество Патриарх Максим и Священный Синод Болгарской Православной Церкви дали в честь участников заседания торжественный прием, на котором присутствовали представители государства, общественных организаций, культурных учреждений и Церквей страны.

От имени болгарского правительства группа представителей Рабочего комитета была принята генералом Иваном Михайловым, членом Государственного совета Народной Республики Болгарии, который высоко оценил вклад ХМК в установление справедливого и прочного мира во всем мире. Делегаты выразили Государственному совету и правительству Народной Республики Болгарии благодарность за теплый прием и помощь, оказанные в связи с сессией Рабочего комитета в Софии.

В заседании Рабочего комитета от Русской Православной Церкви участвовали митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, президент ХМК, А. С. Буевский, член Рабочего комитета, и игумен Иосиф (Пустоутов), член Международного секретариата, представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

Рабочий комитет Христианской Мирной Конференции во время заседания в Софии с 10 по 14 апреля 1975 года основательно и подробно обсудил положение на Ближнем Востоке. Главная тема заседания — «Совместная жизнь христиан, евреев и мусульман на Ближнем Востоке и мир».

Сознание того, что современное положение на Ближнем Востоке чревато непосредственной угрозой для мира во всем мире, обязывает Христианскую Мирную Конференцию к тому, чтобы христиане внесли свой собственный вклад в дело установления справедливости, примирения и мира в данном географическом районе. В этом месте соприкосновения трех континентов любое столкновение может очень скоро привести к всеобщей мировой катастрофе. Поэтому Христианская Мирная Конференция считает неотложной задачей всех христиан способствовать осуществлению сотрудничества со всеми миролюбивыми людьми в деле установления мира на Ближнем Востоке.

Христиане ощущают свою особенную связь с этой частью мира, в которой жил Иисус Христос и в которой действовали апостолы. К этой вовлеченности призваны все мы, христиане, все Церкви и все экуменические организации, поскольку наша вера уходит своими корнями в благовестие пророков о справедливости и мире. Однако всё это не означает, что мы считаем ближневосточную проблему проблемой религиозного характера. Мы считаем, что причины напряженности, наоборот, обосновываются политическими, общественными и экономическими причинами. Мы всегда подчеркивали то, что современное государство Израиль ни в коей степени не обладает какими-либо особыми религиозными обоснованиями. Государство Израиль, как и всякое иное секулярное государство, обязано уважать правила международного права. Разрешение проблем этой части мира не может быть достигнуто без учета норм международного права и международных конвенций и соглашений.

Важным вкладом в дело мира на Ближнем Востоке была бы интернационализация Иерусалима — города, в равной степени почитаемого евреями, христианами и мусульманами, проведенная под наблюдением Организации Объединенных Наций.

Нам хорошо известна историческая судьба евреев, и мы знаем, что они в течение столетий жили в условиях антисемитизма, особенно в нацистские времена, что им приходилось много страдать. Всё это никогда не должно быть забыто, так же как не должны быть забыты несправедливости, причиненные палестинскому народу. Несправедливость не может быть исправлена путем причинения насилия другим. Судьба палестинского народа, о которой забыли за последнюю четверть века, обязывает нас настоятельно указывать на его права. Этим самым мы ни в какой степени не ставим под вопрос право на существование государства Израиль. Поскольку об оправданности существования государства Израиль уже давно и подробно говорилось, мы из чувства справедливости обязаны теперь говорить также и о правах на существование палестинского народа. По этим соображениям мы радуемся успехам Организации освобождения Палестины (ООП):

постоянно возрастающее признание законных прав палестинского народа со стороны многих государств мира;

признание ООП представителем палестинского народа;

вступление руководителей ООП в Организацию Объединенных Наций;

резолюции Организации Объединенных Наций по палестинскому вопросу.

Мы желаем ООП и арабским народам дальнейших успехов в их стремлении осуществить эти резолюции.

В силу политических событий последних десятилетий мы пришли к выводу о том, что безопасность народа и всех народов вообще не может основываться на насилии и на угрозе применения оружия. Это относится также и ко всем народам Ближнего Востока. Мы считаем недопустимым то, что вся политика государства Израиль до настоящего времени основывалась на надуманной ссылке на безопасность, что оно проводило агрессивный курс в отношении соседних народов и продолжает оккупировать арабские территории. Особенно мы хотим привлечь внимание всех христиан во всем мире к тому, к каким тяжелым последствиям приводят насильственные действия государства Израиль в отношении миролюбивого ливанского народа. Эти террористические действия государства Израиль, вызывающие смерть сотен и тысяч невинных людей, оказались на деле абсолютно бессмысленными. Ибо этими действиями не удалось до сих пор и не удастся в будущем заставить палестинский народ отказаться от борьбы за свои законные права. Мы считаем, что террористические действия, с какой бы стороны они ни совершались, не являются средством для разрешения конфликтов; однако мы можем понять действия некоторых отчаявшихся палестинцев — хотя мы это и не одобряем,— поскольку государство Израиль постоянно отказывает им в их правах. Безопасность народа, как и всех народов мира, может быть гарантирована только мирным сосуществованием соседних народов.

Дальнейшая трагедия заключается в том, что израильская политика силы и агрессии привела не только к напряженности и затяжному кризису, но также и к изоляции самого государства Израиль. Только осуществление принципов мирного сосуществования может привести к ликвидации взрывоопасной обстановки на Ближнем Востоке.

С большой благодарностью Христианская Мирная Конференция признает действенную помощь со стороны УНРВА — Агентства Организации Объединенных Наций по оказанию экономической помощи и трудоустройству палестинских беженцев, которые были изгнаны со своей родины военной оккупацией и уже в течение более чем 25 лет испытывают большие страдания. Помощь, оказываемая лагерям беженцев, не разрешила основных политических проблем палестинского народа, однако она оказала действенную, чисто человеческую помощь этим страдающим.

Основная проблема, по нашему мнению, заключается в том, что государство Израиль с момента своего основания существует как орудие чужих интересов, как носитель чуждой окружающей среде культуры, как представитель чуждого соседним государствам самопонимания, как чужеродное тело среди арабских народов. Мы убеждены, что проблема конфликта заключается в том, что государство Израиль должно интегрироваться и, следовательно, отказаться от своих крайних позиций. Государство Израиль должно признать права на существование палестинского народа, то есть признать право на национальное отечество. Палестинский народ тоже должен считаться с фактом существования израильского государства. Для этого необходимо выполнить следующие предпосылки:

а) скорейшее возобновление работы женевской мирной конференции при равноправном участии палестинского народа;

б) соблюдение и осуществление всех резолюций Организации Объединенных Наций по различным проблемам Ближнего Востока, принятым с момента основания государства Израиль;

в) признание права на существование всех народов Ближнего Востока (включая палестинский народ и государство Израиль);

г) возвращение оккупированных арабских территорий;

д) все народы этой части земного шара должны внести свой вклад в разрешение ближневосточного конфликта, за который несет ответственность не только какая-либо отдельная великая держава.

Особую опасность для мира на Ближнем Востоке мы видим в том, что капиталистические государства, вследствие энергетического кризиса, ради обеспечения своих интересов, угрожают арабским народам военной интервенцией. Все миролюбивые силы, включая и христианские, не должны прекращать своих усилий настойчиво указывать мировой общественности на эту опасность.

Дальнейшую опасность мы видим также и в том, что отдельные государства Ближнего Востока, в силу быстрого накопления капитала и в силу быстрого экономического переплетения с западными государствами, смогут превратиться в орудия капиталистических государств.

Основная задача христианских Церквей за-

ключается также и в том, что ближневосточная проблема должна постоянно изучаться в богословском аспекте для того, чтобы выявить различие между иудаизмом и сионизмом, между антисемитизмом и осуждением агрессии государства Израиль. Это тем более необходимо, что сионизм злоупотребляет библейским благовестием для оправдания своей агрессивной политики. Многие христиане видят сегодня в государстве Израиль законное продолжение Царства Давидова. В ответ на это необходимо указать, что все обетования, данные ветхозаветному народу, исходя из евангельского видения, воплотились во Иисусе, и только в Нем, и исполнились для всех народов без исключения.

Христианские общины должны переосмыслить свое понимание прошлой и нынешней истории иудейского народа, его пророчеств, наставлений, так же как и его гимнологии. При этом они смогут констатировать, что в них вместо благой вести для всех людей без различия расы, языка и национальной принадлежности отражается иудаистическое богословское самообособление.

Однако мы должны всегда осознавать, что иудаизм, ислам и христианство имеют много общих корней и все заинтересованы в статусе Иерусалима. Поэтому в соответствии с этим должны быть признаны резолюции Организации Объединенных Наций, которые осуждают односторонние действия государства Израиль, направленные к изменению статуса Святого Города.

В заключение мы указываем на совместную ответственность в отношении справедливого разрешения конфликта на Ближнем Востоке всех христиан и всех Церквей и просим их выступить за исполнение следующих требований, касающихся всех государств Ближнего Востока:

вместо вооружения — социальная справедливость и строительство,

вместо опасности возникновения войны — разрядка,

вместо столкновения — сосуществование.

ДЕКЛАРАЦИЯ В СВЯЗИ С 30-летием ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ

I

30 лет назад — 8 мая 1945 года вторая мировая война закончилась в Европе. Были освобождены страны, порабощенные фашизмом. Вместе со всеми людьми доброй воли всего мира борцы сопротивления в Европе, некогда оккупированной немецкими войсками, и в самой нацистской Германии праздновали победу антигитлеровской коалиции.

Победа далась дорогой ценой — ценой неисчислимых жертв и страдания и даже геноцида, особенно в Восточной и Центральной Европе. Жизни более чем двадцати миллионов советских людей, шести миллионов поляков, каждого десятого жителя Югославии, миллионов людей других народов, особенно Франции, Голландии и других — жертв войны и концентрационных лагерей, множество вдов и сирот, разрушение и полное уничтожение жилищ и предприятий — такова цена, которую народы заплатили за освобождение от фашистского ига.

С глубоким чувством благодарности вспоминаем мы в своих молитвах тех людей, которые отдали свои жизни для спасения других и за освобождение человечества от несущего смерть и ужас фашизма. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто, невзирая на все препятствия, снова и снова вливали новые силы в коалицию за освобождение народов от фашизма. В особенности храним в памяти самопожертвование и проявленный в боях героизм союзников, особенно советских солдат и гражданского населения, которые несли основное бремя войны и гитлеровского вторжения.

II

Мы напоминаем Церквам и христианам об этом горьком опыте и призываем их противостоять всякого рода фашизму с самого момента его зарождения. Мы не должны забывать, что по сей день еще многие люди страдают от различных форм фашистского террора:

— в Южной Корее, на Филиппинах,

— в Родезии и Южной Африке,

— в Чили, Бразилии, Уругвае и в других странах Латинской Америки и в Испании.

Церкви и христиане не должны оставаться равнодушными к тому факту, что в различных странах сейчас складываются условия для роста неофашизма. Например, в Италии неофашисты представляют все бо́льшую угрозу обществу и демократическому строю. В Федеративной Республике Германии ущемляют в гражданских правах — даже в их церковном служении — и подвергают остракизму тех, кто выступает за социальную справедливость. Ввиду таких опасностей мы весьма обеспокоены зачастую слишком безучастным отношением к ним некоторых Церквей. Поэтому мы призываем все Церкви, христиан и прогрессивно мыслящих людей проявлять бдительность и мужественно бороться против представителей реакции в Церкви и обществе.

III

Начиная с 1945 года, общественное развитие в Европе вступило в новую историческую стадию благодаря возникновению стран народной демократии, которые с успехом продвигаются по пути социалистического развития.

Этого развития не могла остановить ни «холодная война», ни создание враждебных военных блоков, ни гонка вооружений, создающая угрозу миру, ни многочисленные попытки помешать мирному строительству в социалистических странах, хотя все это, конечно, тормозило его. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто способствовал торжеству политики разрядки напряженности в Европе и в отношениях между США и Советским Союзом. Своим реалистическим подходом, доброй волей и любовью к человеку они положили основание нового творческого начала в межгосударственных отношениях в политической, социальной и религиозной областях.

Гарантии сохранения существующих границ и отказ от применения силы отражены

в договорах между государствами. Теперь открываются возможности для взаимного сотрудничества между народами Восточной и Западной Европы.

Эти добрые новые начинания могут поддерживаться опытом сотрудничества в антигитлеровской коалиции. Мы призываем Церкви и христиан выступить в поддержку переговоров в Вене об ограничении вооружений и сокращении войск в Центральной Европе. Нам следует также уделить внимание Всемирному Конгрессу миролюбивых сил в Москве, в котором приняли участие преданные своему делу представители Церквей и религиозных кругов. Всемирный Конгресс миролюбивых сил имел, оказал и продолжает оказывать благотворное влияние на политическую атмосферу в Европе.

Мы убеждены, что ХМК, как организации, вдохновляющей Церкви на служение делу мира, предстоит сыграть важную роль в этом процессе.

Мы радуемся тому, что в Греции и Португалии смещены фашистские режимы, что благоприятствует продолжению и успешному завершению Общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству. Летом 1975 года будет проведена его заключительная стадия — встреча на высшем уровне, и оно станет постоянным органом, что откроет новые, доселе не виданные перспективы мирного и справедливого развития в Европе.

Мы призываем всех христиан и Церкви любыми возможными способами поддерживать Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству. Особенно большие возможности откроет в этой связи Вторая Ассамблея представителей общественного мнения в Европе (Брюссельский форум), которая состоится в Брюсселе и Льеже 26—30 апреля текущего года. Большой положительный вклад смогут в это новое европейское начинание внести Конференция Европейских Церквей (КЕЦ) и Всемирный Совет Церквей (ВСЦ).

Борьба против бесчеловечности фашизма в настоящее время находит свое продолжение и развитие в политике мирного сосуществования, целью которой является обеспечение необратимости нынешних достижений в области социальной справедливости и демократических структур мира. Смертью Своей на Кресте Христос дал всем людям свободу, положил конец вражде и принес в сердца людей дух Своей любви. Он призывает нас, христиан, проповедовать имя Его делом и истиной, объединить силы всех людей доброй воли для достижения справедливого и прочного мира.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО СЛУЧАЮ 30-й ГОДОВЩИНЫ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В последние дни апреля 1945 года, когда решающее сражение за Берлин еще требовало множества жертв, но уже предпринимались первые шаги по мирному строительству в освобожденных районах, представители 50 стран, входящих в антигитлеровскую коалицию, собрались (25 апреля 1945 года) в Сан-Франциско для составления окончательного текста Устава Организации Объединенных Наций. Устав был подписан 26 июня 1945 года и вступил в действие 24 октября 1945 года после ратификации его большинством подписавших его государств.

В Уставе от имени народов, входящих в Организацию Объединенных Наций, говорится, что, сделав выводы из безмерных страданий в XX веке, причиненных двумя мировыми войнами, они полны решимости «избавить грядущие поколения от бедствий войны», создавать условия для обеспечения справедливости, общественного прогресса и лучших условий жизни при наибольшей свободе и объединять все силы для обеспечения мира во всем мире и международной безопасности.

Вокруг этих благородных целей объединили силы не только державы, победившие фашизм, но и все люди доброй воли, которые в страшные годы войны и варварства не оставили стремления к миру и веры в достоинство и ценность человеческой личности.

Пророчество Исаии «и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы... и не будут более учиться воевать» (Ис. 2, 4) — стало теперь надеждой не одних только верующих, оно выражало цель всех людей доброй воли.

Христиане, несмотря на многие неудачи и свои собственные недостатки, непоколебимо держатся убеждения, что Бог, Господь всех народов, желает мира и справедливости и что в Христе преодолено неравенство между народами, между мужчинами и женщинами, между черной, белой и желтой расами.

Тридцать лет прошло с тех пор, как ООН сформулировала свои цели. Если при основании ООН в ней было 51 государство-член, к осени 1974 года это число увеличилось до 138. Таким образом, мы недалеки от того исторического момента, когда, по словам генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма, «Организация Объединенных Наций будет действительно представлять всё человечество». В настоящее время ООН представляет собой огромную систему самых разнообразных международных организаций, посредством которых народы всего мира имеют возможность решить проблему выживания человечества в масштабе планеты, приобретающую всё бóльшую актуальность.

За эти 30 лет цели ООН остались без изменения, но соотношения сил изменились в такой степени, что задачи, изложенные в первом документе ООН, могут быть решены более активным и действенным образом. Это положение применимо не только к поддержке прав малых и развивающихся наций и справедливости борьбы против расизма, эксплуатации и колониализма, но и к борьбе за равенство, социальный прогресс и национальный суверенитет, ибо ООН действительно является орудием, способным обеспечить равенство прав всех государств. ООН осталась верной своему первоначальному призванию — антигитлеровской коалиции против империализма, поэтому сегодня она становится форумом антиимпериалистической освободительной борьбы народов Африки, Азии, Латинской Америки.

Христианская Мирная Конференция едина с ООН в этих усилиях. ХМК, созданная во время «холодной войны», когда угроза ядерной войны, напряженность в Европе и анти-

коммунизм достигали своего опасного апогея, сотрудничает с ООН во многих отношениях. Как неправительственная организация ХМК поддерживает усилия наций, работающих вместе в общине ООН, направленные на антиимпериалистическую освободительную борьбу против пережитков колониализма, расизма во всех его формах, за развитие процесса ослабления напряженности в Европе и за мирное сосуществование всех народов, независимо от различия их общественных систем. Причины отдельных неудач следует искать не в Уставе или структуре ООН, а в нежелании людей и государств проводить в жизнь решения ООН и оставаться верными Уставу, стремясь решить ту или иную проблему до того, как их вынудит к этому катастрофа.

Для эффективного осуществления своей миссии сохранения мира ООН нуждается во всё большей поддержке государств-членов.

Как неправительственная организация ХМК считает своей первичной задачей поддержку всех программ ООН, направленных на обеспечение необратимости процесса разоружения, разрядки и мирного развития наций (см. Резолюции по разоружению Генеральной Ассамблеи 1974 года и о Всемирной конференции по разоружению), на служение делу освобождения от неравенства (Международный год женщин) и эксплуатации (см. Устав об экономических правах и обязанностях государств).

Постоянная молитва и действенная солидарность являются еще одним средством, с помощью которого христиане могут укрепить авторитет ООН в следующем десятилетии. Участники деятельности ХМК и, в частности, региональные комитеты и Церкви-члены должны принять активное участие в праздновании нынешней годовщины ООН и в сотрудничестве с другими организациями в программах, организованных в различных странах в поддержку усилий ООН, направленных на достижение мира.

Телеграмма ХМК:

СЕНАТОРУ ДЖОНУ СПАРКМЕНУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОДКОМИССИИ СЕНАТА ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ, Вашингтон
ВТОРОМУ КОНГРЕССМЕНУ КАРЛУ ЭЛЬБЕРТСУ, СПИКЕРУ КОНГРЕССА США, Вашингтон
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ХРИСТА В США
г-же д-ру КЛАРЕ ФЭНДОЛ, Нью-Йорк
ПРЕЗИДЕНТУ АССОЦИАЦИИ ХРИСТИАН ЗА КОНТАКТЫ С ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ
ПРОФЕССОРУ БРЮСУ РИГДОНУ, Нью-Йорк

Члены Рабочего комитета ХМК во время сессии в Софии с чувством глубокой озабоченности узнали об обращении президента Джеральда Форда к Конгрессу США о предоставлении Южному Вьетнаму 1000 миллионов долларов на военно-экономические нужды, в том числе 722 миллиона на военную помощь и 250 миллионов на экономическую поддержку.

Мы убеждены, что если эта помощь будет санкционирована, то это приведет лишь к дальнейшему продолжению войны во Вьетнаме, усугубит страдания вьетнамского народа и умножит число жертв режима.

Приветствуя и поддерживая любое оказание общечеловеческой гуманистической помощи, направленной на прекращение страданий вьетнамского народа, мы в то же время решительно отвергаем любые действия, ведущие к бессмысленному продолжению конфликта.

На основании всего вышеизложенного мы обращаемся к членам Конгресса США с призывом воздержаться от оказания любой военной помощи Южному Вьетнаму или любого военного вмешательства в районе Юго-Восточной Азии.

По поручению ХМК

НИКОДИМ, митрополит Ленинградский и Новгородский, президент

д-р Каролй ТОТ, генеральный секретарь

София, 12 апреля 1975

СЛОВО

митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА, президента Христианской Мирной Конференции, при открытии сессии Рабочего комитета ХМК в Софии

Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимый г-н председатель Комитета по церковным делам при Правительстве Народной Республики Болгарии, дорогие братья и сестры!

С радостным чувством встречи и общения сердечно приветствую всех дорогих соработников на поприще миротворческого служения. Встреча с друзьями, особенно многолетними, всегда приятна, а когда друзей объединяют важные цели и задачи, когда их совместные усилия приносят добрые плоды, тогда пребывание вместе не только доставляет радость, но и вдохновляет к еще более активной деятельности.

Наша цель ясна всем с самого начала Христианского мирного движения. Прошедшие годы убедительно засвидетельствовали, что миролюбивые устремления христиан, несмотря на встречавшиеся трудности, не были напрасными. Но жизнь идет и непрерывно ставит перед нами конкретные задачи в виде не разрешенных до конца старых проблем или новых актуальных вопросов. А наша христианская любовь, побуждая нас быть на стороне тех, кто нуждается в помощи, обязывает нас никогда не прекращать нашего делания. И я рад видеть вас, дорогие друзья, в готовности делать все, что в наших силах, для торжества мира и справедливости на Земле.

Наша работа будет происходить в этом гостеприимном городе, славном своим историческим прошлым и прекрасным настоящим. Здесь в далекие времена тоже собирались церковные представители для решения важных вопросов, волновавших Восток и Запад. Ныне София, как столица миролюбивой страны, миролюбивого болгарского народа, уверенно стоит с теми, кто на страже лучших чаяний человечества. И мы сердечно благодарны Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму, Священному Синоду и всей Болгарской Церкви за любезное приглашение провести здесь очередную сессию Рабочего комитета ХМК, а также за создание благоприятных условий для нашей работы.

Переживаемое нами время церковного года также, надеюсь, будет благоприятствовать нам. Достигнув седмицы «средопостной», мы находимся в апогее св. Великого поста, который готовит христиан Востока к встрече праздника Пасхи Христовой. Святые отцы мудро назвали Великий пост «весной духовной», потому что она постепенно приводит к раскрытию, к расцвету высшей радости о Воскресшем Господе. Благодаря духовному обновлению в период поста мы можем испытать глубокий внутренний подъем радостного чувства веры и любви к Спасителю нашему в праздновании св. Пасхи, как победы добра над злом, грехом и адом, как победы жизни над смертью, предощущая блаженство невечернего Небесного Царствия. Твердая вера в Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего силу ада и смерти и даровавшего жизнь всему человечеству, придает нам силы неуклонно идти избранным нами путем для созидания мира между всеми людьми и народами, независимо от их национальной, религиозной или другой какой-либо принадлежности.

Нам предстоит обсудить серьезную проблему сосуществования христиан, евреев и мусульман на Ближнем Востоке. В этом районе мира уже в течение ряда лет сохраняется весьма сложная и напряженная обстановка, которая многократно обострялась агрессивными действиями государства Израиль. Прогрессивное человечество осудило агрессора, экспансионистскому курсу которого некоторые милитаристские круги оказывают всяческую поддержку, что постоянно разжигает огонь арабо-израильского конфликта.

Свою завоевательную политику израильские правители пытаются нередко оправдать религиозными мотивами. Однако их действия обнаруживают тот факт, что в основе их политики лежит политический сионизм. Именно сионистская идеология внедряет в сознание израильских граждан мысль о нетерпимом отношении к арабам, которых следует изгонять с территории, простирающейся от Евфрата до Нила.

В следующем месяце миролюбивые силы всего мира отмечают 30-летие победы над фашизмом. Теперь все больше и больше людей понимает великое значение этой победы, избавившей многие народы от порабощения и физического уничтожения. Невозможно без глубокой скорби вспоминать о тех тяжелых утратах, которые понесли во время второй мировой войны наше Отечество и другие европейские страны, о тех бесчисленных жертвах, которые пришлось принести на алтарь победы, чтобы избавить человечество от жестокого врага, оставлявшего за собой руины и пепелища, тюрьмы и лагеря смерти. Одни только названия Бухенвальд, Дахау, Освенцим и др. приводят в содрогание от воспоминания о всем страшном, что там творилось. Во время войны погибли миллионы людей, в том числе и шесть миллионов евреев, которых уничтожали фашисты только за национальную принадлежность.

На оккупированных немцами территориях местные жители, рискуя собственной жизнью и жизнью своих родных и близких, часто укрывали евреев, чтобы спасти их от смерти. И когда эта попытка не удавалась, истреблению подлежали не только укрываемый и укрывший, но и другие мирные жители. Нечто подобное ныне происходит на Ближнем Востоке. Сионисты, игнорируя уроки недавнего прошлого, готовы преследовать и жестоко наказывать арабов только за то, что они сохраняют свое национальное арабское самосознание. Не парадокс ли это истории?

В прошлые времена имели место конфликты на религиозной почве. Нередко они порождали вражду и войны между соседними народами или вызывали внутреннее политическое напряжение. Однако чаще было так, что политические деятели использовали религиозную и национальную рознь, чтобы достигнуть своих чисто секулярных целей. Именно этим путем идут руководители Израиля, искусственно разжигая вражду евреев и арабов. Конфликт на Ближнем Востоке носит сугубо политический, а не религиозный характер. Израиль — это секулярное государство, и его завоевательные устремления не имеют принципиального отличия от политики прочих агрессоров, каким бы щитом оно ни пыталось прикрыться.

Наше время есть эпоха диалогов. И в эту эпоху нет основания, чтобы религиозные вопросы вызывали напряженность в отношениях между народами. Поэтому следует отвергнуть всякую попытку дать государству Израиль религиозное толкование. Все захватнические войны и военные интервенции подлежат одинаковой оценке на основании критериев международного права.

Ближневосточный кризис уже не раз был предметом нашего обсуждения. О нем мы говорили на сессии Рабочего комитета 2—4 июля 1967 года в Загорске; на IV Всехристианском Мирном конгрессе в 1971 году в Праге мы приняли «Резолюцию по арабо-израильскому конфликту», в которой обратились с призывами ко всем христианским Церквам, объединениям и организациям предпринять необходимые шаги, чтобы правительства и общественность их стран максимально содействовали выполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 22 ноября 1967 года («ЖМП», 1971, № 11, с. 50). В 1973 году от имени ХМК было сделано «Заявление о положении на Ближнем Востоке», в котором подчеркивалось, что для восстановления мира в этом районе необходимо возвращение Израилем «оккупированных им территорий соответствующим арабским государствам и справедливое обеспечение права арабского палестинского народа» («ЖМП», 1973, № 11, с. 51; ср. Резолюцию РК ХМК на Мадагаскаре. «ЖМП», 1975, № 1, с. 43). Сессия подкомиссии ХМК по Ближнему Востоку, состоявшаяся в апреле прошлого года в Каире, обратилась «ко всем христианам и всем людям доброй воли, к международным органам юстиции и к ООН с настоятельным призывом публично осудить израильский сионизм, как недопустимую форму политической организа-

ции, попирающей международные конвенции и нормы международного права («ЖМП», 1974, № 10, с. 42).

И ныне кризис этот стоит в центре нашего внимания, в аспекте взаимоотношений между христианами, евреями и мусульманами.

Не углубляясь в тему нашей встречи, хотелось бы подчеркнуть, что между представителями разных религий возможно не только сосуществование, но и тесное сотрудничество, как показал опыт нашей жизни. Такое сотрудничество в деле миротворчества осуществляется на конференциях всех Церквей и религиозных объединений в СССР (май 1952 г., июль 1969 г.), на встречах религиозных деятелей, участников Всемирного Конгресса за всеобщее разоружение и мир (июль 1962 г.) и Всемирного Конгресса миролюбивых сил (октябрь 1973 г.), а также и на других представительных форумах. В Коммюнике, принятом на встрече в Загорске 29 октября 1973 года, выражено убеждение, что «долгом всех религий мира, их служителей и верующих являются их повседневные труды по упрочению мира между народами. Этой цели служит и присущая всем религиям задача созидания мира и воспитания в верующих братолюбия, уважения к людям иных рас и национальностей, различных убеждений, традиций и образа жизни» («ЖМП», 1973, № 12, с. 35). А на Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами в июле 1969 года (в Загорске) христиане разных исповеданий, евреи и мусульмане наряду с другими важными документами приняли также «Заявление по конфликту на Ближнем Востоке», в котором выразили требование, чтобы «на земле, священной для верующих людей разных религий», был восстановлен справедливый мир («ЖМП», 1969, № 8, с. 36).

Возможность добрых отношений между людьми разных религиозных убеждений утверждает также Второй Ватиканский Собор, который в своей «Декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям» (Ватикан, 1967, § 3, с. 5) призывает всех «искренно стремиться к взаимопониманию, а также вместе защищать и продвигать для всех людей социальную справедливость, нравственные ценности, мир и свободу».

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает оставаться весьма тревожной, несмотря на некоторые обнадеживающие моменты. Правительство США вынуждено было открыто заявить о своем отказе от прежней политики в отношении ближневосточной проблемы и высказаться за возобновление работы Женевской мирной конференции.

Надеюсь, дорогие друзья, что с Божией помощью мы внесем в решение этой проблемы наш посильный вклад. Да будет успешным наш труд во имя торжества справедливости, для жизни и мира на земле, освященной стопами нашего Спасителя, Который есть «путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14, 6).

Сессию Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции я объявляю открытой.

Коммюнике Международной комиссии ХМК

Буков/Берлин (ГДР), 22—26 апреля 1975 года

I

Международная комиссия ХМК заседала в Букове 22—26 апреля 1975 года. Под председательством пастора Хартмута Древеса (ФРГ) представители 22 стран обсуждали тему «За постоянную стратегию сотрудничества всех миролюбивых сил». Во время обсуждений были зачитаны следующие документы членов и экспертов Комиссии: проф. д-р Герхард Бассарак (ГДР) — «Борьба миролюбивых сил против всех видов фашизма»; проф. д-р Рената Римек (ФРГ) — «Обзор политического положения в мире»; г-жа Бернадина Сильва (Шри Ланка) — «Третий мир, разоружение и голод»; проф. д-р Хэниш (эксперт из ГДР) — «Всемирное значение Совещания за безопасность и сотрудничество в Европе»; Артур Бут (Великобритания) — «Роль НПО (неправительственные организации) внутри и вне ООН для ориентации и мобилизации масс на борьбу за мир». Были поданы доклады следующих подкомиссий: Европейская безопасность, Ближний Восток, ООН, Разоружение и Индокитай. Дискуссии велись в пяти рабочих группах.

Во время церемонии открытия заседания епископ д-р Альбрехт Шёнхерр, председатель Союза Евангелических Церквей в ГДР, произнес проповедь. Патриарший Экзарх Средней Европы митрополит Филарет (Русская Православная Церковь) и председатель Регионального комитета ХМК в ГДР проф. д-р К. Бернхардт приветствовали участников. Во время экуменического вечера участники обменялись информацией по опыту жизни своих Церквей и народов. Ганс Зайгевассер, государственный секретарь по церковным делам и председатель Совета Франкфурта-на-Одере, устроил прием, на котором присутствовали представители общественности и Церквей ГДР, а также представители ХМК. Участники возложили венок к памятнику Советскому воину в Трептов-парке. Многие участники имели возможность посетить приходы и ознакомиться с церковной жизнью в ГДР.

II

Заседание проходило в то время, когда в ГДР проводилась подготовка к 30-й годовщине освобождения от гитлеровского фашизма. Это напомнило участникам заседания Международной комиссии ХМК об уроках, извлеченных из исторического развития, приведшего ко второй мировой войне, и о том факте, что во время этой войны погибло 50 миллионов человек, из них 20 миллионов — только из Советского Союза. Должным образом было признано и подчеркнуто значение широкого антифашистского фронта коммунистов, социал-демократов и христиан. Участники заседания понимали, что гитлеровский фашизм был побежден Советской армией и армиями его союзников по антигитлеровской коалиции. Поэтому участники заседания из ГДР были хорошо поняты сестрами и братьями из других стран, когда они объяснили свое важное заключение, что 8 мая 1945 года для них был не день поражения или капитуляции, но день освобождения от фашизма, открытия нового пути социальной ответственности за построение мира и справедливости во всем мире.

