

Зигфрид Глезер,
проф.-свящ., доктор габ.,
университет Ополе, Польша

Вовлечение церкви Польши в процесс примирения в Европе.

Примеры совместного свидетельства¹

Вторая мировая война оставила в Европе глубокие раны, ощущение несправедливости, а порой даже общественной ненависти. Казалось, что рвы разделения, появившиеся в то время между людьми, государствами и нациями, трудно будет засыпать. К тому же были установлены несправедливые зоны влияния великих государств – все это произвело новое порабощение и новое разделение на так называемый свободный мир и мир за «железным занавесом». Европа была опустошена в невиданном степени. Военный катаклизм оказался гораздо разрушительнее, чем какие бы то ни было предыдущие события. Цивилизационная катастрофа повлекла за собой огромные человеческие (погибло от 35 до 40 млн. человек), инфраструктурные, экономические, социальные и церковные потери.

Однако наибольшую рану она оставила в сознании людей, и это ощущается во многих сообществах по сей день. Почти каждый переживший войну потерял в ней друзей и близких. Целые деревни, городки и даже города были стерты с лица земли, а вместе с ними их жители. Огромные просторы Европы, на которых когда-то кипела жизнь, стали безлюдной пустыней. Военная гекатомба имела разрушительные последствия для психики жителей целого континента. Общество, пережившее сокрушительное горе, потеряло ощущение стабильности. Вера в неизменность мира, основывавшаяся на традиции, была уничтожена. Со своей стороны атмосфера искоренения создала благоприятную почву для массовых переселений и депортаций, последствия которых ощущаются по сей день. Масштаб страданий, обид и унижений, понесенных людьми, принес после окончания Второй мировой войны плоды большой волны мести. И это, пожалуй, самая темная страница в истории послевоенной Европы.

В этой ситуации христиане и церкви первыми почувствовали обязанность достичь примирения, возложенную на них Христом (см. 2 Кор. 5:19), и проявили инициативу по примирению стран и народов в Европе. В этой сфере есть много веских церковных

¹ Для данной публикации автор предоставил существенно расширенную версию своего доклада.

свидетельств, которые способствуют формированию нового качества общественной жизни в Европе.

В Польше много значимых действий, приносящих добрые плоды в процессе внутреннего примирения между христианами, церквями и различными местными сообществами, происходят благодаря сотрудничеству, осуществляющемуся в пределах Контактной группы между Польской епископской конференцией и церквями, входящими в Польский экуменический совет. К этому времени было разработано и опубликовано несколько значимых документов. Их главной парадигмой является примирение в широком смысле. Первый из них под названием «Таинство крещения как знак единства. Декларация церквей в Польше на пороге третьего тысячелетия»² (23 января 2000 г.) касался взаимного признания действительности крещения различными церквями. В 2009 году вышла публикация «На пути за Христом. Христианские церкви в Польше говорят о себе»³, представлявшая собой самопрезентации Римо-католической церкви и церквей, входящих в Польский экуменический совет. Был разработан документ о смешанных браках⁴ (2011). Также были опубликованы совместные обращения: «Обращение церквей в Польше о защите творения»⁵ (2013), «Обращение церквей в Польше о почитании и праздновании воскресенья»⁶ (2015) и «Послание церквей в Польше относительно беженцев»⁷ (2016). Упомянутые инициативы в пользу примирения не ограничиваются только локально, но и вдохновляют на международную активность.

Итак, стоит вспомнить несколько весомых свидетельств церквей в Польше, в которых проявляется их вовлечение в европейские процессы примирения. Я здесь имею в виду польско-немецкое примирение, а именно так называемый «*Восточный меморандум*» («Положение изгнанных и отношение немецкого народа к восточным

² Ср. текст документа: <https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/sakrament-chrztu-znakiem-jednosci/> (12.07.2018) [далее: Chrzczenie].

³ *W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie*, red. H. Tranda, M. Patalon, Kraków 2009.

⁴ Ср. *Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia* (10.05.2011), <https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/malzenstwo-chrzescijanskie-osob-o-roznej-przynaloznosci-wyznaniowej/> (12.06.2018).

⁵ Ср. текст документа: <https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/apel-kosciolow-w-polsce-o-ochrone-stworzenia-2/> (16.07.2018).

⁶ Ср. текст документа: <https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/apel-kosciolow-w-polsce-o-poszanowanie-i-swietowanie-niedzieli/> (16.07.2018).

⁷ Ср. текст документа: <https://ekumenia.pl/czytelnia/dokumenty-ekumeniczne/przeslanie-kosciolow-w-polsce-w-sprawie-uchodzcow/> (16.07.2018).

соседям. Евангелический меморандум»⁸), обнародованный 1 октября 1965 г. Евангелической церковью в Германии. Еще больше такое примирение связано с «Посланием польских епископов к немецким епископам»⁹ от 18 ноября 1965 г., содержащим знаменитую формулу «прощаем и просим прощения», до сих пор являющуюся главной парадигмой всех процессов примирения.

Другими примерами примирения являются польско-украинское примирение, засвидетельствованное в «Письме греко-католических епископов Украины и римо-католических епископов Польши по случаю акта взаимного прощения и примирения»¹⁰ (2005); польско-российское примирение («Общее послание католической церкви в Польше и Русской православной церкви к народам Польши и России»¹¹ (2012)). Рецепция и значение названных документов для процесса примирения были и остаются различными. Однако следует признать, что они принесли и продолжают приносить много добрых плодов в углублении добрых взаимоотношений между европейскими соседями.

1. Церкви в процессе польско-немецкого примирения

«Восточный Меморандум» вызвал оживленную дискуссию в Западной Германии и во многом начал процесс примирения Польши и Германии¹². Ему предшествовало послание польских римо-католических епископов к немецким епископам, подписанное 18 ноября 1965 г. на завершающей стадии заседания Второго Ватиканского собора и перед непосредственной подготовкой к торжественному празднованию юбилея тысячелетия крещения Польши. Польские епископы, принимавшие участие во Втором Ватиканском соборе, прислали более 50 писем братским епископатам, пригласив их на юбилейные торжества.

