

Вестник

Подаждѣ ѿ насъ иже
сѣхѣ на гдѣхъ коззѣхъ, гдѣхъ ѿ

ѿцѣ ѣдинобѣщнѣю
пѣснословимъ, ѿца ѿ
сна, со стѣымъ дѣхомъ:
такѣ бо проповѣдаша вси
прѣроцы, ѿ аплѣхъ съ мѣчнѣхъ.

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

3 1992

Из “Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского”

Слово в день Пятидесятницы

(говорено иеромонахом Филаретом в Александро-Невской лавре в 1811 г.)

Исполнишася вси Духа Свята. Деян. 2, 4.

После того, как “погрузившийся в тварь”, не могши сносить несозданного света, человек *скрылся* (Быт. 3, 8) от Бога, и Бог скрылся от человека, дабы не истребить преступника святым Своим присутствием, “Единый” Триипостасный, “по неизреченной благодати, вновь приблизился к отчужденному”, в постепенных откровениях, да *Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца и общение Святаго Духа* (2 Кор. 13, 13) восставит и паки превознесет падшего. Явился Отец в обетованиях любви и милосердия и уstraшенного всемогущим правосудием грешника провождал к ходатайству Сына: явился Сын под покровом человечества, и, в Себе Самом победив грех и умертвив смерть, отверз Благодати Святаго Духа дверь к сынам гнева: явился наконец Дух Святой в знамении огненных языков и проникнул в Апостолах естество человеческое, дабы усвоить ему благоволение Отца и заслуги Сына и соделать, *да будемъ причастницы божественнаго естества* (2 Петр. 1, 4).

“В тот самый день, в который дан некогда на Синае закон *духа работы въ боязнь смерти*, в тот самый день исшел ныне” от Сиона закон *Духа жизни, свободы, сыноположения* (Рим. 8, 15, 2): да разумеет, что *не постигнутое* плотским Израилем *оправдание закона исполняется* в чадах веры, *ходящихъ по духу* (Рим. 9, 31; 8, 4), и общество спасаемых предъизмеренным шествием приближается к совершению.

Итак, мы должны взирать на сошествие Святаго Духа не токмо как на чудо, прославившее Апостольскую церковь, но и как на событие, существенно сопряженное с делом нашего спасения. Настоящее торжество не есть простое воспоминание прошедшего, но продолжение Апостольского приготовления к приятию одного Духа, непрестанно *дышащаго, идѣже хочетъ*. Апостолы, как повествует книга их деяний, после постоянных и единодушных молитв, *исполнишася Духа Свята; и не*

только Апостолы, но, по изъяснению святого Златоуста, и пребывавшие с ними ученики, *именъ народа вкупѣ яко сто и двадцать* (Деян. 1, 16), *исполнишася вси*. И нас ныне церковь, как и в Иерусалимской *горницѣ* (Деян. 1, 13), во храме сем совокупляет, дабы призвать Утешителя Духа истины, да приидет и вселится в нас.

Чтобы столь важное прошение не встретилось с древним упреком: *не вѣста, чего просита*, — вникнем, слушатели, предварительно, что такое *исполниться Духа Свята* и koliko дар сей необходим для всех и каждого.

Не осмелимся говорить здесь о Духе Святом, как о третьем лице покланяемая Троицы, исходящем от Отца и почивающем в Сыне; сам только *Божій Духъ испытуетъ глубины Божія* (1 Кор. 2, 10–11). Дух, *посылаемый Сыномъ отъ Отца* (Иоан. 15, 26) в спасительных дарах, Дух, исполняющий человека, человек исполненный Духа: — вот предметы, которые постигает человек, но и то человек, Духом же обитаемый; мы, едва ли *начатокъ духа имуще* (Рим. 8, 23), только издавека, чрез зеркало слова Божия, приникать можем в явления сего великого таинства.

Что такое Дух Святой в первоначальных дарах Своих, сие изъясняет Сам Он Своими *огненными языками*. Он есть невещественный огонь, который действует двумя силами: светом и теплотою, — светом веры, теплотою любви. Сей небесный свет, по выражению “Соломона”, *предходитъ и просвѣщаетъ, дондеже исправится день* (Притч. 4, 18). “Разгоняет мглу неведения и сомнений; открывает обман призраков”, которые погрязший в чувственности разум принимает нередко за истины; дает человеку видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, яко источника света; сообщает *уповаемыхъ извѣщеніе вещей, обличеніе невидимыхъ* (Евр. 11, 1). По той мере, как свет от Солнца правды умножается в уме, согревается и воспламеняется сердце. Любовь Божественная изгоняет из него самлюбие, поаляет в нем терние плотских пожеланий; очищает, упраздняет его и взаимно привлекает в душу новый свет. Слияние сих источных даров духовных образует *огненный языкъ, изрекающий законъ Бога Слова въ сердцахъ*

Фото слева:

Встреча мироточивой Иконы Божией Матери Иверской перед мюнхенским собором (см. стр. 19).

Внизу: Участники Епархиального съезда (см. стр. 18).

(Псал. 36, 31) человека, *воображающий въ немъ Христа* (Гал. 4, 19), совершающий “возрождение” в жизнь духовную.

Способ, каковым человек исполняется благодатных даров, есть единое нераздельное действие Св. Духа, которое, однако, в человеке начинается и прекращается, уменьшается и возрастает, длится и ускоряется, приемлет различные направления и виды; всегда соответствует готовности приемлющего, но никогда не зависит от его произвола; сопровождается ощутительными следствиями, но убегает от рассудка, желающего взойти к его началу. Простираясь из внутреннего во внешнее, оно уподобляется влаге, сходящей на руно Гедеоново (Суд. 6, 38), которая из воздуха открывается в каплях воды и наполняет окрин, — или ветру, примечаемому в тех движениях, которые он производит, но не в тех, которые его составляют. *Духъ, идѣже хочетъ, дышетъ, и гласъ его слышиши, но не вси, откуда приходитъ и камо идетъ, тако есть всякъ чловѣкъ, рожденный отъ Духа* (Иоан. 3, 8). Какие же суть примечательнейшие перемены, которые могут означить путь Духа Божия в душе человеческой? Бывают минуты, в которые и преданный миру и плоти человек пробуждается от очарования, в каком они держат его; видит ясно, что прошедшая жизнь его есть цепь заблуждений, слабостей, преступлений, измен Богу, что дела его естественно суть семя будущих казней, и что самые добродетели его не постоят пред взором вечного Судии; осуждает сам себя, трепещет всем существом своим и, будучи отчаян в самом себе, чрез сие отчаяние влечется к упованию на Бога: “сие расположение” к покаянию что есть иное, как не тот *Духъ великъ и крепокъ, разоряя горы и сокрушая каменіе* (то есть низлагающий гордость и умягчающий жестокосердие), который посылает пред собою *мимоходящий Господь* (3 Цар. 19, 11)? Что как не то *дыханіе бурно*, которое предвещает сошествие Святаго Духа (Деян. 2, 2)? Что, как не тот *страхъ Твой, Господи*, среди коего мы *во чревѣ приѣмлемъ Духъ спасенія Твоего* (Ис. 26, 18)? Блажен, кто “с покорностью дает влещи себя” сию стремлению Духа Божия! Оно поведет его *теснымъ путемъ* (Матф. 7, 14) самоотвержения; заставит его самого исторгать то, что прежде посеял, и разрушать то, что созидал; научит его страдать и *радоваться во страданіяхъ* (Кол. 1, 24); *распять плоть со страстьми и похотьми* (Гал. 5, 24), дабы совершенно предать дух “в руце Божии”. Мало-помалу бурное дыхание превратится в те кроткие, *неизглаголаннныя въздыханія*, коими *Самъ Духъ о насъ ходатайствуетъ* (Рим. 8, 26), — в тот живой глас, коим *вопѣетъ Онъ въ сердцахъ нашихъ: Авва Отче*

(Гал. 4, 6); и тогда человек исполняет Христову заповедь о *непрестанной молитвѣ* (Лук. 18, 1), “что, при одних собственных силах, было бы для него невозможно и по его склонности к рассеянию, и по неведению предметов и образа истинной молитвы: *о чемъ бо помолимся, якоже подобаетъ, не вѣмы*.”

С упражнением в непрестанной молитве неразлучно соединяется духовное уединение, в котором христианин, *вошедъ въ клетъ свою и затворивъ двери* (Матф. 6, 6), пребывает, подобно как Апостолы, в *ожиданіи обѣтованія Отца* (Деян. 1, 4). Он не вдается в развлечение, в коем миролюбцы, связанные суетными благоприличиями, преследуя утеху, преследуемы заботами, редко возвращаются к себе: но *плѣняетъ разумъ въ послушаніе Христова* (2 Кор. 10, 5) и все свои желанія или воскрешает горѣ, где *животъ его сокровенъ есть со Христомъ въ Бозѣ* (Кол. 3, 3), или упокоивает *внутри себя*, где Благодать, наконец, должна открыть *Царствіе Божіе* (Лук. 17, 21). Исполняет обязанности своего состояния, не привязываясь к соединенным с ними выгодам; пользуется наружными благами, но “не прилепляется к ним”; приобретает так, как бы не имел нужды; теряет так, как бы отдавал излишнее.

Если человек твердо решится, по возможности, удерживать себя в сем состоянии самоотчуждения, то скоро его *пустыня жаждущая процвѣтетъ, яко кринъ* (Ис. 35, 1); *зерно горушно, вверженное въ вертоградъ души его, возрастетъ въ древо велие* (Лук. 13, 19); *сквозь тлѣющій покров ветхаго чловѣка*, отчасу более *совлекаемый*, будет просиявать *новый чловѣкъ, созданный по Богу въ правдѣ и преподобіи истины* (Кол. 3, 9; Еф. 4, 24); и дух святыни дышать будет во всех его способностях и действиях.

Так исполненный Духа Свята не потемненному предрассудками оку представляет такой образ совершенства, пред которым, как тень, исчезает все, что мир называет прекрасным и высоким. Его, слушатели, оценил Апостол, когда о некоторых подвижниках веры сказал, что ихъ *не бѣ достоинъ весь міръ* (Евр. 11, 38). Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему ни коснется в человеке, ей преданном. В его уме сияет дух премудрости, — не той, которою сыны века сего преимуществуют, по словам Спасителя, *въ родѣ своемъ* (Лук. 16, 8), то есть которая научает их быть изобретательными в способах и ловкими в случаях к снисканию временных выгод и умножать свое достоинство не столько в себе, сколько во мнении других, — но премудрости, *духовно востязующей вся* (1 Кор. 2, 15), дабы все обратить в средства к единому вечному благу души. Его волю движет дух

свободы: ибо законъ Духа жизни о Христѣ Иисусѣ его свободилъ отъ закона грѣховнаго и смерти, который дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек. Во глубине сердца его почивает дух утешения и мира, всякъ умъ превосходящаго (Фил. 4, 7), который Иисусъ Христосъ даетъ ученикам своим, не якоже миръ даетъ (Иоан. 14, 27): ибо мир мира есть краткая дремота под шумом опасной бури, — безопасность основанная на неведении, так что радостные восклицания: *миръ и утверждение!* иногда прерывает внезапно нападающее всегубительство (1 Сол. 5, 3); напротив того, “мир даруемый Христом” утверждается на непоколебимой уверенности в примирении с Богом, “так что христианин в самых искушениях, скорбях и опасностях не стужаетъ си, но и въ смерть предается мирно, в увереннии, что еже нынѣ легкое печали по премноженію въ преспѣяніе тяготу вѣчныя славы содѣлываетъ” (2 Кор. 4, 8–17). В нем обитает дух величия, которое не есть ни слепая отважность, ни гордость, покрытая пышностью, ни блеск естественных добродетелей, нечистых в своем источнике, но истинная возвышенность мыслей, занятых Богом, обширность видов, ограничивающихся одною вечностью, благородство чувствований, рожденных и воспитанных словом Божиим, — дух смирения, которое среди богатства благодати Божией усматривает в себе одну бедность и недостойнство, дабы тем более величить Господа; между тем как “не возрожденные” Духом Божиим в самых недостатках своих стараются находить нечто великое, самым унижением просят себе почтения, “пресмыкаются, чтобы подавлять других”, — дух силы с которым христианин не есть более оный человек “бесильный”, пленник собственных чувств, со всех сторон открытый нападениям врага, побежденный прежде сражения и, дабы усмирить одну страсть, покаяющийся другой: но добрый воин, облеченный во вся оружія Божія (Еф. 6, 11), могущій вся о укрѣпляющемъ его Иисусѣ Христѣ (Фил. 4, 13), силою восхищающій Царствіе Божіе (Матф. 11, 12).

Что сказать о тех чрезвычайных дарованіяхъ, о тех явленіяхъ Духа, которые избранным Божиим даются на пользу (1 Кор. 12, 4, 7) других, в созидание всея Церкви?

О, несравненное счастье быть сосудом, жилищем, орудием Духа Божия! О, блаженство на земли небесное! О, таинство, в котором сокрывается все, чего ищет дух человеческий, и о чем вся тварь совоздыхаетъ и сболѣзнуетъ (Рим. 8, 22)! Но, Господи! кто върова слуху нашему, и мышца Господня кому открыта (Исаи. 53, 1)? Плоть и кровь не являютъ

(Мф. 16, 17) сего таинства: мир думает, что и на небесах дышат духом мира, и, столь многократно слыша глаголющих языком Духа Твоего, доселе, так же, как прежде, ругается: *виномъ исполнени суть.*

Так. Есть и между христианами люди, которым дары Святаго Духа кажутся столь странными, что, если не смеют совсем отвергнуть их, по крайней мере относят к другим лицам и временам; а сами, не помышляя о возрождении, довольствуются или праздною надеждою на заслуги Ходатая, или даже собственною честностью.