В этом контексте участники заседания смогли сами увидеть, что такое государство, как ГДР, антифашистской демократической трансформацией искоренило фашизм и милитаризм и развитие социалистического общества идет путем мира и прогресса.

Подчеркивая всемирно-историческую победу СССР и его союзников, участники также высоко оценили самоотверженную борьбу антифашистских сил народов Европы. Поэтому сотрудники ХМК, приехавшие в Буков, приветствовали Декларацию в связи с 30-летием Победы над фашизмом, принятую Рабочим комитетом в Софии.

Дискуссии Международной комиссии ХМК проводились в то время, когда освобождение народов от империалистического правления в Индокитае становилось несомненной реальностью.

Народ Камбоджи, ведомый Национальным освободительным фронтом и Королевским правительством национального единства, нанес полное поражение американским агрессорам и их камбоджийским союзникам.

Участники заседания находились под большим впечатлением того факта, что настал конец империалистической агрессии и вмешательства США во Вьетнаме. Несокрушимые моральные силы этих народов показали империализму границы его эффективности. Пришло время, когда после ухода в отставку Тхиеу к власти может прийти такое правительство, которое проведет в жизнь Парижские соглашения.

Участники выразили свою солидарность с вьетнамским народом. В то же время они, так же как и официальные представители Всемирного Совета Церквей, выразили свое негодование в связи с информацией, полученной из Вьетнама, о применении бомб с удушливым газом и по поводу таких псевдогуманных действий, как «вывозка сирот».

Заседания проходили в то время, когда праздновалась первая годовщина освобождения португальского народа от пятидесятилетнего фашистского правления в Португалии. Ликвидация режима Салазара — Каэтану в Португалии и важные перемены, происшедшие в восточной средиземноморской зоне с лета прошлого года, например, подавление фашистской хунты и кризис НАТО на ее юго-восточном фланге, доказали, что диалектику всемирно-исторического процесса в духе мира и прогресса нельзя уничтожить даже при помощи кажущихся прочными держав анахроничных авторитарных режимов. Португалия была одной из цитаделей колониализма, но даже в португальских колониальных армиях появилось сопротивление каэтановскому режиму, что ускорило освобождение Мозамбика и Анголы, после освобождения Гвинеи-Биссау. Греческая хунта, считая себя достаточно сильной в своей авторитарной внутренней политике, дерзала пускаться в агрессивные авантюры за своими границами. Результатом этого было уничтожение хунты и серьезный кризис НАТО. В этом контексте участники выразили свою глубокую солидарность с Президентом Кипра Архиепископом Макарием.

Заседания Международной комиссии ХМК проходили в то время, когда угнетенный чилийский народ усиливает свое сопротивление фашистской военной хунте, когда антиколониальные силы Зимбабве, Намибии и Южной Африки борются за освобождение, когда борьба пуэрториканских патриотов за свою независимость и самоопределение (право, признанное ООН) уже стали предметом озабоченности для всех миролюбивых сил мира, когда (последнее по счету, но не последнее по значению) арабские народы сопротивляются империализму США, который хочет разделить их, борются за свои законные национальные права. Чили, Ближний Восток, Намибия, Южная Африка, Зимбабве, острова Индийского океана и Пуэрто-Рико являются сегодня основой для испытания твердости антифашистской и антиимпериалистической борьбы. Опыт народов, полученный в борьбе против гитлеровского фашизма, может быть сегодня значительной помощью в успешном завершении антиимпериалистической борьбы на этих фронтах.

Заседания Международной комиссии ХМК проходили в такое время, когда народы «третьего мира» борются за решение жизненных проблем своего существования и развития. Участники были глубоко обеспокоены сообщениями о голоде в этой части света, препятствиями, стоящими перед борьбой за освобождение, создаваемыми несправедливыми структурами, а также усугублением этих вопросов гонкой вооружения, увеличением военных расходов и неоколониализмом, превалирующими в большинстве этих стран. В этом контексте внимание было привлечено к тому факту, что многие народы так называемого «третьего мира» страдают под фашистскими режимами.

Учитывая опыт европейских народов в борьбе против гитлеровского фашизма, участники из стран «третьего мира» на этом заседании получили новое представление для решения современных проблем, касающихся европейской безопасности; то же самое можно сказать и об участниках из Европы, которые получили новое представление по жизненно важным вопросам, касающимся народов «третьего мира».

Заседание Международной комиссии ХМК проходило в такое время, когда деятельность ООН в области дипломатии и неправительственных организаций, различных течений мирных движений в сфере народной борьбы все больше и больше развертывается, чтобы мобилизовать все резервы для решения международных проблем в духе Московского Всемирного Конгресса миролюбивых сил (1973 г.). Участники заседания приветствовали Второй форум представителей общественного мнения в Брюсселе и высоко оценили результаты заседания Бюро Всемирного Совета Мира в Берлине (в середине апреля 1975 г.). В этом контексте члены Комиссии сделали свой вклад, внеся предложения по подготовке к Первому Дню всемирного разоружения, который будет проводиться 17 июня 1975 года, и по конкретной поддержке Всемирного фонда удобрений (ВФУ), для развития всемирноширокой сознательности в пользу разоружения, что является важной предпосылкой для преодоления бедности, голода и слабого развития в «третьем мире». Они рекомендовали в духе Московского Всемирного Конгресса миролюбивых сил (1973 г.) созыв и проведение Конференции христиан и Церквей в поддержку Всемирной конференции по разоружению, планируемой ООН, в духе Брэдфордского Обращения НПО (август 1974 г.).

Заседание Международной комиссии ХМК проходило в такое время, когда ВСЦ готовит-

Предстоятели Болгарской Православной Церкви после восстановления ее патриаршества

В 1953 году в Болгарской Православной Церкви было восстановлено патриаршее управление. 10 мая 1953 года Третий Церковно-Народный Собор избрал на вдовствовавший в течение нескольких столетий престол патриархов Болгарских митрополита Пловдивского Кирилла — первого Патриарха возрожденной Болгарской Патриархии.

Святейший Патриарх Болгарский Кирилл (в миру Константин Марков) родился в 1901 году в Софии. В 1914 году поступил в Софийскую духовную семинарию и в 1920 году успешно ее окончил. Два года слушал лекции на богословском факультете Белградского университета*, затем поступил на богословский факультет Черновицкого университета, где в 1927 году получил ученую степень доктора богословия. В течение двух лет после этого занимался в университетах Берлинском, Венском и других.

В 1923 году он принял монашеский постриг и священный сан. Последовательно занимал должности секретаря Рыльского монастыря, преподавателя и воспитателя Софийской духовной семинарии, протосингела Софийской Митрополии, начальника культурно-просветительного отдела Св. Синода. В 1936 году был хиротонисан во епископа и назначен генеральным секретарем Св. Синода. В 1938 году был избран на Пловдивскую митрополию и занимал эту кафедру в течение 15 лет. И в последующее время, вплоть до 1969 года, он продолжал духовно окормлять Пловдивскую епархию.

В годы фашистского террора святитель смело и открыто выступил в защиту преследуемых евреев в Пловдиве. Своим мужественным заступничеством он спас их от высылки и неминуемой смерти.

Большой заслугой митрополита Кирилла было то, что он правильно воспринял вооруженное народное восстание в сентябре 1944 года и повел корабль церковный в новых исторических условиях.

В 1951 году митрополит Кирилл был избран Наместником-Председателем Св. Синода, а с восстановлением патриаршества в 1953 году — Патриархом.

Во время своего патриаршего служения в Церкви Святейший Патриарх Кирилл развил весьма плодотворную деятельность во многих областях духовной жизни: литургической, душепастырской и церковно-общественной.

Особое место в биографии Патриарха Кирил-

* В Болгарии только в 1923 году открылась высшая духовная школа — богословский факультет при Софийском университете, где много потрудился замечательный русский богослов проф. Н. Н. Глубоковский. В 1950 году факультет преобразован в Духовную академию.

ся к Пятой Генеральной Ассамблее в Найроби по теме «Иисус Христос освобождает и объединяет», что очень характерно указывает на богословские параметры освобождения и сотрудничества. Участники выразили свое убеждение, что ВСЦ в Найроби сделает важный вклад также и в развитие мирового общественного мнения в интересах мира, прогресса и развития.

III

Из оценки современной политической ситуации в мире участники заседания вывели целый ряд заключений, которые находятся в соответствии с итоговыми документами, принятыми Рабочим комитетом ХМК в Софии.

При оценке опыта, полученного в освобождении Европы и мира от гитлеровского фашизма, возникает необходимость сделать политику мирного сосуществования постоянной, сделать прогресс в разрядке международной напряженности необратимым, усилить принципы безопасности и сотрудничества в Европе (со скорейшим успешным завершением Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) и активно выступать против всех попыток возобновления «холодной войны».

При выражении солидарности с народами так называемого «третьего мира» необходимо увеличить бдительность и борьбу против империалистических сил.

В усилии продвинуть вперед миролюбивые и прогрессивные силы во всех частях света необходимо достичь решающих целей мира и прогресса, мирного сосуществования, разоружения и развития, борьбы против империализма и колониализма. Для поддержки развития стран так называемого «третьего мира» будет необходимо выступать против любого колониализма, неоколониализма и патернализма, поддерживать эффективные средства борьбы против голода, за решение проблем народонаселения, оказывать помощь в эксплуатации своих собственных ресурсов и стремиться к мерам по разоружению, что освободит финансы для развития.

При поддержке взаимного содействия дипломатии и народной борьбы будет необходимо выступать против психологического ведения войны, выражать волю народа за мир и искать модели социальной справедливости и мирного решения международных проблем.

В экуменическом несении взаимной ответственности будет необходимо поддерживать важные решения Всемирного Совета Церквей (например, Программа борьбы с расизмом) и, в частности, Комиссии Церквей по международным делам, а также воздействовать на Церкви в соответствующих странах, чтобы они оказывали им активную поддержку.

От Русской Православной Церкви в заседании участвовали священник Василий Новинский и А. С. Буевский.

Святейший Патриарх Болгарский Кирилл

ла занимает его обширная литературная деятельность. Совершая неоднократные поездки за границу, Святейший Патриарх всегда находил время для научной работы в библиотеках Москвы, Ленинграда, Белграда, Берлина, Будапешта, Вены, Парижа, Праги. По его заказу московские и ленинградские государственные книгохранилища подготовили ряд фотокопий редких архивных материалов, которые им были использованы для его научных трудов.

За 1927—1970 гг. Патриарх Кирилл написал более двадцати пяти капитальных трудов, из которых два представляют переводы с немецкого языка: Т. Пеш — «Христианская философия жизни» и Т. Тот — «Среди природы», — и несколько сот статей, помещенных в разных периодических изданиях Болгарской Православной Церкви.

В 1934 году было опубликовано одно из первых исследований Патриарха (тогда архимандрита) Кирилла — «Церковь и синагога в первые три века» («Църквата и синагогата в първите три века»). Через четыре года вышел новый его труд — «Вера и возрождение» («Вяра и възраждане», 1938). В 1940 году был напечатан труд «Вышел сеятель» («Излезе сеяч»). «Этот труд, являющийся экзегетическим анализом известной евангельской притчи о сеятеле, — пишет архиепископ Волоколамский Питирим, — представляет собой опыт христианской философии жизни. Автор в своей книге раскрывает религиозную судьбу человека, идущего трудным путем к Царству Божию, и показывает, как это Царство созидается внутри человека» («ЖМП», 1965, № 5).

Другое сочинение Патриарха Кирилла — «Человек и его труд» («Човекът и неговият труд». Пловдив, 1942) — это содержательный трактат о проблеме труда, рассмотренной в евангельском и социально-этическом аспектах.

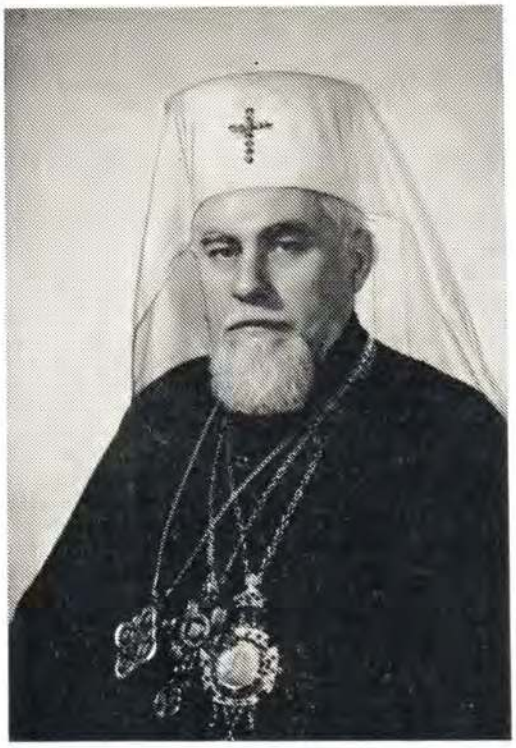
Святейший Патриарх Кирилл уделял много внимания церковной проповеди. Около половины его трудов занимают работы проповеднического характера. В 1943—1946 гг. вышли из печати три тома, имеющие общее название «У источника» («При извора») и связанные единством темы. В 1953 году было издано новое экзегетико-гомилетическое сочинение Патриарха Кирилла — «Слово жизни» («Слово на живота»). Это произведение по существу является продолжением трилогии «У источника». Если в трилогии рассматриваются евангельские чтения, то в труде «Слово жизни» заключены беседы на Книгу Деяний апостольских и на Послания святого апостола Павла. Цикл проповеднических сочинений Патриарха Кирилла завершается шестью томами под общим заглавием «Путь Господень» («Път Господен»). Эти тома (общим объемом до 2696 страниц) содержат слова и речи Патриарха Кирилла на воскресные и праздничные дни и разные случаи за время с 1953 по 1968 год. Как трилогия «У источника», так и сборники «Слово жизни» и «Путь Господень» — настольные книги болгарских православных священнослужителей-проповедников.

В 1949 году Патриарх Кирилл опубликовал труд «Гости Русской Церкви» («Гости на Руската Църква»). В этой работе он поделился впечатлениями делегации Болгарской Православной Церкви, посетившей в 1948 году Московский Патриархат по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви и состоявшегося в Москве Совещания Глав и представителей Поместных Православных Церквей. Патриарх Кирилл рассказал также здесь своей пастве о ходе деяний Совещания.

Предстоятель Болгарской Церкви проявлял весьма большой интерес к церковной истории. Большинство его оригинальных трудов этого рода посвящено изучению истории своей Церкви. Прежде всего необходимо отметить его обстоятельную церковно-историческую трилогию, посвященную исследованию жизни и трудов выдающихся его предшественников на Пловдивской кафедре, а именно:

1. «Паисий, митрополит Пловдивский, в церковно-народной борьбе» («Паисий, митрополит Пловдивски в църковно-народната борба († 1872)»); 2. «Панарет, митрополит Пловдивский (1805—1883)»; 3. «Нафанаил, митрополит Охридский и Пловдивский (1820—1906)». Труды эти появились в печати последовательно в 1938, 1950 и 1952 гг. «В этом монументальном труде автор показал, — пишет архиепископ Волоколамский Питирим, — как Церковь в тех или иных исторических условиях осуществляет свою высокую религиозную миссию и патриотическое служение. Эта церковно-историческая трилогия снискала автору признание его ученых заслуг», о чем свидетельствует тот факт, что «после выхода в свет этих трех капитальных томов Болгарская Академия наук обратилась к автору их с поручением написать исследование об известном Кресненском восстании (1878—1879 гг.— *К. С.*), связанном с сопротивлением болгарского народа решениям печальной памяти Берлинского конгресса. И в 1955 году вышло в свет это новое историческое исследование Патриарха Кирилла под заглавием «Сопротивление Берлинскому договору. Кресненское восстание» («Съпротивата срещу Берлинския договор. Кресненското въстание»)» («ЖМП», 1965, № 5, с. 54).

Кроме отмеченных трудов, Патриарх Кирилл написал еще такие обстоятельные работы, как «Экзарх Анфим (1816—1888)» («Екзарх Ан-

Святейший Патриарх Болгарский Максим

тим I») (София, 1956), «Граф Н. П. Игнатьев и болгарский церковный вопрос» («Граф Н. П. Игнатьев и българският църковен въпрос») (София, 1958), «Материалы к болгарскому церковному вопросу» («Принос към българския църковен въпрос») (София, 1961), «Католическая пропаганда среди болгар во второй половине XIX века» («Католическата пропаганда сред българите през втората половина XIX век») (София, 1962), «Болгарско-мусульманские поселения в Южных Родопах—Ксантийское и Гюмюрджинское. Топонимическое, этнографическое и историческое исследование» («Българо-мохамедански селища в Южни Родопи (Ксантийско и Гюмюрджинско). Топонимо, етнографско и историческо изследване») (София, 1960), «Материалы об униатстве в Македонии после Освободительной войны» («Принос към униатство в Македония след Освободителната война») (София, 1968) и, наконец, «Болгарский Экзархат в Адрианополе и Македонии после Освободительной войны 1877—78 гг.» («Българската Екзархия в Одринско и Македония след Освободителната война 1877—78 гг.») (Т. 1, София, 1969; т. 2, София, 1970). Последний труд незакончен.

Верную оценку трудов Патриарха Кирилла дал Президиум Болгарской Академии наук. В присланной Президиумом телеграмме по случаю кончины Патриарха Кирилла читаем: «Значительная часть его трудов основана на совершенно новых документальных данных, открытых им в разных иностранных архивах. Своими оригинальными научными трудами он сделал крупный вклад в болгарскую историческую науку» («ЖМП», 1971, № 5, с. 41).

За свои ученые труды Патриарх Кирилл был удостоен степени доктора богословия honoris causa Софийской, Московской и Ленинградской духовных академий. В июле 1970 года он был избран действительным членом Болгарской Академии наук по Отделению исторических и педагогических наук.

Патриарх Кирилл известен и своей активной деятельностью в защиту мира. Он состоял заместителем председателя Болгарского национального комитета защиты мира и постоянным членом Всемирного Совета Мира. Неоднократно участвовал в международных конгрессах защиты мира (Вена, 1952; Стокгольм, 1958; Москва, 1963; Хельсинки, 1965).

За выдающуюся церковно-патриотическую, научно-историческую и миротворческую деятельность Патриарх Кирилл был награжден государственными орденами НРБ «Кирилла и Мефодия» I степени, «Народная Республика Болгария» I степени, а также орденами отдельных Поместных Церквей и различных организаций. В декабре 1969 года Председатель Президиума Народного Собрания Болгарии Г. Трайков вручил Патриарху Кириллу второй орден «Народная Республика Болгария» I степени. Тогда же Патриарх Кирилл был удостоен звания Народного деятеля культуры.

Патриарх Кирилл был и видным экуменическим деятелем. Его взгляды на экуменическое движение, отличавшиеся большой широтой и глубоким содержанием, отображали отношение Православия к проблемам экуменизма. В связи с экуменическим движением Патриарх Кирилл писал: «Единство Церкви, как задача, есть единство в вере, в истине, в любви и, наконец, в молитве, в литургическом общении. Предпосылки этого единства — искренность, свобода и воздержание от прозелитизма во всех его формах. Вообще экуменизм ни в коем случае не означает единства при посредстве компромиссов за счет нашей верности Истине» («ЖМП», 1966, № 10, с. 36).

Скончался Святейший Патриарх Кирилл 7 марта 1971 года.

С 4 по 8 июля 1971 года в Софии состоялся Патриарший избирательный Церковно-Народный Собор Болгарской Православной Церкви, на котором был избран новый Предстоятель Церкви — митрополит Ловчанский Максим, возглавлявший после кончины Святейшего Патриарха Кирилла Болгарскую Православную Церковь как Наместник-Председатель Св. Синода. Интронизация новоизбранного Патриарха состоялась 4 июля в Александро-Невском патриаршем соборе в Софии.

Патриарх Болгарский Максим (в миру Марин Найденов Минков) родился 29 октября 1914 года в благочестивой семье ремесленника в селе Орешак, Ловчанского округа, вблизи Траянского монастыря. Еще в детские годы он испытал благотворное влияние братии Траянской обители, способствовавшее возрастанию его в христианском благочестии и вере православной. В 1935 году он окончил с отличием Софийскую духовную семинарию, в 1942 году — богословский факультет Софийского государственного университета. Будучи на последнем курсе факультета, 13 декабря 1941 года принял монашество, а 19 декабря был рукоположен во иеродиакона. После недолговременного служения митрополичьим диаконом в г. Ловеч был назначен учителем-воспитателем Софийской духовной семинарии (1942—1947). Как духовный воспитатель «он гармонически сочетал строгую дисциплину и порядок с любовью, а также и с мудрым наставничеством, чем способствовал значительному

успеху в обучении и воспитании семинаристов, вызвал у них любовь к христианской жизни и духовному совершенствованию, оставив у них о себе добрые воспоминания. Как учитель в духовной семинарии он преподавал две важные богословские дисциплины — основное богословие и пастырское богословие» («Духовна култура», 1971, кн. 7, с. 15). 14 мая 1944 года иеродиакон Максим был рукоположен во иеромонаха, в 1947 году возведен в сан архимандрита и назначен протосингелом Доростоло-Червенской митрополии.

В 1950 году архимандрит Максим определением Св. Синода Болгарской Православной Церкви был назначен настоятелем Болгарского подворья в Москве и занимал этот пост в течение почти шести лет — до конца 1955 года. Во время своего служения в Москве отец Максим расширил свои знания о Русской Православной Церкви. Его пленили святость и благодатная сила Русской Церкви. Он познакомился с ее архипастырями и пастырями, снискал общую любовь паствы своего прихода. Высокую оценку духовных качеств архимандрита Максима, как представителя Болгарской Православной Церкви, дал приснопамятный Святейший Патриарх Алексий в своих письмах от 6 сентября 1955 года и 17 ноября 1955 года, адресованных Святейшему Патриарху Кириллу. В частности, в первом из писем говорится: «В продолжение шестилетнего пребывания в Москве настоятелем подворья Высокопреподобный архимандрит Максим показал себя достойным представителем Болгарской Церкви и болгарского народа. Скромный в своих внешних проявлениях, внутренне исполненный сознанием своего долга, он снискал любовь церковных кругов Русской Православной Церкви и уважение общественности». Во втором письме Святейший Патриарх Алексий писал: «Мы ценим его как благочестивого священнослужителя, которого высоко оценила и возлюбила и паства Болгарского подворья. Он всегда был... безукоризненным носителем своего сана» («Църковен вестник», 11. IX. 1971).

А Святейший Патриарх Болгарский Кирилл, характеризуя архимандрита Максима, писал о нем: «Это — примерный монах и клирик, известный своей скромностью и аккуратностью, трезвенностью и умеренностью, братолюбием и добродушием, тактичностью» («Духовна култура», 1971, кн. 7, с. 32).

После возвращения на родину архимандрит Максим был назначен генеральным секретарем Св. Синода Болгарской Церкви (1955—1960) и председателем редакционной коллегии синодальных периодических изданий (1957—1960). 30 декабря 1956 года состоялась хиротония его во епископа Браницкого, а в 1960 году он был избран митрополитом Ловчанским.

Святейший Патриарх Максим — видный богослов, ревностный церковный деятель и пламенный патриот. Он известен чистотой монашеской жизни, справедливостью, добротой и большими организаторскими способностями.

Верующие люди и прогрессивная общественность мира знают Его Святейшество Патриарха Максима как активного деятеля в сферах экуменической и миротворческой.

Еще будучи митрополитом, он участвовал в составе делегаций Болгарской Православной Церкви во Всеправославных Совещаниях, состоял членом Межправославной комиссии по подготовке Всеправославного Собора, неоднократно представлял свою Церковь на межправославных встречах.

Патриарх Максим — ревностный труженик на поприще христианской экумены, всемерно содействующий приближению христианского единства. Он представлял свою Церковь на IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале.

Как активный борец за установление прочного всеобщего мира на земле, Святейший Патриарх Максим почти со времени возникновения Христианского мирного движения являлся членом руководящих органов Христианской Мирной Конференции — Комитета продолжения работы ХМК и Рабочего комитета ХМК. Владыка Максим много лет является членом Комиссии Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей. Он состоит также членом Всемирного Совета Мира. Является заместителем председателя Болгарского национального комитета в защиту мира. Он был гостем на миротворческих Конференциях представителей всех религий в СССР в г. Загорске в 1952 и 1969 годах.

Участвуя в многочисленных межправославных, экуменических, миротворческих форумах, Святейший Патриарх Максим выступает на них с интересными докладами, сообщениями, приветствиями, в которых касается актуальных проблем и конкретных задач, стоящих пред современным христианским миром и человечеством.

Особенно отрадно отметить глубокую любовь Святейшего Патриарха Максима к Русской Православной Церкви и к нашей Советской стране. Он искренне радуется достижениям нашего Отечества и неизменно ратует за укрепление советско-болгарской дружбы и сотрудничества. Возвращаясь на родину после посещений нашей страны, он всегда в весьма теплых словах говорит о своих встречах с советскими людьми. «Меня всегда восхищали и трогали,— писал он в 1958 году,— трудолюбие, любезность, непосредственность, искренность, сердечность, культурность советских людей, их стремление к сохранению мира и особенно их любовь к нашему народу. Эта сильная любовь взаимна между нашими народами. Пусть пребудет она во веки!» («Духовна култура», 1971, кн. 7, с. 31).

В своем слове в день патриаршей интронизации Святейший Патриарх Максим, исповедав свое намерение свято исполнять с Божией помощью свое великое и трудное служение, заверил, что он будет всемерно радеть о благолепии святых храмов и совершаемых в них богослужений, о развитии духовного просвещения, о соблюдении церковных канонов, о расширении братского общения со всеми Православными Церквами и с экуменическими организациями. Святейший Патриарх сказал также, что он будет в своей деятельности следовать патриотической традиции Болгарской Православной Церкви, содействовать укреплению исконной братской дружбы с русским народом, решительно отстаивать позиции мира и утверждения социальной справедливости на земле. А Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в своем приветственном слове в день интронизации Святейшего Патриарха Максима отозвался о нем, как о видном иерархе, отмеченном многими достоинствами, «необходимыми для исполнения им своего ответственного служения» («ЖМП», 1971, № 9).

К. СКУРАТ, профессор МДА

Новый митрополит Врачанский Каллиник

16 мая 1974 года в Бозе почил старейший иерарх Болгарской Православной Церкви, восьмидесятишестилетний митрополит Врачанский Паисий *, управлявший Врачанской епархией в продолжение 44 лет. По решению Священного Синода Болгарской Церкви (состоящего обыкновенно из Патриарха и одиннадцати епархиальных митрополитов) в воскресенье 27 октября 1974 года в кафедральном городе Враце состоялись епархиальные выборы нового митрополита. Согласно Уставу Болгарской Православной Церкви, выборное собрание для избрания епархиального митрополита состоит из шести представителей (трех священников и трех мирян) от каждого благочиния епархии (архиерейского наместничества). Тридцать выборщиков должны были дать каждый по одному голосу за двух кандидатов из числа восьми епископов, указанных Синодом. Тайным голосованием оказались выбранными епископ Величский Каллиник и епископ Траянопольский Иларион, получившие более половины голосов по числу выборщиков. Священный Синод, согласно Уставу Болгарской Церкви, из этих двух кандидатов в воскресенье 10 ноября в крестовой церкви Синода единогласно избрал митрополитом Врачанским епископа Величского Каллиника, получившего на выборах самое большое количество голосов.

* В первый раз за всю историю Болгарской Церкви в епископской хиротонии Владыки Паисия (1 мая 1923 г.) принял участие и представитель Русской Православной Церкви — епископ Лубенский (впоследствии Богучарский) Серафим (Соболев) († 1950), управлявший русскими патриаршими приходами в Болгарии.

Митрополит Врачанский Каллиник (в миру Димитрий Райчев Александров) родился 11 марта 1931 года в селе (ныне город) Маглиже в семье земледельцев. С детских лет проявлял он любовь к Божию храму и богослужениям. По окончании Пловдивской духовной семинарии в 1952 году Димитрий Райчев Александров в том же году поступил в Софийскую духовную академию, которую успешно окончил в 1956 году. Будучи студентом академии, он исполнял обязанности псаломщика и регента в одном из храмов Софии. После прохождения военной службы в 1957 году он работал бухгалтером Старо-Загорской митрополии. В 1960 году пострижен в монашество с именем Каллиник и рукоположен во иеродиакона. По решению Св. Синода в том же году направлен для научных занятий в Московскую духовную академию, которую окончил в 1962 году со званием кандидата богословия за представленное сочинение «Русская Православная Церковь и ее заграничная юрисдикция до Поместного Собора 1917—1918 гг.». 7 июня 1962 года иеродиакон Каллиник был рукоположен во иеромонаха Святейшим Патриархом Алексием в Богоявленском патриаршем соборе в Москве.

По возвращении в Болгарию иеромонах Каллиник с 15 сентября 1962 года занимает должность протосингела (начальника канцелярии епархиального управления) Русенской митрополии. 21 июня 1964 года он возведен в сан архимандрита. В июле 1968 года архимандрит Каллиник был послан Св. Синодом в Швейцарию для ознакомления с экуменическим движением. Он успешно проходил стаж в Экуменическом институте в Боссэ, где представил сочинение «Евхаристия в свете экуменизма». Для изучения устройства и деятельности кантональной Реформатской Церкви Швейцарии он там же прошел четырехмесячный курс практических занятий.

По возвращении на родину архимандрит Каллиник 1 ноября 1969 года назначается игуменом ставропигиального Рыльского монастыря. Затем по ходатайству митрополита Сливенского Никодима Св. Синод направляет архимандрита Каллиника в Сливен. 6 декабря 1971 года он был хиротонисан во епископа Величского, викария Сливенской епархии.

Врачанская епархия — одна из древнейших православных епархий на Балканах. Старинное название кафедрального города Врачанской епархии — Вратица идет от первых славянских поселенцев на Балканском полуострове в III в. по Р. Х. Здесь большую миссионерскую деятельность развил св. Никита Ремезианский († 431), который считается автором гимна «Тебе, Бога, хвалим» *. Св. Никиту можно счи-

* Обычно авторство гимна «Тебе, Бога, хвалим» (Te Deum laudamus) усвояется св. Амвросию Медиоланскому. В настоящее время некоторые западные исследователи усвояют его св. Никите Ремезианскому (D. Attwater. The Penguin Dictionary of Saints, p. 250). Св. Никита, родом славянин, был епископом родного города Ремезианы (др.-слав. Ремешек, затем Пирот; другие считают, что Ремезиана — это современная Бела Паланка в Сербии).

тать завершителем канонического устройства Врачанской епархии. Небезынтересно отметить, что в 1254—1280 гг. Врацей управлял русский князь Яков Святославич, вместе с которым в Болгарию прибыли из России служилые люди и русское духовенство в годину татарского нашествия. Здесь в XIII в. написано было знаменитое Врачанское Евангелие— первая русская книга в Болгарии. В период турецкого владычества яркий пример патриотизма явил епископ Врачанский св. Софроний (кон. XVIII—нач. XIX в.; память 11 марта ст. ст.), известный автор популярнейшего проповеднического сборника, названного его именем «Софрония» и до сих пор употребляемого в Болгарской Церкви.

Новый митрополит Врачанский имеет большой, разнообразный опыт церковно-административной работы.

В своем первом архипастырском слове при настоловании в г. Враца 16 ноября 1974 года митрополит Каллиник сказал, что он хотел бы быть подобным Христовым апостолам — истинным учителем, любвеобильным наставником, постоянным и усердным молитвенником пред Богом, ревностным проповедником, обладающим силой слова, благим утешением веры и евангельского благочестия, прилагая все заботы и старания к благому преуспеянию вверенной ему епархиальной Церкви.

Как в своем кафедральном городе Враце 16—17 ноября 1974 года, так и в знаменитом Плевене (Плевна), городе русской боевой славы (1877—1878 гг.), входящем в пределы Врачанской епархии, 20—21 ноября новый митрополит Врачанский был тепло встречен представителями духовенства и гражданских властей.

