

Вестник

*Срѣза камена во гробу и поведе
павшии каменъ отъ гроба.*

Раднѣса дѣо
раднѣса, раднѣса
бл҃гословѣннаа,
раднѣса
препрославленнаа:
твоѣй во сн҃хъ воскресѣ
тридневнѣхъ ѿ гроба.

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

2 1995

Кельн. Проект Олега Рожина

Мюнхен. Утвержденный проект Вадима Есиковского новой церкви

Г
О
Р
И
З
О
Н
Т
Ы

Пасхальное Послание боголюбивой пастве Германской Епархии

Прїидїте, вси вѣрїи, поклонїмся сѣбѣмъ
хрїтоу во крїстї: се бо прїиде крїтоу ра-
дость всемъ мїру.

Снова, в который уже раз после первой *воистинну священной и всепразднственной, и спасительной ночи*, светлый праздник Воскресения Христова исполняет неизреченной радостью сердца всех православных христиан. Это – радость победы над величайшим врагом рода человеческого: смертью, это – наше упование наследовать вечную жизнь и радость нетленную. *Возрадуемся и возвеселимся въ сей день, егоже сотвори Господь*, но, паки и паки пребудем и в радости нашей трезвящимися. Потому что не вечно будут звучать на этой земле ликующие пасхальные песнопения: нам не дано знать, сколько еще таких праздников определено домостроительством Божиим до окончания века.

Из Св. Писания мы знаем только, что *земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ*. Настанет однажды последняя на этой земле Пасха – не потому, что так *решили въ сердцахъ своемъ* силы зла и *юзки ихъ вкупѣ: прїидите и оставимъ вся праздники Божїи отъ земли* (Пс. 73, 6), а потому, что все временное однажды прекратится и Господь воцарится во Царствии Своем – в вечности. В эту вечность уповаает войти каждый, верующий в славное воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Причем уповаает войти, вслед воскресшего Господа, не только душою, но и телом своим человеческим.

Воскресни, Господи, въ покой Твой, Ты и кивотъ святыни Твоея (Пс. 131, 8) – так молился св. пророк Давид о воскресении кивота святыни Господней, того позаимствованого от нас тела, в котором Господь во время Своей земной жизни совершил силою Божественной благодати столько чудес. По Успении Пресвятой Богородицы Господь принял пречистое тело Ее – этот Кивот Святыни, провиденный пророками – в Свой объятия, явив тем самым образ будущего воскресения и всех верных христиан.

Воскреснуть в жизнь вечную предстоит целому человеку. Потому так важно, что сотворит он с душою своей и телом своим во время этой земной жизни. Соделает ли он свое тело *кивотомъ святыни* или же превратит его, по образу современной постгуманистической культуры, в идол, в преходящую вещь среди других преходящих вещей? От этого зависит вся его судьба в вечности.

Св. псалмопевец провидел за много веков духовное и телесное падение человека нашего времени: *Возжгоша огнемъ сѣвїило Твое на земли, оскверниша жилище имене Твоего* (Пс. 73, 7). Мы пережили в невиданных доселе масштабах не только внешнее осквернение и разрушение храмов, но и еще более страшное, хотя и не всегда столь наглядное, опустошение храма внутреннего. Душа человеческая – жилище имени Божьего – стала мишенью бесчисленных и разнообразных демонских нападений: иногда явных и грубых, как во времена разгула богоборческой власти, иногда скрытых и коварных, как в современном западном обществе, облакающем глубинный сатанизм внешне безобидной гуманистической личиной. К сожалению, народы России, только что освободившиеся от коммунистического рабства, покоряются сегодня не менее погубительной идеологии, провозгласившей мерой всех вещей и высшей ценностью смертного человека взамен Богочеловека. Второе пленение может быть даже опаснее первого, потому что исподволь усыпляет в человеке богочеловеческую устремленность. Мир, окружающий нас, достигает этого небывалым умножением многообразных средств и способов угождения плоти, развитием и изобретением все новых и новых видов чувственных удовольствий. Человек, приученный к самоугождению, воспринимает христианское отношение к телу как нечто неприятное и неестественное. На самом же деле, подчинение плоти духу есть, напротив, исправление поврежденного человеческого естества, восстановление его истинного богоподобия: *Аще по плоти живете, имате умрети; аще ли духомъ дѣянїя плотская умерщвляете, живы будете* (Рим. 8, 13). Будем помнить в эти праздничные дни, когда, по давней традиции, с наших столов не сходит обильное угощение, что пост – не диетическое мероприятие, ограниченное определенными временными рамками, но всегдашнее духовное оружие христианина.

В этом году, в конце первой седмицы Великого поста, в нашем приходе в Копенгагене начала источать слезы икона Пресвятой Богородицы. Такое явление, по многочисленным свидетельствам истории Церкви, всегда предвещало нечто грозное... История иконы заставляет устрашиться нашего душевного ослабления, привлечшего на себя грозное знамение. Икона эта была подарена афонскими монахами «на утешение» императрице Марии

Федоровне в 1928 году, спустя десять лет после злодейского убийства слугами сатаны ее детей и внуков – свв. Царственных мучеников. Как утешила неутешную мать и бабушку *Утѣшеніе міру рождаіа*, знает только сама императрица, которая отошла ко Господу вскоре после получения иконы, в том же 1928 году. Мы же, так теплохладно относящиеся к почитанию умученной Царской семьи, нуждаемся более во вразумлении и предупреждении, нежели в утешении – самоутешаться и оправдывать свое нерадение мы давно научились по образу века сего. Явив свое знамение в начале Св. Четырдесятницы, не напомнила ли нам Пресвятая Дева о долге поста, который многими нашими прихожанами соблюдается столь поверхностно и неохотно? Молясь во святых храмах и в своих домах перед иконами Владычицы об избавлении от внешнего зла, всегда ли мы помним, что тщетны будут наши молитвы, более того – навлекут на нас страшное прещение Божие, если мы не воспримем всем сердцем призыв Церкви к отложению зла внутреннего, изгоняемого постом и непрестанным трезвением?