Одно из этих писем особым образом вошло в историю как важный, долгосрочный и пророческий документ Римо-католической церкви в Польше. Речь идет о «Послании

⁸ Ср. текст документа: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/ostdenkschrift_1965.pdf (16.07.2018).

⁹ *Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim*, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/oredzie-niem_18111965.html (17.07.2018) [далее = *Orędzie*].

Критическое издание на немецком языке ср. *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 386-398. Критическое издание на польском языке ср. там же, s. 399-409.

¹⁰ Ср. текст документа: <https://episkopat.pl/pokoj-miedzy-narodami-jest-mozliwy/> (18.07.2018).

¹¹ Ср. текст документа: <https://episkopat.pl/wspolne-przeslanie-do-narodow-polski-i-rosji/> (18.07.2018).

¹² Ср. J. Kłaczków, *Memorandum Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech „Sytuacja wypędzonych a stosunek narodu niemieckiego do jego sąsiadów wschodnich” – reakcje w Europie i w Polsce w świetle polskiej dokumentacji*, „Dzieje Najnowsze” 38 (2006), nr 4, s. 165-178.

польских епископов к немецким епископам» со знаменитой формулой «прощаем и просим прощения»¹³. Его главным автором был архиепископ Болеслав Коминец, впоследствии кардинал и митрополит Вроцлавский¹⁴. Редактируя «Послание», с ним сотрудничали кардинал Стефан Вышинский, архиепископ Кароль Войтыла (впоследствии папа Иоанн Павел II) и епископ Казимир Ковальский. Епископ Ежи Строба также повлиял на содержание письма. Следует отметить, что польские епископы обращались ко всем немцам, не проводя отличий между жителями ФРГ и ГДР, и говорили от имени церкви и всех поляков¹⁵.

Реакцию коммунистической пропаганды в Польше на «Послание» можно назвать даже истеричной. Это касалось в основном следующего фрагмента: «В этом наиболее христианском, но и очень человеческом духе мы подаем вам, сидящим здесь, на скамьях завершающегося собора, наши руки и дарим прощение и просим его. И если вы – немецкие епископы и отцы Собора – по-братски возьмете протянутые руки, тогда мы сможем со спокойной совестью отметить наше тысячелетие вполне по-христиански»¹⁶.

Польская власть тогда опубликовала в прессе письмо протеста, в котором инициатива польских епископов упоминалась с большим возмущением, удивлением и разочарованием. Особо острой и агрессивной критике был поддан жест прощения, находящийся в «Послании». Был поднят вопрос: кто уполномочил епископов говорить от имени народа, который, по мнению польских коммунистов, не готов и никогда не будет готов к покаянию. Следует признать, что письмо также вызвало неодобрение в некоторых католических кругах. Далеко не все те, кто пережил ужасы войны, тогда уже

¹³ Cp. P. Madajczyk, *Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku*, Warszawa 1994; P. Madajczyk, *Okoliczności powstania „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”*, в: *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 109-120; „*Przebaczamy i prosimy o przebaczenie*”. *Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza, kontekst, spuścizna*, red. B. Kerski, T. Kycia, R. Żurek, Olsztyn 2006; W. Kucharski, *Najnowsze źródła archiwalne w badaniach kulis powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich*, в: *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 165-182.

¹⁴ Cp. J. Krucina, *Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, в: *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 21-28.

¹⁵ Cp. J. Żaryn, *Episkopat Polski w drodze do Orędzia (1945-1965)*, в: *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 99-108. Документацию, связанную с изданием *Orędzia* см. *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 233-301.

¹⁶ *Orędzie*.

созрели для жеста прощения и для приложения усилий, ведущих к примирению между поляками и немцами¹⁷.

Немецкие епископы ответили на письмо польских епископов 5 декабря 1965 г.¹⁸ Важнейшим фрагментом их ответа были следующие тезисы: «Польский народ претерпел много ужасов от Германии и немецкого народа. Мы знаем, что мы должны нести последствия войны, которые также являются серьезными для нашей страны (...). Мы благодарны за то, что перед лицом миллионов польских жертв тех времен не оскудевает и память о тех немцах, которые сопротивлялись демону и во многих случаях отдавали за это свою жизнь (...). Поэтому мы просим вас забыть, более того, просим простить. Забыть – человеческое дело, однако просьба простить – это обращение к тому, кто потерпел обиды, чтобы он посмотрел на эту несправедливость милосердным взглядом Бога и согласился на новое начало»¹⁹. «С братским уважением мы принимаем протянутые руки»²⁰.

В марте 1968 года сторонники немецкого церковного движения за мир «*Rach Christi*» признали ответ немецкого епископата двухлетней давности недостаточным. Созданная ими в 1970 году комиссия подготовила «Меморандум немецких католиков по немецко-польским проблемам»²¹, известный как «Меморандум Бенсбергского кружка (*Bensbergerkreis*)». Документ не анализирует историю польско-немецких отношений. В нем выражается надежда и упование на духовное и политическое сближение между двумя странами. Также было отмечено, что историки «должны приложить усилия, чтобы в отдельных исследованиях прийти к общему пониманию хода истории». Подписанты «Меморандума» высказались в пользу полной нормализации правового и душепопечительного упрядочения границ епархий в районе Одры и Нисы, а также в

¹⁷ Ср. Ł. Kamiński, *Władze PRL i społeczeństwo polskie wobec Orędzia biskupów polskich*, в: *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 133-142. Ср. также: *List Komitetu Centralnego PZPR do wszystkich organizacji partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej* (для внутреннего использования), в: *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 186-197. Более детальную информацию на эту тему ср. *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 303-381.

¹⁸ Текст ответа ср. *Pozdrowienie biskupów niemieckich dla polskich braci w biskupim posłannictwie o odpowiedź na list z dnia 18 listopada 1965 r.*, в: *Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego*, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 183-185.

¹⁹ Там же, s. 184.

²⁰ Там же, s. 185.