Не будем обманываться привлекательным видом, который имеет обыкновенная мирская честность. Не быть врагом веры, не делать вопиющих несправедливостей, оказывать иногда благодеяния, убегать вредных излишеств, — кратко, исполнять только необходимые и наружные обязанности человека и члена общества — значит только *повапливать* свой гробъ (Мф. 23, 27), который между тем остается *внутри-уду полнъ костей мертвыхъ*; значит срывать *листвіе древа животнаго*, данное во *исцѣленіе языкомъ*, но не *вкушать плодовъ* (Апок. 22, 2) его, долженствующих питать христианина; значит иметь *правду книжниковъ и фарисеевъ*, которая не вводитъ въ Царствіе Небесное (Мф. 5, 20). А проникнуть в изгибы своего сердца, отколе *исходятъ помышленія злая* (Мф. 15, 19), и там водворить чистоту и святость, а *соблюсти весь законъ*, и не согрѣшить ни во единомъ, дабы *всѣмъ не быть повинну* (Иак. 2, 10), — какой своему токмо разуму и силам оставленный человек похвалится, что исполнит сие? Един Богъ зиждетъ въ *человѣкѣ сердце чисто, и духъ правъ обновляетъ во утробѣ* его (Пс. 50, 12). Должно родиться *свыше*, чтобы *видѣть Царствіе Божіе* (Иоан. 3, 3).

С другой стороны, когда *неистлѣнное сѣмя* (1 Петр. 1, 23) сего вышнего рождения низведено на землю смертью Богочеловека, мы не можем и остальное предоставить, бесконечной впрочем, силе заслуг Его. Как? Разве Бог предал Сына Своего в жертву не только своему Правосудию, но и нашей неблагодарности? Разве мы для того познали действительность крестной жертвы, чтобы тем с большею беспечностью оставаться в бездействии? Так мыслить не есть возвышать цену заслуг Христовых, но паче “унижать их” и почивать на них с такою же пагубной безопасностью, как некогда иудеи *почивали на законѣ*. “Если мы во Христа крестились, то, согласно сему исповеданию, да явим в себе плоды крещения не только водою, но и духом; ибо Христос креститъ Духомъ Святымъ и огнемъ” (Мф. 3, 11).

Наконец, когда Божественный дар Духа кажется нам редким явлением: не заключим из сего, что он не для всех. Он для всех, как скоро все для него. Если не примечают более следов Его: то или имеют очи – и не видят; или в самом деле вопрос: *егда придетъ Сынъ Человѣскій, обрящетъ ли вѣру на земли* (Лук. 18, 8), – приближается к разрешению, и самый мир находится при последнем издыхании. Вселенная знает, что случилось с нею тогда, когда рек раздраженный Бог: *не имать Духъ мой пребывати въ чловѣцѣхъ сихъ во вѣкъ, зане суть плоть* (Быт. 6, 3). Тогда не только беззаконный род человеческий, но и тварь, *повинувшаяся суетѣ неволею*, потребила мстительными волнами. Еще подобное прещение – и наступит огненный потоп суда последнего!

Но доколе Бог сохраняет бытие наше, христиане, и благоденствие Церкви Своей, дотоле мы не можем сомневаться, что Дух Божий в ней *пребываетъ*. Так же, как при создании мира, Он *ношашеся верху воды*, носится Он и ныне, при продолжающемся воссоздании человека, над бездною расстроенного естества нашего и животворящим осенением оплодотворяет его к благодатному “возрождению”.

Предадим себя Его всеильному действию; приведем к нему наши мысли и желания от смещения плоти и мира; воззовем из глубины отпадения нашего, да снидет на нас и Своею благодатью, ходатайством Икупителя нам приобретенною, очистит, просветит, обновит, освятит и спасет, Благий, души наша. Аминь.■

о. Юстин (Попович)

Толкование на Евангелие от Матфея

Блаженства (глава 5 стихи 1-12)*

Толкуя первое блаженство, богомудрый благовестник святой Златоуст спрашивает: Что значит: “нищие духом”? И отвечает: Это – смиренные и сокрушенные сердцем. “Духом” Спаситель назвал душу и расположение человека. Почему же не сказал Он: смиренные, а сказал: нищие? – Потому, что последнее выразительнее первого. Нищими он называет здесь тех, кто боится и трепещет от заповедей Божиих. Их через пророка Исаию Бог называет угодниками Себе, говоря: На кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим (Ис. 66, 2).

Смирение имеет много ступеней: иной умеренно смирен, а иной с преизбытком. Последнего рода смирение восхваляет и блаженный пророк, когда он, описывая нам не просто смиренное, но весьма сокрушенное сердце, говорит: “Жертва Богу духъ сокрушенъ, сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижитъ” (Пс. 50, 19). Такое смирение ублажает здесь и Христос. Все величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, произошли от гордости. Так и первый человек, обольщенный от дьявола пагубною надеждою, пал и сделался смертным; он надеялся стать богом, но потерял и то, что имел. Так и каждый после Адама, мечтая о своем равенстве с Богом, впадал в нечестие. Так как, следовательно, гордость есть верх зол, корень и источник всякого нечестия, то Спаситель и приготовляет врачевство, соответствующее болезни, полагает этот

первый закон, как крепкое и безопасное основание. На этом основании с безопасностью можно созидать и все прочее. Напротив, если этого основания не будет, то хотя бы кто до небес возвышался жизнью, все это легко разрушится и будет иметь худой конец. Хотя бы ты отличался постом, молитвою, милостынею, целомудрием или другою какою добродетелию, все это без смирения разрушится и погибнет. Так случилось с фарисеем. Взойдя на самый верх добродетели, он ниспал с него и потерял все потому, что не имел смирения – матери всех добродетелей.

Как гордость есть источник всякого нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия. Потому-то Христос и начинает со смирения, желая с корнем исторгнуть гордость из души слушателей.

По поводу первого блаженства св. Григорий Нисский говорит: кто добровольно обнищал от всего, представляемого порочным, и не отлагает в свои тайники ни одной дьявольской драгоценности, но горит духом, и чрез это собирает себе в сокровище нищету худых дел, тот, по указанию Слова, – в ублажаемой нищете, плодом которой Небесное Царствие. Господь говорит: *Блаженны нищие духомъ*. Говорено было некоторым образом прежде, и теперь опять будет сказано, что конец добродетельной жизни есть уподобление Божеству. Но Бесстрастное и Чистое совершенно неподражаемо для людей: потому что совершенно невозможно, чтобы жизнь страстная уподобилась естеству, не допускающему в себе страстей. Посему, если блажен един

*Продолжение. Начало см. Вестник № 2/1992 (стр. 3).

Бог, как именует Его Апостол (1 Тим. 6, 15), а для людей общение в блаженстве возможно чрез уподобление Богу (подражание же это крайне трудно), то следует, что и блаженство человеческой жизни недоступно.

Но и в Божестве есть нечто такое, что, как возможное, предлагается желающим для подражания. Что же это именно? Как мне кажется – нищета духа; ею Писание именует добровольное смиренномудрие. В пример же оной Апостол показывает нищету Божию, говоря: *“Онъ, будучи богатъ, обнищал ради васъ, дабы вы обогатились Его нищетою”* (2 Кор. 8, 9).

Итак, поелику все прочее, что усматривается относящимся к Божественному естеству, превышает меру естества человеческого, а смирение есть нечто нам сродное и созвучное с нами, которые по земле ходим, из земли имеем состав, и в землю возвращаемся; то и ты, уподобившись Богу в том, что для тебя естественно и возможно, сам облачаешься в блаженный сей образ. И никто да не почитает нетрудным и удобно приобретаемым преуспеяние в смиренномудрии. Напротив того, такое дело труднее всякого, какого бы то ни было добродетельного предначинания. Почему же? Потому что, когда человек, приняв в себя добрые семена, уснул, врагом жизни нашей укоренено в нас главное из противоположного сеяния – плевелы гордости. Ибо, чем сам он свергнул себя на землю, тем же самым и бедный человеческий род вовлек с собою в общее падение; и для естества нашего нет другого такого же зла, как этот недуг, производимый гордостью.

Посему, поелику страсть превозношения прирождена почти всякому, кто принадлежит к человеческому роду, то Господь с сего по этому и начинает убожение, как бы первою родное какое зло, исторгая из нашего навыка гордость тем, что советует уподобляться добровольно Обнищавшему, Который истинно блажен, чтобы мы, в чем можем, сколько есть в нас сил, уподобившись Ему добровольною нищетою, привлекли себе и общение в блаженстве. Ибо, сказано, *въ васъ должны быть тѣ же чувствованія, какія и во Христѣ Іисусѣ. Онъ, будучи образомъ Божиимъ, не почиталъ хищеніемъ быть равнымъ Богу, но уничижилъ Себя Самого принявъ образъ раба* (Фил. 2, 5–7). Какое большее обнищание? – Богу быть в образе раба? Какое большее смирение – Царю существ прийти в общение с нашим нищим естеством? Царь царствующих, Господь господствующих волею облачается в рабский образ: Судия вселенной делается данником владычествующих. Господь твари превращается в вертепе; Всеобъемлющий не находит места в гостиннице, но повергается в яслях бессло-

весных животных; Чистый и Всецелый приемлет на Себя скверну естества человеческого, понесши на Себе и всю нищету нашу, доходит даже до испытания смерти. Видите ли меру вольной нищеты? Жизнь вкушает смерть; Судия ведется на судилище; Господь жизни всего сущего подвергается приговору судии; Царь всей премирной силы не отклоняет от Себя рук исполнителей казни.

В этом образе, говорит Апостол, да будет видима тобою мера смиренномудрия.

Не отринь и другого урока нищеты, – говорит сей святой мыслитель, – как служащего к приобретению небесного богатства. Господь говорит: *пойди, продай имѣніе твое, и раздай нищимъ; и приходи, и слѣдуй за Мною; и будешь имѣть сокровище на небесахъ* (Мф. 19, 21). Но такая нищета кажется мне недалеко от нищеты убожаемой. *Вотъ, мы оставили все и послѣдовали за Тобою*, говорит Владыке ученик, *что же будетъ намъ?* (Мф. 19, 27). И какой на сие ответ? *Блаженны нищіе духомъ; ибо ихъ есть царство небесное*. Тот обнищал духом, кто душевное богатство выменял на телесное изобилие, кто земное богатство отряс с себя, как некую тяжесть, чтобы, став выспренным и воздухоносным, взойти горе вместе с Богом. Какой же к тому способ? Указует его псалмопевец: *Онъ расточилъ, раздалъ нищимъ; правда его пребываетъ во вѣки* (Псал. 111, 9). Кто вступил в общение с нищим, тот поставил себя в единую часть с Обнищавшим ради нас. Господь обнищал, чтобы и ты не убоился нищеты. Но Обнищавший ради нас царствует над всею тварью. Поэтому, если и ты обнищаешь с Обнищавшим, то будешь и царствовать вместе с Царствующим. Ибо блаженны нищіе духомъ; ибо ихъ есть царство небесное.

Господь не сказал, – говорит Зигабен, – блаженны нищие именем, но: *блаженны нищіе духомъ*, т. е. те, которые смиренны добровольно. Здесь нищим назван смиренный; нищий = πτωχός происходит от, что значит: бояться. Ибо нищий – ο ταπεινός – всегда боится Бога, как тот, кто Ему никогда не угождал. Смотри, какую основу Он поставил Своему учению! Ибо поскольку высокоумие – η υψηλοφροσύνη – и диавола низринуло, и изгнало из рая первозданного (Адама), который хотел стать богом, вкушая от запрещенного плода, и стало корнем и источником всех зол, то Господь, как лекарство против него, “прописывает” смиренномудрие и сопоставляет его как корень и основу добродетелей. В смирении духа Господь поставил основу совершенного блаженства.

(Продолжение следует)

Преподобный Нил Сорский

Преподобный Нил Сорский считается основателем скитского жития в России во внешнем и внутреннем быту, основой которого было духовное делание, т. е. внутренняя созерцательная молитва, непрестанно совершаемая умом в сердце.

О такой сокровенной жизни во Христе *о Нем же подобает спастися нам* (Деян. 4, 12) ясно учит и Слово Божие. Так Марфа, заботясь об угощении, показала нам пример лишь деятельного служения ближним, в то время как Мария, ее сестра, избравши благуя часть и сидя у ног Иисусовых, подала нам образ более богоугодного делания, созерцательного молитвенного предстояния в подражание ангельских умных существ, которые немолчными устами (лишь умом) славят Сокровенного. И это высшее духовное умное служение в духе и истине приводит к Богообщению и напоминает Херувимское богоношение душой Бога Слова.

Такая душа телесно оставила все богатство и стяжания мира, оставила и прежние грады, пороки и страсти как душевные, так и телесные и, отвлекая свой ум от всего настоящего и видимого, только будущее, вечное, невидимое созерцает ("Добротолюбие", т. II, Св. Иоанн Кассиан, гл. 5).