Не вознерадим же ныне, пока еще ниспосылаются в дольний мир наш спасительные знамения и чудеса, пока еще предлагаются

нам чудесные дары поста и молитвы, о своей судьбе в вечности. Очистим сердце свое, умертвим злобу, убьем ненависть, распнем скотскую похоть. Тело человеческое, созданное Богом для вечной жизни, имеет форму не круга, не овала, не квадрата, но форму креста. Только сраспинаясь Христу, можем мы надеяться воскреснуть с ним *въ невечернемъ дни Его царствія*. Будем же радоваться, трезвясь, и трезвиться, радуясь, что Господь нас *не отринулъ до конца* (Пс. 73, 1) и не *разенѣвался на овцы пажити* Своей, несмотря на все наши отступления от Него. Возблагодарим Господа за все Его бесчисленные и безмерные благодеяния, исповедуя Его не только устами, но и всем существом своим. И, воспевая со всей Христовой Церковью на каждой воскресной утрени Его святое воскресение, будем смиренно надеяться, доколе Господь долготерпит и милосердствует, праздновать на этой земле Пасху Господню – *смѣрти зѣмерцѣніе, а до во рѣшеніе, и нѣгѣ житіа вѣчнаго начало*. Аминь.

+ *Архиепископ Берлинский и Германский*

Марк, Архиепископ Берлинский и Германский

К 50-летию окончания Второй мировой войны

В нынешние пасхальные дни мир отмечает окончание Второй мировой войны. Это событие сугубо касается нас, чад Германской епархии, в которую входят верующие разных национальностей, непосредственно участвовавших в этой войне или же так или иначе переживших ее последствия. В те годы наша Епархия была единственной православной епархией в Германии, – другие поместные Православные Церкви даже не имели еще здесь своих приходов. Трагическое положение на родине в 30-е годы заставило некоторых эмигрантов возлагать надежду на немцев. Наши верующие в Германской епархии война вынудила иначе взглянуть на этот вопрос: реалии гитлеровского режима скоро рассеяли все иллюзии подобного рода. Не было и соблазна «советского патриотизма», возникшего в конце войны в других странах. Уже во время войны наши священники, пренебрегая строжайшим запретом гитлеровских властей, проникали в лагеря «остовцев» и окормляли их духовно. Митрополит Серафим особо заботился о том, чтобы священнослужители и их помощники снабжали людей, только что

вырвавшихся из ада богоотступничества, духовной литературой, крестили, венчали, отпевали их в наших храмах... В разгар войны – летом 1944 года – мученически завершил свою земную жизнь наш мюнхенский прихожанин, член «Белой Розы», группы сопротивления нацистам, Александр Шморель. До казни его напутствовал священник о. Александр Ловчий, будущий архиепископ Берлинский и Германский. После войны мученически погибли в советских тюрьмах и концлагерях наши священники из Дрездена, Лейпцига, Потсдама... Так участием в судьбе верующего народа, попавшего между молотом и наковальней, в Германской епархии был приобретен живой опыт отвержения лукавствующих безбожных режимов любой окраски.

Сегодня, через 50 лет после окончания разрушительной мировой войны, мы можем оглянуться на это тяжелое время с благодарностью Богу за *велию милость* Его, сохранившую жизнь наших верующих в страшные годы войны, концлагерей и последовавших за ними гонений, в которых принимали участие не только тоталитарные режимы, но и западные

демократии. С благодарностью тем народам, на чьих гостеприимных землях нам удалось восстановить и утвердить свою духовную и телесную жизнь, и с благодарностью всем частным лицам, явившим свою любовь и поддержку нам, в рассеянии сущим православным христианам.

Особую благодарность мы, чада Германской Епархии, воздаем в эти дни немецкому народу – за помощь, так щедро оказанную нам в послевоенные годы, за внимание и поддержку, которые мы ощущаем и поныне, получая содействие в ремонте наших храмов, помещения для богослужений и т. п. Сегодня, живя в благополучной и процветающей стране, вспомним с благодарностью, что в первые послевоенные годы наши гонимые и страждущие верующие принимали помощь от гонимого же и страдающего народа.

Отвратительные преступления гитлеровцев на долгие десятилетия заслонили собой трагедию немецкого народа. Скорби, бедствия, лишения и гонения, которые пришлось пережить немцам в конце войны и в первые послевоенные годы, замалчиваются даже в самой Германии... Но мы не смеем забывать об этом. Между 1944 и 1948 годами более 12 миллионов немцев было изгнано из своих родных краев, населенных ими столетиями. 830 000 немцев претерпели депортацию в Советский Союз. Уже после окончания военных действий 2,1 миллиона немцев были убиты, изнасилованы до смерти, погибли от голода и побоев в концлагерях и трудовых колониях.

Война принесла неисчислимые страдания всем втянутым в нее народам. Но никакие бесчинства, совершенные во время войны, не могут служить оправданием для подобных бесчинств впоследствии. Никто не имеет права указывать на другого как исключительного виновника совершившегося. Виновен падший человек, превознесшийся и обезумевший в своей непомерной гордыне, начавший писать свое имя с прописной буквы, человек, забывший Бога, человек – отступник от своего Творца, человек – предатель своего божественного происхождения и назначения. Сбылось предупреждение св. апостола: *Не обольщайтесь, Богъ поругаемъ не бываетъ* (Гал. 6, 7), ибо Дух Святой еще устами Своего пророка предостерегал человека от измены: *потребилъ Господь всякаго любодѣющаго отъ Него* (Пс. 72, 27)... Однако мы видим ныне, что грозные уроки взаимоистребительной бойни не вразумили homo sapiens, «человека разумного», не излечили его от самонадеянности. Влюбленный в свой разум, упоенный своими призрачными достижениями, он обратил все силы на то, чтобы создать свой человеческий рай, рай без

Бога, на этой тленной земле. От такого гибельного поползновения, низвергающего человечество в духовную смерть, неотвратимо влекущую за собой и смерть телесную, может предохранить нас только устремленность в Царство небесное, только нелицемерная верность Господу и Его Церкви.