²¹ Ср. текст. *Memorandum katolików niemieckich w sprawie zagadnień polsko-niemieckich opracowane przez Bensberger Kreis*, тл. J. Zaborowski, „Novum” (1970), nr 2, s. 15-41 [далее = *Memorandum katolików niemieckich*]. Ср. также: F. Boll, *Krąg z Bensbergu i Memorandum Polskie. Od Soboru Watykańskiego II do poparcia socjalliberalnej polityki odprężenia*, в: *Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia*, red. F. Boll, W.J. Wysocki, K. Ziemer, Warszawa 2010, s. 72-110.

пользу выплаты компенсаций польским жертвам национал-социализма. Среди инициаторов «Меморандума» были такие влиятельные люди, как профессора Йозеф Ратцингер и Карл Ранер.

Ни «Послание», ни «Меморандум немецких католиков» не превратились в архивные документы. После обмена письмами между церквями Германии и Польши между ними началась вежливая переписка, которая впоследствии превратилась в регулярное сотрудничество, продолжающееся и по сей день. Во время одного из визитов в Польшу (13 сентября 1980 г.) кардинал Йозеф Ратцингер произнес проповедь в краковской базилике Святой Марии на тему «Христианская вера и Европа». Тогда помимо прочего Ратцингер отметил следующее: «После мрачной истории, которую мы уже имеем в отношениях между немцами и поляками, нынешнее приглашение для меня является особенно ценным знаком объединительной и примирительной силы веры, которая придает силу для прощения и укрепляет братство там, где дух неверия сеет ненависть и вражду. Хотел бы поблагодарить вас за этот дар прощения, мира и братства веры»²².

Плодом сотрудничества между церквями Польши и Германии стало «Общее слово польских и немецких епископов», обнародованное 13 декабря 1995 г. по случаю 30-й годовщины памятного обмена письмами 1965 года²³. В нем епископы вспомнили об ущербе, нанесенном немцами полякам. Во имя правды они также обратили внимание на страдания многих немцев, высланных со своей родины. Главный месседж декларации касался построения новой, объединенной Европы и роли, которую церкви Польши и Германии должны играть в этом деле. Тогда и была создана Постоянная контактная группа обеих епископских конференций²⁴.

В 2005 году было опубликовано «Совместное заявление польской и немецкой епископской конференции по случаю 40-й годовщины обмена письмами между двумя епископатами в 1965 году»²⁵. В этом документе епископы обеих стран призвали совместно укреплять христианскую идентичность Европы. Они решительно выступали против одностороннего претенциозного отношения во взаимоотношениях. Епископы

²² G. Polak, *Kościół i pojednanie z sąsiadami*, <https://www.deon.pl/drukuj/ZJGj3qVkbKjGdWal.html> (12.07.2018).

²³ Ср. текст: *Wspólne słowo polskich i niemieckich biskupów z okazji trzydziestej rocznicy wymiany listów (1965-1995)*, L'Osservatore Romano 17 (1996), nr 2(180), s. 56-59.

²⁴ Ср. H.J. Muszyński, *Przebaczenie i pojednanie pomiędzy Polakami i Niemcami jako dar i zadanie. W 50 lat po wymianie listów biskupów polskich i niemieckich*, „Paedagogia Christiana” (2016), nr 1(37), s. 139-162.

²⁵ Ср. текст: *Wspólne oświadczenie Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 40. rocznicy wymiany listów między oboma Episkopatami w roku 1965*, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/pl_niemcy_20050924.html (10.07.2018).

также указали на новые вызовы, возникшие в Европе, и при этом подчеркнули, что последние должны быть предметом особой заботы для христиан.

25 августа 2009 г., одновременно в Варшаве и Бонне, руководители польской и немецкой епископских конференций архиепископ Юзеф Михалик и архиепископ Роберт Цоллич выступили с *Совместным заявлением*²⁶, в котором призвали свои народы стать для современного мира примером новой культуры мира, правды, справедливости и любви. Обращаясь к теме выселения, епископы обеих стран предупредили о «соблазне использовать возникшие раны в пропагандистских целях и вызывать возмущение, возникающее из односторонних исторических толкований». В документе повторялись значимые слова из «Послания польских епископов к немецким епископам» 1965 г.: «Прощаем и просим прощения». До сих пор они часто используются различными группами как основополагающие для сложного процесса польско-немецкого примирения.

В 2017 году епископы из Контактной группы между Польской и Немецкой епископскими конференциями выступили с очень важным обращением к обоим народам (8 сентября 2017 г.)²⁷, в котором отметили, что «примирение – это слово, которое уже более четверти века определяет польско-немецкие отношения. Это большая ценность, которой мы достигли и которую поддерживаем благодаря усилиям не только политиков, но и многих людей доброй воли по обе стороны границы. Однако мы понимаем, что ее можно легко потерять в результате необдуманных решений и даже слишком поспешных слов. Вместе с тем, мы помним, что (...) наша обязанность состоит в «привлечении в дело социального примирения через напоминание истины о достоинстве каждого человека, смягчение чрезмерных политических эмоций, определение и расширение пространства возможного и необходимого Польше сотрудничества поверх разделения, а также защиту общественной жизни от излишней политизации». Процесс примирения, который мы проводили и последовательно воплощали в последние годы, является моделью для многих других стран мира. (...) Прощение – это не конъюнктурное решение, зависящее от обстоятельств, а необратимый акт милосердия, не отрицающий справедливость, а дополняющий ее».

²⁶ Див. текст: *Oświadczenie przewodniczących Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej*, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/70rocznica_25082009.html (10.07.2018).

²⁷ Ср. текст: *Apel Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec*, <https://episkopat.pl/apel-biskupow-z-zespołu-ds-kontaktow-z-konferencja-episkopatu-niemiec/> (15.07.2018).

Совместно епископы обратились к руководителям обоих государств и народов: «Капитал добра, накопленный годами в отношениях между сообществами, народами и государствами, нельзя упустить или растратить. Капитал примирения и связей следует защищать, укреплять и приумножать во благо наших стран, которые должны выполнять миссию – свидетельствовать о примирении перед непримиренными в Европе и мире». Они также выразили надежду, что «ответственные за наши страны и международные отношения будут учитывать уже завершённые процессы примирения и строить на этом капитале, опираясь на его многогранную ценность». «В этом духе действуют Римско-католическая церковь и другие христианские церкви, которые проповедуют Евангелие прощения, примирения и мира».

