7
1976

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Святейший Патриарх Пимен за Божественной литургией в храме в честь Воскресения Христова, что в Сокольниках в Москве, 27 апреля 1976 года, во вторник Светлой седмицы.

К стр. 7

Святейший Патриарх Пимен обращается с словом назидания к молящимся в храме в честь Воскресения Христова, что в Сокольниках в Москве, во вторник Светлой седмицы 27 апреля 1976 года.

7 мая 1976 года в Актовом зале Московской духовной академии состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. На верхнем фото — **председатель Отдела митрополит Тульский и Белевский Ювеналий читает доклад о внешней деятельности Русской Православной Церкви.** На нижнем фото — **почетные гости собрания**

К стр. 13—22

1976 № 7

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Определения Священного Синода 2
Указ о награждении митрополита Тульского и Белевского Ювеналия 2
Визит в США межрелигиозной делегации из Советского Союза 3
Поездка паломников на Афон 5
Делегация Протестантской Федерации Франции 5
Визит делегации Константинопольского Патриархата 6
Заседание синодальной комиссии 6

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 7
Слово Святейшего Патриарха при вручении архиерейского жезла епископу Глебу 9
Наречение и хиротония архимандрита Глеба (Смирнова) во епископа Орловского и Брянского 10

30-летие Отдела внешних церковных сношений

Речь Святейшего Патриарха Пимена 7 мая 1976 года 13
Приветствие Святейшего Патриарха митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму 15
Патриаршие награды 16
Митрополит Ювеналий. Доклад на торжественном заседании 17
Празднование юбилейной даты 21
Протоиерей Николай Сапсай. Митрополит Орловский и Брянский Палладий (Некролог) 23
Из жизни епархий 25
Вечная память почившим 32

ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Никодим. Слово на третий день Пасхи 35
Проф.-протоиерей Александр Ветелев. Беседа о таинстве Покаяния. 38
Игумен Георгий (Грязнов). О добродетельной жизни 45

В ЗАЩИТУ МИРА

Коммюнике Второй встречи представителей Русской Православной Церкви и Пакс Кристи Интернационалис 47
Сессия Комиссии по расследованию преступлений в Чили 48

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Хроника Православных Церквей 49

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Епископ Михаил. V Генеральная Ассамблея ВСЦ в Найроби (Окончание) . . 51
Проф. Н. А. Заболотский. Развитие мира в богословском отображении Найроби 54
К. М. Комаров. Заседание Исполкома Европейской Баптистской Федерации. . . 60
Проф. Н. А. Заболотский. КЕЦ и Хельсинкские соглашения 61
К. М. Комаров. Встреча журналистов в Эйзенахе 66

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Святой Иоанн Дамаскин. О Триедином Боге 68
Иеромонах Феофан (Ашурков). О «Точном изложении Православной веры» святого Иоанна Дамаскина 72
Священник Константин Юшков. Святой Иоанн Дамаскин об иконопочитании . 76
Протоиерей Александр Сложеникин. Просфора 79

БИБЛИОГРАФИЯ

С. К. Православный календарь, 1976. Варшава 80

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь — Е. А. КАРМАНОВ

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

Определения Священного Синода

В специальной юбилейной сессии Священного Синода 7 мая 1976 года под председательством Патриарха, посвященной 30-летию внешней деятельности Русской Православной Церкви, осуществленной при посредстве организационных форм Отдела внешних церковных сношений, учрежденного 4 апреля 1946 года, обозрели прошедшие многосторонние и эффективные внешние церковные связи и постановили:

1. Отметить, что сфера внешней деятельности Русской Православной Церкви получила одобрение и высокую оценку в решениях Поместного Собора от 1 июня 1971 года.

2. Признать выдающимся вклад внешней деятельности Русской Православной Церкви, сделанный ею за последние 30 лет в развитие:

а) межправославных отношений Московского Патриархата и в укрепление единства Святого Православия;

б) экуменической деятельности Московского Патриархата в его двусторонних связях с неправославными Церквами и религиозными объединениями, в участии во Всемирном Совете Церквей, Конференции Европейских Церквей и других межхристианских организациях;

в) митротворческого служения Московского Патриархата через участие в деятельности Христианской Мирной Конференции и развитие сотрудничества с другими религиями, со Всемирным Советом Мира и другими международными и советскими общественными организациями, посвящающими свои усилия укреплению мира и справедливости в отношениях между народами;

г) патриотического служения Московского Патриархата через содействие укреплению дружбы между народами Советского Союза и народами зарубежных стран.

3. С благодарностью вспомнить Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского **Николая** — первого председателя Отдела внешних церковных сношений (1946—1960 гг.), заложившего основы внешней деятельности Московского Патриархата в период после второй мировой войны.

Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Ленинградскому и Новгородскому **Никодиму**, Патриаршему Экзарху Западной Европы, председателю Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, за его многогранную и плодотворную деятельность в должности председателя Отдела внешних церковных сношений (1960—1972 гг.), в ходе которой получили развитие и усиление межправославные связи Русской Православной Церкви, умножились и углубились ее экуменические контакты, интенсифицировалось ее миротворческое служение.

Выразить благодарность председателю Отдела внешних церковных сношений Преосвященному митрополиту Тульскому и Белевскому **Ювеналию**, достойно продолжающему труды своих Преосвященных предшественников, за его активную деятельность на этом посту, отмечая с признательностью, что его усилиями внешние связи Русской Православной Церкви получают свое дальнейшее развитие. Обратить благодарную память ко всем почившим участникам внешней деятельности Русской Православной Церкви, достойно потрудившимся во славу Святой Церкви Христовой и нашего Отечества.

Выразить благодарность всем труженикам Отдела внешних церковных сношений, и тем, кто участвовал в его работе за истекшие годы, и тем, кто участвует ныне в осуществлении задач, стоящих перед Отделом, и призвать на них Божие благословение.

4. Имея в виду большое значение, какое имеет внешняя церковная деятельность для служения Московского Патриархата, выразить надежду на столь же плодотворное ее продолжение в последующие годы.

В заседании Священного Синода 7 мая 1976 года под председательством ПАТРИАРХА имели суждение о замещении Орловской кафедры, в связи с кончиной Преосвященного митрополита Орловского и Брянского Палладия.

Постановили: Епископом Орловским и Брянским быть архимандриту Глебу (Смирнову), настоятелю Борисоглебского кафедрального собора города Рязани, с тем, чтобы наречение и хиротония во епископа были совершены в городе Москве, о чем и послать соответствующие указы.

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Западной Европы
митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

Патриарший Экзарх Украины
митрополит Киевский и Галицкий
ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский
СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский
ЮВЕНАЛИЙ

Митрополит Ярославский и Ростовский
ИОАНН

Митрополит Херсонский и Одесский
СЕРГИЙ

Епископ Виленский и Литовский **ГЕРМАН**

Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Таллинский и Эстонский
АЛЕКСИЙ

УКАЗ

В ознаменование тридцатилетия со дня основания Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата нахожу справедливым удостоить митрополита Тульского и Белевского ЮВЕНАЛИЯ, председателя Отдела, права ношения двух панагий.

ПИМЕН, Патриарх
Московский и всея Руси

16 апреля 1976 года

ВИЗИТ В США МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С 9 по 19 мая 1976 года по приглашению президента Фонда «Призыв к совести» раввина Артура Шнайера в Соединенных Штатах Америки находилась с визитом межрелигиозная делегация из Советского Союза в следующем составе: митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, — глава делегации; протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, профессор Ленинградской духовной академии; Я. Л. Фишман, главный раввин Московской хоральной синагоги; епископ Нерсес Бозабалян, епархиальный начальник Армянской Апостольской Церкви; Архиепископ Янис Матулис, глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии; А. М. Бычков, генеральный секретарь Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов; священник Владис Рабашаускас, канцлер Паневежской епархии, Римско-Католическая Церковь Литвы; священник Станислав Лидис, настоятель храма Непорочного зачатия в Вильнюсе, Римско-Католическая Церковь Литвы; А. С. Шаевич, студент иешибота в Будапеште; М. Л. Воскресенский, переводчик Отдела внешних церковных сношений.

9 мая, по прибытии делегации в США, ее приветствовал представитель мэра г. Нью-Йорка. Вечером президент Фонда «Призыв к совести» раввин Артур Шнайер устроил прием в своем доме.

10 мая межрелигиозная делегация посетила Фордемский университет, где была принята ректором университета священником Финдлеем. После обеда имела место беседа со студентами. Днем состоялась пресс-конференция для журналистов ведущих американских газет. После пресс-конференции митрополит Ювеналий и протоиерей Николай Гундяев нанесли визит главе Греческой Архиепископии в США архиепископу Иакову в сопровождении епископа Зарайского Иова, управляющего приходами Московского Патриархата в Канаде и временно — в США, и протоиерея Аркадия Тыщука, настоятеля Представительства Московского Патриарха в Нью-Йорке. Вечером член правления Фонда Д. Мосли устроил в своем доме прием в честь межрелигиозной делегации.

11 мая делегация выехала в Вашингтон. Митрополит Ювеналий и раввин Артур Шнайер были приняты послом СССР в США А. Ф. Добрыниным. Делегация в полном составе нанесла визит в Государственный департамент, где ее принял заместитель государственного секретаря по европейским делам Хартман. Вечером делегацию принимал в своем доме посол У. А. Гарриман.

12 мая делегация посетила Белый дом, после чего направилась в Джорджтаунский университет, где была принята ректором университета священником Робертом Хиили. После осмотра библиотеки гостям был предложен обед, на котором присутствовали профессора университета. Во второй половине дня межрелигиозную делегацию принял мэр города Вашингтона Вашингтон.

13 мая делегация нанесла визит в оффис конгрессмена Эдварда Коча, после чего проследовала в здание Капитолия, где имела встречу и беседу со спикером палаты представителей Альбертом и другими конгрессменами. В этот же день в честь делегации был дан прием кардиналом Уильямом Баумом, архиепископом Вашингтонским, в Национальном Совете католических епископов США. Во второй половине дня делегация возвратилась в Нью-Йорк.

14 мая состоялась встреча митрополита Ювеналия с президентом Епископальной Церкви США епископом Джоном Аллином. В этот день межрелигиозная делегация посетила Объединенную богословскую семинарию, где состоялась встреча с ректором семинарии д-ром Дональдом Шрайвером, профессорами и студентами. Во второй половине дня в здании ООН делегацию принял помощник генерального секретаря Баффем.

15 мая митрополит Ювеналий и протоиерей Николай Гундяев в сопровождении епископа Зарайского Иова и протоиерея Аркадия Тыщука нанесли визит Блаженнейшему Иринею, Архиепископу Нью-Йоркскому, Митрополиту всей Америки и Канады, в его резиденции в Сайосете. Вечером члены делегации совершали богослужения в храмах своих исповеданий. Митрополит Ювеналий возглавил богослужение в Свято-Николаевском патриаршем соборе в г. Нью-Йорке.

16 мая митрополит Ювеналий, епископ Рефимнийский Сила и епископ Зарайский Иов совершили Божественную литургию в кафедральном (Греческой Архиепископии) соборе Святой Троицы в Нью-Йорке. После богослужения архиепископ Северной и Южной Америки экзарх Атлантический и Тихоокеанский Иаков и митрополит Ювеналий обменялись речами. Днем митрополит Ювеналий присутствовал на греческом параде, посвященном Дню независимости Греции. По окончании парада архиепископ Иаков пригласил присутствовавших на прием, который был дан в одной из гостиниц Нью-Йорка. За богослужением и торжеством присутствовали послы Греции и Кипра в США.

17 мая межрелигиозная делегация в полном составе нанесла визит в Еврейскую семинарию г. Нью-Йорка. Ректор семинарии раввин Коген предложил гостям обед, на котором присутствовали профессора-раввины. Вечером в резиденции архиепископии Армянской Апостольской Церкви в США архиепископ Нью-Йоркский Торком Манукян устроил в честь делегации прием.

18 мая делегация посетила Национальный Совет Церквей Христа в США. От имени президента и генерального секретаря НСЦХ гостей приветствовал генеральный секретарь Реформатской Церкви в Америке д-р Марион Вельдер. Днем Высокопреосвященный архиепископ Иаков в своей резиденции устроил прием в честь межрелигиозной делегации. Вечером гости из Советского Союза были приглашены на ужин в дом Дозоглу, члена совета попечителей Фонда «Призыв к совести».

19 мая утром в здании Представительства СССР при Организации Объединенных Наций

митрополит Ювеналий устроил прием, на котором присутствовали члены межрелигиозной делегации из СССР, постоянный представитель Советского Союза при ООН заместитель министра иностранных дел СССР Я. А. Малик, посол Е. Н. Макеев, советские дипломаты, президент Фонда «Призыв к совести» раввин Артур Шнайер, архиепископ Северной и Южной Америки Иаков, члены правления Фонда и другие официальные лица. Днем член правления Фонда Эфар Броуфман устроил в честь делегации обед, на котором присутствовали представители деловых кругов Нью-Йорка.

Вечером 19 мая делегация вылетела на родину.

ПРИВЕТСТВИЕ
президента Национального Совета Церквей Христа в США Уильяма Томпсона и генерального секретаря НСЦХ Клер Рэнделл

Дорогие наши друзья!

Сердечный привет всем вам, гостящим в эти дни в нашей стране под эгидой Фонда «Призыв к совести». Мы рады тому обстоятельству, что было выбрано именно это время, когда мы празднуем двухсотлетие нашей страны, и нам особенно лестно, что вы провели почти целый день в Межцерковном центре. Мы надеемся, что в течение этих десяти дней вашего пребывания в нашей стране вы испытали и почувствовали некоторые радости и горести нашего прошлого, а также в какой-то мере составили себе представление о наших упованиях на будущее нашей страны.

Ваше присутствие у нас сегодня напоминало нам об огромном числе иммигрантов, которые прибыли из вашей части мира на наши берега с тем, чтобы сформировать ту человеческую мозаику, которая называется теперь Соединенными Штатами Америки. Более того, вы представляете богатейшие религиозные традиции, которые также формируют и руководят нашей разнообразной национальной общиной.

В рамках Национального Совета Церквей мы подвизаемся все вместе, как единая семья 30 христианских общин. Всей этой семьей мы участвуем в обмене идеями и программами с нашими соседями в иудейской общине. Ваш визит напоминает нам и о том, что как евреи и христиане мы разделяем общую историю, общую этническую традицию и оказываемся перед лицом наших соответствующих обществ со многими одинаковыми идеалами.

Ваш визит к нам делает наглядным тот факт, что расширенное экуменическое общение сближает не только различные религиозные традиции, но и далекие океаны и континенты.

Поскольку уже завтра вы отправитесь обратно на родину, мы надеемся, что все виденное и испытанное как вами, так и нами останется надолго жить как в вашей, так и в нашей памяти. Передайте вашим общинам наши самые теплые приветствия в том братстве, которое всех нас объединяет. Всем вам мы желаем приятного и безопасного возвращения домой, и да благословит вас Бог в дни грядущие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ

Религиозные лидеры из СССР покидают США с намерением сотрудничать в будущем

Сегодня делегация видных религиозных деятелей, представляющих главные религиозные группы СССР, покинула Соединенные Штаты после встреч и бесед с руководителями основных религиозных учреждений и общин в Соединенных Штатах. Межрелигиозная группа, включавшая лидеров Русской Православной Церкви, иудейской религии, Римо-Католической Церкви Литвы, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии и Армянской Апостольской Церкви, завершила десятидневный визит по приглашению Фонда «Призыв к совести».

Митрополит Ювеналий (Московский Патриархат), глава делегации, заявил: «Этот визит по приглашению Фонда «Призыв к совести» укрепил и упрочил наше десятилетнее сотрудничество и открыл новые возможности для развития совместных трудов в будущем. Теплый прием, оказанный нам лидерами религиозных групп в Соединенных Штатах, является ясным свидетельством плодотворности нашего визита. Мы приобрели новый счастливый опыт межрелигиозного сотрудничества и почувствовали, что путь веры, любви и доброй воли является единственным истинным и верным путем для религиозных лидеров. Мы хотим упрочить наше межрелигиозное сотрудничество, чтобы тем самым служить нашим двум великим народам».

Митрополит Ювеналий продолжил: «Это была первая межрелигиозная делегация из СССР, которая включала как иудейских, так и христианских представителей. Находясь здесь, мы смогли продолжить углубление наших отношений с представителями основных религиозных деноминаций и организаций. Подобно тому, как космонавты наших стран работают сообща в космическом пространстве, наши религиозные лидеры должны вместе трудиться в служении Богу и миру во всем мире».

Раввин Артур Шнайер, президент Фонда «Призыв к совести», сказал, что «сотрудничество между религиозными группами наших двух народов имеет такое же, если не большее, значение по сравнению с сотрудничеством в области техники».

В совместном заявлении раввин А. Шнайер и митрополит Ювеналий отметили: «Мы сделали важный шаг в межрелигиозном сотрудничестве религиозных лидеров наших двух стран. Продолжение подобного обмена визитами может служить духовным мостом».

В совместном заявлении от имени Фонда «Призыв к совести» раввин А. Шнайер, президент Фонда, Терстон Н. Дэвич и дост. Дэвид Х. К. Рид, вице-президенты Фонда, сказали: «Мы приветствуем возможность дальнейшего распространения длительных отношений с нашими верующими собратьями в Советском Союзе. В качестве ощутимого шага Фонд «Призыв к совести» по окончании этого плодотворного визита готов оказывать содействие студентам всех деноминаций из Советского Союза в получении подготовки и высшего образования в богословских школах Соединенных Штатов».

Главный раввин Московской хоральной синагоги Яков Фишман добавил: «Это был мой первый визит в Соединенные Штаты. Вопреки ожиданиям я был глубоко тронут теплым приемом, оказанным мне лидерами всех религий и религиозными лидерами самых обширных еврейских общин в мире».

Митрополит Ювеналий также сообщил о планах подготовки Всемирной межрелигиозной конференции религиозных лидеров, которая должна состояться в Москве в 1977 году.

Телеграмма раввину Артуру Шнайеру, президенту Фонда «Призыв к совести»

Нью-Йорк

Закончив визит и прибыв в Москву, от имени нашей делегации и себя лично выражаю сердечную благодарность за оказанное гостеприимство в течение этих десяти памятных дней. Прошу передать мои добрые чувства всем членам Фонда и тем, кто оказал нам внимание и гостеприимство.

С сердечным братским приветствием

митрополит ЮВЕНАЛИЙ

21 мая 1976 года

ПОЕЗДКА ПАЛОМНИКОВ НА АФОН

С 19 апреля по 6 мая 1976 года, в период Страстной и Пасхальной седмиц, группа паломников Русской Православной Церкви в составе: архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей (глава паломнической группы); игумен Владимир (Иким), член Отдела внешних церковных сношений; игумен Валентин (Мищук), старший помощник инспектора Московской духовной академии; протоиерей Петр Раина, клирик Московской епархии; священник Алексий Пантелеимонов, преподаватель Московской духовной семинарии; иеромонах Варсонофий (Думкин), референт Отдела внешних церковных сношений; диакон Владимир Мустафин, референт Отдела внешних церковных сношений; Г. Н. Скобей, член Отдела внешних церковных сношений, совершила паломническое путешествие на Святую Гору Афон.

Из Москвы паломники отбыли 19 апреля, в Великий понедельник, и в этот же день прибыли в Афины. Во время пребывания в Афинах паломники нанесли официальные визиты Блаженнейшему Серафиму, Архиепископу Афинскому и всей Эллады, а глава группы, архиепископ Варфоломей, — министру иностранных дел Греции Димитриосу Бициосу.

По пути на Афон паломники посетили Салоники, где поклонились местным святыням и нанесли визит митрополиту Фессалоникийскому Пантелеимону.

Последние дни Страстной седмицы паломники находились в монастыре св. великомученика и целителя Пантелеимона, где вместе с насельниками обители встретили светлый праздник Воскресения Христова. На второй день Святой Пасхи, вечером, паломники посетили Иверский монастырь на Афоне и вместе с иноками монастыря участвовали в торжествах в честь Иверской иконы Божией Матери.

На Афоне, кроме Русского Пантелеимоновского и Иверского монастырей, паломники посетили Ставроникитский, Ксиропотамский, Дохиарский и Болгарский Зографский монастыри, а также Старый Русик. Был нанесен визит проту Священного Кинота Святой Горы Афон архимандриту Константину и вице-губернатору Афона Иоанну Влахосу.

На обратном пути паломники имели остановку в Афинах. 1 мая архиепископ Варфоломей совершил всенощное бдение в русском храме во имя Святой Троицы в Афинах. Ему сослужили члены паломнической группы в священном сане и настоятель храма о. Тимофей Сакас.

2 мая архиепископ Варфоломей совершил Божественную литургию в храме прав. Иоанна Русского в Неон Прокопионе на о. Эвбея, где находятся святые мощи этого угодника. Архиепископу сослужили члены паломнической группы в священном сане и настоятель храма о. Иоанн Венезос. Остальные члены группы молились в храме.

3 мая паломники вылетели из Афин в Софию, где провели три дня в братских встречах с представителями Болгарской Православной Церкви и были приняты Святейшим Патриархом Болгарским Максимом.

6 мая группа возвратилась в Москву.

ДЕЛЕГАЦИЯ Протестантской Федерации Франции

С 3 по 12 мая 1976 года по приглашению Русской Православной Церкви в Советском Союзе находилась делегация Протестантской Федерации Франции во главе с президентом этой Федерации г-ном Жаном Курвуазье в составе: президент Федерации Евангельских Церквей баптистов Франции пастор Андре Тобуа и пастор Реформатской Церкви профессор богословия Жерар Дельтель.

Гости посетили Москву, Одессу, Ленинград и Загорск, где знакомились с религиозной, культурной и общественной жизнью этих городов.

Утром 4 мая гости посетили московские храмы — Воскресения Христова в Сокольниках, Пимена Великого и Всех Святых и имели там встречи с представителями клира и церковно-приходских советов.

Днем они нанесли визит в Отдел внешних церковных сношений и были приняты председателем Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, Патриаршим Экзархом Западной Европы, и митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, председателем Отдела внешних церковных сношений.

После этого делегацию Протестантской Федерации Франции принял в своей московской резиденции Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. На приеме присутствовали митрополит Никодим и митрополит Ювеналий. В этот же день вечером делегация посетила молитвенный дом Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) и имела там встречу с заместителем председателя ВСЕХБ пресвитером Московской общины М. Я. Жидковым, а затем присутствовала на богослужении, во время которого пастор Жерар Дельтель выступил с проповедью.

5 мая делегация прибыла в Одессу. Гости присутствовали за богослужением в соборном

монастырском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. На следующий день, 6 мая, гости знакомились с религиозной и культурной жизнью города, осматривали храмы, присутствовали за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе и посетили Одесскую духовную семинарию. Ректор семинарии прот. А. Кравченко в их честь устроил обед.

После посещения семинарии делегация нанесла визит Одесской общине баптистов, где гости приняли участие в богослужении — все члены делегации выступили с проповедью в молитвенном собрании. По окончании богослужения делегация была принята пресвитером общины В. Е. Логвиненко.

Вечером ректор Одесской семинарии прот. Александр Кравченко и секретарь епархиального управления прот. Симеон Божок устроили в честь делегации ужин.

7 мая гости прибыли в Ленинград, где знакомились с религиозной и культурной жизнью города. 8 мая они посетили Ленинградские духовные академию и семинарию, знакомились там с жизнью духовных школ и имели встречу с их ректором епископом Выборгским Кириллом. Вечером делегация посетила Свято-Троицкий собор в Александро-Невской Лавре и Спасо-Преображенский собор, где присутствовала за всенощным бдением, по окончании которого г-н Жан Курвуазье обратился к верующим со словом приветствия. На следующий день утром гости посетили Князь-Владимирский собор и Николо-Богоявленский кафедральный собор и присутствовали за богослужением. Днем они нанесли визит баптистской общине Ленинграда и приняли там участие в дневном молитвенном собрании, во время которого члены делегации произнесли проповеди. После молитвенного собрания старший пресвитер Ленинградской общины член президиума ВСЕХБ С. П. Фадюхин устроил обед в честь делегации.

Вечером епископ Кирилл дал делегации прощальный ужин.

Утром 10 мая гости прибыли в Москву. В этот же день они совершили поездку в Троице-Сергиеву Лавру, осмотрели ее достопримечательности, посетили Московские духовные академию и семинарию.

11 мая днем епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, дал прощальный обед в честь делегации.

Утром 12 мая гости отбыли в Париж.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА

С 7 по 12 мая 1976 года в Советском Союзе находилась делегация Константинопольского Патриархата в составе митрополита Халкидонского Мелитона (глава делегации), митрополита Транупольского Дамаскина и протопресвитера Георгия Цециса.

8 мая утром делегация нанесла визит Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену. В московской резиденции Святейшего Патриарха гостей приветствовали: Святейший Патриарх Пимен, постоянные члены Священного Синода — митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений; митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений; митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, а также митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн; митрополит Херсонский и Одесский Сергий; архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата; епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений; епископ Рязанский и Касимовский Симон; профессор-протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений. Во время состоявшейся беседы был обсужден вопрос православной подготовки к Святому и Великому Собору Православной Церкви.

После собеседования митрополит Халкидонский Мелитон и митрополит Транупольский Дамаскин приняли участие в наречении архимандрита Глеба (Смирнова) во епископа Орловского и Брянского.

В тот же день митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим пригласил гостей в свою московскую резиденцию, где в Крестовом храме в честь Благовещения Божией Матери была совершена вечерня, после которой в честь гостей был дан ужин.

9 мая Святейший Патриарх Пимен в сослужении сонма архиереев и клириков Русской Православной Церкви, а также членов делегации Константинопольского Патриархата совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию, во время которой состоялась хиротония нареченного архимандрита Глеба во епископа Орловского и Брянского.

После литургии митрополит Мелитон приветствовал Святейшего Патриарха Пимена от имени Предстоятеля Константинопольской Церкви Святейшего Патриарха Димитрия I. Святейший Патриарх Пимен произнес ответное слово.

10—11 мая делегация Константинопольского Патриархата находилась в Грузии, где имела встречи и собеседования с Блаженнейшим и Святейшим Католикосом-Патриархом всей Грузии Давидом V и членами Священного Синода Грузинской Православной Церкви.

12 мая делегация отбыла из Москвы в Прагу.

ЗАСЕДАНИЕ СИНОДАЛЬНОЙ КОМИССИИ

5 и 6 мая 1976 года в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске заседала Комиссия Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений под председательством митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, председателя Комиссии. В ходе заседаний было продолжено исследование проблем, связанных с «Русской Православной Церковью заграницей», были изучены материалы Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу, а также рассмотрена декларация «Евхаристия», разработанная и авторизованная Комиссией «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

АПРЕЛЬ

17 (4) апреля, Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за утреней в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии. После литургии была совершена панихида по Святейшем Патриархе Алексии († 17 апр. 1970).

18 (5) апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, Ваий (Вербное воскресенье), в день праздника Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне—всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

19 (6) апреля, в Великий Понедельник, Святейший Патриарх Пимен молился за литургией Преждеосвященных Даров в Крестовом храме в Патриархии, а накануне — за вечерним богослужением в патриаршем соборе.

20 (7) апреля, в Великий Вторник, Его Святейшество молился за литургией Преждеосвященных Даров в Крестовом храме в Патриархии.

21 (8) апреля, в Великую Среду, Святейший Патриарх Пимен совершил литургию Преждеосвященных Даров в патриаршем соборе. Патриарх Пимен наградил клирика патриаршего собора протоиерея Геннадия Сибирева палицей и возвел преподавателя МДС священника Геннадия Нефедова в сан протоиерея.

22 (9) апреля, в Великий Четверток, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а затем — чин воспоминания умовения ног Спасителем на Тайной Вечери Его ученикам и апостолам.

Накануне Великого Вторника, Великой Среды, Великого Четвертка Его Святейшество молился за вечерними богослужениями в Крестовом храме в Патриархии.

23 (10) апреля, в Великий Пяток, Святейший Патриарх Пимен после вечерни совершил вынос Святой Плащаницы в патриаршем соборе. За вечерней Святейший Патриарх пожаловал клирику патриаршего собора протоиерею Анатолию Цвиркунову крест с украшениями. Накануне в том же соборе Его Святейшество читал 12 Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

24 (11) апреля, в Великую Субботу, Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе Божественную литургию, а накануне — чин погребения Святой Плащаницы.

25 (12) апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха. Святейший Патриарх Пимен совершил пасхальную утреню и Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе.

26 (13) апреля, в понедельник Светлой седмицы, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а накануне читал Евангелие на вечерне в патриаршем соборе.

Вечером в Светлый понедельник Святейший Патриарх принимал в патриаршем соборе поздравления клира и мирян Москвы и Московской епархии с праздником Светлого Христова Воскресения. (См. «ЖМП», 1976, № 6, с. 5—6. — *Ред.*).

27 (14) апреля, во вторник Светлой седмицы, в день празднования Иверской иконе Божией Матери, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в храме в честь Воскресения Христова, что в Сокольниках в Москве, где есть чтимый Иверский образ Божией Матери.

28 (15) апреля, в среду Светлой седмицы, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры.

Накануне Святейший Патриарх принимал в Троицком соборе Лавры поздравления братии Лавры, учащих и

учащихся Московских духовных школ с праздником Святой Пасхи.

30 (17) апреля, в пятницу Светлой седмицы, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме во имя Архистратига Божия Михаила в подмосковной патриаршей резиденции в с. Лукино.

МАЙ

2 мая (19 апреля), в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе.

8 мая (25 апреля), в субботу седмицы 2-й по Пасхе, в Белом зале Патриархии Святейший Патриарх Пимен с собором иерархов совершил наречение архимандрита Глеба (Смирнова) во епископа Орловского и Брянского, а 9 мая (26 апреля), в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, за Божественной литургией в патриаршем соборе — хиротонию архимандрита Глеба во епископа (см. с. 10—12.— *Ред.*). Возгласы за литургией произносились на греческом и церковнославянском языках.

В субботу 8 мая вечером Его Святейшество совершил всенощное бдение в патриаршем соборе.

14 (1) мая, в день празднования иконе Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть чтимый образ Богоматери «Нечаянная Радость».

9 мая 1976 года после богослужения в Богоявленском патриаршем соборе. В первом ряду слева направо: **митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины; митрополит Халкидонский Мелитон; Святейший Патриарх Пимен; митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы; митрополит Транупольский Дамаскин;** во втором ряду справа налево: **епископ Рязанский и Касимовский Симон, архиепископ Волоколамский Питирим, епископ Орловский и Брянский Глеб, митрополит Херсонский и Одесский Сергий, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, протопресвитер Георгий Цецис (Константинопольский Патриархат)** К стр. 10

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

при вручении архиерейского жезла епископу Орловскому и Брянскому ГЛЕБУ

Преосвященный епископ Глеб!

Христос воскресе!

В этот священный час приветствую тебя с получением епископского сана действием благодати Всесвятаго Духа в великом Таинстве Хиротонии, а также со вступлением в сонм архиереев Русской Православной Церкви.

Промыслом Божиим ты призван на высокое архипастырское поприще для достойного и полезнейшего служения Церкви Христовой.

Епископ по преемству от святых апостолов — соль земли и свет мира, образ веры и благочестия, кротости, терпения и воздержания.

Да не устрашит тебя высота святительского сана — трудный и великий подвиг архипастырского делания. Будь сугубо внимателен к себе, всегда уповая на Бога, избравшего тебя на сие служение, неотступно молись Ему всем сердцем, чтобы помощь Его всегда пребывала с тобой. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа да будут с тобою во все дни твоей жизни (2 Кор. 13, 13).

Радостным должно быть для тебя, что твое избрание состоялось в период церковного ликования и пасхальной радости, когда слова о Воскресшем Господе звучат во всех наших храмах, а главное — радостно звучат они в сердцах верующих. Ныне же ты воспринял благодать архиерейства в Неделю святых жен-мироносиц, в тот воскресный день, когда Церковь почитает память самых преданных Христу Спасителю учеников — жен-мироносиц и праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

Твоя архиерейская хиротония совершена в Богоявленском патриаршем соборе города Москвы, где покровительствует верующему народу Заступница Усердная чрез Ее чтимую Казанскую икону, и Святитель Христов Митрополит Алексий, великий предстатель и ходатай за нас пред Богом, здесь телом почивает, оказывая свою неоскудную помощь всем прибегающим к нему с верою. И это обстоятельство также должно тебя радовать.

Духовными помощниками в твоей архипастырской деятельности и молитвенниками будут святитель Рязанский Василий и святые благоверные князья Борис и Глеб, под покровом которых ты трудился долгие годы.

Весьма знаменательно для тебя и то, что в твоей архиерейской хиротонии участвовали представители возлюбленного нами Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия — митрополит Халкидонский Мелитон и митрополит Транупольский Дамаскин. Они при хиротонии возложили на тебя свои руки и засвидетельствовали, что отныне твое имя не будет забвено в их святых молитвах.

Все это я привожу тебе на память для того, чтобы не показался тебе сугубо трудным архипастырский путь, который всегда будет находиться под покровительством стольких небожителей, молитвенников пред Престолом Божиим.

Со всею ревностью и усердием управляй порученной тебе паствой; со строгостью, но и с любовью, и благорасположением относись к вверенным тебе людям.

Будь благим примером во всем служении твоем, и особенно в благоговейнейшем и неукоснительном совершении Святейшей Евхаристии и всех последований церковных. «Молю убо прежде всех творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки», — заповедал святой апостол Павел (1 Тим. 2, 1).

Да будет твоей душевной потребностью совершение келейных правил и чтение слова Божия, святоотеческих творений. Неси свет Христовой истины твоим пасомым, неутомимо излагай пастве твоей учение Христово, исполнение Его великих заповедей о братстве, любви и мире.

Строго блюди догматы и каноны церковные, о чем ныне свидетельствовал перед нами. Соблюдай также совершение богослужений на освященном веками, родном нам церковнославянском языке — языке молитвы.

Сугубая благодать архиерейства, воспринятая тобою ныне, да укрепит

и умудрит тебя, Преосвященный Владыко, в жизни твоей и во спасение Богом благословенной тебе паствы.

Пусть все изложенное в моем слове всегда будет твоей радостью, твоим духовным богатством.

А сейчас прими сей жезл как символ дарованной тебе от Бога архиерейской власти и вместе с тем как знамение той благодатной силы, которую Господь подает Своим ревностным делателям на ниве церковной.

Взойди на возвышение сие и преподай людям Божиим, молившимся сегодня за богослужением, свое первое святительское благословение!

Наречение и хиротония архимандрита ГЛЕБА (Смирнова) во епископа Орловского и Брянского

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 7 мая 1976 года архимандриту Глебу (Смирнову), настоятелю Борисоглебского кафедрального собора в г. Рязани, определено быть епископом Орловским и Брянским.

**Преосвященный ГЛЕБ,
епископ Орловский и Брянский**

Днем в субботу 8 мая 1976 года в Белом зале Московской Патриархии наречение архимандрита Глеба во епископа совершили Святейший Патриарх Пимен; митрополит Халкидонский Мелитон (Константинопольская Церковь); митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы; митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины; митрополит Транупольский Дамаскин (Константинопольская Церковь); митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий; митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн; митрополит Херсонский и Одесский Сергий; архиепископ

Волоколамский Питирим; епископ Рязанский и Касимовский Симон.

При наречении во епископа архимандрит Глеб произнес речь:

«Ваше Святейшество! Преосвященные богомудрые архипастыри и отцы!

Христос воскресе!

В этот великий и ответственный час, когда я предстою перед вами, ожидая свершения над моим недостоинством воли Божией, смущение и трепет объемлют душу мою.

Еще в юные годы моей жизни я в глубине души горел желанием быть служителем Церкви Христовой. Я всегда помнил доброе желание моих благочестивых родителей, которое не раз они высказывали нам. «Мы, — говорили они, — были бы очень счастливы, если бы наши дети приняли священный сан, хотя бы диаконский». Господь услышал их молитвы и внял их добрым родительским чувствам. Первым принял священный сан старший брат (ныне умерший), второй брат был чтецом, два моих младших брата, ныне здравствующие, трудятся на ниве Христовой — оба в сане протодиакона. Что могу сказать о себе?

По милости Божией не угасавшее, а, наоборот, возраставшее мое желание принять священство исполнилось 23 года тому назад. Теперь суждено мне предстать перед Вашим Святейшеством и богомудрыми архипастырями, дабы совершилась надо мной Божественная воля, призывающая меня к великому апостольскому служению, и потому в сознании глубокого смирения отвечаю: «Благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю».

И в эту священную минуту я особенно ярко воспринимаю слова Спасителя, обращенные к святому апостолу Петру: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?» На это святой апостол Петр отвечал Господу: «Господи, Ты вся веси, Ты веси, яко люблю Тя».

Можно полагать, что этот вопрос Господа относится сейчас и ко мне, и потому с трепетом души отвечаю: «Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя».

Эту любовь ко Христу, являемую в вере и добрых делах, мне и предстоит проповедовать людям Божиим. Лю-

8 мая 1976 года. Святейший Патриарх Пимен окропляет святой водой архимандрита Глеба во время наречения его во епископа Орловского и Брянского

Перед началом Божественной литургии в Богоявленском патриаршем соборе 9 мая 1976 года. Архимандрит Глеб совершает поклонение Святейшему Патриарху по прочтении архиерейского исповедания веры

бовь к Богу призывает нас служить людям и своему Отечеству. Я должен буду также благовествовать о мире, ибо знаю, что Церковь Божия изначала и доныне возносит усердные молитвы Господу «о мире всего мира».

Я сознаю всю ответственность возлагаемого на меня служения, и мне становится страшно при мысли, смогу ли достойно совершать предлежащее мне епископское служение.

Потому молитвенно обращаюсь сейчас к Пастыреначальнику нашему Господу Иисусу Христу, чтобы Он, Милосердный, укрепил мои слабые силы Своей всесильной благодатью.

Уповаю на всегдашний покров Пречистой Девы Марии и молитвенное предстательство святых страстотерпцев Бориса и Глеба, в древнем храме которых мне суждено было совершать свое священническое служение. Меня радует, что имя одного из святой двонцы—благоверного князя Глеба, по Вашему благословению, Святейший Владыко, дано было мне при пострижении.

Помолитесь обо мне, Ваше Святейшество, и вы, святители Божии, да низойдет на меня «Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая», и поможет мне «право править» слово Божественной Истины.

Помолитесь, чтобы Господь помог мне быть достойным хранителем чистоты церковного учения и образцом беспорочного служения, подающим пример для верных «словом, житием, любовью, духом, верою и чистотою» (1 Тим. 4, 12). Аминь».

* * *

В Неделю 3-ю по Пасхе, святых женмироносиц, 9 мая 1976 года за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе хиротонию архимандрита Глеба во епископа совершили Святейший Патриарх Пимен и иерархи, принимавшие участие в наречении, кроме митрополита Тульского и Белевского Ювеналия.

По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен, вручая архиерейский жезл епископу Орловскому и Брянскому Глебу, произнес слово (см. с. 9.—*Ред.*).

* * *

Епископ **Глеб** (в миру Иван Иванович Смирнов) родился 23 августа 1913 года в г. Орехово-Зуево Московской губернии в семье протоиерея Иоанна Петровича Смирнова, деды и прадеды которого были из духовного звания.

В 1917 году семья Смирновых переехала в с. Захарово Рязанской губернии. После средней школы в г. Рязани и профессионально-технической школы в г. Москве И. И. Смирнов окончил в 1935 году московские курсы технических руководителей и до 1953 года занимал административно-технические должности на предприятиях г. Рязани и Рязанской области.

22 сентября 1953 года епископом Рязанским и Касимовским Николаем (Чуфаровским) († 7 марта 1967 г.) рукоположен во диакона, 11 ноября 1957 года — во пресвитера.

Служил диаконом, а затем священником (с 1965 года — в сане протоиерея) в храмах г. Рязани, а также г. Михайлова и с. Летово Рязанской епархии.

В 1960 году овдовел.

С 12 сентября 1973 года был настоятелем Борисоглебского кафедрального собора в г. Рязани и секретарем Рязанского епархиального управления.

4 мая 1976 года, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, епископом Рязанским и Касимовским Симоном пострижен в монашество с именем Глеб, в честь святого благоверного князя Глеба, а 5 мая 1976 года возведен в сан архимандрита.

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА

перед открытием торжественного заседания в Актовом зале Московской духовной академии 7 мая 1976 года

Ваше Преосвященство, Владыко митрополит Никодим, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений!

Ваше Преосвященство, Владыко митрополит Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений!

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич Куроедов, председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР!

Боголюбезные архипастыри, отцы, братия и сестры!

Досточтимые гости!

Событие, которое мы отмечаем настоящим торжественным собранием, составляет важную страницу в летописи деяний Русской Православной Церкви. Исполнилось тридцать лет внешней деятельности нашей Церкви, осуществляемой ею в этот период при посредстве организационных форм Отдела внешних церковных сношений, который был образован Священным Синодом 4 апреля 1946 года. До создания этого Отдела наша Церковь не имела подобного органа, поэтому объем и характер его работы, в общих чертах предуказанные Священным Синодом, в деталях определялись постепенно, опытным путем.

Каким же мы видим ныне основное направление внешней деятельности Русской Православной Церкви?

Укрепление кафолического единства Братских Поместных Православных Церквей посредством развития двусторонних отношений с ними и через деятельное участие в межправославных комиссиях по подготовке диалогов и во всеправославных совещаниях.

Развитие двусторонних отношений с Римско-Католической Церковью, с Древними Восточными (Нехалкидонскими) Церквами, с Англиканским и Старокатолическим исповеданиями, с Лютеранскими и Реформатскими Церквами и другими инославными Церквами и христианскими общинами в целях приближения восстановления вероисповедного единства и для объединения усилий современного христианства по утверждению мира и справедливости для всех народов. С этой же целью углубление вклада Русской Православной Церкви в деятельность Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских Церквей, развитие ее отношений с континентальными и национальными экуменическими советами. Активное участие в деятельности Христианской Мирной Конференции, Всемирного Совета Мира, Брюссельского форума и других организаций и движений, как религиозных, так и общественных, поставивших своей целью миротворческое служение. Вступление в диалог мира с широкими нехристианскими религиозными кругами как внутри нашей страны, так и во всемирной человеческой семье. Это интенсивное миротворческое служение Русской Православной Церкви неразрывно связано с ее глубокой патриотической устремленностью, опирающейся на свой исторический опыт, на принципиальное миролюбие нашей великой Родины, на непреклонное желание всего советского народа жить в мире и дружбе со всеми народами земли. Отсюда воспитание паствы в патриотическом духе, постоянно осуществляемое нашими священнослужителями.

Мы дали лишь общий обзор различных сторон внешней деятельности нашей Церкви, содержание которой определяется высокими задачами ее служения.

Мне доставляет удовольствие отметить, что эта обширнейшая программа успешно осуществляется через деятельность большого коллектива Отдела внешних церковных сношений, возглавляемого его председателем Преосвященным митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, коллектива, которому помогают представители духовных школ нашей Церкви, многие иерархи, клирики и миряне. Мы присоединим к ним немалое число тружеников нашей Церкви, рассеянных по воле Священноначалия по всему миру, где они достойно представляют нашу

Святую Церковь. Я сердечно приветствую всех тружеников внешней деятельности Русской Православной Церкви, как находящихся ныне с нами в этом зале, так и отсутствующих.

Я сердечно приветствую Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, чей вклад во внешнюю деятельность Русской Православной Церкви принес ей большую пользу и который продолжает активно и многополезно участвовать в этой внешней деятельности на посту председателя Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений.