Такую верность сохранили в годину лишений и бед все те многочисленные священнослужители и миряне, которых мы с благодарностью вспоминаем сегодня. Они устроили и благоукусили храмы нашей Епархии, наладили приходскую жизнь. Они оставили нам благоустроенную епархию со множеством благолепных храмов, в которых мы можем сегодня славить Троиного Бога. Всегда ли мы в полной мере используем эту возможность?

Многие из наших нынешних прихожан помнят, как горячо тогда молились в наших храмах. Трудно было рассчитывать на светлое будущее в разрушенной войной стране. Но в сердцах молящихся горела живая вера (вспомним описание богослужения в мюнхенском приходе из письма замученного нацистами Александра Шмореля, опубликованного в нашем журнале)¹. В нынешние, материально менее трудные, хотя духовно и более лукавые времена, нам следует вдуматься в этот опыт и постараться извлечь из него душеполезный урок. *Воззваша ко Господу, вегда скорбѣти имъ, и отъ нуждъ ихъ изведе я* (Пс. 106, 28). Неужели мы способны взывать ко Господу только тогда, когда находимся в нужде? Не должны ли мы постоянно благодарить Его за то, что Он извел нас из «нуждъ» наших – и в те послевоенные годы, и теперь, когда пала веконенавистническая власть в России?

И повеле бури, и ста въ тишину, умолкоша волны (Пс. 106, 29). Осознаем ли мы утишение бури как освобождение от демонов, одержавших нас духовно и телесно, освобождение, совершенное крепкою десницею Господа нашего? Не пренебрегаем ли мы теми благами и свободами, которые дарует нам Господь? Неблагодарность – родная сестра самонадеянности, а самонадеянность – *широкій путь, вводяй въ пагубу* (Мф. 7, 13). Принесем же благодарность Господу постом и молитвою, прислушаемся к Его Слову, внемлем всем сердцем Его знамениям!

Пусть же нашим венком на могилу тех, кто принял в этой войне мученическую кончину, сохранив святую православную веру, и тех, кто отстроил после войны нашу Епархию, станет наша верность Церкви Христовой Православной, наша молитва, наш подвиг, наш труд храмостроительства – как внутреннего, так и внешнего. ■

¹ См. «Вестник» № 4/1993, стр. 22.

Триодъ Цветная

Триодъ Цветная содержит в себе молитвословия, прославляющие воскресение Иисуса Христа и события, совершившиеся по Христовом воскресении. В ней прежде всего находятся последования для дней Пасхи, в которых прославляется воскресение Иисуса Христа. Но так как Господь, по воскресении своем, *четыредесятью деньми являясь* ученикам Своим, *глагола имъ, яже о царствіи Божіи* (Деян. 1, 3), то воскресение Христово (хотя и с меньшей торжественностью) воспевается в церковных службах и после Светлой седмицы до исполнения 40 дней, т. е. до дня Вознесения Господня. Этим, однако, не оканчивается период пения Цветной Триоди. Празднуя 40 дней воскресение Господа, св. Церковь вместе с тем приготовляет верующих к празднованию сошествия Святого Духа на апостолов и предназначает для этого последнего праздника особые дни. Отсюда, по особенностям Богослужения, весь период пения Триоди Цветной можно разделить на три отдела: 1) Пасхальная седмица, 2) Недели после Пасхи – от ап. Фомы до отдания Пасхи и 3) Недели от отдания Пасхи до недели Всех Святых. Из такого содержания объясняется и усвояемое Цветной Триоди наименование – «Пентикостарион» (Пятидесятница); Цветной же она называется или потому, что некогда излагала последования Страстной седмицы и недели Ваий, а эта последняя называется Цветною, или потому, что начало употребления ее совпадает с началом весны, временем цветов, которые при том могут служить прекрасным символом для обозначения духовной красоты и изящества самых песнопений Триоди Цветной. Песнопения Триоди Цветной так же, как и Триоди Постной, суть произведения многих писателей, из которых имена одних остались неизвестными, а имена известных принадлежат V–XIV векам. Знаменитейшие из песнопений Цветной Триоди принадлежат св. Иоанну Дамаскину. Собрание песнопений в одну книгу приписывается тем же лицам, которые составили Постную Триодъ. Умножение и образование книги может быть относимо к XIV веку.

А. ПАСХА

Светлое Христово Воскресение. Ни *камень велий зъло*, который был привален к две-

рям гроба Христова усердием благообразного Иосифа Аримафейского, ни печать, положенная на камне злобой врагов Христовых, ни стража воинская, приставленная ими ко гробу Жизнодавца, – ничто не удержало во гробе пречистого тела Господня. Самый момент славного воскресения Господня не возвещается во св. Евангелии. Первую весть о воскресении услышали от ангела, сидящего у гроба Господня, свв. жены мироносицы. Явление ангела, отвалившего камень от дверей гроба, сопровождалось землетрясением, от которого страшно испугались воины, бывшие на страже, бежали от гроба и были невольными свидетелями воскресения Иисуса Христа пред врагами Его. Как весть о славном воскресении Христовом в первый раз возвещена была св. женам мироносицам от ангела, так и самое явление воскресшего Господа последовало прежде всего одной мироносице Марии Магдалине, а потом и прочим мироносицам. «Жена, – учит св. Григорий Богослов, – из уст змия приняла первую ложь, и жена же из уст Самого воскресшего Господа услышала первую радостную весть; дабы чья рука растворила смертное питие, та же самая подала чашу жизни». После Своего явления мироносицам в тот же день явился воскресший Господь апостолу Петру, потом двум апостолам, шедшим в Эммаус, и в тот же день к вечеру явился одиннадцати апостолам, собранным в горнице, двери которой *страха ради іудейска* были заперты. Праздник воскресения Христова называется Пасхой (от еврейского слова *pesach*, что значит: проходит мимо), по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления евреев от египетского рабства. Событием воскресения Христова, наименование Пасха в Церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к жизни, от земли к небу. «Слово Пасха, говорит св. Амвросий Медиоланский, означает переход. Назван же так сей праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви новозаветной – в знамение того, что Сам Сын Божий, через воскресение из мертвых, прешел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, свободив и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав нам *область чадомъ Божіимъ быти* (Иоан. 1, 12)». По церковным песнопениям, Иисус Христос, *«всю низложилъ смерти державу Своимъ воскресениемъ, яко Богъ*