Архимандрит **ИННОКЕНТИЙ**

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Константинопольская Церковь. Священный Синод Константинопольской Церкви 13 февраля 1975 года назначил архиепископом Австралийским митрополита Милитополисского Стилиана, священноархимандрита ставропигиальной обители Влатады. Митрополитом Анейским и священноархимандритом монастыря Влатады назначен митрополит Карпафский и Касский Апостол. Митрополитом Карпафским и Касским наречен архимандрит Георгий (Орфанидис).

Новый архиепископ Австралийский Стилиан (Харкианакис) — уроженец о. Крит. Окончил школу на о. Халки в 1958 году. Продолжал богословское образование в Бонне. В 1964 году ему присвоена степень доктора богословия Афинского университета за диссертацию «Непогрешимость в Православной Церкви». В 1970 году хиротонисан в митрополита Милитополисского. Преподавал в Салоникском университете. Известен как автор ряда работ по богословию.

Новый митрополит Анейский Апостол (Папаиоанну) — уроженец о. Родос. Окончил школу на о. Халки в 1936 году. Долгое время был архидиаконом и управляющим делами Родосской митрополии. В 1950 году хиротонисан в митрополита Карпафского и Касского. Автор ряда работ по церковной истории.

Новый митрополит Карпафский и Касский Георгий (Орфанидис) — уроженец Стамбула. Окончил школу на о. Халки в 1939 году. Был архидиаконом митрополии Принцевых островов, великим архидиаконом Константинопольской патриаршей кафедры. С 1958 года — наместник ставропигиального Свято-Анастасиевского монастыря.

Патриарх Константинопольский Димитрий обратился к новоназначенному архиепископу Австралийскому Стилиану со словом, в котором указал на особенности пастырского служения на Австралийском континенте.

(Episkepsis, 119/75)

Директором Бюро по межконфессиональным отношениям и общественным проблемам Греческой Православной архиепископии Северной и Южной Америки назначен архимандрит Никон Патринакос, известный как церковный писатель.

(Episkepsis, 119/75)

Антиохийская Церковь. Обитель Деир-эль-Харф находится близ Бейрута, в поросших соснами предгорьях Ливанского хребта, на высоте 900 м над уровнем моря. Главный храм обители освящен во имя великомученика Георгия Победоносца. Монастырский храм недавно был расписан мастерами иконописи— двумя румынскими иноками, присланными Патриархом Румынским Юстинианом. Монашеская жизнь возобновилась здесь сравнительно недавно, но в монастырь уже приезжают паломники и из Ливана, и из-за границы. В получасе ходьбы от монастыря на принадлежащей ему земле строится лагерь Православного молодежного движения Ливана и Сирии. Часть средств на строительство выделена Комиссией по межцерковной помощи Всемирного Совета Церквей. Движение православной молодежи основано почти тридцать лет назад нынешним митрополитом Гор Ливанских Георгием (Ходр). Летом 1974 года в Бруммане, недалеко от Бейрута, состоялась очередная генеральная ассамблея Движения, на которой присутствовали делегаты из Бейрута, Триполи, Латакии, Тартуса, Алеппо и Дамаска. Обсуждался вопрос о духовном обновлении жизни приходов Антиохийского Патриархата. Новым генеральным секретарем организации избран М. Хафик Хайдар, инспектор Свято-Ильинской школы в Триполи-эль-Мина.

(Al Montada, 1974, № 64)

Уже второй год в архиепископии Нью-Йорка и всей Северной Америки, окормляемой митрополитом Филиппом (Салиби), практикуется вызванное пастырскими соображениями вечернее совершение Божественной литургии. При этом порядок службы следующий: облачившись, священник начинает богослужение возгласом «Благословено Царство...» После «Приидите, поклонимся...» и псалма 103-го говорится великая ектения. На «Господи, воззвах» поются стихиры праздника со «Слава, и ныне». Вход с Евангелием. Если служит архиерей, то он поет входное. Лик поет «Свете тихий». Далее — тропарь празднику, тропарь храмовому святому, кондак празднику, Трисвятое, Апостол и Евангелие празднику и прочее последование литургии. В архиепископии существует сеть арабских православных клубов «Сойо»; с 1957 года архиепископия издает журнал «Word» («Слово») на английском языке; многое сделано для перевода богослужебных книг на английский язык; в 1961 году вышло третье изда-

ние книги «Молитвы и Божественные службы» (1123 с.), включающей английский перевод почти всех молитвословий, образующих богослужебный круг Православной Церкви, с обширными пояснениями. В настоящее время составляется библиография всех существующих переводов православного богослужения на английский. Готовятся к печати Последования венчания, крещения, великой вечерни, утрени; Службы Страстной седмицы; Последования погребения, Последование литургии Преждеосвященных Даров и особый Чин, бываемый в годовщину брака.

(The Word, 1973, N 9; 1974, N11)

Иерусалимская Церковь. В настоящее время в Иерусалимской Патриархии насчитывается, по данным на 1972 год, около 70 000 верующих, большею частью арабов, 65 приходов, около 60 священников; в Братстве Святого Гроба — 117 членов. Свидетельством оживления духовной жизни явилось открытие митрополитом Восточноиорданским Диодором двух воскресных школ в пригородах Аммана (Иордания) — Джабал Таджа и Джабал Хашими в 1973 году. Большое значение придается в школах возрождению понимания смысла икон. В школах используется духовная литература на арабском языке, выпускаемая издательством «Ан-Нур» в Ливане. Летом 1974 года в целях ознакомления с духом и молитвенной жизнью восточного монашества несколько учеников находилось в Свято-Георгиевском монастыре в Деир-эль-Харфе, а ряд учениц — в обители св. Иакова в Ливане.

(Al Montada, 1974, N 64)

Во время археологических раскопок недалеко от храма Иерусалимского было обнаружено золотое кольцо VI в. На этом кольце сохранилось ценнейшее изображение часовни, воздвигнутой над Святым Гробом Господним, что позволяет с точностью восстановить вид ее пять веков спустя по Вознесении Спасителя. Кольцо найдено археологами Иерусалимского университета на втором этаже одного из домов византийской эпохи.

(Episkepsis, 119/75)

Сербская Церковь. В г. Топуско восстановлен приходский храм, разрушенный во время второй мировой войны. Прежняя церковь, на фундаменте которой воссоздан храм, была освящена при епископе Лукиане (1828—1837), известном сербском поэте. Средства на ремонт храма собирались как в стране, так и среди сербов рассеяния. Иконостас храма, который считается замечательным произведением искусства, вырезал из дуба мастер Станко Якшич из Петринья. Иконы писаны академиком проф. Милованом Арсичем, который долгое время прожил на Афоне, в Хилендарской Лавре. Они отличаются монументальностью и духовностью, теплотой и выразительностью колорита. Приходский священник Душан Пушак с другими клириками лично участвовал в восстановительных работах. Освящение храма совершил епископ Верхне-Карловацкий Симеон в сослужении многочисленного духовенства. За литургией пел хор монахинь обители Гомирье.

(«Православлье», 1974, № 185)

В настоящее время ведется подготовка к реставрационным работам в монастыре Раковац в Фрушкой Горе. Монастырь, подобно многим другим сербским православным святыням, сильно пострадал во время минувшей войны. Обитель построена в конце XV в. Ктитором ее был Рака Милошевич, служивший при дворе деспота Иоанна Бранковича. Храм монастыря был трехабсидный; купол опирался на четыре легкие колонны; снаружи фасад церкви был украшен резьбой по камню. Были здесь и росписи, вероятно, XVI—XVII вв. В то время и позже обитель представляла значительный центр книжного дела; в 1700 году здесь переписывалась книга «Законник» («Правильник») царя Душана. Позднее, по просьбе раковацких иноков, им прислал богослужебные книги из России Петр Первый. В 1702 году раковацкий игумен Феофан, находясь в Москве, написал Синодик Раковацкого монастыря. Эта рукописная книга, богато иллюстрированная гравюрами на дереве, хранится в настоящее время в Музее Сербской Православной Церкви в Белграде. Сохранилась она благодаря счастливой случайности: богатейшая монастырская библиотека полностью сгорела во время войны. Известно, что в библиотеке была ценная рукопись Сербляка, написанная монахом Максимом. Из сокровищ монастырской ризницы известны рака мощей св. Прокопия работы старца иеромонаха Макария, «петохлебница» (для благословения хлебов за всенощным бдением) 1609 года, омофор 1664 года, фелонь 1794 года. Говоря об архитектурной истории монастыря, следует отметить, что в XVIII в. он значительно изменил свой облик. В 1735 году при митрополите Викентии (Йовановиче) с западной стороны храма построена высокая колокольня. Сам митрополит Викентий, постриженник монастыря Раковац, погребен здесь. Позднее вокруг храма были воздвигнуты братские корпуса. Тогда же в церкви был установлен позолоченный иконостас в стиле барокко и иконы кисти Василия Остоича; им же расписаны иконостасы Успенского храма в Нови Сад, Никольского в Ириге и в соборе в Сентандре. До настоящего времени сохранились лишь две иконы из сорока, украшавших иконостас. В монастырской трапезной стены расписывал другой известный живописец — Амвросий Янкович. Изобразил он здесь и битву на Косовом Поле. В монастыре печатались гравюры на меди; сохранилась гравюра с изображением святых Космы и Дамиана с Житием на фоне монастыря. Другая гравюра показывает въезд в обитель Патриарха Арсения IV Шакабенты. С монастырем Раковац связана жизнь и деятельность многих замечательных людей сербской нации.

20 октября 1944 года в Раковац ворвались гестаповцы и усташи. В селе началась облава. Всех мужчин отвели к монастырской стене, где часть их была расстреляна. Затем гестаповцы заложили под монастырь шесть мин. В результате взрыва были разрушены храм и братские корпуса.

(«Православлье», 1974, № 184)

При монастыре св. Саввы в Австралии по благословению епископа Австралийского Николая создано объединение сербской молодежи имени Бранко Радичевича, сербского поэта — «стражиловского соловья». В 1974 году отмечалось 150 лет со дня его рождения. Задачей союза является сохранение национального языка и обычаев среди сербской диаспоры. С этой целью создано фольклорное отделение. («Православлье», 1974, № 184)

Подготовительный материал к V Ассамблее Всемирного Совета Церквей

Материалы четвертой секции: ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ОБЩИНЫ

В наш век бурного и всестороннего развития человеческой мысли перед народами всех континентов особенно остро стоит жизненно важная проблема воспитания и образования. Этой неотложной и общечеловеческой теме большое внимание будет уделяться и на Пятой Ассамблее Всемирного Совета Церквей.

Преамбулой к подготовительным материалам IV секции являются «Замечания», сделанные группой членов штаба ВСЦ. Авторы отмечают, что в настоящее время во всем мире Церкви и отдельные христиане заняты поисками практических путей по совершенствованию своей деятельности в сфере воспитания. В различных районах мира люди пришли к убеждению, что существующая система воспитания нуждается в крупных реформах и даже радикальной революции. Все чаще слышатся тревожные голоса о том, что недостаточно имеется школ, возрастает стоимость образования, школы продолжают увековечивать несправедливые классовые структуры, расовую дискриминацию, все еще не реализована программа ликвидации неграмотности в мировом масштабе. Считается, что «рост населения опережает достижения в области ликвидации неграмотности, и сейчас больше неграмотных, чем год назад».

Естественно, подобные отрицательные факторы препятствуют процессу освобождения людей от социального и экономического неравенства. Вера в Иисуса Христа, Который освобождает и объединяет, побуждает и христиан внести свой вклад в достижение справедливости и создания в обществе равных возможностей для всестороннего развития каждой человеческой личности.

Тема «Воспитание для освобождения и общины» непосредственно касается и христианских Церквей. «В Церквах, — говорится в «Заявлении», — христианам необходимо сделать тщательную переоценку своих уровней библейской и богословской грамотности, которая, возможно, недостаточна для ответственной жизни христиан в современном обществе. Христианам необходимо заново искать функциональную грамотность в религии, которая позволит им нести эффективное свидетельство в современном мире».

Далее следует анализ ситуации в области воспитания и образования, существующей в различных странах и на континентах.

Первая глава касается Африки: «Альтернативы воспитания в развивающейся стране: Гана». На основании статьи старшего сотрудника по вопросам образования министерства просвещения Ганы Вальтера Блеж приводятся некоторые статистические данные. Из общего бюджета Ганы на 1970—1971 гг. почти 25% было выделено на нужды образования. Несмотря на такое значительное ассигнование, в стране существует безработица, охватившая выпускников школ. В 1965 году насчитывалось около 35 тысяч безработных выпускников, и они оставались без работы вплоть до января 1967 года. Число ганских учащихся продолжает расти, тогда как вакансии работы сокращаются, причем безработица распространяется и на выпускников университетов.

Здесь определенно сказалось и колониальное прошлое. В то время в колониальных странах популяризовалось так называемое западное образование, дававшее возможность выпускникам учебных заведений получить «чистую» работу правящего класса. Это была хорошо оплачиваемая работа привилегированного белого колониального правителя. В Габоне, например, парламентарий работал только шесть недель из шести месяцев. Однако за этот короткий период времени он зарабатывал столько же, сколько средний сельскохозяйственный рабочий заработал бы в течение 36 лет трудовой жизни. Африканцы видели, конечно, такое вопиющее несоответствие, но сделать ничего не могли. Единственным средством для жителя Африки, хотевшего разделить привилегию с белым правителем, оставалось получить такое же образование, какое имел белый человек. Отсюда и учебные программы являлись инструментами отчуждения людей, школы насаждали ложные ценности, основная функция образования способствовала созданию общества имущих и неимущих, а это увеличивало разрыв между богатыми и бедными.

В 1957 году Гана провозгласила независимость, а в 1960 году стала республикой. Это дало возможность наметить модернизацию

школ и приступить к решению сложных проблем реформы образования в целом. Опыт независимой от колониализма Ганы показал, что образование для избранной бюрократии не только устарело, но также является вредным на пути экономического и социального развития страны. Реформы образования должны отвечать интересам не элиты, а нуждам народов развивающихся стран.

Под рубрикой «Сельские школы» рассказывается о том, что в Республике Дагомея практикуется борьба с неграмотностью среди сельского населения. Программа обучения предусматривает овладение техникой письма и чтения и вместе с тем усвоение практических навыков в строительстве жилья и других видов благоустройства данной общины. Развитию этой программы содействуют взаимодействие, коллективная мудрость и конструктивность.

Во многих частях Африки Церковь также участвует в программе образования посредством создания курсов для приобретения профессий, открытия еженедельных или ежемесячных классов для женщин и мужчин. Правда, в адрес Церкви направлены и критические замечания за то, что в школах превалируют религиозные или деноминационные занятия, христианство преподается с точки зрения западной традиции, а это ведет к отказу от местной национальной культуры и т. п.

В последнее время все большее число африканских государств берет на себя ответственность за образование, а влияние Церкви в системе официального организованного просвещения либо уменьшается, либо все в большей степени зависит от доброй воли правительств.

Во второй главе рассматривается состояние образования в Азии и на островах в Тихом океане. Здесь идет процесс изменения в области образования, но инициатива часто исходит от самих учащихся, от студентов университетов. На Филиппинах, в Таиланде, Индонезии, Сингапуре и в других азиатских странах студенты активно выступают с протестами не только против империалистического проникновения в экономику их страны, — они выступают за широкие социально-политические преобразования и решительно требуют реформ в области образования. Чувство неуверенности вызывает у студентов безработица. В Таиланде, например, колледжи и университеты выдают 20 тысяч дипломов в год, тогда как лишь половина выпускников может найти работу. То же самое наблюдается в большинстве других азиатских стран. Еще от колониальной эпохи унаследована система элиты, система отбора по оценкам в сфере образования. Образование рассматривалось не как важнейший аспект в процессе развития и освобождения для человека и общества, а как такая система подготовки, при которой со студентом обращаются, как с предметом, удовлетворяющим требованиям технократического, капиталистического общества. В статье отмечается тот факт, что из-за финансового напряжения большой процент детей из рабочего класса в 12—13-летнем возрасте вынуждены прекращать свое образование.

На островах Микронезии большинство школьников проживает в интернатах и вдали от дома. Ввиду такого разобщения ослабевает влияние и устойчивость семьи. Все чаще официальное школьное обучение «американизируется», что наносит ущерб традиционному образу жизни семьи. Чуждая концепция индивидуализма вытесняет семейный коллективизм жителей островов. Появляется так называемая «ядерная семья», когда муж, жена и младшие дети, как правило, обречены вести самостоятельное существование, и в связи с этим чувство взаимных обязанностей среди членов семьи ослабевает. В настоящее время для многих микронезийцев «ядерная семья» представляет определенную опасность.

В 1972 году Корейский Совет христианского образования и Совет христианских Церквей в Южной Корее также высказали опасения по поводу состояния образования в этой стране. Равные шансы образования для всех людей нереальны в Южной Корее. В то время как дети привилегированного класса пользуются лучшими условиями школьного обучения, дети других классов не могут окончить даже начальной школы. Образование служит главным образом цели индустриализации страны, а не гуманизации учеников. Воспитательный процесс концентрируется вокруг материальной, а не человеческой ценности.

Совет христианского образования в Южной Корее указывает далее на необходимость критического пересмотра и церковного образования. Воспитательная миссия Церкви должна заключаться не в том, чтобы на свою сторону привлечь как можно больше христиан, а в том, чтобы раскрыть им значение Евангелия и христианские обязанности в мире.

Третья глава касается проблемы образования в Европе. В статье «Образование для освобождения и общины» приводятся высказывания профессора Тюбингенского университета Карла Эрнста Нипкова из его доклада, прочитанного на заседании Синода Евангелической Церкви в Федеративной Республике Германии в 1971 году. Автор задает вопрос: «Почему мы не способны радикально преобразовать и гуманизировать общество?» По его словам, этому препятствует погоня за частными прибылями. Наблюдается также «симптом глубокого отчуждения и утраты свободы в западном мире. Является ли это состояние отсутствия свободы роком, который нельзя изменить? Мы надеемся, — говорит проф. К. Э. Нипков, — что нет. Оно связано с принципами и противоречиями капиталистической системы экономики».

Например, нет шанса извлечь прибыль из программы улучшения образования. Наоборот, финансы, истраченные на развитие образования, повышают стоимость труда, потому что более квалифицированный рабочий должен выше оплачиваться, а это в свою очередь противоречит капиталистическим интересам. Поэтому западные компании предпочитают создавать филиалы в странах «третьего мира», где у них есть привилегия в получении дешевого труда. Принципам капитализма противоречат и правительственные налоги, собираемые на реформы в области образования, здравоохранения и другие сферы, так как это ослабляет частный капитал, его ресурсы уменьшаются, когда идут не в экономику, а на нужды народа.

При такой парадоксальной ситуации очень трудно провести широкие реформы в сфере образования. Осуществляются лишь частичные преобразования в плане структурного и технологического усовершенствования, а не реформы по существу. В школах ученики все еще разделены на группы по способностям, а

это в свою очередь делит их по принципу социального происхождения. Дети адвоката и врача оказываются в группах «А», а выходцы из низших классов сосредоточены в группах «В» или «Д». Такая дискриминационная система создает в школах атмосферу отчуждающего обучения, где ребенок не получает настоящего воспитания, а приносится в жертву данной социальной структуре.

Проф. К. Э. Нипков в связи с этим делает вывод, что образование является могущественным фактором и в то же время бессильно. Само по себе оно не обладает властью произвести коренные изменения в социальных структурах и ценностях. Воздействие просвещения не такое, как политическое действие. И все-таки образование — это могучий инструмент служения политическим интересам. По словам автора, деятели образования во всем мире — как христиане, так и нехристиане— призваны решить, каким интересам должно служить образование.

В следующем разделе «Реакция Церкви на новый план обучения взрослых» речь идет о том, что в апреле 1974 года Отдел образования Британского Совета Церквей создал рабочую группу для рассмотрения плана образования для взрослых и высказал свои соображения. Образование взрослых признается «фактором, изменяющим и улучшающим наше общество», но это образование не ограничивается занятиями в вечерних институтах. Помимо всего прочего, Евангелие заботится об освобождении людей. Поэтому воспитание и просвещение взрослых призваны воздействовать и на социальное переустройство общества, освобождать людей от всех видов рабства: невежества, нищеты, неуверенности, страха, равнодушия, апатии и т. п. И Церковь должна объединиться с теми силами просвещения в обществе, которые освобождают людей от всех видов рабства. На Церквах лежит особая ответственность откликнуться на нужды лишенных привилегий и оснастить людей способностью удовлетворить свои социальные нужды. Участие христиан должно быть не просто на уровне работы «скорой помощи». Евангелие не только заботится о том, чтобы поднимать падших, — оно касается также создания социальных условий, при которых людям не было бы нужды совершать грехопадение.

Представитель Армянской Церкви в Ливане отец Арам Кешишьян считает, что в нашем совместном походе ко Христу в парусии нам нужна новая открытость миру в его надеждах, достижениях и свидетельствах. Сегодняшняя борьба за освобождение и справедливость и желание подлинной гуманности являются общими устремлениями человечества в целом. Поэтому воспитательное служение, по словам отца Арама, — это высшая задача Церкви, ее призвание и новый стимул для участия Церкви в служении Богу в этом мире.

Под рубрикой «Жизнь христиан в социалистическом обществе» публикуются выдержки из доклада представителя студенческого христианского движения в ГДР Удо Складного, прочитанного им на Ассамблее Всемирной христианской федерации студентов, состоявшейся в 1973 году в Аддис-Абебе. Автор доклада поделился опытом жизни христиан в социалистической Германии и подчеркнул, что «мы обретаем новое лицо в качестве людей, занятых гуманизацией нашего мира; мы выигрываем в новом отношении к рабочему классу и учимся все больше признавать и поддерживать необходимость для рабочего класса ведущей роли в нашем обществе; мы приобретаем новое осознание солидарности с угнетенными странами, в экономической эксплуатации которых мы больше не участвуем; нам, очевидно, нужна своя новая практика, за которой бы следовало новое богословие, основанное на опыте развития социалистического общества. Мы призываем всех тех, кто заинтересован в нашей практике, прийти к нам, познакомиться с социалистической Германией и нашей (христианской) ролью в ней».

Четвертая глава называется «Латинская Америка и Карибский район». Методистский священник Хуго Ортега, анализируя положение образования в странах Латинской Америки, указывает на неудачи в школьной системе. Например, в Гаити безграмотность составляет 89,5%, Боливии — 67,9%, в Мексике — 34,6%, в Аргентине — 8,6%. Перуанская Церковь в своем докладе отмечает, что в латиноамериканских странах образование не способствует полному развитию всех возможностей человека с тем, чтобы он мог найти ответственное место в своем обществе. Система просвещения не способствует движению вверх низших классов, чтобы они могли заложить фундамент подлинного национального освобождения.

Христианское образование в странах Латинской Америки также имеет серьезные недостатки: много неграмотных в области вероучения, церковные школы (воскресные школы и различные религиозные общества) обращены вовнутрь, оторваны от человека и от жизни мира. Христианское образование не сосредоточено для исторической миссии социально-экономического освобождения народов латиноамериканского континента в соответствии с требованием евангельской справедливости.

Под заголовком «Новая стратегия образования в Карибском районе» помещены материалы Карибской конференции Церквей, проходившей в апреле 1974 года. Рассматривая проблемы образования, участники конференции высказались за необходимость применения метода убеждения общины создавать и осуществлять контроль над своим образованием и даже распространять этот контроль на области, выходящие за пределы образования. Они видят задачу неполитических организаций, какими являются Церкви, в том, чтобы дать населению уверенность в способности контролировать свою судьбу всеми доступными средствами.

Латиноамериканская Евангелическая комиссия христианского воспитания разработала новые учебные программы, носящие название «Новая жизнь во Христе». Курс обучения проходят наемные батраки, неквалифицированные рабочие на шахтах, заводах и стройках, то есть люди, живущие в чрезвычайно тяжелых условиях, социально бесправные и брошенные на произвол судьбы. В своем одиночестве эти люди стремятся к новой форме солидарности, что является фактором огромного значения для работы Церкви среди них.

В пятой главе «Северная Америка» речь идет о Канаде и Соединенных Штатах Америки. Там наблюдается большой интерес к нравственному воспитанию, к теории и методологии, касающимся развития нравственных ценностей и уяснения, что такое эти ценности. В частности, бостонский священник Джозеф Уиллиам-

сон, касаясь проблемы нравственного воспитания, говорит: «Воспитание нравственного человека в этом аморальном обществе означает, что снова и снова в области воспитания побеждают более крупные социальные силы. Средства массовой коммуникации несправедливого общества сами по себе становятся учением, которое внедряют в наши умы и сердца. Наши голословные заявления о приверженности принципам свободы и справедливости для всех, по-видимому, не оказывают существенного влияния на нашу повседневную жизнь».

Характеризуя современное американское общество, автор усматривает несправедливость и социальное неравенство в семье, которая является исходной общественной формой, обусловливающей наши нравственные чувства. По существующей там схеме отношений господства и подчинения женщина обычно имеет меньше власти, меньше свободы, меньше возможности для свершений, чем мужчина. Моральное неравенство замечается и в отношении между родителями и детьми. Суть этих взаимоотношений ставит детей на низшую ступень нравственного развития, поскольку их воспитание ориентируется на покорность и наказание, или же на «эгоцентрическое уважение к власти вышестоящего, к его престижу».

Чтобы повысить уровень нравственного воспитания в семье и вывести ее из изоляции, в Канаде и США экспериментируются так называемые программы «семейные гроздья». Четыре или пять семей периодически встречаются между собой для того, чтобы поделиться опытом, как строить отношения между детьми и взрослыми, сравнить различные стили жизни, оказать взаимопомощь, лучше понять друг друга посредством общения.

Шестая глава — «Китай». Здесь приводятся отрывки из статьи директора Христианского колледжа в Лахоре (Пакистан) Анвара М. Барката и преподавателя того же колледжа Филиппа Е. Джоунса о состоянии образования в Китае. Статья начинается с цитаты Мао Цзэ-дуна: «...Слишком большое образование вредно, и тот, кто слишком образован, не может быть хорошим императором... Современная школьная система, учебные программы и методы преподавания и экзаменов — все это должно быть изменено, потому что попирает народ».

И действительно, в разгар «культурной революции» в Китае все институты высшего образования и практически все средние школы были закрыты на академический 1966/67 год, а многие университеты закрылись на четыре или на пять лет с целью «полного преобразования системы просвещения в Китае». Миллионы студентов, интеллигенции и преподаватели были направлены в деревню в «кадровые школы имени 7 мая» для перевоспитания. Чтобы поступить в университет, необходимо сначала по крайней мере два года провести на трудовой или военной службе. Вступительные экзамены отменены, выбор студентов основан на рекомендациях военного или трудового отряда. Осуществлены и другие изменения в области просвещения. Не удивительно поэтому, что вместо «образование» в Китае стало модным выражение «познание».

Седьмая глава итоговая: «Грамотность во всем мире сегодня». По данным ЮНЕСКО, число неграмотных возросло в последние годы и охватывает приблизительно 800 миллионов человек, то есть почти четвертую часть человечества. Это бедствие номер один. Поэтому ЮНЕСКО с 1966 года проводит международную экспериментальную программу ликвидации неграмотности. Задача эта благородная и первостепенной важности для всего мира. Прежде всего это моральное обязательство, поскольку неграмотность есть отрицание права на образование, на счастье и свободу. Во-вторых, неграмотность представляет собой тормоз для экономического развития, которое должно сыграть роль в улучшении уровня жизни. Борьба с неграмотностью является также делом национальной политики и отвечает интересам развития страны.

Составленный ЮНЕСКО всемирный план ликвидации неграмотности предусматривает обучение детей и взрослых не только в школах, но и в религиозных организациях, культурных центрах, городских клубах, библиотеках. В дидактических целях используются и так называемые «параллельные школы» XX века в виде радио, телевидения, кино, записей на пленку, а также прессы, афиши. Пока что борьба с неграмотностью в мировом масштабе не дает оснований для пессимизма или самодовольного оптимизма. Во всяком случае, работа продолжается с целью добиться того, чтобы четверть рода человеческого, наконец, обрела право на равенство и человеческое достоинство. Генеральный директор Международного консультативного комитета связи по распространению грамотности, созданного ЮНЕСКО в 1965 году, сказал: «Было бы фактически позором, если бы человечеству пришлось вступить в новое тысячелетие, не избавившись от неграмотности».

В конце брошюры помещен солидный список литературы по проблемам образования и воспитания для достижения освобождения и справедливости в мире.

К. КОМАРОВ

Материалы пятой секции:
СТРУКТУРЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ И БОРЬБА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Подготовительные материалы для этой секции предваряются вступлением, в котором составители подборки, во-первых, отмечают актуальность подлежащей рассмотрению проблемы, а во-вторых, объясняют порядок расположения материалов в «досье». Одновременно здесь конкретизируются вопросы, на которые должны найти ответы участники пятой секции: Какие структуры являются несправедливыми? Как они организованы? В чем состоит их несправедливость? Какая борьба считается борьбой за освобождение? Что это за освобождение? Каков путь его достижения? Какова взаимосвязь между библейской концепцией праведности и современными секулярными концепциями справедливости? Как библейское

учение раскрывает понятие «власть»? Как должна относиться Церковь к борьбе угнетенных за власть? Борются ли Церкви против порабощения государственной властью? Какого рода властью обладает сама Церковь? Как связать миротворческую миссию Церкви с её долгом помогать борющимся за свободу и справедливость? Конкретно перед пятой секцией ставятся две задачи: 1. Изучить образцы господства и угнетения, против которых борются женщины, этническое меньшинство и расово-угнетенное большинство, бедные и лишенные прав человека, политические заключенные и безработные. 2. Изучить, в какой мере национальные и международные военно-экономические системы создают и поддерживают это господство. При этом необходимо обсудить следующие пять аспектов проблемы: а) богословское обоснование факта, что структуры несправедливости являются выражением греховности человеческого рода и того, что для христианских Церквей возможно совмещение миротворчества и поддержки борьбы за освобождение; б) определение, в какой степени органы церковного управления сами являются структурами несправедливости по отношению к женщинам, молодежи и вообще мирянам; в) осуждение тех Церквей, которые прямо или косвенно, вольно или невольно поддерживают угнетателей и подрывают освободительную борьбу, за что получают от них некоторые привилегии; г) доказательство на примерах того факта, что Бог стоит на стороне бесправных против угнетателей; д) поиски путей и форм более полного участия Церквей и отдельных христиан во всемирной борьбе за достижение справедливости и мира.

В качестве результата своей работы пятая секция должна представить пленуму Ассамблеи ответ по существу поставленной перед ней темы «Структуры несправедливости и борьба за освобождение»: какие рекомендации могут быть предложены церковным группам, конгрегациям, Церквам-членам и самому ВСЦ с тем, чтобы каждый из них мог содействовать освободительной борьбе, происходящей во многих частях нашего мира?

Первый из трех тематических разделов подготовительных материалов для пятой секции называется «Структуры несправедливости». Каждый из приводимых затем четырех примеров наглядно показывает, каковы на сегодняшний день эти структуры несправедливости. Первый пример озаглавлен «Позиция по отношению к властям» и представляет собой выдержку из исследовательского документа «Церковь и власти», разработанного Протестантской Федерацией Франции («Study Encounter», т. VIII, 1972, № 3). Его раскрытие производится по схеме: политические и экономические структуры западного мира действуют в гармонии друг с другом, создавая системы, оказывающие поддержку тем, кто обладает властью, и выступающие против тех, кто стремится достичь её. Отмечается, что такое положение совершенно несовместимо с духом Евангелия. Возникло два отношения к такой ситуации: консервативное, ведущее к усилению насилия и социальной несправедливости, и радикальное, отклоняющее технологический и индустриальный прогресс. Встает проблема выбора между эффективной экономической системой и увеличением бедности и нищеты при имеющем место росте народонаселения на земном шаре. Существуют две тенденции к решению этой проблемы — реформистская и революционная.