Я с признательностью вспоминаю многих иерархов, клириков и мирян, достойно потрудившихся в сфере внешних церковных сношений и с миром отошедших ко Господу. Среди них первый председатель Отдела внешних церковных сношений Преосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Николай († 1961 г.), Преосвященный митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий († 1955 г.), Преосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Питирим († 1963 г.), Преосвященный митрополит Херсонский и Одесский Борис († 1965 г.), заместитель председателя Отдела протоиерей Григорий Разумовский († 1967 г.), член Отдела протоиерей Павел Соколовский († 1973 г.), профессор Лев Николаевич Парийский († 1972 г.), член Отдела Александр Федорович Шишкин († 1965 г.), член Отдела Иван Николаевич Миловидов († 1976 г.). Вечная им память!

Дорогие участники юбилейного празднования!

Важность отмечаемой даты, по моему мнению, состоит в том, что истекшее тридцатилетнее служение внешней деятельности нашей Церкви оставило глубокий след в современном периоде церковной истории и коснулось многих сторон нашей церковной жизни. Обо всем этом, я полагаю, будет сказано на нашем настоящем собрании. Но думается, что теперь, в начале нашего собрания, уместно отметить одно принципиальное обстоятельство. Говоря о внешней деятельности нашей Церкви, мы в значительной степени говорим о деятельности Отдела внешних церковных сношений. И в этом случае важно иметь в виду, что этот Отдел находится в постоянной связи со Священным Синодом, от которого получает указания и перед которым отчитывается, с другими синодальными учреждениями нашей Церкви, как я говорил, с духовными школами, подготавливающими кадры церковных работников и вовлеченными в богословскую разработку проблематики внешней деятельности, с епископатом и клиром как внутри страны, так и за ее пределами, т. е. фактически со всей Полнотой Русской Православной Церкви. На протяжении 30 лет своей деятельности Отдел внешних церковных сношений твердо следовал указаниям Высшей Церковной Власти и добросовестно осуществлял функции своего служения Церкви. И я убежден, что именно эта глубокая, органическая связь со всем объемом церковной жизни обеспечила Отделу достижение многогранных и плодотворных результатов.

Для осуществления своей внешней деятельности наша Церковь нередко нуждается в различном содействии государственных учреждений, и мы хотим отметить понимание и помощь в этом со стороны Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Мы, церковные участники настоящего торжества, искренне рады видеть среди нас ответственных работников Совета, прибывших сюда, чтобы разделить с нами юбилейное празднование. Позвольте, глубокоуважаемый Владимир Алексеевич, воспользоваться этой торжественной минутой, чтобы выразить Вам и Вашим коллегам сердечную благодарность за понимание наших нужд.

Я сердечно приветствую представителей советских общественных организаций, почтивших наше настоящее торжество, и с большим удовлетворением свидетельствую перед ними наше постоянное стремление к возможно большему сотрудничеству с этими замечательными патриотическими и миротворческими объединениями.

То, что мы находимся сейчас в стенах Московской духовной академии, побуждает меня сказать несколько слов о существующей связи между духовными школами и внешней деятельностью. Мы хорошо знаем, что экуменическое и миротворческое делание требует постоянной богословской работы. И мы признательны духовным школам за осуществление исследова-

ний о кафолической природе Церкви, за стимулирование развития так называемого «иринического» (греч. «ирини» — «мир». — *Ред.*) богословия, за стремление по-новому осознать различные стороны христианской жизни и свидетельства, связанные с бытием Церкви в социалистическом обществе. Мы ожидаем преумножение в будущем подобных исследований, тесно связанных с насущными задачами Церкви.

Весьма знаменательно, что это юбилейное собрание происходит с участием Преосвященного ректора Московской духовной академии, ее профессорско-преподавательского состава, а также с участием Преосвященного ректора и представителей ученой корпорации Ленинградской духовной академии. Отмечая выше органическую связь Отдела внешних церковных сношений со всей Церковью, я упомянул и о духовных школах Московского Патриархата. Действительно, на всем протяжении обозреваемого периода духовные учебные заведения охотно посвящали свои научные силы осуществлению задач внешней церковной деятельности. Я убежден в полезности этого и уверен, что они будут и далее поступать таким же образом.

Итак, краткое наше вступительное слово да положит начало этому торжественному собранию.

Воздадим должное всем труждающимся на поприще внешних церковных сношений с тем, чтобы в последующее время столь нужная деятельность продолжала свое развитие во славу Церкви Христовой и на благо нашей великой Отчизны. Пусть зна́ком этого плодотворного развития будет вечно живое пасхальное приветствие:

Христос воскресе!

Наше торжественное собрание объявляю открытым.

Приветствие Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Преосвященному НИКОДИМУ,

митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, Патриаршему Экзарху Западной Европы, председателю Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, члену Священного Синода

Ваше Преосвященство, возлюбленный о Господе Преосвященнейший Владыко!

В связи с тридцатилетием образования Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата сердечно приветствую Вас от имени Священного Синода нашей Святой Церкви и от себя лично. Вы возглавляли Отдел внешних церковных сношений на протяжении двенадцати лет, и эти годы вошли в историю нашей Церкви как годы ее активной многополезной внешней деятельности.

Вспоминая это, мы не можем не отметить того, что предметом Ваших неустанных трудов и попечений было созидание и укрепление всеправославного единства, того единства, без которого невозможна жизнь Православных Церквей и подлинная любовь и единомыслие в их служении разделенному миру. В период Вашего пребывания в должности председателя Отдела внешних церковных сношений имели место четыре Всеправославных совещания, в которых Вы принимали самое живое и активное участие, возглавляя делегации Русской Православной Церкви. Эти совещания имели важное значение, так как они поставили на обсуждение многие проблемы, имеющие всеправославное значение, определили отношение Православных Церквей к современному миру и их задачи в служении человечеству. Тот авторитет, которым Вы пользуетесь сегодня в православном мире, является признанием Ваших трудов и заслуг.

В минувшие годы наша Церковь продолжала принимать участие в экуменическом движении. Мне хотелось бы подчеркнуть, что Вы, Ваше Преосвященство, в своих многочисленных встречах и дискуссиях с нашими инославными братьями проявляли открытость к диалогу любви при терпеливом подходе, вместе с тем проявляя присущую Вам православную принципиальность.

В нашей стране и за рубежом ши-

роко известна Ваша патриотическая и миротворческая деятельность. Руководствуясь заповедью нашего Спасителя и Господа (Мф. 5, 9), Вы неутомимо несли благовестие мира ближним и дальним, принимали активное участие во многих встречах и конференциях миротворцев. В этом служении Вы являете собой пример последовательного и мужественного проповедника идеалов мира, справедливости и сотрудничества.

Отдавая должное Вашим заслугам в руководстве внешней деятельностью нашей Святой Церкви, мы хотим с особой благодарностью вспомнить, что Вы были и являетесь мудрым наставником, воспитателем и руководителем многих молодых тружеников на ниве церковной, в своем служении Святой Христовой Церкви зажигающихся Вашим примером.

В настоящее время Вы также полнокровно продолжаете вносить свой вклад, возглавляя Комиссию Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, которая определяет направление внешней деятельности нашей Церкви. С удовлетворением мы отмечаем, что под Вашим руководством Комиссия провела целый ряд серьезных богословских и экуменических исследований, которые содействовали возвышению авторитета Русской Православной Церкви в глазах мирового христианского общественного мнения.

С чувством благодарности за многие труды Вашего Преосвященства от имени Священного Синода и от себя лично направляю Вам настоящее письмо и святую панагию.

С любовью многою о Христе Иисусе Спасителе нашем

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

15 апреля 1976 года

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

В связи с 30-летием внешней деятельности Русской Православной Церкви, осуществлявшейся ею в этот период через Отдел внешних церковных сношений, Святейший Патриарх Пимен удостоил наград большую группу сотрудников Отдела, а также некоторых работников Московской Патриархии и аспирантуры при Московской духовной академии.

Епископ Курский и Белгородский **Хризостом**, заместитель председателя Отдела, награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

Профессор протоиерей **Николай Гундяев**, заместитель председателя Отдела, награжден митрой.

Орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени награждены:

Н. П. Анфиногенов, заведующий бюро информации и переводов Отдела;

П. А. Кутепов, главный редактор бюро информации и переводов Отдела;

профессор **Д. П. Огицкий**, заведующий аспирантурой при Московской духовной академии.

Орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени награждены:

Д. И. Гаврилов, переводчик Отдела;

Н. П. Грибкова, главный бухгалтер Отдела;

А. И. Ловков, шофер Отдела;

Н. Ф. Маньков, референт Отдела;

Н. В. Сучкова, архивариус Отдела;

Н. П. Юр, машинистка Отдела.

Патриаршей грамотой и именными золотыми часами награждены:

профессор протопресвитер **Виталий Боровой**, консультант Отдела;

А. В. Бойцова, старший переводчик Отдела;

А. С. Буевский, секретарь Отдела;

А. Л. Казем-Бек, консультант Отдела;

Б. С. Кудинкин, член Отдела.

Патриаршей грамотой награждены:

протоиерей **Матфей Стаднюк**, секретарь Святейшего Патриарха;

игумен **Владимир** (Иким), член Отдела;

А. И. Богачева, уборщица Отдела;

А. С. Климашин, референт Отдела;

М. П. Комиссарова, уборщица Отдела;

А. И. Наставникова, машинистка Московской Патриархии;

профессор **Б. А. Нелюбов**, переводчик Отдела;

Н. Н. Николаева, машинистка Отдела;

В. Г. Пономаренко, личный секретарь Святейшего Патриарха;

В. Н. Семирот, переводчик Отдела;

Г. Н. Скобей, член Отдела;

Н. М. Соболева, переводчик Отдела.

Доклад митрополита Тульского и Белевского ЮВЕНАЛИЯ

на торжественном заседании 7 мая 1976 года

Я не могу начать мой доклад, не выразив искренней благодарности Предстоятелю нашей Святой Поместной Церкви Святейшему Патриарху Пимену за высокую оценку деятельности Отдела внешних церковных сношений и за щедрые награждения, которых мы сегодня удостоены. Глубокая благодарность Вам, Ваше Святейшество!

Ваше Святейшество!

Мне выпала честь выступать сегодня перед столь представительным и многочисленным собранием с докладом о внешней деятельности Русской Православной Церкви за последние 30 лет, начиная с 4 апреля 1946 года — дня создания Отдела внешних церковных сношений. Я заранее прошу снисхождения за неполное изложение и фрагментарность моего сообщения. В сравнительно кратком моем докладе отсутствуют многие имена, и я прошу не усматривать в этом моего неуважения к достойным труженикам нашей Церкви в области внешних сношений. А в столь же неизбежном опущении многих событий, связанных с этой деятельностью за истекшие 30 лет, — недооценку этих фактов или их забвение.

Внешняя деятельность осуществлялась Русской Православной Церковью изначала — от времени святого равноапостольного князя Владимира (X—XI вв.). Однако у нас нет сведений о существовании когда-либо центрального церковного аппарата, специального органа, на который была бы возложена полнота внешних связей. Возникновение такого аппарата — Отдела внешних церковных сношений — относится к началу 1944 года, когда Святейший Патриарх Сергий благословил священнику Григорию Разумовскому, ныне покойному, участвовать в текущей работе по внешним сношениям Церкви, которые курировал тогда Высокопреосвященный митрополит Крутицкий Николай († 1961 г.).

Наиболее важными мероприятиями внешней деятельности Русской Православной Церкви того времени были: укрепление межправославных связей, что выразилось в участии Предстоятелей и представителей семи Поместных Православных Церквей в качестве почетных гостей на Поместном Соборе нашей Церкви 31 января — 2 февраля 1945 года; принятие от имени этих Церквей и Русской Православной Церкви обращения к народам всего мира с призывом к скорейшему освобождению народов от гитлеровской тирании и к поддержке в послевоенное время мирного устроения международной жизни; организация посещения Святейшим Патриархом Алексием Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов и снятие схизмы с Болгарской Церкви; усилия по восстановлению прерванной по разным причинам канонической связи зарубежных учреждений Русской Православной Церкви с Высшей Церковной Властью, с каковой целью церковные делегации из Москвы посетили Австрию, Болгарию, Германию, Маньчжурию, Финляндию, Францию, Чехословакию, Югославию.

Священным Синодом были приданы организационные формы внешней деятельности нашей Церкви посредством создания Отдела внешних церковных сношений. Новому Отделу были даны функции по осуществлению связей Русской Православной Церкви с Поместными Православными Церквами, с неправославными Церквами и объединениями, а также решение других задач по внешним связям Церкви. Первым председателем Отдела был Высокопреосвященный митрополит Крутицкий Николай, а его заместителем — протоиерей Григорий Разумовский. Первоначально наш Отдел состоял из шести сотрудников (включая председателя) и располагался в одной комнате в Патриархии в Чистом переулке. Постепенно в ходе деятельности Отдела определялись направление и методология работы, составлялись перспективные планы, увеличивался аппарат Отдела, расширялось участие в осуществлении программы Отдела представителей епископата, приходского клира, духовных школ.

21 июня 1960 года Священный Синод удовлетворил прошение митрополита Николая об освобождении его от обязанностей председателя Отдела и выразил ему благодарность за его труды. На пост председателя Отдела был назначен архимандрит Никодим (Ротов), заместитель председателя Отдела, хиротонисанный во епископа Подольского. Молодой и энергичный архипастырь, Владыка Никодим с присущей ему творческой инициативностью возглавил порученное ему большое и ответственное дело. В этот период Отдел получил занимаемое нами ныне помещение на улице Рылеева, значительно увеличил свой аппарат, расширил объем работы. Заслуги Владыки Никодима по достоинству отмечались Священноначалием нашей Церкви.

Постоянная чрезмерная рабочая перегрузка сказалась на его здоровье, и перенесенная тяжелая болезнь побудила Высокопреосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима просить в мае 1972 года Святейшего Патриарха и Священный Синод об освобождении его от должности председателя Отдела. Это прошение было удовлетворено 30 мая 1972 года. Митрополит Никодим был оставлен на посту председателя Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений.

На мою долю с тех пор выпало служение председателя Отдела, которое я осуществляю в постоянном сотрудничестве с Высокопреосвященным митрополитом Никодимом. Я с благодарностью отмечаю плодотворное сотрудничество нашего Отдела, с первых дней его существования, с другими синодальными учреждениями: Издательским отделом, Учебным комитетом, Хозяйственным управлением.

При большом объеме внешних связей мы не смогли бы плодотворно осуществлять нашу деятельность без постоянного и прочного контакта с духовными школами, которые пополняют наши ряды богословски образованными сотрудниками, участвуют в богословской разработке текущих проблем, принимают в своих стенах нескончаемые вереницы делегаций и широко информируют их о нашей церковной жизни.

Мы отмечаем то постоянное доброжелательное внимание, какое уделял внешней деятельности Церкви приснопамятный Святейший

Патриарх Алексий. Такое же сердечное и благожелательное отношение мы повседневно встречаем со стороны Святейшего Патриарха Пимена.

Уже несколько лет плодотворно осуществляет внешнюю деятельность филиал Отдела внешних церковных сношений в Киеве, возглавляемый митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины. Я особо хочу сказать о постоянном личном участии Владыки Филарета во внешней деятельности нашей Церкви во всем ее объеме.

Внешняя деятельность Церкви осуществляется в контакте с гражданскими учреждениями. И я с благодарностью отмечаю, что эту деятельность нам доброжелательно помогает осуществлять Совет по делам религий при Совете Министров СССР. И мне особенно приятно сказать об этом в присутствии председателя Совета Владимира Алексеевича Куроедова и его ближайших помощников.

Теперь я перехожу к изложению содержания внешней деятельности нашей Церкви за истекшие 30 лет.

С 8 по 18 июля 1948 года наша Церковь торжественно праздновала 500-летие своей автокефалии. В юбилейных торжествах приняли участие Предстоятели и представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Элладской, Албанской, Польской Поместных Православных Церквей, Армянской Апостольской Церкви.

Здесь я хочу привести воспоминания секретаря нашего Отдела Алексея Сергеевича Буевского, три десятилетия активно участвующего во внешней деятельности нашей Церкви. «Перед моим мысленным взором встают участники этих торжеств, в большинстве своем уже ушедшие из этой жизни. Аэропорт Внуково. Вот движется по летному полю могучего сложения иерарх. Останавливается, прижав одну руку к сердцу, другой обводит окружающую его панораму, как бы привлекая к ней внимание спутников. Это Святейший Патриарх Сербский Гавриил. Он останавливается из-за сердечного приступа, который не хочет показать окружающим. Длительный узник Дахау, освобожденный из этого концлагеря союзными войсками в последних числах апреля 1945 года, он оставил в этом заключении свое здоровье, которое так и не восстановилось. Вот следует в белой рясе молодой энергичный, только что избранный на Первосвятительский престол Святейший Патриарх Румынский Юстиниан, участник сопротивления фашистскому режиму в Румынии. Он уже второй раз посещает нашу страну, так как сопровождал в 1946 году своего предшественника Святейшего Патриарха Никодима...»

Торжество Русской Православной Церкви явилось вместе с тем торжеством Православной Полноты. Это была представительная межправославная встреча, которая уже самим своим фактом служила укреплению единства Православия, открывала новую страницу совместной жизни Православной Полноты в послевоенный период. Юбилейным торжествам сопутствовало совещание, в котором принимали участие все участники празднования, за исключением делегации Константинопольского Патриархата, не имевшей для этого полномочий. Результаты совещания в известной части определялись переживаемым временем. Как мы все помним, это был печально известный период «холодной войны». Участники совещания единодушно приняли «Обращение к христианам всего мира», в котором решительно осуждалось усиливающееся напряжение международной обстановки и содержался горячий призыв жертвенной любовью отстаивать дело мира. В послевоенные годы это был впервые прозвучавший соборный авторитетный голос в защиту международного мира.

Волею Божией представители Поместных Православных Церквей собрались на свое новое совещание только через 15 лет. Это было на о. Родос. Совещание разработало обширный перечень тем для будущего Всеправославного Собора. После этого, как известно, имели место еще три Всеправославных совещания. Был, в частности, рассмотрен вопрос о богословском диалоге с Римской Церковью, созданы межправославные богословские комиссии по диалогу с Древними Восточными (Нехалкидонскими) Церквами, Англиканской и Старокатолической Церквами. Владыка Никодим возглавлял делегации нашей Церкви на всех этих совещаниях.

Важными событиями в жизни Православной Полноты были подготовленные и осуществленные нашей Церковью восстановление канонического общения между Русской Православной и Польской Православной Церквами посредством дарования последней автокефалии 22 июня 1948 года и дарование автокефалии Православной Церкви в Чехословакии 23 ноября 1951 года, бывшей до того дня Экзархатом в составе Русской Православной Церкви. В результате главным образом многолетних личных усилий Высокопреосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима было достигнуто соглашение между Русской Православной Церковью-Матерью и так называемым Митрополичьим округом в Америке о восстановлении канонических отношений, и 10 апреля 1970 года была провозглашена автокефалия Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке, ныне именуемой Православной Церковью в Америке. Важными событиями в жизни нашей Церкви были признание 30 апреля 1957 года автономного бытия Финляндской Православной Церкви и провозглашение 10 апреля 1970 года автономии Православной Церкви в Японии.

Большое значение для Московского Патриархата имеют существующие в пределах нашей страны церковные представительства — подворья Александрийской, Антиохийской и Болгарской Церквей и представительство Апостольской Армянской Церкви. Это живые мосты между Братскими Церквами. Мне потребовалось бы много времени, чтобы говорить о наших русских зарубежных учреждениях, но я не могу не сказать о том, что во многих уголках земли представители нашей Церкви осуществляют многополезную деятельность.

Возвращаюсь к первым годам нашей внешней деятельности. Крупным мероприятием, осуществленным нашей Церковью после юбилейных торжеств и совещания 1948 года, была Конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР в защиту мира, которая проходила в этом же Актовом зале с 9 по 12 мая 1952 года. Ко времени этой Конференции наша Церковь уже была участницей многих миротворческих форумов как у нас в стране, так и за рубежом. Достаточно сказать, что Русская Православная Церковь была пред-

ставлена в апреле 1949 года на Всемирном Конгрессе сторонников мира, на котором был создан его Постоянный комитет, ныне это — Всемирный Совет Мира. Делегация Русской Церкви участвовала в работе I Всесоюзной Конференции сторонников мира, которая образовала Советский комитет защиты мира, ответственного секретаря которого — Михаила Ивановича Котова мы так рады видеть сегодня здесь среди нас.

С тех пор и до сего дня, как известно, представители нашей Церкви энергично участвуют в деятельности этих двух миротворческих организаций.

Конференция в Загорске, в Троице-Сергиевой Лавре, была проведена по инициативе Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Георга VI в тот период «холодной войны», когда она находилась на грани перехода в «горячую» войну. Это был первый и замечательный опыт сотрудничества в деле миротворчества представителей всех религий в нашей стране.

В принятом Конференцией Обращении к Церквам, религиозным объединениям, духовенству и верующим всех религий всего мира содержался горячий призыв к совместной борьбе за прочный и плодотворный мир.

Эта Конференция была пронизана духом патриотизма. Я полагаю, что именно здесь следует сказать о том глубоком патриотизме, который искони присущ Русской Православной Церкви и который проявляется в ее повседневной деятельности.

Продолжая тему участия нашей Церкви в усилиях по утверждению мира во всем мире, я обращаюсь к памятной многим из нас встрече религиозных деятелей — участников Всемирного Конгресса за всеобщее разоружение и мир, которая имела место в этом, подлинно историческом Актовом зале 13 июля 1962 года. В ней участвовало около 350 представителей различных религий мира. «Мы обращаемся к последователям всех религий с братским призывом включиться в борьбу за мир на всей земле, между всеми народами», — говорилось в принятом на встрече коммюнике.

В историю наших миротворческих деяний вошла также состоявшаяся по инициативе Святейшего Патриарха Алексия Вторая Конференция представителей всех религий в СССР, которая проходила в Троице-Сергиевой Лавре с 1 по 4 июля 1969 года. Организацию работы Конференции возглавил Высокопреосвященный митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Помимо 176 делегатов от 26 Церквей и религиозных объединений нашей страны, в Конференции приняли участие многочисленные гости из многих стран мира — видные представители буддизма, ислама, иудаизма, христианства. Творческая атмосфера Конференции принесла прекрасные результаты: были приняты заявление по отдельным проблемам международной деятельности, заявление по основам межрелигиозного сотрудничества в служении миру, обращение к верующим всего мира, ко всем людям доброй воли с призывом активными целеустремленными действиями приблизить всеобщий мир и благоденствие человечества.

Более 300 участников Всемирного Конгресса миролюбивых сил — представителей различных религий, в том числе множество видных религиозных и общественных деятелей из всех уголков земного шара, прибыли 29 октября 1973 года по приглашению Святейшего Патриарха Пимена в Троице-Сергиеву Лавру. В академическом храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы они обсудили вклад религий мира в укрепление международной безопасности и сотрудничества. В ходе очень живого обсуждения многие участники этой встречи высказывали пожелание продолжения подобных встреч представителей Церквей и религиозных объединений — друзей Всемирного Конгресса миролюбивых сил. По призыву Святейшего Патриарха Пимена 29 сентября 1975 года в этом же зале снова собрались Главы и представители Церквей и религиозных объединений Советского Союза и в результате обсуждения вынесли решение о проведении Международной религиозной конференции для обсуждения современных задач миротворческого служения. Был создан межрелигиозный Подготовительный комитет, который подготовил расширенное заседание, проходившее с 29 по 31 марта 1976 года в Москве, с участием многих видных зарубежных религиозных деятелей. Было решено провести в 1977 году в Москве Всемирную конференцию: религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами. В настоящее время мы трудимся над подготовкой будущей конференции.

Теперь я кратко коснусь контактов Русской Православной Церкви в рассматриваемый период с нашими неправославными братьями. Так, в начале 1952 года Москву посетил видный религиозный и общественный деятель Западной Германии д-р Мартин Нимёллер, президент Евангелической Церкви земли Гессен. Визит этого известного антифашиста, одного из руководителей «исповедующей церкви» периода фашистской диктатуры в Германии, был одним из первых визитов в СССР официальных западногерманских деятелей. 1954 год положил начало усилению контактов Русской Православной Церкви с неправославными Церквами и объединениями. В июне в Москву прибыла группа немецких религиозных деятелей, которой руководил президент Синода Евангелической Церкви Германии д-р Густав Хайнеман, впоследствии — президент Федеративной Республики Германии. В эту группу входил также д-р Герберт Мохальский, видный западногерманский общественный деятель, в настоящее время — вице-президент Христианской Мирной Конференции. По приглашению Совета Евангелических Церквей в ФРГ в октябре 1959 года в Евангелической академии в Арнольдсхайне имели место первые официальные собеседования богословов Евангелической Церкви Германии (ФРГ) и Русской Православной Церкви. Уже состоялось шесть подобных собеседований. Было также организовано три собеседования представителей Русской Церкви с богословами Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии и одно — с богословами Союза Евангелических Церквей в ГДР. На этих собеседованиях обсуждался широкий круг тем, имеющих важное значение: Священное Писание; Церковное предание; Оправдание верой; Соборность Церкви; Евхаристия и единение христиан; Богословские основы миротворчества и многие другие. Значение этих собеседований для разрешения проблем экуменизма и для сотрудничества Церквей в служении человечеству трудно переоценить. Что касается собеседований с другим Церквами, то я отмечу важные по содержанию бого-

словские собеседования представителей Англиканской Церкви и Русской Православной Церкви, которые имели место в Москве в июле 1956 года.

Необходимо коснуться также больших усилий нашей Церкви по развитию взаимоотношений с национальными Экуменическими советами. Эти отношения имеют различную форму, в том числе включают в себя проведение собеседований по богословским вопросам и проблемам служения Церквей в мире, как это стало уже традицией по отношению к Национальному Совету Церквей Христа в США. Первая подобная встреча произошла в марте 1956 года в Москве. Американскую делегацию возглавил тогда президент Совета д-р Юджин К. Блейк, впоследствии сменивший д-ра Виллема А. Виссерт-Хуфта на посту генерального секретаря Всемирного Совета Церквей. С тех пор состоялось пять подобных собеседований, поочередно в СССР и США, во время которых осуществлялось также взаимное ознакомление с жизнью посещаемых стран. В те годы, как и теперь, мы стремились внести свой вклад в укрепление взаимопонимания и дружбы между нашими великими народами.

1958 год был ознаменован тремя выдающимися событиями в области внешней и миротворческой деятельности нашей Церкви: установлением официальных отношений с Всемирным Советом Церквей, развитием отношений с Римско-Католической Церковью, а также началом деятельности Христианской Мирной Конференции.

Отношения с Всемирным Советом Церквей, который находился тогда еще в процессе организации, начались в июле 1946 года. Интенсивная переписка с его тогдашними руководителями привела к соглашению о проведении в Праге встречи обеих сторон. Однако нагнетание атмосферы «холодной войны», коснувшееся также и Всемирного Совета Церквей, побудило Священноначалие Русской Православной Церкви быть в течение многих лет сдержанным в отношении Всемирного Совета.

В августе 1958 года в г. Утрехте, Нидерланды, состоялась первая официальная встреча представителей Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Николаем и представителей Всемирного Совета Церквей во главе с д-ром Франклином Фраем, председателем Центрального комитета ВСЦ. В делегацию ВСЦ входил также его генеральный секретарь д-р В. А. Виссерт-Хуфт.

В Утрехте произошла первая встреча с монсиньором Иоанном Виллебрандсом, занимавшим тогда должность секретаря по экуменическим связям Римско-Католической Церкви Нидерландов. Утрехтская встреча прошла благоприятно и получила всем нам хорошо известное развитие. Я, к сожалению, не имею возможности развивать эту исключительно важную тему отношений нашей Церкви с Всемирным Советом Церквей. Я лишь отмечу, что в жизни нашей Церкви наступил новый период, когда на III Генеральной Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели, Индия, Русская Православная Церковь была принята во Всемирный Совет Церквей. С тех пор наша Церковь проводит огромную работу в ВСЦ как в богословском плане, так и в сфере служения Всемирного Совета миру и сотрудничеству между народами. И совершенно справедливо на V Генеральной Ассамблее, состоявшейся в конце 1975 года в Найроби, Кения, одним из президентов ВСЦ был избран представитель Русской Православной Церкви — Высокопреосвященный митрополит Никодим.

В 1958 году, с началом понтификата Его Святейшества Папы Иоанна XXIII, начали развиваться и получать новое содержание отношения между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. Эти отношения стали со временем, уже в период понтификата Его Святейшества Папы Павла VI, стабильными, включающими регулярные деловые связи нашего Отдела и Ватиканского Секретариата по христианскому единству, возглавляемого ныне Высокопреосвященным кардиналом Иоанном Виллебрандсом, а также периодические собеседования богословов двух Церквей (таких конференций было уже четыре), обучение молодых богословов нашей Церкви в Григорианском университете и Восточном институте в Риме. Мы ценим развитие дружеских отношений между нашими Церквами как в области богословских размышлений, так и в служении миру между народами.

В июне 1958 года в Праге по инициативе группы богословов Церквей Чехословакии и Западной Германии имела место Международная конференция представителей христианских Церквей. В ее работе принимала участие делегация Русской Православной Церкви во главе с Высокопреосвященным митрополитом Минским и Белорусским Питиримом († 1963 г.). Эта пражская встреча положила начало созданию Христианской Мирной Конференции, организационно оформившейся на I Всехристианском Мирном Конгрессе в Праге в июне 1961 года. Мы все, я убежден, достаточно хорошо знаем о той выдающейся миротворческой деятельности, какую осуществляет ХМК, объединяющая ныне христианские Церкви и христианскую общественность во многих десятках стран. Нам приятно отметить, что с октября 1971 года президентом Христианской Мирной Конференции является Высокопреосвященный митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Я с особым чувством хочу приветствовать находящегося сегодня среди нас генерального секретаря ХМК д-ра Карои Тота.

К январю 1959 года относится учреждение Конференции Европейских Церквей. Ее началом послужила встреча представителей христианских Церквей из 28 стран Европы, состоявшаяся в Ниборге, Дания. В этой встрече от Русской Православной Церкви принимал участие профессор Ленинградской духовной академии, ныне покойный, Л. Н. Парийский. КЕЦ, как мы ее сокращенно называем, имеет теперь уже свою историю. Состоялось семь ее Ассамблей. Она деятельно выступала в поддержку Общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству и ныне прилагает энергичные усилия по содействию претворению в жизнь Заключительного акта этого Совещания. Уже много лет активным участником и одним из президентов КЕЦ является Высокопреосвященный митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

Представители Русской Православной Церкви вместе с деятелями других Церквей европейских стран энергично включились в работу весьма эффективного общественного форума — Брюссельской Ассамблеи миролюбивых сил и продолжают активное участие в интенсивной деятельности Советского Комитета за европейскую безопасность и сотрудничество.

За минувшие годы стало плодотворным сотрудничество представителей нашей Церкви в рамках различных советских общественных организаций, ставящих своей целью развитие дружественных отношений между нашей Родиной и зарубежными странами.

Показателем высокого современного уровня внешней деятельности Русской Православной Церкви является создание в 1960 году Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, состоящей из преосвященных архиереев, клириков и мирян-богословов. Ее деятельность носит фундаментальный характер. Комиссия разработала обширнейший материал богословского, церковно-исторического, религиозно-общественного характера, столь необходимый нашей Церкви для ее межправославных, экуменических и миротворческих трудов.

Важным для внешней деятельности нашей Церкви было решение Архиерейского Собора 1961 года о том, что председатель Отдела внешних церковных сношений, долженствующий быть в сане епископа, становится и постоянным членом Священного Синода. Собор одобрил вступление Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей и приветствовал результаты I Всехристианского Мирного Конгресса в Праге.

Наконец, выдающимся явлением в сфере как внутренней, так и внешней деятельности Русской Православной Церкви был ее Поместный Собор, осуществлявший свою деятельность здесь, в Троице-Сергиевой Лавре, с 30 мая по 2 июня 1971 года. Прежде всего отмечу, что на Соборе присутствовало 83 почетных гостя из СССР и из-за границы — представители Поместных Православных Церквей, неправославных Церквей и экуменических организаций. Помимо вопросов внутренней жизни нашей Церкви, члены Собора обсудили и одобрили деятельность Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода в области внешних сношений Церкви, так же как и миротворческую деятельность нашей Церкви. Освященный Собор по докладу митрополита Никодима обсудил вопрос об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их и снял эти клятвы, открыв тем самым путь к установлению братских отношений между Русской Православной Церковью и Старообрядческими Церквами и общинами.

Обращением к решениям Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви я заканчиваю мой краткий обзор внешней деятельности Московского Патриархата за последние 30 лет.

Отведенное для моего доклада время, я думаю, уже исчерпано. Я хочу поблагодарить всех за внимание и надеюсь, что последующие выступления на нашем торжественном заседании восполнят недостающее в освещении полезной и многогранной деятельности нашей Церкви за обозреваемый период, направленной на благо Святого Православия, христианского единства, мира и дружбы между народами.

Празднование юбилейной даты

7 мая 1976 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялись юбилейные торжества, посвященные 30-летию внешней деятельности Русской Православной Церкви (4 апреля 1946—1976), осуществляемой в этот период через Отдел внешних церковных сношений.

Утром, перед началом заседания Священного Синода, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, совершил панихиду в Смоленском храме Лавры у гробницы первого председателя Отдела внешних церковных сношений (1946—1960) митрополита Крутицкого и Коломенского Николая.

В 11 часов в патриарших покоях в Лавре состоялась юбилейная сессия Священного Синода, решения которой публикуются в этом номере (см. с. 2. — *Ред.*). После заседания Священного Синода в патриаршем Крестовом храме во имя святого праведного Филарета Милостивого была совершена панихида по почившим сотрудникам Отдела внешних церковных сношений.

В 12 часов в Троицком соборе у раки с мощами Преподобного Сергия Радонежского председателем Отдела митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием в сослужении сотрудников Отдела в священном сане был совершен благодарственный молебен. В храме молились Святейший Патриарх Пимен, члены Священного Синода, члены Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, сотрудники Отдела внешних церковных сношений, православные гости.

После молебна все направились в Актовый зал Московской духовной академии на торжественное заседание.

На юбилейные торжества прибыли иерархи, принимающие или принимавшие участие во внешней деятельности Церкви, представители московского клира, профессорско-преподавательских корпораций Московских и Ленинградских духовных школ.

Поздравить Русскую Православную Церковь с юбилеем прибыли: архимандрит Макарий Тайяр, настоятель Антиохийского подворья в Москве; архимандрит Нестор Крыстев, настоятель Болгарского подворья; от Армянской Апостольской Церкви — архимандрит Тиран Кюрегян, начальник Российской армянской епархии, представитель Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I в Москве; от Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов — А. М. Бычков, генеральный секретарь ВСЕХБ, В. Г. Куликов, редактор журнала «Братский вестник»; священник Георгий Устинов, секретарь Старообрядческого Архиепископа Московского и всея Руси; от Всемирного братства буддистов — вице-президент братства профессор д-р Санже Дансыкович Далыков; от Московской хоральной синагоги — раввин Яков Лейбович Фишман; от мусульманских организаций в СССР — заместитель председателя Отдела международных связей мусульманских организаций в СССР Азам Алякбаров.

От Совета по делам религий при Совете Министров СССР на торжественном заседании присутствовали председатель Совета В. А. Куроедов, его заместители П. В. Макарцев, В. Н. Титов, В. Г. Фуров, заведующий Меж-

дународным отделом И. И. Михеев, другие ответственные сотрудники Совета.

От советской общественности на торжества прибыли представители Советского комитета защиты мира, Советского Фонда мира, Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

От Загорского городского Исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся были председатель Горисполкома Г. Н. Моисеев и секретарь Горисполкома В. П. Ежова.

Святейший Патриарх Пимен произнес речь (см. с. 13. — *Ред.*) и открыл торжественное заседание. Его Святейшество огласил юбилейное постановление Священного Синода (см. с. 2. — *Ред.*), свое приветствие митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму (см. с. 15. — *Ред.*) и Указ митрополиту Тульскому и Белевскому Ювеналию о награждении его правом ношения двух панагий (см. с. 2. — *Ред.*). Затем состоялось вручение патриарших наград (см. с. 16. — *Ред.*) сотрудникам Отдела внешних церковных сношений.

С докладом, посвященным 30-летию внешней деятельности Русской Православной Церкви, осуществляемой ею через Отдел внешних церковных сношений, выступил митрополит Ювеналий (см. с. 17—21. — *Ред.*).

С приветственным словом к участникам торжественного заседания обратился председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов. Советское Правительство, сказал он, и его Глава Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин поручили мне поздравить Русскую Православную Церковь с 30-летием ее внешней деятельности и передать Вам, Ваше Святейшество, а в Вашем лице и всей Русской Православной Церкви, что они высоко ценят патриотическую и миротворческую деятельность Церкви.

Поблагодарив В. А. Куроедова за теплое приветствие, Святейший Патриарх Пимен выразил глубокую признательность Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину за высокую оценку патриотической и миротворческой деятельности Русской Православной Церкви и от ее имени заверил Советское Правительство в том, что наша Церковь и впредь будет всемерно трудиться на благо нашей Родины и для укрепления мира во всем мире.

С речью выступил председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы, который был председателем Отдела внешних церковных сношений с 1960 по 1972 год. Митрополит Никодим отметил возросший авторитет Русской Православной Церкви в межцерковных и экуменических кругах, указал на значение ее вклада в развитие отношений между Церквами, в экуменическое движение и в упрочение мира на земле.

Затем хор учащихся Московских духовных школ исполнил церковные песнопения.

После этого Русскую Православную Церковь и Отдел внешних церковных сношений поздравили с юбилеем: митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины; архимандрит Макарий Тайяр, передавший поздравление Русской Православной Церкви с юбилеем от Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Илии IV; М. И. Котов, ответственный секретарь Советского комитета защиты мира; архимандрит Нестор Крыстев, поздравивший Русскую Православную Церковь с юбилеем от имени Святейшего Патриарха Болгарского Максима; профессор архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела; архимандрит Тиран Кюрегян, передавший поздравление Русской Православной Церкви с юбилеем от Святейшего Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I; архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных школ; епископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских духовных школ; от Христианской Мирной Конференции Русскую Православную Церковь с юбилеем поздравил ее генеральный секретарь д-р Карои Тот; епископ Калининский и Кашинский Гермоген, и. о. председателя Хозяйственного управления; А. М. Бычков, огласивший приветственное послание Святейшему Патриарху Пимену и митрополиту Ювеналию, председателю Отдела внешних церковных сношений, от Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов; протоиерей Аркадий Станько, настоятель Всехсвятского храма, что у Сокола в Москве; студент II курса Московской духовной академии Василий Воронцов. От Отдела внешних церковных сношений выступили его старейшие сотрудники Н. П. Юр и А. С. Буевский.

Закрывая торжественное заседание, Святейший Патриарх Пимен призвал Божие благословение на труды председателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Ювеналия, всех сотрудников Отдела и всех архиереев, клириков и мирян, участвующих в многополезной внешней деятельности Церкви, и пожелал им дальнейших успехов в их благородном служении во славу Господа нашего Иисуса Христа, на благо Русской Православной Церкви и на пользу нашего возлюбленного Отечества.

Святейший Патриарх Пимен в своих лаврских покоях устроил прием, на который были приглашены все участники торжества. Его Святейшество произнес речь. «Пусть этот прием, — сказал Святейший Патриарх, — устроенный в ознаменование многолетней внешней деятельности, станет символом тесного сработничества и плодотворного сотрудничества в полезном и важном служении нашей Церкви. Да благословит Господь ваши труды, дорогие юбиляры».

С ответной речью выступил председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий. Поблагодарив Его Святейшество за высокую оценку деятельности возглавляемого им Отдела, он заверил Святейшего Патриарха Пимена и Священный Синод в том, что сотрудники Отдела будут и впредь прилагать усилия для дальнейшего развития внешней деятельности нашей Церкви во имя достижения завещанного Господом Иисусом Христом мира на земле, на благо Русской Православной Церкви и нашего Отечества.

Митрополит Орловский и Брянский ПАЛЛАДИЙ

23 апреля 1976 года, в Великую пятницу, после продолжительной тяжелой болезни, на 81-м году жизни, скончался старейший по епископской хиротонии иерарх Русской Православной Церкви Высокопреосвященный Палладий, митрополит Орловский и Брянский.

Митрополит Палладий (в миру Павел Александрович Шерстенников) родился 5 апреля (ст. ст.) 1896 года в с. Больше-Ройское Уржумского уезда Вятской губернии (ныне Кировской области) в семье священника. В 1917 году Павел Шерстенников окончил Вятскую духовную семинарию и поступил в Казанскую духовную академию. В том же году был призван в армию. В 1918 году по возвращении из армии был псаломщиком в Вятской епархии. В 1920 году возобновил занятия богословием, а затем поступил на медицинский факультет Казанского университета.

21 ноября 1921 года епископом Чебоксарским Афанасием (Малининым; † 14 мая 1939), викарием Казанской епархии, был рукоположен во диакона к Благовещенскому кафедральному собору в г. Казани. 18 июня 1922 года митрополитом Казанским и Свияжским Кириллом (Смирновым; † 1941) рукоположен во пресвитера. 8 сентября того же года пострижен в монашество, а в 1924 году, по благословению Святейшего Патриарха Тихона, возведен в сан архимандрита и назначен исполняющим обязанности настоятеля Иоанно-Предтеченского монастыря в г. Казани. 1 июня 1926 года Заместителем Патриаршего Местоблюстителя Митрополитом Нижегородским Сергием (Страгородским; впоследствии — Святейший Патриарх) назначен настоятелем Кизического Введенского монастыря близ г. Казани.

1 декабря 1930 года постановлением Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Нижегородского Сергия и Священного Синода архимандриту Палладию определено было быть епископом Елабужским, викарием Казанской епархии. Хиротония во епископа была совершена 14 декабря 1930 года в г. Казани архиепископом Казанским и Свияжским Афанасием (Малининым) и епископом Иринеем (Шульминым), викарием Казанской епархии.

С 1933 года был епископом Ржевским, викарием Смоленской (с 1935 года — Калининской) епархии; с 1936 года — епископом Петрозаводским и Олонецким, с 10 декабря 1937 года — епископом Калининским (29 октября 1938 года удостоен сана архиепископа); с 29 октября 1947 года — архиепископом Семипалатинским и Павлодарским, с 1948 года — архиепископом Омским и Тюменским, с 1949 года — архиепископом Иркутским и Читинским; 20 февраля 1958 года перемещен на Саратовскую кафедру. С 29 мая 1963 года был правящим архиереем Орловской епархии.

11 мая 1963 года Святейшим Патриархом Алексием удостоен награждения орденом святого князя Владимира I степени. 25 февраля 1968 года в связи с тридцатилетием служения Святой Церкви в сане архиепископа ему был пожалован сан митрополита, а в 1970 году, по случаю 40-летия архиерейского служения, — право ношения второй панагии.

Куда бы ни направлял Промысл Божий митрополита Палладия, везде он, как истинный монах, безропотно нес послушание, данное ему Высшей Церковной Властью.

С 6 января 1976 года Владыка митрополит находился в больнице. Он многократно причащался Святых Христовых Таин, последний раз — 23 апреля. Он был окружен вниманием и заботами казначея Орловского епархиального управления П. Н. Самчука, его навещали сотрудники епархиального управления.

Тотчас по кончине митрополита Палладия Святейший Патриарх Пимен телеграммой был извещен о его смерти. Сообщения о смерти архипастыря были направлены во все приходы Орловской епархии.

Святейший Патриарх Пимен прислал телеграмму: «Вечная память почившему митрополиту Палладию. Соболезную орловской пастве и родственникам покойного. Погребение и управление Орловской епархией поручаю архиепископу Харьковскому Никодиму. *Патриарх Пимен*».

24 апреля тело почившего Владыки

Палладия было облачено во все архиерейские одежды и положено во гроб. В епархиальном управлении была совершена клириками заупокойная лития и начато чтение Святого Евангелия.