* Вторая часть главы «Триодион», из «Настольной книги для священно-церковно-служителей» прот. С. В. Булгакова, Харьков, 1900.

крѣпкій, совознесе насъ и обожи», «отъ смерти къ жизни и отъ земли къ небеси насъ приведе», и мы, празднуя Пасху, «смерти празднуемъ умерщвленіе, а дово разрушеніе, иного житія вѣчнаго начало».

Праздник Пасхи был установлен и праздновался уже в апостольской Церкви. Он начался с самого времени воскресения Христова торжеством апостолов, которые и заповедывали праздновать его всем верующим (см. 1 Кор. 5, 8). Но в первые века христианства не везде в одно время праздновали Пасху. На востоке, в малоазийских Церквях, праздновали ее в 14-й день весеннего месяца, в какой бы день седмицы не приходилось это число. А западные христиане, почитая неприличным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершали ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Два различные обычая существовали до I Вселенского собора (325 г.), на котором состоялось постановление праздновать Пасху повсеместно в первое воскресенье пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской. Самое начало празднования св. Пасхи в первые века христианства не во всех Церквях было одновременно. Одни из христиан, именно римские, прекращали пост и начинали празднование в самую полночь наступающей Пасхи; некоторые из восточных христиан начинали праздник в средние часы ночи перед Пасхой, не прежде, впрочем, первого часа по полуночи, а иные – с четвертой стражи, т. е. с 4-го часа утра по нашему счету, – с рассвета. Разногласия по этому вопросу продолжались до VI Вселенского Собора, на котором определено прекращать пост и начинать празднование Пасхи в средние часы ночи по Великой субботе (89 пр.). С этого времени утвердился повсеместно однообразный обычай начинать торжество праздника Пасхи тотчас после полуночи. «В полночь, – говорит в одном из своих слов Московский первосвященитель Филарет, – поспешила собрать нас Церковь для начатия торжества. Почему так? Потому, что желательно было, сколько можно, сблизить начинательное время празднования с временем празднуемого, то есть, воскресения Христова. Время это не совершенно нам открыто. Когда мироносицы, при восхождении солнца, шли ко гробу Господню, он уже был открыт, и ангелы возвещали воскресение Христово, уже совершившееся. Гораздо раньше потряслась около гроба Господня земля, ангел отвалил от гроба камень, и светом своего явления привел в ужас и тем удалил стражей, чтобы открыть мироносицам и апостолам свободный доступ ко гробу. Еще раньше совершилось воскресение, поелику оно совер-

шилось при запечатанном гробе, как свидетельствует хранительница Христовых тайн св. Церковь; но только не прежде полуночи, поелику оно, по предречению Господню, должно было быть тридневное, и потому войти хотя в первые послеполуночные часы дня после субботнего. В сих то часах сокрытую, беспримерно высокую и чудесную минуту воскресения желали мы уловить началом нашего торжества, чтобы праздник, по возможности, составлял едино с празднуемым событием, так как и празднующие призываются быть едино с Творцом праздника».

В ряду Господских праздников праздник Пасхи занимает центральное место, а в ряду всех праздников христианских он есть праздник по преимуществу, и «столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды»...

В службе праздника Пасхи воспевается богосветлая победа Господа нашего Иисуса Христа над всеми врагами нашего спасения и дарование нам жизни вечной. Все богослужение и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о Воскресшем, так что Церковь Христова в это время представляется скорее торжествующею на небесах, нежели еще воинствующею на земле...

ТРОПАРИ (гл. 5): *Христось воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ.*

КОНДАК (гл. 8): *Аще и во гробъ снизшелъ еси Безсмертне, но а дово разрушилъ еси силу, и воскреслѣ еси яко побѣдитель, Христе Боже, женамъ мироносицамъ вѣщавый: радуйтеся, и Твоимъ апостоломъ миръ даруй, падишимъ подай воскресеніе.*

ЕКСАПОСТИЛАРИЙ: *Плотію уснувъ, яко мертвъ, Царю и Господи, тридневенъ воскреслѣ еси, Адама воздвигъ отъ тли, и упразднивъ смерть: Пасха нетлѣнія, міра спасеніе.*

Радостное Пасхальное приветствие напоминает нам то состояние апостолов (Лк. 24, 14; 34), в котором они, когда внезапно пронеслась весть о воскресении Христовом, с изумлением и радостным восторгом спрашивали один у другого: «Христось воскресе!» и отвечали один другому: «Воистинну воскресе!» Взаимное лобзание есть выражение любви и примирения друг с другом, в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом смертью и воскресением Иисуса Христа. При целовании и приветствии верующие издревле дарят друг друга красными яйцами. Яйцо вообще есть символ жизни. В данном случае яйцо служит