Вначале рассматривается «Реформистская точка зрения на современное экономическое развитие общества». Сторонники её считают, что если не избегать дальнейшего технологического развития, в западном мире может возникнуть стремление к созданию еще более могущественных экономических учреждений, обладающих соответственно и большей властью в социально-политической жизни общества. Явление это, однако, предполагается, не будет неизбежным, если достигнуть гармонии, согласованности решений как между частными компаниями, так и государственными предприятиями. Сказанное касается не только больших, но и малых западных стран. Таким образом появляется будто бы возможность направлять экономическое развитие всей страны в нужное русло.

Однако идея «гармонии» противоречива. Принятая в широком смысле, она, казалось бы, может радикально преобразовать всю экономику, а значит, и ее политическое претворение в жизнь, так как научно-технический прогресс, в котором заинтересованы и частные, и правительственные институты, может, по мнению сторонников этой точки зрения, будто бы привести к такой объединенной стратегии для достижения определенных, даже и интернациональных политических целей, при которой может быть достигнуто уничтожение социальной несправедливости, защиты личных и политических свобод, уменьшение производственной эксплуатации.

Здесь неизбежно возникает сомнение: а не будет ли этот процесс «гармонии» отвечать интересам только власть имущих? Это возможно в том случае, если его осуществление будет происходить лишь под контролем тех, кто обладает экономической властью и преднамеренно может ограничивать расширение этого процесса. В таком случае экономическая и политическая власть останется в тех же руках.

Вслед за реформистской точкой зрения приводится «Аргумент в защиту революционного подхода». Практический опыт показывает, что при существующей в современном западном обществе несправедливости и жестокости невозможно проведение действительной реформы, так как взаимосвязь экономических и политических сил там очень сильна. Поэтому для многих единственной надеждой на достижение лучшей жизни является путь революционной борьбы.

Миллионы людей на нашей планете, в том числе и христиан, разделяют эту точку зрения.

Второй пример первого раздела подготовительных материалов назван «Интернационализация военного бизнеса». Это экстракт из документа «Будет ли Европа демилитаризироваться?», написанного группой авторов и опубликованного в журнале «Исследование по вопросам мира и насилия», Тампере, Финляндия, 1972, № 4. В нем отмечается, что западные державы и стоящая у власти в развивающихся странах элита создают военные и экономические союзы, чтобы сохранить статус-кво и воспрепятствовать широким народным массам воспользоваться плодами экономического развития страны. Интернационализация военного аппарата, так же как и военного бизнеса, создает серьезные препятствия

для осуществления планов, направленных на сокращение вооружения в Европе. Поэтому усилия, предпринимаемые для создания европейской системы безопасности, представляют собой своевременный шаг, способный сбить темп роста военного бизнеса.

Третий пример «Структур несправедливости» — африканский. Он иллюстрируется всего одним стихотворением Джеймса Маттеуса «Мы наблюдали прибытие белого человека» (Иоганнесбург, 1972). В нем говорится о том, что когда белый человек вступил на африканскую землю, он имел только Библию, а теперь стал хозяином всего, тогда как африканцы лишились всяких прав и свободы.

Наконец, четвертый пример первого раздела — это «Многонациональные корпорации». Материал для него взят из исследования группы авторов «Интернационализация капитала и труда», 1973 г. В параграфе «Интернационализированная сфера деятельности капиталистической экономики» говорится, что в этой сфере действует целый ряд научно разработанных проектов и исследовательских работ. Осуществляются они в чрезвычайно широких масштабах. Распространение иностранного производственного капитала сопровождается соответствующим темпом расширения сферы деятельности иностранных банков.

Во втором параграфе «Структура и действие» раскрывается сложная организационная система многонациональных корпораций, а также не менее сложная система методов их действия.

В небольшом третьем параграфе «Промышленная передислокация» говорится о выгодности для капитализма международного перемещения объектов производства в так называемые свободные зоны производства промышленности, где предоставляется широкая возможность эксплуатации местной рабочей силы иностранными фирмами и интеграции их в местной национальной экономике.

В последнем, четвертом параграфе «Транснациональная капиталистическая интеграция и национальная дезинтеграция» показывается, как структура производства и механизмы перемещения прибылей всемирной капиталистической экономики создают неизбежность транснациональной капиталистической интеграции и национальной дезинтеграции.

Второй тематический раздел подготовительных материалов для пятой секции озаглавлен «Борьба за освобождение». Здесь рассматриваются два вопроса: над какими группами, в частности, доминируют структуры несправедливости, какими путями осуществляется борьба за освобождение. Для их обсуждения привлекаются следующие материалы: Ричард Хенсмен. «От Ганди до Гевары: полемика по вопросу восстания»; Пойкаил Джон Георг, «Освободительные движения и наш ответ на них» (1971); доклад Консультации «Права человека в латиноамериканских Церквах» (Пуэрто-Рико, февраль 1973 г.); доклад Конференции «Христиане и Европейское содружество» (Лондон, 1974 г.); доклад Нелли Мортон «В отношении всего богословия в целом», подготовленный для Консультации «Сексизм 70-х годов» (Берлин, июнь 1974 г.).

В первом параграфе этого раздела «Народный форум» говорится, что в процессе борьбы за власть должны сочетаться три элемента: а) повышение критического мышления; б) объединение единомыслящих в организации; в) участие народа в принятии конкретных решений.

Второй параграф второго раздела материалов для пятой секции дает информацию об «Освободительных движениях в определенном контексте». Здесь говорится о том, что в Южной Африке черное большинство вовлечено в освободительную борьбу, направленную против режимов белого меньшинства, которое эксплуатирует их труд, относит их к гражданам второго сорта и проводит в жизнь законы, отражающие только его собственные интересы.

Третий параграф указанных материалов говорит о «Правах человека в странах Латинской Америки». Указывается, что в этом регионе христиане, вместе с другими людьми доброй воли, вовлечены в процесс осознания основных прав человека и фактов их нарушения. При этом в ряде стран наблюдается повышенное чувство сознательности Церквей в отношении соблюдения этих прав.

Четвертый параграф второго раздела «Миграционные рабочие в Западной Европе» приводит один из примеров систематической эксплуатации пролетариата той страной, в которой его представители работают, когда им не предоставляется никакой возможности пользоваться выгодой, приносимой их трудом, и принимать какие-либо позитивные решения для облегчения своей участи. Борьба таких рабочих за улучшение своего положения — явление последних лет, и она никак не поддерживается профессиональными союзами стран-хозяев. В данном случае свободные трудовые резервы откачиваются из слаборазвитых районов, вместо того, чтобы в этих районах развивать промышленность за счет капиталовложений. Необходимо помнить, что миграция рабочих может быть только последним, крайним средством борьбы с безработицей, к которому можно прибегать.

И, наконец, последний, пятый параграф «За пределами сексизма» рассматривает положение женщины в обществе, где мужское влияние является господствующим.

В третьем тематическом разделе подготовительных материалов для пятой секции ставится вопрос: «Как Христос дарует нам свободу?» В нем поднимаются проблемы: Какие чисто церковные трудности возникают для христиан, когда они стремятся изменить несправедливые структуры? О чем говорит нам эта борьба с точки зрения Библии?

Первый параграф этого раздела взят из доклада Бангкокской Конференции Всемирной миссии «Спасение сегодня» («International Review of Mission», т. LXII, № 246, 1973 г., апрель) и озаглавлен «Между спасением и справедливостью существует тесная связь». Это утверждение подтверждается следующими положениями: а) спасение, принесенное Иисусом Христом, распространяется на все области человеческой жизни; б) поскольку грех проявляется и в личной жизни, и в социальных эксплуататорских структурах, справедливость Божия выражается и в оправдании грешников, и социальной и политической справедливости; в) поэтому борьба за достижение экономической справедливости, политической свободы и культурного развития должна рассматриваться как основной момент на пути к достижению свободы; освобождение Церкви и христиан от соучастия в структурах несправедливости — деяние огромной важности;

г) спасению содействует также борьба за экономическую справедливость против эксплуатации человека человеком, за человеческое достоинство против политического давления, за солидарность против отчуждения и за надежду против отчаяния и безысходности в личной жизни; д) человек не должен становиться врагом врага своего, а должен освобождаться от чувства враждебности (Мф. 5, 43—48); е) но в случаях открытого насилия, структурной несправедливости и узаконенной безнравственности христианская любовь имеет право на сопротивление и долг «подавить тиранию»; ж) в такой ситуации человек может стать виновным во имя любви, но и получает уверенность в том, что его виновность будет прощена.

Во втором параграфе третьего раздела «Действие во имя справедливости является заветом Евангелия» приводится выдержка из доклада католического Синода Епископов «Справедливость в мире» (Рим, 1971 г.). В ней настойчиво проводится мысль, что действия во имя справедливости и преображения мира полностью соответствуют духу и силе Евангелия и являются миссией Церкви в современном мире.

Третий параграф этого раздела озаглавлен «Солидарность рода человеческого отражает Божественное единство». В нем цитируется статья митрополита Георга Ходра «Точка зрения православных» из книги «Технология и социальная справедливость (SCM Press 1971). Исходя из известной идеи всеединства, автор утверждает, что принцип солидарности заключен в самом факте сотворения человека. Священное Писание говорит о единстве человеческого рода (Деян. 17, 20, 27). Это единство отражает Божественное единство, когда, как говорит св. Григорий Нисский, образ Божий в человеке обнаруживается во всем человечестве. Все человечество в целом составляет ответственное общество. Церковь составляет часть этого общества и также отвечает за всё происходящее в мире. Она призвана выступать против всякого рода угнетения, несправедливости и нищеты. Поэтому Церковь не может оставаться равнодушной в вопросе изменения структуры общества, которое на первом этапе приведет хотя бы к уничтожению голода и нищеты, являющихся в настоящее время уделом многих миллионов людей.

В четвертом параграфе третьего раздела, озаглавленного «Бог включил Себя в дело освобождения людей», приводится извлечение из статьи Гейрода Вилмора «Черное богословие» («International Review of Mission», т. LXIII, № 260, 1974 г., апрель). В нем автор говорит о Божественной активности в человеческой истории. Бог включил Себя в исторический процесс освобождения человека. Следовательно, познать Его — познать, что Он делает для освобождения угнетенных. Свободный человек во Христе — это человек, который восстает против структур несправедливой власти. Христианское Евангелие — не что иное, как благая весть об освобождении. Если же Евангелие преимущественно является вестью об освобождении от угнетения, тогда дело богословия в отношении цветных людей должно начинаться с изучения условий, в которых они живут. Такая богословская концепция освобождения характерна для африканского богословия, которое его представителями называется «Черным богословием».

Пятый параграф называется «Прощение и примирение должны рассматриваться и в политической перспективе». Приводимый материал — выдержка из работы проф. Андрэ Дюма «Прощение и политика» («Evangile aujourd'hui», 1973, № 77, июнь). В нем отмечается, что, с одной стороны, существует радость прощения, как ощущение прощенности, единства со всеми людьми, а, с другой стороны, налицо политическая предосторожность, как система мер, предпринимаемая при конфронтации друг с другом, чтобы не оказаться в менее благоприятных, чем партнер, условиях. Между этими двумя полюсами — пропасть, допускающая возможность рассматривать Евангелие только как моральный кодекс личной жизни. При таком положении политика может превратиться в джунгли, когда правом сильного будет словесный идеализм, а уделом слабого — смиренный реализм. Это противоречит Священному Писанию, предписывающему прощать ближних и находиться в открытом общении друг с другом. Прощение не является ни слабостью, ни забывчивостью, а проявлением силы и стремления к восстановлению единства. Прощение — это момент примирения, а политика — продолжительный процесс умиротворения, когда предпринимаются усилия достигнуть общего будущего и придать ему заслуживающую доверия форму путем практических мероприятий политического и социального характера.

Шестой параграф третьего раздела «Продолжающиеся дебаты относительно насильственных и ненасильственных методов борьбы» представляет собой сокращенный вариант Заявления ЦК ВСЦ «Насилие и ненасилие и борьба за социальную справедливость», предложенного Церквам-членам для изучения, замечаний и действий («The Ecumenical Review», т. XXV, № 4, 1973, октябрь). В этом обширном документе отмечается, что проблема христианской ответственности в сфере применения силы и насилия является такой же старой, как и древность самой Церкви. Всегда стоял вопрос: как христиане, чада любви и мира, могут жить и работать в обществе, в котором неизбежно применение силы и насильственных методов борьбы против бесчисленных форм человеческого греха? Но сегодня эта проблема приобрела особенную актуальность.

В «Заявлении» выражается христианская надежда на возможность построения справедливого общества. Церкви имеют различные точки зрения на решение этой проблемы, но они согласны в том, что борьба против насилия должна включать заботу о претворении в жизнь справедливости и свободы.

Седьмой параграф озаглавлен «Бог требует любви, и Он же требует справедливости». Он состоит только из декларации Евангелической Церкви в США, принятой в Чикаго 25 ноября 1973 года, — «Декларации о евангелической социальной заботе». В ней говорится, что, зная о том, что Бог требует любви и справедливости, члены вышеназванной Церкви не всегда проявляли их к тем, кто страдает в Америке от социального притеснения и несправедливости американского общества. Далее авторы «Декларации» заявляют о своем осуждении расизма, эксплуатации, несправедливого распределения богатств и другого рода несправедливостей и призывают членов своей Церкви покаяться в этих грехах и содействовать устранению всех видов насилия.

Восьмой, последний параграф третьего раз-

дела подготовительных материалов для пятой секции называется «Должна ли Церковь быть тоже освобождена?» Он открывается публикацией «Ответственность религиозных миссий», которая представляет собой так называемую Декларацию Барбадоса «Во имя освобождения индейцев» («International Review of Mission», т. LX, № 238, 1971, апрель). В ней критикуются методы работы религиозных миссий в Латинской Америке, которые усиливают царящую там колониальную обстановку, навязывают не свойственный индейцам образ мышления и поведения, проводят этноцентризм, уничтожают национальную культуру, считая её языческой и еретической, и т. п. Вследствие этого авторы «Декларации» требуют временного прекращения всей миссионерской деятельности в индейской среде и осуществления ряда мер в целях национального освобождения индейцев и улучшения их экономического положения.

Последняя публикация третьего раздела представляет собой отрывок из статьи митрополита Западногерманского Иринея «Элладская Православная Церковь и национальное переустройство» (1974). В ней он говорит, что Православная Церковь, в том числе и Элладская, не пренебрегает и не недооценивает реальности нации. Она признает национальный язык и традиции. В рамках нации Церковь может осуществлять и приводить к достижению желанной цели свою работу, во имя освящения и искупления людей. Элладская Православная Церковь много сделала для духовного окормления греческого народа. Вместе с тем в критические часы национальной жизни эта Церковь не обращалась к народу прямо и откровенно, как и не поднимала своего голоса перед лицом имевших место ошибок, эгоизма, своекорыстия и человеческих страданий. Происходящее в настоящее время политическое обновление страны, считает митрополит Ириней, является не просто следствием конституционных и экономических изменений, а результатом духовного обновления народа. Элладская Православная Церковь считает своим прямым долгом поощрять и углублять это духовное возрождение страны.

Заканчивается подборка подготовительных материалов для пятой секции V Ассамблеи ВСЦ рекомендательным списком литературы для дополнительного чтения по трем рубрикам: «Структуры несправедливости и борьбы за освобождение», «Христианское отображение и замечания» и «Публикации ВСЦ».

Г. ТРОИЦКИЙ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЕДИНСТВА

1. Подготовительные документы по теме II секции будущей Ассамблеи ВСЦ в Найроби, как кажется, достаточно продуманны и представляют хороший материал для размышления о единстве Церкви, как она представляется в экуменической перспективе. Ясно, что цель экуменического движения — повседневно созидать столь желаемое единство Церкви Христовой и отмечать возрастание единства. Путь к достижению единства также более или менее очерчивается, равно как и некоторые трудности, как исторически сложившиеся, так и новые, встающие препятствием по мере развертывания новых отношений в христианском обществе теперь и в будущем. Ясно также, что христиане обитают не в вакууме, а, наоборот, они призваны служить окружающему их миру по примеру Христову, и потому экуменическая задача единства неотделима от задачи общечеловеческой, от политических, социальных, культурных, экологических, технических и иных факторов. Короче говоря, представленные документы достаточны для конструктивной и перспективной работы на данном этапе экуменического движения. По любому пункту этих документов православный участник движения способен высказать свои суждения и внести свой положительный вклад.

2. Говоря о православном участии, следовало бы еще и еще раз подчеркнуть, может быть парадоксальное, положение, что Православие, как таковое, вряд ли соизмеримо с тем, что в экуменическом движении принято называть «конфессией». Один из первых русских участников экуменического движения — покойный проф. Н. Н. Глубоковский сказал однажды о Православии, что оно способно обнять и примирить с собою все конфессии, ибо в нем нет узости и ограниченности конфессиональных воззрений. Действительно, если Православие в лице Православных Автокефальных Церквей и, как мы можем надеяться, в лице Древних Восточных Церквей хранит в неизменной полноте преданную от апостолов Христовых истину и установленный апостолами существенный порядок христианской жизни, если от века в век оно способно хранимое им богатство передавать новым поколениям людей, неизменно ведя их ко спасению, если оно остается жизненным и жизнеутверждающим, несмотря на превратности судьбы этого мира,— оно действительно подлинный плод Духа, при этом оно переступает конфессиональные границы, хотя видимым образом и ограничивается Православными Церквами. В этом парадокс, но в этом и реальность. Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь существует в реальности на небе и на земле, руководимая Самим Господом и Духом Святым. Это — Церковь Православная. Но Православие Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви не конфессиональное достояние; содержимое Православными Церквами, оно в той или иной степени принадлежит и другим христианским обществам: Римско-Католической Церкви, старокатоликам, лютеранам, англиканам, реформатам.

Часто оно, подобно евангельской закваске, нуждается лишь в хороших условиях, чтобы начать бурное квашение теста, из которого будет испечен единый хлеб для единой Евхаристии всего христианского рода. Не в этом ли подлинная надежда экуменического движения? Говоря так, мы вовсе не хотим выражаться в терминах патернализма или доминации.

3. IV Ассамблея ВСЦ в Упсале указала, что путь к христианскому единству находится в восстановлении подлинной кафоличности

Доклад на богословской консультации в Экуменической академии на Крите в марте 1975 г.

Церкви; теперь мы видим весьма ясно выраженную мысль, что конкретно Церквам следует идти к единству через «консилиарность», что по-русски можно было бы передать, хотя и не совсем точно, термином «соборность». Не отвергая ни того, ни другого, мы, православные, должны всё же серьезно подумать об акцентах, какие ставятся на интерпретации данных выражений. В документах Упсалы и тех, которые теперь лежат перед нами, православные коррективы несомненно внесены, и, однако, все же остается многое из того, что свойственно западному образу мышления. Именно, кафоличность в большинстве случаев подменяется «вселенскостью» во внешнепространственном, универсалистском понимании; «консилиарность», или «соборность», также взывает больше к внешнему пониманию этого термина в смысле богослужебных и иных собраний христиан, а также Соборов. Ссылка на деятельность Духа Святого и на представительство в лице рукоположенных пастырей Церкви не стирает отпечатка чего-то «внешнего» с объяснений этих терминов. Кроме того, продолжает оставаться навязчивой мысль, что и единство, и кафоличность, и консилиарность, и киноиа — в будущем; теперь же следует удовлетвориться некоторыми элементами перечисленных факторов и исповедовать единство, хотя бы частичное, совершением перед всем миром единого для всех крещения и единой для всех Евхаристии. Не забывая «внешнего», мы, православные, призваны самим содержанием хранимого нами Православия помышлять о «внутреннем». Соглашаясь с частичным, мы должны помнить о полноте, которая реально существует в Православии, мы должны помнить также о порядке ценностей, в котором высшее место занимает Евхаристия.

4. Св. Кирилл Иерусалимский в 18-м огласительном поучении указал три свойства кафоличности Церкви: 1) всеобщность, через которую Церковь становится «всем нам общей матерью», 2) всеобщее или соборное преподание догматов и 3) всеобщее или соборное уврачевание грехов и преподание добродетелей. Анализ Священного Писания в тех местах, которые относятся к Церкви как к Телу Христову в реальном, исторически непрерывном собрании верующих, позволяет думать, что с понятием кафоличности тесно связаны такие евангельские термины, как «koinonia» (общность), «symphonia» (согласие), «synagogia» (соборность). Что могут означать эти термины, из которых св. Кирилл упоминает первый и последний, для экуменического движения?

Термин «koinonia» означает общение или общность с Иисусом Христом, последователей Христовых друг с другом в вере, любви и уповании, во всем, что принадлежит христианской жизни (см. Деян. 4, 32; 1 Ин. 1, 3; Иуд. 3; 1 Кор. 1, 9; 2 Кор. 4, 14; Гал. 2, 9; Тит. 1, 4 и др.).

Термин «symphonia» в Священном Писании стоит очень близко к ключевым моментам, имеющим отношение к Церкви. Сказано: «Если двое из вас согласятся (symphonisosin) на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного» (Мф. 18, 19; ср. 1 Кор. 7, 5). Сказано это после упоминания о Церкви и поручения «вязать и решить».

Термин «synagogia» имеет в Священном Писании двойное значение, и это важно иметь в виду при встрече с современным экуменическим понятием «консилиарность»: это и собрание верующих, составляющих Церковь (Мф. 18, 20), собрание на Вечерю Господню (Откр. 19,17), и собирание со Христом (Мф. 12, 30; Лк. 11, 23) и во Христе (Мф. 3, 12; 24, 32; Мк. 13, 27; Лк. 12,18). Именно «собирание со Христом и во Христе» имеет приоритет перед собраниями верующих, составляя обязательную цель таких собраний.

Таким образом, в «общности» можно видеть содержание христианской жизни в вере, любви и надежде, как бы некую статику, непрерывную в своем богоустановленном существе; в «согласии» — постоянное созидательное средство для возгревания общности или динамическую возможность для верующих свободной волей участвовать во всеобщности Церкви; в «соборности» — цель (собирание со Христом и во Христе) и метод (соборная жизнь).

5. Православные Церкви, осознавая свою связь с наследием Христа и апостолов, иначе говоря, непрерывную общность, постоянно возгреваемую Духом Святым в таинствах, состоя в общении друг с другом и с Главою Церкви — Христом, имея опыт согласия при решении разного рода вопросов догматического, канонического и исторического характера, состоя практически в постоянном соборном общении, устремляясь вслед за Своим Спасителем и Господом к собиранию верных, к служению ради спасения мира, утверждают собственную кафоличность. Вместе с тем они исполнены надежды обрести существенные элементы христианской жизни у разделенных братьев и тем самым продвигаться вперед к вожделенной цели, заповеданной Христом,— к единству. Плоды двусторонних и многосторонних диалогов, имевших место за последнее время и отмеченных в подготовительных документах V Ассамблеи ВСЦ, укрепляют надежду на продвижение вперед, к общехристианскому единству. Но с православной точки зрения имеют значение не внешние союзы Церквей, не федеративные объединения, не компромиссные соглашения, а подлинные знаки проявления, возрастания и укрепления кафолических, существенных элементов и отношений.

6. Когда мы говорим о существенном, то тем самым предполагаем, что имеются элементы церковной жизни, не столь тесно связанные с существом евангельской истины, записанной в Священном Писании или переданной от апостолов путем Предания. Таковы отдельные обычаи, сложившиеся в историческом бытии Церквей. Различия в обычае, не противоречащие существу Православия, могут быть не только допущены, но и должны уважаться как особенность культуры данной Церкви, как это хорошо выразил св. Ириней Лионский, выступая умиротворителем пасхалических споров. Таким образом, вполне допустимо «согласие в несогласии» по отдельным пунктам обычая или даже церковного Предания.

7. Православные Церкви, как бы твердо они ни были уверены в своей идентичности с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, не отрицают деятельности Духа Святого в отдельных обществах, а следовательно, и проявления в них «даров духовных» или «харизмов» в вере, благовестии и служении. Потому они не просто свидетельствуют свое Православие в экуменическом движении, но ведут действительный диалог, обога-

щаясь и сами проявлениями даров духовных в отделенных христианских обществах.

8. История Церкви свидетельствует о том, что жизнь Церкви Христовой представляет собою диалектический процесс, в котором нельзя обойтись без известной антиномичности. Верность Христу и отпадения от Него, святость и грех, крайности в истолковании истины, приводящие к противоречащим друг другу ересям, акривия и икономия в отношении согрешающих, замкнутость кафолической Церкви и открытость её миру, непрерывность и ивентивность, порядок и свобода, традиционализм и обновление, универсальность и ограниченность национальными и языковыми барьерами и т. п.— всё это естественно в живом теле воинствующей Церкви. Осознание диалектики церковного бытия,— такой диалектики, которая ведет к созидательному синтезу, иначе говоря, к собиранию со Христом и во Христе верующих в едином Теле Церкви Христовой и к их свидетельству миру и есть экуменический путь.

9. То, что Церкви, участвующие в экуменическом движении, объединяют в себе людей с разными политическими воззрениями, разного социального положения, различных экономических возможностей, разной культуры, не делает экуменический путь легким. Но в этих противоречиях взглядов, положений, культур открывается всё та же диалектика жизни. Поиск внутренней общности, пунктов согласия, то есть того же положительного синтеза, является выходом из указанных трудностей. Многому может помочь реалистический подход к явлениям окружающей христиан жизни и применение к ним созидательных критериев веры, надежды и любви.

10. Во всех документах, подготавливающих Ассамблею в Найроби, содержится требование видимого свидетельства миру возрастающего и уже имеющегося единства Церквей. В Саламанке говорилось об ассоциациях между единством Церкви и единством человечества. На эту тему можно было бы многое сказать, но ограничимся несколькими замечаниями.

Прежде всего, секулярный и инаковерующий мир далеко не представляет собою единства, и, исходя из его плюрализма, не стоило бы столь сильно подчеркивать факт церковного разделения. Церковное разделение, конечно,— печальное дело, но это дело больше всего касается самих Церквей. То внешнее единство, которое кажется некоторым экуменическим деятелям панацеей, вряд ли воздействует на мир. Другое дело — возрастание внутреннего единства в вере, любви и надежде, возрастание общности и согласия, постепенный рост кафоличности, органическое единство верующих, начиная с самых маленьких общин,— в этом свидетельство миру. Таким образом, экуменическому движению следовало бы отказаться от внешнепропагандистских методов и приемов демонстрации единства, а всё внимание переключить на внутреннее возрастание верности Христу и на признание всеми членами Церкви безусловной ценности существенных элементов веры, надежды и любви, порядка и благочиния, а также на возрастание святости в жизни и делах каждого христианина.

С этой точки зрения мы, православные, должны, как и прежде, воздерживаться от интеркоммуниона, который ни в коей мере не может быть употреблен для пропаганды единства, фактически в полной мере не существующего. Прилагая наставление о Евхаристии, какое апостол Павел дает коринфским христианам (1 Кор. 10 и 11 гл.), к современному экуменическому контексту, мы должны сказать, что интеркоммунион только в таинстве Евхаристии, без интеркоммуниона в вере, любви и надежде, без реализации кафолических «общности», «согласия» и «соборности», без восстановления существенного порядка и непрерывности Кафолической Церкви, подразумевает причащение «не такое», не означающее «вкушение вечери Господней» (1 Кор. 11, 20). Православное благоговейное отношение к Евхаристии, без сомнения, распространяется на литургическое воспоминание Тайной Вечери в отделенных от Православия Церквах и обществах христиан. Но это не означает, что православные со спокойным сердцем могут входить в евхаристическое общение с любым обществом, творящим хлебопреломление в воспоминание Тайной Вечери. Интеркоммунион для нас, православных,— венец единства, полное указание на то, что не существует уже больше соблазна разделения, что общность, согласие и соборность Церкви вполне восстановлены. Поддерживая молитвой и благоговением причащение в церквах и обществах отделенных братьев, православные полагают воздержание от интеркоммуниона как воспитательное средство, побуждающее к неослабным усилиям по восстановлению кафолических отношений во всей их полноте.

Наше свидетельство миру действительно может быть свидетельством большой силы, если христиане в экуменическом движении обнаружат общность в понимании наиболее важных проблем, стоящих перед современным человечеством, и если они согласятся действовать совместно с секулярными и инаковерующими людьми доброй воли во всем мире, иначе говоря словами Тейяра де Шардена, если они будут находиться на гребне волны прогресса, несущего человечество вперед и вверх к совершенству. Борьба за справедливость и мир, содействие решению экологической проблемы, помощь в правильном развитии науки и техники, чтобы они были направлены на пользу человечеству, заботы о здоровье и об обеспечении необходимым людей, содействие достижению человеком во всех уголках земли достойного уровня жизни и т. п.— вот моменты приложения христианских сил, которые будут отличаться от всех прочих сил прогресса верностью Спасителю и Господу и руководящими основами веры, надежды и любви.

11. В заключение хотелось бы сказать несколько слов о наших собственных православных надеждах на ближайшее время. Мы начали уже официальные диалоги с Англиканской и Старокатолической Церквами. Объединенный Подкомитет Комиссий Православных Автокефальных и Древних Восточных Церквей, состоявшийся в январе 1975 г. в Аддис-Абебе, решил, что наступило время для открытия богословских собеседований на официальном уровне для решения вопроса о единстве Восточного Православия. Хотелось бы пожелать, чтобы начавшиеся диалоги и то, что наши Церкви намерены предпринять для восстановления единства, были бы успешными, в чем да поможет всем нам Господь и Спаситель наш Иисус Христос, освобождающий нас от предубеждений и дарующий нам единство во Святой Своей Церкви.

Профессор Н. А. ЗАБОЛОТСКИЙ

Братский визит делегации Церквей Советского Союза в Индию

Утром 19 декабря делегация отправилась на машинах в г. Медак, расположенный в 70 км от Хайдарабада. Это кафедральный город епископа Лютера Абрахама. Проезжая через населенные пункты, делегация любовалась красотой индийской природы. Здесь никогда не бывает зимы. Поэтому сельскохозяйственные работы ведутся круглый год. Сельское хозяйство еще не механизировано. Труд крестьянина продолжает оставаться тяжелым. В г. Медаке делегацию ожидала торжественная встреча. Собралась масса христиан, среди них много молодежи, школьников. Всё это происходило на площади перед кафедральным собором. Делегация посетила храм, госпиталь, школы для мальчиков и для девочек. Всюду гостей из Советского Союза тепло приветствовали. Отвечая на приветствия, митрополит Филарет рассказывал о церковной жизни в СССР. В средней школе состоялась дружеская беседа с преподавателями. Их интересовала не только церковная жизнь, но также постановка образования в Советском Союзе.

Во второй половине дня делегация посетила сельскую церковь в селении Рамаямпет. Скромный сельский храм был наполнен христианами местной общины. Они пришли сюда, чтобы видеть представителей Церкви из далекой и в то же время близкой для них страны — Советского Союза. После краткого богослужения делегацию приветствовал местный пастор. Верующие пропели в честь делегации приветственные гимны. С ответным словом выступил митрополит Филарет. Встреча прошла в духе братской любви. Местные жители тепло провожали делегацию. Со всех сторон слышались восклицания: «Приезжайте к нам еще!»

К вечеру делегация возвратилась в Хайдарабад. В церкви св. Иоанна Крестителя было совершено торжественное богослужение по случаю пребывания церковных гостей из Советского Союза. Митрополиту Филарету было предложено произнести проповедь на тему праздника Рождества Христова. После богослужения многие подходили к членам делегации, чтобы выразить свое доброе отношение к посланцам Церквей Советского Союза. Затем в помещении школы в честь делегации был устроен ужин, на котором присутствовали руководители местных церквей.

20 декабря утром делегация вылетела из Хайдарабада в Бенгалуру.

Бенгалуру

Это один из промышленных городов Индии с населением в 2 миллиона человек. В аэропорту делегацию встречали архиепископ Римско-Католической Церкви Пакиама Арокиасвами, епископ Церкви Южной Индии К. Гилл, представитель Малабарской Церкви священник Коши Адабара и другие. Архиепископ Бенгалурский Пакиама Арокиасвами предложил делегации остановиться в его резиденции. В честь делегации он устроил обед, на котором присутствовали министр продовольствия штата Карнатака г-жа Ева Ваз, епископ К. Гилл, а также духовенство Римско-Католической Церкви. Затем Патриарший Экзарх Украины митрополит Филарет дал интервью корреспондентам церковных газет и журналов штата Карнатака.