Преподобный Нил (Марков) родился в 1433 г. Пострижен в Кирилло-Белозерском монастыре. Его руководителем духовной жизни был старец Паисий Ярослав. Нил был постник, подражатель древним инокам в умном подвижничестве. Со своим другом-иноком Иннокентием путешествовал по святым местам. Был в Греции, видел Студийскую обитель, несколько лет провел на Афоне, где со вниманием изучал скитскую жизнь и умное делание.

Вначале он устроил келью близ Кириллова монастыря, но потом пошел на расстояние в 15 верст в дикую глушь на берега еще безымянной реки Сорки или Соры (25 км от города Белозерска, Новгородской губ.).

Здесь поставил он крест, часовню, выкопал колодец. Невдалеке поселился его друг Иннокентий. Стали собираться и другие отшельники. Так составилась первый русский скит

(12 человек) по образу скитов афонских с особыми отшельническими правилами. Как известно, монашеское скитское житие есть среднее между жительством общежительным и отшельническим. Скитяне жили по строгим правилам. Много трудились. Место было болотистое и низменное, поэтому келии и церковь (во имя Сретения Господня) строили на насыпных холмах.

Преподобный Нил заповедовал братии питаться трудами рук своих, не заводить других вещей, женщин в скит не пускать, и самим не выходить из обители. Все же внимание советовал обращать на сокровенную духовную жизнь, или умное делание, ибо Бог внимает уму. Кто же молится только устами, об уме же небрежет, тот молится воздуху.

Все, что старался делать преп. Нил, он согласовывал с Божественным Писанием, боясь что-либо совершать по своей воле и по своему разуму.

Преподобный Нил участвовал и в общецерковной русской жизни. Так, он участвовал на соборах 1490 и 1503 гг., где решались вопросы о ереси жидовствующих, о вдовицах, о священниках и диаконах. Преподобный желал, чтобы монастыри были освобождены от владения вотчинами, от управления населенными имениями, чтобы иноки, добывая себе пропитание своим трудом и храня скитскую нищету, упражнялись больше в борьбе с помыслами и во внутренней молитве, доводящей человека до высшего совершенства.

Достигши 75 лет, великий старец Нил представился ко Господу 7 мая 1508 г. Преподобный Нил оставил свои писания в виде посланий и писем, что составляет его предание, заимствованное от свв. Отцов, своим ученикам о жителстве скитском.

Наш очерк напоминает это благодатное предание великого старца, который как бы поучает со времен русской старины жить жизнью "Святой Руси" и искать прежде всего Царствия Божия и Правды Его. Местами приводятся полностью его изречения и даже слова.

Преподобный и Богоносный Авва Нил Сорский в предании своем поучал: "Один для нас Учитель — Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, за ним свв. Апостолы, давшие нам Св. Писание, потом преподобные Отцы, которые научили и научают пути, ведущему

Преподобный Нил Сорский – основатель скитского жития в России – в Белозерском скиту (миниатюра XVII века).

род человеческий ко спасению; и потому они учат, что прежде сами совершали все благое”.

И если Св. Писание говорит, что мы здесь странники и пришельцы (Евр. 11, 13), а потом для нас, после смерти, наступит вечная неизменная жизнь – или блаженная, или исполненная мучений, какую воздаст Господь каждому по делам его, – то нам особенно нужно попешись о будущей загробной жизни.

Должно возбуждать совесть к лучшему, сохранить себя от дурной жизни и не мудрствовать по плоти и злобное преданий лукавых и суетных, которые приходят к нам от общего врага и льстеца нашего диавола и нашей лености.

В учении о вере свв. Отец завещает веровать во Единого Бога, в Троице славимого, Отца и Сына и Св. Духа, Сына Божия исповедовать, что Он – совершенный Бог и совершенный Человек. С великою верою и любовью должно величать и славить Господа, Пречистую Святую воистину Богородицу, всех святых. Нил в исповедании веры пишет: “Всею моею душою прибегаю ко Святой Соборной Апостольской Церкви; ее учение,

которое она приняла от Самого Господа и свв. Апостолов, так же постановления св. седьми Вселенских соборов и соборов поместных и учение свв. Отцов о Православной вере и благочестивой жизни, – все это принимаю с великою верою и любовью. Еретические же учения и наставления... проклинаю, и да будут нам чужды все еретики...”

Преподобный Нил заповедовал не уклоняться от евангельского пути и не искать легкого и широкого.

Он пишет: “Если кто придет к нам (ища спасения), тот должен держаться преданий свв. Отец, сохранять заповеди Божии и исполнять их, а не вносить раздоры и не придумывать различных извинений своим грехам, говоря, что в нынешнее время нельзя жить по Писанию и следовать указаниям свв. Отцов.

Хотя мы и немощны, все-таки, сколько позволят нам силы, должны следовать и уподобляться тем приснопамятным и блаженным отцам, если нельзя нам сравниться с ними”.

Преподобный Нил напоминает заповедь о труде, говоря: “И то осмотрительно предали нам свв. Отцы, что всякий от своих праведных трудов, своего рукоделия и работы должен приобретать себе дневную пищу и все необходимое. Апостол Павел сказал: “Кто не хочет трудиться, тот и не ешь” (2 Сол. 3, 10). Приобретенное же с вымогательством, собранное трудами других, никак не послужит нам в пользу... Все это и подобное мы должны от себя отгонять, как смертоносный яд”.

В купле и продаже не следует допускать неправду, чтобы не обидеть ближнего, а “кто работает у нас, не должно лишать заработанной ими платы, но отдавать с благоговением и отпускать с миром и благословением”.

Преподобный отец научает, что нестяжание выше всяких подаваний, и если брат не имеет лишнего и не подает: “Он скажет: ‘я не имею’, то не солжет”.

“Иноческая милостыня в том, чтобы помочь брату во время его нужды советом, утешить его скорбь мудрым рассуждением”. Также есть милостыня претерпение скорбей, обид и укоризны от братьев. “Эта душевная милостыня настолько выше вещественной, насколько душа выше тела”, – говорит св. Дорофей. “Но если придет к нам странник, его нужно, насколько можем, успокоить и с благожеланием отпустить”.

“Как дурных помыслов, так и страстей не должно скрывать, но каждый день исповедовать их”.

“Питаться должен всякий сообразно потребности тела, особенно же души, избегая пресыщения и сластолюбия”.

(Продолжение следует)

Архим. Амвросий (Погодин)

Блаженный Августин*

Затем, автор** обвиняет бл. Августина в презрении к полу. Он говорит: "Августин имел глубоко-вкорененное презрение к половому вопросу (sex), — возможно в результате его раннего манихейства, ошибочного понятия о зле и материи, от которого, как кажется, он не смог полностью отказаться. В своем сочинении *Брак и воздержание* он учит, что пол — средство, при помощи которого первородный грех был перенесен от родителей на детей".

На это ответим, что, действительно, бл. Августин ставил девство выше брака, но и брак он считал за благо, однако, плотское вожделение он считал за печальное последствие греха. И такое воззрение долженствует не столько его прежней, в молодых годах, принадлежности к секте манихеев, от которой он не только отказался, но и решительно подверг осуждению в своих трактатах, направленных против манихеев — ни даже идеям Платона, хотя свв. Отцы не гнушались классической философией, сколько тому высокому уважению, которое Христианство оказало девству — "святому девству", по выражению бл. Августина. Совет о безбрачии в большой мере происходит из Св. Писания. Господь наш Иисус Христос похвалил тех воздержников, которые ради Царства Небесного отказались от брака, и относительно безбрачия сказал: *"Могий вместити, да вместитъ"* (Мф. 19, 12). Возлюбленным учеником Спасителя был девственник св. апостол Иоанн Богослов. У апостола Павла находим совет о безбрачии, которого и сам держался великий апостол, и упоминание о скорбях тех, которые вступили в брак, о потери их внутренней свободы и возможности всецело отдать себя служению Богу, будучи *"святыми и теломъ, и духомъ"* и не заботящимися о мирском и о том, как угодить своему брачному другу (1 Кор. 7, 25–40). И хотя апостол Павел высоко говорит о браке и обязанностях вступивших в брак в отношении друг друга (Ефес. 5, 22–33), однако, сам, так сказать, "половой вопрос" он сводит на "нет", говоря: *"Нѣсть мужескій полъ, ни женскій: вси бо вы едино есте о Христѣ Иисусѣ"* (Гал. 3, 28). И, наконец, в Откровении св. апостола Иоанна Богослова говорится об особом избрании, чес-

ти и привилегии, которые имеют девственники, *"которые не осквернились съ женами, потому что они девственники"* (гл. 14, 1–5).

В святоотеческой литературе мы находим высокое восхваление девства, начиная от св. Игнатия Богоносца, от ранних отцов Церкви и особенно усиливающееся к времени бл. Августина. Девству посвящены в свв. Отцах целые трактаты (св. Мефодий Патарский, св. Григорий Нисский, св. Амвросий, бл. Иероним, св. Кесарий "духовные гимны", св. Григорий Богослов) и поучения и советы девственникам и девственницам с высокой похвалой их добродетели и с указанием тягот, которые связаны с брачной жизнью (св. Иоанн Златоуст и святые просиявшие в монашеском подвиге). При таком восхвалении девства, святые Отцы непосредственно или посредственно указывали на то, что брачное состояние стоит ниже девства. Справедливо замечает Р. Т. Camelot, говоря: "Действительно, некоторые отцы Церкви для того, чтобы возвысить и рекомендовать девство, имеют тенденцию убавить цену половым реальностям и преувеличить неудобства, связанные с браком (так, напр., греческие отцы, как св. Григорий Нисский и даже св. Иоанн Златоуст, или у латинян св. Иероним); в этом они — жертвы платонического менталитета, который презирает "чувственное", для того, чтобы возвысить "умственное". Однако, как мы выше показали, главный источник у свв. Отцов в их высокой оценке девства является Св. Писание, возвысившее девство как великую добродетель.

И это-то и руководило, как полагаем, взглядами бл. Августина, который свои воззрения обосновывает не на классической философии, а на часто приводимых им свидетельствах Св. Писания. Он не презирал мужского или женского пола, как созданного Богом, но он, действительно, с некоторой отрицательностью относился к плотскому вожделению в человеке, т. е. к плотской похоти, считая, что она явилась только как результат грехопадения людей и являет в людях их униженное грехом состояние. Даже у состоящих в законном браке это плотское вожделение, как-то скрывается от посторонних глаз, а если с него "снять узды" приводит человека к страшным моральным падениям, сводит его "на уровень зверей". И поэтому он с частыми повторениями советует находящимся в браке не давать волю плотскому вожделению, не становиться рабами его, а соблюдать извест-

*Продолжение (4). Начало см. Вестник № 6/1991 (стр. 4), № 1/1992 (стр. 23) и № 2/1992 (стр. 10).

** Свящ. Михаил Азкула в "The Teaching of the Holy Orthodox Church" — см. Вестник № 6/1991 (стр. 4).

ное целомудрие. Бл. Августин уважает брак, считая его установлением Божиим еще в Раю, но он видит, что это установление, как и все человеческие устои, испорчены грехом и отсюда происходит дурное плотское вожделение. Однако, благодаря благу, заключающемуся в браке, это злое вожделение находит свое прощение. Прав или не прав был бл. Августин, но он выражает то мнение, которое господствовало в его эпоху. Мы видим расцвет монашества, когда люди во множестве уходили в пустыни или в общежительные монастыри, когда вопрос об обязательном celibате всего духовенства едва не прошел на Первом Вселенском соборе и во всяком случае утвердился обычаем, что епископат должен быть безбрачным, и когда девственники и девственницы даже и без принятия монашества, составляли большое число среди верующих. И сам бл. Августин основал три мужеских монастыря и один женский в своей епархии, устроив их по образу общежительных монастырей Востока. И он первый из отцов Церкви свое архиерейское подворье обратил в монашеское подворье, живя со своими монахами, как их игумен, и следуя и наблюдая во всем монашеские правила. Взгляды бл. Августина это – взгляды и монаха, и пастыря Церкви.

Мы считали необходимым сделать краткое введение, прежде, чем изложим воззрения бл. Августина на брак и на плотское вожделение. Мы, вкратце, сделаем схему его мыслей об этих предметах. Желаящий более подробно ознакомиться с учением бл. Августина о сем, пусть прочтет следующие трактаты сего великого отца Церкви: “О благе вдовства”, “О браке и плотском вожделении”. После того, как в виде схемы, мы передадим главные мысли бл. Августина о браке, о воздержании и о плотском вожделении, мы, вкратце, передадим содержание его трактата “О благе брака”, который, полагаю, существует и в русском переводе.

О браке и о плотском вожделении

Бл. Августин доказывает, что учение о том, что брак происходил от диавола, является манихейским “кошунством”, которые осуждали

брак и говорили, что “диавол сотворил брак и соединил мужчину и женщину”. Бл. Августин торжественно утверждает, что брак был сотворен Богом.

Он говорит, что св. Амвросия, св. Киприан и другие древние отцы, как и все православные христиане *хвалят* брак.

При мысли о браке, необходимо помышлять о таинственном Браке между Христом и Его Церковью. Что удивительного, что Христос пришел на брак в Кане Галилейской, когда Он, как Жених, пришел в мир для того, чтобы обручить Себе, как Невесту, Церковь Свою. Таинство Брака, совершившееся во Христе и в Церкви – величайшее: в муже и в жене – малейшее. И, однако, это таинство неразрывного брака.