Подводя итог, следует отметить, что церкви внесли весомый вклад в польско-немецкий процесс примирения. Кроме того, они влияли и продолжают влиять на общественный дискурс в обеих странах, способствуя сближению соседних стран.

2. Церкви в процессе польско-украинского примирения

Если послание польских епископов к немецким коллегам оказалось непосредственно новаторским документом, способствовавшим улучшению отношений между двумя народами, то такого нельзя сказать об изданном на 40 лет позже «Письме греко-католических епископов Украины и римско-католических епископов Польши» (2005)²⁸, несмотря на то, что он появился в значительно более благоприятной политической ситуации. Казалось, что он станет фундаментом польско-украинского примирения. Однако это письмо не инициировало такого процесса, а стало своеобразным итогом уже пройденного пути, обозначенного жёсткими примирения с обеих сторон.

Поводом для обмена письмами между польским и немецким епископатами было тысячелетие крещения Польши, а поводом для примирения между поляками и украинцами стало тысячелетие крещения Киевской Руси в 1988 году. По этому случаю 8 и 17 октября 1987 года в Риме встретились римско-католические епископы Польши и греко-католические епископы из диаспоры.

²⁸ Ср. текст: *List biskupów grekokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania* (19.06.2005), <https://episkopat.pl/pokoj-miedzy-narodami-jest-mozliwy/> (21.07.2018).

Кардинал Мирослав Любачивський, бывший на то время главой Украинской греко-католической церкви, сказал очень важные слова: «Мы протягиваем нашу братскую руку польским братьям в знак примирения, прощения и любви»²⁹. Примас Польши кардинал Юзеф Глемп ответил: «Мы виновны перед вами, братья украинцы, потому что мы не смогли воплотить в жизнь учение, следовавшее из крещения. (...) У нас есть вина друг перед другом. А где вина, там стоит сказать: Прости нас, как и мы прощаем»³⁰. Эта историческая встреча не имела шансов стать известной широкой общественности в Польше, и тем более в Украине, где греко-католическая церковь в то время еще была под запретом. Не происходила она также на камеры или при вспышках фотоаппаратов. Однако эта встреча уцелела в сознании украинской и польской элит.

Также она была одобрена Иоанном Павлом II, в итоге сыгравшем роль предсказателя и вдохновителя польско-украинского диалога. Наибольший стимул польско-украинскому примирению он дал во время своего визита в Украину в июне 2001 года. В проповеди, произнесенной во Львове во время Евхаристии (26 июня 2001 г.), он сказал: «Пусть прощение – предоставленное и полученное – растекается как благотворный бальзам в каждом сердце. Пусть каждый, благодаря очищению исторической памяти, будет готов поставить выше то, что объединяет, чем то, что разделяет, чтобы мы вместе могли строить будущее, которое будет основываться на взаимном уважении, на братском содружестве, братском сотрудничестве и подлинной солидарности»³¹. После этих слов многие поляки и украинцы обнялись. Многие присутствующие прослезились от волнения.

Призыв папы не остался незамеченным. После его визита в Украину была создана Комиссия по вопросам сотрудничества Синода епископов Украинской греко-католической церкви и Польской епископской конференции. В результате ее работы

²⁹ *Przemówienie Mirosława kardynała Lubaczińskiego wygłoszone 17 października 1987 r. w Kolegium Ukraińskim św. Józefa w Rzymie*, „Pismo Okólne” 20 (1987), nr 44, s. 5-7. Также ср. G. Polak, M. Przeciszewski, *Kościół w Polsce inspiratorem pojednania między narodami*, <https://ekai.pl/kosciol-w-polsce-inspiratorem-pojednania-miedzy-narodami/> (15.07.2018); A. Konderak, *Ku pojednaniu – przez wiarę*, http://dlibra.kul.pl/Content/23830/13.%20ethos1988_nr%201_Konderak.pdf (18.07.2018); S. Zielińska, *Przed 30 laty opublikowano historyczne deklaracje o polsko-ukraińskim pojednaniu*, <https://opoka.news/aktualnosci/7430> (12.07.2018); M. Melnyk, *Ukraińcy i Polacy. pojednani Ewangelią*, „Edukacja Humanistyczna” (2017), nr 2 (37), s. 23-31.

³⁰ *Przemówienie kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, wygłoszone dnia 17 października 1987 roku w Kolegium p. w. św. Józefa w Rzymie podczas spotkania biskupów polskich z biskupami ukraińskimi*, „Pismo Okólne” 20 (1987), nr 44, s. 8-9.

³¹ Jan Paweł II, *Przyjmijcie duchowe przesłanie waszych błogosławionych* (проповідь произнесена во Львове 26.06.2001), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/lwow_beatyfikacja_26062001.html (20.07.2018).

была принята пастырская программа «заживления ран», с особым акцентом на священстве и на работе с молодежью.

1 ноября 2002 г. на Лычаковском кладбище во Львове поляки и украинцы вместе помолились за Сечевых стрельцов и Львовских Орлят, погибших в боях за этот город в 1918 году, воюя по разные стороны баррикад. После этого религиозного и социального жеста появились и дальнейшие инициативы. В июне 2003 года в своем пастырском послании украинские греко-католические епископы призвали к примирению. 30 мая 2004 г. глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир Гузар вместе с группой украинской молодежи участвовал в Восьмой Встрече молодежи на Леднице. В конце Евхаристии кардинал Гузар вместе с кардиналом Юзефом Глемпом, Примасом Польши, произнес молитву примирения. «Сегодня, в этом месте, от имени Украинской греко-католической церкви перед моим собратом, особенно перед вами, дорогие юноши, я хочу заявить, что мы просим у вас прощения и мы готовы простить все, что пережили», – молился кардинал Гузар. После молитвы оба иерарха выпустили двух белых голубей.