для нас символом воскресения Иисуса Христа. Подобно тому, как из яйца, из-под мертвой его скорлупы, рождается жизнь, которая была совершенно сокрыта, – и Христос, лежавший во гробе, как мертвец, восстал из этого жилища смерти и тления. Вместе с этим яйцо является прекрасным символом и нашего возрождения в жизнь будущую. Как из яйца рождается живое существо и начинает жить полной жизнью, когда освобождается от скорлупы, заключающей в себе его зародыш, так при втором пришествии Иисуса Христа на землю и мы, отбросив все тленное здесь, где имеем уже зародыш и начало вечного бытия, силой воскресения Христова, возродимся и воскреснем для другой жизни. Далее, яйцо знаменует наши два состояния: настоящее и будущее. С одной стороны, как в яйце, содержащем зачаток будущего существа, уже проявляется жизнь, но неполная, несовершенная, так и мы при настоящем земном состоянии не вполне достигаем удовлетворения собственных нашей душе высших стремлений к истине, добру и счастью; с другой стороны, как существо, вышедшее из яйца, начинает жить полной жизнью, удовлетворяя различные свои потребности, так и мы по воскресении вступим в совершенную жизнь, где ум наш познает истину лицом к лицу, воля достигнет высшего нравственного развития, и чувство будет наслаждаться нескончаемым блаженством. Окрашенное красной краской яйцо напоминает нам о том, что наша новая жизнь приобретена пречистой кровью Иисуса Христа; тот же цвет, принадлежа к светлым цветам, является знаком нашей радости о победе Иисуса Христа над смертью, об Его воскресении из мертвых и совершении Им дела нашего искупления. Обычай взаимного обмена яиц, по сохраняющемуся в Православной Церкви преданию, обязан своим началом св. Марии Магдалине (сн. 22 июл.), которая, представши императору Тиверию, поднесла ему красное яйцо с приветствием: «Христос воскрес!»

К особым пасхальным обрядам относится благословение артоса, «в честь и славу и в воспоминание славного воскресения» Господа нашего Иисуса Христа. Под именем артоса разумеется просфора с изображением на ней увенчанного тернием креста, как знамения победы Христа над смертью, или с изображением воскресения Христова. Самое слово «артос» – греческое; по переводу на русский язык оно значит «хлеб». Историческое происхождение артоса таково. – Апостолы, привыкши вкушать трапезу вместе с воскресшим Господом (Деян. 10, 41), по вознесении

Его на небо, памятуя Его заветные слова: «*Азъ съ вами во вся дни*» (Мф. 28, 20), ощущали живой верою невидимое присутствие Господа в своих собраниях, но не могли видеть Его плотскими очами. Естественным выражением этой пламенной веры учеников к своему Учителю и желания иметь постоянное напоминание о Его пребывании с ними, было то, что, приступая к трапезе, они оставляли не занятым то место, на котором возлежал с ними Иисус Христос, а на столе против того места полагали, как бы для него, часть хлеба, и каждый раз после окончания трапезы, вознося благодарение Богу, поднимали эту часть хлеба, говоря: «Христос воскрес» (сн. 314 стр., 2 прим.). Когда же потом ученики Иисуса Христа разошлись в разные страны для благовествования Евангелия, они по возможности старались соблюдать этот обычай: каждый из свв. апостолов, в какой бы стране он ни находился, в новом обществе последователей Христовых приступая к трапезе, оставлял место и часть хлеба в честь Спасителя, а по окончании трапезы вместе с ними прославлял воскресшего Господа, возвышая часть хлеба, положенную на память о Нем. Что принято первыми учениками Евангелия из уст апостольских и совершалось ими ежедневно, то отцы Церкви последующих веков применили к празднику воскресения Христова, чтобы навсегда сохранить в Церкви обычай апостольский. Так, действительно, сохранился в Церкви этот обычай и через ряд веков дошел до нашего времени. Как у апостолов часть хлеба, полагаемая во время их собраний на месте, назначаемом для Спасителя, напоминала им о воскресшем Христе, так, по намерению св. Церкви, и в настоящее время артос, полагаемый во св. Пасху перед взорами верующих, должен служить им к такому же напоминанию невидимого присутствия с нами воскресшего Господа. Таким образом, приготовляя артос, св. Церковь подражает апостолам и напоминает сим священным хлебом о явлениях апостолам воскресшего Господа. Вместе с тем артос напоминает, что Иисус Христос крестной смертью и воскресением сделался для нас истинным хлебом животным. Такое значение артоса и раскрывается в молитве на его освящение. Кроме того, в этой молитве священник, призывая благословение Божие на освящаемый артос, просит Господа исцелить всякий недуг и болезнь и подать здравие всем вкушающим артос.

После литургии освящаются «*брашна отъ мясь*», чем и дается мирянам разрешение на вкушение этих брашн. «Совершая благочестно, – говорится в Новой Скрижали, – память Христа, Агнца Божия, страдальчески заклан-

ного за очищение грехов всего мира, христиане, в доказательство духовного веселия, в день св. Пасхи, готовят пищу из мяс бессловесного агнца, освященного благословением церковным. И Церковь Христова издревле позволяет употреблять христианам сей обряд не для сохранения древнего иудейского закона, но для выражения христианского благочестия. Для сего, по окончании дней поста, при наступлении св. Пасхи Господней, напитав души верующих славословиями, как духовной пищей и небесным хлебом от трапезы благодати Божией, для некоторого телесного утешения и подкрепления, она приносит Богу и сие для нашей пользы дарованное создание, т. е. агнца, умоляя Бога благословить его для нас и сотворить полезным и приятным, дабы, вкусив его с благодарением, более и более с духовной алчностью и жаждой искали Самого Бога, Который есть пища душ и телес наших, и наслаждались Им непрестанно... Брашна от мяс освящаются вне храма. «Мяс православные христиане, – предписывается в Уставе, – в церкви не приносят, но в дом ко иерею». В Требнике и Цветной Триоди есть другая «молитва во еже благословити сыр и яйца». По Новой Скрижали, этот обряд более принадлежит монахам, которые, после совершения литургии в праздник св. Пасхи, благословляют сыр и яйца, и потом предлагают на трапезу эту пищу, как благословенную, прежде всех других снедей. По Уставу, «яйца и сыр принесенные поставляются в притворе, в церковь же отнюдь не подобает вносить».