17 декабря 1974 года. Делегацию христианских Церквей Советского Союза приветствует главный министр штата Дели г-н Радхараман

Днем в величественном здании Ассамблеи штата Карнатака делегацию принял главный министр штата г-н Д. Урс. На приеме присутствовали министр продовольствия г-жа Ева Ваз, архиепископ Пакиама Арокиасвами, епископ К. Гилл и принципал богословского колледжа д-р Рассел Чандран, большой друг нашей Церкви.

Вечером на площади перед католическим кафедральным собором состоялся митинг церковной общественности г. Бенгалуру. Почетным председателем был губернатор штата Карнатака г-н Мухандаль Сукхадия. Здесь собрались католики, протестанты и православные. Площадь была украшена гирляндами электрических лампочек и живых цветов. После торжественной встречи под пение и музыку на членов делегации и губернатора были возложены гирлянды из сандалового дерева. Гостям были отведены почетные места на возвышении. Хор исполнил церковный гимн. Затем с приветственной речью выступил архиепископ Пакиама Арокиасвами, который сказал: «Мы сердечно приветствуем наших досточтимых гостей — Высокопреосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета и Архиепископа Яниса Матулиса. Движимые сердечным и братским к нам отношением, они оставили свою Родину и приехали в далекую Индию по приглашению Национального Христианского Совета Индии. Взаимный обмен визитами, предпринятый в экуменическом духе делегацией христианских Церквей, действительно трогает наши сердца. Таково было желание Папы Иоанна XXIII и его преемника Папы Павла VI. Мы находимся накануне Святого года. Темой этого года является «Обновление

Окончание. Начало см. «ЖМП», 1975, № 4.

и примирение». А каким лучшим путем может быть достижение этой цели, чем взаимные встречи и диалоги, на которых принимаются начальные соглашения, направленные на преодоление взаимных различий с целью создать сердечную атмосферу и здоровые взаимоотношения, направленные на общее благо. Именно в этом же самом духе правительства Индии и России трудятся ради общего блага».

В приветственной речи губернатор М. Сукхадия напомнил, что «Индия — одна из первых стран мира, которая приняла ранних христиан, когда они приехали на Малабарское побережье в I веке. Предание говорит, что один из апостолов Христа остановился в Индии. А сегодня эта Церковь продолжает существовать и процветать». Далее он сказал: «Не только христиане, которых в Индии довольно большое число, но также люди других религий высоко ценят встречи с нашими русскими гостями, которые представляют Церковь той части мира, с которой у нас существуют тесные связи».

В ответном слове митрополит Филарет поблагодарил за теплый прием, оказанный в Бенгалуру делегации Церквей Советского Союза. Он говорил о цели приезда в Индию церковной делегации, о развитии отношений Русской Православной Церкви с Римско-Католической Церковью, Малабарской Церковью и христианами Индии в Христианской Мирной Конференции, о задачах христианских Церквей в современном мире, о жизни и деятельности Русской Православной Церкви и о вкладе Церквей в развитие советско-индийской дружбы.

После официальной части был дан концерт силами танцевальных и хоровых групп различных церковных учреждений. После концерта многие католики и православные малабарцы подходили к митрополиту Филарету, испрашивая благословения.

Вечером епископ К. Гилл устроил в своей резиденции ужин в честь церковной делегации Советского Союза. На ужине присутствовали руководители местных Церквей.

В первой половине дня 21 декабря делегация знакомилась с социальной деятельностью Римско-Католической Церкви и Церкви Южной Индии. Она посетила благотворительное заведение «Добрый пастырь», в которое входят школы, госпиталь и дом для престарелых и инвалидов, побывала в госпитале, который содержит Церковь Южной Индии. Затем делегация была приглашена в Индийское отделение Библейского общества. В тот же день делегация знакомилась с национальным центром Римско-Католической Церкви Индии, которым руководит директор свящ. Д. С. Амалориавадас. В центре работают многочисленные комиссии по претворению в жизнь постановлений II Ватиканского Собора. Здесь проводятся также богословские исследования с целью приблизить христианство к индуистскому мышлению. Католические богословы трудятся здесь над проблемой, как в индийскую форму мышления вложить христианское содержание.

Вечером митрополит Филарет и Архиепископ Янис Матулис присутствовали и молились за католической мессой в базилике св. Франциска, которую совершал архиепископ Пакиама Аркиасвами. Храм был переполнен молящимися. Месса совершалась на амильском языке. Митрополиту Филарету было предложено произнести поучение на тему праздника Рождества Христова.

После богослужения в помещении объединенного богословского колледжа принципал д-р Рассел Чандран устроил в честь делегации ужин, на котором присутствовали руководители Церквей, профессора, а также представители правительства штата Карнатака. Митрополит Филарет и д-р Рассел Чандран обменялись тостами.

22 декабря, в воскресенье, митрополит Филарет присутствовал на литургии в храме св. Григория. В Бенгалуру имеется два храма Малабарской Церкви. Митрополит Филарет произнес проповедь, после чего настоятель храма огласил рождественское послание Католикоса Василия Оугена I. В это время Архиепископ Янис Матулис проповедовал в лютеранском храме.

Днем община кафедрального собора св. апостола Марка (Церковь Южной Индии) устроила в честь делегации обед, который прошел в дружеской обстановке. Затем состоялась непринужденная беседа. Присутствовавшие проявили большой интерес к жизни и деятельности Русской Православной Церкви.

Во второй половине дня делегация посетила Экуменический координационный центр, который находится в помещении католического богословского колледжа «Дхармарам». В Экуменический координационный центр входят Католическая епископская конференция Индии, Малабарская Церковь и Национальный Христианский Совет Индии. Официально он был открыт 26 апреля 1974 г. Координационный центр ставит своей целью изучение экуменических документов, составленных отдельными экуменическими группами, богословскими колледжами и семинариями.

Для встречи с делегацией собрались студенты, профессора, представители различных Церквей. Делегацию тепло приветствовали секретарь Экуменического координационного центра священник Ц. Альфонс и ректор богословского католического колледжа свящ. Иоанн Четхиматам. Отец ректор сказал: «Визит епископской делегации из России в нашу страну и ваше присутствие здесь, в Дхармарамском колледже, является для нас очень знаменательным в эти рождественские дни, когда Церковь празднует пришествие Христа в мир... Ваше любезное присутствие среди нас является признаком наших искренних усилий в стремлении зашить разорванное одеяние Невесты Христовой». В ответном слове митрополит Филарет, поблагодарив за радушный прием, рассказал о жизни Русской Православной Церкви. Не только в Бенгалуру, но и во всех городах, где пришлось побывать делегации, интерес к жизни и деятельности Церквей в Советском Союзе был чрезвычайно велик. Поэтому выступления членов делегации всегда и везде выслушивалась с большим вниманием.

В заключение своего пребывания в Бенгалуру делегация присутствовала на многочисленном праздничном собрании, устроенном общиной Малабарской Церкви по случаю приближающегося праздника Рождества Христова.

Поздно вечером делегация вылетела из Бенгалуру в Мадрас, унося с собой теплые воспоминания от братских встреч с христианами Бенгалуру.

Мадрас

Город Мадрас — один из крупнейших городов Индии на восточном побережье. Гостей встречали генеральный секретарь Христианско-

го Совета штата Мадрас г-жа Д. Гопал Ратнам, епископ Церкви Южной Индии Сундар Кларк, викарий католического Мадрасского архиепископа епископ Соломон Дорсвами и другие официальные лица. Среди встречавших был также и. о. генерального консула СССР в Мадрасе В. И. Скрябин. Город стоит на берегу моря, а поэтому здесь особенно ощущается влажность. Стояла пасмурная погода. После возложения традиционных гирлянд из живых цветов и взаимных приветствий делегация отправилась на машинах в город, где для нее были приготовлены номера в гостинице «Коннемара».

23 декабря утром делегация посетила гору апостола Фомы, где, по преданию, в 73 г. он принял мученическую кончину. На этом месте построен храм. Сейчас он принадлежит Римско-Католической Церкви. А несколько столетий тому назад это был армянский храм, о чем свидетельствуют армянские надписи на могильных плитах. С горы открывается прекрасный вид на город и на море. При храме находится детский приют для сирот. Католические монахини, обслуживающие приют, тепло приняли делегацию из Советского Союза.

Затем делегация отправилась на завод медицинских инструментов. Завод построен с помощью Советского Союза. Делегацию сопровождал по заводу и давал пояснения заместитель генерального директора Г. С. Сиваряян. В цехах завода члены делегации чувствовали дружеское отношение к себе. Некоторые инженеры и рабочие говорят по-русски. Они гордятся тем, что их завод построен с помощью СССР. Это яркое свидетельство советско-индийской дружбы.

С благоговением делегация побывала в базилике св. апостола Фомы, где находится гробница просветителя Индии. Индийские христиане почитают это священное место. Гробница находится под алтарем базилики. Делегацию встречал архиепископ Мадрасский Райаппа Арулаппа. После краткой молитвы он показал все достопримечательности базилики и археологические раскопки. Базилика стоит на берегу моря. Затем делегация посетила древний храм Пресвятой Девы Марии и армянскую церковь.

В Мадрасе делегация чувствовала особенное гостеприимство, хотя нельзя сказать, что его было мало в других городах. В полдень Христианский Совет вместе с Римско-Католической Церковью устроил в честь делегации обед, на который были приглашены все руководители Церквей и христианских организаций Мадраса.

В приветственной речи генеральный секретарь Христианского Совета штата Мадрас г-жа Д. Гопал Ратнам сказала: «От имени всех христианских Церквей в этом историческом городе Мадрасе я передаю вам горячее «добро пожаловать». Визит высокопоставленных церковных деятелей из России является огромным событием, за который мы, члены Церкви Христовой, благодарим Господа. Господь по Своей милости благословил нам сделать этот новый шаг в нашем стремлении к единству с нашими собратьями — христианами России.

От сего дня пусть дружба индийских и русских христиан крепнет, углубляется и расширяется. Мы полны надежды, что этот визит еще более тесно свяжет наши Церкви, освященные нашей общей верой и любовью в неразрывном союзе братства, который так естествен для Церкви Христа. Значение этой дружбы выше всякой оценки.

Церкви Индии ведут борьбу за обеспечение справедливости и мира для всех. Мы боремся, чтобы стать настоящей Поместной Церковью. Мы пытаемся сохранить всё, что представляет духовную ценность в индийском наследии, для того, чтобы выразить в условиях Индии и индийских формах мышления и жизнь Вселенской Церкви. Мы прилагаем много усилий для достижения личного совершенствования.

Мы жаждем узнать больше о наших братьях и сестрах в Московском Патриархате и в Евангелическо-Лютеранской Церкви в Советском Союзе и просим Ваше Высокопреосвященство больше рассказать нам о них. Мы стремимся поддерживать дружбу со всеми ветвями Церкви Христовой в вашей великой стране».

Затем с большой речью о жизни и деятельности Русской Православной Церкви выступил митрополит Филарет. Слушатели с большим интересом слушали сообщение о церковной жизни в Советском Союзе. Это был первый контакт представителей Церквей Советского Союза с руководителями христианских Церквей Мадраса. Отсюда вытекает и его важность и значение. После обеда состоялась дружеская беседа. Митрополит Филарет отвечал на многочисленные вопросы индийских собратьев-христиан.

Во время посещения педагогического колледжа, где собрались лютеранские пасторы, преподаватели и студенты, в адрес делегации было зачитано официальное обращение Федерации Евангелическо-Лютеранских Церквей Индии. В Обращении, в частности, говорится: «Мы поистине счастливы, что ваш визит в эту страну присоединился к давним дружеским связям, которые уже существуют между нашими двумя странами, и мы пользуемся данной возможностью, чтобы передать через вас народу России наши чувства теплой дружбы и восхищения перед их героическими достижениями, особенно в недавней истории вашей великой страны».

В шесть часов вечера состоялось собрание церковной общественности в большом зале при храме. Делегацию приветствовали руководители Христианского Совета штата Мадрас. С ответным словом выступил митрополит Филарет. После официальной части состоялся концерт индийской музыки и классического индийского танца. Эта встреча была встречей далеких по расстоянию, но близких по духу собратьев-христиан.

В тот же вечер Мадрасский католический архиепископ Райаппа Арулаппа устроил в своей резиденции в честь делегации ужин. На ужине присутствовали руководители других Церквей Мадраса. Ужин прошел в дружеской обстановке.

24 декабря утром состоялась пресс-конференция для корреспондентов церковных и центральных индийских газет и журналов. Митрополит Филарет ответил на многочисленные вопросы журналистов. После пресс-конференции было организовано собеседование о дальнейших путях сотрудничества христианских Церквей Индии с Церквами Советского Союза. Она выявила добрую волю обеих сторон к экуменическому сотрудничеству на благо христиан-

ского единства и развития дружбы между индийским и советским народами.

Тепло простившись с христианскими друзьями Мадраса, делегация вылетела накануне праздника Рождества Христова в г. Кочин, штат Керала.

Штат Керала

В аэропорту г. Кочина делегацию встречали иерархи Малабарской Церкви — митрополит Филиппос, митрополит Севериос, митрополит Тимотеос, ректор духовной семирании священник Павел Вергезе и другие лица. Из Кочина делегация направилась в г. Коттаям — центр Малабарской Церкви (70 км от Кочина). В штате Керала проживает 35 проц. христиан. По преданию, именно на этом побережье проповедовал апостол Фома. Штат Керала утопает в зелени. Здесь растет приблизительно восьмая часть кокосовых пальм всего земного шара. Юг страны плодороден и богат разнообразной растительностью. Во все времена года здесь стоит одинаковая температура. Стояла по-летнему жаркая погода. В христианских домах готовились к встрече праздника Рождества Христова. На домах можно было видеть рождественские звёзды. При въезде в г. Коттаям делегацию торжественно встретили руководители Церкви Южной Индии, малабарское духовенство, а также представители Церкви Мар Фомы.

Гости были размещены в новом здании духовной семинарии. Позднее, в январе 1975 г., здесь проходила Азиатская Христианская Конференция в защиту мира. Когда делегация прибыла в духовную семинарию, в семинарском храме совершалось рождественское богослужение. Пел хор студентов. После краткой молитвы в семинарском храме делегация направилась в кафедральный собор Святой Троицы (Церковь Южной Индии) на рождественское богослужение. Вместительный храм был переполнен молящимися. Прилегающая к храму площадь также была заполнена. Все были в праздничных одеждах. Делегацию встретили радушно и разместили на почетных местах. Началось рождественское богослужение. Прекрасно пел хор. Митрополиту Филарету было предложено произнести проповедь на рождественскую тему. В конце богослужения делегацию тепло приветствовал пастор кафедрального собора. Он выразил радость по поводу присутствия среди индийских христиан их собратьев из Советского Союза.

25 декабря. Рождество Христово. Делегация присутствовала на литургии в семинарском храме, которую совершал по чину Малабарской Церкви митрополит Филиппос. Литургия предварялась рождественской заутреней, которая началась в 3 часа утра. Православные члены делегации чувствовали духовное единство с малабарскими христианами, вникая в содержание литургического чина. И само содержание праздника напоминало о том, что Сын Божий пришел в мир, чтобы «ближних и дальних» соединить в единую Церковь Христову, уничтожив стоящую между ними преграду. В конце литургии делегацию приветствовал ректор духовной семинарии священник Павел Вергезе. Митрополит Филарет поблагодарил за братский прием, оказанный делегации, и выразил радость от общей молитвы в этот великий христианский праздник. Затем был совершен крестный ход, «еще сущей тьме», напоминавший о шествии пастырей Вифлеемских ночью к пещере, где родился Христос.

Епископ Церкви Южной Индии Т. С. Иосеф устроил в своей резиденции прием, на котором присутствовали представители различных Церквей г. Коттаям. На приеме были местные гражданские власти. Во время приема состоялась теплая, братская беседа, в которой было выражено общее желание расширять экуменическое сотрудничество.

В тот же день митрополит Филарет и Архиепископ Янис Матулис нанесли визит Блаженнейшему Католикосу Востока, Предстоятелю Ортодоксальной Сирийской Церкви Востока Василию Оугену I. Католикосу 93 года. Он выглядит ветхим старцем, но все еще стоит у кормила церковного корабля. Митрополит Филарет вручил ему послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и передал в дар панагию. Блаженнейший Католикос Василий Оуген просил засвидетельствовать Святейшему Патриарху Пимену его братскую любовь и выразить сожаление, что он не может приветствовать его лично.

Вечером Блаженнейший Католикос Василий Оуген I устроил в честь делегации ужин, на котором присутствовали митрополит Филиппос, митрополит Севериос, митрополит Тимотеос, митрополит Абрахам, ректор духовной семинарии священник Павел Вергезе, профессора семинарии, ответственные сотрудники Патриархата. Среди присутствовавших были представители городских и районных гражданских властей. Митрополит Филиппос и митрополит Филарет обменялись речами, в которых подчеркивалась плодотворность развивающихся отношений между Малабарской Церковью и Русской Православной Церковью.

26 декабря в г. Коттаям делегация посетила духовную семинарию Церкви Мар Фомы, а также некоторые благотворительные заведения Христианского Совета штата Керала.

В тот же день делегация прибыла в г. Тирувалла. Здесь находится центр Церкви Мар Фомы. Церковь Мар Фомы образовалась во второй половине XIX в. Она отделилась от Малабарской Церкви и теперь относится к числу протестантских Церквей. Епископ Хризостом, президент Национального Христианского Совета Индии, устроил в резиденции главы Церкви Мар Фомы в честь делегации обед. На обеде присутствовали представители Церкви Южной Индии — епископ Иосеф и епископ Соломон, священник Павел Вергезе и другие. Среди присутствовавших был мэр г. Тирувалла. Перед обедом состоялась встреча с руководителями Церкви Мар Фомы, во время которой митрополит Филарет рассказал о жизни и деятельности Русской Православной Церкви. Со стороны руководства Церкви Мар Фомы было высказано пожелание развивать установившиеся контакты между нашими Церквами.

В г. Каттаракара делегация была гостем 67-й ежегодной Ассамблеи православных студентов Малабарской Церкви. Делегация была тепло встречена населением города. Темой Ассамблеи была «Свобода и авторитет». Председательствовал митрополит Филиппос. Митрополит Кириллос, в епархии которого проводилась Ассамблея, тепло приветствовал церковную делегацию Советского Союза. Он сказал, что участникам Ассамблеи доставляет большую радость видеть и слышать представи-

На собрании церковной общественности Бомбея 29 декабря 1974 года с приветствием выступает епископ Методистской Церкви Р. Д. Джоши. Справа от него — глава делегации митрополит Филарет, слева — архиепископ Янис Матулис

теля Русской Православной Церкви. Митрополит Филарет от имени делегации поблагодарил участников Ассамблеи за честь присутствовать на открытии этого студенческого форума, который будет обсуждать важную тему современности «Свобода и авторитет». Он особенно подчеркнул важность христианского взгляда на свободу человека и предостерег от злоупотребления этим великим даром Божиим, данным человеку.

Поздно вечером делегация прибыла в столицу штата Керала г. Тривандрам, где она была гостем митрополита Кириллоса. На следующий день, 27 декабря, министр продовольствия штата Керала Пауль Мани дал в честь делегации завтрак. Делегацию принял главный министр штата Керала К. Ачута Менон.

В Тривандраме делегация посетила кафедральный собор Малабарской Церкви. Верующие тепло встретили посланцев Церквей Советского Союза. Это были первые церковные деятели СССР, прибывшие в этот город. Колокольным звоном, живыми цветами, с улыбками на лицах встретили христиане Тривандрама своих собратьев из далекого Севера. Митрополит Кириллос тепло приветствовал прибытие в его епархию высоких гостей из Советского Союза — дружественной Индии страны. Митрополит Филарет поблагодарил собравшихся под сводами храма за радушный прием и сердечно поздравил всех с праздником Рождества Христова.

После посещения собора делегация побывала в индийско-советском культурном центре и ознакомилась с деятельностью центра, направленной на укрепление дружбы между индийским и советским народами.

В тот же день делегация совершила поездку на побережье Ковалан и мыс Коморин. Это были замечательные поездки по штату Керала и штату Мадрас.

Вечером митрополит Кириллос дал в честь делегации ужин. На ужине присутствовали митрополит Филиппос, ректор семинарии священник Павел Вергезе, представители других христианских Церквей г. Тривандрама. На ужине был также главный министр штата Керала К. Акута Менон, министр продовольствия Пауль Мани и другие официальные лица. Митрополит Кириллос и митрополит Филарет обменялись речами. Митрополит Филарет поблагодарил митрополита Кириллоса за радушный прием и широкое гостеприимство, которым пользовалась делегация во все дни своего пребывания на крайнем юге Индии.

28 декабря, сердечно поблагодарив всех, кто так тепло, с таким большим радушием принимал делегацию в штате Керала, делегация направилась из Тривандрама в Кочин. Из окна машины можно было снова любоваться красивым пейзажем юга Индии. В Кочине делегация посетила храм, в котором был погребен Васко да Гама. 24 декабря 1974 г. исполнилось 450 лет со дня смерти этого знаменитого мореплавателя. В Тривандраме делегация побывала в картинной галерее, где имеется часть произведений Николая Рериха и Святослава Рериха. Во второй половине дня 28 декабря делегация вылетела из Кочина в Бомбей.

Бомбей

После трехчасового перелета вдоль побережья делегация прибыла к вечеру в Бомбей. Это громадный портовый город, сочетающий в себе поразительные контрасты. В аэропорту делегацию встречали епископ Методистской Церкви Р. Д. Джоши, генеральный викарий кардинала Валериана Грасиас епископ Лонгинус Перейра, епископ Церкви Северной Индии Д. Кеннеди, представители малабарской общины и другие.

Вечером делегация посетила местную мемориальную церковь. Здесь гостей из Советского Союза уже ожидало большое число верующих Методистской Церкви. Приветствуя делегацию, епископ Р. Джоши сказал: «В Бомбей впервые прибыла делегация Церквей Советского Союза, и мы этому очень рады». С ответным словом выступили митрополит Филарет и Архиепископ Янис Матулис. После этого хор исполнил несколько рождественских песнопений.

В заключение дневной программы Христианский Совет Бомбея дал ужин в честь делегации. На ужине присутствовало около 100 человек. Это были главным образом руководители различных Церквей, учебных заведений, христианских организаций. После ужина состоялся вечер вопросов и ответов.

29 декабря, в воскресенье, митрополит Филарет присутствовал на литургии в храме Малабарской Церкви, где произнес проповедь. В это время Архиепископ Янис Матулис участвовал в богослужении лютеранской церкви и тоже проповедовал. Во всех храмах Бомбея членов делегации встречали, как желанных гостей.

После ознакомления с достопримечательностями Бомбея община Малабарской Церкви устроила обед по случаю пребывания делегации Церквей Советского Союза. Затем состоялось собрание церковной общественности Бомбея. Делегацию приветствовали епископ Методистской Церкви Р. Д. Джоши, генеральный викарий Бомбейского архиепископа кардинала Валериана Грасиас епископ Л. Перейра, епископ Церкви Северной Индии д-р Д. Кеннеди, генеральный секретарь индийско-советского культурного центра в Бомбее Т. С. Хедш. Все они единодушно высказались за развитие экуменических отношений между Церквами Советского Союза и Индии. Это будет способствовать как продвижению по пути единения христиан, так и дальнейшему укреплению индийско-советской дружбы. В ответном слове митрополит Филарет рассказал о жизни и деятельности Русской Православной Церкви. Архиепископ Янис Матулис передал приветствие от лютеран Латвии. Собрание прошло в духе братской любви и сердечности.

30 декабря делегация Церквей Советского Союза нанесла визит Бомбейскому архиепископу кардиналу Валериану Грасиас. В тот же день генеральный викарий епископ Лонгинус Перейра устроил в своей резиденции в честь делегации обед.

Поздно вечером делегация вылетела из Бомбея в Нью-Дели. Здесь состоялась заключительная встреча с руководителями Национального Христианского Совета Индии. Митрополит Филарет сердечно поблагодарил за братское гостеприимство, проявленное христианами Индии к посланцам Церквей Советского Союза. 31 декабря в 4 часа утра делегация вылетела из Нью-Дели и в тот же день прибыла в Москву.

Визит делегации Церквей Советского Союза, верим, будет иметь большое значение для раз-

Собрание церковной общественности в Бомбее 29 декабря 1974 года

вития наших экуменических связей с христианскими Церквами Индии. Представителям Церквей СССР был оказан теплый, дружеский прием как руководителями Церквей, так и государственными деятелями Индии. Большое внимание визиту уделяли пресса и радио. Визит вылился в демонстрацию братской дружбы между Церквами Советского Союза и Индии и, несомненно, внес вклад в развитие советско-индийских отношений. Установившиеся контакты, бесспорно, являются хорошей основой для расширения экуменического сотрудничества между Церквами обеих стран.

ФИЛАРЕТ,
митрополит Киевский и Галицкий,
Патриарший Экзарх Украины

Новое в католицизме — Епископский Синод

Епископский Синод — явление в Римской Церкви новое, потому что синоды в католичестве созывались давно, редко и главным образом для решения епархиальных дел. У Католической Церкви бывали также своего рода съезды митрополий, именовавшиеся синодами, например Римский Синод, созванный Папой Иоанном XXIII перед началом II Ватиканского Собора.

Появление центрального архиерейского синода в Римской Церкви, несомненно, привносит элемент соборности в её жизнь, придает ей более древнюю вселенскость, более демократичный характер, нежели строго централизованное и юридическое управление, веками характерное для католицизма. Возникновение Епископского Синода — это новое явление для католичества, — без сомнения, характерное для двух последних папств. Четыре всекатолических сессии Епископского Синода типичны для правления двух последних пап — Иоанна XXIII и Павла VI. Они, конечно, не могли бы иметь места при прежних папах Пие XII или Пие XI, так же, как и при Льве XII или Пие IX. Весьма показательно имеющее ныне место значительное укрепление и углубление архиерейской власти в римском католицизме.

Следует заметить, что и в протестантских Церквах имеют место периодически созываемые церковные съезды синодального порядка, которые в Германии называются «тагами». Впрочем, и католические периодические съезды по-немецки именуются «кирхентагами». Можно сказать, что в организационном отношении это весьма приближается к таким мирским государственым органам, как ландтаг, бундестаг. Во Франции реформатские съезды уже издавна называются синодами. В Соединенных Штатах Америки, если синодальный принцип соблюдается всеми бесчисленными протестантскими деноминациями, то по существу синоды там часто именуются собраниями, конвенциями, ассамблеями, конференциями.

Практика Русской Православной Церкви и других Восточных Православных Церквей знает значительно больше видов синодов, нежели Католическая Церковь. Русская Православная Церковь со времени Петра I жила под синодальным строем при упразднении патриархата. И даже после восстановления патриаршей власти в нашей Церкви на Поместном Соборе 1917—1918 гг. Священный Синод играет значительную роль в церковном управлении.

Характер современных синодов Православных Поместных Церквей — ветвей Православной Церкви отличается своей большей соборностью — понятием, и по духу, и по смыслу трудно переводимым на другие языки не только лингвистически, но и психологически. В общем можно только отметить, что православные патриархи и другие первоиерархи остаются старшими из равных (primi inter pares) и не обладают ни прерогативами, схожими с властью абсолютных монархов, ни, тем более, возведенной в догмат непогрешимостью. Православные синоды, соучаствуя с патриархами в управлении и разделяя с ними ответственность, являются высшими органами власти в Поместных Церквах, над которыми остаются еще три инстанции: Архиерейский Собор, Поместный Церковный Собор и Собор Вселенский.

Учреждение Епископского Синода Римско-Католической Церкви есть, по-видимому, попытка со стороны Папы Павла VI проникнуться соборным духом древней неразделенной Церкви. Это шаг в направлении к организационным первоосновам христианской Церкви.

До сего времени историческая эволюция Римской Церкви центрировалась на принципе единоличного предстоятельства, которое в этой Церкви относилось к первоверховному апостолу Петру. Слова Спасителя, обращенные к нему, как к Петру-камню, и первая речь апостола Петра по сошествии Святого Духа на апостолов в День Пятидесятницы послужили исходной точкой этой, почти двухтысячелетней эволюции. 1870 год — время Первого Ватиканского Собора могло считаться кульминационной точкой ее.

Последние пятнадцать-двадцать лет в жизни Римской Церкви ознаменовались такими изменениями в богословско-философской мысли и реформами в церковных структурах католицизма, каких нельзя было ожидать и за целое столетие в былые времена. С одной стороны, наблюдается множество новшеств, вызванных тем, что Папа Иоанн XXIII назвал «аджорнамento», то есть «современизацией» Церкви. С другой стороны, есть признаки возвращения Рима к истокам христианства. Этот процесс обновления протекает сложно и внешне даже противоречиво. Но Церковь по своей природе надвременна и не подвергается влиянию исторических явлений, требованиям внешней конъюнктуры, тем менее — психологическому влиянию. И это позволяет Церкви преобразовываться, оставаясь неизменной в своей сущности.

Церковь Христова, как мы знаем, не от мира сего. Но видимый ее образ пребывает в мире. Она руководима Святым Духом. И уже потому она вечна. Православная Церковь, как мы веруем, сохраняет неповрежденными свойства Христовой Церкви, основанной нашим Божественным Спасителем для продолжения Его дела, то есть спасения рода человеческого. И наши братья-католики веруют, что их Церковь осуществляет служение этому делу. Благодатность этой же Церкви мы, православные, не отрицаем. Тем не менее мы обращаем вни-

мание и на существенные отклонения католического Рима от некоторых основ Православия, берущего свое начало от древней неразделенной Церкви. Одним из существенных отклонений было и остается, по нашему мнению, чрезмерное акцентирование роли апостола Петра в первоначальном Соборе апостолов. В том, что называется «тайной апостольской горницы», без сомнения, заключалось единение соравных апостолов, от которых современным епископам Церкви передалась прямая преемственность. И мы признаём апостола Петра первоверховным апостолом, но от этого термина не называем его «князем апостолов». Мы учитываем историческую эволюцию: и мы, и католики называем и второго апостола (даже не из числа двенадцати) — Павла «первоверховным». В нашем диалоге с католическими братьями мы можем указать им на то, что и сами они апостола Павла признают «князем (princeps) апостолов». Разницы между «первоверховным» и «князем» по существу даже нет. Слово princeps по-латыни означало и означает первый. И римские отцы и богословы всегда признавали, что Церковь должна постоянно преобразовываться и быть «Ecclesiam semper reformandam».

Тема наша сегодня — о новом важном органе Римской Церкви: ее Епископском Синоде. И эта тема прежде всего — о соборном разуме Церкви. Оправданность, разумность и даже необходимость обращения к разуму Церкви в самых возвышенных целях мы находим у Самого Христа, так же как и указание на то, что Сам Он присутствует посреди двух-трех, собранных во имя Его. Соборный разум — добродетель духовная и христианская, которую православные всегда признавали, даже и не всегда имея возможность осуществлять ее на деле. У католиков же практика церковных Соборов, даже при отсутствии внешних помех (какие были у нас за последние столетия), как-то совсем замерла. Положение изменилось лишь за последние пятнадцать-семнадцать лет при Папе Иоанне XXIII.

Папа Иоанн XXIII был человек наблюдательный и проницательный. Он обладал редким качеством — духовной зоркостью. Он пережил две мировые войны, был свидетелем перемен, связанных с ними или вызванных ими. Он учитывал недостатки и несовершенства людей в Церкви, не позволившие им ни предвосхитить эти перемены на нашей планете, ни принять в них прямое и спасительное участие. Он видел и знал слабости, привнесенные в жизнь христианства греховностью многих человеческих поколений, и под конец своей жизни пришел к определенным выводам. Он признавал все совершающееся промыслительным и, будучи избранным Предстоятелем численно самой значительной из христианских Церквей (не следует забывать, что в настоящее время католиков в мире 653 миллиона), сразу понял, что свыше ему ниспосылается ответственная задача сделать на своем посту всё то многое, что позволяла ему его весьма значительная, но кратковременная власть, чтобы Церковь его могла более успешно служить на земле делу человеческого спасения.