7-8 августа 2004 года по инициативе кардинала Гузара состоялось «Паломничество любви и примирения» в Марийский духовный центр в Зарванице в Украине. В нем приняли участие около 200 000 молодых людей из обеих стран. 26 августа 2004 г., в праздник Ченстоховской Божьей Матери, несколько сотен украинцев во главе с кардиналом Гузаром приехали на Ясную Гору, чтобы помолиться с поляками о примирении.

Через год, 19 июня 2005 г., на площади Пилсудского в Варшаве в конце Третьего Национального Евхаристического конгресса состоялся наиболее показательный акт примирения в истории христианства Польши и Украины. После исповедания веры глава Польской епископской конференции архиепископ Юзеф Михалик и глава Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар произнесли молитву о примирении. В ней они признали, что поляки и украинцы нанесли много вреда друг другу, что «наполняет нас невыразимой болью». Они попросили «братьев и сестер обоих народов», чтобы вместе с ними «простили друг друга». Они также обратились к Богу с просьбой о прощении грехов и проступков, а также о помощи, «чтобы мы делали, как положено братьям и сестрам». Верующие, собравшиеся на площади Пилсудского в Варшаве, единогласно присоединились к молитве: «Kyrie, Kyrie eleison» (Господи,

Господи, помилуй нас). Завершив молитву, греко-католические и римо-католические епископы обменялись поцелуем мира, который был восторженно воспринят присутствующими здесь как поляками, так и украинцами³².

Именно по случаю этого акта прощения и примирения греко-католические епископы Украины и римо-католические епископы Польши опубликовали совместное послание. Речь в нем идет о нашей сложной истории, а также подчеркивается значение христианства, вырастающего из латинской традиции в Польше и византийской традиции в Украине. Польские и украинские епископы апеллируют к посланию 1965 г. и в конце письма пишут: «Давайте же возвысимся над политическими взглядами и историческим прошлым, над нашими церковными обрядами, даже над нашей национальностью – украинской и польской. Прежде всего необходимо помнить, что мы – дети Божьи. Обратимся к нашему Отцу: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Чтобы наша молитва была во всех отношениях плодотворной, скажем себе слова: «Прощаем и просим прощения» – ведь они уже доказали свою историческую силу в деле примирения народов (ср.: Письмо польских епископов к немецким епископам, Рим, 1965 г.). Пусть этот акт прощения и примирения состоится перед лицом Бога в Троице Единого и Богородицы, в святых местах, почитаемых нашими верующими – на Ясной Горе и в Зарванице, в Варшаве и Львове. Пусть наша общая молитва будет молитвой чистого сердца, молитвой людей доброй воли»³³.

Следует отметить, что документ, о котором идет речь, не принес таких плодов, как послание польских епископов к немецким, несмотря на то, что процесс примирения поддерживали политики, о чем свидетельствует, например, совместная молитва 27 апреля 2007 г. президентов Виктора Ющенко и Леха Качинского в 60-ю годовщину акции «Висла». Похоже, причиной этому может быть то, что идея примирения и согласия не попала на плодородную почву и не дошла до сознания широких слоев украинского общества, как это было в Польше, а тем более в Германии, где добрососедские отношения были постоянным предметом общественного обсуждения.

Церкви Польши и Украины дали начало и многим другим инициативам по примирению между двумя народами. Стоит вспомнить несколько значимых примеров.

³² Ср. 30 lat kościelnego dialogu polsko-ukraińskiego, <https://ekai.pl/30-lat-koscielnego-dialogu-polsko-ukrainskiego/> (15.07.2018).

³³ *List biskupów greckokatolickich Ukrainy i rzymskokatolickich Polski z okazji aktu wzajemnego przebaczenia i pojednania*, nr 3.

28 июня 2013 г. была опубликована «Польско-украинская декларация о примирении»³⁴. В июне 2015 года встретились представители католической церкви в Польше и в Украине. Результатом этой встречи стало совместное коммюнике³⁵ (6 июня 2015 г.), в котором епископы обратились с призывом: «Мы хотим, чтобы дело примирения народов – польского и украинского – продолжалось благодаря непосредственному сотрудничеству, взаимоуважению, согласию и поддержке между представителями наших народов и церквей, чтобы свидетельствовать о единстве в многообразии и отвечать на экспансию секуляризма и военную агрессию, идущую с Востока»³⁶.

Важным событием на пути построения хороших отношений между польским и украинским народами стал призыв президиума Польской епископской конференции о польско-украинском примирении (24 июня 2016 г.)³⁷, изданный к 73-й годовщине преступлений на Волыни. Он был ответом на «Открытое обращение»³⁸ группы украинских религиозных, культурных и политических деятелей, а также глав украинских церквей, адресованным властям польского государства, духовенству, культурным деятелям и всему польскому обществу. В этом обращении, вспоминая о Волынской трагедии и гибели многих невинных людей, его подписанты указали: «Убийству невинных людей нет оправдания (...). Просим прощения и в равной степени прощаем преступления и несправедливости, совершенные по отношению к нам – это

³⁴ Ср. текст: *Deklaracja Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka, Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego obrz. lac., Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego obrz. lac., Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy, Arcybiskupa Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego, Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego* (Warszawa, 28.06.2013), <https://episkopat.pl/deklaracja/> (12.07.2018). Более детально об этом ср. W. Polak, *Pojednanie polsko-ukraińskie. Deklaracja w przededniu 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu. Treść, kontekst, perspektywy na przyszłość – polska perspektywa*, в: *Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania. / Versöhnung in Mitteleuropa. Neue Herausforderungen. / Примирение в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы*, red. D. Lukas, I. Lukas, M. Dmitruk, Warszawa 2015, s. 19-21; S. Batruch, *Pojednanie polsko-ukraińskie. Deklaracja w przededniu 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu. Treść, kontekst, perspektywy na przyszłość – ukraińska perspektywa*, в: *Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania. / Versöhnung in Mitteleuropa. Neue Herausforderungen. / Примирение в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы*, red. D. Lukas, I. Lukas, M. Dmitruk, Warszawa 2015, s. 22-26; G. Motyka, *Pojednanie polsko-ukraińskie. Polska perspektywa historyczna*, в: *Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania. / Versöhnung in Mitteleuropa. Neue Herausforderungen. / Примирение в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы*, red. D. Lukas, I. Lukas, M. Dmitruk, Warszawa 2015, s. 27-31; I. Pliushyn, *Pojednanie polsko-ukraińskie. Ukraińska perspektywa historyczna*, в: *Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania. / Versöhnung in Mitteleuropa. Neue Herausforderungen. / Примирение в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы*, red. D. Lukas, I. Lukas, M. Dmitruk, Warszawa 2015, s. 32-37.