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Со времен апостольских торжественное празднование христианской Пасхи, подобно ветхозаветной, продолжается целую седмицу. По 66-му правилу VI Вселенского собора, «отъ св. дня Воскресения Христа Бога нашего до недели Новыя (т. е. Фомины) во всю седмицу вѣрныя должны во святыхъ церквахъ непрестанно упражняться во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснѣхъ духовныхъ, радуясь и торжествуя о Христѣ, и чтенію Божественныхъ Писаній внимая и Св. Тайнами наслаждаяся. Ибо такимъ образомъ со Христомъ и мы купно воскреснемъ и вознесемъ. Того ради отнюдь въ реченные дни да не бываетъ конское ристаніе или иное народное зрѣлище». Воспомявая о великихъ благодеяніяхъ, оказанныхъ роду человеческому воскресениемъ Иисуса Христа, древние христиане в великий праздник Пасхи простирали наиболее руки помощи и благотворения меньшей братии Христовой, как-то: должникам, сирым, нищим и убогим...

В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть как бы один праздничный день:

во все дни этой седмицы Богослужение бывает то же, что и в первый день, с немногими изменениями и переменами. Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами, есть тот, чтобы во всю Светлую седмицу не опускать ни одного церковного Богослужения.

Светлый Пяток. – В этот день творится память обновления храма Богородицы, называемого Живоносным источником. По сказанию Синаксаря, Живоносный источник (в окрестностях Царьграда) был открыт греческим императором Львом I, когда он еще был простым воином (в 450 г.). Проходя однажды рощей, окружавшей этот источник, Лев встретил заблудившегося тут слепого, истомленного жаждой и усталостью. Желая подкрепить слепого, Лев пошел отыскивать воду и после долгих тщетных поисков услышал голос, указавший ему на источник. Водой этого источника Лев утолил жажду и открыл зрение слепцу. На этом месте Лев, по восшествии на престол греческий, воздвиг храм во имя Пресвятой Богородицы, назвав его храмом Живоносного или Живоприемного источника. При этом животворящем источнике получили чудесное исцеление многие недужные. В песнопениях этого дня, составленных Никифором Каллистом (XIV в.), Живоносный источник прославляется как приснотекущий источник благодати, многообразно являемой верующим по мощному ходатайству Пресвятой Богородицы. Вспоминая в своих песнопениях чудесные знаменья благодати Божией, явленной в минувшие времена при Живоносном источнике, св. Церковь вместе с тем призывает чад своих достойно возвеличить и прославить Деву Богородицу.

Кондак (гл. 8): *Отъ неистошима Ты, Источникъ Богоблагодатный, подаеши ми, точащи воды Твоя благодати, приснотекущій паче слова: яко бо Слово рождшая паче смысла, молютися, ороси мя благодатию, да зову Ти: радуйся, водо спасительная.*

В Светлую Субботу после литургии бывает раздробление и раздаяние артоса. В монастырях это раздробление и раздаяние артоса бывает на трапезе.

... «иерей глаголетъ молитву сію надъ артосомъ: *“Господи Иисусе Христе Боже нашъ, хлѣбе ангельскій, хлѣбе живота вѣчнаго, сошедый съ небесе, напитавый насъ во всесвѣтлыя сія дни пищею духовною Твоихъ Божественныхъ благодѣяній, тридневнаго ради и спасительнаго воскресенія, призри и нынѣ, смиренно молимъ Тя, на мольбы и благодаренія наша, и якоже благословилъ еси пять хлѣбовъ въ пустыни, и нынѣ*

благослови хлѣбъ сей, яко да вси вкушающіи отъ него тѣлеснаго и душевнаго благословенія и здравія сподобятся, благодатию и щедротами Твоего человеколюбія. Ты бо еси освященіе наше, и Тебѣ славу воссылаемъ, со Безначальнымъ Твоимъ Отцемъ и Всесвятымъ, и Благимъ, и Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Братія: Аминь." Раздробивъ же артосъ обычно, раздаеть всѣмъ прежде обѣда»... Верующие должны вкушать артос с благоговением как святыню, но не следует вку-

шению его придавать значения приобщения Св. Таин: христианин должен знать и помнить, что никакая святыня не может заменить пречистого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому нет никакой надобности, как делают сие некоторые, хранить целый год артос и, в случае смертной опасности, давать умирающему куски артоса (обыкновенно вместе с Богоявленскою водою), с твердой уверенностью, что на том свете это будет зачтено умершему, как причастие Св. Таин.

О. Юстин (Попович)

Страшный суд над Богом (беседа на Великий Пяток)

Никогда не было меньше Бога в человеке, дорогой брат, чем сегодня, никогда меньше Бога, чем сегодня. Сегодня дьявол воплотился в человека, чтобы развоплотить Богочеловека. Сегодня все зло вселилось в плоть человеческую, чтобы изгнать Бога из плоти. Сегодня весь ад переселился на землю; неужели кто-то вспомнит, что земля некогда была раем? Сегодняшнее падение человека неизмеримо больше первого падения; тогда человек отпал от Бога, а сегодня – распял Бога, убил Бога. Человек, как имя твое, если не дьявол? Но что говорим? Это клевета на дьявола. Дьявол никогда не был так зол, так артистически зол, как человек. Господь Христос и во ад спустился, но там Его не распяли. А мы Его распяли! – Разве люди не хуже дьявола, разве земля не жарче пекла? Из ада не изгоняли Христа, а люди сегодня изгнали Его с земли, изгнали из плоти своей, из души, из города своего...