Иоанн XXIII восстал против зол, веками разъедавших человечество и развращавших христиан, которые не только терпели их, но и принимали соучастие в войнах, вступали в компромиссы с мамоной, пассивно относились к социальной, экономической и национальной несправедливости, признавали всё это чем-то неустранимым и даже естественным в человеческом общежитии на земле. Папа Иоанн XXIII понял, что эти человеческие грехи требуют преодоления и устранения и что это во власти самого же человека. Он понял и то, что человечество не будет более ждать и что могут совершаться внезапные катастрофы, но их можно будет избежать. Взывая постоянно к Святому Духу, этот истинно церковный человек узрел путь. Так, ему явилась мысль, что вверенная ему Римская Церковь должна по его почину решиться на спасительные перемены, на внутреннее перестроение и для проведения их обратиться к собственному соборному разуму. И для этого им был созван общий Собор Римской Церкви, который для самих католиков был вселенским и получил название Второго Ватиканского.

Этот Собор вызвал небывалый интерес в мире. На его четырех сессиях присутствовали журналисты всех стран, и в их числе — советские журналисты. Интерес к Собору в самом католическом мире, сначала довольно слабый, постепенно возрастал и становился всё острее, когда раскрылись заключенные в этом Соборе возможности. Слишком давно сдерживаемые церковной дисциплиной стихийные силы вырвались на поверхность жизни. Истекшее пятнадцатилетие оказалось для католицизма бурным, можно даже сказать, — революционным.

Но всякая буря, хотя бы она несла разрушения, очищает атмосферу. Консервативные элементы с самого начала опасались последствий, которые могли возникнуть из-за решительности Папы Иоанна XXIII, а крайние из них открыто осуждали Папу и нередко поносили его. И теперь слышны голоса, резко критикующие обоих последних пап. Такие люди не способны были понять, что, не появись во главе Римской Церкви Папы Ронкалли и Монтини, подспудное обмирщение Римской Церкви за эти пятнадцать лет отталкивало бы от нее соблазнившихся и далеко не всегда худших чад её. Вера, переживающая теперь кризис (надо надеяться — очищающий и спасительный кризис), увядала бы, как это и наблюдалось за последние три столетия. И таких отошедших от Римской Церкви, крещенных в ней, но равнодушных и безразличных к ней, было уже достаточно, чтобы вызвать, например, опаснейшее уменьшение и сокращение священнического призвания в нынешних поколениях. И эта проблема возникла отнюдь не из-за почина или по вине Папы Иоанна, а из-за того, что почин этот так запаздывал в истории Церкви.

* * *

Когда летом 1963 года умер Папа Иоанн XXIII, его преемник, будущий Папа Павел VI (тогда еще кардинал Монтини, архиепископ Миланский), 7 июня, еще до открытия избирательного Конклава, произнес речь памяти почившего. Он отметил заслугу Папы Иоанна XXIII в том, что он воскресил большую тему, какой является конституционное право в Церкви. Хотя для православного такая формулировка отдает тем духом юридизма, которым за века смешения церковного с государственным так проникся католицизм, однако эта мысль была интересна и многозначительна. Далее в той же речи кардинал Монтини сказал: «Он (Папа Иоанн XXIII), таким образом, наметил в духовном и практическом отношении условия сотрудничества епископата не в

самом отправлении власти в Церкви, которое, конечно, останется единоличным, но в ответственности за всю Церковь».

Подход и даже выражение его весьма осторожны и как бы испытующи. Во всех начинаниях Папы Павла VI, в особенности в предварительной их стадии, такой подход для него типичен. А манера выражаться с осмотрительностью, с всегда заметной заботой о смягчении резких мыслей и, так сказать, об округлении острых углов, всегда ему присуща. Можно было, однако, проследить созревание мысли Папы Павла VI о привлечении епископов к сотрудничеству с Папой в центральном управлении Церковью. Во всех выступлениях Папы до сегодняшнего дня ясно проступает стремление найти некий синтез между охранением и сохранением, с одной стороны, папского примата и, с другой, — признание соборного начала в Церкви вообще и в её епископате в первую очередь. Многим это кажется колебанием, чуть ли не балансированием. Позволим себе выразить свое по этому поводу мнение: для Римской Церкви промыслительно и полезно, что второй Папа после Иоанна XXIII именно такой; иначе в такое критическое переходное время ей мог угрожать еще гораздо более опасный кризис — взрыв, раскол.

Три месяца спустя после своей интронизации Папа Павел VI выступил с первой значительной речью перед собранием всей Римской курии. Эта речь (21 сентября 1963 г.) произвела на курию большое впечатление по весьма простой причине: потому что в ней была объявлена ее, курии, реформа. Папа вновь выбирал осторожные, успокоительные выражения, но курия была все-таки предупреждена. Правда, постепенность реформы курии (она заняла более пяти лет) побудила многих нетерпеливых наблюдателей, в особенности в международной печати, неоднократно высказывать уверенность в том, что никакой реформы Папе не позволят произвести могущественные реакционеры, якобы засевшие в той же курии.

В данный момент для нас особенно интересно, однако, одно место в речи перед курией, где Папа Павел VI вернулся к теме об участии епископата в управлении всей Церковью. Тогда это было сказано из осторожности в длинной и сложной фразе, в которой все, видимо, было тщательно взвешено: «В случае, если бы Собор проявил какое-либо желание, чтобы представители епископата (особенно из тех, которые правят епархиями) были приобщены в некотором роде и по некоторым вопросам, сообразно с учением Церкви и с канонами ее, к рассмотрению дел и к ответственности, относящимся к управлению Церкви, этому желанию Римская курия не стала бы противиться». Эта речь перед курией получила особое значение не только потому, что она была одним из первых актов нового понтификата, но и потому, что она была произнесена за неделю до открытия второй сессии Ватиканского Собора, проходившей уже под властью нового Папы.

29 сентября 1963 года, открывая вторую сессию этого Собора, Папа Павел VI возвратился к той же теме. Опять он был очень осмотрителен. Вступительная фраза его напоминала о главных причинах трудности привлечения епископата Римской Церкви к папской власти: «Охраняя догматические декларации Первого Ватиканского Собора о Римском Папе, надлежит теперь углубить доктрину о епископате, его функциях и отношениях с Петром. Это обсуждение принесет несомненно — и нам самим — доктринальные и практические критерии, которые мы используем в наших апостолических обязанностях».

Быстрое, почти молниеносное решение Папы Иоанна XXIII о созыве Ватиканского Собора было, конечно, не внезапным для него самого. Для него неожиданным было только то, что он оказался на папском престоле. Мысль о необходимости Собора для оживления Римской Церкви и во избежание её постепенного отмирания, несомненно, созрела у него за долгие годы. Он был избран Папой Римским в возрасте 77 лет. К этому времени у него уже было тридцать три года епископского опыта и из этих тридцати трех лет четырнадцать предшествовали второй мировой войне, а тринадцать последовали за ней. Следовательно, духовная зрелость его и наступление мудрой старости совпали с величайшим кризисом человечества, а долгая работа в папской дипломатии дала ему возможность изучить чередовавшиеся события и замечавшиеся сдвиги, можно сказать, — в самой гуще этого поворотного времени.

В период понтификата Папы Иоанна XXIII нам уже пришлось неоднократно писать о том, что, будь архиепископ Миланский кардиналом ко времени смерти Пия XII, кардинал Ронкалли не стал бы Папой на Конклаве 1958 года и умер бы Патриархом Венецианским. Но, став Иоанном XXIII, он провел первую кардинальскую консисторию уже через шесть недель (и даже через сорок дней) после своей интронизации. И поспешил он так не для того ли, чтобы исправить «ненормальность» и «несправедливость» положения и возвести в кардинальское достоинство архиепископа Монтини (поставив его, конечно, первым в списке кардиналов своего понтификата)? Была ведь причина, по которой Папа Пий XII, назначив Монтини на архиепископскую Миланскую кафедру 1 ноября 1954 года, выдерживал его до своей смерти в октябре 1958 года вне шансов быть избранным Папой (несмотря на то, что не только сам Монтини, если бы был кардиналом, имел бы все шансы, но и его Миланская кафедра была издавна одним из самых решающих трамплинов к ступеням папского престола)?

Однако тут речь идет о том, что способствовало событиям первостепенного значения для Римской Церкви и католицизма, то есть самой крупной по масштабам и численности части христианства. Если бы в декабре 1958 года Папой вместо Патриарха Венецианского Ронкалли оказался архиепископ Миланский Монтини, самого II Ватиканского Собора могло бы не быть, как это мнение неоднократно высказывалось в католической печати. Надо было обладать характером Иоанна XXIII — его смелостью, решительностью и импульсивностью, чтобы решиться на почин созыва такого Собора, который неминуемо должен был дать выход на поверхность жизни всем силам, до этого придавленным в недрах огромного человеческого коллектива, каким является Римско-Католическая Церковь. Весь облик Папы Павла VI (теперь уже достаточно освещенный международной церковной печатью) служит как бы свидетельством того, что от него непосредственный почин созыва общего Собора Римской Церкви вряд ли мог бы изойти.

И, тем менее, через каких-нибудь три месяца со времени избрания его Папой.

Говоря о кризисе, охватившем католическое сознание, было бы не лишним отметить, что более чем полтора десятилетия, истекшие со времени смерти Пия XII, принесли новое и разительное доказательство того, насколько беспомощны бывают попытки людей навязывать свою волю следующим за ними поколениям и этим предвосхищать дальнейший ход исторических событий. Выше мы только что отметили, что Папа Пачелли (Пий XII) не создал условий, необходимых для избрания своим преемником архиепископа Миланского Монтини, которого за четыре года до собственной смерти он сам же назначил.

Деятельность Монтини в качестве правящего епископа на этой кафедре заставила Пия XII насторожиться при наблюдении за многочисленными мероприятиями и все более радикальной в социальном отношении линией его бывшего ближайшего сотрудника (непосредственно ему — Пию XII — подчиненного «просекретаря по обычным делам» его государственного секретариата, то есть по заведыванию всем дипломатическим личным составом Ватикана, включая папских нунциев во всех странах). На своей Миланской кафедре архиепископ Монтини оказался для Папы Пия XII неожиданностью. После многолетней привычки к дисциплинированному сотруднику, на исполнительность и оперативность которого он всегда мог положиться, Пий XII увидел самостоятельного епископа с собственными идеями и методами. Как известно, в последние годы жизни Папа Пий XII не спешил с новой кардинальской консисторией, нужда в которой давно назрела (последняя консистория этого Папы была 12 января 1953 года, то есть за 5 лет и 9 месяцев до его смерти).

Если в Монтини, в годы работы последнего под его непосредственным руководством, Папа Пий XII не мог усмотреть излишней независимости, то это объяснялось дисциплинированностью монсиньора Монтини и чертой, которая всегда отличала его до папства, — умением подчиняться. И, став во главе столь значительной из епархий Католической Церкви — Миланской, он сам не изменился: он только оказался в ином положении, заняв пост с самостоятельной ответственностью и выйдя из подчиненного положения. Но изменился он в глазах Папы Пия XII, который в свое время не сумел, по-видимому, до конца разобраться в его характере. А объяснение этого можно, вероятно, искать в том, что Пий XII, в последнее десятилетие жизни в особенности, смотрел на окружающих, как на безличных полуавтоматов. В условиях необыкновенной организационной слаженности Римской курии это всегда опасный соблазн для пап. Поскольку Папа мог ценить сотрудников, он ценил и даже любил Монтини. Но четыре года созерцая из Рима Монтини — Миланского архиепископа, он не мог не вспомнить собственного прошлого, когда он был образцовым государственным секретарем Пия XI (он знал, что в Риме его самого считали лишь «перчаткой на руке Папы Ратти»). Внешняя эволюция Монтини, схожая с его собственной, не стала ли пугать Папу Пачелли?

Из кардиналов-итальянцев к концу понтификата Папы Пия XII человек 7—8 были возраста Патриарха Венецианского Ронкалли. Перед открытием Конклава 1958 г. мысль самого умершего Папы была выражена кардиналом Чириачи: «Только не моложе 75». Для роли «переходного» Папы вся группа самых престарелых — от Тедескини до Канали — уже отпадала. Независимо от расчетов старых итальянцев возраст Монтини был весьма благоприятным для столь популярного — и в Италии, и в особенности за ее рубежами — «папабиле»: в год смерти Пия XII ему шел 62-й год. Папе и его единомышленникам или, во всяком случае, близким к нему кардиналам из ватиканского «пятиугольника» (Канали, Микара, Пиццардо, Пиацца, после его смерти — Мимми, и Оттавиани) важно было отвести кардинальскую кандидатуру Монтини. Уже и назначение в Милан монсиньора Монтини, на которого члены «пятиугольника» привыкли смотреть свысока, отдавая, впрочем, должное его способностям, вызвало у них некоторый переполох. Хотя Папа Пий XII и был жив, отсрочка кардинальства монсиньора Монтини входила, конечно, и в их планы. Но все это привело, однако, лишь к папству архиепископа Монтини, так сказать, «через одного», способствуя превращению его в преемника кардинала Ронкалли, который неожиданно для всех (и, в частности, для своих избирателей) оказался способным и готовым на решения и инициативы, куда более отважные и далеко идущие, когда на какие-нибудь полторы тысячи дней оказался облеченным полнотой папской власти.

* * *

Методы самого Папы Павла VI при образовании Епископского Синода были показательны. С одной стороны, он с самого начала сочувствовал идее этого синода (он даже одним из первых выдвинул ее). Но, с другой стороны, он был Римским Папой и, видимо, учитывал, что со времени догматического утверждения папской непогрешимости на I Ватиканском Соборе до начала его собственного понтификата прошло всего 103 года (и сам он со времени этого Собора был седьмым Папой). Второй Ватиканский Собор он унаследовал у своего предшественника неоконченным. Мог ли он просто отвергнуть то, ради чего Пий IX созывал I Ватиканский Собор? Впрочем, I Ватиканский Собор сам оставил столь важный вопрос, как положение в Римской Церкви епископата, без всякого решения. Так или иначе, Папа Павел VI не мог не действовать с особой осмотрительностью в решении образовать центральный Епископский Синод в Римской Церкви.

В одном из главных документов II Ватиканского Собора, подписанных Папой Павлом VI 21 ноября 1964 года, в Догматической конституции о Церкви, часто называемой по первым двум словам, которыми она начинается: «Lumen gentium» («Свет народам»), в 22-м разделе III ее главы сказано: «Орден епископов, наследующий коллегии апостолов в вероучительной власти и архипастырском правительстве... образует также в единении со своим вождем Римским Папой, и никогда помимо этого вождя, предмет верховной и полной власти над всей Церковью, — власти, которую он, однако, не может осуществлять без согласия Римского Папы». Тут, как будто, — некое опасение епископской коллегии. Участие Папы в составлении фразы из 22-го раздела, видимо, не вызывает сомнений. Хотя и отношение самих католических епископов к этой стороне дела достаточно осторожно. В то же время

образование Епископского Синода показывало сдвиг к коллегиальному привлечению епископата к центральной власти в Римской Церкви.

И в декрете Папы Павла VI об архипастырских обязанностях епископов в Церкви, подписанном 28 октября 1965 года, первая глава «Епископы и Вселенская Церковь» начинается словами: «Епископы, в силу своей священной хиротонии и в силу своего иерархического общения с главой и членами коллегии, признаются членами епископского корпуса... Епископы, избранные в разных районах мира, путем или способом, установленным или имеющим быть установленным Римским Папой, приносят верховному архипастырю Церкви более действенную помощь в рамках совета, получившего название Епископского Синода. И в силу того, что он действует от имени всего католического епископата, этот синод в то же время есть знак, что все епископы принимают участие в иерархическом общении из заботы о Вселенской Церкви. Будучи законными преемниками апостолов и членами епископской коллегии, епископы должны сознавать себя всегда объединенными между собой и показывать себя заботящимися о всех Церквах; в силу Божественного установления и апостольских обязанностей, каждый из них, действительно, ответствен с другими епископами за всю Церковь».

Мы привели лишь несколько фраз о епископах и Епископском Синоде, которые заключались в документах II Ватиканского Собора. Но в этих соборных документах о епископах и их роли можно найти сотни страниц. Те, которые мы даем, как раз ограничивают архиерейскую власть в пользу власти папской. Другими словами, эти фразы свидетельствуют о сохранении важного разделения, продолжающегося между Церквами Римско-Католической и Православной. Правда, последняя процитированная фраза указывает на то, что епископская власть в Католической Церкви начинает определяться более сообразно с тем, что существует в Православии. И это означает, что, несмотря на все предосторожности и опасения, Епископский Синод с точки зрения коллегиальной своей сущности постепенно приобретает больше смысла. Сам Папа придает ему такой смысл. Он, без сомнения, довольно долго колебался, но теперь вся Римская Церковь постепенно привыкает к такому новому (но, строго говоря, и весьма древнему!) учреждению, каким явился для нее Епископский Синод, ибо учреждение это напоминает о древнейших временах, когда Христианская Церковь была еще едина.

Надо сказать, что когда велись в последних двух сессиях Ватиканского Собора прения между многими сотнями епископов, а главным образом в личных беседах самого Папы и, несомненно, в его размышлениях и в различных текстах, содержалось множество разных и даже противоречивых суждений и положений. Из-за их обилия нам не представляется возможности давать им место в рамках настоящей статьи, хотя именно все эти суждения и положения особенно важны были бы для православного издания по весьма существенной причине: поскольку они как раз затрагивают, с одной стороны, сближение между православным и католическим подходом к архиерейской власти и к её проявлениям в личной, коллегиальной и соборной форме, с другой стороны, указывают на расхождения между Католичеством и Православием в отношении папского примата и верховенства.

Мы приведем начальную часть речи Папы Павла VI «Apostolica sollicitudo» от 15 сентября 1965 года, в которой определялся принципиальный характер учреждаемого им Епископского Синода: «Апостольская забота, с которой мы пристально доискивались знаков времени и пытаемся приспособить пути и методы священного апостолата к возрастающим нуждам наших дней и к изменившимся условиям общества, побуждает нас усилить и укрепить самыми тесными узами наше единение с епископами, созданное Духом Святым... чтобы править Церковью Божией. К этому подвигает нас не только уважение, почтение и благодарность, с которыми на полном основании мы окружаем всех досточтимых братьев по епископату, но даже и то тяжелое бремя вселенского (католического. — *Ред.*) архипастырства, возложенное на нас, в силу коего мы должны вести народ Божий к вечным пастбищам. Действительно, в этот наш век, воистину вихревой и полный опасности, но настолько раскрытый спасительным дуновениям Божественной благодати, мы каждый день испытываем столько содействия нашему апостольскому долгу подобного единения со священными архипастырями, что нам представляется нужным всемерно продвигать и содействовать ему, дабы, — как мы, с другой стороны, утверждали — не будет недостатка в их присутствии, в помощи их осмотрительности и опыта, в надежности их совета, в поддержке их авторитета».

«Однако, — продолжал Папа, — более всего во время празднования Вселенского II Ватиканского Собора было естественно для нашего сознания оставаться прочно укорененным в этой нашей убежденности о времени и о необходимости всё более прибегать к помощи епископов для блага Вселенской Церкви. Более того, Вселенский Собор оставался причиной того, что возникла идея учредить специальный постоянный совет для предоставления христианскому народу того обширного изобилия благ, какое получалось во время Собора от постоянно живого единения с епископами.

И теперь, направляя к завершению Вселенский II Ватиканский Собор, мы полагаем своевременным использовать этот момент для окончательного претворения в действительность проекта, уже выношенного временем. И мы делаем это тем более охотно, так как знаем, что епископы католического мира, по-видимому, с надеждой поддерживают этот наш проект, как результат мнений многочисленных архипастырей, которые столь своевременно высказались на Вселенском Соборе. Посему после зрелого обсуждения с нашим почтением и нашим уважением всех обстоятельств и взглядов всех католических епископов, дабы дать тут же возможность самым очевидным и самым действенным образом осуществить нашу заботу о Вселенской Церкви по нашему личному влечению («motu proprio») и с нашим апостольским авторитетом мы возводим и устанавливаем в сем любимом граде постоянный совет епископов для Вселенской Церкви, непосредственно и прямо подчиненный нашей власти, которому мы даем собственное имя Епископский Синод. Этот синод, как все человеческие учреждения, может быть в большей мере усовершенствован и исправлен».

Диакон Эфиопской Церкви—магистр богословия

Стало традицией, что выпускники-иностранцы Ленинградской духовной академии получают высокие ученые степени в академии, ставшей для них alma mater.

Так, в 1975 г. представитель Эфиопской Церкви диакон Маркос Вольде Есус, питомец ЛДА, посвятил магистерскую диссертацию одной из важнейших проблем христианской жизни — экуменическому движению: «Историческое развитие экуменического движения и его состояние на современном этапе».

Официальная защита диссертации состоялась 30 января 1975 года. Открывая заседание Совета академии, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, выразил радость по поводу встречи с участниками собрания. Он сердечно приветствовал епископа Тихвинского Мелитона, викария Ленинградской епархии, поздравил нового ректора академии архимандрита Кирилла с высоким назначением и сказал, что поскольку диакон Маркос писал свой труд во время ректорства Преосвященного Мелитона, то последнему предоставляется право председательствовать на данном открытом заседании Совета. Затем было оглашено curriculum vitae диссертанта.

Диакон Маркос Вольде Есус родился в 1943 году в селе Мерехавете, Эфиопия, в семье священника. По окончании церковной школы в родном селе он в 12-летнем возрасте был переведен в Высшую духовную школу имени апостола Павла в Аддис-Абебе. Затем поступил на богословский факультет университета в Аддис-Абебе. Будучи на третьем курсе факультета, он по приглашению Русской Православной Церкви прибыл учиться в Ленинградскую духовную академию, которую успешно окончил в 1970 году со званием кандидата богословия за сочинение «Историческое развитие Эфиопской Православной Церкви». По согласованию с Отделом внешних церковных сношений Московского Патриархата в том же году поступил в Московский университет дружбы народов имени П. Лумумбы на факультет экономики и права, который закончил в 1974 году с отличием.

В эфиопской печати диакон Маркос опубликовал следующие статьи: 1. «Жизнь святой Тэклэ-Хаманот и ее подвиги», 1965. 2. «Эфиопская Церковь и Католическая Церковь в XX в.», 1970. 3. «Новый Эфиопский Патриарх», 1970. 4. «Первый визит нового Эфиопского Патриарха в Александрийскую Церковь», 1970. 5. «Работа ЦК ВСЦ в Аддис-Абебе», 1971. 6. «Изменение канонического правила в связи с избранием нового Эфиопского Патриарха», 1971. 7. «Письмо Аце Гелеудноса (царь Эфиопии в XVI в.) Римскому папе», 1973. 8. «Подготовка кадров в Русской Православной Церкви», 1973. 9. «Новый Патриарх Русской Православной Церкви», 1973. 10. «Народ Эфиопии и Эфиопская Церковь», 1974. 11. «Эфиопская Церковь была и остается помощницей народа Эфиопии», 1974. 12. «Нельзя обвинить без причины», 1974. 13. «Что делать в настоящее время?», 1974. 14. «Церковь не учит так», 1974.

Во введении к диссертации автор делает обзор причин разделения единой Церкви и отмечает ряд попыток воссоединения Церквей.

В первой главе диакон Маркос указывает, что экуменическое движение прошло длинный и сложный путь развития. Он уделяет внимание тому, как протестанты, православные и католики на разных этапах относились к идее экуменизма, какая велась переписка между Церквами по вопросу создания Всемирного Совета Церквей.

Диакон Маркос Вольде Есус во время магистерской защиты

Во второй главе автор рассматривает состояние экуменического движения на современном этапе: какие перемены произошли после Первой Генеральной Ассамблеи, как реагировали Поместные Православные Церкви, Древние Восточные Церкви и Римско-Католическая Церковь на преобладание протестантского элемента в первой стадии экуменического движения; излагает историю вступления в ВСЦ Православных Церквей, в том числе Русской; говорит об их участии в работе Всемирного Совета Церквей и вкладе, внесенном ими в экуменическое движение.

В третьей главе речь идет о структуре и роли Всемирного Совета Церквей, как координирующего центра экуменического движения.

В четвертой главе анализируются некоторые богословские дискуссии, которые проходили до последнего времени в рамках ВСЦ по проблемам вероисповедного единства.

В пятой главе диссертант излагает социальные аспекты экуменического движения. По мнению автора, единение Церквей зависит не только от непосредственных участников экуменического движения, но также и от масс верующих, живущих в различных странах, в различных социально-экономических условиях.

В заключительной части автор дает сводную характеристику современного экуменического движения и делает вывод, что, несмотря на ряд не разрешенных еще проблем, Церковь сможет осуществить задачи, которые ставит перед ней современность.

Выступившие на диспуте официальные оппоненты профессор Н. А. Заболотский и доцент протоиерей Владимир Сорокин охарактеризовали диссертацию как актуальную работу по истории экуменического движения. Проф. Н. А. Заболотский, в частности, отметил, что автор, отстаивая необходимость восстановления существенных элементов веры и устройства древней, неразделенной Церкви, дает интерпретацию их в новых условиях христианского бытия. Ценно рассмотрение экуменического движения с исторических позиций и святоотеческого богословствования, что помогает пониманию экклезиологических черт единства, святости, кафоличности и апостоличности Церкви.

Второй оппонент доцент протоиерей Владимир Сорокин указал, что при чтении диссертации живо ощущается плодотворное влияние христианских принципов братской любви, которые в настоящее время все ярче проявляются среди христиан. По мнению оппонента, через всё сочинение красной нитью проходит оптимизм веры в возможность столь необходимого единства всех христиан. В целом, по мнению рецензентов, диссертация диакона Маркоса — ценное произведение по содержанию и объему работы. В библиографическом списке значится 136 трудов на английском, русском, немецком, латинском, амхарском и других языках. Затем диссертант ответил на вопросы оппонентов.

В числе неофициальных оппонентов выступил доктор церковной истории проф. Н. Д. Успенский, который сделал общие замечания по теме диссертации и пожелал диссертанту успехов на ниве экуменического делания.

В результате тайного голосования всех членов Совета диакон Маркос Вольде Есус единогласно был признан заслуживающим ученой степени магистра богословия.

После объявления результатов голосования с поздравлением новому магистру богословия выступил митрополит Никодим, который сказал: «Каждый из нас пережил радостное чувство. Наш выпускник, сын эфиопского народа, диакон Маркос защитил научную работу, касающуюся современного экуменического движения. Известно, что между Церквами Эфиопской и Русской существуют давние дружеские связи, поистине братские отношения. Эти связи осуществляются разными путями: посланиями, делегациями и т. п. Но особенно плодотворными они являются сейчас, когда мы принимаем в наши школы учиться братьев-эфиопов. Это живые связи не только между Ленинградом и Аддис-Абебой, но и между нашими Церквами и народами. Мы с любовью взираем на тех, кто уже окончил нашу школу, а также на тех, кто еще учится в ней сейчас. Мне хочется верить, что эти стены актового зала еще не раз услышат увенчание ученой степенью наших братьев из Эфиопии».

Приветствовал нового магистра ректор академии архимандрит Кирилл, который, в частности, сказал, что хотя весь процесс работы над диссертацией о. Маркоса проходил в его отсутствие, однако тема, ее содержание и будущая деятельность диссертанта ему близки и понятны, ибо ему самому пришлось в течение ряда лет принимать непосредственное живое участие в экуменическом движении на посту представителя Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей.

В ответном слове диакон Маркос выразил благодарность Русской Православной Церкви за возможность учиться в Ленинградской духовной академии, митрополиту Никодиму — за его присутствие на магистерском коллоквиуме и живое участие в дискуссии, оппонентам — за их труд по объективной оценке его сочинения.

Постановление Совета ЛДА о присуждении диакону Маркосу Вольде Есусу ученой степени магистра богословия утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом.

П. СЕНЬКО, кандидат богословия

Магистерский диспут в Актовом зале ЛДА

Епископ Порфирий Успенский

(1804—1885)

Помимо ученых кабинетных занятий, отец Порфирий часто предпринимал научные экскурсии по Палестине и Сирии. В 1850 г. он в сопровождении немногочисленных членов окормляемой им Миссии совершил длительное путешествие в Египет и на Синай. Во время этой поездки были посещены монастыри преподобного Антония Великого и преподобного Павла Фивейского в низовьях Нила и вторично — Синай.

Говоря о начальном периоде истории Русской Духовной Миссии, нельзя не упомянуть и о конкретных усилиях и достижениях её начальника в деле укрепления Православия среди местного населения и подъема его религиозно-нравственной жизни. Хотя эти достижения и были относительно невелики, вследствие, как уже упоминалось, ограниченности средств и людей, тем не менее, труды главы Русской Духовной Миссии принесли вполне определенные плоды. Заявив себя горячим арабофилом еще во время первого пребывания на Востоке, отец Порфирий горячо желал воодушевить православных арабов и возвысить арабский клир в глазах паствы. С этой целью отец Порфирий задумал организовать в Иерусалиме богословскую школу с преподаванием в ней арабского языка и допущением в школу учеников из местного населения. Его усилия увенчались успехом, и Патриарх Кирилл учредил такую школу, в которую из палестинских епархий были зачислены 12 молодых арабов. Приглашенный из Бейрута священник Спиридон преподавал в этой школе на арабском языке катихизис и словесность. Вслед за открытием духовной школы отец Порфирий добился от Патриарха разрешения и принимал активное личное участие в организации приходских школ в Лидде, Рамле и Яффе. В существовавших приходских школах Иерусалима по инициативе первоначальника Русской Миссии было введено обучение арабскому языку, которое осуществляли учителя-арабы, и была открыта специальная школа для девочек-арабок. Благодаря стараниям отца Порфирия при иерусалимском Свято-Никольском монастыре была также организована Патриаршая типография. 14 февраля 1854 г. из этой типографии вышли две первые книги на арабском языке — Апостол и Катихизис, по-гречески печаталась Толковая Псалтирь Патриарха Иерусалимского Анфима. Кроме того, он создает приют для детей-сирот, в котором обучали их различным ремеслам, а также ежегодно выдает денежные пособия беднейшим иерусалимским и вифлеемским христианам — перед праздниками Успения Богоматери, Рождества Христова и Пасхи.

Много внимания уделил отец Порфирий также делу улучшения условий пребывания своих соотечественников в Святой земле. Он добился отделения паломников от паломниц, разместив первых в Архангельском монастыре, вторых — в Феодоровском монастыре, поставил перед русским правительством вопрос об открытии для паломников больницы и учреждении консульства в Иерусалиме для защиты их прав. Глава Миссии впервые высказал пожелание об организации общества для поддержки интересов Православия на Востоке и улучшения быта русских паломников, что было в дальнейшем осуществлено посредством учреждения Русского Палестинского Общества.

Уместно сказать еще и о другой стороне деятельности отца Порфирия, которую по современным понятиям можно охарактеризовать как экуменическую. Пребывая в Святой земле, колыбели христианства, отец Порфирий с горечью наблюдал борьбу и разделение христианских исповеданий. Тяжело страдая от этого, отец Порфирий приложил много усилий в надежде соединить с Православной Церковью коптов, сиро-яковитов и армян. Им были завязаны дружеские личные отношения с Предстоятелями и представителями этих Церквей. К сожалению, в этих своих усилиях первоначальник Русской Духовной Миссии остался одиноким. Даже такой проницательный и глубокомысленный церковный деятель, как митрополит Московский Филарет, в то время не мог отнестись с должным вниманием и благожелательностью к экуменическим проектам отца Порфирия. И тем не менее, несмотря на невозможность воссоединить с Православием основные Древние Восточные Церкви в середине прошлого века, мы должны сегодня подчеркнуть и оценить глубину и широту богословского подхода Преосвященного Порфирия к вопросам христианского единства и сотрудничества сто двадцать пять лет тому назад.

Шестилетнее пребывание отца Порфирия в Иерусалиме во главе первой Русской Духовной Миссии оборвала начавшаяся в октябре 1853 г. русско-турецкая война. 8 мая 1854 г., накануне Крымской войны, отец Порфирий выехал из Иерусалима. Через Александрию и Афины он прибыл вместе с отцом Феофаном в Италию. Здесь он путешествует по стране, посещает Венецию, Падую, Милан, Рим, Ливорно, Пизу, Флоренцию и Геную. В старинных храмах и многочисленных картинных галереях этих городов он внимательно изучает произведения искусства — архитектуру, живопись, скульптуру, обогащая свои знания и совершенствуя художественный вкус. В Риме он имел аудиенцию у папы Пия IX.