³⁵ Ср. текст: *Komunikat ze wspólnego spotkania przedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce i na Ukrainie* (Warszawa, 9.06.2015), <https://episkopat.pl/komunikat-ze-wspolnego-spotkania-przedstawicieli-kosciola-katolickiego-w-polsce-i-na-ukrainie/> (10.07.2018).

³⁶ Там же.

³⁷ Ср. текст: *Prezydium Episkopatu wzywa do pojednania polsko-ukraińskiego* (Komunikat, Warszawa 24.06.2016), <https://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-wzywa-do-pojednania-polsko-ukrainskiego/> (21.07.2018).

³⁸ Ср. текст: *List otwarty Ukraińców do Polaków*, <http://blogpublika.com/2016/06/03/list-otwarty-ukraincow-do-polakow/> (23.07.2018).

единственная духовная формула, которая должна быть мотивом каждого украинского и польского сердца, которое хочет мира и взаимопонимания (...). Пока будут жить наши народы, будут болеть раны истории. Но наши народы будут жить лишь тогда, когда несмотря на ошибки прошлого мы научимся относиться друг к другу как равные братья»³⁹.

В ответ на это обращение польские епископы напомнили, что «христианское прощение – это безусловная ценность, которая охватывает даже самые большие преступления, такие как убийство невинных людей и геноцид, или же принудительное переселение»⁴⁰. Епископы указали, что «взаимное прощение между польским и украинским народами – это особое религиозное и нравственное требование, стоящее перед нами во время Чрезвычайного Юбилея Милосердия, который мы ныне переживаем»⁴¹.

Они обратились к пророческим словам Иоанна Павла II, произнесенным им во Львове в 2001 году: «Пусть каждый, благодаря очистке исторической памяти, будет готов поставить выше то, что объединяет, чем то, что разделяет, чтобы мы вместе могли строить будущее, которое будет основываться на взаимном уважении, на братском содружестве, братском сотрудничестве и подлинной солидарности»⁴². Также они выразили «радость о всевозможных стремлениях простить вину отдельных людей и наций»⁴³. Попутно они напомнили другие слова Иоанна Павла II, который, обращаясь к украинцам и полякам, писал: «Поскольку Бог простил нам во Христе, нужно, чтобы верующие умели прощать друг друга за пережитое горе и просить прощения за свои недостатки, и таким образом способствовать развитию реальности, в которой почитается жизнь, справедливость, согласие и мир»⁴⁴.

В завершении своего обращения польские епископы напомнили, что «для того, чтобы строить единство наций и развивать отношения в духе доверия, и таким образом создавать цивилизацию любви, следует преодолеть наследие прошлого, простить друг другу исторические обиды и недоразумения, а также очистить нашу память»⁴⁵.

³⁹ Там же.

⁴⁰ *Prezydium Episkopatu wzywa do pojednania polsko-ukraińskiego*, nr 2.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же, nr 1.

⁴³ Там же, nr 2.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же, nr 3.

Ответом на позицию, высказанную польскими епископами, было «Обращение Блаженнейшего Святослава и епископов УГКЦ в Польше к верующим и всем людям доброй воли с просьбой о молитве за жертвы польско-украинского противостояния»⁴⁶, опубликованное 4 июля 2016 г. В нем упоминались шаги, которые церкви уже сделали на пути польско-украинского примирения. Также обращалось внимание на важное обязательство, которое на христиан возлагает сам Христос: прежде чем принести жертву Богу, нужно сначала помириться с братом, который чувствует себя обиженным (см. Мф. 5: 23-24). Это означает, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, польско-украинское примирение должно следовать словам Иоанна Павла II, учившего, что милосердное «прощение, полученное и дарованное – это лечебный бальзам», который может исцелить нашу историческую память и заживить раны прошлого.

3. Церкви в процессе польско-российского примирения

Еще одна очень сложная сфера, отмеченная многими ранами в отношениях, до сих пор не зажившими, касается польско-российского примирения. И здесь церкви внесли свой весомый вклад. Я напомним одно из значительных событий в этой сфере, когда 17 августа 2012 г. в Королевском замке в Варшаве глава Польской епископской конференции архиепископ Юзеф Михалик и глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали «Совместное послание к народам Польши и России»⁴⁷. Это событие, вероятно, войдет в историю как важный шаг на пути примирения между обеими церквями и народами.

Действительно, речь идет об очень трудном процессе, который характеризуется взаимным чувством обиды и исторической несправедливости. Жизнь показала, что ни политикам, ни дипломатам, ни бизнесу не удалось переориентировать свое мышление.

⁴⁶ Текст см.: *Apel patriarchy Światosława oraz biskupów kościoła greckokatolickiego w Polsce do wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o modlitwę za ofiary konfliktu polsko-ukraińskiego*, <https://episkopat.pl/apel-biskupow-greckokatolickich-do-wiernych-i-wszystkich-ludzi-dobrej-woli/> (19.07.2018).