В зеницу души моей, брате, впился, как змея, злой вопрос, и злорадно спрашивает меня: неужели человек был когда-то добр, если мог распять Христа? – Ты веруешь в человека, хвалишься им, ты оптимист? Ох, посмотри на человека, посмотри на человечество с зенита Великого Пятка, посмотри на человека, убившего Богочеловека, и скажи: ты и теперь оптимист? Не стыдишься ли того, что ты человек? Не видишь ли, что человек хуже дьявола?

Забудьте все дни до и все дни после Великого Пятка; сведите человека в границы Великого Пятка – не есть ли он зеница всех зол,

ристалище всех искушений, собрание всех гадостей? Не обезумела ли сегодня от человека земля? Не доказал ли сегодня человек, убивающий Богочеловека, что он поистине – помешательство земли?

Даже Страшный суд, брате, не будет страшнее Великого Пятка. Нет, он будет несомненно менее страшен, ибо тогда Бог будет судить человека, а сегодня человек судит Бога. Сегодня – Страшный суд над Богом, Его судит человечество. Сегодня человек оценивает Бога, оценивает Его в тридцать сребренников. Христа – в тридцать сребренников. Неужели это – последняя цена? Неужели Иуда – наше последнее слово о Христе?

Сегодня человечество осудило Бога на смерть. Это величайший бунт в истории неба и земли. Это величайший грех в истории неба и земли. Такого не учинили даже падшие ангелы. Сегодня совершен Страшный суд над Богом. Никогда не видел мир более невинного осужденного и более безумного судьи. Никогда не был Бог осмеян страшнее. «Адъ всесмехливый» вселился сегодня в человека и осмеял Бога и все Божие. Осмеян сегодня тот, который никогда не смеялся. Говорят, что Господь Иисус никогда не смеялся, напротив, часто видели его плачущим. Посрамлен сегодня тот, который пришел нас прославить; мучим сегодня тот, который пришел нас избавить от муки; предается сегодня на смерть тот, который принес жизнь вечную. Человек, есть ли предел твоему безумью? Есть ли дно твоему падению?

Крест, позорнейший дар, даровали мы Тому, кто даровал нам славу вечную. Прокаженный, Он тебя очистил от проказы, неужели ты Ему за это крест даруешь? Слепой, Он

* Из книги «Философске урвине», München, 1957, стр. 101–108.

тебе очи отверз, неужели же для того, чтобы увидеть крест и распять Его на нем? Мертвец, Он тебя воскресил из гроба – неужели затем, чтобы ты загнал Его в свой гроб? Благими вещами усладил Сладчайший Иисус горькую тайну жизни нашей, брате, за которую из них дарим Его такой горечью?

«Люди мои, что сотворил Я вам? – не исполнил ли Иудею чудесами? не воскрешал ли мертвеца одним словом? не исцелял ли всякую болезнь и всяк недуг? ... А что вы мне даете? За исцеления – раны мне дали; за жизнь – убиваете Меня и распинаете на древе»...

Великий Пяток есть стыд наш, брате, и срам, и позор. В Иуде Искаротском было по-немногу от каждой души человеческой. Не будь это так, были бы мы безгрешны. Через Иуду – все мы пали; все мы Христа продали; все мы Христа предали, и дьявола приняли, сатану приголубили. Да, сатану. Ибо в святом Евангелии сказано: *И послѣ сего куска вошел ѿ него сатана* (Иоан. 13, 27). После какого куска? – После куска хлеба, который дал ему Христос, после причастия, после Христа. Ах, есть ли большее падение, больший ужас?

Сребролюбие, ты предало Господа Христа! Сребролюбие, ты и сегодня Его предаешь. Иуду, который был учеником Христовым, который присутствовал при всех чудесах Христовых, который именем Иисусовым прокаженных очищал, больных исцелял, мертвых воскрешал, нечистых духов изгонял, этого Иуду сребролюбие сделало предателем и христоубийцей; как же оно меня и тебя не делает предателями и христоубийцами, меня, который не видел Бога во плоти, который ни прокаженных не очищал, ни больных не исцелял, ни мертвых не воскрешал именем Иисусовым? Иуда долго был с Тем, кто не имел где главы преклонить, кто делом и словом учил не носить с собой ни серебра, ни золота. А я? А ты? Не умеешь радоваться нищете, брате, не умеешь довольствоваться нищетою – знай, что ты кандидат в иуды. Не спрашивай: *не я ли, Господи?* ибо несомненно услышишь ответ: да, *ты сказалъ*. – Стремись ли ты к богатству, теплится ли в тебе жажда денег – знай, что это в тебе зачинается Иуда. Брат и друг, запомни на всю жизнь: сребролюбие распяло Христа, убило Бога; сребролюбие из ученика Христова сотворило врага Христова, убийцу Христова. Но не только это: оно и самого Иуду убило. Сребролюбие имеет то проклятое свойство, что оно человека делает не только христоубийцей, но и самоубийцей. Оно сперва убивает Бога в душе человеческой, а убив Бога в человеке, убивает затем и самого человека.

Смерть – страшная тайна, брате, но еще страшнее, когда люди предают Бога на смерть и хотят Его полностью убить, совсем уничтожить, чтобы весь был мертв, весь без остатка. Сегодня день, когда люди страшнее Бога, ибо мучают Бога так, как Он никогда никого не мучал; ибо оплевывают Бога, как Он никогда никого не оплевывал; ибо бьют Бога, как Он никогда никого не бил. Пусть умолкнет все, что называет себя человеком! *Да молчит всякая плоть человѣчья!* Пусть никто не хвалится человеком, пусть никто не хвалится человечеством, ибо, смотри: человечество не терпит Бога в своей среде, убивает Бога. Разве можно хвалиться таким человечеством! Пусть никто не хвалится гуманизмом! Ах, это все только – сатанизм, сатанизм, сатанизм...