В день праздника Святой Пасхи гроб с телом Владыки митрополита был поставлен в кафедральном соборе в честь Ахтырской иконы Божией Матери в г. Орле. У врат собора с запрестольным крестом и хоругвями клирики храмов г. Орла с пением тропаря празднику Пасхи «Христос воскресе...» встретили гроб с телом Владыки. Тотчас была совершена заупокойная лития и продолжено чтение Евангелия.

27 апреля в кафедральном соборе в г. Орле архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим совершил Божественную литургию в сослужении клириков Орловской епархии. На запричастном стихе, по благословению архиепископа Никодима, секретарь Орловского епархиального управления протоиерей Николай Сапсай произнес слово, посвященное жизни и трудам митрополита Палладия.

По окончании литургии было совершено отпевание почившего архипастыря по пасхальному чину. В отпевании приняли участие множество священников и диаконов во главе с архиепископом Никодимом.

Владыка Никодим произнес надгробное слово.

Поступили соболезнования от митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, митрополита Тетрицкаройского Зиновия (Грузинская Автокефальная Православная Церковь), архиепископа Рижского и Латвийского Леонида, архиепископа Калужского и Боровского Николая, многих клириков и мирян. Соболезнование было получено от орловских евангельских христиан-баптистов.

Гроб с телом почившего архипастыря при пении «Христос воскресе...» и пасхальных ирмосов клириками был обнесен вокруг кафедрального собора и затем препровожден на центральное Крестительское кладбище г. Орла. Здесь, в Иоанно-Предтеченском храме, архиепископ Никодим совершил заупокойную литию. Тело митрополита Палладия было погребено близ храма.

Каждый, кто знал Владыку митрополита Палладия, да вознесет к Престолу Божию горячую, усердную о нем молитву. Да упокоит Господь его душу в Своем Небесном Царстве, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Господи! Его же избрал еси, со святыми упокой!

Протоиерей Николай САПСАЙ

Киевская епархия. На 1-й седмице Великого поста митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, читал Великий канон святого Андрея Критского во вторник 9 марта 1976 года — в Покровском, а в среду 10 марта — во Флоровском Вознесенском женском монастыре в Киеве. В пятницу 1-й седмицы Великого поста, 12 марта, Владыка Экзарх совершил литургию Преждеосвященных Даров в Покровском женском монастыре.

22 апреля, в Великий Четверток, митрополит Филарет за Божественной литургией во Владимирском кафедральном соборе в Киеве вручил соборному клирику протоиерею Николаю Фадееву патриаршую награду — крест с украшениями, священника Бориса Удовенко, клирика Флоровско-Вознесенского монастыря, возвел, по благословению Его Святейшества, в сан протоиерея.

26 апреля, в понедельник Светлой седмицы, Владыка Экзарх совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Покровского монастыря, а затем возглавил крестный ход вокруг храма.

Вечером в тот же день в кафедральном соборе Высокопреосвященный Филарет на вечерне принимал от клира и мирян поздравления с праздником Святой Пасхи.

27 апреля, во вторник Светлой седмицы, день праздника Иверской иконе Божией Матери, митрополит Филарет совершил Божественную литургию и молебен с крестным ходом во Флоровском женском монастыре.

2 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, Владыка Филарет совершил Божественную литургию в Вознесенском храме на Демиевке в г. Киеве. За литургией он возвел, по благословению Святейшего Патриарха, клириков этого храма священников Виктора Карлова и Василия Вакулина в сан протоиерея и клирика Покровского женского монастыря иеромонаха Игоря (Воронкова) — в сан игумена.

В другие праздничные и воскресные дни митрополит Филарет служил в кафедральном соборе. Великим постом по пятницам он служил пассии, по воскресным дням читал акафист Страстям Христовым. Некоторые богослужения вместе с ним совершал епископ Переяслав-Хмельницкий Варлаам, викарий Киевской епархии. За богослужениями Высокопреосвященный Филарет произносил поучения и благословлял богомольцев.

Волынская епархия. В 1975 году сестры Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря совершили во главе с настоятельницей обители игуменией Наталией (Ильчук) паломничество в Почаевскую Успенскую Лавру. Первая группа посетила Лавру 6 июля, в неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших. Вторая группа прибыла в Почаевскую обитель 16 августа, в канун Недели 8-й по Пятидесятнице. Сестры молились за всенощным бдением. Во время канона все паломницы исповедовались. По окончании всенощной инокини направились в пещеру преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, где были совершены молебен, акафист Преподобному и вечернее правило. После короткого отдыха все вместе совершили в Похвальной церкви правило ко Святому Причащению и акафист Божией Матери «Споручница грешных». В самый праздник в шесть часов утра в Пещерном храме во имя преподобного

Группа сестер Корецкого женского монастыря Волынской епархии, посетившая Успенскую Почаевскую Лавру 16—17 августа 1975 года

Иова раннюю Божественную литургию пел хор сестер. За литургией все инокини приобщились Святых Христовых Таин. Священники, сопровождавшие сестер, участвовали в совершении Божественной литургии.

18 октября, в день памяти преподобного Дамиана пресвитера и целебника, архиепископ Волынский и Ровенский Дамиан совершил Божественную литургию в Корецкой женской обители. Накануне всенощное бдение, по благословению архиепископа Дамиана, служил в обители благочинный храмов Корецкого района Ровенской области протоиерей Ярослав Антонюк.

К началу Божественной литургии в обитель прибыл Владыка Дамиан. Его радушно встретила настоятельница игумения Наталия. В обитель также прибыли луцкий соборный архиерейский хор и много клириков. Храм был заполнен верующими из города Корца и других селений. Архиепископ Дамиан был проведен «со славой» при пении иноческого хора в монастырский храм. Богослужение было завершено благодарственным молебном и возглашением имениннику многолетия.

Архиепископа Дамиана с днем Ангела поздравила игумения Наталия, которая от себя лично и сестер обители преподнесла Владыке труды сестер монастыря — митру и просфору. Владыка Дамиан благодарил игумению Наталию за внимание и ценный подарок. От сотрудников Епархиального управления и духовенства Волынской области именинника поздравил секретарь управления протоиерей Виталий Малюжкевич, а от духовенства Ровенской области — корецкий благочинный протоиерей Ярослав Антонюк. От архиерейского хора в стихотворной форме зачитал поздравление регент протоиерей Владимир Ганжук, а от причта кафедрального собора Владыку поздравил церковный староста Василий Несторович Фомич. Затем архиепископ Дамиан принимал поздравления от духовенства и сестер обители и верующих.

Днепропетровская епархия. В дни праздника Рождества Христова в 1976 году архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий, временно управляющий Днепропетровской епархией, посетил приходы Днепропетровской и Запорожской областей.

6 января, в Рождественский сочельник, и в самый праздник Рождества Христова Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение Владыка Леонтий совершал в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске. Торжественно встречали архипастыря клирики и миряне. За всенощной Владыка помазывал богомольцев освященным елеем.

Накануне Собора Пресвятой Богородицы, 7 января вечером, архиепископ Леонтий всенощное бдение служил также в кафедральном соборе в г. Днепропетровске, а в самый праздник, 8 января, Божественную литургию — в Покровском соборе в г. Запорожье. Владыку тепло приветствовал настоятель Покровского собора и благочинный храмов Запорожского округа архимандрит Каллиник (Пискун). Архиепископ Леонтий произнес слово о Пресвятой Богородице, Матери всего рода человеческого, призвав постоянно Ей молиться о спасении людей, о мире и благостоянии всего мира.

8 января вечером, накануне дня памяти апостола, первомученика архидиакона Стефана, Владыка Леонтий служил в Покровском соборе в г. Запорожье, читал акафист Рождеству Христову, помазывал богомольцев освященным елеем.

Божественную литургию на следующий день архиепископ Леонтий совершил в Покровском храме в г. Орехово Запорожской области.

Архиепископ Симферопольский Леонтий, временно управляющий Днепропетровской епархией, после богослужения в Крестовоздвиженском храме в г. Никополе 15 февраля 1976 года

Члены церковного совета тепло встретили архипастыря, настоятель протоиерей Захария Просоедов приветствовал его словом. Владыка проповедовал о Рождестве Христовом, призвав молящихся любить свой храм, жить в мире и любви Христовой.

В канун Недели 29-й по Пятидесятнице, 10 января, архиепископ Леонтий служил всенощное бдение в кафедральном соборе в г. Днепропетровске, а Божественную литургию в самый праздник — в Иоанно-Богословском храме в с. Подгороднее, близ г. Днепропетровска. Перед литургией Владыку встречали на паперти члены церковного совета, в храме его приветствовал настоятель священник Григорий Боднарчук. После Евангелия Владыка Леонтий сказал слово. По благословению Владыки была произнесена заупокойная ектения об усопшем настоятеле этого храма протоиерее Николае Волкославском, много потрудившемся в деле устроения приходской жизни.

15 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, в день праздника Сретения Господня, архиепископ Леонтий служил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Крестовоздвиженском храме в г. Никополе. Архипастыря с зажженными свечами встречали многочисленные прихожане, члены церковного совета. Настоятель и благочинный храмов Днепропетровского округа протоиерей Георгий Радченко приветствовал его словом. Владыка за всенощной помазывал богомольцев освященным елеем, за литургией сказал слово о Сретении Господнем и о мытаревом смирении и фарисейской пагубной гордыне.

После богослужений Владыка Леонтий, по обычаю, преподавал богомольцам благословение.

Корсунская епархия (Франция). Епархия, входящая в состав Западноевропейского Экзархата Русской Православной Церкви, состоит из четырех основных приходов [Скорбященский храм на ул. Сен-Виктор в Париже; Троицкий — в Ванве, пригороде Парижа; Никольский — в г. Южине; а также храм в Страсбурге] и трех приписных [Успенский храм в Оней, приписанный к Трехсвятительскому подворью; храм в Экс-ан-Прованс, приписанный к храму на Сен-Виктор; храм в Лионе, приписанный к храму в Южине], а также пяти домовых церквей [Никольский храм в Русском старческом доме в Сен-Женевьев де Буа; Свято-Духовский храм в Кламаре; Скорбященский храм в Русском старческом доме в Нуази ле Гран; храм в детском летнем лагере в Отвиле (на берегу Ла-Манша)]. Трехсвятительское подворье в Париже является кафедральным храмом Экзарха, в котором обычно служит епископ Корсунский. Все эти храмы и домовые церкви составляют Союз православных приходов Московского Патриархата.

Патриарший Экзарх Западной Европы митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим неоднократно посещал Экзархат в 1975 году. Во время этих визитов митрополит Никодим имел встречи с клириками и мирянами епархий, с педагогическим коллективом школы Союза православных приходов и учащимися. Владыка митрополит нанес визиты некоторым официальным духовным лицам Православной, Римско-Католической и других христианских Церквей во Франции.

По благословению Священноначалия Русской Православной Церкви 28 ноября 1975 года в Париж прибыли для стажировки в Римско-Католическом институте протоиерей Петр Бубуруз, клирик Кишиневской епархии, и священник Сергий Чевяга, клирик Никольского кафедрального собора в Ленинграде.

30 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, они служили за Божественной литургией в Трехсвятительском подворье вместе с настоятелем протоиереем Александром Туринцевым, который представил затем новых клириков прихожанам подворья.

1 декабря протоиерей П. Бубуруз и священник С. Чевяга были приняты ректором Римско-Католического института в Париже монсиньором Полем Пупаром и директором УЕР'а отцом Пьером-Андре Льежем. УЕР — это собственно Высший богословский институт, входящий наравне с другими институтами и школами небогословского профиля в Римско-Католический институт. 2 декабря епископ Корсунский Петр Л'Юилье, протоиерей П. Бубуруз и священник С. Чевяга были приняты викарием архиепископа Парижского монсиньором Даниэлем Пезерилем. Беседа в основном касалась предстоящей стажировки отца Петра и отца Сергия.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Трехсвятительском подворье совершил митрополит Николай (Еремин) в сослужении протоиерея П. Бубуруза и священника С. Чевяги. 7 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию в Трехсвятительском подворье совершил в сослужении новых клириков епископ Корсунский Петр.

В 1975 году исполнилось 100 лет со времени основания римско-католических институтов во Франции (их пять: в Анжере, Лилле, Лионе, Париже и Тулузе). В связи с этим в Париже 8—9 декабря имели место торжества, посвященные юбилею. В них приняли участие кардинал Габриэль Гарроне, префект конгрегации по католическому образованию, ректоры католических институтов из многих стран, другие гости. 8 декабря министр иностранных дел Франции Жан Сованьярг устроил прием по случаю юбилея. На приеме были кардинал Габриэль Гарроне, архиепископ Парижа Франсуа кардинал Марти, ректоры католических институтов. 9 декабря по тому же случаю Совет Парижа устроил большой прием в Отель де Виль. Среди приглашенных на обоих приемах был протоиерей П. Бубуруз.

14 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, епископ Корсунский Петр совершил Божественную литургию в Скорбященском храме на ул. Сен-Виктор, где настоятелем является протоиерей Гавриил Анри. Среди сослужащих епископу Петру были протоиерей П. Бубуруз и священник С. Чевяга. Возгласы за литургией произносились на греческом, церковнославянском, французском и румынском языках. В Скорбященском храме службы совершаются, в основном, на французском языке. Хором управляет Николай Лосский. Но есть и другие регенты. Утреня совершается утром перед литургией, как и в большинстве наших приходов во Франции. Некоторые песнопения поют все молящиеся. Непривычно было слышать знакомые церковные мелодии с французским текстом. Умиляли непосредственность и единодушие верующих, вместе читавших Символ веры, «Отче наш» и молитву перед святым

причащением. Было много причастников, особенно детей. Следует заметить, что в приходах Экзархата многие причащаются почти каждое воскресенье или праздник. После Божественной литургии Владыка Петр обратился к верующим с словом назидания и призвал на них Божие благословение.

Протоиерей Петр Бубуруз

Париж

Мукачевская епархия. 15 февраля 1976 года, в Неделю о мытаре и фарисее, в праздник Сретения Господня, за Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе в г. Мукачево архиепископ Мукачевский и Ужгородский Григорий совершил хиротонию клирика Крестовоздвиженского собора в г. Ужгороде диакона Антония Рацина во пресвитера. Владыка Григорий произнес слово наставления новому священнику, указав на высокие обязанности пастыря и на ответственность его перед Богом и Церковью за вверенную ему паству. Священник Русской Православной Церкви, будучи верным гражданином своего Отечества, должен воспитывать и своих пасомых в духе любви и преданности Родине.

По благословению архиепископа Григория трудами церковного совета старые, обветшавшие образы верхнего яруса двухъярусного иконостаса в кафедральном соборе были заменены новыми, написанными иконописцем архидиаконом Михаилом Потаповым на высоком художественном уровне. Ранее им же были написаны образы нижнего яруса иконостаса.

Божественную литургию и освящение иконостаса совершил в Неделю о блудном сыне 22 февраля архиепископ Григорий в сослужении соборного причта. По прочтении Евангелия соборный протоиерей Феодор Самус произнес, по благословению Владыки Григория, проповедь о великом смысле Страшного суда Христова и о значении иконостаса для православного верующего. После богослужения были возглашены уставные многолетия, в том числе и всем потрудившимся над обновлением соборного иконостаса.

В храме Свято-Николаевского женского монастыря в г. Мукачево, по благословению архиепископа Григория, на 2-й седмице Великого поста, в четверг 18 марта был совершен постриг в мантию молодого священника Мукачевского монастыря Василия Полищука, студента заочного сектора Московской духовной академии. Церковь заполнили молящиеся с зажженными свечами. На постриг прибыли пять священников. Совершил пострижение старший священник монастыря архимандрит Василий (Пронин). Новому иноку было наречено имя Владимир — в честь святого равноапостольного князя Владимира.

В конце чина пострига архимандрит Василий сказал слово. Он отметил, что, по учению святого Дионисия Ареопагита, монашеский постриг является как бы восьмым Таинством. Об этом же говорят и некоторые другие писатели-аскеты. Хотя Святая Церковь и не принимает такой точки зрения, она ее все же не отвергает, как одно из частных богословских мнений. Далее отец Василий сказал, что постриг подобен, с одной стороны, Таинству Крещения (о чем говорят, например, наречение имени, пострижение волос во имя Святой Троицы, вручение иноку свечи, восприемник у постригаемого, отрицание всех злых дел, пение

15 февраля 1976 года. Архиепископ Мукачевский Григорий совершает пресвитерскую хиротонию в кафедральном соборе в г. Мукачево

«Елицы во Христа крестистеся»), а с другой стороны — Таинству Покаяния (черные иноческие одежды, пребывание в посте и воздержании). Отец Василий сказал также о символическом значении иноческих облачений, о непрестанной борьбе инока с помыслами, а также о том, что святой равноапостольный князь Владимир, подобно иноку, изменил свою душу и сердце и из язычества пришел со смиренным сердцем ко Христу.

По окончании пострига было возглашено уставное многолетие.

Новопостриженный иеромонах Владимир был препровожден в домовую монастырскую церковь, где в течение пяти дней он пребывал в молитве и духовном чтении.

Полтавская епархия. Великим постом в 1976 году епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий совершал богослужения в Свято-Макариевском кафедральном соборе в г. Полтаве. В понедельник, вторник, среду и четверг 1-й седмицы Великого поста, 8—11 марта, Владыка Феодосий читал на Великом повечерии покаянный канон святого Андрея Критского, по пятницам 1-й, 2-й и 3-й седмиц совершал пассии. Многие верующие за литургией причащались Святых Христовых Таин.

Богослужения Страстной седмицы и праздника Святой Пасхи, 25 апреля, — как и многих других праздничных дней, — епископ Феодосий совершил по обычаю в кафедральном соборе, проповедовал и благословлял молящихся. В понедельник Светлой седмицы 26 апреля в кафедральном соборе архиерейское богослужение совершалось при большом стечении моля-

щихся. После литургии был совершен крестный ход вокруг собора и возглашены уставные многолетия. Затем Преосвященный Феодосий принимал пасхальные поздравления клира и мирян.

27 апреля, во вторник Светлой седмицы, епископ Феодосий совершил в сослужении местного причта Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Спасском храме в г. Полтаве.

Саратовская епархия. Торжественно и по-уставному благолепно совершались в 1976 году в саратовских храмах богослужения Страстной седмицы. Ежедневно их возглавлял епископ Саратовский и Волгоградский Пимен.

В Лазареву субботу, 17 апреля, епископ Пимен совершил Божественную литургию в Духосошественском соборе в г. Саратове и рукоположил одного из епархиальных псаломщиков во диакона к Казанскому храму в г. Петровске.

В Великий Понедельник, 19 апреля, епископ Пимен совершал литургию Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Саратове, в Великий Вторник — в Духосошественском соборе, в Великую Среду — в Покровском храме в г. Энгельсе. В Великий Четверток Божественную литургию епископ Пимен служил в Духосошественском соборе. Множество верующих причастилось Святых Христовых Таин.

Вечером в Великий Четверток утреню с чтением 12 Евангелий Страстей Господа нашего Иисуса Христа епископ Пимен совершил в кафедральном соборе с клириками саратовских храмов. По окончании богослужения, по древнему церковному обычаю, многие верующие унесли в свои дома горящие свечи, с которыми они стояли за службой.

В Великий Пяток, 23 апреля, вечерня с выносом Святой Плащаницы была совершена в кафедральном соборе. Епископ Пимен проповедовал о том, что мы, искупленные Честною Кровию и Страданиями Христа Спасителя, должны служить добру и любви, с готовностью самопожертвования ради наших ближних — по образу Самого Божественного Страдальца. В нижнем храме кафедрального собора за совершавшейся там одновременно второй вечерней с выносом Плащаницы большое прочувствованное слово произнес благочинный храмов Саратовского округа протоиерей Всеволод Васильцев.

В Великую Субботу Божественную литургию епископ Пимен служил в Духосошественском соборе.

В пасхальную ночь с 24 на 25 апреля полунощницу, светлую заутреню и Божественную литургию епископ Пимен совершал по традиции в Свято-Троицком кафедральном соборе. Благолепно пел хор под управлением регента и председателя церковного совета собора Е. И. Анохина. Как всегда, был совершен крестный ход. Святое Евангелие за литургией читалось на церковнославянском, русском, греческом, английском, белорусском, польском, немецком и китайском языках. На малом входе Владыка наградил священника Геннадия Белякова набедренником и, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, диакона Лазаря Новокрещенных возвел в сан протодиакона. По окончании светлой заутрени епископ Пимен христосовался с прихожанами собора; священники в это время в церковной ограде освящали куличи и пасхи.

Вечером в первый день праздника Святой Пасхи вечерню и утреню Преосвященный Пимен совершил в Духосошественском соборе и преподал после богослужения благословение богомольцам. Божественную литургию на следующий день, 26 апреля, он служил в Покровском храме в г. Энгельсе. По благословению Его Святейшества, Владыка вручил настоятелю камилавку, а второго священника наградил набедренником. После литургии епископ Пимен произнес поучение о значении слов пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых» и затем благословил прихожан храма.

В тот же день епископ Пимен отбыл в Волгоградскую область для совершения пасхальных богослужений в тамошних храмах.

Вечером в Никольском храме в г. Камышине были отслужены пасхальные вечерня и утреня. Епископ Пимен возвел, по благословению Святейшего Патриарха, настоятеля священника Иоанна Матвиенко в сан протоиерея. После богослужения Владыка христосовался с прихожанами.

Во вторник Светлой седмицы, утром, 27 апреля, торжественный трезвон Казанского собора в г. Волгограде возвестил о начале Божественной литургии, совершенной здесь епископом Пименом. Большой каменный собор был заполнен молящимися. Епископ Пимен произнес проповедь о Воскресении Христовом и благословил молящихся. По окончании богослужения за трапезой состоялась беседа архипастыря с клиром собора и другими его тружениками по вопросам пастырской практики. Епископ Пимен отметил также, что Саратовский и Волгоградский округа епархии живут нормальной церковной жизнью, а также поблагодарил председателя церковного совета собора и клириков за активное содействие христианскому движению в защиту мира.

Пасхальная вечерня в тот же день была совершена епископом Пименом в Никитском храме в Волгограде, где настоятелем благочинный храмов Волгоградского округа протоиерей Николай Можаров. За вечерней Владыка наградил второго священника храма набедренником. Пасхальная утреня была совершена епископом Пименом в Никольском молитвенном доме в г. Краснослободске (за Волгой). В обоих храмах Владыка произнес поучения и благословил молящихся.

В среду Светлой седмицы, 28 апреля, архиерейским служением Божественная литургия была совершена в Никольском молитвенном доме в г. Калаче-на-Дону. Владыка Пимен возложил, по благословению Святейшего Патриарха, наперсный крест на настоятеля молитвенного дома. По окончании богослужения при праздничном пасхальном звоне верующие подходили к архипастырю под благословение.

В тот же день вечером Преосвященный Пимен служил в Михаило-Архангельском храме в с. Райгород, а наутро, в четверг Светлой седмицы, 29 апреля, совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Средняя Ахтуба. В обоих храмах усердно пели небольшие любительские церковные хоры, Владыка произносил поучения и благословлял верующих. 29 апреля епископ Пимен побывал у Обелиска погибшим советским воинам и у Вечного огня на площади Павших борцов в центре города-героя Волгограда. В тот же день Владыка отбыл в Саратов.

4 мая, во вторник седмицы 2-й по Пасхе, день поминовения усопших, Радоница, Божественную литургию и панихиду пасхальным чином епископ Пимен совершил в Духосошественском соборе в Саратове.

В Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, 9 мая, епископ Пимен служил в кафедральном соборе. По случаю Дня Победы была отслужена Владыкою панихида по воинам, павшим в Великой Отечественной войне, а затем — благодарственный молебен. Епископ Пимен сказал слово о значении Великой Победы и о предстоящей в 1977 году и организуемой Русской Православной Церковью Всемирной конференции в Москве с участием представителей различных религий из многих стран мира.

В Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, 16 мая, Владыка Пимен совершил Божественную литургию и проповедовал в Покровском храме в г. Энгельсе. В связи с 70-летием председателя церковного совета Георгия Андреевича Надежкина архипастырь отметил его усердные труды на благо храма Божия, а также его патриотическую деятельность.

Свердловская епархия. 18 июля 1975 года, в день праздника Обретения честных мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского, епископ Свердловский и Курганский Климент посетил храм в г. Шадринске Курганской области. Владыка Климент молился за Божественной литургией, которую совершил благочинный храмов 3-го округа протоиерей Алексий Малиновский.

В канун Недели 4-й по Пятидесятнице, 19 июля, епископ Климент совершил всенощное бдение в Свято-Духовском храме в пос. Смолино в г. Кургане, где настоятелем протоиерей Григорий Пономарев.

21 июля, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, Владыка совершил в том же храме Божественную литургию и праздничный молебен. Архипастырь произнес слово о значении данного праздника и о заступничестве Божией Матери за наше Отечество в годину испытаний.

2 ноября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, епископ Климент посетил Никольский приход в пос. Висим. Божественную литургию совершил благочинный храмов 2-го округа протоиерей Вениамин Кривоногов. Владыка Климент молился в алтаре.

На следующий день, в канун праздника Казанской иконе Божией Матери, Владыка Климент совершил всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию в соборе в г. Нижний Тагил в сослужении многочисленного духовенства. Архипастыря перед всенощной встретил при входе в храм настоятель протоиерей Вениамин Кривоногов с соборным клиром.

Возвращаясь в г. Свердловск, епископ Климент посетил приходы в г. Невьянске и в г. Верхнем Тагиле, благословив встречавших его настоятелей и прихожан.

8 ноября Владыка совершил в Георгиевском храме в с. Слобода всенощное бдение в сослужении настоятеля протоиерея Виктора Котельникова и клириков соседних приходов, а на следующий день, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию. После праздничного молебна были возглашены уставные многолетия.

10 декабря, в день праздника иконе Божией Матери «Знамение», епископ Климент совершил Божественную литургию в том же храме.

После богослужений Владыка проповедовал и преподавал молящимся благословение. Настоятели благодарили архипастыря за посещение прихода и наставления.

Симферопольская епархия. 4 ноября 1975 года, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий совершил Божественную литургию в Казанском соборе в г. Феодосии. Настоятель протоиерей Анатолий Чепель тепло приветствовал архипастыря. Владыка произнес слово о Божией Матери — Заступнице рода христианского. По случаю престольного праздника был совершен крестный ход.

28 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, святых праотец, Владыка Леонтий служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Симферополе. За всенощной трижды было пропето величание святителю Стефану, исповеднику, архиепископу Сурожскому, подвизавшемуся в древности (VIII в.) на Крымской земле, по случаю дня его памяти.

14 января 1976 года, в праздник Обрезания Господня и в день памяти святителя Василия Великого, архиепископ Леонтий служил Божественную литургию в кафедральном соборе. После литургии настоятель протоиерей Н. Дзичковский от имени клира и прихожан собора тепло поздравил Владыку с 13-й годовщиной его архипастырского служения. Протодиакон Николай Бондаренко произнес многолетие. Затем верующие, подходя ко кресту, поздравляли Владыку.

12 февраля, Собор святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, архиепископ Леонтий служил в кафедральном соборе, где правый придел освящен в честь Трех святителей. Проповедовал настоятель собора. После литургии Владыка отслужил молебен с водоосвящением и тепло поздравил соборян с престольным праздником.

В иные праздничные и воскресные дни архиепископ Леонтий служил и проповедовал в кафедральном соборе. По воскресным вечерам Владыка в сослужении соборного клира читал акафисты Господу и Божией Матери.

Тульская епархия. Дипломаты в пасхальные дни в Туле. 23 апреля 1976 года, в Великий Пяток, в г. Тулу прибыл посол ФРГ в СССР Ульрих Зам с супругой и сопровождавшими его лицами. Вечером высокий гость присутствовал во Всехсвятском кафедральном соборе на чине Погребения Святой Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа и участвовал в обнесении Плащаницы вокруг собора. Возглавлял богослужение митрополит Тульский и Белевский Ювеналий.

24 апреля г-н У. Зам побывал в музее в Ясной Поляне. Он также посетил Никольский храм в пос. Кочаки.

В тот же день в Тулу прибыл посол Республики Кипр в СССР Димас Хаджимилтис с семьей.

Посол ФРГ и посол Кипра в сопровождении митрополита Ювеналия совершили поездку по г. Туле. Они посетили храм в честь святых Двенадцати апостолов и Всехсвятский кафедральный собор, где присутствовали при освящении куличей. Посол ФРГ г-н Ульрих Зам

в сопровождении митрополита Ювеналия посетил, кроме того, Спасский храм и храм во имя великомученика Димитрия Солунского.

В 23 часа высокие гости прибыли в кафедральный собор на пасхальное богослужение и приняли участие в крестном ходе вокруг собора. По окончании Божественной литургии посол ФРГ и посол Кипра, их супруги и сопровождавшие лица были приглашены в покои митрополита Ювеналия на трапезу.

Утром в честь посла Ульриха Зама в покоях митрополита Ювеналия был дан прощальный завтрак, после которого гости из ФРГ отбыли из г. Тулы.

Посол Димас Хаджимилтис в тот день осмотрел музей в Ясной Поляне. Он также побывал на мемориальном кладбище и посетил Никольский храм в пос. Кочаки. Днем в честь высокого гостя митрополит Ювеналий дал обед.

В шесть часов вечера Димас Хаджимилтис с семьей прибыл на пасхальную вечерню в кафедральный собор. После богослужения митрополит Ювеналий и посол Кипра обменялись речами. В тот же вечер посол Димас Хаджимилтис отбыл из Тулы.

Черниговская епархия. 14 октября 1975 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в с. Салтыкова Девица Куликовского района. Владыку радостно встречали верующие, словом его приветствовал настоятель священник Виталий Медведь. После литургии Владыка Антоний произнес поучение о значении молитвы Божией Матери, являющей через Ее святые иконы благодать и милость всем с верою к Ней притекающим.

9 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе в г. Чернигове в сослужении соборного причта. После литургии Владыка Антоний совершил освящение собора после ремонта, проведенного заботами верующего народа.

В субботу 20 декабря всенощное бдение, а на следующий день, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию архиепископ Антоний совершил в Вознесенском храме в г. Короп Черниговской области. Перед литургией Владыка торжественно, по Уставу, был встречен членами церковного совета, в храме его тепло приветствовал настоятель священник Николай Путря. Владыке сослужили 95-летний заштатный клирик архимандрит Ювеналий (Медведев; в схиме — Феофан), настоятель храма и другие клирики. Молитвенно пел хор церкви. За литургией, по благословению Владыки, проповедовал клирик кафедрального собора протоиерей Иоанн Фесик. В тот же день архипастырь навестил архимандрита Ювеналия в его келье.

В ночь на 7 января 1976 года, в день праздника Рождества Христова, архиепископ Антоний совершил в кафедральном соборе Божественную литургию, за которой рукоположил соборного диакона Виктора Горбовца во пресвитера к одному из приходских храмов.

11 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в с. Жуковка Куликовского района. На паперти храма тепло встретили архипастыря члены церковного совета, в храме его приветствовал словом настоятель протоиерей Михаил Голушко.

14 января, в день праздника Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, Владыка Антоний совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Свято-Васильевском храме в г. Нежине. По случаю престольного праздника был совершен крестный ход вокруг храма.

Архиепископ Мукачевский Григорий за богослужением в кафедральном соборе в г. Мукачево 22 февраля 1976 года

К стр. 28

Архимандрит **Варахиил** (в миру Василий Георгиевич Выпку), духовник Жабского Вознесенского женского монастыря Кишиневской епархии, скоропостижно скончался 3 декабря 1975 года.

Родился он 11 апреля 1905 года в Молдавии. По окончании сельской школы с 1920 года в течение 10 лет нес послушание в Гиржавском Вознесенском монастыре близ ст. Каларош. С 1930 по 1938 год обучался в Черникской духовной семинарии в Румынии, в 1943 году окончил Богословский факультет Черновицкого университета. В 1939 году рукоположен во иеродиакона, в 1943 году — во иеромонаха. Служил на приходах Кишиневской епархии. В 1972 году, по благословению архиепископа Кишиневского и Молдавского Ионафана, был назначен духовником Жабского женского монастыря.

За усердное служение Церкви Божией в 1974 году Святейшим Патриархом Пименом удостоен сана архимандрита.

Отец Варахиил был ревностным пастырем Церкви Христовой. Он прекрасно знал церковное пение, любил уставные богослужения и неустанно проповедовал слово Божие.

3 декабря 1975 года отец архимандрит служил Божественную литургию, за которой, как всегда, прекрасно читал, пел, произносил возгласы. От вкушения пищи в тот день отказался. В 2 часа дня в келлии начал читать правило перед всенощным бдением, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. И во время молитвы, в епитрахили, перед святыми иконами предал душу свою Богу.

Похоронен отец Варахиил на кладбище Жабского монастыря.

Протоиерей **Леонид Васильевич Басалов** скончался 22 июня 1974 года, на 85-м году жизни.

С 1916 года он был псаломщиком Вознесенского храма в с. Вознесенье Савинского уезда Ивановской епархии. 24 октября 1924 года епископом Иовом (Рогожиным; † 20 апр. 1933) был рукоположен во диакона к этому храму и служил здесь 12 лет. С 1945 по 1947 год отец Леонид был священником Спасо-Преображенского кафедрального собора в г. Иваново. Затем служил в сельских храмах. В августе 1963 года отец Леонид по болезни вышел за штат. В воскресные и праздничные службы он, однако, приходил в кафедральный собор и помогал клирикам в совершении треб.

На погребение отца Леонида Басалова пришли верующие люди не только из г. Иваново, но и из тех сел, где он некогда служил.

Протодиакон **Александр Иванович Миловидов,** клирик Спасо-Преображенского собора в г. Иваново, скончался в сентябре 1974 года.

Родился он в 1895 году в г. Шуе в семье священника. По окончании Владимирской духовной семинарии был псаломщиком Крестo-Воздвиженского храма в г. Кохме. В 1922 году он был рукоположен во диакона. В 1948 году возведен в сан протодиакона. Служил в г. Костроме, а также в г. Коврове Владимирской епархии. С 1958 года он был клириком Спасо-Преображенского кафедрального собора в г. Иваново. В 1951 году Александр Иванович был награжден камилавкой, в 1963 году — Патриаршей грамотой.

Отец протодиакон обладал великолепным басом широкого диапазона, сохранившим и в преклонные годы силу и бархатистость тембра.

Во время Великой Отечественной войны погиб единственный 20-летний сын Александра Ивановича. Сам он также находился на фронте и служил в рядах Советской Армии с апреля 1942 по декабрь 1945 года. Был награжден орденом Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Протоиерей **Алексий Николаевич Остапчук** скончался после тяжелой болезни 27 ноября 1974 года в г. Здолбунове Ровенской области.

Родился он в 1902 году в семье железнодорожного служащего в г. Здолбунове. В 1927 году окончил Волынскую духовную семинарию и поступил на Богословский факультет Варшавского университета. На 3-м курсе университета он был рукоположен в Марие-Магдалининском соборе в Варшаве епископом Кременецким Симоном (Ивановским; † 15 фев. 1966), викарием Волынской епархии, во диакона и вскоре митрополитом Варшавским Дионисием (Валединским; † 1960) — во пресвитера.

В 1930 году отец Алексий был назначен настоятелем храма в с. Забережье Варшавско-Холмской епархии, затем совершал пастырское служение на приходах в с. Черницы и в г. Дубно Волынской епархии. С 1956 года отец Алексий был настоятелем Введенского храма в пос. Холуй Ивановской епархии, затем служил на приходах в селах Григорьево и Стебачево. С 1965 года был клириком Спасо-Преображенского кафедрального собора в г. Иваново. В 1970 году отец Алексий был награжден митрой. В 1974 году вышел за штат.

Священник **Анатолий Исаков,** клирик Курской епархии, скончался 13 апреля 1975 года.

Родился он 9 августа 1896 года. В 1922 году окончил 3-годичные пастырско-богословские курсы в г. Курске и в последующие годы трудился псаломщиком в Курской епархии. В 1943 году епископом Курским Питиримом (Свиридовым; † 10 авг. 1963) был рукоположен во пресвитера. Пастырское служение проходил в храмах сел Репец и Стаканово Курской епархии.

Протоиерей **Олег Орестович Мильков,** клирик Днепропетровской епархии, скончался 4 мая 1975 года.

Родился он 9 октября 1903 года в г. Коло Познанского воеводства в Польше в семье священника. Окончил Богословский факультет Варшавского университета со степенью магистра богословия. 11 октября 1931 года архиепископом Гродненским Алексием (Громадским; † 1943) в г. Гродно был рукоположен во пресвитера. Служил на приходе, а также был законоучителем в гимназии. С 1945 года был настоятелем храма во имя святого великомученика Георгия в г. Бердянске Днепропетровской епархии (Запорожская область). В 1961 году удостоен награждения крестом с украшениями. С 1962 года отец Олег был настоятелем Христо-Рождественского собора в г. Бердянске. В 1967 году он вышел за штат.

Скончался протоиерей Олег

Мильков в первый день праздника Святой Пасхи.

6 мая, на третий день Пасхи, по благословению архиепископа Симферопольского и Крымского Леонтия, временно управляющего Днепропетровской епархией, отпевание почившего пастыря совершил настоятель Христо-Рождественского собора в г. Бердянске протоиерей Михаил Семенчук с причтом собора.

Погребен отец Олег на кладбище в г. Бердянске.

Протоиерей **Димитрий Дмитриевич Гребенкин,** заштатный клирик Курской епархии, скончался 16 мая 1975 года.

Родился он в 1887 году в семье крестьянина. Окончил церковноприходскую школу в 1920 году и выдержал экзамен на псаломщика. В г. Воронеже в 1925 году митрополитом Воронежским Владимиром (Шимковичем; † 1925) был рукоположен во диакона, в 1930 году епископом Старооскольским Онуфрием (Гагалюком) — во пресвитера. Пастырское служение отец Димитрий закончил на приходе в с. Гнилое Курской епархии (Белгородская область). В 1972 году он был награжден крестом с украшениями. В том же году вышел за штат.

Протоиерей **Михаил Федорович Попов,** заштатный клирик Курской епархии, скончался 6 октября 1975 года.

Родился он в семье священника в 1884 году. Обучался в духовном училище и прослушал курсы регентов в 1913 году в г. Курске. Много лет был псаломщиком. В 1931 году епископом Старооскольским Онуфрием (Гагалюком) был рукоположен во диакона, в 1935 году епископом Старооскольским Митрофаном (Русиновым; † 1939) — во пресвитера. Служил на приходах Курской епархии. С 1961 года по болезни находился за штатом.

Отпевание почившего пастыря, по благословению епископа Курского и Белгородского Хризостома, совершил настоятель Свято-Троицкого храма в г. Старый Оскол архимандрит Иосиф (Стулевич).

Протоиерей **Сергий Павлович Волынцевич** скончался 16 октября 1975 года после тяжелой продолжительной болезни, на 71-м году жизни.

В 1934 году он окончил Богословский факультет Варшавского университета и архиепископом Виленским и Литовским Феодосием (Феодосиевым; † 1942) был рукоположен во пресвитера к Покровскому храму в с. Первомайское Гродненской епархии. С 1944 года был благочинным храмов Щучинско-Василишского округа. В 1947 году руководил пастырско-богословскими курсами в г. Гродно. С 1 октября 1951 года протоиерей Сергий Волынцевич был настоятелем Никольского храма в г. Волковыске и благочинным храмов Волковысского округа Гродненской епархии (ныне — Минская епархия).

Отец Сергий пользовался любовью духовенства и прихожан. За многолетнее усердное церковное служение был удостоен многих патриарших наград, включая митру. В 1973 году из-за тяжелой болезни он вышел за штат.

По благословению митрополита Минского и Белорусского Антония 19 октября заупокойную Божественную литургию и отпевание покойного пастыря совершил гродненский областной благочинный протоиерей Владимир Урлик с причтом Никольского храма в г. Волковыске. Он же произнес надгробное слово. После отпевания тело усопшего было обнесено вокруг храма и предано земле на местном кладбище. Множество верующих провожали своего пастыря к месту вечного упокоения.

Иеромонах **Илия** (в миру Илья Михайлович Нечаев), инок Псково-Печерского монастыря, скончался 1 ноября 1975 года.

Родился он 19 июля (ст. ст.) 1878 года в деревне Каменка, ныне Печорского района Псковской области, что около Старого Изборска, в благочестивой крестьянской семье. Он любил посещать Успенский Псково-Печерский монастырь и принимать участие в пении и чтении на клиросе. Он имел приятный тенор и по просьбе братии канонаршил за богослужениями в обители.

В 1936 году Илья Михайлович в Псково-Печерском монастыре был рукоположен во диакона и около десяти лет служил в монастыре, а также на приходах Псковской епархии. В 1945 году в том же монастыре был рукоположен во пресвитера и служил в обители и в приходских храмах епархии более сорока лет. За усердное служение Святейший Патриарх Алексий наградил его крестом с украшениями.

Овдовев в 1969 году, отец Илия, по благословению митрополита Псковского и Порховского Иоанна, был пострижен в монашество и продолжал служить на приходе. Вскоре он вышел по болезни за штат и поселился в Лазаревском корпусе монастыря.

Иеромонах Илия отличался глубокой церковностью, келейно совершал всенощное бдение, за которым Евангелие читал наизусть; псалмы Давида постоянно были на его устах. Очень часто он вставал ночью и молился. Он много читал, имел духовную библиотечку, особенно любил святоотеческие творения. Многим он указал правильное направление в духовной жизни; многие, взирая на него, подражали его вере и делам.

Иеромонах Илия был скромен, молчалив, никогда не повышал голоса. Как бы ни было ему тяжело и больно, он, улыбаясь, шел в храм, где причащался Святых Христовых Таин. Когда он потерял зрение, то каждое воскресенье и великий праздник просил причащать его в келье. Последний раз он принял Святые Христовы Тайны 31 октября. Кончина его последовала в Димитриевскую родительскую субботу.

Протоиерей **Никифор Николаевич Светловский,** заштатный клирик Черниговской епархии, скончался 3 ноября 1975 года, на 77-м году жизни.

Родился он в семье крестьянина в с. Светличное, ныне Варвинского района Черниговской области. Во Введенском храме и в начальной школе в родном селе он получил первые уроки святой веры в Бога. С этой верой он прошел жизненный путь, в родном селе скончался и там же был похоронен. С десяти лет Никифор Светловский воспитывался в Густынском Свято-Троицком монастыре близ г. Прилуки.

В 1933 году епископом Черниговским Стефаном (Проценко; † 6 окт. 1960) был рукоположен 24 июня во диакона и 7 июля — во пресвитера к храму в с. Кобыжча Бобровицкого района Черниговской епархии. С 1942 по 1948 год и с 1951 по 1959 год отец Никифор был настоятелем Воскресенского храма (впоследствии — молитвенного дома) в с. Журавки Варвинского района. В 1948—1951 годах служил

в Куликовском районе, где был благочинным в течение двух лет.

В 1956 году протоиерей Никифор Светловский был удостоен награждения крестом с украшениями.

С 1962 года по болезни отец Никифор находился за штатом, но иногда он служил в храмах Бобровицкого, Ичнянского и Прилукского районов. Последним приходом, где он служил, был Архангело-Михаиловский храм в с. Полонки Прилукского района.

Прихожане любили своего пастыря за его глубокую веру. Он, по слову апостола, имел твердое убеждение, что «без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11, 6), и учил своих прихожан веровать в Сына Божия, чтобы иметь вечную жизнь (1 Ин. 5, 13).

Отпевание покойного пастыря совершили 4 ноября в храме в с. Светличном окружной духовник протоиерей Григорий Павлось и старший брат покойного протоиерей Кирилл Светловский. Погребен отец Никифор близ могилы его матери.

Протоиерей **Валентин Сергеевич Гремячкин,** бывший клирик Ижевской епархии, скончался 14 декабря 1975 года.

Родился он в 1887 году. Во пресвитера был рукоположен в 1922 году. С 1961 года служил в храмах Ижевской епархии. В 1968 году вышел за штат и проживал в г. Чебоксары.