⁴⁷ Текст см.: *Wspólne przesłanie do Narodów Polski i Rosji* (Warszawa, 17.08.2012), <https://episkopat.pl/wspolne-przeslanie-do-narodow-polski-i-rosji/> (21.07.2018). Подробнее на эту тему см. Z. Glaeser, „*Wspólne przesłanie do Narodów Rosji i Polski*”. *Treść, kontekst, perspektywę na przyszłość*, в: *Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania. / Versöhnung in Mitteleuropa. Neue Herausforderungen. / Примирение в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы*, red. D. Lukas, I. Lukas, M. Dmitruk, Warszawa 2015, s. 13-18; Z. Glaeser, „*Gemeinsame Botschaft an die Völker Russlands und Polens*”. *Inhalt, Kontext, Zukunftsperspektiven*, в: *Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania. / Versöhnung in Mitteleuropa. Neue Herausforderungen. / Примирение в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы*, red. D. Lukas, I. Lukas, M. Dmitruk, Warszawa 2015, s. 89-94; Z. Glaeser, „*Совместное послание к народам России и Польши*”. *Содержание, контекст, перспективы на будущее*, в: *Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania. / Versöhnung in Mitteleuropa. Neue Herausforderungen. / Примирение в Центральной и Восточной Европе. Новые вызовы*, red. D. Lukas, I. Lukas, M. Dmitruk, Warszawa 2015, s. 169-174.

Еще слишком много недоверия и подозрительности существует во взаимоотношениях, парадигмой которых, как представляется, являются довольно устойчивые и постоянно разжигаемые демонические стереотипы. Поэтому хорошо, что ответственность за сложный процесс примирения между польским и российским народами взяли на себя церкви – Римо-католическая, составляющая подавляющее большинство в Польше, и Православная, положение которой в России схоже. Мы, поляки, помним, что польско-немецкое примирение после ужасов Второй мировой войны казалось невозможным. Так, пожалуй, произошло бы и в этом случае, если бы не вера и мудрость церквей. Чтобы залечить столько ран, еще кровоточащих у обеих сторон, нужно очистить память и простить друг другу.

Авторы «Общего послания к народам Польши и России» начали его словами св. Павла, апостола народов: «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19)⁴⁸. Это означает, что они руководствовались не краткосрочной политикой, а чувством ответственности за настоящее и будущее церквей и народов Польши и России, а также пастырской заботой о спасении человека. Поэтому в преамбуле документа они обратились с посланием примирения к верующим своих церквей, к обоим народам и ко всем людям доброй воли. Подчеркивалось, что, исповедуя истину о том, что Иисус Христос – это наш мир и примирение (ср. Еф. 2:14; Рим. 5:11), и осознавая призвание, которое поручено нам в духе Христова Евангелия, обе Церкви стремятся способствовать примирению народов Польши и России⁴⁹.

Подписанты документа обратились с призывом к верующим своих церквей, «чтобы они просили прощения за ущерб и все зло, которые были причинены друг другу», поскольку «это первый и самый важный шаг к восстановлению взаимного доверия, без которого не существует ни прочного человеческого сообщества, ни подлинного примирения»⁵⁰. Особо отмечалось фундаментальное убеждение, что в молитве Господней Христос призывает нас прощать обиды⁵¹. Авторы с пониманием отнеслись к тем, в чьих сердцах раны, барьеры и стены были настолько значительны, что не позволяли им до конца простить. Далее они апеллировали к историкам и ученым

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Ср. там же, *Preambula*.

⁵⁰ Там же, п. 1.

⁵¹ Ср. там же.

относительно объективного исследования и изложения фактов прошлого, в том числе болезненных.

Поэтому приветствовались усилия комиссий и коллективов, которые работают в обеих странах над «заживлением ран», а, следовательно, для примирения между церквями и народами Польши и России. Было высказано убеждение, что деятельность этих органов «позволит узнать нефальсифицированную историческую правду, поможет развеять сомнения и избавиться от негативных стереотипов», поскольку «прочное примирение как фундамент мирного будущего может быть достигнуто лишь на основании полной правды о нашем общем прошлом»⁵². Поэтому авторы обратились «ко всем, кто стремится к добру, прочному миру и счастливому будущему – к политикам, общественным деятелям, ученым, людям культуры и искусства, к верующим и неверующим, к представителям церквей: постоянно прилагайте усилия для развития диалога, поддерживайте то, что позволяет восстановить взаимное доверие, сближает людей между собой и помогает творить свободное от насилия и войн мирное будущее наших стран и народов»⁵³.

В документе четко подчеркивается, что «простить не значит забыть»⁵⁴. Коллективная память о жертвах насилия прошлого, замученных за верность Богу и своей земной родине, является важной частью коллективной идентичности. Прощение означает возвышение над мстью, ненавистью, предрассудками, стереотипами и построение содружества и братства между людьми. Путь к этому – братский диалог, воспринимаемый не как метод убеждения, а как попытка понять партнера диалога так, как он понимает себя сам⁵⁵.

Несмотря на сложную тему, которой касается документ, он имеет определенно оптимистическое звучание. Это стало возможным благодаря тому, что он основывается на вере в воскресение Иисуса Христа, победившего смерть, давшего нам надежду, вышедшую за пределы гроба, и пролившую новый свет на жизнь и бессмертие. Радостным признаком надежды является также тот факт, что работа над обновлением и содержанием послания с самого начала сопровождалась общей молитвой многих

⁵² Там же, нр 2.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Там же, нр 1.

⁵⁵ Ср. там же.

верующих разных церквей; молитва часто предшествовала ряду совместных действий⁵⁶. Документ завершается поручением дела примирения народов и церквей Польши и России Пресвятой Богородице⁵⁷.