Бог создал мужчину и женщину с их особенностями пола, однако, они не знали стыда, потому что были безгрешными. Злое вожделение пришло вместе с грехом, а с этим и узлы греха, передаваемые потомству. И только крещение смывает с человека осквернение греха.

Брак установлен еще в Раю и он был бы, не только без греха и без вожделения. “Чадородие происходило бы не по воспламенению вожделения, а по воле человека, и было бы свободно от вожделения”.

Но и в настоящем положении вещей, брак – благо. В чем же это благо? В чадородии, в супружеской верности состоящих в браке и в таинстве.

Таинство Брака заключается в том, как это представляется, что получает от Бога пожизненное благословение, и взаимная гармония супругов возводит их к мысли о Браке Христа и Его Церкви, поэтому супруги должны олицетворять тот пример, который для мужа и жены представил апостол Павел (Ефес. 5), и тогда их брак будет отражать оный Брак.

“Благо брака не заключается в побуждениях вожделения, но в некоем законном и честном пользовании этим инструментом для чадородия, а не распутства”. “Отец” и “мать” это – великие имена и великое назначение. А у женщин первая забота – материнство.

(Продолжение следует)

И з и р е ч е н и я С в. И с и д о р а

Монаху Архонтию *Истолкование, что значит божественный уголь*

“Прозорливейший Исаия *клевцами* взят от олтаря уголь (Иса. 6,6), явственно созерцая вочеловечение нашего Господа. *Углем* представлялась ему Божественная сущность, а *клевцами* – соединенная с нею, от нас заимствованная, безгрешная плоть. Прикоснувшись же уголь устами Исаии и очистил грехи его, то есть грехи всего человеческого естества; потому что неизреченное единение Слова с человечеством боголепно подъяло грехи всего мира.”

Миссионеры с рю Пюто...

В связи с активизацией масонства в России *

Чтобы убедительно проанализировать эти проблемы – нужна книга, а не статья. Но и в статье эта тема останется незавершенной, если не сказать, почему масонов часто связывают с термином “жидо-масонский заговор”. Эта проблема мне кажется гораздо сложнее, чем тому же Клизовскому, который в сущности утверждает то же, что и Иванов (чьи книги содержат много преувеличений), и лишь считает это явлением положительным.

Масонско-еврейский союз прежде всего объясняется совмещением социально-политических интересов масонства и еврейства. При возникновении современного масонства в XVII в. иудеи нигде не имели равноправия, поэтому они с самого начала устремились в ложь, проповедывавшие стирание религиозных и национальных различий. Масонство стало “отдушиной” и путем в общество особенно для тех евреев, кто тяготился нравами гетто, но не желал креститься. Все это хорошо видно в исследовании Я. Каца²³, как и то, что по мере укрепления масонства у власти и занятия в нем ключевых постов евреями, они (добавим: в сочетании со своей финансовой силой) стали пользоваться масонством для достижения своего равноправия – а это им виделось на пути дехристианизации и демократизации мира. Достаточно привести в виде примера (из масонских энциклопедий) таких высокопоставленных масонов-евреев, как многие Ротшильды; вождь Всемирного Еврейского Союза А. Кремье; еврейские лидеры в Великобритании – барон М. Монтефиоре, в Италии – Э. Натан и др. (многие из них занимали также важные политические посты). Но этот “заговор” давно завершился: его плод – западная секулярная демократия.

Однако совпадение целей масонства и еврейства имеет не только социально-политические причины, но и духовные. На этом уровне “заговор” продолжается, и теперь еще меньше его участников осознают его конечную цель. Чтобы ее уточнить – придется вернуться к значению Храма Соломона и колена Данова (из которого происходит Хирам), ибо в них совпадение судеб еврейства и масонства завершается на эсхатологическом уровне.

Так, по святоотеческому учению²⁴, антихрист появится именно в еврейском народе – потому что евреи не приняли вселенского Мессию-Христа и все еще ждут своего, нацио-

нального *земного* Мессию-царя (как подчеркивает Еврейская энциклопедия – “представление о земном Мессии, ...начиная с конца первого столетия христианской эры... является официально признанным в иудаизме... Его назначение – избавить евреев от власти языческого мира, низвергнуть правителей-язычников и основать собственное царство”²⁵; под язычниками здесь понимаются все неевреи, в том числе христиане). Этим и воспользуется антихрист: придет именно таким Царем Израильским, воссядет в восстановленном Храме Соломона (2 Фес. 2:3-4) и будет править миром на основе той материалистической идеологии, которую предлагал сатана Христу в пустыне (хлеб и зрелища). Впрочем, об этом предупредил и Сам Христос: “Я пришел во имя Отца Моего, и не принимает Меня; а если иной придет во имя свое, его примет” (Иоан. 5:43).

И указание на колено Даново, в котором появится антихрист, тоже “несомненно еврейского происхождения”; оно основано на многих еврейских источниках и “находится в связи с еврейским представлением о происхождении Мессии со стороны матери из этого колена”²⁶, – отмечает Еврейская энциклопедия. (Еврейские ученые вычислили это колено в “фалашах”, которые в 1991 г. были вывезены из Эфиопии в Израиль в ходе операции “Соломон”...)

В этой теме антихриста заключается вся драма человеческой истории, религиозной осью которой стала судьба еврейского народа: устами своих пророков он предсказал пришествие Мессии, но отверг Его, впад в материалистический соблазн (шовинизм, расизм – его разновидность как превознесение плоти своей нации). Этому соблазну, впрочем, есть вполне научное объяснение: евреи не признали неземных ценностей, предложенных Христом, поскольку в иудаизме не было понятия о бессмертии души; все ценности они видели лишь в земном мире... Ведь и Христа они обрекли на распятие, отдав предпочтение “разбойнику” – не по злему умыслу, а опять-таки из земного соблазна, “не ведая, что творят”: им нужнее был революционер (разбойник) в борьбе против господства римлян²⁷...

Многозначительный прообраз этого материалистического соблазна дан уже в Ветхом Завете: “золотой телец”, которому евреи стали поклоняться, уже получив заповеди Моисея. Этим, пожалуй, объясняется и их знаменитое “чутье” к деньгам – этой “крови” материально-экономической жизни человечества; и тот

* Окончание. Начало см. в “Вестнике” № 2/1992 (стр. 13).

Эх!

факт, что уже задолго до Христа евреев жило в рассеянии больше, чем в Палестине: они селились вдоль денежных артерий мировой торговли — “денежных силовых линий”, как пишет об этом “чутье” видный современный банкир, президент Европейского банка реконструкции и развития Ж. Аттали. Он отмечает в этой связи “почти абсолютное, но совершенно ненамеренное, тысячелетнее господство евреев в международных финансах”, длившееся до XI-XII вв. И в дальнейшем, хотя они больше не являются единственными финансистами, “их власть остается могущественной”²⁸, — пишет он.

Таким образом, злоупотребление свободой повторялось в Божием творении на всех уровнях: и в падшем ангеле — который, возгордившись, стал сатаной; и в богоизбранном, “осевом” народе истории — который истолковал свою избранность националистически, отверг вселенскость Христа и стал носителем той же материалистической гордыни... В этой схеме масонство — зримая структура втянутости европейской цивилизации в этот материалистический соблазн вокруг еврейской “оси”. Еще более широкое русло апостасии, отхода от Бога, конечно, складывается из злоупотреблений свободой каждым из нас...

Эта гордыня может проявляться в самых разных формах. Прот. Сергей Булгаков, которого в антисемитизме упрекнуть никак нельзя, писал, что “в состоянии антихристианства и христианоборчества Израиль [имеется в виду еврейство, а не страна. — М. Н.] представляет собой лабораторию всяких духовных пороков, отравляющих мир и в особенности христианское человечество”²⁹. Например — социализм; не случайно М. Бубер считал, что именно еврейский народ “создал мессианский идеал, который впоследствии превратился, опять-таки при решающем вкладе евреев, уже измельчав и обретя конечность, в то, что названо социализмом”³⁰. Поэтому евреи играют столь заметную роль и в космополитическом “малом народе” (о причине чего размышляет И. Р. Шафаревич в “Русофобии”, но без должного историософского масштаба не находит убедительного объяснения). И в упомянутых мондиалистских структурах евреи играют сегодня важную роль; в частности впечатляет война в Ираке, где — как предполагает крупнейшая еврейская газета на русском языке “Новое русское слово” — речь шла “не о наказании, а о превентивной войне... Довод о том, что необходимо во что бы то ни стало — пусть военными средствами, если нет других — предупредить появление у Саддама ядерного оружия, — ... активно отстаивало мощное про-израильское лобби в Вашингтоне”³¹...

Только на этом фоне становится понятным как подлинный масштаб проблемы антисемитизма, так и то, что именно христианин не может впадать в антисемитизм, понимая всю глубину еврейского вопроса. Лишь в рамках христианской историософии становится понятно как величие этого удивительного народа, так и его отказ от этого величия — от своего христианского призвания. Еврейству выпало наиболее ярко проявить как достоинства человечества, так и его соблазны. Причем, масштаб падения тут соответствует масштабу призвания: еврейство в своей лучшей части предсказало и воплотило Христа, положило начало Церкви, — и оно же Его обрекло на распятие, а в своем христоробчестве воплотит, как бы по оси симметрии, антихриста... Для верующего человека все это не может быть занимательной “мифологией”; это трагический смысл развивающегося мира.

И поскольку русский народ стал носителем христианского мессианизма как следования Мессии-Христу (русская идея) — этот конфликт двух мессианизмов и проявляется более всего в русско-еврейском столкновении (в историософском плане одним из его важных актов и было начало XX века с кульминацией в 1917 году...). Но это отдельная тема. Хочется лишь заметить, что известная фраза В. Соловьева: “Еврейский вопрос есть вопрос христианский” — имеет несколько важных и взаимосвязанных аспектов. Это вопрос христианский:

— и по своему происхождению (неприятие евреями Христа),

— и по своему единственному пути разрешения (обращение евреев к своему призванию — ко Христу),

— и по единственному методу побуждения их к этому со стороны христиан, что имел в виду Соловьев: мы должны относиться к евреям по-христиански, чтобы своим несовершенством “не заслонять для евреев образ Христа” (последние слова принадлежат Бердяеву),

— и по неразрешимости этого вопроса: обращение евреев произойдет лишь “в конце времен”, после прихода антихриста и перед вторым пришествием Христа; то есть этот вопрос дан нам как испытание, способны ли мы на христианскую мудрость по отношению к тем, которые “не ведают, что творят”...

— тем не менее в этом заключается и подлинный смысл христианской жизни в нашем грешном мире: он не зависит от земного успеха (“переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое”. — 2 Тим. 4:5).

Таким образом, возвращаясь к основной теме статьи — лишь в отрыве от христианских критериев добра и зла можно оправдывать “добрые намерения” масонства и утверждать,

— на наш взгляд —

что оно "помогло Пушкину перейти от детского атеизма к христианству" ("Известия"). Уже новиковское масонство XVIII в. — как и все Просвещение — несло в себе тот самый "свет" Люцифера, тоже вряд ли осознаваемый тогдашними "просветителями". Можно согласиться с масонами с рю Пюто: немалая часть русской знати вступила тогда в ложи (только не надо спекулировать именем Пушкина: это был лишь короткий соблазн его молодости³²). В этом допуске масонского "света" в Россию можно видеть самый отрицательный духовный аспект петровских реформ (вспомним и его антицерковность, запрещение патриаршества), что и стало одной из причин болезни общества, приведшей к революции.

Россия может возродиться лишь при условии полного пересмотра этого идейного багажа — невзирая на титул "Петра Великого". Сегодня и в России чуткие историки приходят к выводу, что многие его реформы назрели сами собой и могли быть проведены с меньшим насилием и меньшими духовными потерями для России. В петровской "абсолютизации государственной власти, ее освобождении от всех религиозно-нравственных норм... был вызов национальной традиции, духовным ценностям и всему укладу жизни русского народа... И если позднее в русской духовной и культурной жизни произошло возрождение, то произошло оно не благодаря петровским реформам, а вопреки им", поскольку им "так и не удалось до конца подавить и уничтожить национально-религиозный идеал святой Руси"³³.

Только Россия имела в человеческой истории такой национальный идеал, и если она не вернется к нему, если он станет лишь достоянием прошлого — в мире будет установлен материалистический "новый мировой порядок" со всеми вытекающими из этого последствиями. Характерно, что один из американских идеологов этого нового порядка (советолог Фукуяма) в своей на шумевшей статье называет его "концом истории" — имея в виду окончательную, наилучшую общественную модель...

О "конце истории" под названием Апокалипсис он, кажется, не ведает. А ведь признаков этому столько, что даже кардинал Ратцингер недавно провел параллель между американским "новым мировым порядком" и приходом Антихриста.

...Статья закончена, но события обгоняют написанное: тем кто поспешит обрести "свет" с рю Пюто, уже не нужно ехать в Париж. Французский журнал "Экспресс" (17.1.1992) в статье "Масоны завоевывают Восток" с удовлетворением сообщает об открытии многих лож в странах Восточной Европы, при покровительстве новых правительств (это неудивительно: из статьи узнаем, что масонами были, например, отец и дядя нынешнего чехословацкого президента В. Гавела, дядя министра иностранных дел Динстбира...).