Из Италии отец Порфирий направился в Россию и через Вену и Варшаву 2 октября 1854 г. прибыл в Петербург.

В столице возвратившегося начальника Духовной Миссии встретили неприветливо и сухо. Особое неудовольствие митрополита Петербургского Никанора и обер-прокурора Свя-

Окончание. Начало см. «ЖМП», 1975, № 5, с. 76.

тейшего Синода Протасова вызвали поездка отца Порфирия в Рим и аудиенция у папы.

Поселившись в Александро-Невской Лавре, отец Порфирий на первых порах занялся составлением отчетов и переводческой работой.

Давно лелеянная мечта «быть ректором и профессором академии» не осуществилась, ему предпочли бывшего под его начальством иеромонаха Феофана, который сменил знаменитого архимандрита Макария Булгакова на посту ректора Петербургской духовной академии. Более того, в 1857 г., когда формировалась вторая Духовная Миссия для Иерусалима, отец Порфирий был обойден вниманием начальства и остался, как он пишет, вдали от «любимого своего дела — воскрешения арабского православного народа» [1, т. VII, с. 69].

В этот период, когда, по собственному признанию, он был «удручен под тяжестью креста» [8, с. 121], им были подготовлены для печати описания трех своих путешествий по Синаю и Египту, рассуждение о загадочных письменах, обнаруженных на синайских утесах, капитальный труд, излагающий вероучение, богослужебную практику и каноническое право коптов, и многое другое. Некоторые научные поручения, с особым знанием дела выполненные отцом Порфирием, снискали ему благоволение и покровительство отдельных высокопоставленных лиц. Отношение к отцу Порфирию изменилось, разрешился, наконец, и вопрос о дальнейшей научной карьере опального архимандрита. Вслед за избранием в почетные члены Императорского Археологического общества отец Порфирий был включен в состав временной дипломатической миссии, возглавлявшейся Б. П. Мансуровым, которая должна была отправиться на Восток для изучения там положения русских паломников и улучшения их быта. Включение маститого архимандрита в состав подобной миссии было во многом делом чисто номинальным. Покровители отца Порфирия, в частности Б. П. Мансуров, хотели дать уважаемому и заслуженному церковному труженику еще одну возможность для блага науки посетить любимый им Восток.

Третья командировка отца Порфирия на Восток, согласно указу Святейшего Синода по этому поводу, преследовала научные цели: описание памятников церковной архитектуры и живописи, изучение церковных архивов, библиотек и древней богослужебной утвари.

8 мая 1858 г. архимандрит Порфирий простился с Петербургом и выехал на Афон со словами: «Прощай, Питер, ты бока мне вытер». На Святой Горе отец Порфирий посещает почти все монастыри, много и напряженно трудится. В письме в Россию он пишет: «Пока мне хорошо здесь. Здоровье мое надежно. Меня греют два солнца — видимое и невидимое. Все силы души моей настроены ладно. Скуки я не знаю, врагов простил, друзей люблю, на людей не надеюсь, на Бога уповаю и молюсь Ему пламенно, а делом своим занимаюсь усердно: изучаю резьбу, ваяние, зодчество, иконописание и церковное пение, а более читаю старинные книги, писанные на кожах» [8, ч. 10, с. 247]. Научные результаты многомесячной работы на Афоне, помимо приобретения большого количества ценных книг, рукописей и икон, ознаменовались открытиями в области греческого церковного пения и изучения текстов Священного Писания в цельном его виде. Но наибольшую радость доставила вдохновенному труженику находка в Иверском Афонском монастыре 16 Бесед Патриарха Константинопольского Фотия, в числе которых были две особо интересные по случаю нашествия россов на Константинополь.

Во время третьего и последнего пребывания в Палестине отец Порфирий на протяжении пяти месяцев интенсивно изучал древние рукописи в Патриаршей библиотеке, в Вифлееме, в обители св. Саввы Освященного и в Крестном монастыре с одновременным обследованием памятников христианского искусства во всех этих местах.

В частном письме он пишет о своих иерусалимских впечатлениях: «В Иерусалиме я пробыл... так долго потому, что прилежно читал тамошние древние рукописи и одну из них переписал полностью. Перлы не скоро добываются со дна моря. Тамошний патриарх дал мне великолепное помещение в своем доме. Наместники его, можно сказать, лелеяли меня. Сам я тешился плодами прежних трудов своих, нашедши там в хорошем состоянии и арабо-эллинскую типографию, и патриаршее училище, и школы для мальчиков и для девочек, кои все были учреждены не без моего содействия» [8, ч. 4, с. 694—695].

Из Иерусалима 12 августа 1860 г. отец Порфирий вернулся в Одессу. Это несколько поспешное возвращение на Родину, тогда как поставленные научные и дипломатические задачи еще не были выполнены в полном объеме, следует объяснить, видимо, желанием устроить надлежащим образом свою уникальную библиотеку рукописей и книг, высланную из Иерусалима в Россию. С большими трудностями отцу Порфирию удалось получить разрешение ввезти в Россию принадлежащие ему рукописи, книги и иконы без цензурного таможенного досмотра. Поэтому понятна его забота найти подходящий приют для своих бесценных научных сокровищ. И действительно, как только отцу Порфирию удалось разместить свою библиотеку в доме одесского иерарха, он подает на имя обер-прокурора Синода графа Толстого прошение с выражением «желания окончить свои занятия на Афоне в течение трех месяцев» [1, т. VII, с. 277]. Однако планы отца Порфирия были шире, чем трехмесячное путешествие по Афону. И с конца ноября 1860 г. по июль 1861 г., в течение почти восьми месяцев, он находился за границей, посетив сначала Каир и Александрию, а затем Афон, где и завершил свои многолетние напряженные научные поиски.

Скитальческая жизнь на чужбине в конце концов утомила отца Порфирия, и его потянуло на Родину, на отдых и покой.

15 июля 1861 г. он покинул, не без грусти, «благодатный, — как он пишет, — Афон» (там же, с. 389) и 13 августа вернулся в Одессу.

В течение трех лет, с конца 1861 г. и по начало 1865 г., отец Порфирий проживает в Петербурге, где его услугами как ученого пользовались и Святейший Синод, и правительственные органы, и отдельные лица. Помимо научных справок и руководств по византологии, палеографии, археологии и нескольких работ по истории Абиссинии и проблемам текстологии Священного Писания, отец Порфирий выполнил перевод с греческого капитального труда «Ерминия, или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом

и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом» в 1701—1733 гг.

О своих ученых занятиях в этот период отец Порфирий пишет так: «Меня затрудняет большое количество материалов для науки, добытых на Востоке... Едва успеваю разрабатывать эти материалы систематически» [1, т. VIII, с. 76].

В 1865 г. в жизни отца Порфирия происходит важное событие: 14 февраля совершилась его хиротония во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии, настоятеля Златоверхо-Михайловского монастыря. Новое назначение и совместное служение с митрополитом Киевским Арсением, своим земляком и семинарским наставником, как нельзя радовали Преосвященного.

«Бог вознаградил меня, — пишет он товарищу по академии, епископу Новомиргородскому Софонии, — за труды мои и за терпение мое, смею сказать, немалое. Хвала и благодарение Ему, Праведному и Милостивому. Я весьма доволен своей судьбой. В душе моей царит спокойствие неба. Жизнь моя течет плавно, как течет тихий Днепр. Дело у меня есть. Науке служу, как могу» [6, с. 108].

И действительно, тринадцатилетний период пребывания Преосвященного Порфирия в Киеве в сане епископа Чигиринского явился расцветом его учено-литературной деятельности. Здесь для него были гостеприимно раскрыты двери академического журнала «Труды Киевской духовной академии», на страницах которого увидели свет многие сочинения нашего маститого византолога, в частности уже упоминавшийся перевод книги афонского иеромонаха — живописца Дионисия Фурноаграфиота (ТКДА, 1868, кн. II, III, VI, XII) и прекрасная работа по истории христианской гимнографии «Стихирарные пиитъ» (ТКДА, 1878, кн. IV—VI). Профессор Киевской духовной академии А. А. Дмитриевский в 1906 г., спустя 21 год после кончины Преосвященного Порфирия, следующими словами охарактеризовал его личность и деятельность в киевский период его жизни: «В памяти киевлян и доселе хранятся о Преосвященном Порфирии воспоминания как о кабинетном труженике, книжном человеке, о святителе, хотя и не лишенном некоторых своеобразных оригинальностей во взглядах и суждениях по многим церковным и жизненно-практическим вопросам, но как о благоговейном совершителе церковных богослужений, знатоке и любителе церковного пения, заботы о лучшей постановке которого во вверенной его попечению обители иногда переходили даже границы умеренности, как о строителе и украсителе храма Златоверхо-Михайловского монастыря и монастырских служб» [6, с. 110].

Однако Преосвященному Порфирию не суждено было завершить жизнь в желанном и любимом им Киеве, где он мечтал на старости лет обрести покой и приют. 28 августа 1876 г. скончался его благодетель митрополит Арсений, с которым Преосвященный «мирно и благополучно прожил одиннадцать лет с небольшим» [1, т. VIII, с. 361]. С перемещенным из Твери новым архиепископом Филофеем, замкнутым аскетом-подвижником, у епископа Порфирия установились весьма натянутые отношения. Справедливости ради надо отметить, что определенная доля вины в этом ложится и на самого Преосвященного Порфирия, прямота и независимость характера которого наживали ему немало недоброжелателей. По его собственным словам, он имел порой «ошибки» и с обер-прокурором Синода, и с митрополитом Петербургским, и с другими высокопоставленными лицами. Не удивительно, что при таких обстоятельствах через полтора года после кончины митрополита Киевского Арсения последовало перемещение епископа Порфирия из Киева в Москву. Согласно определению Синода, в 1877 г. епископ Порфирий был назначен членом Московской Синодальной конторы сверх штата, и его управлению был вверен ставропигиальный Новоспасский монастырь. С большой неохотой и сожалением оставил он так полюбившийся ему Киев. «В Москве я не на своем месте, — признавался Преосвященный уже после шестилетнего пребывания в ней. — Мелочные дела в Синодальной конторе не занимают меня... Типография от меня далеко, да и печатают книги медленно и плохо. Рисовальщики и фотолитографы вперед берут от меня деньги, а работают... спустя рукава свои. Знакомых у меня нет» [там же, с. 514]. Такое нерадостное положение личных дел побуждало епископа Порфирия искать более подходящее местожительство. В 1882 г. он просился на Херсонскую кафедру в Одессу или в Житомир, в 1883 г. — снова в Киев на место Чигиринского епископа или в Киево-Михайловский монастырь, наконец, в Александро-Невскую Лавру или в Киевский Феофаниевский скит на покой, но ни одно из этих пожеланий Преосвященного не было удовлетворено, а на многие просьбы, обращенные к митрополитам, он не удостоился даже получить ответа [1, т. VIII, с. 514—516].

Так и пришлось епископу Порфирию одиноко доживать свой век в первопрестольной Москве.

В последние годы жизни он стремился завершить разработку своих научных материалов, но их обилие превышало физические возможности старца. Тем не менее Преосвященный успевает закончить свои замечательные восьмитомные мемуары, увидевшие свет уже после кончины автора под названием «Книга бытия моего». Особо заботила Владыку Порфирия и судьба его бесценной библиотеки, состоявшей из более чем семи тысяч книг и огромного количества рукописей русских, церковнославянских, греческих, арабских, сирийских, эфиопских, грузинских и на других языках. В 1883 г. его собрание рукописей было приобретено Петербургской Государственной публичной библиотекой. «Приобретение такой замечательной коллекции, — говорится в отчете этой библиотеки, — отечественное книгохранилище может приписать единственно желанию Преосвященного Порфирия оставить свое собрание в России, так как на поступавшие к нему неоднократно предложения заграничных библиотек и любителей он отвечал постоянным отказом» [7, с. V]. Труднее было устроить Преосвященному свою библиотеку книг, которая оценивалась в 20 тысяч рублей. Она так и осталась до кончины Владыки Порфирия непроданной. Между тем в начале 1885 г. состояние здоровья Владыки заметно ухудшилось. «Я стал развинчиваться... Лечусь, но лекарства не помогают» [1, т. VIII, с. 551], — замечает Преосвященный в дневнике. И хотя до кончины оставался один месяц, он еще мечтал завершить все задуманные и начатые сочинения [там же, с. 552]. К сожалению, его желанию не суждено было исполниться:

19 апреля 1885 г., на 81-м году жизни, епископ Порфирий Успенский отошел в вечность. Домашний врач Преосвященного Порфирия М. Бондарев, присутствовавший при последнем вздохе архипастыря, сохранил для нас описание его кончины. Епископ Порфирий скончался, сидя в кресле, против входной двери, на восток лицом, держа в руках кипарисовый крест. Пред ним, стоя на коленях, держал в руках подсвечник с горящей восковой свечой монастырский послушник Федор Радин, а несколько в стороне иеромонах Феодор читал отходную. Одет был архипастырь в полное архиерейское облачение, сшитое по его личному заказу еще при жизни, из простого белого холста, обшитого по краю синей шелковой лентой. На голову была надета скуфья с наметкой вместо митры («Душеполезное чтение», 1904, ч. 1, с. 687—688).

Незадолго до кончины Владыка Порфирий составил духовное завещание, тщательно уложил в сундуки и шкафы и опечатал все свое имущество, состоявшее, главным образом, из книг и рукописей. Оставленное им духовное завещание лишний раз свидетельствует, как пламенно и беззаветно любил ученый архипастырь науку и как бескорыстно и самоотверженно он служил ей. Всю свою библиотеку в семь с лишним тысяч книг он завещал Святейшему Синоду, который затем передал ее в Московскую Синодальную библиотеку. Напечатанную «Историю Афона» он завещал Синодальному книжному магазину в пользу типографского синодального капитала, из которого в свое время и сам Преосвященный получал помощь. Собрание редчайших древних восточных икон — абиссинских, греческих, сирийских, грузинских и различные антикварные иерусалимские изделия были завещаны в Археологическое общество при Киевской духовной академии. Русские иконы в окладах, три финифтевые панагии и два креста были оставлены Владыкой Новоспасскому монастырю. Каждой из духовных академий Преосвященный завещал образцы книжной живописи.

Местом упокоения епископа Порфирия явилась Екатерининская церковь московского Новоспасского монастыря. На мраморной плите памятника, согласно воле почившего, была сделана следующая надпись: «Здесь возлег на вечный покой Преосвященный епископ Порфирий Успенский, автор многих сочинений о христианском Востоке. Молитесь о нем» («Московские церковные ведомости», 1885, № 27, с. 435).

Подводя итог сказанному здесь о жизни, деятельности и трудах приснопамятного иерарха, первого ректора нашей Одесской духовной семинарии и первоначальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, хочется определить то место и значение, которое принадлежит Преосвященному Порфирию Успенскому в истории Русской Церкви и богословской науке.

Как ученого Преосвященного Порфирия характеризуют энциклопедическая широта и необычайная разносторонность научных интересов. Он никогда не замыкался в какой-либо одной области, а испробовал свои силы и способности во всех разнообразных отраслях богословского и человеческого ведения. Питая с детских лет особую любовь к истории и занимаясь преимущественно историческими исследованиями Христианской Церкви на Православном Востоке, епископ Порфирий в то же время писал богословские трактаты, кропотливо сопоставлял и изучал тексты Священного Писания, имея намерение издать исправленный текст Библии, интересовался памятниками христианского искусства, мечтая даже «христианскую живопись возвести на степень науки» [2, с. 17]. Плодом его благочестивого «желания сочинить историю иконописания восточного» является замечательная предсмертная статья «Зографическая летопись Афона и мое суждение о тамошней живописи» (ЧОЛДП, 1884, № 9—10, с. 217—255). Изучение религии и обрядов коптов, греческой и сирийской Церквей породило желание составить литургический сборник под названием «Богослужение Константинопольской Церкви». Для этого сочинения Преосвященный Порфирий подготовил многочисленные материалы, выписал из восточных рукописей целиком многие чинопоследования [3, с. 206], но завершить и издать этот объемистый труд не успел.

В области церковной истории первостепенное научное значение имели такие его оригинальные труды, как «Восток Христианский: Афон», в трех частях (Киев, 1887), «Первое путешествие в Синайский монастырь» (СПб., 1856), «Первое путешествие в афонские монастыри и скиты» (Киев, 1877; М., 1881), «Второе путешествие в афонские монастыри и скиты» (М., 1880), «Афонские книжники» (М., 1885), «Христианский Восток: Египет и Синай — виды, очерки, планы и надписи» (1857) и многие другие. Трудно перечислить все работы и статьи епископа Порфирия, так как, помимо церковной истории, его сочинения охватывали библеистику и христианскую археологию, палеографию и этнографию, гимнографию и историю иконописи, каноническое право и литургику.

Уместно перечислить, однако, те основные церковно-научные открытия, которые епископ Порфирий сделал на Востоке, а именно:

1. Греческий перевод Священного Писания Ветхого Завета с еврейского подлинника, сделанный святым мучеником Лукианом в конце третьего века и открытый в афонских библиотеках Протата, Ватопеда, Пантократора и Кутлумуша.

2. Просодийные знаки на древнейших рукописях Священного Писания Ветхого и Нового Заветов с очертаниями и объяснениями их и с указанием времени появления их.

3. Греческий Евхологион конца VII века с 13-ю заамвонными молитвами в литургии святого Василия Великого, с 10-ю такими же молитвами во дни Благовещения, Вознесения, Пятидесятницы и Воскрешения Лазаря.

4. Ирмологийные последования синайские VII века и сицилийские того же времени, найденные в библиотеке Есфигменского монастыря на Афоне.

5. Греческий Нотный обиход, в котором греческие, непонятные для нас ноты переложены на наши церковно-обиходные ноты, а епископом Порфирием, в свою очередь, переложены на ноты итальянские и напечатаны в приложениях ко второму отделению второй части своего «Первого путешествия по Афону».

6. Синайский кодекс Священного Писания V века, обнаруженный в Синайском монастыре в 1845 г.

Таковы главные достижения нашего выдающегося отечественного первооткрывателя и церковного следопыта.

Еще при его жизни имя епископа Порфирия было хорошо известно в ученом мире Европы.

И если он не достиг большой европейской славы, то это объясняется в первую очередь тем обстоятельством, что многие основные его труды из-за хронического отсутствия денежных средств увидели свет через 20—30 лет после того, как были написаны, когда уже появились в печати аналогичные работы различных европейских авторов. И тем не менее в ряде областей, в частности в церковной археологии, по отзыву академика Н. П. Кондакова, епископ Порфирий превзошел современных ему западных ученых в критическом отношении к предмету и пережил их в своем значении у последующих поколений [9, с. 4—5].

Вся многосторонняя деятельность епископа Порфирия характеризуется глубокой преданностью Православию, служением Истине и горячей любовью к своему Отечеству.

О достоинстве и характере научных трудов Преосвященного Порфирия Успенского сказал при его погребении прекрасные слова настоятель московского Симонова монастыря епископ Иоанн:

«Кто читал его многообъемистые сочинения, тот может сам приметить, как через все его сочинения тонкою золотою нитью проходит его полнейшая неослабная любовь к Родине как гражданина России и любовь к восточному Православию как сына Восточной Православной Церкви. Где бы он ни был, чем бы он ни был занят, его жизнь, его мысль, его душа живет в России и для России, и для Церкви Российской собирает, как пчела с цветов, питательный и усладительный сок богословской учености. Имевшие возможность вести с ним беседу замечали, без сомнения, что познания его были, можно сказать, универсальны: он знал физику и медицину, и архитектуру, и языки греческий, итальянский, французский, немецкий и другие, и церковную археологию, и древности всеобщей истории гражданской. Но все эти знания у него, как цементом, скреплялись знанием Святой Библии и христианской истории Востока. Восточная Церковь и древние памятники ее были любимым предметом его разговоров и исследований» («Московские церковные ведомости», 1885, № 18, с. 324).

Возвышенный облик Преосвященного Порфирия Успенского дает основание сказать о нем словами проф. А. П. Лебедева: «Этого мужа христианской науки и православного дела нельзя не причислить к благим деятелям на ниве Православной Церкви» [8, с. 103].

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.

Архимандрит АГАФАНГЕЛ,
ректор Одесской духовной семинарии

О древней иконописи

В наше время весьма высок интерес к древним иконам. Специалисты изучают их исторические, художественные, стилевые особенности. Публикуются брошюры, издаются ученые труды, выпускается множество книг, посвященных древнему искусству.

Но еще для многих верующих древняя икона остается загадкой, многое в ней вызывает недоумение. При поверхностном знакомстве с древней иконой некоторые приходят к неожиданному заключению, что в древнее время не умели писать.

Но не надо забывать, что еще за четыре столетия до Рождества Христова художники античности умело писали картины. С пришествием на землю Богочеловека на почву этой культуры упало зерно, которое проросло и дало росток нового искусства, христианского, особого по своей природе и внешним формам.

Древняя икона — составная часть жизни Церкви, основанной на земле Христом Спасителем. Христос же, Глава Церкви, сказал о Себе: «Царство Мое не от мира сего». И Церковь Христова не от мира сего; ее природа иная, нежели у земного мира. Сущность Церкви Христовой духовна, возвышенна. Ее жизнь и дыхание есть Господь и Небесная Церковь; ее назначение — продолжение дела Христова, а «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18, 11). Спасение мира и приуготовление его ко грядущему Царствию Божию есть миссия Церкви на земле.

Такая надмирность сущности и цели Церкви сообщила и всем внешним проявлениям ее жизни особые формы, совсем не похожие на формы и образы мирские, начиная от внешнего вида храма и кончая самыми малыми предметами церковного обихода. Все в Церкви приведено в соответствие с ее надмирной природой и все согласованно служит её конечной цели — спасению мира.

Поэтому и церковное искусство, и, в частности, изобразительное искусство, а оно занимает значительное место в храме, получило особое направление, совсем особое содержание, а содержание обусловило и совсем иные

формы, то есть внешность его. Уже этой необычайностью своих форм Церковь служит спасению человека, напоминая, что есть иной мир и что наша земная жизнь — лишь малая ступенька, приуготовление к жизни вечной. Начало этой иной, вечной жизни должно быть положено здесь, на земле. И всеми своими установлениями Церковь еще здесь приоткрывает нам таинственную завесу вечности и ведет к благодатному общению с Богом, Который есть жизнь и дыхание, пища и питие блаженной вечности. Одним из таких установлений Церкви является и церковное изобразительное искусство.

Чтобы яснее почувствовать разницу между церковным и мирским искусством, рассмотрим сначала, чем и как живет искусство мирское. Приступая к этому, примем во внимание те основные положения, что изобразительное искусство основано на зрении, на нашей способности видеть, что всякое художественное произведение можно рассматривать с разных сторон, и прежде всего со стороны его содержания и внешней формы.

Чтобы картина на любую тему производила достаточное впечатление на зрителя, художник должен пройти нелегкий путь: прежде всего ему необходимо обучить и воспитать свое зрение, научиться не только правильно видеть предметы, нас окружающие, но освоить методы и приемы отображения увиденного. Когда этот этап будет пройден, у художника, по мере его трудолюбия и таланта, сама собой возникает способность проникать за внешность всего видимого, постигать то, что обычному зрению недоступно, и не только постигать, но и воспроизводить это в ярких и сильных образах: таковы характеры людей, дух эпохи, различные настроения грусти или радости природы, различных времен года, соблазнительная сладость свежих фруктов и т. п.

Внешний мир при этом является для художественного творчества неиссякаемым и совершенно необходимым источником зрительных впечатлений, многообразных неповторимых образов, живописных задач и наилучших пособий в труде. Что из всего этого богатства сильнее вдохновит, глубже затронет чуткую душу художника, то ярче отобразится и в его произведении. Настолько ярко и сильно, что и зритель поймет и почувствует то, чем была переполнена душа автора.

Увлеченность, горение мастера — рычаг художественного творчества. Без этого огня не возникает произведения искусства, почему оно и несет на себе неизгладимую печать вкусов, настроений, симпатий и антипатий своего автора.

Так что же является в картине её подлинным содержанием? Тема, несомненно, входит в понятие содержания, и именно темы делят все художественные произведения на виды (жанры): пейзаж, портрет, натюрморт и проч., тем не менее, мы знаем, что любая тема может быть понята и разработана разными художниками по-разному. Искусство не ставит для мастера никаких рамок. Он вполне свободен в решении поставленной задачи. Он произвольно разрабатывает темы и светские, и религиозные. Следовательно, подлинным и действительным содержанием картины, как искусства мирского, является настроение автора, его неповторимая индивидуальность, его душа. Даже приемы и манеры письма у каждого мастера свои. На всем печать личности мастера. Так и говорят о том или ином художнике: «У него свое лицо». В искусстве картины это самое ценное. Конечно, по-человечески, сообразно складу своей души, художник не всё из увиденного может оценивать правильно, на многое из явлений жизни он может смотреть узко, однобоко и даже криво, почему и не всякая картина может быть одинаково для всех приемлема. Мы наслаждаемся художественными произведениями искусства, но некоторые из них могут вызывать у нас чувства неприятные и даже отталкивающие.

Сугубая субъективность творчества каждого мастера обусловливает необходимость подписи на его произведении, и это вполне естественно, так как это только он так понял то, что написал.

Таково содержание искусства мирского.

С внешней же стороны, со стороны формы, всякая картина является окном в окружающий нас материальный мир, пространственный, с хорошо нам знакомыми образами, предметами, природой, лицами. Как отражение души мастера, постоянно ищущей, стремящейся всё к новым и новым достижениям, изменчивой в своих настроениях, как зеркало нашей жизни вообще, искусство картины чрезвычайно неустойчиво как по своему содержанию, так и в своих внешних формах.

Перейдем к искусству церковному.

Как замечено выше, оно есть часть жизни Церкви, природа которой надмирна и жизнь которой течет выше всего земного, колеблющегося, себялюбивого и страстного. И этой величественной надмирностью с самых первых дней существования Церкви Христовой стали постепенно проникаться все внешние проявления её жизни, включая и изобразительное искусство.

Мир духовный невещественен, невидим, обычному восприятию и пониманию недоступен. Ни плотский, ни душевный (Рим. 8, 5; 1 Кор. 2, 14) человек не могут проникать в эту таинственную область, ни, тем более, черпать из нее какие-либо образы для своего творчества.

А между тем и здесь изобразительное искусство основывается на зрении. И если обычному художнику необходимо научиться видеть, чтобы что-то изображать, то иконописцу надо как-то прозреть в духовной области, жить в ней, ощущать её реальность, дышать её воздухом — молитвой, почувствовать её умиренность и бесстрастие, пленится красотой её чистоты, радостью благоговейного предстояния пред Лицом Божиим.

Евангелие говорит: «Чистии сердцем Бога узрят» (Мф. 5, 8). Чистое сердце — это смиренное сердце. Высочайший пример смирения нам дан Самим Господом Иисусом Христом, и к следованию ему призваны все. Достижение же чистоты сердца есть дело жизни и духовного опыта. Для этого бывают скорби, болезни, самые грехопадения, чтобы не в теории, а из опыта человек увидел свою глубокую немощь и смирился. Ни из слов, ни из книг этому научиться нельзя. Чрез деятельное следование за Христом, чрез молитву, при сосредоточенном внимании ко всему, что человек делает и мыслит, изо дня в день, из года в год по крупинке незаметно накапливается духовный опыт. Без такого личного

опыта духовный мир непостижим. О нём можно философствовать — и быть в нем мертвым и слепым. И если направление в духовном пути взято правильно, то человек прежде всего начнет видеть свои недостатки, свое подлинное лицо без прикрас. Увидит путь, по которому идет, и где опасности и как их избежать и т. д. Это есть начало просветления духовного зрения. О нем мы и молимся постоянно все и на утренних и вечерних молитвах, и за общественным богослужением: «Просвети очи мои, Христе Боже, да не когда усну в смерть...», «Свет невечерний Рождшая, душу мою ослепшую просвети...» и т. п.

Познавая себя, мы смиряемся. По мере преуспеяния в смирении очищаемся, привлекаем благодать Божию, которая отверзает духовные очи и дает дар ви́дения духовного.

Без такого, хотя бы начального прозрения в области жизни духовной, что может дать в своем искусстве человек, чуждый этой жизни? Образ, создаваемый им, не будет соответствовать тому, что он дерзает выразить в красках.

История Церкви изобилует примерами высоких и особых степеней духовного прозрения.

Вспомним преподобную Марию Египетскую. Она никогда не видела преподобного Зосиму, но назвала его по имени, засвидетельствовала, что знает его сан духовный, и велела ему передать игумену его монастыря, чтобы тот внимательнее смотрел за собой и братией, ибо им во многом надо исправиться. Вспомним преподобного Андрея, Христа ради юродивого, видевшего Покров Божией Матери во Влахерне. Он однажды встретил на городском рынке инока, которого все восхваляли за добродетельную жизнь, исповедовали ему свои грехи, давали деньги для раздачи нуждающимся. Проходя мимо, Андрей увидел, что этого инока обвивает страшный змей. Приблизившись, преподобный начал рассматривать змея и вверху, в воздухе, прочитал надпись: «Корень всякому беззаконию — змий сребролюбия». Андрей увидел, а инок своей беды не видел. Таких примеров множество. Старец иеросхимонах Гавриил, один из наших отечественных подвижников, рассказывал, что в детстве он видел то, что делается далеко, и то, что другим не видно. Рассказы его пугали мать, простую, но глубоко верующую крестьянку. Она предостерегала его и просила не вдаваться в это. С годами этой способности у него не стало, но она снова возникла, когда он стал иеросхимонахом. Он воспринимал мысли человеческие как явный разговор, видел совершающееся на расстоянии или души усопших и святых. Он понял, что способность зреть сокровенное дается человеку только за чистоту сердца. Поведав кое-что из открывавшегося ему, он с умилением говорил: «Воистину справедливо слово Христово: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят», и не только Бога, но в Боге и всё сокровенное мира сего узрят».

VII Вселенский Собор признает истинными иконописцами святых отцов Церкви. Опытно последовав Евангелию, святые имеют просветленные духовные очи и могут созерцать то, что надлежит изобразить в иконе. Те же, кто только владеет кистью, относятся к исполнителям, мастерам, ремесленникам или иконникам, как их называли у нас на Руси.

«Иконописание совсем не живописцами выдумано. Живописцу принадлежит только техническая сторона дела. Иконописание есть изобретение и предание святых отцов, а не живописца... Сами оные божественные отцы наши учительски... объяснявшие таинство нашего спасения, изобразили его в честных храмах, пользуясь искусством живописцев» (VII Всел. Собор. Деяние 6-е).

Церковное изобразительное искусство, как часть жизни Церкви, своим подлинным содержанием имеет православное богословие в целом, всё учение Церкви, соборный духовный опыт отцов, учителей Церкви и всех подвижников благочестия, опыт, проникнутый молитвой, неразрывно связанный с богослужением. Поэтому духоносные отцы Церкви руководили этим священнейшим делом иконописания и до VII Вселенского Собора, и после, принимая, одобряя, утверждая написанное или исправляя, запрещая и отвергая, если оно не соответствует духовной истине.

Сообразно с этим первоначально и освящение вновь написанной иконы состояло в том, что иконописец, который и сам часто бывал подвижником благочестия, совершив свой труд, не делал на иконе надписи, а, как бы не доверяя себе, приносил ее на рассмотрение предстоятелям Церкви и лишь после их утверждения ставилось на ней имя изображенного, что и было её освящением и усвоением тому, кто на ней изображен*, после чего она считалась святой, церковной и достопокланяемой (см. VII Всел. Собор. Деяние 6-е).

Таким образом, древняя икона возникла не из личного воображения и фантазии художника, но из его личного восприятия и толкования сокровенной Божественной истины, а, с одной стороны, основывалась на богопросвещенном разумении святых отцов Церкви, с другой — на самоотреченном послушании голосу Церкви святых иконописцев, которые чрез свое послушание также приобщались духовному опыту Церкви, то есть духовному опыту всех предшествовавших поколений отцов, учителей и иконописцев, вплоть до апостолов.