Отпевание почившего пастыря было совершено архиепископом Чебоксарским и Чувашским Вениамином во Введенском кафедральном соборе в г. Чебоксары в сослужении соборного клира.

Протоиерей **Феодор Ефимович Сидорко** скончался 18 декабря 1975 года после тяжелой болезни.

Родился он в 1902 году в г. Прилуки на Черниговщине в семье рабочего. С 1945 года был пономарем в Предтеченском храме в г. Прилуки Черниговской епархии. После самостоятельной подготовки епископом Черниговским и Нежинским Арсением (Крыловым; † 26 мая 1962) 14 июня 1954 года был рукоположен во диакона, а 14 ноября того же года — архиепископом Черниговским и Нежинским Гурием (Егоровым; † 12 июля 1965) — во пресвитера к Свято-Троицкому храму в с. Гурбянцы Сребрянского района Черниговской епархии. С 1956 года служил в Предтеченском и Трехсвятительском храмах в г. Прилуки, был настоятелем Успенского храма в пос. Линовица Прилукского района. В 1974 году он ослеп и был вынужден выйти за штат.

Отличительной чертой протоиерея Феодора Сидорко была глубокая вера.

За несколько дней до кончины он был напутствован духовником местного благочинического округа протоиереем Григорием Павлосем и причастился Святых Христовых Таин.

20 декабря в Трехсвятительском храме в г. Прилуки после заупокойной Божественной литургии было совершено отпевание усопшего пастыря благочинным протоиереем А. Навротским, протоиереем Г. Павлосем и настоятелем Свято-Николаевского храма в г. Прилуки священником С. Тарасовым при множестве верующих. После отпевания гроб с телом покойного отца Феодора при пении ирмосов «Помощник и Покровитель» был обнесен вокруг храма, а затем доставлен на городское кладбище — к месту его вечного упокоения.

Протоиерей **Аркадий Владимирович Стрелковский,** настоятель Свято-Параскевинского храма в с. Ополь Брестской области (Минская епархия), скончался 25 декабря 1975 года.

Родился он в 1901 году в г. Лунинце, ныне Брестской области, в семье служащего. Окончил Виленскую духовную семинарию в 1927 году и был рукоположен во пресвитера. Пастырское служение проходил на приходах Белоруссии. В течение многих лет он был благочинным и духовником округа. За ревностное служение был удостоен награждения митрой.

Отца Аркадия отличали подлинная церковность и сердечная доброта.

Отпевание почившего пастыря было совершено клириками ближайших к с. Ополь приходов. Тело отца Аркадия было погребено в г. Пинске.

Николай Михайлович Микуланинец, регент хора Успенского кафедрального собора в г. Мукачево, скоропостижно скончался 11 января 1976 года.

Родился он 16 декабря 1924 года в с. Ключарки, ныне Мукачевского района Закарпатской области, в крестьянской семье. После окончания школы псаломщиков в г. Ужгороде с 1943 по 1953 год трудился на приходе в пос. Середнее, ныне Ужгородского района. В 1953 году был назначен регентом хора Успенского кафедрального собора в г. Мукачево. В 1949 году вместе с другими клириками и мирянами Закарпатья возвратился в лоно Матери — Русской Православной Церкви. Проявил себя активистом по воссоединению верующих — мирян. Николай Михайлович был талантливым регентом. Его трудами был организован хор в мукачевском соборе.

Отпевание Николая Михайловича, по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Григория, было совершено в храме в с. Ключарки протоиереем Николаем Логойдой, секретарем епархиального управления и настоятелем Успенского кафедрального собора, причтом кафедрального собора и настоятелем прихода в с. Ключарки протоиереем Михаилом Фельбабой. За богослужением молилось много прихожан, певцы архиерейского хора, родственники покойного. Николай Михайлович похоронен на кладбище в его родном селе.

Протоиерей **Владимир Стефанович Чудновский** скончался 12 января 1976 года.

Родился он в 1882 году на Черниговщине в семье священника. В 1905 году окончил Черниговскую духовную семинарию. В 1922 году рукоположен во пресвитера и был бессменно настоятелем Свято-Троицкого храма в с. Выбель Черниговской епархии. Несколько лет был благочинным.

Отец Владимир служил усердно и благоговейно. Верующий народ любил и почитал его за особую приветливость и отзывчивость. За день до кончины он причастился Святых Христовых Таин. Кончина его была мирной.

По благословению архиепископа Черниговского и Нежинского Антония отпевание совершил благочинный протоиерей Василий Демиденко с клиром Воскресенского кафедрального собора в г. Чернигове. При пении ирмосов Великого канона «Помощник и Покровитель» гроб был обнесен вокруг храма. Погребен отец Владимир на кладбище в Чернигове.

СЛОВО

митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА,

произнесенное после вечерни 27 апреля 1976 года, на третий день Святой Пасхи, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры

«Приидите, возрадуемся Господу!» (Пс. 94, 1)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные отцы, братья и сестры! В продолжение минувших седмиц мы стремились течение поста совершить и веру сохранить, победителями греха явиться и достигнуть вожделенного праздника Пасхи.

И вот в эти радостные дни мы поклоняемся Кресту Христову и Святое Воскресение нашего Спасителя поем и славим.

Каждый из праздников Святой Церкви приносит нам духовную радость и вселяет уверенную надежду на вечную жизнь. Особенно и в полной мере это относится к лучезарной Пасхе Господней. От Жизнодавца, по вере нашей, исходит радость, свет и любовь, начинается новая жизнь человечества в правде, мире и радости о Духе Святом.

В нареченный и святой день праздников Праздника и торжества из торжеств мы лобзаем друг друга пасхальным целованием, и в эту светлую седмицу наши сердца ликуют, и радость наша объяснима и естественна: мы радуемся, когда наши близкие поднимаются с одра тяжкой болезни, а ныне Спаситель мира, Спаситель каждого из нас, восстал из гроба! Мы торжествуем, когда делаем ценные земные приобретения, а ныне Воскресший Господь возвратил нам потерянную в Адаме славу детей Божиих и открыл путь в бессмертие. Мы обычно приветствуем друг друга с избавлением от опасности, а ныне мы освободились от смерти и тления. Поэтому в «сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся».

На Голгофе, казалось, справедливость была окончательно попрана и разрушена, но она именно там была восстановлена любовью Божией, не знающей границ и пределов, ибо Праведный пострадал за грешных и Неповинный пролил кровь, чтобы освободить виновных от их преступления и последствий его. Во гробе Господнем, как могло показаться, были погребены надежды человечества на спасение от смерти, но там навеки утвердилось бессмертие.

В каком сиянии славы теперь перед нами Крест Христов, на котором вместе с Господом Иисусом распяты были зло и грех человечества! Этот Крест явился жертвенником, на котором принесена была всемирная Жертва, и Небесный Отец принял эту Жертву Агнца Божия, взявшего на себя грехи мира. А потому «достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» (Откр. 5, 12). Что же после этого может поколебать нашу веру, если сама смерть и ад не одолели ее в лице Богочеловека?! «Я знаю, — восклицал некогда апостол Павел, — в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим. 1, 12) всеобщего суда и воскресения.

Господь Иисус Христос — Единственный Избавитель, примиривший нас, примиривший все человечество с Богом, и мы ничем иным не можем благодарить Его, кроме как нашей верой и жизнью, соответствующей этой вере. Первый шаг человека к спасению есть радостное чувство свободы от тяжести греха, а затем следует долгий путь приближения ко Христу, несения вместе с ним своего креста и память о том, что иго Его благо и бремя Его легко. Господь пришел на землю возбудить в человеке потребность в истине, добре и справедливости и вместе пробудить деятельность самого человека к приобретению их, ибо Он сказал:

«Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 21).

Возродить человека невозможно одной его верой, необходимо обновление всего человека, необходима победа в нем самом добра над грехом, необходима христианская жизнь, воплощающая эту победу.

Крестной смертью окончилась жизнь Господа Иисуса Христа как Сына Человеческого в воспринятой Им плоти. Смерть не могла иметь разрушительной силы над Тем, Кто Сам — Источник и Носитель жизни. Умершая земная плоть Спасителя силой соприсущего ей Божества воссоздалась для новой прославленной жизни, и тленное стало нетленным и бессмертным. Спаситель мира соединил в Своей плоти все человечество, единое ему по телесной природе, и потому Его воскресение из мертвых содержит в себе воскресение всех людей: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22).

Но воскресением из мертвых не ограничивается прославление Господом человеческой плоти. Воскресшая и обновленная, она возносится к небу и таинственно вводится в лоно жизни Триипостасного Бога. Через это непостижимое для разума прославление человеческой природы в Богочеловеке, в Новом Адаме, людям даруется несравненно больше, чем они имели в Адаме первозданном. Там, в первозданном Адаме, было обещание бессмертия, а здесь, в Новом Адаме, осуществление его. В известный Божественному Смотрению момент тленное облечется в нетление и человек Божиим всемогуществом восстанет из мертвых в нетленной красоте бессмертного тела, и вместе с воскресением людей восстанет к бытию новый мир, где зло будет окончательно извергнуто из жизни и потеряет всякую возможность препятствовать развитию человеческих личностей, стремящихся к богоподобию. Эта жизнь, ранее немыслимая для человека, делается возможной благодаря зиждительному действию Духа Святого, Которого посылает в мир Сын Божий, Новый Адам, Сын Человеческий и Богочеловек. Только после прославления Его через Воскресение и Вознесение ниспосылается верующим в Сына Божия Всесвятой Дух, оживляющий их к осуществимой теперь новой благодатной жизни. «Мы Духом Святым освобождаемся от рабства, призываемся в свободу, вводимся в усыновление, вновь, так сказать, созидаемся, слагаем с себя тяжкое и смрадное бремя грехов...» и в Церкви от Духа Святого получаем мы всё прочее, что обыкновенно украшает душу *.

В Христе всё спасаемое человечество — великий единый постепенно исцеляющийся и благодатно обновляющийся в своих членах организм, который должен некогда явиться в состоянии полного прославления. И мы видим, как человечество, носящее во Христе Божественную жизнь через обитание в нем Духа Божия, соединяется в Церковь, которая и есть тот виноградник, в котором все принадлежащие к ней ветви питаются соком лозы — Христа. В нем христиане становятся причастниками вечной жизни, ибо Дух Божий, исходящий от Отца и почивающий в Сыне, пребывает в Церкви, оживляет и одухотворяет этот организм, а силой веры и любви спасающихся к Воскресшему и жаждой собственного духовного обновления они сохраняют свою жизненность во Христе.

Подобно тому, как Дух Святой снизошел на апостолов, Он нисходит по молитве на тех, кто верует во Христа, через посредство церковного священноначалия, имеющего основание в апостолах Христовых, подавая христианам всё благопотребное для возрастания в их духовно-телесной природе Царства Божия, жизни вечной.

Это Царство Божие полагается в душу человеческую как малая закваска, под действием которой постепенно тлеет ветхий человек с его грехом и обновляется и возрождается новый.

Церковь — видима и невидима. Она прекратит свое земное странствование и бытие вместе с этим видимым миром. И тогда вся Церковь Божия начнет новую жизнь в полноте всех Божественных обетований, в нетлении вечной славы и радости, когда по всеобщем воскресении будет новое небо и новая земля.

В Божественном Откровении Церковь изображается в образе Невесты Агнца. Силой Духа Святого Невеста Агнца омывает свои одежды Его Жертвенной Кровью (Откр. 7, 16).

---

* Святой Иоанн Златоуст. Творения. Т. 2, кн. I, с. 507.

Когда все верные Христу будут записаны «у Агнца в книге жизни» (Откр. 21, 27), тогда Невесте Агнца будет дано «облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр. 19, 8).

Так Царство благодати на земле, Церковь Христова, становится вечным Царством Божиим, и наследники этого Царства, усыновленные Богу Отцу во Христе, становятся народом Божиим в полном смысле этого слова.

Возлюбленные отцы, братья и сестры! Празднуя святые дни Пасхи Господней, каждый из нас может задать себе вопрос: с чем приступаем мы к Воскресшему Спасителю? Чем мы можем свидетельствовать нашу любовь к Нему? «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди,— говорит Он нам.— Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его» (Ин. 14, 15, 21). Это и есть истинная любовь—где осуществление Евангельского закона создает в сердце и душе человека внутреннее равновесие, из которого проистекают мир и радость.

Для достойного празднования Пасхи спасительной мы должны услышать и исполнить слово апостола Павла: «Итак, очистите старую закваску... ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1 Кор. 5, 7, 8).

И всех обидящих нас или причинивших нам зло мы должны прощать без конца ради Воскресшего, ибо из Его гроба воссияло прощение нам, а помилованным невозможно не творить милость другим: «Воскресения день, и просветимся торжеством... и ненавидящим нас, простим вся Воскресением!»

Если же только уста наши будут славить Христа Спасителя, то наше участие в празднике обратится в лицемерие, посрамляющее нас: мы будем подобны воинам Пилата, которые на словах говорили Господу: «Радуйся, Царь Иудейский!», — а сами ударяли Его и били тростью (Мк. 15, 18).

Нам не дано понять до конца глубинных тайн человека, как душа его возрождается и обновляется, но мы узнаём христианина по образу его жизни, по сердцу, открытому для добра, любви, самопожертвования и веры. Если же кто-либо из нас, возлюбленные, имел несчастье, подобно апостолу Фоме, испытать затмение веры в Воскресшего, пусть и он знает: всех Господь зовет к себе и непреложна Его любовь. И непредубежденное сердце не может не откликнуться на смерть Его за всех нас на Кресте. Многие холодные и черствые сердцá согревались и согреваются огнем святой любви к людям Распятого и Воскресшего, Который предлагает для спасения мира и всех людей Себя Самого в собственной Крови и смерти.

И каждый христианин, совершенствуя свою духовную жизнь, постепенно созревая для Царствия Божия, обогащается не только сам, но обогащает и других людей, своих ближних и дальних, внося в человеческое общество дух мира, любви, веры и чистоты.

К вам, возлюбленные сыны и дочери Святой Церкви, я обращаюсь в эти великие, светлые и радостные дни и «убеждаю вас... соблюдайте ту светлость, в какой вы теперь находитесь, всячески охраняя ее, дабы, получив обильнейшую благодать Духа, вы могли бы принести плоды... и удостоились с дерзновением встретить Царя Небесного».

К Нему мыслью и сердцем возвращаемся мы в это время духовной пасхальной весны, к Нему наша молитва, к Нему устремления наши: «О Пасха велия и священнейшая, Христе, о Мудросте и Слове Божий и Сило, подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего».

Приветствую всех вас, возлюбленные, с праздником светоносного Христова Воскресения и желаю вам хранить мир в себе и утверждать его на земле, трудиться на пользу братьев людей и всего народа, быть подлинными христианами и достойными гражданами нашего Отечества. Да будет со всеми нами благодать и мир, милость и благословение Воскресшего из гроба Жизнодавца Господа Иисуса Христа, Который воистину воскрес из мертвых. Аминь.

Беседа о таинстве Покаяния

В первенствующей Церкви таинству Крещения предшествовало таинство Покаяния, врачующее и освобождающее человека от греха и тяжких последствий его.

Апостол Петр в день Святой Пятидесятницы на вопрос слушавших его проповедь: *что нам делать?*, — ответил: *покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа* (Деян. 2, 38). Так призываются все проникнуться верой во Христа как Сына Божия и покаяться в грехах своих против Бога и тем подготовить себя к таинству Крещения, неразрывно связанному с Покаянием.

В писаниях мужей апостольских (например, в посланиях апостола Варнавы) встречаются указания на Покаяние, служащее подготовкой к Крещению. Оно было обязательным для тех, кто вступал в Церковь Христову.

Однако в практике древней Церкви существовало Покаяние, как отдельное таинство, не связанное с Крещением. К нему прибегали те из ранее крестившихся, чья совесть время от времени испытывала потребность в очищении от грехов и в получении благодатной помощи для дальнейшей борьбы с ними. В книге «Пастырь» Ерм спрашивает ангела: «Господи, я слышал от некоторых учителей, что нет иного покаяния, кроме того, когда сходили в воду и получали отпущение прежних грехов наших». Ангел отвечает, что хотя получивший отпущение грехов при Крещении не должен более грешить, но «люди слабы и по наущению диавола могут пасть. Поэтому Господь положил Покаяние».

«Нужно каяться всем, — говорит блаженный Симеон Солунский, — мирским и монашествующим, клирикам, иереям и архиереям, и никому не устраняться от покаяния, потому что все согрешили и согрешаем и должны каяться все» («Разговор о священнодействиях и таинствах Церкви». Т. 2, с. 315).

Православная Церковь учит, что всякий грех (а не только особо тяжкие грехи) отделяет человека от Бога и Его Святой Церкви. И потому перед разрешительными словами в таинстве Покаяния пастырь читает молитву: «Примири и соедини Его Святей Твоей Церкви о Христе Иисусе Господе нашем».

Покаяние Церковь еще именует вторым крещением.

В «Завещании», с которым духовник обращается к кающемуся, говорится: «От сих всех отныне должен еси блюстися, понеже вторым крещением крещаешися по таинству христианскому» (там же, с. 316).

Сколько бы раз мы ни приступали к таинству Покаяния, оно всегда для нас является дверью, открывающей путь в Церковь Христову — Царствие Божие.

Таинство Покаяния, говорит преподобный Исаак Сирин, даруется людям как благодать на благодать, оно есть второе возрождение от Бога («Слова подвижнические». Сергиев Посад, 1911, с. 390).

Вот почему еще до наступления Великого поста Церковь от лица своих чад взывает к Богу: *покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен, но яко Щедр, очисти благоутробною Твоею милостию.*

Ступени покаяния

В таинстве Покаяния, как и во всяком другом таинстве, следует различать три стороны: нравственно-психологическую, благодатную и воспитательную.

Жажда иной, лучшей жизни — психологическая основа появления в человеческой душе покаянного настроения.

Греческое слово «метаниа» (покаяние) означает не только осознание своей греховности, но и изменение отношения к Богу, человеку и к самой жизни, являющегося началом покаянного делания и исправления.

Но в духовной жизни тяжело сказывается «упорство в грехах» (епископ Феофан Затворник), холодное равнодушие, потеря связи с Богом и отчуждение от людей.

Путь возвращения к Богу и к духовному возрождению должен начаться с возвращения в свой внутренний мир. *К себе восходи, человече... да обновляется в тебе всякаго жития путь* (13 сентября, стихира на «Хвалитех»).

В притче о блудном сыне это состо-

яние выражено словами: «В себя пришед» (Лк. 15, 17).

«Войди в себя, — призывает преподобный Ефрем Сирин, — и обратись к Господу всем сердцем» (Творения. Ч. 5. Изд. 2-е, с. 171).

Начальной ступенью покаяния, а тем самым и обновления человеческой души, и следует считать вхождение в сокровенную храмину своей души. «Войдя в нее, он увидит, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — свое тяжелое внутреннее состояние, почувствует, что душею он болен, темен и страждет» (Творения. Т. I, с. 65). Его внутреннему взору откроется необходимость единения с Богом, которое непременно приводит к духовной связи и с ближними. В свою очередь, сердечные, доброжелательные отношения с ближними приближают человека к Богу (см. 1 Ин. 4, 20).

В Молитве Господней прощение Господом грехов (долгов) наших ставится в зависимость от прощения нами долгов своим должникам (Мф. 6, 12). Мы должны руководствоваться словами Спасителя: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой... и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5, 23—24). На вопрос апостола Петра: «Сколько раз прощать брату моему... до семи ли раз?» Христос ответил: «...до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 21—22), т. е. прощать всегда.

Прощение грехов друг другу и примирение с ближними является важнейшей, непреложной заповедью для христиан, и особенно перед таинством Покаяния и Причащения *.

Нельзя нести в храм дар свой, не примирившись с родными и знакомыми, ближними и дальними, как заповедует Господь Иисус Христос. Трудно прощать, но еще труднее просить прощения, особенно горделивому человеку. Если он и прощает других, и примиряется с ними, то чаще всего формально, чтобы отвести от себя упреки. Поэтому всем нам нужно употребить немалые усилия, чтобы расположить себя к искреннему примирению.

Примирение, взаимное прощение — вторая ступень покаянного делания.

Покаянное чувство обычно возникает под действием призывающей благодати Божией, как это видно из притчи о блудном сыне. Душа смягчается, и внутреннему взору человека открывается «мрак страстей, кои, наподобие вихря, мешают видеть, что истинно, добро и блаженно... и погружают в непотребство» («Иноки Каллист и Игнатий». «Добротолюбие». Т. V, с. 335).

Пробуждающееся покаянное чувство сопровождается смятением сознания, борьбой помыслов, властными вспышками страстей и одновременно чувством страха Божия, сознанием своей немощи, духовной нищеты, своего ничтожества пред Богом. Но «блажен человек, который познает немощь свою, потому что ве́дение сие делается для него корнем и началом всякого доброго успеха» («Слова подвижнические преподобного Исаака Сирина». Слово 61, с. 328—329). Важно распознать, какая из владеющих душой страстей является господствующей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие или гордость? Зрение своей изъязвленной души могло бы привести грешника к безысходному отчаянию, если бы не открылась пред ним возможность видения живущего в нем образа Божия, жаждущего освобождения. Так рождается в душе надежда на целительную помощь Божию, подкрепляемая действующей в ней благодатью Божией.

Развиваясь и углубляясь, эти переживания поднимают кающегося на ступень осознания ответственности за грехи свои, вины пред Богом.

Но путь к искреннему покаянию внезапно преграждает привычка всегда и во всем оправдывать себя, объяснять причины своего грехопадения сторонними влияниями, дурным окружением, болезнями и немощами или искушением от лукавого.

Такого рода самооправдания и оговорки рассматриваются Церковью как *словеса лукавствия*.

Случается, что иная душа, изнемогая от внутренней борьбы, не находит в себе больше сил углубиться далее в покаянный подвиг. Бывает и наоборот: острота внутренней борьбы усиливает сознание виновности пред Богом и вызывает покаянную скорбь, сокрушение

---

* Православная Церковь последнее воскресенье перед Великим постом посвящает обряду взаимного прощения и называет это воскресенье Прощеным.

сердца и искренний плач о грехах своих.

На этой новой ступени покаянного подвига возникают исключительные трудности.

Далеко не всякий человек, искренно и глубоко раскаивающийся, может входить в длительное рассмотрение грехов своих. Нередко душу охватывает равнодушие, *окамененное нечувствие: Увы мне, великогрешному, иже делы и мысльми осквернився, ни капли слез имею от жестосердия.* Происходит это еще и оттого, что человек ужасается неисчислимости согрешений — и новых, и старых, и больших, и малых, явных и тайных, своих и людских, неотмоленных и неоплаканных. Да и сколько нужно слез, чтобы оплакать их? В древнем Патерике рассказывается об авве Диоскоре, который постоянно плакал в своей келье. Один из учеников спросил его: «О чем ты плачешь?» Старец ответил: «Плачу о грехах своих, чадо». Ученик возразил: «Не имеешь грехов, отче». Старец сказал: «Уверяю тебя, сын мой, если бы можно было видеть мне грехи свои, то мало было бы еще четырех человек, чтобы вместе со мной оплакать их» (Древний Патерик. М., 1874, с. 46). Некоторые подвижники имели дар постоянных покаянных слез. Среди них таким даром особенно отличался преподобный Ефрем Сирин. Об этом свидетельствуют все его творения и особенно «Слезное моление на каждый день недели» (см. Творения. Ч. 4, с. 19—50).

Покаянное ви́дение и чувствование грехов своих, слезное сокрушение о них развиваются в душе кающегося непрестанным духовным трезвением, бодрствованием, частой исповедью и святым причащением.

Может возникнуть вопрос: как говорить об исповеди и причащении, если не пройдены еще все ступени покаянного подвига? Однако отсутствие непрерывной скорби, сердечного сокрушения о грехах, постоянного покаянного плача не должно препятствовать тому, чтобы человек на длительном пути своего духовного возрождения время от времени приступал к таинствам Покаяния и Причащения. Бог, видящий сокровенное сердце каждого человека, принимает и малое сокрушение, потому что от Него не скрыта ни капля слезная, *ниже́ капли часть некая.*

Господь зрит не только отдельные грехи наши, но и наше общее духовное состояние. Если в душе не угасают благие расположения и устремления к Богу, нравственной чистоте, сердечному участию в жизни ближних, то ради укрепления и поддержки человека во всех этих устремлениях он может быть допущен к таинствам Покаяния и Причащения, ибо «Господь милует благие намерения, если они связаны с желанием удаляться от зла и творить благо» (Епископ Феофан. О покаянии, причащении святых Христовых Таин и исправлении жизни. Изд. 6. М., 1909, с. 72).

Следующая ступень покаянного подвига состоит в твердой решимости кающегося оставить греховную жизнь и *положить начало благое* жизни в Боге. Без такой решимости стяжания вражды и ненависти ко греху ни познание своих грехов, ни осознание своей вины, ни даже сокрушение и слезы не могут привести к истинному покаянию.

«Кто любит страсти страстные, — говорит преподобный Исаак Сирин, — тот поневоле и подручен им и, не желая того, раб есть страстей... Невозможно человеку оставить навык греховный прежде стяжания вражды к нему и невозможно получить прощение прегрешений прежде исповедания их» (Цит. соч., слово 71, с. 358).

Человек, возненавидевший свой грех, не должен озираться вспять и оставлять в своем сердце место для любимой страсти. Именно отсутствием настоящей ненависти ко греху и твердой решимости навсегда покончить с ним объясняется то, что многие христиане, покаявшись в каком-либо грехе и получив через духовника разрешение, вскоре снова впадают в него.

С другой стороны, возвращение к прежнему греху может произойти, если кающийся не исповедал грехов своих перед пастырем Церкви Христовой.

Начиная именно с этой ступени, нравственно-психологическая сторона покаяния входит в непосредственную близость с благодатной стороной. Для человека, возненавидевшего свой грех и твердо решившего начать новую жизнь, грех, как бремя, отягощает душу. С предельной глубиной это переживание выражено в словах Псалмопевца: *несть мира в костех моих от*

лица грех моих. Яко беззакония превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне (Пс. 37, 4—5).

Освобождение от греховного бремени невозможно без исповедания своих грехов пред Богом и пастырем.

Я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего (Пс. 31, 5).

Эта потребность снять с души тяжесть греховную естественна для человека в решительные минуты жизни, и особено в предсмертный час, когда нередко душа открывается перед кем-либо из близких.

Разумеется, исповедь церковная, являющаяся важнейшим элементом таинства Покаяния, коренным образом отличается от такого рода естественной исповеди, ибо в ней сообщается Самим Сердцеведцем Богом: «Я сказал: исповедую Господу преступления мои... и Он снял грех вины моей». На этот существеннейший момент покаянного переживания и указывает духовник, говоря перед каждою исповедью: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое».

Нельзя не обратить внимания и на следующие слова духовника: «Не усрамися, нижé убойся». Эти слова указывают на необходимость посрамления себя за совершённые грехи, и особенно за скрытые, срамные, особо зазорные грехи. Человеческое самолюбие уязвляется, когда указывают на греховные дела его не только люди, но и сама совесть грешника. И он обычно всячески скрывает постыдные грехи свои от людей и приглушает их в своей совести. А между тем чувство стыда, испытываемого человеком, есть следствие скрываемой серьезной болезни души.

Вместе с тем самоукорение помогает избавиться от греха, остро осознанного. Слова духовника указывают, что необходимы мужество и решимость для такого самоукорения: *не усрамися, нижé убойся, и да не скрыеши что от мене... Аще ли что скрыеши, сугуб грех имаши. Внемли убо, понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отъидеши.*

Кто скрывает свой грех, стыдясь назвать его, творит сугубый, двойной грех. А между тем именно на исповеди «чем больше будет стыда и страха, тем спасительнее. Желая сего таинства, желай большего устыдения и большего трепета» (Епископ Феофан, указ. соч.). А это и создает ту благодатную врачебницу, и тогда искренно и смиренно кающийся получит исцеление.

Завершающей ступенью покаяния является обращение к Богу с молитвой о прощении, помиловании за всё содеянное, вскрытое и исповеданное.

Таким обращением завершаются все примеры покаяния, содержащиеся в Евангелии. *Боже, милостив буди мне, грешному,* — взывает мытарь в притче о мытаре и фарисее. *Отче, согреших на небо и пред Тобою и уже недостоин нарещися сын Твой. Приими мя, яко единаго от наемник Твоих,* — молится Отцу возвратившийся блудный сын. Благоразумный разбойник, сила покаяния которого *о едином часе* сподобила его райского блаженства, обращается к распятому Спасителю с молитвой: *помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.*

Молитвенное обращение к Богу является выражением сознания кающегося, что собственными силами он не может освободиться и очиститься от тяготеющего над ним греха. Молитва — связующее звено между субъективно-душевной и объективно-благодатной сторонами таинства Покаяния. Эта связь в чине исповедания выражается в том, что молитву о помиловании кающегося и примирении его с Богом и с Церковью читает не сам кающийся, а духовник.

Перед началом исповеди он назвал себя *точию свидетелем* кающегося. Теперь, когда исповедь подошла к завершению, духовник, как предстоятель Церкви Христовой, возносит к Престолу Божию мольбу о прощении, о помиловании: *Господи Боже спасения рабов Твоих, Милостиве и Щедре, и Долготерпеливе, каяйся* о наших злобах, не хотяй смерти грешника, но еже обратитися, и живу быти ему, Сам и ныне умилостивися о рабе Твоем и подаждь ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение, прощая ему*

* Одна из тайн Домостроительства Божия о нашем спасении заключается в том, что Христос и Сам **кается о наших злобах.** Он кается за нас по бесконечному милосердию Своему, т. е. умиротворяет, смягчает наши злобные сердца, ограждает их от ожесточения, чтобы сделать нас способными к общению с Богом и людьми.

всякое согрешение, вольное и невольное. Примири и соедини его Святей Твоей Церкви о Христе Иисусе, Господе нашем.

Благодатная сторона таинства и его совершители

Покаяние становится таинством только в Церкви Христовой, которая дает пастырям право даровать кающимся благодать отпущения грехов. «По учению Церкви, без таинства Покаяния не может очиститься дух человеческий от рабства греха и греховной гордости, он не может сам разрешить свои собственные грехи, ибо мы властны только осуждать себя, а не оправдывать, и что одна только Церковь имеет силу оправдания, потому что в ней живет полнота Духа Христова» (А. Хомяков. Сочинения. Т. II, с. 18).

Первым совершителем таинства Покаяния был Сам Иисус Христос. Он начал Свое общественное служение с призыва: *покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 4, 17).

Приходящим к Нему за помощью и исцелением он говорил: *Прощаются тебе грехи твои* и вслед за тем даровал исцеление и духовное обновление.

В первый день Своего Воскресения, явившись ученикам и сказав им: *мир вам,* — Он *дунул и говорит им: примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся* (Ин. 20, 22—23).

«И это, — говорит блаженный Симеон Солунский, — постоянно совершается доныне. Сия-то сила Духа проявляется и действует через священнослужителей».

Благодать таинства Покаяния с апостольских времен подавалась через возложение рук пастырей на главу кающихся *.

Современное возложение епитрахили на главу кающегося и прикосновение к ней благословляющей руки пастыря с произнесением разрешительной молитвы восходит к древнему обычаю руковозложения (хиротесии). Через все указанные действия кающийся получает благодать отпущения исповеданных грехов, происходит примирение его с Церковью и восстановление нарушенного грехом единения с Господом.

Усвоение этого благодатного дара при искреннем раскаянии и полном исповедании грехов рождает тихую радость, умиление пред милосердием Божиим, чувство духовного обновления.

Таинство Покаяния свершилось. Однако в душе покаявшегося могут вызвать некоторое недоумение слова пастыря: *подажь ему образ покаяния, прощение грехов и отпущение.*

Если покаяние уже закончилось и предстоит получить разрешение от грехов, то непонятно, о каком *образе покаяния* молится пастырь?

В «Деятельных и богословских главах» преподобного Симеона Нового Богослова говорится: «Через покаяние совершается отмытие скверны прежних непотребных дел, а после такого очищения бывает пришествие Святого Духа, но не просто, а в силу веры, расположения и смирения кающихся от всей души». Иначе говоря, благодатный дар прощения, полученный через разрешительную молитву пастыря, даруется в меру веры *, расположения и смирения кающегося, как залог постоянного сопребывания души со своим Владыкой и Господом. Для того, чтобы это сопребывание и впредь было действенным, покаянное делание должно продолжаться и после исповеди и принятия Святых Таин Христовых, в течение всей последующей жизни.

Святой Василий Великий (правило 84-е) *образом покаяния* предлагает измерять образ врачевания (епитимии) соответственно тем главным грехам, которыми болезнует каждый пришедший на исповедь и с которыми и впредь ему предстоит бороться. Эта-то борьба и есть *образ покаяния,* о котором пастырь-духовник молится перед разрешительной молитвой.

С вопросом об *образе покаяния* тесно связан вопрос об епитимиях, накладываемых духовником-пастырем на некоторых членов его паствы для их исправления и духовного возрастания.

---

* В Апостольских постановлениях читаем: «Согрешившего после Крещения приемлем через возложение рук на него, как очищенного Покаянием. Ибо через возложение рук наших подается верующим Дух Святой».

* Прощение даруется не в полную меру потому, что, как говорит преподобный Исаак Сирин, «дело покаяния никогда не может быть совершенно» (Указ. соч., слово 71, с. 360).

Воспитательная сторона таинства и епитимии

Епитимия — воспитательная мера, к которой иногда прибегают пастыри Церкви Христовой, озабоченные духовным преуспеянием паствы.

В древней Церкви епитимийные уставы были чрезвычайно строгими и епитимии налагались на продолжительные сроки. Так, по Номоканону клятвопреступники отлучались от Святого Причащения на 10 лет, кровосмесники — на 20, блудники — на 15, воры — на 2 года и т. д.

Епитимии в нашей Церкви редки. Они налагаются на отдельных, наиболее изъязвленных грехами верующих людей и на тех кающихся, относительно которых пастырь не уверен, что они будут активны и последовательны в борьбе с одолевающим их грехом.

Епитимия, следовательно, не мера наказания грешника, а мера врачевания, оказывающая помощь ему в борьбе с грехами.

В своей основе епитимия — благочестивые упражнения, предназначенные к неуклонному выполнению для исправления грешника. Из епитимий та особенно полезна, которая воспитывает страх Божий, страх греха и создает устойчивое стремление к избавлению от греховной скверны, удаляющей грешника от служения Богу и ближним.

Одна епитимия может быть заменена другой, более действенной и спасительной. Бывает, что кающийся и сам просит наложить на него другую, более сложную епитимию и тем свидетельствует о своей доброй воле, готовности к исправлению. В этом случае епитимия — особое стимулирующее и постоянно действующее средство, духовно обновляющее жизнь грешника.

Епитимии назначаются соразмерно степени зараженности верующего грехом. При назначении их пастырь проявляет разумную милость и снисходительность, ибо пастырь не судья кающегося, а слуга в деле его спасения. Духовная власть его состоит в том, чтобы помочь грешнику. Пастырская сострадательная любовь смягчает сердце грешника, ободряет его и помогает глубже осознать свою греховность и необходимость борьбы с ней.

Любвеобильный и заботливый пастырь при назначении епитимии принимает во внимание и особенности греха, и душевное состояние, и даже внешнее положение согрешившего (34-е, 84-е правила святого Василия Великого. Ср.: его же 3-е правило и Слово о священстве святого Иоанна Златоуста, 2, с. 26).

По учению святого Григория Нисского, важны не столько время или продолжительность епитимии, сколько произволение состоящего под епитимией грешника (8-е правило).

Из Жития святого Василия Великого известно, что юношу, отрекшегося от Христа, он сподобил Святого Причащения через 40 дней покаяния — так велико было стремление святого отца скорее возвратить в лоно Церкви отпавшего грешника. С другой стороны, если и сам грешник проявит особую озабоченность о своем духовном состоянии и «покается от всего сердца, и более уже не будет грешить, то и в три дня примет его Бог», — говорит преподобный Пимен Великий (см. Древний Патерик. М., 1914, с. 30).

Епитимии назначаются за наиболее опасные грехи и пороки. Соответственно им и назначается *образ покаяния*. «Если ты, например, похитил чужое? — Вперед давай и свое. Долгое время любодействовал? — Теперь воздерживайся от общения со своей женой в известные дни и привыкай к воздержанию. Оскорблял и обижал кого? — Теперь благословляй обижающих тебя. Ты прежде предавался сластолюбию и пьянству? — Теперь постись и пей одну воду. Прежде ты сладостными очами смотрел на красивых женщин? — Впредь совсем не смотри на них, ибо сказано: *уклонись от зла и сотвори благо*» (Святой Иоанн Златоуст. Беседа 10-я на Евангелие от Матфея, с. 189—190).

Этому же учит и святой Василий Великий: «Ты злословил? — Благослови. Лихоимствовал? — Отдай. Упивался? — Постись. Гордился? — Смирись. Завидовал? — Брось» (Толкование на 32-й псалом, с. 265).

Назначая духовные епитимии, пастырь советует, увещевает, призывает обуздывать язык, хранить зрение и слух, воздерживаться от излишеств в пище и питии. Нередко раскаявшимся рекомендуется усваивать важнейшие молитвы, как-то: «Отче наш», «Царю

Небесный», «Богородице, Дево, радуйся», Молитву Иисусову, молитву мытаря, молитву преподобного Ефрема Сирина, Символ веры и др. Средства эти ограждают от последующих падений. И потому легче предупредить грех, чем бороться с ним после его совершения.

Домашнее покаяние и исповедь

Таинство Покаяния оправдывает, возрождает человека и вместе с таинством Святого Причащения теснейшим образом соединяет его со Христом, примиряет с Церковью и Богом, восстанавливает в сыновнем достоинстве.

Все эти дары даются христианину в результате длительной и упорной борьбы с грехом при помощи благодати Божией. Как облегчить трудности духовного восхождения христианина, что поможет ему в подготовке к таинству Покаяния и исповеди?

Обычно верующие церковные люди участвуют в таинстве Покаяния время от времени в храме при непременном участии пастыря. Такое покаяние можно условно назвать храмовым.

Но христианину необходимо также приносить Богу ежедневное покаяние, во время вечерней молитвы, перед отходом ко сну: после прочтения вечерних молитв молящийся, вспоминая грехи истекшего дня, сердечно кается в них пред Богом.

Грехи называются вслух, членораздельно, сосредоточенно и так, чтобы в словах исповеди отражалось покаянное состояние духа и стремление как бы оторвать грех с его корнем и освободиться от него. Тогда между человеком и грехом его встают совесть и Сам Бог, укрепляющие решимость освободиться от греха, пленяющего человека, подчиняющего себе его духовные силы, освобождая себя в момент покаяния от власти греха.

Уединенное ежедневное домашнее покаяние, когда в нем участвуют только совесть христианина и Бог, помогает человеку обрести образ Божий в себе, приучает к самоконтролю и позволяет вовремя пресечь в себе и гасить действие на душу греховных помыслов и страстей, и тем облегчить дальнейшую борьбу с ними.

Так борьба с грехом созидает духовную культуру человека, определяя и его внешнее поведение.

Если мы, братие и сестры, сознательно не воздержимся от грубых, обидных слов, не навыкнем во взаимном уважении, если не выработаем в себе уступчивости, терпеливости, сердечности, участливости в жизни других, то будет трудно сохранить её и среди окружающего общества. Находясь в постоянном духовном трезвении, мы должны всегда отсекать от себя всё, что таит в себе искушение и соблазн греха, проверять и укреплять себя покаянной молитвой и исповедью пред Богом в конце каждого дня.

Когда навык к домашнему покаянию и исповеди приобретён, кающийся на исповеди в храме знает, что сказать духовнику-пастырю. Он умеет открыть свою душу пред Богом даже тогда, когда духовник не может выслушать его личную исповедь, что бывает обычно при общей многолюдной исповеди. В этом случае подготовленный исповедник, стоя в храме среди других исповедников, тихим голосом кается в своих грехах непосредственно пред Самим Богом, твердо веря, что будет Им услышан.

Подходя под разрешительную молитву к пастырю, он должен суметь сказать ему о наиболее болезненных грехах своих, чтобы пастырь установил духовно-молитвенную связь с ним и взял его в свое сердце. При соблюдении всего сказанного сохраняются, хотя и в неполной мере, условия действенности таинства Покаяния, требующего личного исповедания грехов кающимся и знания грехов его пастырем, от которого исповедник с нетерпением ожидает благостных слов: «Прощаю и разрешаю», дабы Господь не сказал нам: «А Я осуждаю».

Царство Христово проявляет себя в Церкви Христовой действием благодати Святого Духа, рождающей человека в новую жизнь.

Новое рождение происходит во святом Крещении, когда крещаемый отрекается от зла, соединяется со Христом и освящается водою, сраствореннoй Духом Святым.

«Сподобившиеся святого Крещения, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — являются уже живыми, как бы воскресшими из мертвых. Души их, оживотворившись, принима-

ют благодать Святого Духа, как имел ее Адам до своего падения. Потом крещаемые помазуются святым миром... и благоухают преестественно. Соделавшись таким образом достойными того, чтобы быть общниками Бога, они вкушают плоть Его и пьют Кровь Его, и посредством освященных хлеба и вина соделываются сотелесными и сокровенными воплотившемуся и принесшему Себя в жертву Богу» (Указ. соч. Т. I. Слово 5, с. 24—25). Аминь.

Профессор-протоиерей
Александр ВЕТЕЛЕВ

О добродетельной жизни

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Святой апостол Павел, обращаясь и призывая христиан к Богоугодной жизни, напутствует следующими словами: «Ибо мы — Его (Божие) творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2, 10). Добрые дела должны свидетельствовать об исполнении нами, братья и сестры, воли Божией, которая выражена в Его заповедях — в Священном Писании, и прежде всего в Евангелии (Мф. 5, 16; Лк. 3, 8; Ин. 15, 8).

Бог, будучи Сам Источником всякого добра, желает, чтобы и мы, нося в себе образ Божий, святили и возвышали его добродетельной жизнью. Бог устроил все так, что добродетель для человека является состоянием не противоестественным, а необходимой потребностью для души. И наоборот, злые дела противны и человеческой совести. Почему и приятно человеку, когда говорят о нем, что он добр и благочестив; оскорбляется же, когда порицается за грехи и недостатки.

Добродетель еще на земле утешает добротворителя, а порок еще здесь, прежде суда Божия, подвергает наказанию совершителя греха, обличению через внутренний голос совести. Добродетельная жизнь в этом отношении выше всякого чудотворения. Она уподобляет человека ангелу (Мф. 11, 10), тогда как ее отсутствие и ангелов светлых обратило в мрачных (2 Пет. 2, 4; Иуд. 1, 6). Только добрыми делами определяется ценность человеческой личности как на земле, так и на небе. Именно добрые дела предрешают будущую загробную участь каждого человека (Мф. 25, 31—46; 2 Кор. 5, 10; Еф. 6, 8; Апок. 14, 13). И кто исполняет во всем волю Божию, заповеди Его, тот становится носителем правды Божией, праведником и сонаследником Христу (Ин. 14, 21; 12, 26).

К обретению духовного спасения ведут два действования, в которых нам следует преуспевать. Одно из них состоит в освобождении себя от грехов, а второе, как продолжение первого, есть упражнение, совершенствование в добродетелях.

От греховных действий мы обязаны воздерживаться для того, чтобы избежать вечных адских мучений. Чтобы унаследовать Царство Небесное, недостаточно быть свободным от грехов, нужно еще стяжать христианские добродетели. И в земной жизни награждают не тех, кто не сделал преступлений, но тех, кто совершил большие подвиги во имя добра и справедливости. Даже более того, поучает святой Иоанн Златоуст: «Не делать добра — есть уже отчасти зло, потому что показывает леность, а леность есть... повод к злу и корень зла». (Святой Иоанн Златоуст. Творения. Т. XI. СПб., 1905, с. 137—138).