Журнал пишет, что благодаря популяризации масонства по радио "Свобода" во французские ложи стали приходить письма из Вильнюса, Баку, Киева. В 1991–1992 гг. в России — как подчеркивает журнал: в обстановке "абсолютной секретности" и "тщательного отбора" — были открыты ложи "Северная звезда" (от "Великого Востока Франции"), "Новиков" (от "Великой Ложы Франции", в дни августовского "путча"), ложа "Гармония" (от "Великой Национальной Ложы Франции"). На март 1992 г. запланировано открытие еще одной атеистической ложи — "Свободная Россия" (в ней уже 28 "избранных"), а летом будет отпочкован орден "Великий Восток России".

О целях этого ордена можно судить по заявлению главы французского "Великого Востока", который обеспокоен "стремлением церкви осуществить новую евангелизацию" в России (ТАСС, 9.9.1991). Эту обеспокоенность следует принять во внимание, ибо "по оценке авторитетного энциклопедического ежегодника 'Кид' (Quid)", в 1990 г. во Франции "около 100 депутатов и сенаторов и 10 членов французского правительства" — масоны "Великого Востока" (то же сообщение ТАСС).

Как можно видеть, у М. Гардера в России намечается солидная конкуренция. Хочется надеяться, что моя статья поможет хотя бы кому-то из соотечественников сделать правильный выбор.

Михаил Назаров

³² Katz J. Jews and Freemasons in Europe 1723-1939. Harvard University, Cambridge. 1970.

³³ См. на эту тему брошюры: Молчанов Б., прот. Антихрист. Джорданвилль. 1976; Молчанов Б., прот. Эпоха апостасии. Джорданвилль. 1976.

³⁴ Еврейская энциклопедия. СПб. Б.г. Т. X. Стр. 908.

³⁵ Там же. Т. 2, стр. 768; Т. 7, стр. 6–9; также: Аверинцев. Статья "Антихрист" в: Мифы народов мира. Москва. 1987. Т. 1, стр. 86.

³⁶ См. об этом: Антоний (Храповицкий), митрополит. Христос Спаситель и еврейская революция. Берлин. 1922.

³⁷ Attali Jacques. Un homme d'influence. Sir Siegmund Warburg. Paris. 1985. P. 23, 25.

³⁸ Булгаков С., прот. Гонения на Израиль // Вестник РХД. Париж. № 108–110. Стр. 72.

³⁹ Бубер М. Избр. произведения. Иерусалим. 1979. Стр. 48.

⁴⁰ Косинский И. Непостижимая война // Новое русское слово. Нью-Йорк. 1991. 11 янв. Стр. 3.

⁴¹ Cv.: Wolf M. Freimaurerische Symbolik und Freimaurerhistorie als Geheimbund-Allusionen im Werk A.S. Puschkina. München. Institut für Slavische Philologie. 1989.

⁴² Иоанн (Экономцев), иеромон. Национально-религиозный идеал и идея империи в Петровскую эпоху // Вестник РХД. 1990. № 158. Стр. 12, 20.

Церковь и власть (продолжение)

Архимандрит Юстин Попович

сострада своей Церкви. Среди этих гонений он составил обличительное слово, основанное на свято-отеческом учении и житиях святых (см. "Вестник" 2/1992, стр. 17–21).

Слово о. Юстина – резкое слово, подобно мечу отсекающее лицемерие и ложь от ясной Христовой истины (ср. Мф. 10, 34). Ставящий вопрос об отношении Церкви к земной власти неизбежно ставит и вопрос о власти в Церкви. На каждой Литургии святая православная Церковь всенародно молится Господу о даровании церквам епископов "право правящих слово Твоея истины". На месте слова "править", что легко может восприниматься просто в смысле "правления", в греческом – подобно право-славию/орто-доксия – здесь сказано "право режущих", "прямо разрезающих" (орто-томунта, *orthotomounta*). Это выражение, взято из второго послания Тимофею (2 Тим. 2, 15) и имеет ввиду не только образ прорезания прямого пути сквозь леса и другие препятствия (ср. Притчи Соломон. 3, 6 и 11, 5:

Продолжаем публикацию, основанную на брошюре архимандрита Юстина Поповича († 25 марта/7 апреля 1979 г.) сербского подвижника и богослова, недаром именуемого "Отцом Церкви XX века". Отец Юстин – светоч и путеводная звезда не только Сербской Православной Церкви, но и вселенского Православия – непреклонный духом нес Крест гонений со стороны безбожного тоталитаризма,

"исправляет пути"), но и образ из области медицинско-хирургической, ибо далее Св. Апостол Павел говорит против "словопрения" и "пустословия", что во всем этом лже-учители еще дальше зайдут в область нечестия, как дальнейшей ступени лже-учительства, а от нечестия перейдут и к еретичеству, которое будет распространяться по телу Церкви Христовой, как болезнь: "они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак будет распространяться" (2 Тим. 2, 16–17 ср. комментарий в "Толковой Библии" А. Лопухина). И здесь неизбежен апостольский призыв ко всем христианам: "да отступит от неправды всякий, исповедающий имя Господа" (2 Тим. 2, 19).

Св. Апостол Павел призывает в другом послании: "возьмите щит веры... и меч духовный, который есть слово Божие" (Ефес. 6, 16–17), и уточняет: "слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные" (Евр. 4, 12). В видении же конечных судеб мира Св. Иоанн Богослов говорит о Спасителе: "из уст Его выходил обоюдоострый меч" (Откр. 1, 16), которым Он и поражает врагов Истины (Откр. 19, 15 и 21). И в ином месте, говоря об антихристе, тот же Апостол божественной Любви напоминает нам о ясности выбора: "кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век" (1 Иоан. 2, 15–17).

Пусть резкое слово о. Юстина, произрастающее из чистоты и полноты православного Духа, будет для всех нас как членов Русской Православной Церкви целительным хирургическим ножом.

Итак продолжаем свидетельства мучеников... (Редакция)

30) Священномученик Садок, епископ Персидский († ок. 343 г.) и царь Сапор. Св. Садок и страдающие с ним 128 мучеников принуждаются муками к исполнению богопротивного повеления царского, но не хотят слушаться царя. Св. Садок говорит: "Мы – христиане, и поклоняемся Единому Богу, Творцу неба и земли; Ему мы и служим всей душою и всеми силами нашими; а солнцу и огню мы не поклоняемся и не почитаем их, ибо они созданы на службу людям. Не послушаем мы царского повеления и не отступим от Бога нашего, не устрашимся смерти, которая приводит нас из сей временной и суетной жизни в вечное царство; итак не медлите – убейте нас, не жалеете крови нашей, уже не раз проливаемой пред вашими глазами". После сего вторично пришло повеление царское к святым: "Если вы не послушаете моего повеления и не исполните моей воли, то скоро вас постиг-

нет злая гибель". Святые же как едиными устами отвечали: "Не погибнем мы у Бога нашего, не умрем мы во Христе Его, ибо Он оживляет нас блаженной и вечной жизнью и дает нам бессмертное царство в наследие и покой; ты же не отлагай нашей смерти, ибо мы с усердием готовы пострадать за Бога нашего; не станем мы поклоняться солнцу и огню, не станем мы слушать нечестивых, безбожнических повелений царских, исполненных смерти и гибели" (20 февраля).

31) Царю Антонину Пию и римскому Сенату Св. мученик Иустин Философ († 167 г.), первый философ, ставший христианином, пишет в своей знаменитой "Апологии" и следующее: "Вы нас можете убивать, но не можете нам доверить" (1 июня).

32) Царским посланникам – патрициям, среди них епископу Феодосию, Св. Максим Исповедник, игумен († 662 г.), объявляет:

“Я с удовольствием исполню все, что повелит мне царь, если это не богопротивно и не вредит вечному спасению души” (21 января).

33) *Святой Феодор Студит*, игумен († 826 г.), заявляет царю Льву Армянину: “Бог в Церкви *‘поставил одних апостолами, других пророками, иных благовестниками, иных пастырями и учителями, к совершению святых’* (Еф. 4, 11–12). Апостол не сказал: иных царями. Тебе, царь, вверено управлять мирскими занятиями и городскими делами да военным делом. Об этом и старайся, а церковные дела предоставь пастырям и учителям, как то и Апостол учит. Если же не так, то знай, что мы не будем слушаться учения, которое противно нашей Православной вере, даже если его принесет ангел с неба, как же мы послушаем тебя земного, перстного человека”.

И тот же Св. Феодор Студит говорит тому же царю в царских палатах: “Царь, пойми и уразумей, что не твое дело – рассматривать и исследовать церковные постановления: твоей власти свойственно обсуждать мирские дела и ими управлять, а дела церковные подведомственны святителям и учителям церковным; тебе же приказано только следовать им и повиноваться. Так и апостол сказал: *‘Бог поставил в Церкви во-первых Апостолов, во-вторых пророков, в-третьих учителей’* (1 Кор. 12, 29), а не царей. И в других местах Священное Писание повелевает церковными делами управлять церковным учителям, а не царям” (11 ноября).

34) Царь Лев V Армянин, иконоборец и гонитель Православной Церкви, старается через посланников обещаниями и угрозами привлечь на свою сторону *Святого Феофана Сигрианского*, исповедника († 818 г.). “Зачем же, царь, – отвечает тот, – ты устрашаешь меня своею угрозою, как какого-нибудь малого отрока розгою. Приготовь для меня мучения, зажги огонь, и я, хотя и не могу ходить по болезни моей, как это ты видишь, – однако за правое верие я брошусь в огонь”. А затем тот же Святой Исповедник пишет царю из темницы: “Твое дело, царь, вести войну против иноплемеников, исследовать же церковные догматы и законы подобает святым отцам, а не царям” (12 марта).

35) *Святой Михаил исповедник*, епископ Синадский († 818 г.), говорит царю Льву V Армянину: “Я почитаю святые иконы Спасителя моего Иисуса Христа и Пречистой Девы, Его Матери, и прочих святых и поклоняюсь им; твое же распоряжение не считаю возможным исполнить” (23 мая).

36) Неустрашимый исповедник Истины, учитель вселенной, *Св. Иоанн Златоуст* († 407 г.) говорит посланникам царицы Евдок-

сии (требовавшей: “Перестань противиться нам и не касайся наших царских дел, ибо и мы не касаемся церковных дел, но предоставляем тебе самому устраивать их...”): “Царица желает, чтобы я походил на мертвого, не замечал совершаемых несправедливостей, не слушал голоса обижаемых, плачущих и воздыхающих, не говорил обличений против согрешающих; но, так как я епископ и мне вручено попечение о душах, то я должен на все смотреть недремлющим оком, выслушивать просьбы всех, всех учить, наставлять и обличать. Ведь я знаю, что, если я не буду обличать беззакония и наказывать беззаконных, то подвергнусь наказанию, и потому боюсь, как бы ко мне не были приложены слова пророка Осии: *‘скрыша жерцы путь Господень’* (“скрыли священники путь Господень”. Так в греч. и церк.-слав. тексте Библии: Ос. 6, 9)... Ибо божественный апостол повелевает пред всеми изобличать согрешающего, дабы и другие имели страх... Я обличаю беззаконие, а не беззаконных; никому не говорил я в лицо о его беззаконии, никого не запятнал безчестием и никогда не упоминал в проповедях имени царицы для обличения ее... Если же кого из слушающих мои поучения осуждает совесть за содеянные им дурные дела, то ему подобает гневаться не на меня, но на себя самого, и пусть он уклонится от зла и сотворит благое... Итак, пусть царица гневается, как хочет, а я не перестану говорить правду. Ведь для меня лучше прогневать людей, чем Бога: *‘Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым’* (Св. ап. Павел в послании к Галатам 1, 10)” (13 ноября).

37) Светолучный столп Церкви Православной, *Св. Василий Великий* († 379 г.), говорит царскому правителю Модесту на его угрозы: “Если ты отнимешь у меня имение, то и себя этим не обогатишь, и меня не сделаешь ничим. Полагаю, что тебе не нужны эти ветхие мои одежды и несколько книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня ни сошлют, будет мое. Лучше же сказать: везде место Божие... А мучения что могут сделать мне? – Я так слаб, что разве только первый удар будет для меня чувствителен. Смерть же для меня – благодеяние: она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь, и к Которому давно я стремлюсь”.

Модест говорит на это: “Никто так дерзновенно не говорил со мною до сих пор!” А святитель отвечает: “Да, потому что тебе не случалось ранее говорить с епископом. Во всем ином мы показываем кротость и смирение, но

когда речь идет о Боге, и против Него дерзают восставать: тогда мы, все прочее вменяя за ничто, взираем только на Него Единого...”

Опять Модест говорит: “Поразмысли до завтра, ибо я тебя предаю на погубление”. Св. Василий отвечает: “Я и завтра буду таким же как сегодня, однако желаю, чтобы и ты оставался при своем слове” (1 января).

38) Богозрачное солнце Православной Истины, херувимский ревнитель Православной веры, пресветлое око Церкви Православной, *Святой Симеон, Новый Богослов*, игумен († 1020 г.), говорит в глаза своему епископу, патриарху Константинопольскому, который его посылал в ссылку и преследовал хитро и лукаво: “Возмись нас учить согласно Священному Писанию, следуя древним Святым Отцам, и мы тебя примем как равного Апостолам, и будем землею и прахом под твоими святыми ногами; а ты будешь ходить по нам, и мы будем считать это освящением для себя, как хиротонию. И не только это, но и повеления твои мы будем исполнять до смерти. Но если ты не будешь нас учить так, чтобы мы побуждались к покорению твоим повелениям,... то, в таком случае, мы не сможем тебе ответить ничем иным как только словами учеников Христовых: ... *должно повиноваться больше Богу, нежели человекам*” (Деяния Апостолов 5, 29).