Непоколебимость Богооткровенной истины, составляющей содержание церковного изобразительного искусства, требовала и соответствующей себе формы. Постепенно за первые пять-семь веков истории христианской Церкви была выработана соборным разумом Церкви особая форма изобразительного искусства, отличная от всякой другой, форма постоянная, единая, твердая — канон. Форма, призванная выражать не случайность личного мировоззрения художника, а вовек незыблемую Божественную истину.

Какова же эта форма?

Если картина с внешней стороны есть окно в мир вещественный, пространственный, то икона по внешней форме есть также окно, но в мир духовный, невещественный, не имеющий ни времени, ни пространства в нашем понимании. Отсюда плоскостность иконописного образа, нейтральные золотые фона́ и

* До сих пор Церковь признаёт православной лишь ту икону, на которой поставлено имя изображенного, хотя по позднейшей практике моментом освящения иконы стало считаться окропление ее святою водою при чтении положенных молитв.

проч. Этот мир дается в иконе не в свете личного понимания мастера, а в свете общецерковного духовного понимания.

Иконописная форма образа относится к преданию святых отцов художникам, желающим принести свой талант на служение Церкви, но их завещание: «писать, как писали древние иконописцы» (Стоглавый Собор) не значит, что следует перенимать только их приемы и стиль письма, это значит следовать их примеру в этом святом деле, то есть входить, вживаться в мир, приоткрываемый иконой, мир, движимый страхом Божиим, дышащий молитвой, исполненный благоговением и бесстрастием, но не копировать только внешность иконы.

Нам известно, как трудились святые иконописцы. Готовясь к своему труду, древний иконописец готовил прежде всего *себя* самого к подвигу иконописания через молитву и пост, через послушание своему духовному руководителю, то есть он готовился через самоотречение, для того, чтобы в его святое церковное дело не вторглась человеческая, себялюбивая природа и не исказила Божественной истины, чтобы самому приблизиться, насколько возможно, к миру, которого ему предстоит касаться кистью.

Преподобный Алипий Печерский, первый русский иконописец, ночами молился, днем же с великим смирением, чистотой, терпением, любовью и богомыслием занимался иконописью и по благодати Божией, как говорит его Житие, видимым образом воспроизводил как бы самый духовный образ добродетели.

В Русской Церкви нам известны многие святые иконописцы. Старец иеросхимонах Нил, возобновитель Ниловой Сорской пустыни (1801—1870), занимался иконописанием, следуя древним образцам. Будучи иноком строгой, внимательной жизни, он с великим благоговением, постом и молитвенным приготовлением писал святые иконы. Завершал же свой труд он также молитвой: всенощным бдением святому, образ которого был написан, литургией и водоосвящением, после чего благоговейно покланялся вновь написанному образу и честно лобызал его. Все иконы, им написанные, исполнялись благодатных дарований.

Так писались иконы подвижниками Церкви.

Свято следуя Церковному преданию и завещанию, благоговея пред высотой и глубиной священного образа, древний иконописец, забывая свои личные интересы, почитал себя счастливым, что труд его позволял ему как бы касаться ризы Христовой. И ни один из них не дерзнул подписать созданную им икону своим именем, ибо в ней он не почитал ничего своим: ни содержания, ни формы.

Заметим о внешней форме иконы еще, что для изображения того, чего «не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку» (1 Кор. 2, 9), нет ни точных слов на языке человеческом, нет и не может быть точных образов. Поэтому Церковь придала иконному изображению лишь подобие, с одной стороны, мира видимого, с другой — мира невидимого. Пользуясь образами земного мира, церковное искусство отрешает эти образы от грубой материальности, вещественности, от совершенно неуместной в них страстности и случайности настроения художника и подводит к покою вечности и бесстрастия, наполняя их в то же время глубиной богословия. Икона — это символ непостижимого.

Так поступал и Христос Спаситель, возвещая тайны Царствия Божия. Приспособляя их к нашему пониманию, Он уподоблял их неводу, семени, закваске, пиру и т. д.

С внешней стороны иконописный образ прост: плоскость, линии и краски.

Но и образ Божественного Основателя Церкви также бесконечно прост. Как прост был и безыскусствен на земле, как просто было Его слово и как недосягаемо высок в своей простоте был Его пример, образ действий во всех случаях земной жизни! Пред неземной простотой и красотой Его недосягаемого образа смирилось все, что до того считалось мудрым, могучим, благородным и красивым.

Так и пред надмирной простотой и глубиной церковного образа склонилась в свое время вся изысканность и чувственная красивость языческого изобразительного искусства.

Последующие поколения снова было увлеклись красотой и силой творческой фантазии художественного гения, но с XIX в. возрождается интерес и стремление к непреходящей духовной красоте простой по форме, но глубокой по содержанию древней иконы.

Духовное видение, духовное прозрение, лежащее в основе церковного изобразительного искусства, является даром Божиим, подающимся за смирение и чистоту сердца.

Но не следует думать, что сподобившийся этого дара способен бывает видеть тайны сокровенные так же свободно, как мы, например, видим окружающий нас мир внешним зрением.

Под духовным просветлением зрения надо понимать особую чуткость, способность сокрушенного и смиренного сердца к восприятию того, что Богу угодно открыть человеку. «В душах смиренных небесные видения»,— говорит Лествичник (Слово 23, 34).

Это подтверждается множеством примеров из Священного Писания и Житий святых.

Когда скорбевшая о смерти своего сына сонамитянка бросилась к ногам пророка Елисея, прося о помощи, а его ученик хотел отстранить её, пророк удержал его, сказав: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне» о ее горе (4 Цар. 4, 27).

К такому духовному зрению, скорее, можно приложить наименование созерцания того, что открывается. Одним из таких видений и откровений является древняя икона. Всё, что было сказано об иконе, особенно ярко выражено во всем нам хорошо известной иконе Пресвятой Живоначальной Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым.

Об этой иконе существует большая богословская и очень много искусствоведческой литературы, основанной на летописных сказаниях и устных преданиях.

Посмотрим на эту икону и со стороны её содержания и художественной формы, и обстоятельств её возникновения.

Известно, что написана она в XIV в. преподобным Андреем Рублевым, иноком обители Преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Из древней истории за период IV—IX вв.

известны четыре храма во имя Пресвятой Троицы — два на Востоке и два на Западе.

В русских летописях XII, XIII и XIV веков упоминается несколько Троичных храмов, в том числе соборный во Пскове, заложенный св. равноапостольной Ольгой. Но это строительство Троичных храмов не было явлением систематическим, и многие из этих храмов впоследствии не удержали своего наименования, так как в древности существовала практика переименования храмов.

Лишь в XIV в. идея Троичности делается на Руси предметом особого внимания, ведет к строительству Троичных храмов, развивается Троичная иконография и эортология.

Византия не знала праздника в честь Святой Троицы, не знала, в сущности, ни Троичных икон, ни Троичных храмов. Праздник Пятидесятницы — это праздник в честь Сошествия Святого Духа, то есть известного исторического события Домостроительства. С XIV в. этот праздник становится на Руси праздником в честь Святой Троицы. Впервые он появляется в обители Преподобного Сергия, как праздник Троицкого собора, а затем распространяется по всей земле Русской.

Всё это возникает не случайно. К этому ведет ход истории.

Обратим теперь внимание на обстоятельства возникновения этого гениального произведения русского церковного искусства.

Тяжелое было то время. Русская земля страдала от татарских нашествий, от княжеских междоусобиц, от вражды, эгоизма и ненависти, царивших повсюду.

3 мая 1319 года в семье радонежского боярина Кирилла и супруги его Марии родился сын, названный Варфоломеем. Но еще до его рождения Промысл Божий отметил это дитя, как будущего великого служителя Пресвятой Троицы. Детство, отрочество и юность Варфоломея протекали в годы, когда князья, обязанные ездить на поклон к ханам, не знали, вернутся ли они живыми, и, отъезжая, прощались с семьями, уходя, как на смерть; когда по всей Русской земле разъезжали татарские баскаки, творя, что хотелось: сжигали и грабили города и сёла, разоряли храмы, убивали и уводили людей в плен; когда и русские люди научились наносить обиды, и не только чужим, но и своим; когда страшно было и в дороге, и дома; когда русские князья, ссорясь между собой, ни один не хотел уступить другому и воевали, стремясь захватить каждый себе удел побольше. Никто не смел и думать об освобождении от страшного татарского ига.

И вот в дремучем лесу, на Маковце, близ Радонежа, чтитель Пресвятой Живоначальной Троицы юный инок Сергий заложил Троичный храм, «чтобы, по словам жизнеописателя, постоянным взиранием на него побеждать страх ненавистной раздельности мира». Пресвятая Троица именуется Живоначальной, то есть началом, родником, источником жизни, как Единосущная и Нераздельная, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни. Апостол любви святой Иоанн Богослов говорит нам: «Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин. 3, 14). Сообразно с этим одна из многочисленных пословиц русского народа гласит: «Жить — любви служить». Возможно само возникновение этой пословицы относится ко времени жизни Преподобного Сергия.

Не более двух-трех лет провел инок Сергий в одиночестве пустыни, как о нем всюду заговорили, как о духоносном подвижнике и молитвеннике, и из ближайших деревень и сёл потекли к нему все, угнетаемые тяготами тогдашней жизни, сначала за советом и поддержкой, за молитвой и наставлением, а потом, привлекаемые теплотой его любви и жаления. Один за другим начали селиться подле него искавшие укрыться под благодатным покровом Пресвятой Троицы от мрака, злобы и розни, разлитых повсюду.

С детской преданностью и благоговением смотрела братия обители на своего возлюбленного наставника, который учил их во всём только своим примером, и старались подражать ему в служении друг другу, в смирении друг пред другом, в терпении, молитвах и трудах.

Идея Пресвятой Троицы для самого Преподобного Сергия была заповедью общежития, где не говорят: «это — мое, это — твое», «откуда изгнаны слова сии, служащие причиной бесчисленного множества распрей»,— как пишет св. Иоанн Златоуст. По введении в своей обители общежительного устава Преподобный, как истинно русский человек, заповедал своей братии добродетель гостеприимства и сам был в этом образцом, подавая всем дары всех родов, от хлеба насущного и до исцеления души и врачевания тела. Не забыты были даже в то тяжелое время служащие утешением детям игрушки. Их делал сам Преподобный. Всё это располагало исстрадавшегося во мраке всеобщей озлобленности и эгоизма, духовно изголодавшегося русского человека ко взиранию храма Пресвятой Троицы, к созерцанию в нем прообраза Божественного единства и любви.

Поэтому Троичное храмоздательство на Руси связано с именем Преподобного Сергия, и не без причины такие храмы имели обычно, Сергиевские приделы.

Храм, посвященный Пресвятой Троице, необходимо должен был иметь и икону, выражающую духовное значение этого храма, как бы имя храма.

Известно, что иноки обители Преподобного Сергия, кроме работ в огородах и по келлиям, шили одежду, переписывали книги и писали иконы.

Известно также, что двенадцатилетний племянник Преподобного, постриженный им с именем Феодор *, провел в монастыре двадцать два года, научился здесь писать иконы и был одним из первых иноков — иконописцев Троице-Сергиевой Лавры.

По миниатюрам Епифаниева Жития Преподобного Сергия можно видеть, что в келлии Преподобного в середине его жизни появляется икона Святой Троицы. Очевидно, была икона, предшествовавшая той, которая была впоследствии написана преподобным Андреем Рублевым, икона, принятая и утвержденная Преподобным Сергием.

Преподобный же Андрей, ученик преподобного Никона Радонежского, по некоторым предположениям знавший и самого Преподобного Сергия, духовно воспринял то, чему был

* Впоследствии святой архиепископ Ростовский. Память — 28 ноября, скончался в 1395 году.

научен его великими духоносными наставлениями.

Чтобы увидеть тот духовный мир, озарениями которого исполнено это гениальное художественное произведение, чтобы вобрать в свою душу, а потом отобразить живоносное веяние Духа, художнику нужно было самому быть в среде духовной и умирённой, иметь пред собой живой образ, осиянный небесным светом и миром, преклониться перед ним и самоотреченно предать себя полному ему послушанию, чтобы приобщиться самому благодатной жизни, без чего немыслимо было творческое воплощение этой жизни в образе.

И вот, «среди мятущихся обстоятельств времени,— пишет священник Павел Флоренский,—среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору Преподобного Сергия, а потом и его ученику Андрею бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир». Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних... Этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире не равную лазурь — более небесную, чем самое земное небо, да, эту воистину пренебесную лазурь, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг перед другом покорность мы считаем творческим содержанием Троицы. Человеческий мир, представленный палатами, мир жизни — деревом, и земля — скалою,— все мало и ничтожно пред этим общением неиссякаемой, бесконечной любви. Всё лишь около неё и для неё, ибо она своею голубизною, гармонией своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего.

Андрей Рублев воплотил столь непостижимое, сколь и кристально-твердое и непоколебимо верное видение небесного мира.

Трудно себе представить, чтобы Андрей Рублев, духовный внук Преподобного Сергия, осмелился бы изменить композицию Троичной иконы, бывшую при самом Преподобном основателе обители, икону, которая воплощала духовное созерцание Святой Троицы её смиренного служителя.

Поэтому не Андрей Рублев, а сам духовный родоначальник земли Русской — Сергий Радонежский должен быть почитаем за истинного творца величайшего из произведений не только русской, но и всемирной кисти. Андрей Рублев был лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных Преподобным Сергием.

К этому надо добавить, что до Преподобного Сергия в основе композиции иконы Святой Троицы всегда лежал эпизод из жизни праотца Авраама, рассказанный в Библии. Но в иконе Преподобного Андрея, или, вернее, Преподобного Сергия, этот эпизод отходит в сторону; на ней нет ни Авраама, ни Сарры, ни других подробностей этого события. В ней поражает не сюжет, а как бы внезапно открытая перед нами завеса ноуменального мира. Смиренный послушник преподобного Никона, духовный внук великого Сергия, воистину передал в ней узренное им откровение» *.

Можно привести несколько высказываний из современной искусствоведческой литературы о «Троице» Андрея Рублева.

Тихая, светлая «Троица» Андрея Рублева получила всеобщее признание в наши дни, как и много столетий тому назад на Руси, и славится всюду как прекраснейшее произведение искусства великого мастера **.

Чем больше мы вглядываемся в неё, тем сильнее ощущаем воздействие его искусства.

Единство и согласованность определяют и колорит, и композиционное построение иконы.

Удивительной законченностью отличается силуэтное решение. Глаз зрителя легко охватывает всё изображение и вместе с тем скользит по очертаниям склоненных фигур, как бы снова и снова повторяя незримый круг — символ вечности, в который они включены. Наклоны голов, жесты протянутых к чаше рук заставляют чувствовать, что она (чаша) является центром простой и строгой композиции. Однако строгая завершенность построения не ведет произведение к застывшей схеме и мертвенной неподвижности. Движения крылатых фигур полны естественности и грации. Они кажутся живыми и гибкими, несмотря на условность иконописного канона. Но в гибкости и грации этих образов чувствуется сдержанная сила. Их лица, столь похожие и вместе разные, передают гамму чувств от кроткой печали до безмолвного, но непоколебимого решения.

Перед чем в покорности и согласии склонили грустно-спокойные лица крылатые странники? Кажется только, что сказано слово, задан вопрос. Но уже и найден ответ, решение совершилось. И в глубоком покое достигнуты полное согласие и гармоническое единство.

Этот момент понимался Андреем Рублевым как решение о подвиге во имя спасения людей, как готовность к жертве.

Вглядываясь в икону, зритель ощущает удивительный покой, ясность и тишину.

Итак, «Живоначальная Троица» Андрея Рублева по содержанию есть божественная жизнь в бесконечной взаимной жертвенной любви. Предмет безмолвной беседы трех ангелов — Превечный Божий совет о спасении мира и человека, на котором прежде бытия мира Сын Божий нарекается Ангелом Великого Совета, становится Агнцем, вземлющим грех мира, Агнцем, закланным от сложения мира, и по исполнении времен благословившим таинственную чашу Евхаристии, чрез которую всех с верою и любовию приступающих к ней творит Своими сынами и дщерями, братьями и сестрами, сонаследниками Своего царства и славы, соучастниками благодатной бессмертной жизни.

Но и такое совершенное отображение жизни духа, ощущаемое всеми, даже людьми, далекими от церковности, является лишь символом, слегка приоткрывающим славу будущего века, к которому призвана вести всех Святая Церковь, лишь слабым, но подлинным отблеском этой славы, этой вечной жизни. После славного второго пришествия Главы

---

* В сокращенном изложении по сочинению священника П. Флоренского.

** Демина Н. А. Троица Андрея Рублева. М. 1963.

Сербский православный церковный календарь на 1975 год

Новое издание Православного настольного календаря Сербской Церкви («Црква». Календар Српске Православне Патријаршије за просту 1975 годину), как обычно, разделяется на две части: собственно календарную и пастырско-нравственную. Календарь открывается портретом Святейшего Патриарха Сербского Германа, благословляющего народ дикирием и трикирием. Приводится пожелание Его Святейшества читателям календаря, где Патриарх призывает «идти по жизни с открытыми глазами... избегая зла... исполняя свой христианский долг». На титульном листе — флаг и герб Сербской Православной Церкви. В календаре 88 страниц большого формата. Даты даются как по старому, так и по новому стилю, причем за основу деления месяцев принят новый стиль (с 19-го числа ст. ст.).

В начале каждого месяца печатается гравюра на тему главного праздника месяца, а также праздничный тропарь, в переводе на сербско-хорватский, с указанием гласа; даются символы знаков зодиака, соответствующих тому или иному месяцу. Указывается количество дней месяца и фазы луны. Апостольские и евангельские чтения недель приводятся непосредственно в календарной таблице, рядовые же чтения седмичных дней печатаются на противоположной странице разворота, так же, как и чтения неподвижных праздников, в том числе и паримии праздников. Отдельно даны чтения на потребу различную, а также общие чтения святым. Указаны чтения суббот и недель Великого поста. (Нет паримий Сырной седмицы и Великого поста). Нет перечня дней, когда «не совершается бракосочетание». В календаре отдельно перечисляются двунадесятые и великие праздники, даты начала постов, однодневные посты, сплошные седмицы, основные даты подвижного богослужебного круга, дни особого поминовения усопших. Дни постов в календарных таблицах заключены в жирную рамку, что облегчает пользование календарем. Радоница указывается в понедельник после Антипасхи* («побусани, т. е. «зеленый», понедельак»); поминовение усопших бывает также 28 сентября ст. ст. («Михольске задушнице»), с пометой «местное»; такая же помета сделана и о Димитриевской родительской субботе.

Указания памятей святых ограничиваются в большинстве случаев одним-двумя, иногда тремя именами. Памяти святых сербских выделены курсивом. Имеются памяти таких русских святых, как св. равноапостольный князь Владимир, преподобные Антоний и Феодосий Печерские, преподобные Сергий и Никон Радонежские, преподобный Серафим Саровский, св. Александр Невский, святитель Никита Новгородский. Отмечен день празднования Владимирской иконе Божией Матери (23 июня ст. ст.).

На последней странице календаря даны краткие богослужебные указания, в основном представляющие отсылку к соответствующему разделу Типикона (IV изд., прот. Николаевича). Особо оговаривается, что, кроме св. Саввы Сербского и св. благоверного князя Лазаря, которым во всех случаях бывает бденная служба, службы сербским святым совершаются с бдением,— как это указано в Сербляке,— только в посвященных им храмах, или при их мощах, или же в их задужбинах**; в остальных местах им полагается служба с великим славословием.

Следует отметить экуменический аспект календаря: параллельно православному месяцеслову идет римо-католический. В конце календарной части приводится список главнейших мусульманских праздников. Указаны также гражданские праздники. Здесь же напечатан гимн св. Савве — радостная песнь сербского народа в честь своего великого Святителя.

В календаре находим немало полезных сведений об учреждениях Сербской Патриархии. Приводится, в частности, список членов Священного Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви (в который входят все правящие архиереи) во главе с Председателем — Святейшим Патриархом Сербским Германом. Членами Собора на 1975 год являются митрополиты Черногорско-Приморский Даниил (Дайкович) и Дабро-Босанский (Боснийский) Владислав (Митрович), епископы Нишский Иоанн (Илич) (скончался 5 февраля 1975 г.— *Ред.*), Шумадийский Валериан (Стефанович), Сремский Макарий (Джорджевич), Бачский Никанор (Иличич), Жичский Василий (Костич), Браничевский Хризостом

* То же в календаре, издаваемом Экзархатом Украины Русской Православной Церкви.

** То есть монастырях и храмах, ктиторами которых они являлись.

Церкви — Христа Спасителя этот символ уступит место тому, что он предызображает.

А пока, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, «Бог столько познаётся нами, сколько может кто увидеть безбрежное море, стоя на краю его ночью с малою в руках зажженною свечою. Много ли, думаешь ты, увидит этот (человек) из всего безбрежного моря? Конечно, малость некую или почти ничего. При всем том он хорошо видит воду ту и знает, что перед ним море, что море это безбрежно и что он не может его всё обнять взором своим. Так обстоит дело и в отношении нашего Богопознания» (Слово 61).

Имея же некоторое указание на славу Царствия Божия чрез образ его в храме, в богослужении, в иконе, мы стоим как бы в преддверии его и можем поэтому говорить: «Да придет Царствие Твое!»

М. СОКОЛОВА

(Войинович), Банатский Виссарион (Костич), Словенский Емилиан (Маринович), Зворничско-Тузланский Лонгин (Томич), Верхне-Карловацкий Симеон (Злокович), Рашско-Призренский Павел (Стойкович), Баня-Лукский Андрей (Фрушич), Далматинский Стефан (Боца), Шабацко-Валевский Иоанн (Велимирович), Восточноамериканский и Канадский Савва (Вукович), Среднезападноамериканский Фирмилиан (Оцоколич), Западноамериканский Григорий (Удицкий), Западноевропейский Лаврентий (Трифунович), Тимокский Мефодий (Муждека), Австралийский Николай (Мрча). В Священный Архиерейский Синод (постоянный) входят во главе с Патриархом митрополит Даниил, епископ Емилиан, епископ Андрей, епископ Шабацко-Валевский Иоанн. Викариями Патриарха являются епископы Марчанский Даниил (Крстич) и Моравичский Ириней (Гаврилович). Председателем Верховного Церковного Суда Сербской Церкви является митрополит Даниил, в число членов его входят епископы Емилиан и Андрей, членом-заместителем является епископ Шабацко-Валевский Иоанн. Приводится также список членов Патриаршего Управления, в которое, помимо Его Святейшества, входят члены Архиерейского Синода (двое — на правах членов и двое — на правах членов-заместителей), а также ряд других лиц, духовных и светских. Отдельно перечислены сотрудники канцелярии Патриаршего Управления, члены кабинета Его Святейшества, Музея Сербской Православной Церкви. Здесь находим также перечень профессорско-преподавательского состава духовных школ Сербской Патриархии: Богословского факультета СПЦ (декан — протодиакон д-р Чедомир Драшкович), Семинарии св. Саввы (Белград; ректор — прот. д-р Душан Кашич), Семинарии святых Кирилла и Мефодия (Призрен; ректор — сингел проф. Никодим (Джураков), Семинарии св. Арсения (Сремски Карловци; ректор — архимандрит проф. Милутин (Стояднинович), Семинарии Трех святителей в монастыре Крка в Далмации (ректор — архимандрит проф. Стефан (Малетич), монашеской школы в монастыре Острог (директор-наставник — сингел Зосима (Иванович)).

В религиозно-нравственной части календаря публикуется, в частности, Вторая беседа св. Симеона Нового Богослова на Послание к Галатам в переводе проф. Р. И. Живковича. В статье «Единство и нераздельность человеческой души» проф. Хаджи-Радослав Джурджевич указывает, что единство разума, чувства и воли в человеческой душе является подобием единства Лиц Пресвятой Троицы. Вместе с тем он отклоняет попытки отождествления души и её проявлений, в частности высшей мыслительной деятельности, с теми или иными частями или органами человеческого тела, будь то кровь, сердце или мозг, что доказывается сохранением такой деятельности даже при особо тяжелых органических поражениях.

Священник М. Янкович в статье «Когда возжигаем свечи» пишет об опасности создания некоего двойного стандарта, когда человек начинает думать, что истины веры якобы невозможно воплотить в жизни. Опровержением такого мнения служит жизнь угодников Божиих, которые, подвизаясь в миру и даже занимая высокое положение среди людей, достигали святости. Одним из примеров этого является св. благоверный князь Стефан Штилянович, деспот Сербский, мощи которого почивают в кафедральном соборе в Белграде. Он родился в середине XV в. в селе Бечиче и был ревностным защитником веры и свободы своего народа. Им основан монастырь Прасквица и Свято-Никольский монастырь. Всю жизнь в неравной борьбе он сдерживал натиск турок на Сербию. Князь Стефан, ставший после 1504 года деспотом Сербским, скончался 4 октября 1515 года, погребен на горе Джунтир. После его кончины у гробницы его сербы собирались для молитвы. Спустя некоторое время над гробницей стали замечать особое сияние; турки раскопали могилу и обнаружили в ней неистлевшие останки святого князя. Братия монастыря Шишатовца на Фрушкой Горе обратились к местному паше с просьбой передать им мощи. Паша был сербом по происхождению и удовлетворил просьбу иноков. Мощи святого находились в обители на протяжении 417 лет. 16 апреля 1942 года, ознаменовавшегося жестоким террором усташей, мощи были перенесены в белградский кафедральный собор.

Священник Димитрий Калезич («Евангелие и сербская народная поэзия») вводит читателя в мир сербской народной поэзии, основа которого глубоко христианская. В сербских песнях говорится о Боге, Пресвятой Богородице, о силе молитвы. Есть здесь и понятие первородного греха (песнь «Косовка девойка»). Развито чувство правды Божией. В произведениях косовского цикла звучит апокалиптическая тема, причем образ св. князя Лазаря, принимающего на себя все невзгоды своего народа, являет как бы подражание Христу. Одновременно с мыслью о том, что полнота воздаяния возможна за пределами бытия, звучит и глубокое ощущение братства всех людей пред Богом. Религиозная сербская народная поэзия не угасла поныне: в качестве примера приводится песня, сочиненная крестьянином М. Парличем в честь Студеницкой Лавры (1974 г.).

В 1974 году Сербская Церковь отметила десятилетие возрождения Свято-Арсениевской семинарии в Сремских Карловцах. В статье о семинарии ее преподаватель проф.-прот. Васо Ивошевич пишет об истории этой духовной школы, основанной в конце XVIII в. митрополитом Стефаном (Стратимировичем). Через некоторое время на основе этой семинарии возникло высшее духовное учебное заведение, издававшее в свое время знаменитый «Богословский гласник». Деятельность школы была прервана первой мировой войной. С 1920 года в Сремских Карловцах снова была открыта семинария. В 1941 году военные действия и насилия усташей вновь оборвали работу школы. Библиотека её была разграблена, многие преподаватели и воспитанники приняли мученичество за православную веру и свой народ. Условия для возрождения семинарии сложились лишь в 1964 году, когда сюда была переведена часть классов Белградской и Призренской семинарий. Торжества возрождения школы состоялись 15 сентября 1964 года в присутствии Святейшего Патриарха Германа и нескольких иерархов. После молебна Его Святейшество воспел пасхальную песнь «Воскресение Твое, Христе Спасе...», подхваченную всеми соб-

равшимися на празднество. Ректором семинарии был назначен архимандрит Дометиан. В 1965 году его сменил на этом посту протосингел (ныне архимандрит) Милутин (Стоядинович). С 1967 года семинария получила наименование Свято-Арсениевской.

В разделе «Из сокровищницы Православия» помещена обстоятельная, хорошо документированная и написанная с глубоким чувством статья иеромонаха Дамаскина (Давидовича), преподавателя (суплента) Свято-Саввской духовной семинарии в Белграде, «Свято-Троице-Сергиева Лавра и Московская духовная академия». Статья иллюстрирована снимками лаврских святынь, богомольцев, хора учащихся духовных школ.

В календаре приводится далее рождественский рассказ Достоевского, в котором он пишет, как мать с маленьким сыном погибают от голода, холода и болезни в канун Рождества — страшный упрек и напоминание христианской совести.

Словно оттеняет эту мрачную картину гибели статья прот.-д-ра Живота Михайловича «Крестная слава — христианское установление». Эта заметка говорит о празднике крестной славы, связанном с пришествием человека в мир и рождением его в жизнь вечную. Сербы празднуют обычно не день рождения, а день крещения, который называют «крестной славой». Существует на этот случай и особый церковный чин, являющийся одной из богослужебных особенностей Сербской Церкви. Обычно на дому в самый день праздника или незадолго до него совершается малое освящение воды с окроплением святой водой дома и его обитателей. Затем на этой святой воде замешивается тесто для «славского колача». В день «крестной славы» совершается благословение колива, политого вином и символизирующего благодарение за изобилие плодов земных и воскресение мертвых. По благословении колива поется тропарь «славы», затем благословляются колач и вино. Священник молится о принятии хлеба как жертвы, разрезает его крест-накрест и вместе со «славлеником» и присутствующими обносит его по кругу с пением «Святии мученицы...», «Слава Тебе, Христе Боже...» и «Исаие, ликуй...». Затем священник преломляет колач, говоря хозяину: «Христос посредé нас», на что тот отвечает: «И есть, и будет». Крестообразное разрезание и преломление колача символизируют распятие Христа, а поливание вином — пролитие Им крови на Кресте. Ношение колача по кругу знаменует вечность. [«Славски колач» печется и для храмового употребления в большие праздники. Самый состав молитвословий этого чина говорит о том, что в древнее время он совершался, по-видимому, за Евхаристией (молитва о принятии хлеба как жертвы, «Христос посреде нас» и т. д.).— *Ред.*]

В статье «К более точной системе измерения и счета времени» прот. Бранко Цисарж пишет о желательности принятия исправленного юлианского календаря, предложенного в 1923 году на Константинопольском Совещании профессором астрономии Белградского университета д-ром Милутином Миланковичем. В исправленном юлианском календаре високосными считаются лишь те годы, цифры которых делятся без остатка на 4; годы, цифры которых оканчиваются на нули, високосными будут лишь в случае, если цифра века, в который они входят, при делении на 9 дает остаток 2 или 6. Таким образом достигается продолжительность календарного года в 365 дней 5 часов 48 минут 48 секунд — лишь на две секунды меньше солнечного (тропического) года. Точность исправленного юлианского календаря весьма высока: расхождение между этим календарем и солнечным годом наметится лишь в 28800 году. При использовании нового календаря все даты остаются на своих местах. Пасха, согласно древним церковным установлениям, празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Согласно проекту Константинопольского Совещания 1923 года, время этого полнолуния должно определять не по особым принципам так называемой александрийской пасхалии, всюду ныне принятой в Православных Церквах, а на основании астрономических вычислений, причем по меридиану, проходящему через храм Гроба Господня в Иерусалиме. [Пока же в Церквах, даже и принявших новый юлианский календарь, который иногда неправильно называют «новым стилем», дата Пасхи вычисляется по александрийской пасхалии с тем, чтобы во всех Православных Церквах Пасха Христова праздновалась в один день. Но при новом календаре и очень поздней Пасхе происходит сокращение сроков Петрова поста.— *Ред.*]

В календаре напечатан также ряд молитв Божией Матери, кратких медитаций духовного содержания, стихотворений. Он иллюстрирован снимками сербских храмов и обителей в Югославии и за рубежом с указанием их истории. Дана биография епископа Моравичского Иринея (Гавриловича). Завершают календарь снимки новых делателей нивы Божией — диаконов и священников, рукоположенных в 1974 году, с добрыми пожеланиями им от редакции календаря.

Все четыре страницы обложки иллюстрированы черно-белыми снимками храмов обители Студеница и деталей их художественного оформления, с исторической аннотацией.

С. К.

Сдано в набор 30.IV.1975 г. Подписано в печать 29.IV.1975 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21

Архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим приветствует митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего Экзарха Украины, Филарета после Божественной литургии в Благовещенском кафедральном соборе в Харькове 2 февраля 1975 года (к с. 17)

Епископ Пензенский и Саранский Мелхиседек и епископ Черновицкий и Буковинский Савва за богослужением в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцы (к с. 18)