Приведем пример из обыденной жизни человека. Если он не трудится, бездельничает, хотя и не совершает аморальных поступков, не причиняет большого вреда остальным: не крадет, не оскорбляет чувств других людей,— тем не менее заслуживает порицания как бесполезный член человеческого общества.

Нечто подобное приложимо и к сфере духовной жизни. «Что пользы, братия мои,— вопрошает святой апостол Иаков,— если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» И отвечает: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 26).

Правда, хотя без помощи Божией мы не можем сами по себе сделать ничего доброго (Ин. 6, 44; 15, 4, 5), но, однако же, в нашей воле быть добрыми или злыми, совершать добро или зло. Никто — ни Бог, ни духи, ни люди — не могут нас принудить ни к добру, ни к злу, а лишь мы сами себя.

Они нас только побуждают, увещевают, а окончательное решение и претворение в жизнь предлагаемого принадлежит свободе нашей воли (Протоиерей Стефан Кашменский. Систематический свод учения святых отцов о душе человеческой. Ч. II, отдел IV. Вятка, 1865, с. 206). Почему Господь Иисус Христос и говорит нам: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам...» (Мф. 7, 7).

Конечно, не легко быть всегда добродетельным, тем более трудно исполнять все заповеди Христовы. Но к этому мы должны стремиться и побуждать себя, ибо сказано Господом: «Царство Небесное силою (трудом) берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

Прежде всего нужно исполнять наиболее существенные и необходимые для нашего спасения заповеди. Приобретая опытность в совершении основных добродетелей, мы затем сможем преуспеть и в остальных заповедях Божиих.

Однажды к преподобному Иоанну Лествичнику пришли крестьяне и стали жаловаться на трудность спасения, оправдывая свое нерадение семейными и житейскими заботами. На это святой подвижник отвечал им: «Что только можете делать доброго, делайте: никого не злословьте... не крадите... не лгите, ни перед кем не превозноситесь; ни к кому не имейте ненависти; не уклоняйтесь от церковных богослужений; будьте сострадательны к нуждающимся; не подавайте никому соблазна; храните супружескую верность. Если так будете поступать,— увещевал Угодник Божий,— то недалеки будете от Царства Небесного» (Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица. М., 1851, с. 11).

Чтобы приобрести навык и постоянство в доброделании и духовном совершенствовании, старец Никодим Святогорец дает такой практический совет: «Каждое утро со всем вниманием старайся (христианин) рассмотреть и предусмотреть, какие случаи, вероятно, представиться могут в продолжение дня для совершения того или другого доброго дела, прилагая к тому и желание, и решение непременно так поступить, а вечером испытай себя, исполнены ли и как исполнены твои добрые помышления и желания; в следующее утро возобнови опять те же намерения и желания с большей ревностью исполнить их в точности» (Старец Никодим Святогорец. Невидимая брань. М., 1912, с. 160).

Пусть добрыми делами будут у нас не только внешние действия, но и слова и мысли, так как сначала в душе появляется мысль, от нее рождается слово, а венцом служит благое дело. Упражняясь в добротворении, мы не должны превозноситься достигнутым. Постараемся размышлять больше не о сделанном уже, а о том, что еще нам необходимо совершить доброго в своей жизни. Испросим у Господа помощи, чтобы Он укрепил всех нас «во всяком добром деле, к исполнению воли Его» (Евр. 13, 21). Аминь.

Игумен ГЕОРГИЙ (Грязнов)

Вторая встреча представителей Русской Православной Церкви и Пакс Кристи Интернационалис

КОММЮНИКЕ

С 26 по 28 апреля 1976 года в Ленинградской духовной академии имели место собеседования представителей Пакс Кристи Интернационалис и Русской Православной Церкви. Эти собеседования явились продолжением встречи, состоявшейся 18—20 ноября 1974 года в Вене.

В состав делегации от Пакс Кристи Интернационалис вошли: Его Высокопреосвященство Бернард кардинал Альфринк, президент Пакс Кристи Интернационалис, — глава делегации; Его Преосвященство монсиньор Луиджи Беттацци, епископ Иврейский, президент Итальянской секции Пакс Кристи; г-н Карел тер Маат (Нидерланды), генеральный секретарь Пакс Кристи Интернационалис; профессор о. Жан Раес, О. И. (Бельгия), член Международного президиума Пакс Кристи Интернационалис; г-н Гейнц Теодор Риссе (ФРГ), вице-президент Пакс Кристи Интернационалис; д-р Вим Роод (Нидерланды), член Комиссии Пакс Кристи Интернационалис по контактам с Восточной Европой.

Русская Православная Церковь была представлена делегацией в следующем составе: Его Высокопреосвященство Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, — глава делегации; Его Преосвященство Кирилл, епископ Выборгский, ректор Ленинградской духовной академии; протоиерей Василий Стойков, профессор Ленинградской духовной академии и секретарь ученого совета; иеромонах Августин (Никитин), преподаватель Ленинградской духовной академии; А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; А. И. Осипов, профессор Московской духовной академии.

Делегация Пакс Кристи Интернационалис была гостем Русской Православной Церкви.

По приглашению митрополита Никодима представители Пакс Кристи Интернационалис присутствовали на пасхальном богослужении в Свято-Никольском соборе, а также имели возможность молиться в различных храмах Ленинграда. На одном из вечерних богослужений кардинал Альфринк обратился к верующим с пасхальным приветствием и преподал им благословение.

Темами собеседования, согласованными обеими сторонами ранее и представленными в письменном виде, были: 1) «Отношения между восточными и западными странами Европы в вопросах безопасности и сотрудничества, а также в культурных и других аспектах» (вступительный доклад д-ра Жана Клейна, члена Международного президиума Пакс Кристи, был представлен Г. Т. Риссе; второй доклад на эту тему был сделан протоиереем

Собеседование представителей Русской Православной Церкви и Пакс Кристи Интернационалис в Ленинградской духовной академии

Василием Стойковым); 2) «Международные вопросы и проблемы, включая отношение к «третьему миру»» (епископ Луиджи Беттацци, проф. Ж. Раес и проф. А. И. Осипов); 3) «Роль Церквей и отношений между Церквами — богословские аспекты мира» (д-р В. Роод и иеромонах Августин).

Во время собеседования, которое проходило в братской атмосфере, участники пришли к соглашению, в частности, по следующим пунктам:

1. Участники собеседования выразили свое согласие с результатами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, как они представлены в Заключительном акте, а также свою уверенность в том, что все части Заключительного акта имеют равный вес и не могут использоваться одна против другой. Церкви также должны содействовать выполнению рекомендаций Хельсинкского соглашения.

2. Они выразили свою надежду на то, что переговоры о новом международном экономическом порядке могли бы привести к совместным шагам, направленным на ослабление драматического и усугубляющегося кризиса развивающихся стран, и в конечном итоге, к достижению большей справедливости в отношениях между промышленными и развивающимися странами. Они выразили мнение, что Церкви в кругу своих обязанностей должны также действовать, как содействующая сторона в удовлетворении требований бедных масс в развивающихся странах, а также способствовать становлению и росту сознания христиан в этом отношении. Это также относится к вопросу о необходимости внедрения нового образа жизни и новой системы ценностей в отношения между людьми и народами.

3. В мире, который становится все более тесным и в котором отношения между государствами и народами расширяются вместе с их зависимостью друг от друга, перед Церквами также стоит задача, независимо от различия их традиций и условий жизни, объединения усилий для достижения большей справедливости и мира во всем мире. Для этой цели им необходимо узнать друг друга лучше, равно как и развивать общие убеждения и являть собой всему миру пример братского единства и служения людям.

Все участники согласились с тем, что необходимо предпринять следующие шаги:

а) организовать конференции изучения по следующим темам:

богословие мира в различных традициях;

права человека в соответствии с различным историческим происхождением и различным социальным контекстом;

б) развивать связи и обмен информацией и мнениями по вопросам, представляющим общий интерес;

в) Пакс Кристи Интернационалис пригласит представителей Русской Православной Церкви на конференцию изучения вопросов европейской безопасности, проведение которой планируется в 1977 году. Такая конференция предоставит возможность развивать обмен мнениями по этому важному вопросу;

г) предложить Секретариату Пакс Кристи Интернационалис и Отделу внешних церковных сношений Московского Патриархата предпринять необходимые шаги по организации вышеназванных мероприятий, что позволит превратить отношения между двумя сторонами в постоянный диалог;

д) содействовать проведению встреч и конференций, как об этом с готовностью заявили обе стороны, между национальными секциями Пакс Кристи и представителями Русской Православной Церкви, ответственность за которые будут нести организаторы;

е) продолжить собеседования между руководящими комитетами обеих сторон в 1978 году, когда делегация Русской Православной Церкви будет гостем Пакс Кристи Интернационалис в Западной Европе. Основными темами обсуждения будут: разоружение, развитие, права человека и выживание.

По окончании дискуссий митрополит Никодим устроил прием в честь делегации Пакс Кристи Интернационалис, на котором он и кардинал Альфринк выразили глубокое удовлетворение результатами этой встречи, равно как и надежду на продолжение отношений между обеими сторонами.

СЕССИЯ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЧИЛИ

IV сессия Международной комиссии по расследованию преступлений военной хунты в Чили проходила с 29 по 30 марта 1976 года в Хельсинки во дворце «Финляндия».

На открытии сессии от имени правительства Финляндии выступил второй министр просвещения Калеви Кивиста. В адрес Комиссии поступила также телеграмма министра иностранных дел Финляндии Калеви Сорса, в которой была выражена глубокая озабоченность финского правительства положением в Чили.

Далее шли многочисленные выступления юристов международного права разных стран и выступления свидетелей бесчеловечных злодеяний фашистской хунты, которые показали, что в Чили по-прежнему не уменьшается поток незаконных арестов, люди заключаются в тюрьмы и концлагеря без следствия, что нарушает международную конвенцию, много людей продолжают бесследно исчезать и т. д. Среди свидетелей выступили священник Католической Церкви и священник Евангелической Церкви Чили, военные и гражданские лица, мужчины и женщины, бывшие узники чилийской хунты, подвергавшиеся бесчеловечным пыткам в тюрьмах и лагерях. Был продемонстрирован фильм, снятый в Чили.

Затем было зачитано адресованное Комиссии письмо епископа Евангелической Церкви Чили Хельмута Френца, лишенного хунтой права на жительство в Чили.

Участники сессии приняли итоговое заявление и специальное обращение к правительствам государств. В этих документах выражается озабоченность подготовкой хунтой судебной расправы над Луисом Корваланом и другими лидерами партии Народного единства. Документ призывает всех людей доброй воли предпринять энергичные усилия для оказания помощи чилийскому народу.

В работе сессии Международной комиссии принимал участие ректор Московских духовных академии и семинарии архиепископ Дмитровский Владимир.

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Румынская Церковь. Согласно решению Священного Синода Румынской Православной Церкви в заседании от 16 октября 1975 года под председательством Блаженнейшего Патриарха Румынского Юстиниана епископия Альба-Юлии возрождается в качестве суффраганата (викариатства) Ардяльской (Трансильванской) митрополии; епископия Нижнедунайская возводится в ранг архиепископии с названием Томисская и Нижнедунайская, с архиерейской кафедрой в Галаце и местопребыванием викарного епископа в Констанце. Епископ Анфим (Ника) возведен в сан архиепископа с титулом Томисский и Нижнедунайский, архимандриту Епифанию (Норочел), настоятелю Нямецкой Лавры, определено быть викарием архиепископии Томисской и Нижнедунайской с титулом Томисский. Епископ Констанцский Герасим назначен викарным архиереем Рымникской и Арджешской архиепископии с титулом Питештский; архимандриту Вениамину (Николае), настоятелю монастыря Кэлдэрушань, определено быть викарным архиереем Бузэуской митрополии с титулом Рымникский.

В соответствии с решением Священного Синода от 16 октября 1975 года 22 ноября 1975 года после вечерни в кафедральном храме Бузэуской митрополии состоялось наречение архимандрита Вениамина (Николае), настоятеля монастыря Кэлдэрушань, во епископа Рымникского, викария Бузэуской митрополии. В наречении приняли участие архиепископ Томисский и Нижнедунайский Анфим, епископ Рэшинэрянский (ныне — епископ Альба-Юлии, см. «ЖМП», 1976, № 5) Емилиан и епископ Томисский Епифаний.

В воскресенье 23 ноября в кафедральном соборе Бузэу архиерейскую хиротонию архимандрита Вениамина и его настолование в качестве викария Бузэуской епархии совершил митрополит Олтенский Феоктист, представитель Блаженнейшего Патриарха Румынского Юстиниана, с архиепископом Томисским и Нижнедунайским Анфимом и епископом Бузэуским Анфимом. В храме присутствовали также митрополит Ардяльский Николай, епископ Рэшинэрянский Емилиан и епископ Томисский Епифаний.

В воскресенье 30 ноября 1975 года состоялось торжественное настолование епископа Питештского Герасима в качестве викария Рымникской и Арджешской архиепископии. Божественную литургию совершали митрополит Олтенский Феоктист, епископ Яломицянский Роман, епископ Северинский Нестор, а также епископ Питештский Герасим. За богослужением присутствовали митрополит Ардяльский Николай и епископ Рымникский и Арджешский Иосиф. Пастырский жезл епископу Герасиму вручил епископ Иосиф, как представитель Блаженнейшего Патриарха Румынского Юстиниана.

(Telegraful Român, 45—46/75, 1—2/76)

В воскресенье 7 декабря 1975 года в центре Сибиуской митрополии состоялось заседание епархиального съезда. Перед открытием съезда в храме Богословского института в Сибиу епископ Рэшинэрянский Емилиан совершил Божественную литургию и благодарственный молебен. Во вступительном слове митрополит Ардяльский Николай остановился на истории края Трансильвании. Здесь, в Сибиу, в 1544 году была напечатана первая книга на румынском языке; большое значение для развития румынского народа имела созданная здесь Трансильванская ассоциация румынской литературы и культуры румынского народа. Здесь действовал, защищая права румын в период австро-венгерского владычества, митрополит Трансильванский Андрей (Шагуна).

(Telegraful Român, 1—2/76)

Находясь в Румынии, профессор университета в Пуатье, Франция, Михаил Евдокимов прочитал 28 октября 1975 года студентам Сибиуского богословского института лекцию «Душа в православном понимании и в «Мыслях» Блэза Паскаля». На лекции присутствовали и студенты из Протестантского богословского института в Клуж-Напока.

(Telegraful Român, 3—4/76)

Болгарская Церковь. В 1975 году исполнилось столетие со дня рождения (25.XII. 1875) выдающегося болгарского иконописца, академика проф. Стефана Иванова. Отец художника был неграмотен, но отличался удивительной памятью. О нем говорили, что он знал наизусть все апостольские и евангельские чтения богослужебного круга. Отец своим благочестием оказал огромное влияние на жизненный путь сына. Из отцовских пересказов Священного Писания огромное впечатление произвел на мальчика образ Пресвятой Богородицы, и именно Ее изображал впоследствии художник в лучших своих иконописных произведениях. Мальчик рано начал рисовать. Он рисовал на всем, что попадалось под руку, на стенах, книгах, учебниках, в тетрадях. Закончив педагогическую гимназию в Кюстендиле, Стефан Иванов в 1896 году поступает в только что открывшееся Художественное училище в Софии. Он учится у проф. Ивана Мрквички. Учителями его были также художники А. Митов, Н. Петров и Н. Маринов. Большое влияние на С. Иванова оказали современная русская икона и творчество русских художников М. В. Нестерова и В. М. Васнецова. В 1902 году С. Иванов написал свою икону «Пресвятая Богородица с Младенцем» для храма во имя св. Софии в болгарской столице. В том же году начались работы по переоборудованию бывшей софийской Черной мечети в храм во имя святых седьмочисленников: святых Кирилла, Мефодия, Климента, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра, славяно-болгарских равноапостолов. По предложению проф. Мрквички С. Иванову поручено было написать образы Спасителя, Пресвятой Богородицы, святого Иоанна Предтечи и храмовый образ святых седьмочисленников. Им же написаны образы апостолов и евангелистов иконостасного ряда. Годом раньше художник пишет шесть икон для болгарской больнице в Константинополе. В 1906 году он написал образ Пресвятой Богородицы для придворной домовой

церкви; в настоящее время эта икона находится в Пятницком храме в Софии. В 1911 году С. Иванов обновляет росписи и пишет иконы в храме во имя святого Николая Софийского, болгарского новомученика († 17 мая 1555 года). На следующий год он вместе с художниками из России работает над оформлением и росписями Александро-Невского собора в Софии. Ему поручено было сделать эскизы мозаик семи славяноболгарских равноапостолов, святой мученицы Софии с дочерьми и преподобного Феодосия Тырновского. Кроме того, кисти художника здесь принадлежат семь росписей в медальонах под южным куполом храма; им же написаны сцены из жития святого благоверного царя Бориса, фигуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, композиция «Христос с труждающимися и обремененными» и еще несколько образов святых. В последующие годы — до 1921 — художник занимается научными исследованиями, пишет картины на светские темы. С начала двадцатых годов до конца тридцатых Иванов вновь обращается к иконописному творчеству. В это время он пишет для Свято-Никольского храма в Варне, Свято-Димитриевского храма в Визине, для храма святой Параскевы-Пятницы; в 1935 году он написал икону для храма святой мученицы Недели (Кириакии) в Софии. В 1938 году художник расписывает иконостас в часовне Софийского военного кладбища; в следующем году делает росписи и иконы для храмов в Тырново и Русе.

Скончался Стефан Иванов в 1951 году. Известно и описано более 140 икон его кисти; ему принадлежат, по крайней мере, еще столько же храмовых росписей. Из его церковных произведений лучшими считаются образ Пресвятой Богородицы с Младенцем в храме святой Софии (1902) и в храме святых седьмочисленников (1906), а также композиция, изображающая семь равноапостольных святых славяноболгарских в том же храме (1903). Росписи и иконы кисти С. Иванова отличаются, по мнению болгарских специалистов, не только высоким художественным мастерством, но, главное, глубиной религиозного чувства.

(Църковен вестник, 3/76)

Автокефальная Православная Церковь в Америке. Проф.-прот. Иоанн Мейендорф, декан Свято-Владимирской православной духовной академии, участвовал от Автокефальной Православной Церкви в Америке в богословской консультации между комиссией ВСЦ «Вера и устройство» и ватиканским Секретариатом по содействию христианскому единству, происходившей в Риме с 16 по 21 июня 1975 года.

На заседании Православного богословского общества в Америке, состоявшемся 29—30 мая 1975 года, доцент свящ. Фома Хопко, преподаватель догматического богословия в Свято-Владимирской академии, выступил с докладом «Исповедание Христа в современном мире». Отец Фома также участвовал в работе летней школы Армянской Церкви, действовавшей в помещении Свято-Владимирской академии 30 июня и 1 июля 1975 года.

Прот. Иоанн Мейендорф прочитал лекцию «Византия и славяне» в университете штата Мэриленд 18 апреля 1975 года; преподаватель Свято-Владимирской академии Джон Эриксон читал лекции в Институте средневекового канонического права при юридическом факультете Калифорнийского университета в Беркли, штат Калифорния, с 1 июня по 31 августа 1975 года.

(St. Vladimir's Theological Quarterly, 3/75)

В течение уже двух лет в Питтсбургской и Западновиргинской епархии действуют курсы по подготовке диаконов. Эти курсы являются частью учебной программы «поздних призваний», которой руководит протоиерей Игорь Сорока. Программа имеет целью подготовить зрелых людей, уже имеющих гражданскую специальность, к принятию священного сана. Первый выпуск курсов состоялся 15 июня 1975 года. В этот день свидетельства об окончании были вручены 17 выпускникам (средний возраст — 44 года). Церемония состоялась в Иоанно-Предтеченском храме в Кэнонсберге, штат Пенсильвания, и началась благодарственным молебном, который совершил епископ Питтсбургский и Западновиргинский Феодосий в сослужении собора духовенства. Молитву «Царю Небесный» пропели выпускники; за службой пел хор Питтсбургского кафедрального собора. Обращаясь к студентам курсов, епископ Феодосий призвал бывших слушателей постоянно обновлять полученный ими залог веры. Со словами благодарности выступил в ответ диакон Самуил Давид. Директор Программы отец Игорь Сорока подчеркнул важность курсов для всей Церкви, а также необходимость обновления диаконского служения в соответствии с традициями древней Церкви. Свидетельства об окончании вручал Владыка Феодосий. Были собраны пожертвования на нужды курсов, а также Свято-Германовского пастырского училища на Аляске. На курсах преподают протоиереи Михаил Драович, Даниил Гиза, Игорь Сорока и Павел Зятык. Некоторые предметы читают приглашенные на время преподаватели. Четверо из выпускников принадлежат к Антиохийской Церкви — митрополии Нью-Йоркской и всей Америки. Разнообразны профессии студентов: среди них есть учителя, бизнесмены, рабочие, администраторы и инженер-атомник. Следует отметить, что все студенты регулярно посещали занятия, которые проводились раз в неделю, хотя одному из них для этого приходилось каждый раз проезжать 320 километров.

Члены русских православных клубов штата Пенсильвания провели 13—15 июня 1975 года дни молитвы и размышлений в Саут-Кейнане, посвященные теме «К духовной жизни через пост и молитву». Доклады читали протоиерей Павел Лазор, клирик Свято-Троицкого храма в Нью-Бритене, штат Коннектикут, и Николай Никита, преподаватель кафедры Священного Писания в Свято-Тихоновской семинарии в Саут-Кейнане. Доклад прот. Лазора был посвящен теме Великого поста. Отец Павел подчеркнул, что не должно быть места «потребительскому» подходу к христианству, когда человек хочет получить многое, не затрачивая собственных усилий; при этом он указал на особую роль Таинств и молитвы Иисусовой в стяжании Духа Святого, как главной цели жизни христианина. Докладчик отметил также, что пост подразумевает не только замену одного вида пищи другим, но главным образом самоограничение. Н. Никита прочитал доклад о молитве в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов.

(Russian Orthodox Journal, 4/75)

V Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей в Найроби

В нашей предыдущей статье была представлена общая картина работы Ассамблеи в целом и в двух секциях. В этой, заключительной части мы продолжим анализ результативных документов остальных секций и поделимся своими впечатлениями об Ассамблее.

Не имея возможности дать в рамках обзорной статьи подробное изложение содержания всех секционных документов, остановимся лишь кратко на наиболее актуальных проблемах, вызвавших, естественно, оживленную дискуссию.

Особенно бурно протекало на пленуме обсуждение доклада III секции — «Общие поиски путей общности людьми разных вер, культур и идеологий». Первоначальная его редакция страдала явным синкретизмом, низводя христианство на один уровень с другими религиями, что вызвало решительные протесты со стороны ряда делегатов. Они справедливо указывали на желательность диалога с нехристианскими религиями и идеологиями в сфере совместного служения делу мира во всем мире, совместной борьбы за социальную и расовую справедливость, однако диалог в области вероучения, по мнению ораторов, должен вестись с позиций евангелизации, и не следует ожидать, что богодухновенное учение Христа может (как это утверждалось в первой редакции доклада) «получить обогащение» от контакта христиан с представителями иудаизма, ислама и других религий. После переработки секция вторично представила доклад в существенно измененном в лучшую сторону виде.

Доклад IV секции «Воспитание к освобождению и общности» подвергался в ходе обсуждения в секции и на пленумах значительным переделкам и дополнениям. Казалось бы, что там, где в Церкви речь идет о воспитании и формировании человеческой личности, отправным и одновременно завершающим пунктом всякого рассуждения и исследования может быть только Христос и развитие личности должно иметь целью прежде всего достижение состояния «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13).

Однако искать в документе IV секции хотя бы один пункт, касающийся духовно-нравственного развития христианина, было бы напрасным трудом. Там много и иногда неплохо говорится о преодолении расовых и сексистских предрассудков, о внедрении экуменизма в программы богословских школ, о необходимости экономить средства на подготовку священнослужителей, о влиянии местной культуры на воспитание и образование и, конечно, об участии Церквей в ликвидации неграмотности. Однако при чтении всего этого обширного материала чувствуется, что цели воспитания, которое понимается в самом широком значении этого слова, не имеют для авторов документа никакой связи с вечной жизнью во Христе, то есть с тем самым главным, о чем Христос Сам сказал, что именно оно «одно только нужно» (Лк. 10, 42). Односторонний секуляризм этого документа отметил в своем выступлении профессор Московской духовной академии А. И. Осипов как главный недостаток документа.

Даже компоновка результативных документов IV секции и характер внесенных и принятых поправок свидетельствуют о чувстве неудовлетворенности, которое вызвали эти документы у многих делегатов. Оказалось необходимым представление дополнительного доклада и еще одного свода поправок, по объему немногим меньшего, чем основной документ. В числе прочих были внесены дополнительные пункты о поощрении и развитии духовного образования, а лютеранский Архиепископ Церкви Швеции Олоф Сандби внес принятую затем единогласно важную поправку, согласно которой доклад IV секции подлежит изучению и выполнению в контексте доклада I секции «Исповедание Христа сегодня», чем в значительной степени смягчался отмеченный выше основной недостаток первого документа — отсутствие христологической и сотериологической акцентации.

Документ V секции «Структуры несправедливости и борьба за освобождение», излагая основные права человека, утверждает, что церковные организации не только в недостаточной степени борются с имеющими место в мире нарушениями этих прав, угнетением, эксплуатацией, расовой, религиозной и всякой другой дискриминацией, но во многих случаях сами сознательно и несознательно оказываются на стороне несправедливых структур, и даже в той или иной мере извлекают выгоду из социальных систем, никак не отвечающих духу и букве Евангелия.

Доклад призывает Церкви и всех их членов к активному участию в борьбе за социальную справедливость, за осуществление основных человеческих прав, указывая на принятый в Хельсинки в 1975 г. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе как на приемлемую основу и образец для решения проблемы, как на документ, подлежащий неуклонной и полной реализации.

Слабостью основного доклада V секции (как, к сожалению, и многих других документов Ассамблеи) является, по нашему мнению, недостаточность библейского обоснования его проблематики. При чтении документа создается впечатление, что, говоря о «праве», «справедливости», «межчеловеческом общении» и о других понятиях, имеющих для человеческой жизни первостепенное значение, создатели

Окончание. Начало в «ЖМП», 1976, № 6, с. 58.

документа недостаточно опирались на Богооткровенное учение о творении, грехопадении, искуплении и спасении любимого Богом грешного человечества, но исходили по преимуществу из общих понятий гуманности.

Неудачными, с православных позиций, представляются отдельные разделы дополнительного доклада той же секции, где фигурируют положения, поощряющие «женское священство», о котором уже упоминалось выше. Церквам, где практикуется посвящение женщин, рекомендуется не только осуществлять их выдвижение «на все степени иерархического священства», но даже не считаться при этом «с экуменическими соображениями», под которыми можно понимать взгляды апостольских Церквей, отрицающих допустимость посвящения женщин к сакраментальному священству.

Большое место в докладе V секции занимает рассмотрение проблемы борьбы с расизмом, в его многочисленных формах и проявлениях, и излагаются задачи участия Церквей в преодолении этого греха «против Бога и против человеческих существ, наших собратьев». В документе говорится о принципиальном и категорическом отвержении расизма христианством, одобряется деятельность Программы борьбы с расизмом Всемирного Совета Церквей и указывается на необходимость для Церквей в этом вопросе особое внимание уделять Южной Африке, где расизм облечен в законодательные формы.

Доклад последней, VI секции «Человеческое развитие; антиномичность власти, техники, жизненного уровня» очень тесно по тематике примыкает к только что рассмотренному здесь докладу пятой секции и как бы его дополняет. В докладе пространно излагаются обстоятельства и факторы, обуславливающие противоречивость технического, экономического и социального развития, указывается на бедствия и опасности, существующие и возникающие на почве этих противоречий и вследствие неравномерности процесса развития в разных странах и в разных слоях общества. В своих рекомендациях секция призывает Церкви и их членов активно участвовать во всех видах социальной деятельности, политического и экономического развития, стимулируя прогресс в достижении справедливости, равенства и мира. Следует отметить, что в оценке существующих в мире отрицательных явлений — неравномерности распределения материальных благ, эксплуатации, нищеты, голода, угнетения, невежества — документ секции ориентируется почти исключительно на капиталистические страны и отчасти на «третий мир», совершенно игнорируя богатый опыт социалистических стран, который они, как известно, имеют по борьбе с этими бедствиями человечества, вплоть до их радикального устранения. В результате как описательная часть, так и рекомендации доклада страдают известной односторонностью и ограниченностью.

Заканчивая обзор результативных документов Ассамблеи, следует признать, что, несмотря на отмеченные весьма серьезные недостатки и недоработки, они отражают серьезную работу Ассамблеи по ряду важнейших проблем, волнующих не только Церкви и их членов, но и все человечество в целом. Можно сказать, что доклады первых двух секций явились важным вкладом в разработку основной проблемы экуменизма — в определение целей, методов и конкретных мероприятий на пути к христианскому единству, а остальные доклады, наряду с отдельными резолюциями по ряду политических вопросов, выразили в целом озабоченность и прогрессивное отношение большинства Ассамблеи к тем сдвигам, которые происходят в мире, и к проблемам, которые при этом возникают.

Как известно, в Послании Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода о V Ассамблее Всемирного Совета Церквей и ее результатах, направленном председателю Центрального комитета ВСЦ архиепископу Эдварду Скотту и генеральному секретарю ВСЦ д-ру Филипу Поттеру (опубликовано в «ЖМП», 1976, № 4, с. 7—13) была дана всесторонняя оценка деятельности Ассамблеи.

В частности, отмечалось, что V Генеральная Ассамблея живо откликнулась на важнейшие проблемы современности: осудила расизм в различных формах его проявления, милитаризм в Южной Африке; возвысила свой голос в поддержку людей, оказавшихся в трагическом положении в некоторых странах Латинской Америки; решительно заявила о попрании элементарных прав человека в Чили; призвала к скорейшему возобновлению Женевской Конференции с участием заинтересованных сторон, включая палестинцев, для мирного разрешения ближневосточной проблемы.

Ассамблея положительно оценила Заключительный акт Хельсинкского Совещания, основные принципы которого во многом совпадают с общехристианским пониманием того, что требуется для созидания мира, безопасности и справедливого общества.

В резолюции «Международное положение в области разоружений» Ассамблея высказала ценные предложения новому Цетральному комитету ВСЦ: принять меры по проведению специальной консультации Церквей по разоружению и заботиться, чтобы разоружение стало одной из главных забот Всемирного Совета Церквей.

«Следует положительно отнестись к желанию Ассамблеи, — говорится в Послании, — чтобы Всемирный Совет Церквей в послеассамблейный период продолжал помогать Церквам-членам участвовать в борьбе за освобождение тех, кто является жертвами бедности, насилия, расовой несправедливости, природных и человеческих нестроений, отчужденности; чтобы Всемирный Совет Церквей продолжал быть инструментом, помогающим Церквам служить справедливости и миру посредством их духовных и материальных ресурсов».

Послание указывает также и на целый ряд отрицательных моментов в работе Ассамблеи. Здесь мы не будем их вновь перечислять. Отметим лишь, что «на многих заседаниях V Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Найроби православные ее участники ощущали не всегда здоровую и братскую атмосферу, окружавшую их... Основные доклады на Ассамблее были представлены ее протестантскими участниками, в силу чего не был услышан голос православных в представлении и раскрытии основной темы Ассамблеи «Иисус Христос освобождает и объединяет». Невнимательное отношение к мнению православных весьма заботит нас, ибо мы воспринимаем Всемирный Совет Церквей как содружество Церквей восточной и западной традиций».

Что касается программы Ассамблеи, то она включала ряд важных организационных вопросов. Здесь следует упомянуть обсуждение

бюджета ВСЦ, утверждение новой конституции (устава) и правил ВСЦ и, наконец, избрание его руководящих органов.

Как известно, президиум ВСЦ состоит из семи президентов, причем его состав избирается обычно с учетом соблюдения регионального и отчасти конфессионального представительства. В Упсале от Православных Церквей в число президентов ВСЦ был избран Святейший Патриарх Сербской Церкви Герман. На V Ассамблее в Найроби одним из президентов ВСЦ был избран выдающийся иерарх Русской Православной Церкви митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы.

V Ассамблея избрала новый Центральный комитет, состоящий из 130 членов, в их число от нашей Церкви вошли митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, архимандрит (ныне епископ Выборгский) Кирилл (Гундяев), ректор Ленинградских духовных академии и семинарии, проф. протопресвитер Виталий Боровой, настоятель Богоявленского патриаршего кафедрального собора, секретарь Отдела внешних церковных сношений А. С. Буевский и студент Ленинградской духовной академии Н. П. Тетерятников. Первое заседание нового Центрального комитета состоялось 11 декабря. В состав избранного при этом Исполнительного комитета от нашей Церкви вошел епископ Выборгский Кирилл, ректор ЛДА.

Параллельно с деловой деятельностью Ассамблеи протекала и ее молитвенная жизнь, которая в соответствии со стилем и навыками большинства делегатов носила по преимуществу протестантский оттенок.

Перед началом Ассамблеи все делегаты были снабжены специальными сборниками гимнов, молитвословий и чинопоследований, некоторые из которых были положены на ноты. Молитвенные тексты (на разных языках), имея общехристианский характер, в общем не вызывали возражений, но музыка ко многим из них написана с использованием отнюдь не содействующих молитвенной настроенности острых ритмов и фривольных напевов. Впечатление обмирщенности такой «церковной музыки» еще усиливалось от инструментального сопровождения, осуществляемого ансамблем, состав которого больше всего подходил бы для светской музыки. Кроме краткой молитвы в начале каждого пленарного заседания, сопровождаемой иногда чтением отрывков из Священного Писания, по воскресным дням имели место и евхаристические богослужения, одно из которых совершалось 2 декабря по протестантскому чину с осуществлением интеркоммуниона (совместного причащения христиан разных протестантских конфессий).

Первая православная литургия была совершена в воскресенье 23 ноября делегацией Русской Православной Церкви в номере гостиницы, где остановился возглавлявший делегацию митрополит Никодим. За литургией большинство членов делегации причастились Тела и Крови Христовых.

В следующий воскресный день литургию совершил архимандрит Кирилл, остальные члены нашей делегации образовали хор. Наконец, 8 декабря общее литургическое богослужение для всех православных делегаций совершал в том же зале митрополит Калабрийский Емилиан (Константинопольский Патриархат); ему сослужили протопресвитер Виталий Боровой и протодиакон Богдан Сойко. Причащались Святых Таин почти все православные делегаты.

Кроме упомянутых православных богослужений, совершенных самими православными делегатами, многие из них во главе с митрополитом Никодимом присутствовали 7 декабря в местной церкви, где литургию совершал епископ Григорий (Александрийский Патриархат). От делегации Русской Православной Церкви митрополит Никодим преподнес в дар храму напрестольный крест и богослужебные сосуды. На последовавшей под открытым небом встрече православных делегатов с местным населением со словами приветствия выступили епископ Уманский Макарий, а также представители Греческой и Румынской Православных Церквей.

В целом богослужебной стороне деятельности Ассамблеи организационно было уделено большое место. Однако отмеченные выше чуждые православной и любой традиционной христианской церковности модернистские ухищрения нарушали молитвенную настроенность, вызывали смущение и даже внутренний протест. В наибольшей степени мы ощутили это при заключительном экуменическом богослужении, которое началось, правда, пением православных песнопений, включало также чтение Священного Писания и проповедь, однако закончилось опять-таки пением каких-то отнюдь не отличавшихся глубиной смысла и художественностью изложения стишков, исполняемых на светский веселый напев. Мало того, что это пение сопровождалось игрой все того же импровизированного, не подходящего для религиозной музыки ансамбля, включающего электрогитары, барабан, рояль и несколько духовых инструментов, — многие из присутствовавших (преимущественно из наиболее молодых) сочли нужным в такт этой чрезмерно мажорной мелодии притоптывать и прихлопывать.

Очередная, Пятая Генеральная Ассамблея ВСЦ закончилась. Мы покидали Найроби с сознанием достигнутых с Божией помощью успехов, прежде всего в сфере деятельности Церкви, обращенной к миру с его насущными нуждами и требованиями. Это наше сознание соединялось с сожалением, что основная цель экуменического движения — преодоление существующих вероучительных расхождений между христианами и устремление к объединению их в Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, — цель, во имя которой создан и существует Всемирный Совет Церквей, — явно отодвигается на второй план в сознании многих из наших протестантских братьев, составляющих большинство на Ассамблее и во всем экуменическом движении в целом.

Думается, что будущее Всемирного Совета Церквей, успех его дальнейшей деятельности прежде всего зависят от того, найдет ли его руководство правильное соотношение, во-первых, между служением великому делу вечного спасения мира и между служением делу удовлетворения его насущных секулярных нужд, а во-вторых — между имеющей вечное значение истиной Христовой и теми внешними, исторически обусловленными и потому изменяющимися формами, в которых эта истина возвещается и проникает в душу современного человека в любых условиях его жизни и деятельности.

Епископ Астраханский и Енотаевский МИХАИЛ

Развитие мира в богословском отображении Найроби

Забота о будущем человека и общества на Земле, составляя главный предмет размышлений наших современников, не могла не сказаться в экуменическом движении и к моменту созыва V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Найроби нашла отражение в ряде экуменических документов, выработанных в сфере деятельности департамента «Церковь и общество». В Найроби вопросами развития занималась VI секция Ассамблеи, носившая название «Человеческое развитие: двусмысленность власти, техника и качество жизни».

Православного читателя не может не заинтересовать своеобразие концепций развития, выдвигаемых в экуменическом движении, особенно в связи с попыткой представить эти концепции как некую форму богословия в плане отношений между мирами небесным и земным, или, выражаясь экуменическим языком,— в плане вертикальном и горизонтальном. Интерес еще более заостряется в связи с тем, что наш православный читатель, являясь гражданином мира новых социальных, экономических, политических и культурных отношений, строителем новой общественной формации, несомненно, имеет собственную модель развития, в основе которой лежит как осознание реальности справедливости в отношениях между отдельными компонентами развития, так и вера в Священное Писание с его эсхатологическими предупреждениями.

На основании ряда документов Ассамблеи составляется впечатление о богословском отображении темы развития мира. К таким документам относятся: 1) доклад на Ассамблее австралийского ученого Чарльза Бёрча «Творение, технология и выживание человека»; 2) ответ проф. Ч. Бёрчу японского богослова Косуке Кояма; 3) ответ Ч. Бёрчу епископа Павла Мар Григория (Вергезе), ректора богословской семинарии в Коттаяме (Сирийская Церковь Востока, Индия) «Разве нет бальзама в Галааде?»; 4) вступительные замечания к работе VI секции экономиста и члена Нидерландского правительства Яна Пронка, индийского экономиста д-ра Самуэля Пармара и сотрудника УНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) швейцарца Поля Бертуда; 5) отчет VI секции Ассамблеи в Найроби; 6) предложения Церквам той же секции. Нет необходимости излагать содержание приведенных материалов во всей полноте, достаточно коснуться пунктов, ассоциирующихся с богословием. Не пытаясь излагать собственную точку зрения, представим эти пункты в системе с некоторыми комментариями.

I. Бог и творение

В своем докладе Чарльз Бёрч развивает концепцию экологии Бога, Чьи присутствие и действие мыслятся с творением. «В потоке христианской мысли, — пишет он, — мы находим сакраментальную и персонифицирующую точки зрения, по которым сущности творения поддерживаются внутренним отношением Бога к творению и откликаются на Него». В интерпретации отношений Бога с творением (природой) Ч. Бёрч ссылается на пролог Евангелия от Иоанна и на 8-ю главу Послания апостола Павла к римлянам. Он утверждает при этом, что наука обнажила удивительную взаимосвязь и единство мира, однако она не смогла осветить то, что является существеннейшей, сакраментальной и личностной чертой бытия мира, — присутствие в нем Творца. Не сделали этого, по мнению Бёрча, в своем богословии и Церкви, которые как бы «сокрыли духовное единство, придающее смысл физическому». Отсюда требование «бесстрашно искать единства природы, человека и Бога в свете науки и широкого мирового экуменизма».

Косуке Кояма, говоря о Боге Творце и также опираясь на пролог Евангелия от Иоанна, присоединяется к мысли о том, что Создатель присутствует с творением. Между Богом, человеком и природой, которую К. Кояма образно называет «горами» (ср. Пс. 120, 1—2), существуют сакраментально-заповедные отношения. Будучи Богом любви, Господь испытывает историю медленно (ср. 1 Кор. 1, 25).

Епископ Павел Мар Григорий (Вергезе) не согласен с теми, кто говорит, что «можно отложить в сторону высшие вещи, пока не наполнится желудок и не нагреется жилище», ибо подобное обеднение влияет на формирование индивидуальности, уводя в сторону от правильного развития жизни. Епископ Павел Мар Григорий полагает, что нужны новая наука и новая техника, которые «помогут увидеть измерения реальности, от которой мы отчуждены»; новая экономика, которая бы обеспечила максимум открытости к реальности Божией человеческого общества, творения в целом и, в этом контексте, — к реальности самих себя; нужно новое исследование, которое бы велось не столько лабораторно, сколько социально; необходимо новое, более глубокое понимание Иисуса Христа в Его тройственной связи с нами через творение, воплощение и окончательное воссоздание.

В докладе VI секции выражается мнение, что должна быть создана христианская концепция творения, которая бы сохранила личностное понимание творения и включила бы ценные представления современной науки о природе творения. Творение понимается в докладе как избыток Божией творческой любви, как воплощение, или выражение, жизни Самой Троицы. В гармонии творения виден «образ внутренней жизни Божества».

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам:

1) без сомнения, необходимо богословски представить связь между физическим и духовным в творческом процессе Божественного создания, промышления и спасения. Природа и вся тварь сострадает человеку, как это говорится у апостола Павла, поэтому небесплодны попытки осознания подлинных ассоциаций, особенно в связи с проблемами экологии;

2) но подход к проблеме «Бог — творение» должен быть осторожным, особенно когда к истолкованию привлекаются идеи пантеизма, анимизма, гностицизма;

3) в то же время концепции «Бог — в центре жизни», «Бог — с творением», «Бог — любовь», «Бог — глубина бытия», привлекаемые к современному богословскому размышлению, не могут не заинтересовать православное умозрение;

4) введение в научное познание христианских моральных понятий само по себе не

плохо; впрочем, наука никогда не может рассматриваться абстрактно, отсюда применение в ней моральных критериев в зависимости от того или иного характера этики естественно;

5) несколько иное дело, когда говорят о соединении христианских воззрений на мир Божий с «современными научными данными». Здесь две опасности: во-первых, перетолкования Откровения таким образом, что оно превратится в аллегории к современному научному ведению; во-вторых, догматизирование данных науки, которые способны к изменениям. Первое обесценивает Откровение, второе вводит схоластику.

II. Творение и человек

Рассматривая вопрос о качестве жизни, VI секция сделала акцент на природе человека, созданного по образу Божию. Человек — высшая ценность на земле. Но достоинство его, по мнению секции, не в достижении или успехе, а в «принятии Богом, невзирая на недостатки». Достоинство в том, что люди как бы «пастыри» по отношению к творению и призваны заботиться о нем; они — «посредники», содействующие любви, миру, согласию, примирению и справедливости в каждой личности, между ближними, в обществах, между народами и во вселенной. Основной христианский принцип достоинства — вера в Бога, любовь к Нему и к ближним, надежда на спасение во Христе через Святого Духа.

В докладе Чарльза Бёрча хорошо развито размышление о связях между человеком и творением, хотя эти связи также предполагают «отзывчивость человека к Богу». Впрочем, Косуке Кояма подметил у Ч. Бёрча мысль, утверждающую самостоятельную ценность природы. Как бы то ни было, во всех исследованиях взаимоотношений между человеком и природой следует, по Бёрчу, сделать ясными две связи: 1) от человеческой справедливости или несправедливости в отношении природы происходит или обновление земли, или ухудшение окружающей среды; 2) в свою очередь справедливость и несправедливость отношений к природе зависят от мысленных представлений о природе и от способа управления ею.