Таков порядок, таков путь, такова истина Православной Церкви Христовой от Святых Апостолов до днесь, и от сего дня до самого конца мира сего земного. Касательно этого порядка, этого пути, этой истины, невозможны ни уступки, ни компромиссы, ни отступления. И это — ни от кого, даже и от самого Вселенского Собора, если бы он состоялся.”

Этими словами оканчивается первая часть брошюры о. Иустина, из второй части которой мы производим выборку наиболее подходящих и к русской ситуации мест. Здесь о. Юстин после разбора разных аспектов гонения на Церковь в Югославии заключает:

“Постепенно разоряется Церковь изнутри и снаружи, идеологически и организационно; употребляются все средства: известные и неизвестные, явные и тайные, утонченнейшие и грубейшие, салонные и тиранические, циничные и фарисейские, диоклетиановские и пилатовы, нероновы и иудовы. И все это искусно растворено, но на деле это отравка из отрав, только в сахарном обличье...”

Как и в России гонения обрушились и на верующих в обществе, и на жизнь Церкви в области церковно-просветительской работы, академий и семинарий, обучения Закону Бо-

жию, хорового пения, монастырей. Но цель постановка ликвидации Сербской Церкви включает в себя и внутреннее разложение. Об этом наиболее страшном явлении о. Юстин пишет: “СОЮЗ СВЯЩЕННИКОВ.

Это просто напросто: агентура госбезопасности (серб.: “Удба”). Встречи, обеды, путешествия, банкеты, разъезды на плате у диктатуры безбожия. И газета этого Союза “Весник” также. Сто процентов его священников-членов, вступили под давлением госбезопасности, кроме только клики наймитов во главе: священников коммунистов. Этот Союз весь насквозь противодогматский и противоканоничный, противоевангельский и противокерковный: это — уродливое, апокалиптическое чудовище, превращенное в ‘социального’ ангела. А газета “Весник” не что иное как ‘евангелие’ замаскированного Сатаны; это — чаша с ядом, залитая на поверхности тонкой пленкой ложного меда. Союз этот ни по бытию ни по деятельности своей не принадлежит к Церкви, ибо самым своим существованием он работает против Церкви, посрамляет Церковь, разоряет Церковь. Насколько этот Союз самозваннически действует от имени Церкви, делает он это лишь как коммунистический троянский конь в Церкви.

ВЫБОРЫ ПАТРИАРХА.

Диктатура безбожия доселе избрала двух патриархов... И тем самым цинично растоптала святые права Церкви, а через то и святые догматы.”

К вопросу о возможности сотрудничества с таким государством о. Юстин пишет:

“Диоклетиан с того света отдает первенство по гонениям христиан нынешним безбожникам коммунистам... Для православного Серб под диктатурой коммунистического безбожия все дни превратились в Страстную Пятницу: совершается постоянное надругание над Христом, постоянное надсмехательство, оплевывание, распинание Христа. Это сознательно и планомерно делает всякий Христоронец и Христоубийца. А за ними тащатся известные Христопродавцы и Христоубийцы в мантиях: Иуды. И сотрудничают с ними! В чем? — В оплевании Христа, в умучении Христа, в распинании Христа, в убиении, в возложении тернового, безчисленных терновых венцов, на предивную Божественную Главу, которая стоит больше всех миров вместе взятых, всех вселенных вместе взятых, всех, всех, всех, и видимых и невидимых!

Разжжена Вавилонская печь — безбожнический коммунистический режим для Сербской Православной Церкви. В этой новой Вавилонской печи не сгорят только лишь лю-

ди сильной веры, свято-саввской веры (Святитель Савва, первый архиепископ Сербский, основоположник Сербской Церкви, празднуется 12 января. — *Ред.*) . Деннонощно ходим среди огня. То, что мы еще живем — дело милости Божией и силы Божией. А вокруг нас вихрем высится узаконенная в безбожническом воспитании наигнуснейшая ложь земного мира: 'Христос — миф', 'Христос не существовал', 'Христос — это обман'. — Вот программа воспитания. Разве это можно признать, разве с этим можно сотрудничать, и считать себя христианином? Нет! Вот мы заявляем и объявляем: это — самая ужасная, самая бесстыдная и самая гадкая хула, которую человеческие уста могли произнести против наисовершеннейшего, самого очаровательного и самого человеколюбивейшего Человеческого Существа под небом, которое ступало по корявой корке звезды, называющейся землей. И мы всем сердцем, всей душой, всем умом, всю силу своей стоим рядом с Ним, за Него и за Ним, и это — ценою всех смертей, которые могут на нас возложить все богоборцы и Христорборцы мира сего, а не только те, которые действуют в нашей стране.

Диктатура Христорборных безбожников и Христопредательских Иуд — вот кто виноват в нашей мученической действительности и мученической жизни. Диктатура Иуд! Есть ли что-нибудь более отвратительное этого для Церкви Христовой, и для человека Христианина?...

Самая элементарная и рудиментарнейшая логика показывает и доказывает: совершенно нелогично и противулогично сотрудничество между откровенными безбожниками, заклятых Христорборцев и Православной Церковью Христовой. Те, кто ищут такого сотрудничества, или уже сотрудничают, или — страшно сказать! — принуждают к таковому, мы спрашиваем словами Святого Апостола: *"Какое общение праведности с беззаконием? что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?"* (2 Кор. 6, 14–15). Не слышите ли Христорбосного Апостола, который гремит: *"Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал вам благовествовать не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема!"* (Гал. 1, 8). Или вы в гуле безбожнической диктатуры совсем оглохли для Христовой Божественной истины и заповеди: *"Не можете служить Богу и маммоне"* (Мф. 6, 24) ...

Не сотрудничество, а — коэкзистенция

"Богу Божие — кесарю кесарево". Вот оно — евангельское сосуществование Церкви и государства, установленное и предписанное безгрешным всеведущим Господом и Спасителем

Христом (Мф. 22, 21). Поэтому оно для Церкви неизменно и вечно обязательно.

Кесарю — "харач", монету, деньги, на которых образ кесаря. А Богу? — и душу и тело: ибо на душе и в душе образ Божий, образ Божий и на теле и в теле через душу, ибо тело живет боголикой душой и носит эту боголикую душу. Поэтому и то и другое принадлежит Богу = вечности, вечной жизни = Вечной Истине, Вечной Правде, Вечному Разуму, Вечному Смыслу. Поэтому Божиим нельзя жертвовать ради кесарева. Первенство и в этом всегда принадлежит Богу.

В Богочеловеке, в Его деле и теле — Церкви: Бог всегда на первом месте, а человек на втором; всегда все решается Богом, а не человеком. Это всецелность и всемерило Вселенской Церкви. Поэтому ко всякому вопросу она приступает: *"со страхом Божиим, верою и любовью"*. Церковь — Богочеловеческий организм, и лишь после этого организация. Она — тело Богочеловека: поэтому в ней все должно рассматриваться и измеряться сперва Богом, а потом человеком. И то: человеком из Богочеловека. Никогда не просто только человеком, *никогда не "по человеку"*. Поэтому всегда, всегда, всегда: *"должно повиноваться больше Богу, нежели человекам"*. Когда в этом вопрос, то требуется *"в лице противу стати"* вопреки даже и первоверховному апостолу Петру. Здесь остается в вечно неизменной силе боговдохновенное апостольское начало и метод делания Церкви: *"угодно Святому Духу и нам"* (Д. А. 15, 28): сперва Святой Дух, затем мы — мы за Духом Святым и в Духе Святом и со Духом Святым.

"Богу Божие — кесарю кесарево" — это евангельский принцип сосуществования между Церковью и государством. Не сотрудничества, а коэкзистенции = сосуществования. Не сотрудничества тем более, когда "кесарь" гонит все, что есть Божиего, и не хочет знать ничего Божьего, и лишь уничтожить хочет все что Божие. Здесь нет главных условий для сотрудничества. Или равноправное сосуществование установок, и человеческих личностей, или же страдание Церкви от гонителей, мучителей, насильников, которые отрицают и гонят Бога и Божие, а диктатурой навязывают анти-Бога и анти-Божие. Тогда: Церковь и государство — врозь, отдельно, сами по себе. Не вмешиваться во внутренние дела Церкви, не касаться ее вечных и свято-евангельских обязанностей и прав.

Ясно: Церковь должна при всяком режиме, даже и при безбожническом, находить свой *modus vivendi*, но всегда в духе и границах евангельского принципа сосуществования: *"Богу Божие — кесарю кесарево"*. И это еще под вер-

ховным контролем Всеевангелия: *"должно повиноваться больше Богу, нежели человекам"*. Если же это не возможно, то Церкви остается как единственный евангельский *modus vivendi*: мучаться за Господа Христа, терпеть, злострадать и так бороться за основные права веры и душ.

Наши коммунисты во всеуслышание проповедают и выступают за сосуществование разных идеологий, разных идеологических систем и режимов. Вот им самая непосредственная возможность проявить этот принцип действительно у нас. Не в теории, не абстрактно, не пропагандно, не для экспорта. Но вы то ищите вместо сосуществования и навязываете Церкви сотрудничество. А это значит: ищите и принуждаете нас слушаться вас более, нежели Бога, и – страшно и сказать! – чтобы мы ради вас работали против Бога, против Господа Христа! На это ваше стремление и принуждение, вот вам неизменный и вечный ответ Церкви устами богоносного Апостола: *"судите, справедливо ли пред Богом, слушать вас более, нежели Бога?"* (Д. А. 4, 19). Всегда и завсегда мы исповедуем и проповедуем: *"должно повиноваться больше Богу, нежели человекам"*.

Если не будет для нашей Сербской Православной Церкви таковой коэкзистенции, то все разговоры наших коммунистов о сосуществовании на межгосударственном и межконтинентальном уровне останутся: голыми абстракциями, мертвой схемой, мифом для вывоза, сиренским завлекающим рекламным пением, пропагандной басней, байкой из коммунистической тысяча-одной ночи.

Космическая ложь

Сербские сердца земной и небесной Сербии содрогнулись от боли и ужаса – и все еще в судороге сжимаются; и все сербские лица от стыда и срама – вспыхнули, и доселе пылают стыдом, когда на Сербской земле была лансирована – и постоянно лансируется – космическая ложь: что Сербская Православная Церковь в коммунистической Югославии свободна, и что ее отношения с государством хорошие, наилучшие, самые прекрасные. Эту космическую ложь лансировали по всей земной и небесной шире коммунисты и их оборотни, и они все шумнее, все крикливее, все бесстыднее, все беззастенчивее, все наглее, непрестанно лансируют эту ложь к Востоку и Западу, и Северу, и Югу, земле и небу, так как будто весь Иуда вселился в них.

А факты с каждого квадратного метра и сантиметра по всей нашей земле прямо говорят и вопиют против этой иудинной безглазой

и безстыдной лжи. И объявляют плач и рыдание и мучительно скорбную истину всем, у кого есть уши, чтобы слышать: Сербская Православная Церковь постоянно находится посреди диоклетиановского мучилища диктатуры безбожия".

Активное участие в системе мифов и фикций богоборческого строя, создававшегося "партией нового типа", означает осквернение идолослужением, поскольку, как пишет о. Юстин, "в коммунистической Югославии, безбожие действительно государственная вера, которую диктатура безбожничества всеми возможными средствами навязывает гражданам этой страны". Из этого вывода вырастает у о. Юстина глава, названная:

Ренесанс языческого идолопоклонства

"Измышлено новое верховное божество, новый верховный идол: государство (коммунистическое). Диктатура безбожия требует, чтобы этому идолу принесли в жертву все: и совесть, и веру, и память, и тело, и все видимое и невидимое. Новый верховный идол, Новый верховный бог, новый Зевс окружен новыми богами, новыми идолами. Это – позитивистическая "наука", материалистическая философия, коммунистическая этика, анархистская эстетика, "соцреалистическая" литература, и... все прочее тому подобное. Этим идолам обязан кланяться каждый, и приносить им в жертву себя и все свое.

Что это такое? – Да это просто вампирское идолопоклонство, вампирско-языческое многобожие, вампирский фетишизм. Вместо одного и единого истинного Бога и Господа Иисуса Христа – масса самозванных богов и божков, идолов и идолят. Стараются быть безбожниками, а на самом деле – многобожники, идолопоклонники. Непрестанно измышляют себе новых идолов, провозглашают их богами и вносят в свой новый пантеон, в свой дикий ритуалистический церемониал. А диктатура безбожия из всех сил старается каждого уговорить или принудить поклоняться новым богам и приносить им жертву, поддерживать "культ личности". Этим путем происходит вот что: устанавливается вампиризм языческого образа мышления, языческого понимания, языческого делания, языческого образа жизни. И так проходит и самая жизнь: *"въ богомерзкихъ идолослужениихъ"* (1 Петр 4, 3)..."

Оканчивая этими апостольскими словами наши выдержки из брошюры великого сербского богослова о. архимандрита Юстина, заключим: от *идолопоклонства* со всеми разно-

ликими и роковыми его последствиями страдает ныне общество, и мы видели, как ставит этот вопрос о. Юстин в отношении Церкви. Свято-апостольский призыв рвать с наследием идолослужения и оправданиями его, прозвучал некогда и в Афинах из уст богоглаголившего Павла: *"Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет*

праведно судить вселенную" (Д. А. 17, 30–31).