Здесь можно задать вопрос о последствиях и перспективах документа. Отвечая на него, следует отметить несколько значимых фактов⁵⁸. Это не тот документ, который останется в сознании лишь небольшой группы специалистов. Полный текст послания с призывом к народам Польши и России о примирении и взаимном прощении всех несправедливостей и обид был прочитан в католических храмах Польши почти сразу после его подписания. Так как в Православной церкви такой практики нет, содержание документа было обнародовано различными способами как в Польше, так и в России. Он был размещен на многих интернет-порталах, в частности на официальном сайте Московского патриархата⁵⁹. Помимо этого патриарх Кирилл лично рассказал верующим России о подписании документа в своей еженедельной религиозной телепередаче «Слово Пастыря», транслирующейся российским государственным Первым каналом. 25 августа 2012 г. эта телевизионная передача транслировала проповедь, произнесенную патриархом Кириллом 19 августа 2012 г. в Польше во время праздника Преображения Господня на Святой Горе Грабарке вблизи Семятыче. В ней патриарх упомянул «Послание», подписанное в Королевском замке, подчеркивая, что «добрые отношения между двумя народами возможны только с Божьей помощью». Патриарх также отметил, что это отнюдь не значит, что политические, экономические и другие факторы не играют роли в этом процессе. «Но мы возлагаем свою главную надежду на Бога, силу молитвы. Подписание этого соглашения – как настройка под правильным углом парусов, в которые будет дуть ветер Божий и поможет сдвинуться с места в правильном направлении», – сказал патриарх, добавив: «Сегодня мы молимся за российский и польский народы, о нашем национальном примирении».

⁵⁶ Ср. Glaeser, „*Wspólne przesłanie do Narodów Rosji i Polski*”, art. cyt., s. 17; Z. Glaeser, „*Gemeinsame Botschaft an die Völker Russlands und Polens*“, art. cyt., s. 93; Z. Glaeser, «Совместное послание к народам России и Польши», art. cyt., s. 173.

⁵⁷ *Wspólne przesłanie do Narodów Polski i Rosji*, dz. cyt., nr 3.

⁵⁸ Ср. Z. Glaeser, „*Wspólne przesłanie do Narodów Rosji i Polski*”, art. cyt., s. 17-18; Z. Glaeser, „*Gemeinsame Botschaft an die Völker Russlands und Polens*“, art. cyt., s. 93-94; Z. Glaeser, «Совместное послание к народам России и Польши», art. cyt., s. 173-174.

⁵⁹ Ср. *Совместное послание народам России и Польши Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Епископской Конференции Польши архиепископа Юзефа Михалика, митрополита Перемышльского*, <https://mospat.ru/ru/2012/08/17/news69023/> (27.07.2018).

Визит патриарха в Польшу широко освещали три крупнейших российских телеканала: Первый канал, Россия и НТВ. Телевидение, как и прежде, для подавляющего большинства россиян остается главным источником информации. Также на всех трех каналах в информационных выпусках о визите патриарха в Польшу послание было упомянуто, хотя и осталось без комментариев. Тем не менее было отмечено историческое значение визита патриарха в Польшу.

Зато данный документ на своем сервисе прокомментировало государственное агентство «РИА Новости». Его комментатор Вадим Дубнов отметил, что примирение между Россией и Польшей является сложной и деликатной проблемой. «Польша для России всегда была европейским источником раздражения, а Россия для Польши – вечно восточной империей, которую не пускают на Запад», – подчеркнул он. Другой комментатор этого же агентства, Дмитрий Бабич, отметил в интервью РАР, что немедленного примирения между народами России и Польши не будет. «Поскольку в прошлом мы имеем долгую и сложную историю. Однако послание – это шаг в правильном направлении. Примирение произойдет, но это будет процесс, который займет годы, а, возможно, и десятилетия», – сказал Бабич.

Наиболее влиятельные российские газеты также сообщили о послании, в частности «Коммерсант», «Российская газета», «Независимая газета», «Комсомольская правда» и «Московские новости». Последняя газета, выходящая в сотрудничестве с «РИА Новости», опубликовала фрагменты документа, отметив, что он адресован не только православным и католикам, но и всем гражданам двух стран независимо от их веры.

Принимая все это во внимание, можно надеяться, что «Совместное послание к народам Польши и России» положило начало процессу примирения между народами и церквями Польши и России. Я глубоко убежден в том, что этот процесс, хотя и будет, вероятно, крайне сложным, принесет благословенные плоды.

Вышеупомянутые свидетельства о вовлечении церковью в дело примирения в Европе являются важными, однако не единственными. Можно приводить еще много других примеров. Частью этого процесса является проект «Примирение в Европе. Задача Церквей в Украине, Беларуси, Польши и Германии». Его реализация началась во время Второй европейской екуменической ассамблеи в Граце в июне 1997 года,

проходившей под претенциозным лозунгом «Примирение как дар Божий и источник новой жизни». А вероятность его успеха следует из его христианских корней и его экуменического характера.

Формирование европейского единства между государствами, нациями, культурами и церквями должно начинаться с разрушения стен, строившихся в сознании и сердцах людей в течение многих лет. Следует восстанавливать человеческие связи, основанные на доверии и взаимоуважении. С помощью права можно обеспечить только минимум корректности. Для совершенствования мира и построения лучшего европейского будущего нужна глубокая личная заинтересованность, убежденность в необходимости и целесообразности такого процесса и, наконец, мотивация, которая позволит продолжить начатую работу. Особая задача возлагается на церкви, христиан и религиозные общины в целом, а также на воспитательные институты, учреждения науки и культуры.

Вместе с тем следует постоянно помнить, что примирение, ведущее к большей интеграции в Европе – не самоцель, а средство, способствующее интегральному развитию каждого отдельного человека и общества в целом. Это большой вызов, брошенный Церквям сегодня. В то же время Церкви окажут лучшую услугу Европе, если они будут пытаться в первую очередь реализовать полное видимое единство между собой, выполняя этим призвание Христа, черпая из Евангелия постоянно новые мотивы духовного обновления. Только благодаря постоянному обновлению, являющемуся важным проявлением процесса примирения, церкви будут живой евангельской закваской, источником качественных изменений и новой непрерывной динамики для мира. Церковь Иисуса Христа, являясь универсальной и локальной одновременно, благодаря своему опыту единства, множественности и разнообразия, а также благодаря своему укоренению в отдельных странах и культурах, может быть чрезвычайно полезной для объединения народов, регионов и местных общин.

Однако это произойдет при условии, что она будет каждый раз более полной Церковью, а светская часть Европы захочет воспользоваться этим опытом. Итак, Европа не имеет иной возможности: она либо станет примиренным духовным сообществом, либо останется корыстной институцией, продвигающей силу и материальное богатство ценой девальвации того, что является духовным и объективным.