Широко распространен технократический взгляд на природу, когда она рассматривается как средство развития управленческого общества, как реквизит. Более справедливо в отношении истинных связей между человеком и природой было бы осознание фундаментального единства и сакраментальной ценности природы и человека.

Говоря о взаимозависимости человека и природы, нельзя не отметить, что понятие «человек» в контексте рассматриваемых документов имеет в виду не только индивидуальную личность, но скорее — человеческое общество. В общем курсе взаимоотношений нужно всегда видеть отношения между людьми в общечеловеческой семье. Именно потому епископ Павел Мар Григорий говорит, что «наука и техника не нейтральны и что мораль и религия не оторваны от вопросов экономики, науки и техники», то есть от тех вопросов, которые ставятся во взаимоотношениях человека и человеческого общества с природой. Если эти отношения нарушаются, возникает страдание. В таком случае, говорится в докладе VI секции, нужна перестройка общества с целью свести страдания до минимума; нужно обновление общества, чтобы мир стал более гуманным; необходимо исполнить Божественное требование справедливости для восстановления нарушенных взаимоотношений. Христианам следует быть «пастырями творения Божия», готовыми помочь превратить отчаяние в надежду; христианам следует мужественно указывать на многочисленные и неожиданные позитивные возможности для значительного шага вперед на пути к справедливому порядку и к созданию условий для более полезного процесса развития, полагаясь на веру, которая есть «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1).

В экуменическом размышлении над темой «творение и человек» обнаруживается несбалансированность, элементы которой проступают в только что изложенном. Вначале говорится, что достоинство образа Божия в человеке «не в достижении или в успехе, а в принятии Богом, невзирая на недостатки»; в дальнейшем все изложение подчеркивает человеческую активность, которая не может мыслиться без «достижений и успехов». Противоречие происходит от атавизма реформатского богословия, которому все еще трудно отключиться от представлений о фатальности, с одной стороны, человеческого греха, с другой — Божественного спасения. Оно также коренится в различных концепциях отношений между Творцом, природой и человеком, о чем говорил Ч. Бёрч. От богословского противоречия легко протянуть нить к спору между оптимистами и пессимистами, которых епископ Павел Мар Григорий назвал «людьми технического оптимизма» и «людьми пределов роста». Экуменические документы Найроби в значительной мере отражают психологию «людей пределов роста» — психологию отчаяния и страха перед лицом человеческого греха, нарушения законов природы, что способно повести к катастрофе.

Надо сказать, что православные участники экуменического диалога всегда высказывались против пессимизма экуменического размышления. Это они делали не потому, что им неведомы угрожающие факты, приведенные в докладе Чарльза Бёрча, и не потому, что они бездумно примыкают к позиции «легкого оптимизма». Имеются два основания для противления пессимизму экуменических рассуждений: 1) богословское — человек создан не только по образу, но и по подобию Божию; образ Божий заключается, в частности, в том, что человек способен быть соработником Богу в творении, промышлении, искуплении, спасении; подобие указывает на динамику совершенствования. В том и другом — оптимизм надежды; 2) понимание реальности, в которой на первый план выступает справедливость в социальных, экономических, политических, культурных, экологических и других отношениях. Будучи известным образом в плену пессимистических истолкований, епископ Павел Мар Григорий фактически подтвердил все же точку зрения православных, когда заметил, что «люди пределов роста» и «люди технического оптимизма» могут не находиться в противоречии, что комплекс проблем, имеющих отношение к вопросу взаимодействия человека и природы, таких, как демографический взрыв, истощение ресурсов, загрязнение среды, ядерная война, голод и т. п., может быть решен.

Высказываясь против пессимизма экуменических суждений, православные утверждают, что комплекс этот не только может быть решен, но и решается уже путем создания общественного мнения, международными соглашениями и сотрудничеством всех людей доброй воли. Реальность способна поддержать оптимизм.

III. Грех мира

Обращаясь к истории человеческого рода, Ч. Бёрч утверждает отрицательное влияние человека на природу, что своим присутствием на Земле человек создает обстановку нежизнеспособности и тем самым готовит катастрофу и для природы, и для себя. Собственное общество, то есть общество западной цивилизации, Ч. Бёрч называет нежизнеспособным, создающим угрозу выживанию всех жителей Земли. «Земля,— говорит Ч. Бёрч,— не в состоянии давать пристанище такому виду общества, которое мы строим на ее поверхности с помощью науки и техники... Современный «Титаник» — мир идет к катастрофе... Это айсберг, нижнюю часть которого мы не видим. Скрытые под водой части айсберга — социальные, политические, экономические структуры и духовное смятение относительно целей жизни». Вывод отсюда один: сохранить самый мир ценою изменения курса современной цивилизации.

Косуке Кояма в комментарии к докладу Ч. Бёрча не отказывает отдельным формам современной цивилизации в «исцеляющем» свойстве, но в общем и целом западная цивилизация, в глазах К. Коямы, противоречива, направляется динамическим духом реорганизации, образно называемым К. Коямой Ваалом — демоном разрушения.

Эту оценку еще больше усугубляет епископ Павел Мар Григорий, когда говорит о социальных системах капитализма и социализма. Капитализм, по словам епископа Павла Мар Григория, культивирует жадность и агрессию— империализм и милитаризм; социализм во многих его формах (имеются в виду и западные образцы социалистических структур), хотя и поднимает другие комплексы проблем, но «ближе к христианскому идеалу единства, любви и самопожертвования». Западная цивилизация с ее динамическим духом реорганизации по капиталистическим образцам оценивается как «нехристианская по своему духу», поскольку ее направляет дух Ваала, и как нежизнеспособная, в специфическом смысле Ч. Бёрча. Социализм же призван изменить курс цивилизации не только для обхода айсберга, но и для использования его самого на пользу пассажиров современного планетарного «Титаника».

Нет необходимости развивать сопоставление двух мировых систем, представленных в теперешнем развитии мира: к сожалению, организаторы Ассамблеи в Найроби не позаботились о привлечении специалистов из социалистических стран, чтобы выслушать их мнение, вследствие этого и мы не можем цитировать здесь положения, без сомнения, хорошо известные каждому члену социалистического общества, но не сопоставленные в непосредственном тематическом разговоре с воззрениями западных специалистов и со взглядами представителей развивающихся стран.

Коренная причина надвигающейся катастрофы — отчуждение, или грех. Формулируя это положение, епископ Павел Мар Григорий дает указание к положительному решению проблемы греха в плане христианском и богословском. «Иисус Христос, — говорит он, — воистину освобождает не только от личного греха, но Он может освободить нас и от коллективного в том виде, как он выражается через нашу нынешнюю цивилизацию». Чарльз Бёрч грех человечества видит в том, что люди, исполнив два предписания Библии, — «плодитесь и размножайтесь» и «владычествуйте», оставили в небрежении заповедь «наполняйте землю» (Быт. 1, 28) и вместо того, чтобы восполнять творение добродетелями, наполнили его «саботажем, алчностью потребления и экскрементами техники».

В докладе VI секции отчуждение людей друг от друга, от природы, от правильного развития, наконец, от Бога рассматривается как грех, требующий покаяния с восстановлением уверенности в собственном достоинстве, веры в Творца и Промыслителя мира. В различных местах документа имеются указания на современный грех общественного бытия: структуры, усугубляющие бедность и действующие в пользу богатых; использование ресурсов небольшим зажиточным меньшинством; наиболее позорная трагедия — производство оружия (милитаризм); потребительская концепция развития и т. п. Часто мирской грех обладает и Церквами, как социальными институциями, являющимися союзницами сильных мира сего. Наиболее разительное явление современной жизни мира — голод и бедность одних наряду с перепотреблением других; в этом доклад усматривает «грех и абсурдность человеческой жизни сегодня... Причина нашего отчуждения и отсутствия качества жизни, — говорится здесь, — лежит в нас самих».

К сожалению, все, что говорилось о грехе в обсуждениях Ассамблеи ВСЦ в Найроби, не было достаточно обосновано библейски и должным образом систематизировано. На оценку мирского греха часто накладывали отпечаток политические страсти и предвзятые мнения с попыткой, например, найти ущербные места в новом обществе, развивающемся по более справедливым, жизнеутверждающим линиям, чем дискредитировавшие себя системы прошлого.

Для богословского обоснования проблемы греха, вероятно, было бы полезно привлечь известное место о нелюбви к миру из 1 Послания апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Христианское отношение к миру складывается из двух моментов. Мир, рассматриваемый как «совокупность страстей», есть мир греха; это тот мир «злых дел» и «злых людей» (св. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание к ефесянам, 22, 3), который описан у Иоанна Богослова как мир «похоти плоти» (чувственности), «похоти очей» (страсти к обладанию) и «гордости житейской» (эгоизма) (1 Ин. 2, 16). Христианин призван «не любить» мир греха и бороться с ним. Другое отношение к миру как к творению Божию, о котором Бог промышляет, ради которого воплотился и вочеловечился Сын Божий, который оставлен в наследие людям, чтобы плодиться, множиться, обладать и наполнять (Быт. 1, 28) с помощью Духа Святого, побуждающего мир к развитию в добре. Если не следует любить мир греха и соблазна, то миру, который дан человеку в обладание и для восполнения, нужно служить

любовию. Любовь, становясь началом и сердцем человеческого бытия, водворяясь на место эгоистического направления жизни, изгоняет из сердца троякую мирскую похоть и направляет человека на служение миру и в его изменениях ко благу. Думается, что без этого, основополагающего настроения невозможно ликвидировать то коренное отчуждение, которое поставило мир на грань катастрофической опасности.

IV. Попытки препобеждения греха

Экуменическое размышление полагается не на изменение менталитета в духе возгревания любви, а скорее на внешние структурные изменения. Чарльз Бёрч недвусмысленно пишет о якобы ложности убеждения, что Церкви должны изменить людей, после чего новые люди изменят мир. Нужно, по его мнению, изменять сам мир Кесаря — мир махинаций сатаны. Для этого Ч. Бёрч предлагает стремиться к деразвитию богатого мира, решить проблему возрастающей власти сильных, развивающимся странам разработать другие модели развития, чем те, которые представляются теперь западной цивилизацией, и т. д.

Для победы над грехом, по Бёрчу, «необходима революция в отношении людей к земле и друг к другу», «станут ли Церкви частью этой революции?» — задает он вопрос.

В соответствии с докладом VI секции борьба с современным мирским грехом вынуждается прежде всего страданиями большей части человечества; именно отсюда исходит христианская озабоченность. Грех будет побежден, если требования страдающих будут удовлетворены, если будут решены экологические проблемы, ставящие под угрозу выживание, если прекратятся злоупотребления властью и бессильные получат то, что принадлежит их человеческому достоинству. В частности, необходимо внимательно исследовать положительные и отрицательные элементы нового международного экономического порядка, чтобы он действительно служил освобождению от бедности и угнетения; необходимо поставить под контроль ядерную энергию, учитывая, во-первых, связь между использованием ядерной энергии в мирных целях и производством ядерного оружия, во-вторых, опасность длительного хранения ядерных отходов, должен быть всеми странами ратифицирован договор о нераспространении ядерного оружия; необходимо бороться против милитаризма, военной техники и использования ресурсов для производства орудий разрушения; должны быть решены этические проблемы использования достижений современной биологии для пользы общества и т. п.

Легко убедиться, что борьба с грехом приобретает в экуменическом движении характер чистого горизонтализма. Конечно, никто из членов Русской Православной Церкви не усомнится в пользе многого из сказанного для здорового развития мира, равно как почти каждый согласится и с тем, что меры эти могут содействовать излечению внешних проявлений мирского греха, но назвать эту часть изложения богословской или, больше того, — вертикальной, по-видимому, не так просто. Кроме того, утопическая наивность некоторых суждений говорит о больших желаниях, но недостаточной компетенции.

V. Жизнеспособное общество

В экуменических дискуссиях по линии «Церковь и общество» уже дебатировался вопрос о жизнеспособном обществе (см. нашу статью «Церковь и общество — 1974», «ЖМП», 1974, № 11, с. 45). В Найроби проблема эта получила дальнейшее раскрытие. Чарльз Бёрч полагает, что жизнеспособное мировое общество может существовать, если оно будет обращать больше внимания на людей, а не на товары, на рост качества, а не количества. В нем каждый должен ощущать уверенность в своих силах, взаимозависимость, отзывчивость ко всему окружению и к Богу. Для построения жизнеспособного общества нужны быстрые и глубокие изменения в науке, технике, экономике, социальных и политических структурах. В докладе VI секции говорится: «Должен быть сделан намеренный переход к жизнеспособному земному обществу, в котором наука и техника будут мобилизованы на удовлетворение основных материальных и духовных потребностей людей с целью сведения к минимуму человеческих страданий и создания окружающей среды, которая была бы в состоянии поддержать подобающее качество жизни для всех людей. Этот переход требует меньше времени, чем жизнь одного человеческого поколения». Жизнеспособное общество, говорится далее в докладе, не обязательно должно быть унифицированным, поскольку продолжительность жизни одного поколения делает просто невозможной такую унификацию.

В описании жизнеспособного общества многое еще остается неясным. Участник собеседований на тему о жизнеспособном обществе из СССР не без основания полагает, что во многих чертах к характеристикам такого общества приближается социалистическая формация, поскольку идеал коммунистического общества с его сбалансированными внутренними отношениями и внешними связями с природой и космосом, с его полной свободой выражения индивидуальности в гармонической связи с обществом, вероятно, удовлетворил бы всякого мечтателя, рассуждающего о жизнеспособном обществе. Одновременно тот, кто вовлечен в социалистическое созидание, не может не обратить внимания на стремление при рассуждениях о жизнеспособном обществе на Западе, с одной стороны, зарезервировать некоторые права в нем старому порядку вещей, становящемуся лишь чуть более справедливым, а с другой — набросить тень на порядок, утверждаемый в новых, социалистических условиях. То, что особенно обращает на себя внимание при попытках формулирования моделей жизнеспособного общества, — это специфический подход к росту, идеализация нулевого движения в развитии. Здесь могут быть возражения и богословского характера, поскольку предписанное роду человеческому совершенствование не выдерживает состояния нуля, и практические. В последнем отношении достаточно сказать, что вечно сбалансированного уровня не может быть хотя бы потому, что природа с ее землетрясениями, тайфунами, солнечными радиациями, изменениями магнитного поля и т. п. не позволит человечеству без дум и волнений вечно покоиться в нулевом состоянии на поверхности планеты Земля. Жизнеспособное общество — это, очевидно, нечто гармонично развивающееся и не боя-

щееся ни демографического взрыва, ни новой техники. Вопрос, по-видимому, не во внешних характеристиках жизнеспособного общества и не в торможении жизни на планете Земля до состояния нулевого развития, а в наполнении артерий человечества новой кровью, которую будет вырабатывать более совершенное социально-экономическое устройство, новая цивилизация, призванная сменить одряхлевшую одежду старого мира. Вопрос также в достоинстве человеческого самосознания и в соответственном нравственном поведении каждого человека на земле и общества в целом. Так что проблема жизнеспособного общества, как нам кажется, должна решаться изнутри, возгреванием духа жизни и требованием ответственного поведения, что по идее и в практике происходит в развивающемся социалистическом обществе.

VI. Качество жизни

Качество жизни противопоставляется в экуменических рассуждениях экономическому показателю—росту национального продукта. Но, если последнее измерение имеет точно выраженное содержание, первое продолжает оставаться расплывчатым; тем не менее за внешней расплывчатостью скрывается определенная тенденция подчинить новому измерению процесс грядущего развития человечества на земле.

В докладе VI секции говорится, что человечеству недостаточно только выжить, нужно еще исполнить Божественный замысел, и в этом — качество жизни. Божественный же замысел состоит в том, чтобы человек обладал истинной свободой и истинной общностью в свободной отдаче себя Богу и ближним. Отчуждение от ближних, от природы, от космоса, от Бога составляет поэтому существенный ущерб для качества жизни. Поскольку ущерб этот порождается несправедливыми структурами, требуется улучшить их или изменить, чтобы возникли обстоятельства, способствующие восстановлению и обогащению качества жизни.

В современной жизни, говорится в докладе, наблюдается, с одной стороны, бедность, с другой — сверхбогатство. То и другое — зло. Но сверхбогатство — большее зло, поскольку оно порождается грехом человеческого эгоизма. Необходимо обращение к радикальному признанию ошибок развития и к новой ориентации, которая сделает людей открытыми друг к другу, природе и Богу. Качество жизни, таким образом, это не только обладание, но, главным образом, пребывание во взаимосвязи с «братьями и сестрами», с природным окружением и с Творцом. Социально-экономическая сторона качества жизни имеет в виду кризис западных потребительских концепций и ужасающее развитие эгоистического индивидуализма.

В целом качество жизни вдохновляется моральными и религиозными критериями. Основная предпосылка качества жизни — исполнение человеком Божественных целей.

До тех пор, пока качество жизни касается религии и морали, даже если это затрагивает социально-экономические области жизни, с содержанием этого понятия можно согласиться. Но вопрос не стоит только так. Сюда подключаются проблемы коренной перестройки мира. Чарльз Бёрч говорит в своем докладе: «Справедливый мир требует не только изменения в национальных целях... мы должны развивать стратегии, оказывающие давление на тех, у кого есть резервная мощь, обязывая их пользоваться ею в интересах более широких целей человечества. Я не знаю, какими будут эти стратегии. Я только знаю, что, пока мы не придумаем их, будущее мира бедных будет мрачным». В связи с этим возникает вопрос: не является ли разработка концепции качества жизни походом к упомянутым новым стратегиям? Если основным и составляющим качества жизни считается вера в исполнение Божественных целей, как они трактуются в христианстве, то рекомендация, например, предпринимать действия для изменения структур в таком смысле, чтобы они содействовали достижению соответствующего качества жизни, выглядит политически двусмысленной. Не взывает ли это к изменению структур с преобладающим христианским, мусульманским, индуистским или неверующим населением?

Понимая необходимость всеобъемлющего определения качества жизни, лишенного двусмысленности, небольшая группа делегатов VI секции, куда вошли представители Англии, Польши, СССР и Японии, попыталась выработать приблизительную его формулировку, которая звучит следующим образом: «Качество жизни — измерение существования человека в человеческом достоинстве в условиях социальной, экономической, технической и природной среды. Оно подразумевает духовный и материальный аспекты и включает основные человеческие права и обязанности по отношению к самому себе, своим ближним, к миру вообще, к космосу. Основной христианский ингредиент качества жизни — вера в Бога Творца, Промыслителя и Спасителя человеческого рода, любовь к Богу и ближним, надежда на спасение во Христе Иисусе через Святого Духа». Это предложение было принято только во второй части, и, таким образом, глобальный смысл определения потерялся. В конце концов можно согласиться и с этим, но только в таком случае каждая группа человечества должна представить собственное понимание качества или стиля жизни; экуменическая трактовка Найроби теряет возможность ее использования для каких-либо стратегий глобального значения.

VII. Богочеловек Иисус Христос

Тема Найроби «Иисус Христос освобождает и объединяет» не была разработана так, чтобы образ Христа Спасителя во всей Его жизненности и полноте выступил перед участниками Ассамблеи. Это можно видеть хотя бы в немногих суждениях о Христе VI секции. Так, в разделе о власти говорится: «Для нас освободительная власть и сила в Иисусе Христе, призывающем следовать за Ним, подающем надежду и утверждающем победу жизни над цинизмом и фатализмом политической власти, внушающем веру, несмотря на наше видимое бессилие, показывающем путь преодоления противоречий власти крестом и любовию». В другом месте сказано: «Быть верными Иисусу Христу означало и означает участие вместе с угнетенными в борьбе за освобождение. Церкви должны быть орудиями обновляющей деятельности Христа, Чья сила в немощи. Способность Церкви участвовать в борьбе за осво-

бождение основывается только на силе благодати Распятого и Воскресшего Господа». В конце доклада секции говорится: «Христианское свидетельство и служение состоит в ответе на призыв Христа к обращению, к радикальному признанию наших человеческих затруднений, к новой ориентации, что Христос призывает к настоящему аскетизму; что высшее испытание качества жизни на земле — послушная жертва ученичества Христова, означающая самопожертвование и самоограничение по примеру Иисуса Христа — Богочеловека». Легко убедиться, что эти суждения не раскрывают в полной мере присущие Иисусу Христу черты вечно живого присутствия во Святом Духе, обращают Его в символ, поддерживающий так или иначе горизонтализм. В лучшем случае Он всего лишь образ подражания или повод для интерпретации тех или иных явлений современного бытия человечества в пользу внешней миссии.

VIII. Роль Церкви

Всемирный Совет Церквей, сказано в докладе VI секции Ассамблеи в Найроби, пытается осуществить цель координации разрозненных усилий и проводить дальнейшие мероприятия для обеспечения целенаправленной работы в области развития. Означенные усилия состоят в помощи при определении, оценке и формулировании справедливых политических, экономических и социальных целей и в реализации их. Все это имеет в виду прежде всего бедных.

Участие Церквей в развитии варьируется в зависимости от местных условий: в некоторых случаях роль Церквей будет руководящей, в других — она будет сводиться к сотрудничеству с секулярными силами, в третьих — предписывается только служение.

В качестве приоритетов рекомендации VI секции указывают на: 1) поддержку беднейших из бедных; сельские секторы и выходцев из них, обитающих в городских трущобах; 2) решение проблем народонаселения, с включением вопросов справедливости и самоподдержки; 3) образование.

Методами церковного участия в развитии могут быть: 1) влияние на правительства и общественные организации на местном уровне; 2) непосредственное осуществление программ развития; 3) действия в сотрудничестве с секулярными организациями на местном и международном уровнях, с представителями других религий и идеологий и т. д.

Можно видеть, таким образом, что экуменическое движение значительно расширяет роль Церквей в современном мире, полагая, что недостаточно одной лишь «духовной плоскости» церковного служения, но что Церквам и христианам надлежит быть вовлеченными во все многообразие форм бытия человеческого общества, поддерживая развитие мира, сотрудничая с научными, техническими, экономическими, социальными, политическими, культурными и другими силами, отстаивающими на земле жизнь, а если необходимо, становиться во главе прогресса.

Все это выходит за рамки богословия, до сих пор развивавшегося в Русской Православной Церкви, хотя прецедент богословским разработкам подобного рода существует в ириническом богословии — богословии мира.

Заключение

Сомнения относительно развития Земли и человечества на ней в наши дни выдвигают многие проблемы, которые могут быть решены лишь при вдумчивом отношении, ценою усилий как в развитии чего-то нового, так и в ограничении привычных форм и действий, гротескное разрастание которых влечет угрозу планете и ее обитателям. Справедливо, что наиболее опасным феноменом является отчуждение человека от самого себя как от полноценной личности, от ближних и общества, от природы, выражающееся в индивидуализме и эгоизме; явные и скрытые формы такого отчуждения было бы опасно не видеть. Внешняя принадлежность или непринадлежность к вере ничего не изменяет в этом феномене, ибо эгоистическая сущность человека, даже называющего себя верующим, поставляет высший центр бытия в самом себе, отсюда своеобразная мораль, не считающаяся с моралью прочих, и соответствующие поступки. Феномен отчуждения тем более опасен, что он скрывается за неким образом коллективизма; эгоист оправдывается фразой: «Я хочу жить, как все», — что означает нежелание изменить свою эгоистическую натуру и круговую поруку закоренелости в грехе. Эгоизм оправдывается также демагогией необходимости, например, в том случае, когда разрастание военно-промышленных комплексов изъясняется как необходимое средство занятости рабочих и как опора экономической стабильности данного государства или интегрированной группы государств. Короче говоря, в основании и самом сердце «пентагонов» наших дней коренятся бациллы эгоизма. Решение проблем развития — это прежде всего поворот к сотрудничеству, что означает выход из изоляции эгоцентризма в полноту жизни мира, то есть коренное изменение менталитета или осуществление того, что в современных политических терминах называется «разрядкой».

Разрядка должна воплотиться в саму жизнь во всем ее многообразии, в психологию обществ и каждой индивидуальной личности. Разрядка несовместима с ложью, демагогией, саботажем, бюрократизмом и другими отрицательными факторами. Она должна воплотиться в политическую и военную разрядку, где будет твердо держаться данное слово и где никто не будет носить камень за пазухой; она должна воплотиться в честное сотрудничество на благо всех для решения столь настоятельных глобальных проблем развития. Она должна сцементировать человеческие общества на Земле в действительные семьи совместной органической взаимоподдержки и взаимного служения.

При этом невозможно выйти из рамок реальности и требовать того, что еще недостижимо или чего никогда нельзя достигнуть. В экуменическом движении подчас можно наблюдать развитие таких схем, которые, не имея под собою почвы реальности, превращаются в оторванные от жизни утопии; тем более подобные схемы утопичны, если «новое вино вливается в ветхие мехи». Если кто-либо доказывает, например, что коренное изменение несправедливых структур может произойти с сохранением элементов частного предпринимательства или что благосостояние народов развивающегося мира может быть достигнуто и без развития современной техники, доказы-

вает или слишком много, или слишком мало. Реальность бесконтрольного развития техники, особенно военной, загрязнение среды, возрастание населения Земли без достаточного социального и экономического обеспечения и другие факторы, без сомнения, настораживают. Но еще более опасным является то, что попытки со стороны прогрессивных сил исправить положение на нашей планете, разумные предложения, идущие со стороны социалистических стран, развивающихся на полностью новых основах, встречают подчас ожесточенное сопротивление, в лучшем случае невнимание. Чем, например, объяснить, что в докладе VI секции и в других документах Найроби отсутствует достаточно полная оценка общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству? Какой тенденцией объяснить чрезмерную постановку ударения на христианской вере, как на чрезвычайном праве и как на главном элементе развития мира? Почему на Ассамблее Всемирного Совета Церквей не было дано выступить ни одному специалисту из социалистических стран по проблемам развития? Почему также трудно или даже невозможно было получить слово на Ассамблее делегатам Церквей из социалистических стран? Думается, что ответы на эти и многие другие вопросы, напрашивающиеся в связи с Ассамблеей в Найроби, однозначны: некоторые участники экуменического движения всё еще боятся реальности, всё еще пытаются мыслить старыми категориями, а если и выжимают новое вино, то вливают его в подкрашенные модными красками и расцвеченные рекламой обветшавшие сосуды.

Без сомнения, служение христиан и Церквей человечеству и миру в их развитии и совершенствовании составляет одно из главных приложений христианской озабоченности. В свете служения многие вопросы, затронутые в докладах, дискуссиях и заключительных документах VI секции Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Найроби, имеют актуальное значение. Однако было бы фундаментальной ошибкой со стороны Всемирного Совета Церквей брать ответственность за формирование какого-либо рода идеологии, противопоставляемой другим идеологиям, повторяя тем самым историческую ошибку обмирщения Церкви и христианства. Церковь не должна быть политической или социально-экономической силой; Христос призывает к концентрации в сердце моральной силы, являющейся «немощью» в глазах мира сего, но фактически соизмеримой с Царством Божиим, — силы, которая неощутимыми импульсами способна двигать горами. Как получить и сконцентрировать эту силу, эту внутреннюю власть над собою и над действиями в окружающем мире — проблема глубокая и не всегда решаемая должным образом; но определенно, что эта сила проявляется в служении самоотдачи.

Отсюда богословское отображение развития мира и участия в нем христиан.

Пункты, отмеченные в этой статье, вначале охарактеризованы как «ассоциирующиеся с богословием». Действительно, богословские ассоциации можно установить в любом случае соприкосновения с житейскими делами; проблема в том, чтобы сами житейские дела не представлять как богословие. К сожалению, экуменическое движение грешит развитием богословия, которое не всегда может быть воспринято как таковое; это относится к горизонтализму, где служение иногда понимается в доктринальном смысле и догматизируется так, как если бы тень вертикального вектора принималась за саму его реальность. Отсюда вытекает задача православных участников экуменического движения внести подлинный богословский вклад в понимание проблем, имеющих отношение к богословию развития.

Без сомнения, у православного читателя возникнут многие вопросы при чтении освещения богословской проблематики VI секции. Но при всем том не следует делать вывода о недостаточной полезности проведенной в Найроби экуменической работы; она полезна уже тем, что показывает стремление христиан во всем мире служить доброму развитию семьи человечества, содействовать разрешению стоящих перед миром проблем в духе мира, взаимной помощи и сотрудничества. Вывод напрашивается другой — именно о необходимости собственного христианского совершенствования, чтобы «укрепились опустившиеся руки и ослабевшие колени», чтобы каждому «ходить прямо» ногами своими, «дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось» (Евр. 12, 12—13). Христианское качество жизни, которое все мы ищем, требует от каждого ответственного служения в подлинно христианском звании, состоянии и дерзновении.

Профессор Н. А. ЗАБОЛОТСКИЙ

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ЕВРОПЕЙСКОЙ БАПТИСТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 25 по 27 марта 1976 года в Москве состоялось очередное заседание Исполкома Европейской Баптистской Федерации (ЕБФ). В настоящее время Федерация насчитывает около 1 200 000 христиан-баптистов в 26 странах Европы.

Члены Исполкома приняли коммюнике, в котором подведены итоги их работы в Москве и намечены задачи на будущее. В принятом документе нашли отражение не только конфессиональные «проекты для духовного обновления», но и те проблемы, которые волнуют современное человечество в целом. «Мы, — говорится в коммюнике, — поддерживаем в наших молитвах каждую попытку создать новую атмосферу добрых отношений между странами и избегать всего того, что могло бы вызвать конфликт сегодня или в будущем».

Большое внимание было уделено перспективам мирного развития Европы. «Участники заседания вознесли благодарение Богу и оказали поддержку событиям, ведущим к консолидации мирного сосуществования и конструктивному сотрудничеству между странами с различными социальными и политическими системами на европейском континенте». Они особо подчеркнули важность и значение подписания Заключительного акта общеевропейского Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству, возблагодарили Бога за новый климат мира и дружбы на европейском континенте.

Конференция Европейских Церквей и Хельсинкские соглашения

После подписания Хельсинкского Заключительного акта 1 августа 1975 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, выражая мнение Русской Православной Церкви, в своем заявлении, в частности, сказал: «Радуясь успеху общеевропейского Совещания, мы вместе с тем рассматриваем его как начало осуществления широкой программы организации мира и развития сотрудничества на нашем континенте» («ЖМП», 1975, № 10, с. 4). Именно с этой надеждой и в такой перспективе рассматривалась и рассматривается на всех уровнях жизни нашей Церкви подготовка, поддержка и реализация принципов Соглашений, впервые в истории объединивших государства Европы, а также США и Канаду. Православные верующие вместе со своими собратьями баптистами, католиками, лютеранами, реформатами и представителями других религиозных групп в СССР неоднократно со всей ясностью выражали свое отношение к проблемам безопасности и сотрудничества на европейском континенте и во всем мире. На различных совещаниях, конференциях и конгрессах по линии Всемирного Совета Мира, Брюссельских ассамблей общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе, Всемирного Совета Церквей, Христианской Мирной Конференции, Московского Конгресса миролюбивых сил, совещаний представителей религиозных деятелей и в других случаях они неизменно подтверждали добрую волю к миру, сотрудничеству, справедливости и прогрессу.

В этой связи особое значение имеет оценка со стороны членов Русской Православной Церкви деятельности Конференции Европейских Церквей, которой в силу ее положения и задач, какие она перед собою ставит, принадлежит особое место в поддержке доброго почина, положенного в Хельсинки. Здесь уместно привести несколько исторических справок для раскрытия роли КЕЦ в миротворческом служении в Европе.

Готовясь к Ассамблее «Ниборг-V», Президиум и Совещательный комитет КЕЦ приняли в Бухаресте в марте 1967 г. подготовительный документ для Ассамблеи «Preparatory Document for the Nyborg V Assembly CEC». В этом документе между прочим говорилось, что Церкви Европы должны поставить перед собой проблему, каким образом они могут помочь установлению эффективной безопасности и демилитаризации Европы и всего мира, с тем, чтобы поддерживать стремление европейских народов к мирному сосуществованию, к взаимопониманию и сотрудничеству, а также все конкретные предложения, способствующие миру и безопасности в Европе и во всем мире («Служение миру — задача христиан Европы». «ЖМП», 1967, № 5, с. 50). Ассамблея «Ниборг-V» в Перчахе (Австрия, 29 сентября — 5 октября 1967 г.), обсуждавшая главную тему — «Служить и примирять», подтвердила эту идею. Таким образом был заложен фундамент для последующей деятельности КЕЦ в поддержку Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

С тех пор не проходило ни одного значительного заседания рабочих или руководящих органов КЕЦ, где бы не ставился на повестку дня вопрос о проведении Совещания европейских государств по безопасности и сотрудничеству. Например, в ноябре 1969 г. в Гватте (Швейцария) состоялась специальная консультация КЕЦ на тему «Служение Европейских Церквей миру и международному примирению в Европе». Гваттская консультация отметила, в частности, что борьбу за мир следует вести на всех уровнях и различными средствами, стремясь к упразднению семян «холодной войны» и созданию благоприятной атмосферы для дела мира; что одним из средств благотворного урегулирования отношений в Европе может быть намеченное в Хельсинки Совещание европейских государств, созыв которого Церквам следует поддерживать («Церкви Европы призываются созидать мир», «ЖМП», 1970, № 2, с. 58; см. также European Security and the Churches, CEC, Geneva; «К Ассамблее Конференции Европейских Церквей «Ниборг-VI»», «ЖМП», 1971, № 4).

Проходившая в 1971 г. Ассамблея КЕЦ «Ниборг-VI» на тему «Служители Божии — служители людей» еще более усилила призыв к проведению Совещания и в поддержку его Церквами; Ассамблея создала рабочую группу

В специальном пункте участники заседания выразили свое положительное отношение к идее созыва в нашей стране в 1977 г. Международной конференции представителей религий с целью обсудить современные задачи миротворческого служения. «Исполком внимательно отнесся и обсудил предложение, внесенное религиозными организациями Советского Союза о созыве Межрелигиозной конференции за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами».

26 марта в московской резиденции Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов состоялась пресс-конференция, в которой принял участие сотрудник редакции «Журнала Московской Патриархии» К. М. Комаров. Открывая пресс-конференцию, президент Совета Европейской Баптистской Федерации и генеральный секретарь ВСЕХБ А. М. Бычков представил членов Исполкома, зачитал коммюнике и отметил, что работа Исполкома проходила в духе братского взаимопонимания и согласия.

Затем выступил генеральный секретарь Европейской Баптистской Федерации д-р Герхард Клаас (ФРГ). Он информировал журналистов о целях и задачах служения ЕБФ и выразил глубокое удовлетворение тем, что Исполком ЕБФ впервые в истории Федерации провел заседание в социалистической стране. По словам д-ра Г. Клааса, это является большим событием. На основании неоднократных посещений Советского Союза и ознакомления с религиозной жизнью д-р Г. Клаас отметил, что Церкви в нашей стране являются жизнедеятельными Церквами. Это Церкви молящиеся, и мы преклоняемся перед Церквами Советского Союза. Касаясь современной международной ситуации, д-р Г. Клаас высказал оптимистические

«Миротворчество в Европе», в задачу которой входило содействовать успешному созыву и проведению Совещания (This Happened at Nyborg VI, Zürich, 1970; «Правда, справедливость и мир в Европе», «ЖМП», 1972, № 5). О необходимости скорейшего созыва Совещания говорилось на заседании Президиума КЕЦ, состоявшемся в Загорске в апреле 1972 г. (см. Коммюнике, «ЖМП», 1972, № 6, с. 65). 28 мая — 1 июня 1973 г. в Энгельберге, Швейцария, была созвана консультация КЕЦ на тему «Мир в Европе — роль Церквей». Участники консультации также выступили в поддержку созыва Совещания (Peace in Europe — The Churches Role, Geneva, 1973).

На заседании Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в Бад-Зодене (ФРГ), состоявшемся в октябре 1973 г., было принято Слово к Церквам-членам, в котором говорилось: «Мы также осознаем значение Совещания по европейской безопасности и сотрудничеству. Нашей задачей является сопровождать работу этого Совещания участием и молитвами; это наша задача как ответственных христиан... Мы настойчиво обращаемся к Церквам — членам КЕЦ, чтобы они по отдельности и совместно активно заботились о мире и чтобы они делали это — в качестве сообщества европейских Церквей — где только возможно. Мы должны подготовить себя к тому, чтобы ходатайствовать перед правительствами повсюду, где только необходимы национальные решения в интересах мирного развития» («ЖМП», 1973, № 12, с. 55—56).

Готовясь к очередной Ассамблее КЕЦ «Ниборг-VII», Президиум на своем критском заседании в марте — апреле 1974 г. с удовлетворением отметил замечание генерального секретаря КЕЦ д-ра Г. Г. Вильямса об улучшении политического климата в Европе и о наличии признаков положительных результатов на Совещании по безопасности и сотрудничеству, что побуждает Церкви содействовать завершению столь жизненно важного дела («Заседание Президиума КЕЦ на Крите — подготовка к Ассамблее «Ниборг-VII»», «ЖМП», 1974, № 7, с. 40—43).

Ассамблея КЕЦ «Ниборг-VII», имевшая место в сентябре 1974 г. в Энгельберге (Швейцария), посвятила значительное время обсуждению предстоявшего Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и приняла специальную резолюцию в поддержку женевской стадии работы общеевропейского Совещания. «Ассамблея КЕЦ, — говорится в резолюции, — выражает искреннюю надежду, что вторая стадия Совещания будет успешно завершена в ближайшие месяцы, что третья стадия будет проведена на возможно высшем уровне в ближайшем будущем и что все участвующие государства примут на себя обязательства продолжать работу по европейской безопасности и сотрудничеству через проведение в жизнь достигнутых соглашений и через продолжающиеся взаимные консультации, с помощью соответствующих межправительственных структур... Церкви Европы вновь выразили свое желание продолжать способствовать этому развитию в своих конгрегациях. Ассамблея КЕЦ желает заверить делегатов Совещания в продолжающемся интересе Церквей к их работе, в их молитвах и в их усилиях к миру, безопасности и сотрудничеству» (Crossroads for the European Churches. CEC, 1971; «Работа Ассамблеи Конференции Европейских Церквей «Ниборг-VII»», «ЖМП», 1974, № 12, с. 62—63).

В Энгельберге было решено созвать специальную консультацию КЕЦ по оценке результатов Совещания по окончании третьей стадии работы общеевропейского Совещания. Это решение поддержали Президиум и Совещательный комитет КЕЦ в Либфрауенберге (Франция) в апреле 1975 г. («Заседание Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в Эльзасе в обновленном составе», «ЖМП», 1975, № 9, с. 60).

Приведенные данные аргументируют неослабевающий интерес КЕЦ к Совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе, не ограничивавшийся резолюциями или обращениями к Церквам и правительствам, но имевший в виду во всей широте и глубине поднять европейскую церковную общественность на поддержку и активное служение миру, справедливости и сотрудничеству в Европе в целях разрядки напряженности и установления климата взаимного доверия.

Как уже упоминалось, 1 августа 1975 г. произошло событие поистине исторического значения. 33 европейских государства, а также США и Канада в лице высоких своих представителей подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, тем самым заявив, что Европа отныне вступает в эпоху разрядки, благотворную для мирного сосуществования и сотрудничества больших и малых государств на основе взаимного уважения и равного достоинства, невзи-

---

мысли: времена «холодной войны» прошли, теперь люди Запада и Востока должны научиться жить вместе, понимать друг друга и сотрудничать, чтобы создать новый мир, основанный на справедливости и доверии. Длительный мир, сказал он, не может быть достигнут силой оружия и войны, отметив, что в миротворческом служении активное участие принимают и баптисты Европы.

Отвечая на вопрос, как оценивают члены Исполкома инициативу Церквей Советского Союза о проведении Всемирной Конференции представителей религий, вице-президент ЕБФ и генеральный секретарь Союза баптистов Дании Кнуд Вумпельман подчеркнул, что Церкви призваны сделать все возможное для улучшения отношений между народами. Каждая Церковь имеет право в зависимости от данных условий находить пути в содействии уменьшению международной напряженности и достижения мира. Этой же цели будет способствовать предстоящая Всемирная Конференция представителей религий. Мы всецело поддерживаем, сказал он, Заключительный акт Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вопросы мира и справедливости, продолжал оратор, имеют общехристианское значение. В Дании этим занимаются Экуменический Совет Церквей Дании и специальный комитет по международным делам.

Выступивший затем генеральный секретарь Союза баптистов Англии Дэвид Рассел указал на ценность инициативы созыва Всемирной межрелигиозной Конференции. Это будет важная Конференция в поисках мира, справедливости и разоружения. Дэвид Рассел высказал пожелание, чтобы мир и справедливость стали

рая на различие их политических и социально-экономических структур. Значение Заключительного акта способно перейти границы Европы и приобрести поистине глобальную силу. Основные принципы принятого в Хельсинки документа следующие: I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; II. Неприменение силы или угрозы силой; III. Нерушимость границ; IV. Территориальная целостность государств; V. Мирное урегулирование споров; VI. Невмешательство во внутренние дела; VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений; VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; IX. Сотрудничество между государствами; X. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву. Необходимо сказать, что полный текст Заключительного акта широко распространен в Советском Союзе и каждому доступен. Нужно обратить внимание на то, что в самом тексте Заключительного акта имеется свидетельство о решимости участников Совещания воплотить названные принципы в жизнь и развивать дальше то, что составляет лишь первый шаг разрядки. Следует отметить также важное обстоятельство, что ни один пункт Соглашений не направлен против какой-либо страны, будь она в Европе или в другой части света. В 1977 г. в Белграде состоится встреча представителей государств, участвовавших в Совещании в Хельсинки. В задачу этой представительной конференции войдет подведение итогов реализации Хельсинкских соглашений и разработка дальнейших перспектив продолжения многостороннего процесса, начатого Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (см. текст Заключительного акта в советских изданиях или в официальном издании, Хельсинки 1975 г.).

В соответствии с решениями Ассамблеи в Энгельберге и Эльзасского заседания Президиума и Совещательного комитета КЕЦ в октябре 1975 г., то есть спустя три месяца после подписания Заключительного акта Совещания, в Берлине-Букове (ГДР) состоялась консультация на тему «Итоги Совещания на высшем уровне по безопасности и сотрудничеству в Европе и европейские Церкви». Об этом важном событии в европейской экумене следует сказать подробнее.

В консультации, открывшейся в Эмануэль-Кирхе, в Берлине, столице Германской Демократической Республики, и затем продолженной в Букове, в одном из живописных мест восточной части страны, участвовало более 70 церковных делегатов от 14 государств Европы, из США и Канады, а также наблюдатель от Совета Епископских Конференций Европы Римско-Католической Церкви — генеральный секретарь Совета монсиньор профессор Алоиз Сустар. Церкви Советского Союза были представлены митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием, членом Священного Синода, управляющим делами Московской Патриархии, В. Л. Федичкиным, старшим пресвитером Московской, Владимирской и других общин ВСЕХБ, и автором этой статьи.

На пленарных заседаниях выступили с докладами посол Финляндии в Швейцарии, участник заключительного этапа Совещания г-н Ерко Раяковски и д-р Ганс Ру (Швейцария), в 1973 г. представлявший КЕЦ на Всемирном Конгрессе миролюбивых сил в Москве. Здесь же были оглашены приветствия в адрес консультации от различных организаций и лиц, в том числе от Христианской Мирной Конференции, Предстоятеля Болгарской Православной Церкви Святейшего Патриарха Максима, председателя социал-демократической партии Германии г-на Вилли Брандта.