В комментарии "Толковой Библии" (изд. А. Лопухина) здесь сказано:

"Ныне" — с этого времени, имеющего значение поворотного пункта в истории.

"Повелевает" — как полновластный Господь всего человечества.

"Покаяться" — сознать свои заблуждения и отвергнуть их.■

Из жизни нашей Епархии

28 и 29 мая н. ст. при Свято-Прокопьевском храме в Гамбурге состоялся Епархиальный Съезд Германской епархии. В нем принимали участие все священнослужители и представители всех приходов Германской епархии. Слушали доклады о жизни нашей Епархии и нашей Церкви вообще и с большим увлечением высказывали разные мнения о нынешнем положении Русской Православной Церкви в целом и о дальнейших путях ее развития.

Священники и старосты докладывали о своих приходах.

В последний день съезда состоялись выборы. Епархиальный совет перевыбрали в прежнем составе, добавив лишь одного запасного члена. В него входят священнослужители: прот. Димитрий Игнатьев, иерей Божидар Патрногич и Николай Артемов, а как запасной член — диакон Андрей Сикоев; от мирян: В. А. Кутше, В. В. Левин, М. В. Горачек, Н. Шик (запасной член). В Ревизионную комиссию выбрали иерея Иоанна Касбергера, протод. Георгия Кобро и Михаила Шульц, Тамару Эберхардт (запасной член).

На второй день съезда утром почти все священнослужители участвовали в архиерейском служении Божественной литургии. Съезд начался и кончился молебном.

По окончании съезда состоялось пастырское совещание. Помимо обсуждения вопросов из пастырской практики и из области богословия, прошли выборы Духовного Суда в который входят: прот. Амвросий Бакхаус, прот. Димитрий Игнатьев, иерей Божидар Патрногич, иеромонах Агапит (Горачек) — запасной член.■

Перед входом
храма св. Прокопия
в Гамбурге
участники
Епархиального съезда
вокруг
архиепископа Марка

Приезд в Германию мироточивой иконы Божией Матери Иверской

Хотя уже многим известна история мироточивой чудотворной иконы Богородицы, вкратце перескажем ее для еще не слыхавших об этом чуде. Родившийся в Чили испанец Хосэ Муньос, принявший в юности Православие и ставший иконописцем в Канаде, при паломничестве на Святую Афонскую гору посетил незадолго до того устроенный скит иконописцев. Там ему полюбилась икона Божией Матери, по типу – Иверская. Все просьбы продать ему икону наткнулись на отказ. Оказалось, что образ – первый, по открытию написанный в данной обители. Через день, однако, уже при уходе Хосэ из скита, игумен неожиданно вручил ему икону как дар, с указанием на то, что такова воля Самой Богородицы. Несколько месяцев спустя уже в Канаде, 24 ноября 1982 г., в квартире Хосэ икона начала источать благоуханное миро и была взята архиепископом Виталием – ныне митрополитом и первоиерархом Русской Зарубежной Церкви – в монреальский кафедральный собор. С тех пор икона много ездит по всем континентам и Хосэ Муньос сопровождает святыню при поездках. По случаю его работы над иконостасом в Лесненской женской обители под Парижем чудотворная икона Пресвятой Богородицы находилась там и оттуда она посетила нашу епархию. Это – второе посещение, первое было в 1987 г.

Еще со времени первого посещения в монастыре преп. Иова Почаевского (думается, и в других местах) сохранялось благоухание и влажность ваты, пропитанной миром пять лет назад. И во многих душах сохранялось незабвенное чудесное впечатление, о котором говорили многие как будто Сама Божия Матерь посетила нас.

“В наш сухой и маловерный век Пресвятая Богородица явила нам грешным такую милость посредством Своей святой иконы, которая так отвечает всем нашим чувствам, что даже самые огрубевшие души, пожалуй, не могут не ощутить присутствия самой Пресвятой Девы”, – пишут нам. “Своим обликом, столь тонким и лучезарным, она входит в нас через зрение; истекающее миро наполняет все пространство, давая нам воспринять некое райское благоухание, проникающее в самую глубь сердца; осязанием – миро, которым мы помазываемся, входит в нас, напоая нас этой милостью”... Действительно, благоухание проникает в сердце какой-то особой радостью,

Хосэ Муньос развозит по всему миру с чудотворной мироточивой иконой Божией Матери Иверской.

о которой один епископ заметил: душа узнает благоухание своего небесного отечества. Не только через зрение воздействует эта икона, но при богослужебной встрече объемлет все чувства.

Миро является на иконе малыми капельками. В Мюнхене и Берлине прихожане имели возможность наблюдать это своеобразное запотевание на лике младенца и видеть, как по лику Божией Матери текла новая струйка мира как слеза. Но и на одеянии благоуханное миро является как роса, образуя собою целостный поток в разных местах. Стекающее по иконе миро собирается внизу в вату, которую священнослужители вкладывают в нижней части кивота. Миро может являться и на стекле иконы, и порой изливается так обильно, что на матерчатой дорожке аналая образуется пятно.

Разные священнослужители нашей епархии, раздававшие верующим по окончании богослужений ватки, замечали, что несмотря на бывавшую сухость ваты, миро при разделении и раздавании ваты начинало стекать по рукам, оставляя впечатление, как будто оно умножается в их руках. Попытки вытереть руки сухой ватой оказывались решительно

безуспешными, но по окончании раздавания руки оказывались мгновенно сухими. Что сказать, испарялось ли миро или так скоро впитывалось, если влажная ватка так долго сохраняет и влажность и благоухание?

На сей раз мы помещаем рассказ одной верующей, впервые у нас встретившейся с этой святыней.

Икона в Мюнхене

“Дни Великого поста многотрудны не столько воздержанием физическим, сколько духовным напряжением, пристальным обращением взгляда внутрь себя, к своей болезненной и немощной душе. Поэтому с особым трепетом мы ожидали прибытия в Мюнхен чудотворной иконы Божией Матери Иверской мироточивой во второй половине Великого поста.

Она прибыла в собор 10 апреля, в день Похвалы Пресвятой Богородицы, неся с собой утешение всем страждущим. Что чувствовали мы в эти дни? Что чувствовала я, считающая себя православной христианкой, а на деле вечно сомневающаяся грешница? Исчезли вопросы, на которые трудно или невозможно найти ответы. Покойно и тихо стало на душе, потому что в это время не думалось о себе.

Икона принесла с собой труднодостижимое единство прихода, общности: всех объединила Богородица. Богослужения совершались каждый день, все присутствующие ощущали совсем особую радость, хор пел особенно торжественно. Несмотря на большое стечение людей, всех вмещала наша церковь: не было ни тесно, ни

Собор свят. Николая в Мюнхене: в конце Богослужения, Владыка Марк вынимает вату напитанную миром для раздачи верующим.

душно. Всех Богородица пустила подойти к Себе: и страждущих, и недужных, и верующих, и просто любопытствующих. Особенно чутко реагировали на присутствие мироточивой иконы наши дети: снова и снова подходили они приложиться к иконе, подолгу стояли перед ней, шепча молитвы или просто вглядываясь в лики Младенца и Богородицы, излучающие живую любовь. Многие прикладывали к иконе свои нательные крестики, бумажные иконки, с фотографическим изображением иконы.

Совершенно все замирало в соборе в конце богослужений, когда владыка Марк извлекал из кивота вату, пропитавшуюся за время службы источаемым иконой миром. Наши совместные молитвы были услышаны: каждый день икона являла нам это чудо, мира было удивительно много. Всех присутствующих в церкви владыка помазывал миром и давал кусочек ваты, который с благоговением несли домой. Много в эти дни было и гостей из России, которые увезли с собой на родину не только капельку мира и бумажную иконку, но и укрепившуюся обновленную душу.

Прощались с иконой вечерним богослужением с литургией Преждеосвященных Даров в среду 15 апреля. Многие верующие отказались в этот день от еды и питья, дабы иметь возможность вечером причаститься Святых Таин в присутствии Иконы.

В тот же вечер икона Божией Матери отбыла в другие города, оставив по себе несказанное благоухание в соборе и в наших домах. Надолго ли сумеем мы сохранить его в наших душах?"

Пресвятая Богородице, спаси нас!

В Людвигсфельде, священники Анастасий Дрекопф (справа) и Николай Артёмов несут святыню.

Священнослужители нашей епархии посетили храмы в Берлине, Людвигсфельде, Регенсбурге, Эрлангене, Дармштадте, Бад Гомбурге, Висбадене, Франкфурте, Штутгарте и Баден-Бадене. Помимо этого икона приносила утешение на дому престарелым и больным в разных городах (в том числе детям из России, находящимся в больницах). Был совершен молебен и в здании, которое мюнхенский приход надеется преобразить в православный храм. Хосэ не только выразил убеждение, что Пресвятая Богородица благословит нам устроить этот храм, но и обещал прибыть к его освящению. Переговоры, происходившие после этого прошли весьма удовлетворительными для нашего прихода.■

Чудотворная икона покидает обитель преп. Иова Почаевского в Мюнхене и отправляется в Лесненскую обитель.

Сообщение для прессы

На святой горе Афон Скит св. пророка Илии

21 мая информационные службы распространили следующее сообщение: накануне представители Константинопольского патриархата в сопровождении греческой полиции пришли в скит св. пророка Илии на Афоне и, предоставив полчаса для сбора своих личных вещей, вывезли со Святой Горы проживающих в ските монахов, всех связанных с Русской Православной Церковью за границей.

Скит св. пророка Илии — старейший из русских скитов на Св. Горе. Он был создан в 1757 г. знаменитым старцем Паисием Величковским, прославленным в 1982 г. по ходатайству братии.

Предлогом для насильного вывоза монахов послужило то, что они отказывались поминать за богослужениями Патриарха Константинопольского. Напомним в связи с этим, что в последние годы управления патриарха Афинагора, подавляющее большинство афонских монастырей отказывались его помянуть. После кончины патриарха Афинагора, многие монастыри стали помянуть его приемника. Но не все: большой греческий монастырь Эсфигмену и до сего дня не поминает Патриарха. Продолжают не помянуть его и большинство скитов и келлий.

Когда насельникам эсфигменского монастыря в свое время угрожали теми же мерами, которые ныне были применены к русским монахам, они заперли двери своей обители и вывесили из окон транспаранты со словами "Православие или смерть". Эти монахи, равно как и сотни других непоминающих, живут до сих пор на Афоне без помех.

В вопросе поминовения и непоминовения можно придерживаться различного мнения. Я сам, а также и клирики моей епархии, поминали Патриарха при своих поездках на Афон. Можно тоже по-разному судить о личных качествах того или иного монаха. Однако поступок Патриарха Константинопольского и греческой полиции можно расценивать лишь как проявление несправедливой и бесчеловечной ксенофобии по отношению к беззащитным русским монахам, из коих старший провел уже 30 лет на Св. Горе Афон.

За последние десятилетия мы неустанно выступали в защиту греческого населения, протестуя против нападения на него турецких оккупантов на Ки-

пре и против его притеснений со стороны властей в нынешнем Истамбуле. Тем более мы потрясены сегодня явным нарушением прав человека греческими властями по отношению к нашим монахам.

Марк, Архиепископ Берлинский и Германский

Справа:
по обычаю афонских отцов, останки монахов покоятся вместе,
в ожидании общего воскресения.
Кто отныне будет служить обычные панихиды?

Осенью: вид на братские поля, спускающиеся террасами.

Братия окружает владыку Марка в главном храме (1990 г.).
Роскошный иконостас не обветшал благодаря особому методу
позолоты.