Для детальных дискуссий были образованы четыре секции: 1) Моральные и духовные компоненты нового европейского порядка и роль Церквей и христиан (основные принципы Совещания); 2) Элемент мирной задачи в жизни Церквей (богослужение, богословие, проповедь, воспитание для мира и т. д.); 3) Вклад Церквей в разрядку напряженности и в сотрудничество в экономической, научно-технической и культурной областях, а также в человеческих отношениях (2-я и 3-я главные части документа Совещания) и 4) Совместный вклад европейских Церквей в дело мира и следствия этого вклада для их отношений друг с другом и с международными организациями (КЕЦ, ВСЦ и т. п.). Участники встречи тщательно рассмотрели Заключительный акт Совещания в Хельсинки и, оказав ему полную поддержку, обратились с призывом к Церквам Европы изучить этот документ и всемерно содействовать реализации сформулированных в нем десяти принципов мирного сосуществования и сотрудничества для безопасности на континенте и для плодотворного развития разрядки в интересах народов Европы и всего мира.

В докладах секций отражены главные темы

достоянием каждой страны. Он отметил, что Заключительный акт Совещания в Хельсинки в целом находит положительный отклик среди баптистов Европы.

В ходе пресс-конференции выступила президент Европейского Союза женщин-баптисток Кристина Руден. Она рассказала о деятельности этого Союза и о том, как женщины Европы, начиная с Конгресса в Англии в 1948 г. и по настоящее время, вносят свой вклад в борьбу за мир, справедливость, взаимопонимание и дружбу между народами.

После пресс-конференции члены Исполкома, а также чрезвычайный и полномочный посол Либерии в СССР Ф. Деннис и гости присутствовали за торжественным богослужением по случаю водного крещения, которое совершал заместитель председателя ВСЕХБ пастор М. Я. Жидков. Многие зарубежные гости обратились к верующим с приветственными словами. Хор показал искусство исполнения духовных произведений. На прощание радушные хозяева преподнесли гостям цветы.

Все свидетельствовало не только о христианском экуменическом братстве, но и о том, что так замечательно выразил на пресс-конференции д-р Г. Клаас словами пастора Мартина Лютера Кинга: «Планета Земля — это дом, предназначенный для детей всего мира, и в нем должна жить вместе великая общечеловеческая семья». От себя пожелаем, чтобы усилиями всех христиан и людей доброй воли в единственном и универсальном доме этой единокровной семьи (Деян. 17, 26) всегда были мир, радость, счастье и жизнь с избытком (Ин. 10, 10).

дискуссий и сделаны предложения Церквам. Общие задачи, какие вытекают из докладов, сводятся к следующему: необходимы распространение, обсуждение и соответственная оценка результатов Совещания в европейских Церквах; Церквам и христианам следует выступать за осуществление принципов и предложений Заключительного акта в каждой соответствующей ситуации; Церкви на местах должны сотрудничать в осуществлении этих задач.

Из общих задач вытекают внутрицерковные обязательства: 1) богословско-нравственное осмысление и работа по изучению в Церквах вопросов, связанных с принципами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и с осуществлением его результатов (безопасность, сотрудничество, отказ от применения силы и т. д.); 2) богословское размышление о соотношении между защитой прав человека и невмешательством во внутренние дела; 3) воспитание для мира как интегральная составная часть церковной воспитательной деятельности на всех уровнях; 4) подчеркивание актуальных вопросов мира в литургии, молитве, проповеди, в том числе проведение при содействии КЕЦ «Дня мира и достижения взаимопонимания между народами»; 5) поиск распределения работы и координации мирной деятельности европейских Церквей; 6) улучшение коммуникаций и взаимная помощь Церквей одна другой в осуществлении их мирной задачи, в их солидарности и в практической помощи нуждающимся.

Не ограничиваясь чисто церковными сторонами поддержки результатов Совещания, консультация рекомендовала Церквам сотрудничать с различными кругами для реализации достигнутых соглашений во всех доступных им областях: в экономике, науке и технике, в защите окружающей среды, в гуманитарной и других связанных с этим сферах (иностранные рабочие, информация, культура, образование) и т. п. Один из основных моментов сотрудничества — безопасность и разоружение; Церквам рекомендуется выступать за всестороннее, контролируемое разоружение, иными словами, за превращение разрядки политической в разрядку военную, что является следствием и развитием Заключительного акта Хельсинки. Другой также серьезный момент — сотрудничество между европейскими и развивающимися странами; Церкви должны способствовать установлению справедливых отношений между названными сторонами, имея в виду рамки нового международного экономического порядка; Церквам также следует трудиться в том направлении, чтобы высвобождающиеся в результате разоружения средства шли на пользу развивающимся странам. Имея в виду безопасность человеческой личности, консультация рекомендовала Церквам и КЕЦ в целом содействовать ратификации государствами и проведению в жизнь Конвенции Красного Креста. Консультация рекомендовала также поиск каких-либо форм непосредственного сотрудничества КЕЦ с Совещанием на последующих этапах ее работы, например, участие КЕЦ со статутом неправительственной организации в подготовке и проведении Белградской конференции 1977 г. в продолжение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (суммирующий обзор консультации «Совещание и Церкви», Женева, ноябрь 1975 г.).

Священный Синод Русской Православной Церкви своим постановлением от 11 ноября 1975 г. («ЖМП», 1976, № 1, с. 5) одобрил результаты консультации в Букове как во многом соответствующие деятельности в пользу мира и для поддержки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, проводимой Московским Патриархатом и членами Церкви.

Общие задачи, изложенные выше, поддерживаются в нашей Церкви, тем более, что распространение, обсуждение, оценка, а главное, осуществление 10 принципов Хельсинки последовательно проводятся нашим государством, что подтверждается высокими государственными и политическими авторитетами, а также самим делом. Выступая, например, на Всемирном конгрессе миролюбивых сил с предварительной оценкой 10 принципов Совещания в Хельсинки, Л. И. Брежнев сказал: «Мы хотели бы, чтобы эти принципы вошли в повседневную практику европейской жизни, в психологию европейских народов, как святые непререкаемые начала, чтобы они были приняты и правительствами, и народами для того, чтобы претвориться в жизнь» («За рубежом», 1975, 4—10 июля, № 28, с. 1; ср. Материалы XXV съезда КПСС).

Внутрицерковные задачи также находят себе благоприятный ответ в том, что делалось и продолжает осуществляться в нашей Церкви, а именно: 1) богословско-нравственное осмысление и изучение вопросов, связанных с принципами и с осуществлением результатов Совещания, производится в духовных школах, в церковной публицистике, в проповедях и т. п.; 2) богословское размышление о правах и обязанностях человека, требования законности по отношению к человеку и обществу, в том числе к Церкви и верующим, вопрос о невмешательстве во внутреннюю жизнь Церкви и в политические функции государства — все это получает отражение в церковной и светской печати; 3) воспитание для мира — это одна из основных функций Церкви, и она имеет многие формы; 4) деятельность в пользу мира в рамках ВСЦ, КЕЦ, ХМК и других христианских, межрелигиозных и светских организаций составляет и действительный призыв, и подлинный отклик Русской Православной Церкви в деле сотрудничества; 5) нельзя не видеть многочисленные коммуникации, устанавливаемые Церковью для практического претворения в жизнь разрядки и ее дальнейшего развития.

В области сотрудничества для осуществления принципов Совещания в Хельсинки православный верующий, без сомнения, находит свое место: здесь и поддержка экономических предприятий для блага собственного народа и для лучшей жизни во всем мире; здесь и размышления о науке и технике в их правильном употреблении для развития своей страны и других народов; здесь и забота об окружающей среде, о лучшем понимании внутренних взаимосвязей творения и человеческого участия в творческих процессах; здесь и поддержка государственного законодательства в пользу охраны окружающей среды и ресурсов; здесь и сотрудничество в гуманитарной области соответственно религиозно-нравственному пониманию ценности человека. Противостояние силам разрушения и войны, безопасность и разоружение — основные аспекты миротворческой деятельности Русской Православной Церкви. Утверждение государственных лидеров Советского Союза о том, что разрядка в первую

очередь должна быть материализована в формах военной разрядки, полностью поддерживается верующими. Неясное суждение государственного секретаря США Г. Киссинджера о каком-то ином значении термина «разрядка» вряд ли может быть приемлемо, тем более, что разрядка требуется для преобразования внутреннего существа человека, для обращения его от эгоистического самоцентризма к жертвенному служению и самоотдаче на благо ближним, обществу, государству, семье человечества, природе, что одновременно означает отдачу себя внутреннему своему истинному образу и Богу — началу подлинного гуманизма. Как бы ни истолковывалась разрядка, баланс оружия должен уступить место балансу разума, на место власти страха уничтожения следует поставить нравственную силу жизни в созидательной солидарности; военная разрядка для этого необходима. Без сомнения, важная проблема правильных отношений в мире в духе разрядки — Европа и развивающиеся страны. Но и в этом контексте необходима в первую очередь военная разрядка, влекущая за собою разоружение, а следовательно, и переориентацию экономики, в том числе в пользу развивающихся стран.

То, что необходимо настоятельно подчеркнуть в связи с Совещанием в Хельсинки и оценкой его в Букове,— это целостность всех десяти принципов и невозможность поэтому без нарушения равновесия отдавать предпочтение какому-либо одному принципу. Желание некоторых участников в Букове рассматривать преимущественно VI и VII принципы, как якобы находящиеся в напряженности, не имеет достаточного основания, во-первых, потому, что таким образом нарушилась бы целостность принципов, а во-вторых, потому, что подобная тенденция, очевидно, навеяна враждебной духу Хельсинки пропагандой. VI — принцип невмешательства не означает того, что нарушение где-нибудь (например, в Чили) прав и свобод, гарантированных законом (VII принцип), не может быть предметом обсуждения общественностью внутри и вне данной ситуации; в то же самое время общественное мнение должно составляться объективно, с учетом пользы для дела и не служить поводом для политического вмешательства во внутренние дела. Кроме того, важно адекватно ощущать внутреннюю сбалансированность каждого принципа. Нельзя, например, говорить о религиозной свободе только в терминах внешних привилегий для той или иной религии, забывая о том, что религиозная свобода — это прежде всего свобода совести, имеющая равное значение для верующих и неверующих, и что она всегда свобода направленная, а значит, в известной мере ограниченная.

Возвращаясь к деятельности КЕЦ по поддержке Совещания в Хельсинки, следует отметить некоторые события, происшедшие после Буковской консультации.

Директор по изучению КЕЦ проф. д-р Г. Надь и генеральный секретарь д-р Г. Г. Вильямс ожидали отклики на консультацию в Букове от Церквей как принявших, так и не принявших участие в ее работе. Тем временем состоялось несколько заседаний рабочих органов КЕЦ. Первая встреча рабочей группы «К миру в Европе» сразу же после консультации подвела ее итоги и наметила план следующей консультации в продолжение миротворческой деятельности КЕЦ; Объединенный комитет СЕКЕ/КЕЦ (Совета Епископских Конференций Европы Римско-Католической Церкви и Конференции Европейских Церквей) провел заседание 26—28 января 1976 г. в Бад-Гандерсхейме (ФРГ), отметив в своем коммюнике, что «при оценке состоявшейся в Букове (ГДР) консультации «Совещание в Хельсинки и Церкви» и в ходе общей дискуссии было рассмотрено Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и при этом признано большое значение роста и развития ответственности за эту деятельность, а также достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве». Там же, в Бад-Гандерсхейме, 29 — 31 января 1976 г. Президиум КЕЦ, собранный на свое очередное заседание, «рассматривая отклики на Совещание в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе, пришел к соглашению о том, что необходимо внимательно следить за развитием событий, особенно ввиду подведения итогов Совещания, которое планируется на 1977 год в Белграде»; Президиум предложил Церквам дать свой отклик на ряд рекомендаций, выработанных консультацией на тему «Совещание в Хельсинки и Церкви», проведенной КЕЦ в октябре 1975 г.

Таким образом, в течение истекшего после Букова времени в Конференции Европейских Церквей не прекращалась работа по возбуждению в Церквах интереса к результатам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — событию, не без основания называемому историческим (см. заседания Объединенного Комитета СЕКЕ/КЕЦ, также коммюнике Президиума КЕЦ, Информационный бюллетень Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата от 28 февраля 1976 г., № 2, с. 6—7).

Говоря о планах миротворческой деятельности КЕЦ на будущее, следует упомянуть о небольшой встрече участников рабочей группы «К миру в Европе», проходившей во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) 3 февраля 1976 г., в восполнение Буковского заседания этой группы. В результате дискуссии, в соответствии с пожеланиями Президиума КЕЦ, высказанными на заседании в Бад-Гандерсхейме, было решено созвать в ближайшее время консультацию КЕЦ на тему «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и развивающиеся страны». В развитие общей темы предполагается провести панельную дискуссию по «проблемам взаимозависимости и перспективам сотрудничества», а также дискуссии в трех секциях: 1) Содействие справедливости в аспектах культуры (наука, техника, образование и т. п.); 2) Реальность вооружения и содействие разоружению; 3) Справедливое распределение ядерной и других форм энергии.

Подводя итоги деятельности Конференции Европейских Церквей в защиту мира на протяжении девяти лет, начиная с подготовки к Ассамблее в Перчахе — в 1967 г. и кончая подготовкой заседания Президиума и Совещательного комитета КЕЦ, открывшегося в Москве в мае 1976 г., можно сказать, что вся она прошла под знаком содействия созыву и проведению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, стимулируя усилия христиан в европейских странах к изменению политического климата континента в направлении к разрядке. На встрече представителей христианских организаций в рамках II Ассамблеи общественных сил в Брюсселе 26—

Встреча журналистов в Эйзенахе

Вскоре после второй мировой войны христианские журналисты ряда европейских стран решили объединиться для того, чтобы обмениваться позитивной информацией о жизни друг друга, делиться опытом церковной жизни, обсуждать важнейшие задачи, которые современность ставит перед Церквами и христианами европейского континента. Так возник на паритетных началах Экуменический рабочий кружок по информации в Европе, к которому свободно могли примыкать и отходить члены — представители различных Церквей, пресс-агентств и отдельные лица.

Первоначально Экуменический кружок христианских журналистов, в основном евангелическо-лютеранской конфессии, провел свою встречу в Париже в 1953 году, затем пленарные сессии периодически стали проходить в какой-либо из западных стран. Нынешние организационные формы Экуменический кружок по информации в Европе принял во время своего заседания в 1969 году в Шиофоке, Венгрия. С тех пор в Экуменическом кружке стали принимать участие представители Церквей из социалистических стран и его заседания попеременно проходили в капиталистических и социалистических странах Европы.

Руководство Экуменического кружка состоит из президента, его заместителей, Президиума и Исполнительного комитета, последний ежегодно собирается осенью для решения вопросов о месте заседания Экуменического кружка по информации в Европе, приглашении членов, составляет программу работы.

По приглашению руководства Союза Евангелических Церквей в ГДР очередное заседание Экуменического рабочего кружка по информации в Европе состоялось с 27 по 30 апреля 1976 года в церковном «Доме Хайнштайн» города Эйзенаха. Сюда прибыли более 60 представителей церковной прессы из 14 европейских стран, православные, баптисты, лютеране, реформаты, католики, старокатолики, методисты.

В состав делегации Русской Православной Церкви входили председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Питирим (глава делегации), редактор журнала Среднеевропейского Экзархата в Берлине протоиерей Михаил Турчин и заведующий экуменическим отделом «Журнала Московской Патриархии» К. М. Комаров. Журнал ВСЕХБ «Братский вестник» представлял ответственный секретарь В. Г. Куликов.

Участники встречи обсуждали главную тему заседания — «Церковь при социализме».

Встречу христианских журналистов открыл главный редактор журнала «Евангелическая служба информации в ГДР» Гюнтер Лоренц. Затем с приветственным словом обратился местный епископ земельной Церкви Тюрингии д-р Инго Бреклайн, который посвятил свою речь жизни Церкви в социалистическом государстве и ответственности каждого христианина в созидании нового общества.

В своем программном выступлении председатель Экуменического рабочего кружка по информации в Европе Ганс Вольфганг Хесслер, он же главный редактор «Евангелической пресс-службы» во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) отметил, в частности, что задача участников заседания в Эйзенахе состоит в том, чтобы конкретизировать и реализовать обмен мнениями и публикациями на основе контактов Церквей и личных встреч. Он подчеркнул, что встреча в Эйзенахе христианских журналистов из стран Восточной и Западной Европы проходит в духе Заключительного акта Хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и что этот диалог христианских журналистов имеет большое значение.

Перед участниками заседания выступил с очень интересным рефератом церковный президент Церкви Аугсбургского исповедания Эльзаса-Лотарингии (Франция) пастор д-р Андре Аппель (он же президент Конференции Европейских Церквей). Тема его доклада — забота Церквей Европы о совместной работе и взаимопонимании. Церкви Европы, сказал он, должны работать для совместных контактов ради будущего всего человечества без угрозы атомной войны. Мы должны с полным доверием отнестись к тому, что было принято в Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Подробную информацию о жизни Церквей в социалистическом обществе дали в своих докладах председатель Союза Евангелических Церквей в ГДР епископ д-р Альберт Шёнхерр, секретарь Студенческого церковного союза пастор Х. Циммер — о христианской общине в современный период жизни и член Конференции евангелического церковного руководства в ГДР д-р В. Кёниг на тему «Жизнь христианина в социалистическом обществе».

Во время дискуссии докладчики ответили на заданные им вопросы.

Живое, интересное обсуждение церковно-общественных проблем проходило на пленарных заседаниях и в рабочих группах: 1. Мир в церковной прессе; 2. Церковь в светской прессе.

---

29 апреля 1975 г. «была положительно оценена роль христианских международных организаций в борьбе за мир, за дружбу между народами Европы и за европейскую безопасность». Сама эта встреча носила достопримечательное наименование «Церкви и международные христианские организации как стимуляторы мирного сосуществования в Европе». Участник Ассамблеи А. П. Шитиков, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР и председатель Советского Комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, отметив в статье об итогах Ассамблеи участие в борьбе за мир религиозных деятелей, сказал: «Мы будем и дальше продолжать европейский диалог, чтобы активно содействовать процессу дальнейшей политической разрядки на континенте, добиваться дополнения ее разрядкой военной, вносить свой посильный вклад в практическую реализацию новой системы международных отношений в Европе, которая стала бы прообразом международных отношений в мировом масштабе» (см. Информационный бюллетень Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество, июнь 1975, № 20, с. 17 и 23). В этом диалоге, как видно, принимает участие КЕЦ, внося в него свойственное ей понимание примирения и мира.

Профессор Н. А. ЗАБОЛОТСКИЙ

На пленуме были представлены отчеты о проделанной работе в этих группах. Председательствовавшие сообщили о том, что представители церковной прессы различных Церквей и стран поделились опытом своей работы и жизни Церквей, обратили особое внимание на историческое значение Хельсинкского Совещания и задачи Церквей после Хельсинки, указали на необходимость усиления роли христианских журналистов в разработке мирной проблематики, чтобы церковная пресса освещала также главные проблемы, волнующие человечество, и была бы прессой совести. Значительное внимание было уделено методам работы журналистов, их сотрудничеству, обмену информацией и совершенствованию христианской коммуникации.

Ежедневно в капелле, расположенной возле церковного «Дома Хайнштайн», совершались утренние молитвы. Одну из них провел архиепископ Волоколамский Питирим, который в своем слове указал на задачи и ответственность христианских журналистов в служении своим Церквам и современному человечеству.

В перерывах между заседаниями участники встречи осмотрели древнюю крепость — замок Вартбург, где Мартин Лютер нашел убежище от своих преследователей и здесь же перевел Библию на немецкий язык; посетили также дом Лютера в Эйзенахе, дом-музей Иоганна Себастьяна Баха и другие достопримечательности города.

28 апреля вечером госсекретарь по церковным вопросам Ганс Зайгевассер в честь участников заседания устроил прием, на котором с речами выступили бургомистр Эйзенаха, епископ Тюрингии д-р Инго Бреклайн, архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Экуменического кружка по информации в Европе Ганс Вольфганг Хесслер, Ганс Зайгевассер и другие. Прием прошел в дружеской и сердечной атмосфере.

На следующий день были подведены итоги работы участников заседания. Следующую встречу намечено провести в сентябре 1977 г. О месте и теме Исполком примет окончательное решение осенью этого года.

Все заседания проходили в духе христианского братства, благожелательности, взаимопонимания и делового подхода.

Участники заседания высказали добрые слова в адрес хозяев — представителей Церквей Германской Демократической Республики за их гостеприимство и хорошую организацию работы. Теплые приветствия были обращены и в адрес Русской Православной Церкви. Впервые, говорили они, в такой встрече принимал участие архиепископ-журналист, и это было для нас особенно ценно. Мы рады, что имеем хорошие контакты с Русской и другими Православными Церквами.

30 апреля все участники совершили экскурсионную поездку в Арнштадт, где посетили Марienштифт — евангелическую больницу для детей с физическими недостатками. Директор больницы кирхенрат Генрих Вер рассказал об этом диаконическом учреждении, а его сотрудники ознакомили с жизнью и обучением детей, со всеми зданиями больницы. По просьбе коллег-журналистов от их лица с словом благодарности и добрых пожеланий выступил архиепископ Питирим.

Далее все направились в Веймар. Прежде всего посетили б. концлагерь Бухенвальд, расположенный вблизи города, а затем уже — достопримечательности самого Веймара. Там наша делегация тепло и сердечно рассталась со всеми участниками заседания. По пути в Берлин посетили русский храм-памятник в Лейпциге.

В этом церковном «Доме Хайнштайн» в Эйзенахе проходили заседания журналистов

1 мая мы посетили Потсдам, осмотрели русский храм во имя св. благоверного князя Александра Невского, посетили затем Цецилиенхоф, где было подписано Потсдамское соглашение, и другие памятные места города.

Вечером в Экзархате присутствовали за богослужением в Крестовом храме во имя Преподобного Сергия Радонежского.

2 мая в Воскресенском кафедральном соборе в Западном Берлине Божественную литургию совершали митрополит Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы, архиепископ Волоколамский Питирим и соборное духовенство. В конце литургии приветственными речами обменялись митрополит Филарет и архиепископ Питирим.

По случаю престольного праздника Патриарший Экзарх митрополит Филарет пригласил на завтрак архиепископа Питирима, других членов делегации, соборное духовенство и прихожан.

В тот же день вместе с Высокопреосвященным митрополитом Филаретом мы посетили в Западном Берлине кладбищенский храм во имя святых Константина и Елены в Тегеле и русское кладбище, дом настоятеля и церковную канцелярию.

Во время пребывания в Берлине наша делегация пользовалась радушным вниманием со стороны митрополита Берлинского и Среднеевропейского Филарета, Патриаршего Экзарха, и сотрудников Экзархата, за что приносим глубокую сердечную благодарность им и всем немецким друзьям, оказавшим нашей делегации братское гостеприимство.

Константин КОМАРОВ

Святой Иоанн Дамаскин о Триедином Боге

Веруем во Единого Бога, Единое Начало, Безначального, Несозданного, Нерожденного, Нетленного, равно и Бессмертного, Вечного, Бесконечного, Неописуемого, Беспредельного, Всемогущего, Простого, Несложного, Бестелесного, чуждого истечения, Бесстрастного, Неизменяемого и Непременяемого, Невидимого, Источника благости и правды, Свет умственный и неприступный, — в Силу, никакою мерою неопределимую и только Собственною волею изменяемую, ибо все, что восхочет, может, всех тварей видимых и невидимых Создательницу, все объемлющую и сохраняющую, обо всем промышляющую, Вседержительную, над всем начальствующую и царствующую царствием нескончаемым и бессмертным, не имеющую никакого соперника, все наполняющую, ничем не объемлемую, но все объемлющую, содержащую все и все превышающую, Которая проникает все сущности, Сама оставаясь чистою, пребывает вне пределов всего и изъята из ряда всех существ, как Пресущественная и превыше всего Сущая; Пребожественную, Преблагую, Преисполненную, Которая устанавливает все начальства и чины, а Сама выше всякого начальства и чина, выше сущности, жизни, слова и разумения, Которая есть Сам Свет, Сама Благость, Сама Жизнь, Сама Сущность, так как не имеет от другого ни бытия, ни чего-либо из того, что есть, но Сама есть Источник бытия для всего существующего, Жизнь — для всего живущего, Разум — для всего разумного, Причина всех благ для всех существ, — в Силу, Которая знает все прежде бытия всего, Единую Сущность, Единое Божество, Единую Силу, Единое Хотение, Единое Действие, Единое Начало, Единую Власть, Единое Господство, Единое Царство, в Трех совершенных Ипостасях познаваемую и поклоняемую единым поклонением, веруемую и почитаемую от всякой словесной твари (в ипостасях), неслитно соединенных и нераздельно разделенных, что и непостижимо, — в Отца и Сына и Духа Святого, во Имя Которых мы и крестились, ибо так Господь заповедал крестить апостолам, сказав: *крестяще их во Имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28, 19).

Веруем во Единого Отца, Начало всего и Причину, не от кого-либо рожденного, Который один только не имеет причины и не рожден, Творца всего, но Отца, по естеству, Одного Единородного Сына Его, Господа же и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа; и в Изводителя Всесвятого Духа. И во Единого Сына Божия, Единородного Господа нашего, Иисуса Христа, рожденного от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, Несотворенного, Единосущного Отцу, чрез Которого все произошло. Говоря о Нем: прежде всех веков, мы показываем, что Его рождение — безвременно и безначально; ибо не из не-сущего приведен в бытие Сын Божий, Сияние Славы и образ Ипостаси Отчей (Евр. 1, 3), Живая Премудрость и Сила, Слово Ипостасное, Существенный, Совершенный и Живой Образ Невидимого Бога; но Он присно был с Отцом и в Отце, из Которого родился вечно, безначально. Ибо Отец никогда не существовал, когда не было бы Сына, но вместе Отец, вместе и Сын, от Него рожденный. Ибо Отец без Сына не назывался бы Отцом; если бы существовал когда-либо без Сына, то не был бы Отцом, и если после стал иметь Сына, то также после сделался Отцом, не будучи прежде Отцом, и подвергся бы изменению в том, что, не быв Отцом, стал Им, а такая мысль есть ужаснее всякой хулы на Бога, ибо нельзя сказать о Боге, чтобы Он не имел естественной силы рождения, а сила рождения состоит в способности родить из Себя, т. е. из Собственной Сущности, Существо, подобное Себе по Естеству.

Итак, нечестиво было бы утверждать о рождении Сына, что оно произошло во времени и что бытие Сына началось после Отца. Ибо мы исповедуем рождение Сына от Отца, то есть из Его естества. И если мы не допустим, что Сын изначала существовал вместе с Отцом, от Которого Он рожден, то введем изменение Ипостаси Отца в том, что Отец, не будучи Отцом (первоначаль-

но), после сделался Отцом. Правда, тварь произошла после, но не из существа Божия, а Волею и Силою Божиею приведена из небытия в бытие, и поэтому не произошло никакого изменения в Естестве Божием. Ибо рождение состоит в том, что из Сущности Рождающего производится Рождаемое, Подобное по Сущности; творение же и создание состоит в том, что творимое и созидаемое происходит извне, а не из Сущности Творящего и Созидающего, и есть совершенно неподобно по естеству.

Поэтому в Боге, Который Один только Бесстрастен, Неизменяем, Непреложен и всегда одинаков, бесстрастно как рождение, так и творение. Ибо, будучи по Естеству Бесстрастен и чужд истечения, потому что прост и несложен, Он не может подлежать ни страданию, ни истечению ни в рождении, ни в творении и не имеет нужды ни в чьем содействии. Но рождение (в Нем) безначально и вечно, так как оно есть действие Его Естества и происходит из Его Существа, иначе Рождающий потерпел бы изменение и был бы Бог первый и Бог последующий, и произошло бы приумножение. Творение же у Бога, как действие хотения, не совечно Богу. Ибо приводимое из небытия в бытие не может быть совечно Безначальному и всегда Сущему. Бог и человек творят неодинаково. Человек ничего не приводит из не-сущего в бытие, но, что делает, делает из прежде существовавшей материи, не только пожелав, но и прежде обдумав и представив в уме то, что хочет сделать, потом уже действует руками, принимает труды, утомление, а часто не достигает цели, когда усердное делание не выходит так, как хочется. Бог же, только восхотев, вывел все из не-сущего в бытие; равным образом не одинаково и рождает Бог и человек. Бог, будучи Безлетным и Безначальным, и Бесстрастным, и Свободным от истечения, и Бестелесным, и Единым только, и Бесконечным, и рождает безлетно и безначально, и бесстрастно, и без истечения, и вне сочетания, и непостижимое Его рождение не имеет ни начала, ни конца. Безначально рождает Он, потому что Неизменяем; без истечения потому, что Бесстрастен и Бестелесен; вне сочетания потому, что опять и Бестелесен, и есть Один только Бог, не имеющий нужды в ком-либо другом; бесконечно же и непрестанно потому, что и Безлетен, и Безвременен, и Бесконечен, и всегда одинаков, ибо Что Безначально, То Бесконечно, а что Бесконечно по благодати, то отнюдь не безначально, как, например, ангелы.

Итак, Присносущный Бог рождает Слово Свое, Совершенное, безначально и нескончаемо, чтобы не рождал во времени Бога, имеющий высшие времени и Естество, и Бытие. Человек же, как очевидно, рождает противоположным образом, потому что подлежит и рождению, и истлению, и истечению, и размножению, и облечен телом, и в естестве человеческом заключается пол мужеский и женский, и муж имеет нужду в пособии жены. Но да будет милостив Тот, Который выше всего и Который превосходит всякую мысль и разумение.

Итак, святая Кафолическая и Апостольская Церковь учит вместе и об Отце, и об Единородном Его Сыне, из Него рожденном безлетно, без истечения, бесстрастно и непостижимо так, как ведает это Один только Бог всяческих. Как вместе существуют и огонь, и свет, из него происходящий, — не прежде огонь, а потом уже свет, но вместе; и как свет, всегда рождающийся из огня, всегда есть в огне и никогда от него не отделяется, так и Сын рождается из Отца, никак не отделяясь от Него, но всегда пребывая в Нем. Но свет, неотделимо рождающийся от огня и всегда в нем пребывающий, не имеет собственной, по сравнению с огнем, ипостаси, ибо он есть природное свойство огня; Сын же Божий Единородный, из Отца рожденный Нераздельно и Неразлучно и в Нем всегда пребывающий, имеет Свою собственную Ипостась сравнительно с Ипостасью Отца.

Итак, Сын называется Словом и сиянием, потому что рожден от Отца без всякого сочетания и бесстрастно, и безлетно, и без истечения, и неразлучно; (называется) же Сыном и образом Отчей Ипостаси потому, что Он совершен, ипостасен и во всем подобен Отцу, кроме нерожденности; (называется) Единородным потому, что Он Один только от Одного Отца рожден единственным образом, ибо никакое другое рождение не подобно рождению Сына Божия, и нет другого Сына Божия. Дух Святой, хотя исходит от Отца, но не по образу рождения, а по образу исхождения. Здесь другой образ бытия, также непостижимый и неведомый, как и рождение Сына (Божия). Поэтому все, что имеет Отец, имеет и Сын, кроме нерож-

денности, которая означает не различие в Сущности или в достоинстве, а образ бытия, — подобно тому как Адам, который не рожден, ибо он — творение Божие, и Сиф, который рожден, ибо он — сын Адамов, и Ева, которая вышла из ребра Адамова, ибо она не была рождена, различаются друг от друга не по природе, ибо они — люди, но образом бытия...

Один только Отец нерожден, потому что Он имеет бытие не из Другой Какой-либо Ипостаси; и Один только Сын рожден, потому что из Сущности Отца родился безначально и безлетно; и один только Дух Святой исходящ, потому что из Сущности Отца не рождается, но исходит. Так учит Божественное Писание, хотя образ рождения и исхождения пребывает для нас непостижимым.

Должно знать и то, что наименования Отчества, Сыновства и Исхождения не от нас перенесены на блаженное Божество, но, напротив, нам переданы оттуда, как говорит Божественный апостол: *сего ради преклоняю колена моя ко Отцу, из Него же всяко Отечество на небесех и на земли* (Еф. 3, 14, 15).

Если же говорим, что Отец есть начало Сына и больше Его (Ин. 14, 28), то этим не показываем, что Он первенствует пред Сыном по времени или по Естеству, ибо чрез Него Отец *веки сотвори* (Евр. 1, 2). Не первенствует и в каком-либо другом отношении, если не в отношении причины, то есть потому, что Сын родился из Отца, а не Отец из Сына, что Отец есть виновник Сына по Естеству; подобно тому, как не говорим, что огонь происходит из света, но, напротив, свет от огня. Итак, когда услышим, что Отец есть начало и больше Сына, то должны разуметь Отца как Причину. И как не говорим, что огонь — одной сущности, а свет — другой, так нельзя говорить, что Отец — одной Сущности, а Сын — иной, но (оба) — одной и той же. И как говорим, что огонь сияет чрез выходящий из него свет, и не полагаем, что свет, происходящий от огня, есть служебный его орган, а, напротив, есть естественная его сила, так говорим и об Отце, что все, что делает Отец, делает чрез Единородного Сына Своего не как чрез служебное орудие, но как чрез Естественную и Ипостасную Силу; и как говорим, что огонь освещает, и опять говорим, что свет огня освещает, так все, что *творит Отец, и Сын такожде творит* (Ин. 5, 19). Но свет не имеет особенной от огня ипостаси; Сын же есть Совершенная Ипостась, неотлучная от Отчей Ипостаси. Невозможно, чтобы среди тварей был найден образ, во всем сходно показывающий в себе самом свойства Святой Троицы. Ибо сотворенное и сложное, скоротечное и изменчивое, описуемое и имеющее образ и тленное — как в точности объяснить чуждую всего этого Пресущественную Божественную Сущность? А известно, что всякая тварь подчинена большей части таких свойств и по самому естеству подлежит истлению.

Подобным образом веруем и во Единого Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца Исходящего и в Сыне Почивающего, Отцу и Сыну спокланяема и сславима, как Единосущного и Совечного; в Духа от Бога, Духа Правого, Владычествующего, Источника премудрости, жизни и освящения; в Бога, с Отцом и Сыном Сущего и называемого, Несозданного, Полноту, Творца, Вседержителя, Всесовершающего, Всесильного, бесконечно Могущественного, обладающего всякою тварию и неподчиненного господству, в Духа боготворящего, и небоготворимого, наполняющего и не наполняемого, сообщающего, но ничего не заимствующего, освящающего и не освящаемого, Утешителя, как принимающего моления всех, во всем подобного Отцу и Сыну, от Отца исходящего, чрез Сына подаваемого и воспринимаемого всею тварию, чрез Себя Самого творящего и осуществляющего все без изъятия, освящающего и сохраняющего, Ипостасного, существующего в Своей собственной Ипостаси, неотлучного и неотделимого от Отца и Сына, имеющего все, что имеет Отец и Сын, кроме нерожденности и рожденности, ибо Отец безвиновен и нерожден, потому что не есть от кого-либо, но Сам от Себя имеет бытие и из того, что имеет, ничего не имеет от другого; напротив, Он Сам есть для всего начало и причина того образа, как оно существует от природы. Сын же от Отца — по образу рождения; Дух же Святой, хотя также от Отца, но не по образу рождения, а по образу исхождения. Что, конечно, различие между рождением и исхождением есть, это мы узнали, но какой образ различия, этого никак не постигаем. (Знаем только, что) и рождение Сына, и исхождение Святого Духа происходят одновременно.

Итак, все, что имеет Сын, и Дух имеет от Отца, даже само бытие. И если что не-Отец, то не есть ни Сын, ни Дух; и если бы чего не имел Отец, того не имеет Сын и Дух, но чрез Отца, то есть потому что существует Отец, существует Сын и Дух, и чрез Отца имеет Сын, также и Дух все, что имеет, потому, то есть, что Отец имеет все это, — кроме нерожденности и рождения, и исхождения. Ибо одними только Ипостасными свойствами и различаются между Собою Три Святые Ипостаси, нераздельно различаемые не по сущности, а по отличительному свойству каждой Ипостаси.

Говорим же, что каждое из этих Трех Лиц имеет совершенную Ипостась, для того, чтобы нам не принять совершенной природы за одну — сложенную из трех несовершенных, но за Единую Простую Сущность в Трех Совершенных Ипостасях, которая выше и впереди совершенства. Ибо все, составляемое из несовершенного, необходимо есть сложно, но из Совершенных Ипостасей не может произойти сложение, почему мы и не говорим, что вид из Ипостасей, но — в Ипостасях. Из несовершенного, сказали, т. е. из того, что не представляет собою целого вида той вещи, которая из него составляется. Так, камень, дерево и железо сами в себе совершенны по своей природе, но в отношении к дому, который из них строится, каждое несовершенно, потому что каждое, отдельно взятое, не есть дом.

Итак, мы называем Ипостаси (Святой Троицы) совершенными, чтобы не ввести сложности в Божеское естество, ибо сложение — начало раздора. И опять говорим, что три Ипостаси находятся одна в другой взаимно, чтобы не ввести множества и толпы богов. Исповедуя Три Ипостаси, признаем несложность и неслитность (в Божестве), а исповедуя, что эти Ипостаси Единосущны Одна Другой, и признавая в них тождество воли, действия, силы, власти и, если можно сказать, движения, мы признаем их нераздельность и то, что Бог есть Един, ибо Бог, Слово и Дух Его истинно Один Бог...

Отец, и Сын, и Святой Дух во всем Едино, кроме нерожденности, рождения и исхождения, мыслию же разделенное, ибо мы знаем Единого Бога, но замечаем мыслию различие только по свойствам, т. е. Отчеству, Сыновству и Исхождению, как различаем причину, зависящее от причины и совершенство ипостаси, или образ бытия. Ибо в отношении к Неописуемому Божеству мы не можем говорить ни о местном расстоянии, как в отношении к нам, потому что Ипостаси находятся одна в другой, не сливаясь, впрочем, но соединяясь, по слову Господа, сказавшего: *Аз во Отце и Отец во Мне* (Ин. 14, 11), — ни о различии хотения, или мысли, или действия, или силы, или чего другого, что производит в нас действенное и совершенное разделение. Поэтому об Отце, Сыне и Святом Духе говорим не как о трех Богах, но, вернее, как об Едином Боге, Святой Троице, так как Сын и Дух возводятся к Одному Виновнику, но не слагаются и не сливаются, как сливал Савеллий *, ибо Они соединяются, как мы говорили, не сливаясь, но совокупно друг с другом пребывая и друг друга проникая без всякого смешения и слияния, и так, что не существуют один вне другого или не разделяются в сущности, согласно Ариеву разделению, ибо, чтобы сказать кратко, Божество Нераздельно в разделенном, подобно тому, как в трех солнцах, тесно друг к другу примыкающих и никаким расстоянием не разделяемых, одно и смешение света, и слияние.

Поэтому, когда смотрим на Божество, на Первую Причину, на Единодержавие, на Единство и Тождество Божества и, так сказать, на движение и хотение, на тождество Сущности, силы, действия и господства, — тогда воображаем себе Одно. Когда же смотрим на то, в чем есть Божество, или, чтобы сказать точнее, что есть Божество, и на то, что оттуда — из Первой Причины существует вечно, равносильно и нераздельно, то есть на Ипостаси Сына и Духа, — то будет Три, Коим поклоняемся. Один Отец — Отец и Безначальный, т. е. Безвиновный **, ибо Он — не от кого-либо. Один Сын — Сын, но не безначальный, т. е. не безвиновный, ибо Он — от Отца. Если же взять начало по времени, то и Безначальный, ибо Он — Творец времен и не подчинен времени. Один Дух — Святой Дух, происходящий из Отца, но не по образу сыновнему, а по образу исхождения. Так ни Отец не утратил нерождения чрез то, что родил, ни Сын — рождения чрез то, что родился из нерожденного, ибо как иначе? — ни

---

* Еретик IV в.

** Беспричинный.

Дух не преложился ни в Отца, ни в Сына чрез то, что он произошел и потому, что Он Бог, ибо свойство неизменяемо, иначе как бы оно оставалось свойством, если бы изменялось и прелагалось? Если Отец есть Сын, то уже не Отец в собственном смысле, ибо в собственном смысле только Один Отец; и если Сын есть Отец, то Он не есть в собственном смысле Сын, ибо Один в собственном смысле Сын; Один и Дух Святой.

Должно же знать, что мы не говорим, что Отец происходит от кого-либо, но Самого называем Отцом Сына. Не говорим, что Сын — причина, не говорим и того, что Он — Отец, но говорим, что Он и от Отца и Сын Отца. И о Святом Духе говорим, что Он от Отца, и называем Его Духом Отца, но не говорим, что Дух и от Сына, а называем Его Духом Сына, как говорит Божественный апостол: *аще кто Духа Христова не имать, сей несть Егов* (Рим. 8, 9), и исповедуем, что Он и открылся нам, и преподается нам чрез Сына, ибо сказано: *дуну и глагола им* (ученикам Своим): *приимите Дух Свят* (Ин. 20, 22); подобно тому, как луч и сияние (происходят) от солнца, ибо оно есть источник и луча, и сияния, но сияние чрез луч нам сообщается, и оно освещает нас и приемлется нами. О Сыне же не говорим ни того, что Он — Сын Духа, ни того, что Он — от Духа.

Вера и жизнь христианская по учению святых отцов и учителей Церкви. Вып. 3. — **О Триедином Боге.** Петроград, 1915

О «Точном изложении Православной веры» святого Иоанна Дамаскина

Вера — необходимое условие спасения. Истину эту засвидетельствовал Сам Господь Иисус Христос. Посылая учеников на проповедь, Он сказал: «Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет» (Мк. 16, 16).

Но спасительна только та вера, которая согласна с преданием Церкви, «ибо тот, кто не верует согласно с преданием Кафолической Церкви, — не верен».

От того, как человек верит, зависит и вся его нравственная жизнь. Жизнь и вера всегда имели и имеют тесную связь.

Христианин стремится к святости потому, что верует в Бога — Существо Святейшее, ненавидящее грех. Христианин проникнут идеей всепрощения, ибо Сам Отец Небесный, по учению Христа Спасителя, милосерд ко всем. В основе братства и любви между всеми народами — не что иное, как вера в единство человеческого рода.

Без веры в Иисуса Христа как нашего Искупителя нет основания веровать во спасение. Поэтому святые отцы всегда боролись за то, чтобы в чистоте сохранить вероучительные Истины, открытые Самим Богом.

Любовь к ближним, по апостольскому учению, состоит не в том, чтобы равнодушно смотреть на их заблуждения, а в том, чтобы отвращать их от заблуждений и чрез то спасать от вечной смерти (Иак. 5, 19).

Борьбе за чистоту Православной веры посвятил свою жизнь один из великих учителей Церкви Христовой — святой Иоанн Дамаскин (675—776 гг.). Когда на Востоке со всей остротой встали вопросы, какие убеждения, взгляды, верования признать за правильные, какие отвергнуть, какое учение признать истинно православным, какое еретическим, ложным, не согласным с учением Церкви, преподобный отец составляет свою замечательную книгу — «Точное изложение Православной веры».

В «Точном изложении Православной веры» преподобный Иоанн Дамаскин, используя обширную святоотеческую письменность, подводит итог восточному патристическому богословию, систематизирует его в соответствии с запросами времени.

Благодатный огонь святоотеческих творений возгорелся и в его душе, поэтому он излагал святоотеческое учение об истинах христианской веры и как свое личное убеждение, как свое собственное исповедание.

«Точное изложение Православной веры» святой Иоанн Дамаскин начинает с решительного утверждения непознаваемости Бога: «После же первой и блаженной Природы, — говорит святой отец, — никто — не из людей только, но даже и из премирных сил, и самих, говорю, Херувимов и Серафимов — никогда не познал Бога, если кому не открыл Он Сам» (с. 2).

Все существующее в мире сотворено Богом, Который бесконечен, и естественно, что тварь, обусловленная и местом, и временем, никогда не сможет постичь бесконечную Его природу. «Сказать о Боге, что Он есть по существу, невозможно. Скорее, более свойственно говорить (о Нем) чрез удаление всего. Ибо Он не есть что-либо из сущего: не как не-сущий, но как сущий выше всего, что существует, и выше самого бытия. Ибо, если знания (вращаются около) того, что существует, то, что превышает знания, во всяком случае, будет выше и действительности. И наоборот, то, что превышает действительность, выше и знания» (там же).