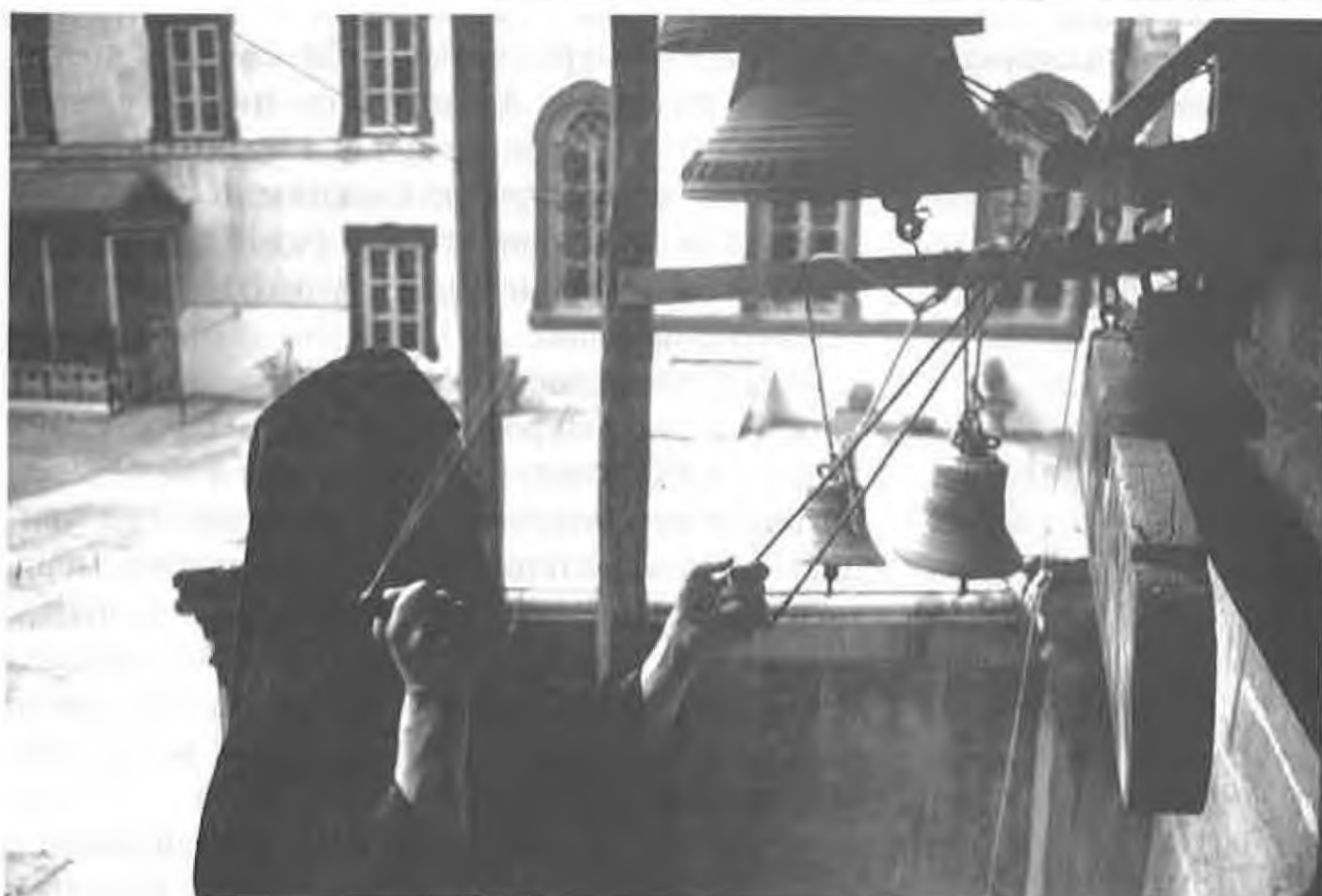
Вход в зимний храм (первый этаж),
и часть монастырского корпуса, где останавливались паломники.

Слева:
колодец, выкопанный
св. Паисием Величковским

Настоятель скита архим. Серафим
у того же колодца

О. иеромонах Иоанн звонит
ко всенощной.
О. Иоанн (Миландер) скончался
в 1988 г. Он много заботился
о сохранении монастырских
зданий в хорошем состоянии.
Его знание церковной музыки,
а также звона различных
традиций всегда производило
сильное впечатление на гостей,
особенно же на монахов,
посещающих скит.

Старцы Оптиной пустыни

**Скитоначальник иеросхимонах
Анатолий (Зерцалов)
1824-1894**

Когда великий старец Макарий был уже на склоне лет жизни своей, Господь по молитвам святого Иоанна Крестителя – покровителя скита, привел и того, которого избрал быть сначала помощником, а потом и преемником великому старцу о. Амвросию.

Старец иеросхимонах Анатолий родился 6 марта 1824 года в селе Боболи Калужской губернии в семье диакона и в святом крещении был назван Алексеем в честь св. Алексея, человека Божия.

Благочестивые родители имели святое желание, чтобы их сын стал иноком, и воспитывали его в известной строгости. В свое время Алексей был отдан в Боровское духовное училище, а когда окончил курс учения, был переведен в семинарию в Калугу. 14-ти лет он заболел горячкою и пропустил год учения. Здоровьем он не отличался. Стремление к монашеству в нем было развито рано, и Алексей чуть не ушел в Рославльские леса к пустыньникам.

Когда был окончен курс семинарии, то будущему подвижнику предлагали несколько священнических мест, но он уклонялся от этих предложений. Поступив на службу в казенную палату, жил дома. С матерью, любившею ходить к святым местам, и с сестрой Анной ходили на богомолье к преподобному Сергию и заходили в Хотьков. В Хотькове им очень понравилось и молодой человек уговорил свою сестру поступить в эту обитель.

Но вскоре Алексей заболел, и доктор определил чахотку. Тогда больной дал обещание, что если выздоровеет, то поступит в обитель. Родители радостно благословили его на этот подвиг.

В Оптиной он с любовью был принят отцом архимандритом Моисеем. 17 ноября 1862 года был пострижен с именем Анатолий в честь св. Анатолия, патриарха Цареградского (память которому 3 июля).

Когда мать приехала проведать молодого послушника, то старец Макарий, приняв ее, сказал: «Благословенна ты, добрая женщина, на какой хороший путь отпустила сына!» Старец стал обучать инока Анатолия Иисусовой молитве и с любовью им руководить.

Сначала он работал на кухне, и ему приходилось мало спать, да еще спать на дровах. А в свободное время он уходил далеко в лес, где и молился в уединении.

Когда старец бывал занят, то благословлял Анатолия обращаться к о. Амвросию, объяснив свой выбор: «Он пошустрее». Под мудрым старческим окормлением о. Макария и о. Амвросия он путем бдительного и неустанного духовного делания, назидался чтением Слова Божия и аскетических писаний, быстро преуспевал в духовном своем развитии, и уже тогда можно было видеть его будущее нравственное величие.

Когда умер иеросхимонах Макарий, о. Анатолий и о. Амвросий особенно сблизились между собой, потеряв любимого ими обоими старца и руководителя. Старец Амвросий, увидев, что о. Анатолий стал уже достигать меры высокого духовного устроения и созрел, чтобы наставлять других, постепенно стал вводить его в свой старческий труд, делая его своим сотрудником, подобно тому, как и его вел в свое время о. Макарий.

В 1870 году о. Анатолий был посвящен в иеромонахи. В следующем году он был наз-

начен указом Синода от 3 августа 1871 г. настоятелем Спасо-Орловского монастыря Вятской губернии с возведением в сан архимандрита, но ради трудов старчества и послушания отцу Амвросию отец Анатолий отказался от служебной карьеры.

Видя духовное возрастание о. Анатолия, старец Амвросий выпросил его сначала к себе в помощники, потом в благочинные скита. Это назначение последовало скоро по посвящении в иеромонахи и, наконец, по просьбе о. Амвросия, о. Анатолий был назначен скито-начальником 13 февраля 1874 года.

Наступило время основания Шамординской обители. О. Амвросий, прикованный болезненным состоянием к одру и к своей келье, особенно стал нуждаться в своем помощнике — о. Анатолии, который и стал ему самым верным и преданным сотрудником. Его труды охватывали все стороны жизни обители и ее насельниц.

Когда в Шамордино была устроена церковь, то о. Анатолий сам учил сестер уставу Богослужения и привез книгу Типикон. Когда же храм был уже освящен, то он две недели жил и служил, приучая сестер к порядкам службы и уча их петь. Каждый день он присутствовал при каждой службе, сам же учил сестер совершать Пятисотницу (о Пятисотнице есть особый, изданный Оптиной пустыней листок) и стоя на правом клиросе, наблюдал за ее совершением.

Батюшка имел характер необыкновенно добрый, был очень милостив. Двадцать один год служил старец своим чадам — насельницам юной обители. Он же, верный сподвижник великого старца — основателя обители, весь был предан святому делу водительства душ ко спасению, и на это дело положил все силы свои.

По благословению о. Амвросия к о. Анатолию обращались монашествующие сестры, подвизавшиеся в целом ряде епархий: Калужской, Московской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской и, может быть, и других.

Сам пламенный молитвенник — делатель молитвы Иисусовой — о. Анатолий всегда внушал сестрам непрестанно творить эту молитву и при этом напоминал им о необходимости соблюдать чистоту сердца.

Ни смирения, ни терпения нельзя достигнуть без молитвенного обращения к Богу. Молитву Иисусову он почитал главным средством ко спасению.

В дни говения, поучал батюшка о. Анатолий, особенно прилежно нужно читать эту молитву, а в обедню, когда приобщаешься, смотреть за собой, ни с кем не говорить и никуда не обращать своих помыслов. «Лучше

всего,— писал он,— вырисовывать на мягком юном сердце Сладчайшее имя — светозарную молитву: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную*. Вот тогда-то будет верх радостей, бесконечное веселие! Тогда, т. е. когда утвердится в сердце Иисус, не захочешь ни Рима, ни Иерусалима. Ибо Сам Царь, со Всепетою Своею Материю и всеми Ангелами и святыми придут Сами к тебе и будут жить у тебя. Аз и Отец к нему приидем и обитель у него сотворим».

Отец Амвросий называл о. Анатолия великим старцем и делателем молитвы Иисусовой: «Ему такая дана молитва и благодать,— говорил он,— какая единому из тысячи дается», т. е. умно-сердечная молитва. О. Анатолий на склоне дней своих имел те же дары духовного совета, прозрения в тайники души человеческой и знания будущего, чем были так богаты его наставники великие старцы Макарий и Амвросий.

После смерти о. Амвросия о. Анатолий стал быстро слабеть. Задумчивый и грустный, он тяжело чувствовал свое духовное сиротство и сам приближался к закату своей жизни.

О. Анатолий кротко переносил недуг. 15 декабря 1893 года он тайно принял схиму, о чем знал только его духовник о. Геронтий да несколько близких лиц. Через три с половиной месяца после этого 25 января 1894 года во время чтения отходной старец о. Анатолий тихо почил на 71 году своей жизни. Он был погребен недалеко от могил своих великих наставников.

«Подавай нам истиннее Тебе причащаться в невечернем дни Царствия Твоего! — писал старец о. Анатолий. — Отчего этот день невечерний? Оттого, что его Солнце не тварь, а Иисус Христос. Взойдет это Солнце единожды и уже во веки бесконечные не зайдет, не померкнет, ни облачко Его не застенит, ни луч не опалит! Там немерцающий свет! Красота непостижимая. Веселие вечное».

История
русских
монастырей
Зарубежной
Церкви

в XX веке

на английском
языке

Из жизни Великобританской епархии

В воскресенье 5 апреля после литургии в Лондоне на новом участке, приобретенном в прошлом году лондонским приходом на Харвард роуд, состоялось заседание Приходского Совета под председательством Архиепископа Марка, Берлинского-Германского и Великобританского.

На собрании было сообщено, что приход получил от городских властей разрешение на строительство нового храма на этом участке. Приходской Совет принял решение продолжать, однако, строительные работы и в доме, уже стоящем на участке. Там в последние месяцы была установлена новая система отопления, электрическая сеть, а на втором этаже полностью отремонтирована квартира для священника. На заседании 5 апреля Приходской Совет решил приступить к отстраиванию зала, в котором будут проходить богослужения вплоть до построения нового храма. Эта временная мера необходима, ибо на Всесвятском подворье на Дунстан роуд не хватает места для молящихся и многие верующие стали посещать храм весьма нерегулярно. Переводя уже через несколько месяцев богослужения на новый участок мы надеемся установить более регулярную и крепкую приходскую жизнь, а заодно и обратить внимание большего числа прихожан на строительство нового храма. Для строительных работ в доме, приходу пока не хватает средств.

Приходской Совет обращается ко всем прихожанам и друзьям с убедительной просьбой внести свою лепту в строительство, чтобы церковная жизнь могла быть восстановлена как можно скорее.

Приходской Совет учредил также комиссию по сбору средств. Комиссия состоит из графа Андрея Толстого, г-жи Марии Бонд и г-жи Каролайн Кребс. Приход испытывает столь острую нужду в средствах, поскольку дома, которыми он владеет не приносят, при нынешнем положении в Англии, никаких доходов. Построение храма – существенный шаг для всей дальнейшей жизни русского прихода в Лондоне, а может быть и во всей Англии.

После Пасхи Преосвященный Марк вновь посетил свою Британскую епархию с 7 по 17 мая. В это время в Англию прибыла Чудотворная икона Божией Матери Иверская милоточивая. Икона присутствовала на богослужениях в соборном приходе в Лондоне, а также и в женской Благовещенской обители. Затем владыка поехал с ней в мужской монастырь в Бруквуде и в Свято-Николаевский приход в Бадфорде. В Лондоне икона посещала дома больных и престарелых.

В воскресенье 17 мая состоялось в Лондоне общеприходское собрание. Главной темой всех отчетов и проектов была постройка нового храма. ■

Издание Братства преп. Иова в Мюнхене

Сборник святоотеческих изречений и поучений

в двух частях

550 страниц

Фото справа:

На святой горе Афон – скит св. пророка Илии (см. стр. 22) ►

Наш "Вестник" является официальным органом Германской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей. Редакторы "Вестника" стараются по совести высказывать мысли согласные с учением Святой Православной Церкви и нашей иерархии. Однако, при всем старании авторов, иногда могут допускаться ошибки. Ответственность за такие ошибки ложится исключительно на авторов статей и на редакторов "Вестника", но ни в коем случае не на Архиерейский Синод или Епархиальное Управление, которые не ведут предварительной цензуры, и не могут знать заранее, где и что будет напечатано.

"Вестник" издается трудом и иждивением братства Преп. Иова в Мюнхене. Всех заинтересованных в его существовании и распространении мы просим жертвовать на счет Епархии с соответствующим указанием на переводе. Малые пожертвования возможны в форме почтовых марок.

Счет Монастыря:
PSCHA München Konto Nr. 53031-801

Адрес Редакции:
VESTNIK
Kloster des Hl. Ijob von Počaev
Schirmerweg 78
8000 München 60
Tel.: (089) 834 89 59 Fax: (089) 88 67 77

ISSN 0930 - 9039