Хотя Бог и непостижим в Своем существе, это еще не значит, что Он совершенно не доступен для человеческого познания. Знание того, что Бог существует, всеяно в нас Им Самим естественным образом (с. 2). Правда, Богопознание относительно, оно обусловлива-

Ссылки в тексте даются по изд. СПб., 1894.

ется, с одной стороны, неоспоримым бытием Бога — «Что действительно Бог существует, нет сомнения», — с другой — невозможностью абсолютного Его постижения и словесного выражения.

«Желающему говорить или слушать о Боге, конечно, должно ясно знать, что из относящегося к учению о Боге и воплощении как не все неизреченно, так и не все может быть выражено речью; и не все не доступно познанию, и не все доступно ему; и одно есть то, что можно познать, и другое — то, что можно выразить речью, подобно тому, как одно есть говорить и другое — познавать» (с. 3).

Знания же о Боге сообщаются Самим Творцом чрез Откровение естественное и сверхъестественное, но в такой мере, сколько они полезны для спасения, и «поэтому, как знающий все и заботящийся о полезном для каждого, Он открыл то, что узнать нам было полезно, а что именно превышало наши силы и разумение, о том умолчал» (с. 2). Исчерпывающим и абсолютным знанием Самого Себя обладает только Бог, ибо Он есть Дух, а, по слову апостола, «Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор. 2, 10). Для людей достаточно знать о Боге то, что им открыто чрез Божественное Откровение. «Невозможно сказать что-либо о Боге или вообще подумать что-либо вопреки тому, что по Божескому определению объявлено нам или сказано и открыто Божественными изречениями и Ветхого, и Нового Завета» (с. 4).

Хотя Бог и непостижим полностью в Своем существе, все же в какой-то степени, по слову апостола, «как зерцалом в гадании», мы можем приблизиться к понятию о Его внутренней природе чрез свойства, которыми Он обнаруживает Себя в мире. Будучи Источником всего существующего, Бог обладает полнотою всесовершеннейшего бытия и чужд какого бы то ни было недостатка, а также Сам, будучи причиной всего, не обусловливается никакой причиной, к Нему неприложимы пространственно-временные категории. Наиболее точно выражает Божественную сущность из всех имен, приписываемых Богу, — Сый. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Из всех имен, приписываемых Богу, более главное — Сый, как и Сам Он, отвечая Моисею на горе, говорит: *тако речеши Сыном Израилевым: Сый посла мя.* Ибо, всё совместив в Себе, Он имеет бытие, как бы некоторое море сущности, — беспредельное и неограниченное» (с. 28).

По Своей природе Бог есть Дух чистейший, и поэтому «Божественная природа чрез все проникает, не смешиваясь с этим... Простым ведением она узнает все, как настоящее, так и прошедшее, также и будущее прежде бытия их» (с. 42).

Все же, что мы говорим о Боге, приписывая Ему человеческие свойства, должно понимать символически, так как «имеет очень возвышенный смысл, ибо Божество — просто и не имеет формы» (с. 30).

Как Дух невещественный Бог не имеет какой-либо формы и места пребывания, «ибо Он Сам — место Себя Самого, все наполняя и будучи выше всего, и Сам содержа все» (с. 37).

Всё, что говорится о единстве Бога, относится к Его природе, однако же, будучи Единым по Существу, Бог Троичен в Лицах, но это не означает многобожия: хотя Бог и имеет три Лица, все же это Один Бог. Хотя

ипостасно Лица Святой Троицы и различаются Друг от Друга, но не противопоставляются, потому что имеют Единую неделимую природу, причем эту природу Бог имеет одинаково: и как Божественное Триединство в Единичности Своей, и как каждая Ипостась в бытии Своем; «Единосущен» не только Сын Отцу, но и Святой Дух Отцу и Сыну. Три Ипостаси имеют Свою природу не сообща, не в общем владении, и, однако, не каждая для Себя, но как Единую для всех: «Об Отце и Сыне, и Святом Духе говорим не как о трех Богах, но вернее как об Едином Боге, Святой Троице» (с. 25).

Бог совершенно побеждает личное обособление и отождествляет три во едино. Каждое Лицо Святой Троицы обладает всеми Божественными достоинствами. Для человеческого

разума трудно постичь эту величайшую тайну Пресвятой Троицы.

«Всякий раз, как я подумаю об одной из Ипостасей,— говорит святой Иоанн Дамаскин, — я понимаю Ее совершенным Богом, совершенною сущностью» (с. 35).

Каждая Ипостась Святой Троицы имеет личные непреходящие и общие существенные свойства, которые глубоко связаны между собой.

Каждая из трех Ипостасей заключает в Себе единство, единую природу свойственным Ей образом, который, хотя и отличает Ее от двух других Лиц, в то же время создает неразделимую связь, соединяющую Трех. «Нерождаемость, рождение и исхождение... только этими ипостасными свойствами и различаются между собой три святые Ипостаси, нераздельно различаемые не по сущности, а по отличительному свойству каждой Ипостаси», «ибо Отец, и Сын, и Святой Дух во всем едины, кроме нерождаемости, рождения и исхождения».

Характерной особенностью Лиц Святой Троицы, отличающей их друг от друга, является образ Их происхождения.

Отец есть начало единства в Святой Троице. Бог Сын и Дух Святый соединены с Богом Отцом чрез рождение и исхождение. При этом Лица и природа Святой Троицы немыслимы в отдельности. Отец как Источник всякого Божества в Троице изводит Сына и Святого Духа, сообщая Им свою природу, которая, однако, остается единой и нераздельной.

Отец «Сам от Себя имеет бытие и из того, что имеет, ничего не имеет от другого; напротив, Он Сам есть для всего начало и причина...» Итак, всё, что имеет Сын, «Дух имеет от Отца, даже само бытие... Когда мы рассматриваем в Боге Первопричину, единоначалие... мы видим Единицу. Но когда мы рассматриваем Тех, в Ком Божество, или, вернее, Тех, Которые Сами Божество, Лица, Которые происходят из Первопричины, то есть Ипостаси Сына и Духа, тогда мы покланяемся Трем».

Связь между собой Трех Ипостасей у святого Иоанна Дамаскина устанавливается на основании принципа виновничества Отца, как у каппадокийцев, с той, однако, разницей, что у святого Иоанна Дамаскина она конкретнее в отношении не только каждой из Ипостасей к Отцу, но и в их троичном взаимоотношении. Однако превратно думать, что Сын и Дух Святый ниже Отца,— Он является Первопричиной лишь в силу Своего ипостасного свойства.

Если об Отце говорится, что Он причина двух других Ипостасей, то этим не вводится иерархия, потому применительно к понятию о Боге немыслимы наши земные категории, где причина всегда предшествует следствию; в Боге причина как совершенство личной любви не может производить следствия менее совершенные. Существенным свойством Сына Божия является рождение, что и отличает Его от Отца и Духа Святаго.

«Он — совершен и ипостасен, во всем равен Отцу, кроме нерождаемости» (с. 19). Дух Святый также во всем равен Отцу и Сыну. «Бог... Дух Святый, Сила освятительная, ипостасная, от Отца исходящая... единосущная с Отцом и Сыном» (с. 40). Дух Святый, как и Сын, исходит от Отца, но и не от Сына, как учит католическая Церковь. Святой Иоанн Дамаскин учит: «О Духе Святом говорим, что Он — от Отца, и называем Его Духом Отца. Но не говорим, что Дух — от Сына» (с. 27).

Хотя нам чрез Откровение известно, что Сын и Дух Святый получают Свое бытие от Отца чрез рождение и исхождение, но сам образ рождения и исхождения для нас покрыт непроницаемой тайной, ибо «...невозможно, чтоб среди твари был найден образ, во всем сходно показывающий в себе самом свойства Святой Троицы» (с. 21).

Бог есть любовь, и сотворение мира есть действие любви Божией, ее самооткровение. Бог, будучи благ, пожелал, чтобы и нечто отличное от Него участвовало в Его благости. «Благо — бытие, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — и причина бытия» (с. 34).

Творение мира как видимого, так и невидимого не совечно Богу, «так как то, что выводится из не-сущего, по природе не способно быть совечным безначальному и всегда сущему» (с. 17). Творит мир Господь в буквальном смысле слова «из ничего» собственным волеизъявлением. Для тварного разума эта истина непостижима и принимается на веру.

Поэтому святой Иоанн Дамаскин и противопоставляет акт творения рождению Сына.

Мир сотворен во времени, но мысль о творении присуща Богу от вечности. «Бог созерцал все вещи прежде бытия их от вечности; и каждая вещь получает бытие свое, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — в определенное время, согласно с Его соединенной с хотением мыслию, которая есть предопределение и образ, и план».

Творение есть общее дело Пресвятой Троицы, но три Лица являются причиной тварного бытия различным и вместе единым образом (Троичная антиномия).

Первыми тварными существами были ангелы, их Господь создал «по образу Своему бестелесною природою» (с. 45). Будучи бестелесными, они неописуемы; по благодати, данной им от Бога, они выше всех тварей и непосредственно лицезреют Бога.

Ангелы одарены умом и свободною волею, они бессмертны, но не по природе, а по благодати. «Какой они сущности, знает Один только Бог» (там же).

Как тварные существа они ограничиваются «временем и местом, хотя и в духовном смысле» (с. 38). Они не могут в одно и то же время действовать в нескольких местах. Свободе ангелов было предоставлено самоопределение в отношении к Богу, причем состояние неверия или неведения было для совершенных существ духовных исключено: ангелы непосредственно знают Бога, их назначение — любить Его, искать же Бога свойственно только человеку. Их падение приравнивается человеческой смерти. «Должно же знать, что чем именно служит для людей смерть, этим для Ангелов служит падение, ибо после падения для них невозможно покаяние, подобно тому как и для людей оно невозможно после смерти» (с. 51).

Различаются они друг от друга «светом и положением». Высшие ангелы сообщают свет и знания низшим. «Они пребывают на небе и имеют одно занятие: воспевать хвалу Богу и служить Божественной Его воле» (с. 48).

Кроме добрых, существуют злые ангелы, или демоны. Будучи одной природы с ангелами добрыми, они добровольно уклонились ко злу. Они не имеют власти над кем бы то ни было,

если только не попустит им Бог, как было с Иовом.

При творении мира видимого Бог непосредственно осуществил в бытии собственно не мир, а только безвидный хаос элементов бытия (Быт. 1, 1—2). Но всемогущая сила Божественного творчества сообщила природе этого хаоса неизменный закон планомерного развития, и потому, как только появился хаос, в нем последовательно стало совершаться то самое, что говорит о нем Бог (Быт. 1, 3, 6—7, 9, 11, 14—15; 20, 24), т. е. в необходимых процессах своего механического творчества природа стала постепенно осуществлять то, что предвечно заключалось в Божественной мысли о мире (с. 51).

Человек как венец творения мира видимого был создан новым Божественным актом: из земли была создана плоть человека и чрез дуновение даны ему бессмертная душа и разум.

По мысли святого Иоанна Дамаскина, «тело и душа сотворены в одно время» (с. 79).

Таким образом, человек вместил в себя мир духовный, невидимый, и материальный, видимый.

Сотворив человека «по природе безгрешным и по воле — независимым» (с. 81), Господь даровал ему свободу в выборе добра и зла. Человек имел возможность преуспевать в добре, получая содействие со стороны благодати, но он мог и «очутиться в зле по причине обладания свободною волею. Ибо добродетель не есть что-либо, совершаемое по принуждению» (с. 81).

Сотворив человека по образу Своему, Господь соделал его участником Божественной благодати, «допустив его до общения с Собою» (с. 116). И если бы человек не нарушил заповедь, данную ему от Бога, то он и сам бы был богом, но не по существу, а по благодати, достиг бы такого состояния святости, какое только возможно для тварной природы, и уподобился бы ангелам, которые «после добровольного выбора добродетели возымели, при содействии благодати, неподвижное пребывание в добре» (с. 117).

Но человек не выполнил высокого назначения, к которому был призван. Нарушив заповедь Божию, он не только утратил бессмертие и подвергся тлению, но и внес дисгармонию в весь мир, так что до сих пор «тварь стенает, ожидая избавления».

Господь постоянно печется о мире, ибо Он — источник всякого блага. Сохранение и попечение о мире видимом и невидимом называются Промыслом Божиим. Святой Иоанн Дамаскин учит: «Промысл есть воля Божия, по которой все сущее целесообразным способом управляется» (с. 111). Цель Божественного Промысла не в том, чтобы доставлять мирную и безмятежную жизнь на земле, но все направлять к вечным ценностям, к жизни с Богом: «Как мудрый, Он заботится о сущем наилучшим образом» (с. 112).

Наиболее очевиден Промысл Божий в деле спасения человека, его воссоздания. Адам не исполнил своего назначения. Он не сумел достичь единения с Богом и обожения тварного мира. То, что он не осуществил, будучи в раю, стало для него невозможным после грехопадения. Но Божественный план не был уничтожен: Второй Адам, воплотившийся Сын Божий, второе Лицо Святой Троицы, пришел на землю, чтобы спасти падшего человека от власти греха и самого страшного его следствия — смерти. Воплотившись от Пресвятой Девы Марии и от Духа Свята, Сын Божий, «будучи совершенным богом, делается совершенным человеком, и совершается дело, новейшее из всего нового» (с. 121).

Будучи совершенным Богом по естеству, Сын Божий становится и совершенным человеком. При этом оба естества соединились в Богочеловеке непреложно и неизменно. В этом заключена вся тайна нашего спасения. Если нет во Христе единства личности, значит, наша природа не воспринята Богом и Воплощение уже не «физическое восстановление». Если во Христе нет истинного единства, то нет и возможности соединения человека с Богом, значит, все учение о спасении лишается своего онтологического основания: мы по-прежнему разлучены с Богом, обожение для нас закрыто.

«Итак, — говорит святой Иоанн Дамаскин,— один есть Христос, совершенный Бог и совершенный человек... в единой Ипостаси Слова» (с. 140).

Каждый человек, желающий воспользоваться искупительными плодами Иисуса Христа и получить спасение, должен креститься во имя Святой Троицы. «А те, которые не крещены во Имя Святой Троицы, этим должно перекрещиваться», — учит святой Иоанн Дамаскин (с. 208). И не верно то крещение, которое бывает лишь во имя Христово, потому что невозможно уверовать во Христа тем, которые не научены исповеданию, имеющему своим предметом Отца и Сына, и Святого Духа» (с. 209).

В крещении человек получает полное отпущение грехов, но «благодать Духа сообщается по мере веры и предварительного очищения» (с. 210).

Человек как состоящий из двух естеств — души и тела нуждается и в двоякой пище — физической и духовной. В пищу духовную Господь наш Иисус Христос дал нам Свою Пречистую Плоть и Кровь в таинстве Евхаристии, которые подаются под видом хлеба и вина.

«Хлеб и вино берутся потому, что Бог знает человеческую немощь, ибо в большинстве случаев она с досадой отвращается от того, что сделано не согласно с обычаем. Поэтому, проявляя Свое обычное снисхождение, Он чрез то, что близко естеству, совершает то, что выше естества» (с. 222). Каким образом происходит преложение хлеба в Тело Христово и вина в Кровь,—для нас непостижимо. Но приступать к Чаше должно достойно и с верою, чтобы за неверие и недостойное причастие не постигло наказание.

Чрез причащение мы соединяемся в теснейший союз со Христом и друг с другом, «так как мы причащаемся от Единого Хлеба, то все делаемся единым Телом Христовым и единою Кровию и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со Христом» (с. 225).

Основным источником духовных сил, дающих христианину возможность, несмотря на противодействия со стороны зла, совершенствоваться в добре, является вера в воскресение мертвых и будущее мздовоздаяние.

Воскреснет человек с тем телом, которое он имел в земной жизни. «Если смерть определяют, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — как отделение души от тела, то воскресение есть, конечно, вторичное соединение и души и тела и вторичное воздвижение разрешившегося и умершего живого существа» (с. 267).

Если бы не было Воскресения, то «нет и Бога, нет и Промысла». О том, что воскресение будет непременно, засвидетельствовал Христос, воскреснув из мертвых. Вся сущность христианства сводится к проповеди о Христе Воскресшем.

Каким образом воскреснут мертвые, мы не знаем, но ясно одно, что для Бога нет невозможного, ибо Он есть Творец всяческих. «Итак, мы воскреснем, так как души опять соединятся с телами, делающимися бессмертными... и явимся к страшному судейскому Христову седалищу».

Всё, что известно было о вере Христовой на протяжении семи столетий, определено в Слове Божием, Соборами Вселенскими и Поместными, знаменитыми учителями Церкви, святой Иоанн Дамаскин собрал, систематизировал и адресовал христианам, обретшим в его труде ценнейшее вероучительное руководство. Творение Иоанна Дамаскина — замечательнейшее явление в истории науки догматического богословия. Строгая верность богословской системы Дамаскина духу древней Вселенской Церкви обязывает каждого верного христианина, желающего проникнуться высокими христианскими истинами, изучать «Точное изложение Православной веры».

Иеромонах ФЕОФАН (Ашурков)

Святой Иоанн Дамаскин об иконопочитании

Преподобный Иоанн родился в конце VII-го столетия (около 680 г.) в городе Дамаске. С ранних лет его воспитанием занимался благочестивый и образованный инок Косма. Достигнув зрелого возраста, ученик в совершенстве овладел знаниями риторики, диалектики, астрономии, физики, философии, музыки, а особенно преуспевал в христианском богословии. Имея своим наставником монаха, устремленного к высоким духовным идеалам, Иоанн, не менее чем в науках, преуспевал и в добродетельной жизни; его отличали скромность, благочестие и благотворительность. После смерти своего отца, министра при дворе государя, сын занял место покойного, а вскоре был назначен правителем города Дамаска. 30—35 лет было молодому градоправителю, когда греческой империей стал управлять Лев Исаврянин (717—741 гг.), начавший гонение на христиан за иконопочитание. После первого указа императора об уничтожении икон (726 г.) Дамаскин отправил в Константинополь патриарху и народу свое первое послание в защиту святых икон, в котором доказал законность почитания их и опроверг все возражения иконоборцев. Вскоре ревностный защитник икон пишет второе, а затем и третье «Слово против порицающих святые иконы», ставшие оружием христиан в борьбе с злочестивой ересью: «Послания его читались с жаждою в Константинополе и в других местах; немощные поддержаны ими в Православии, а сильные укреплялись в силе». Не имея возможности действовать открыто против правителя г. Дамаска, император Лев Исаврянин прибег к подлогу: он оклеветал своего противника — обвинил в измене правителю. Веря доносу императора, калиф приказал отрубить невинному руку.

После того, как страстотерпцу возвратили усеченную руку, он удалился с ней в свою комнату, где слезно молился перед образом Пречистой Девы. За молитвой страдалец уснул, а пробудившись от сна, обнаружил себя в полном здравии. Узнав о чудесном приращении руки оклеветанного Львом градоправителя, калиф умолял его остаться при дворе, но смиренный Иоанн решил оставить город и уйти в Лавру святого Саввы Освященного. До конца своих дней Иоанн Дамаскин пробыл в той обители и скончался на 102 году своей жизни.

Из всех сочинений преподобного Иоанна особое место занимают «Три защитительных слова против порицающих святые иконы и изображения» и «Изложение православной веры». В первом «собрано и сгруппировано все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к вопросу об иконопочитании» [1]. «В трех речах,— говорит А. Бронзов,— ты, читатель, имеешь чистое и истинное изложение церковного учения об изображениях Христа и святых, которые должны быть почитаемы» нами [2].

Важнейшими источниками, которыми пользовался Святой в исследовании данного вопроса, служили для него книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и обширная святоотеческая литература.

«В древности,— говорит Преподобный,— Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался», потому что невозможно отобразить того, что нематериально, не имеет фигуры, неописуемо и необъятно [3]. В Священном Писании прямо указано: *Бога не видел никто никогда* (Ин. 1, 18) и *не может человек увидеть Бога* (Исх. 33, 20). Запрещал Господь еврейскому народу воспроизводить и какое-либо подобие Божества, говоря: *не делай себе кумира и никакого изображения* (Исх. 20, 4). Поэтому и святой апостол Павел восклицает: *Мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого* (Деян. 17, 29). Многое и другое говорилось в Ветхом Завете *отцам в пророках*, но *в последние дни сии* (Бог) *говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил* (Евр. 1, 1, 2).

Теперь, когда *Бог явился во плоти* и жил с людьми, «мы не находимся больше под детоводительством,— говорит Преподобный,— так как пережили детство, получили от Бога способность различия» и знаем, что можно изображать и что неописуемо (с. 392, 350). Поскольку «бестелесный и не имеющий формы», количества и величины «несравненный ввиду превосходства Своей природы, сущий во образе Божием, принявший зрак раба», облекся в телесный образ, «тогда начертай Его на

[1] Бронзов А. Святой Иоанн Дамаскин. «Три защитительных слова». СПб., 1893, с. 22.

[2] Там же, с. 35.

[3] Святой Иоанн Дамаскин. Творения. Т. I. СПб., 1913, с. 354. Ниже страницы, указывающие ссылки на это издание, даны в скобках.

доске и возложи для созерцания Того, Который допустил, чтобы Его видели. Начертай неизреченное Его снисхождение, рождение от Девы, крещение во Иордане, преображение на Фаворе, страдания, смерть, чудеса... спасительный крест, гроб, воскресение, восшествие на небеса — все пиши — и словом, и красками» (с. 350—351). «С уверенностью изображай Бога невидимого,— говорит святой Иоанн,— не как Невидимого, но как сделавшегося видимым ради нас участием в плоти и крови». Не Невидимое Божество изображай, но виденную плоть Бога, потому что если душу невозможно изобразить, то «насколько же более Бога, и душе давшего свойство нематериальности» (с. 349). Как не «изображать того,— продолжает Преподобный,— что уподобилось нашему собственному естеству, чего сильно желаем, но чего нет налицо, чего нельзя видеть?.. И Григорий Богослов говорит, что ум, несмотря на большое старание отрешиться от телесного, совершенно неспособен на это; но невидимое Бога *от создания мира через рассматривание творений видимы* (Рим. 1, 20), ибо видим в тварях образы, показывающие нам тускло Божественные откровения, когда, например, говорим, что Святая Безначальная Троица изображается через солнце, свет и луч или через ум, слово и дух, которые в нас, или через растение, цвет и запах розы» (с. 352).

Изображая Бога так, мы не уподобляемся идолопоклонникам, ибо поклоняемся не материи, но Творцу, Который стал материальным ради нас и вошел в наше тело, чтобы посредством его спасти человечество. Почитаем и те материальные предметы, через которые совершено наше спасение: треблаженное древо Креста, всесвятое Евангелие и, прежде всего, Пречистое Тело и Честную Кровь Христа, Которые имеют благодатные свойства и Божественную силу (с. 354).

Если же найдутся такие, которые считают необходимым только разумное единение с Богом, то тогда, по мысли Преподобного, нужно отвергнуть все «посредством материи совершаемое: Божественные Таинства, хлеб, вино», изображение креста и тому подобное, так как все это материя. Тогда нужно отвергнуть или почитание всего, или не отрицать и почитания икон, потому что «материальным предметам дается Божественная благодать ради имен на них изображенных» (с. 363). Поэтому мы «поклоняемся всему, что Твое (Господи),— говорит святой Иоанн,— и с горячей любовью объемлем Твое Божество, силу, благость, милосердие к нам, снисхождение, воплощение. И как боимся прикоснуться к раскаленному железу не ради естества железа, но из-за соединенного с ним огня, так поклоняюсь и плоти Твоей не ради естества плоти, но ради соединенного с Ней ипостасного Божества» (с. 372). «Поклоняюсь иконе Христа»,— продолжает Преподобный словами святого Леонтия, не ради вещества дерева и красок, но «поклоняюсь неодушевленному образу Христа, через него я думаю поклоняться Самому Христу» как воплощенному Богу (с. 423). Припадаю к иконе Пресвятой Девы Богородицы как Матери Сына Божия, к иконам святых, как друзей Божиих, боровшихся с грехом и подражавших Христу «пролитием крови за Него» и шедших по Его следам. «Изображение их подвигов и страданий ставлю перед глазами, чтобы освящаться через них и возбуждаться к ревностному подражанию. Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу,—говорит Божественный Василий» (с. 367).

Яснее иконы ничто не «может показать, что изображения заменяют неграмотным книги и являются немолчными вестниками чести святых, поучая беззвучным голосом созерцающих их и освящая зрение. У меня нет множества книг. Я не имею досуга для чтения. Вхожу в общую врачебницу душ — церковь, подавляемый заботами, как терниями», но красота влечет меня к «созерцанию картины, подобно лугу, услаждает зрение и незаметно открывает душе славу Божию. Вижу терпение мученика, раздаяние венцов и, как огнем, возбуждаюсь к соревнованию произволением. Падая, я поклоняюсь Богу через мученика и получаю» утешение (с. 365).

«А что иконы и поклонение им не новое изобретение, но древнее церковное предание,— в доказательство этого» преподобный Иоанн приводит ряд мест из Священного Писания. Вот одно из них. Господь в Евангелии от Матфея говорит: *Ваши блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат; ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали* (Мф. 13, 16, 17) (с. 383). Святые апостолы видели Господа лицом к лицу. И мы, подобно святым ученикам Господа, хотим видеть Христа. Душа наша, по мысли Преподобного, «как бы покрыта завесою», которая делает невозможным для нас достигнуть мысленного воображения, помимо телесного посредства. «Как благодаря чувственным словам мы слышим телесными ушами, а думаем о духовном, так и через телесное созерцание восходим к духовному» ведению (с. 398).

В каждом из трех слов святой Иоанн дает краткое определение святой иконе. «Икона,— пишет он в своем втором слове,— есть триумф и объявление, и подпись в память победы отличившихся и одержавших верх — и стыда побежденных и низверженных демонов» (с. 379). Она — «зеркало и намек, приспособленный к грубости нашего тела, ибо ум (как уже говорилось выше) при всем старании не может отрешиться от условий телесного» (с. 375). «Иконы суть видимое невидимого и не имеющего фигуры, но телесно изображенного ради слабости понимания, ибо и Божественное Писание приписывает образы Богу и ангелам» (с. 351—352).

«Божественная красота» святых изображений, говорит блаженный Иоанн словами святого Григория Нисского, «блистает не какою-нибудь фигурою и не красотою образа, благодаря прелести красок, но созерцается в неизреченном блаженстве сообразно с добродетелью. Человеческие образы живописцы переносят на доски при помощи красок, располагая, благодаря искусству подражания, надлежащие и соответствующие краски так, что красота первообраза, благодаря точности, переходит в подобие» (с. 366). Поэтому святые, изображенные на иконах, заслуживают поклонения «не по естеству, но потому, что имеют в себе Поклоняемого по естеству; подобно тому, как раскаленное железо не по естеству недоступно прикосновению и жгуче, но по участию в том, что жгучее по естеству. Им совершается поклонение, как прославленным Богом, как тем, которые стали, при помощи Божией, врачами и благодетелями приступающим с ве-

рою, — но не как богам и благодетелям по естеству, но как рабам и служителям Божиим, за любовь к Нему получившим дерзновение» (с. 407).

Если цель святых икон «истинная и правильная и они служат к славе Бога и святых Его, к ревности в добродетели, к избежанию зла и спасению душ, то нужно принимать их и почитать, как изображения, и подражания, и пособия, и книги для неграмотных, и поклоняться им, и лобызать, и приветствовать очами, и устами, и сердцем, как подобие воплотившегося Бога, или Его Матери, или святых общников страданий и славы Христовой, победителей и низложителей диавола и демонов» (с. 378). Если «тень апостолов, платки и полотенца прогоняли болезни, обращали в бегство демонов,— как же не прославлять... изображения святых?» (с. 359).

В конце третьего слова святой Иоанн Дамаскин говорит об образах и видах поклонения им. «Образ — τύπος (т. е. отображение реальности) есть подобие, и пример, и изображение чего-нибудь, показывающее то, что на нем изображено. Не во всем же совершенно образ подобен первообразу, т. е. изображенному, но одно есть образ, а другое — изображенное, и различие их совершенно ясно, хотя и то, и другое представляет одно и то же» (с. 399). «Всякий образ есть откровение и показание скрытого. Так как человек не имеет ни ясного знания невидимого ввиду того, что его душа находится под покровом тела, ни того, что будет после него, ни того, что совершается на расстоянии и местном отдалении, т. к. он ограничен условиями места и времени, то для путеводительства к знанию» и необходим образ. «Необходим в деле спасения, чтобы мы распознавали скрытое в известных и прославляемых делах; и хорошего желали бы и ревновали, противного же... отвращались и ненавидели» (с. 400).

Видов поклонений Преподобный предлагает пять. Первый вид поклонения — «служебное, которое совершаем Единому по естеству поклоняемому Богу».

«Второй вид — поклонение из удивления и любви, которым мы поклоняемся Богу ради естественной славы Его».

Третий — «поклонение благодарения за оказанные нам благодеяния, ибо все существующее должно благодарить Бога», как давшего всему бытие.

«Четвертый вид — поклонение при нуждах (в благах) и в надеждах на благодеяния», признавая, что без Него мы не можем делать ничего.

Наконец, пятый вид — «поклонение покаяния и исповедания, ибо, согрешая», мы нуждаемся в очищении и прощении (с. 406).

Заканчивая каждое из своих слов, святой Иоанн Дамаскин приводит не только выдержки из творений святых отцов об иконах и необходимости поклонения им, но упоминает еще и отдельные чудеса, совершенные Богом посредством святых изображений. Так, например, из седьмой книги «Церковной истории» Евсевия Памфила преподобный Иоанн сообщает о том, что кровоточивая женщина, получившая исцеление болезни от Спасителя, сделала в честь этого чудесного события памятник. На высоком месте у ворот ее дома стоит «изображение жены, упавшей на колени, с протянутыми вперед руками, наподобие умоляющей». Перед ней — прямая фигура Христа, одетая в плащ и простирающая к ней руку. «У ног этой статуи растет какой-то странный вид травы, который, когда достигнет до края плаща, становится лекарством от всех болезней» (с. 417). Из свидетельств святого Анастасия Синайского преподобный Иоанн останавливает свое внимание на следующем чуде. Недалеко от города Дамаска есть местность, называемая Карсатас. Там находится храм святого Феодора. Сарацины, поселившиеся в этом храме, осквернили его всякой нечистотою. Однажды один из них бросил стрелу в икону святого Феодора, которая попала в его правое плечо. «Тотчас пошла кровь и потекла вниз по иконе, так что все видели совершившееся чудо». Однако видевшие дивное знамение не одумались и бросивший стрелу не покаялся. Никто из нечестивцев даже не смутился. Они продолжали жить в храме и осквернять его. За это из двадцати четырех семейств сарацин, поселившихся в храме, в течение немногих дней все погибли, между тем, как в этой же самой местности в те дни, кроме живущих в храме, никто не скончался (с. 427).

Презрение людей к иконам, по мысли Преподобного, вызвано ненавистью к ним диавола. «Ненависть диавола к иконам так велика,— говорит он,— что в «Луге» святого Софрония, патриарха Иерусалимского», сообщается следующее. На Масличной горе жил один отшельник, с которым воевал демон блуда. Однажды, когда он очень нападал на него, старец спросил демона: «Долго ли еще ты не отступишь от меня?» Тогда демон явился ему видимо и говорит: «Не поклоняйся этой иконе, и я не буду воевать с тобой». На иконе же было изображение Божией Матери, несущей младенца Христа. «Посмотри,— говорит Святой,— кому подражают препятствующие поклоняться иконам и чьи они орудия, ибо демон блуда предпочел, чтобы старец лучше не поклонялся иконе, чем впал в нечистоту блуда, т. к. знал, что этот грех тяжелее блуда» (с. 399).

Защищая икону, святой Иоанн Дамаскин отстаивал, прежде всего, основу христианской веры — Боговоплощение и самый смысл существования Церкви Божией на земле. Создание священного образа, по учению Церкви, восходит к самым истокам христианства и является неотъемлемой частью Богооткровенной истины, так как имеет своим основанием Личность Самого Богочеловека Иисуса Христа. Поэтому святые изображения свойственны самой «природе христианства и без образа христианство» было бы уже не христианство[4]. Оно немыслимо без иконы, которая является языком Церкви, соответствующим евангельской проповеди Христа Спасителя. Если святое Евангелие призывает нас к жизни во Христе, то икона показывает нам эту жизнь. «Икона не только порождается» Священным Писанием и жизнью Церкви, она служит им «как бы дополнением и составляет одно целое с богослужением», дополняя, поясняя и усиливая его действие на человеческую душу (с. 8). «Единство литургических слова и образа,— говорит Л. А. Успенский,— имеет огромнейшее значение, потому что эти два способа выражения служат друг для друга как бы взаимной проверкой», т. к. имеют одно и то же церковно-созидательное действие (с. 225). Отказ от од-

[4] Л. А. Успенский. Иконоведение. Париж, 1957, с. 145.

ной из этих форм выражения откровений влечет за собой упадок другой [5].

Если «Бог стал Человеком, чтобы человек уподобился Богу», то икона, в полном соответствии с богослужением и богословием, свидетельствует о плодах Боговоплощения, святости и обожении человека. Она показывает его во всей полноте земной природы, очищенной от греха и приобщенной к Божественной жизни, свидетельствует об освящении человеческого тела и показывает миру образ человека, уподобившегося Богу по благодати. Икона внешне выражает святость изображенного угодника Божия, и святость эта «не подразумевается и не дополняется» нашим воображением, а очевидна для телесного зрения (с. 246, 248). Назначение иконы — ввести сознание человека в мир духовный, чтобы показать ему, по словам отца Павла Флоренского, «тайные и сверхъестественные зрелища». Направить его ум, чувства и всю человеческую природу к истинной цели — цели преображения естества [6].

Таким образом, защищая святые иконы, преподобный Иоанн Дамаскин отстаивал прежде всего сущность православия, догмат Боговоплощения, а, следовательно, и основу нашего спасения. Поэтому он строго заявляет, что те, которые «не поклоняются иконе, не поклоняются и Сыну Божию, Который есть живой образ и неизменное отображение невидимого Бога» (с. 357).

«Пусть знает всякий человек,— продолжают звучать в Церкви обличительные слова богоглаголивого отца,— что приступающий к уничтожению иконы» Христа и Его Матери, Святой Богородицы, или кого-нибудь из святых — «есть враг Христа, Богоматери и святых, защитник же диавола и демонов его» (с. 379).

Священник Константин ЮШКОВ

---

[5] Следует отметить, что образ имеет возможности, которых не имеет слово: во-первых, он является способом выражения более непосредственным; во-вторых, обобщение образа и шире, и лаконичнее обобщения словесного. Так, например, икона сжато и непосредственно показывает то, что словесно выражается в целом богослужении праздника.

[6] Прекрасный знаток церковного искусства священник Павел Флоренский говорил: «При молитвенном цветении высоких подвижников иконы неоднократно бывали не только окном, сквозь которое виднелись изображенные на них лица, но и дверью, которою эти лица входили в чувственный мир. Именно с икон чаще всего сходили святые, когда являлись молящимся» (П. А. Флоренский. Иконостас. «Богословские труды», № 9. М., 1972, с. 102).

ПРОСФОРА

В древности просфорами (греч. προσφορά — «приношение») назывались приношения христиан, лучшая часть которых служила для Евхаристии, остальное употреблялось для вечери любви (агапа) после литургии. С обособлением литургии от вечери любви название просфоры сохранилось лишь за хлебом, употребляемым для совершения литургии. Этот хлеб обычно имел сплюснутую круглую в плане форму с оттиснутым на нем изображением креста. Позже при кресте появилась надпись IC XC НИ КА (Иисус Христос побеждает), схожая с надписью на знамени святого Константина Великого, но более древняя, чем последняя. У сирийцев и египтян печать на просфоре представляла собой несколько больших изображений креста посредине и много малых крестов вокруг. Употреблялись также хлебы с печатью приносившего их лица.

С VI века некоторые Церкви стали издавать постановления о том, чтобы внешний вид просфор, употребляемых на литургии, во всех приходах данной Церкви был одинаковым.

В Русской Православной Церкви в настоящее время употребляются просфоры, состоящие из двух соединенных между собой круглых частей, верхней и нижней, «в ознаменование того, что Иисус Христос, в Своем ипостасном соединении имея два естества, Божественное и человеческое, чрез посредство сей просфоры в таинственном священнодействии Евхаристии приносится Превечному Отцу в жертву о Небесных и земных. На просфоре, как Крестной Жертве, возносимой в Пренебесный Жертвенник, постановлено Церковью напечатлевать крест с именем Иисуса Христа и словом «НИКА», означающим победу Христову» (И. Дмитревский. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии. СПб., 1884, с. 104). Такая печать на просфоре Русской Церкви утверждена Большим Московским Собором 1667 года.

Печать на просфоре бывает или круглая, или четвероугольная. Четвероугольная печать и часть, называемая Агнцем, таинственно изображают Божество и человечество Христа, Сына Божия. «Если бы эта печать и самая часть хлеба были кругловидны, — пишет архиепископ Вениамин, — то они означали бы одну вечность, то есть безначальность и бесконечность Божества. Но так как Безначальный и Бесконечный Сын Божий воплотился и показал Себя Богом, Который для нас пришел, воплотился, истинно страдал, был во образе Божием и во образе человеческом, то и необходимо, чтобы и печать и самый хлеб означали и Божество и человечество... Иисус Христос совершен в каждом естестве: Его Божество совершенно соединилось с человечеством. По сей причине и хлеб должен быть четвероугольным, но не круглым и бесквасным. Ибо так как Иисус Христос совершен, то сделался совершенным Человеком, принял душу и тело человеческие, состоящие из четырех стихий. И как весь мир четверочастен, так и Самое Слово — Христос, Творец мира,— приняло плоть, состоящую из четырех стихий; и как воплотившееся Слово освятило все концы мира, все небесное и земное, так это изображается Его Крестом, на котором Он пригвоздился, умер и исправил нас и весь мир» (Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Новая скрижаль. Изд. 17. СПб., 1903, с. 166).

Для единоверческих храмов разрешается печать с восьмиконечным крестом.

В некоторых храмах, особенно в монастырях, в виде исключения допускается применение печати с изображением праздника, ико-

ны или святого, особочтимых в данной местности. Просфоры с такими печатями обычно предназначаются для раздачи верующим, — для совершения Божественной литургии не употребляются. Правда, имеются местные обычаи, когда частицу в честь Божией Матери на проскомидии вынимают из просфоры с Ее изображением.

Просфоры приготавливаются из лучшей пшеничной муки, замешенной на чистой воде с добавлением соли и закваски из дрожжей, и выпекаются с чтением Иисусовой молитвы просфорницами—людьми благочестивой жизни.

Просфоры в Русской Православной Церкви, по примеру первых христиан, пекут из квасного теста.

«Хлеб к совершению литургии всегда был избираем из народных приношений, которые были обыкновенно общеупотребительные, то есть квасный; опресноки же и у самих иудеев употребляемы были только в дни праздника Пасхи, по предписанию Закона» (И. Дмитревский, цит. соч., с. 105).

Архиепископ Солунский Симеон преимущественно о квасном хлебе так рассуждает: «Хлеб квасный есть как бы хлеб, одушевленный через квас и истинно совершенный. Он показывает, что Слово Божие совершенно: нас ради восприняло нашу плоть; Оно плоть бысть, не изменив Своего естества, и с словесною и умною душою восприняло человечество; было и совершенным Богом и совершенным Человеком, да и меня воссозиждет всего». В просфоре, как и во всяком хлебе, находятся три элемента: мука, вода и соль, вместе смешанные и испеченные огнем. Блаженный Симеон Солунский в том же месте говорит: «В хлебе квасном бывают три вещества, потому что душа наша трехчастна, и в честь Троицы. Мука с квасом (закваской) означают душу, вода — крещение, а соль знаменует ум и учение Слова, Который сказал ученикам: «Вы есть соль земли». Хлеб же, испеченный огнем, показывает, что Бог весь соединился с нами и подает нам Свою помощь и содействие, а особенно то, что Он весь соединился со всем нашим естеством» (Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамасский, цит. соч., с. 167).

Просфоры не должны быть черствыми или зацвелыми. Для Агнца удобнее брать просфору немного затвердевшую (испеченную накануне или за 2—3 дня), нежели свежеиспеченную, так как из первой легче вырезать святой Агнец и по освящении его удобнее раздроблять на частицы для причащения мирян.

На проскомидии, первой части литургии, за которой приготовляется вещество для Евхаристии, употребляется в Русской Церкви пять просфор: из первой, большей, вынимается Агнец, из остальных четырех — частицы, знаменующие состав Церкви Небесной и земной, именно: из второй — в честь и память Пресвятой Богородицы, из третьей — в память святых, из четвертой — за живых членов Церкви, из пятой — за усопших. Кроме того, вынимаются также частицы и из подаваемых верующими просфор о здравии и о упокоении с поминовением имен.

Вынутые из просфор частицы в конце литургии погружаются в святую чашу, при произнесении священником слов: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих».

Просфоры после этого являются святыней и благоговейно вкушаются верующими прежде принятия всякой пищи.

Один из старинных способов выпечки просфор

Берут 3 фунта (1 кг 200 г) муки высшего сорта (крупчатки). На дно посуды, в которой будет замешиваться тесто, наливают немного святой воды, высыпают 1 фунт (400 г) муки, обливают кипятком (для придания просфорам сладости и большей стойкости против заплесневения) и перемешивают. После охлаждения в эту же посуду добавляют соль, разведенную в святой воде, и кладут дрожжи (25 г). Всё тщательно перемешивают и после подъема (через 30 минут) добавляют оставшуюся муку (2 фунта) и снова всё месят. После подхождения (через 30 минут) тесто выкладывают на стол, хорошо натирают, раскатывают скалкой листами нужной толщины, режут формами на кружки (для нижней части форма побольше), поправляют их руками, покрывают влажным полотенцем, затем — сухим и выдерживают 30 минут. На меньшую, верхнюю часть ставят печать. Соединительные части просфоры смачивают теплой водой, верхнюю часть накладывают на нижнюю, прокалывают обе части иглой, чтобы просфоры не получились с пустотами. Далее просфоры ставят на противень и пекут в печи до готовности (малые—15 минут, служебные—20 минут). Готовые просфоры вынимают на стол, покрывают сухим полотенцем, затем мокрым, опять сухим и сверху — чистым, специально для этого приготовленным одеялом. Просфоры «отдыхают» 1 час; когда они станут мягкими и остынут, их убирают в корзины или другие вместилища, куда ничего более, кроме просфор, не кладется.

Протоиерей Александр СЛОЖЕНИКИН

Сдано в набор 2.VI 1976 г. Подписано в печать 2.VI 1976 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

Митрополит Халкидонский Мелитон приветствует Святейшего Патриарха Пимена от имени Предстоятеля Константинопольской Церкви Святейшего Патриарха Димитрия после литургии в Богоявленском патриаршем соборе 9 мая 1976 года

Внизу: **8 мая 1976 года в Московской Патриархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в присутствии членов Священного Синода и архиереев принял гостя Русской Православной Церкви из Константинопольского Патриархата митрополита Халкидонского Мелитона и сопровождавших его лиц**

К стр. 6

29 мая 1976 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял римско-католического епископа Мейсенского (ГДР) Герхарда Шафрана и сопровождавших его прелата Вайсбендера и священника Вальтера

Делегация Протестантской Федерации Франции — президент Федерации г-н Жан Курвуазье, пастор Андре Тобуа и пастор профессор Жерар Дельтель — на приеме у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 4 мая 1976 года

К стр. 5

26 апреля 1976 года в Богоявленском патриаршем соборе. Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим оглашает Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена

К стр. 7

Монсиньор д-р Альберт Раух и д-р Клаус Вирволь [Римско-Католическая Церковь в ФРГ] на приеме у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 29 апреля 1976 года