Сегодня не дьяволы, не звери, не шакалы, а люди сплели венец из терна и надели на главу Христову. Терновым венцом украсили Того, кто человека украсил бессмертием. Терновый венец плетет человечество вокруг главы Того, кто сплел венец из звезд вокруг земли! Терновый венец для Христа плетем и я, и ты, друже, если мы – сребролюбцы, если – прелюбодеи, если – богохульники, если – сплетники, если – пьяницы, если немилостивы, если гневливы, если грешные мысли мыслим, если нечистые ощущения имеем, если не имеем веры, если не имеем любви. Каждый грех мой, каждый грех наш – это терн, добавляемый нами в терновый венец, который не престанно плетет обезумевшее человечество вокруг главы Господа Иисуса.

В мучительстве Бога человек оказался немилосерднее самого дьявола. Вы не верите? Слушайте, что рассказывает очевидец: тогда Ему плевали в лицо; – ах, в Его лицо, в Его чудесное и чарующее лицо... Господи, зачем не поразил Ты проказой уста их и не превратил уста их в рану? Не затем ли, чтобы научить нас терпению и кротости? Плевали в это дивное, в это доброе лицо, драгоценнейшее всех созвездий, всех блаженств. Что говорим? – да, больше всех блаженств, ибо в этом кротком лице – вся полнота вечного блаженства, вся полнота вечной радости... Плевали в это светлое лицо, пред которым смирялось и умилялось море; в это лицо, которое умирало обуреваемые души и давало им покой. И вы хвалитесь человеком? Ох, сверните знамена свои, черви и ничтожества! Никто, никто не должен так стыдиться себя, как человек – никто из демонов, никто из зверей, никто из животных... Люди оплевывают Бога – есть ли что ужаснее этого? Люди бьют Бога – есть ли что более сатанинское, чем это? Брате, если бы ада не было, его надо было бы

выдумать для людей, для одних только людей...

Его, Творца и Бога, оплевывали и били, а Он кротко и молчаливо переносил все. Имеешь ли извинение ты, который на всякое оскорбление отвечаешь оскорблением? На всякое зло – злом? Проклинаешь, когда тебя проклинают и ненавидишь, когда тебя ненавидят? Отвечая на зло злом, ты Господа Христа оплевываешь, ненавидя тех, которые тебя ненавидят, ты Христа бьешь и мучаешь, отвечая на оскорбление оскорблением, ты Господа Иисуса унижаешь, ибо Он никогда такого не делал.

И кроткого Господа Пилат предает на распятие. А люди ведут Его от мытарства к мытарству, от мучения к мучению, от надругательства к надругательству. И поруганного Бога – распинают, прибавают Его ко кресту. Неужели забиваете гвозди в руки Христовы, в руки, которые столько больных исцелили? Стольких прокаженных очистили? Стольких мертвых воскресили? Неужели умолкают уста, которые говорили так, как человек никогда не говорил? Иаир, где ты? Лазарь, где ты? Вдовица наинская, где ты, чтобы защитить Господа твоего и моего? Неужели распинаете Его – надежду безнадежных, утеху неутешных, око слепых, ухо глухих, воскресение мертвых? Неужели гвозди забиваете в эти святые ноги, которые мир приносили, которые благовестили, которые по морю яко по суку ходили, которые спешили ко всем болящим? К Лазарю мертвому? К гадаринскому бесноватому?

Распят Бог. Довольны ли вы, богоборцы, успокоились ли, богоубийцы? Что думаете о Христе на кресте? – Обманщик, слабак, соблазн; если ты Сын Божий, сойди с креста! Ага, ты, созидающий храм за три дня, помоги сам себе и сойди с креста!

А что думает Господь с креста о людях под крестом? То, что только Бог любви и кротости думать может: *Отче, прости имъ, ибо не вѣдаютъ, что творятъ!* – Воистину, не знают, что творят с Богом во плоти. Разве легче было Господу во плоти, чем на кресте? Тяжелее, поверьте, чем если бы я имел в каждой поре пол-дьявола. Ибо бесконечно больше различие между Богом и человеком, чем между дьяволом и человеком; между смертью и Богом, чем между смертью и человеком. Спаситель ощущал это мучение: Его чистое, безгрешное естество восстало против смерти, и Он, видя смерть пред Собою, *началь скорбѣть и тосковать; душа Моя скорбитъ до смерти!*

Если и Бог тоскует, если и Бог скорбит перед смертью, тогда скажите, есть ли для человека что-нибудь страшнее смерти? Не-

естественнее смерти? Отвратительнее смерти? Смерть тяжела для Бога, тем паче тяжела она для человека. Смерть для человека тяжелее всего, ибо она представляет собой наибольшую удаленность человека от Бога. Человек в Христе ощутил это и исповедовал с болью: *Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставилъ?* Это вопиял едиnorodный Сын Божий, единосущный Отцу, одно целое с Отцом. Не есть ли это наилучшее доказательство того, что смерть – это сила, которая отлучает от Бога, удаляет от Бога, разъединяет с Богом?

Распяли Бога. Человек, чего еще ты хочешь? Не было бы благоразумного разбойника – не было бы тебе оправдания. Не было бы его – земля навсегда осталась бы адом. Когда о Христе соблазнились все ученики, разбойник исповедовал Его как Господа и как Царя: *помяни меня, Господи, когда приидеши въ Царствіе Твое!* Разбойник – это наша надежда, ибо он уверовал во Христа как Бога тогда, когда все потеряли веру в Него, ибо он уверовал в Иисуса как Господа, когда Иисус был поруган, осмеян, замучен, когда он со злодеями вменен был, когда, как простой человек, ужасно страдал и мучался.

Но в то время, когда люди оплевывают Бога, в то время, когда люди распинают Бога, вся природа протестует против этого: *Отъ шестаго же часа тма была по всей земль до часа девятаго;... Иисусъ же, опять возопивъ громкимъ голосомъ, испустилъ духъ. И вотъ, завѣса въ храмъ раздралась надвое, сверху до низу; и земля потряслась, и камни разсѣлись; и гробы отверзлись; и многія тѣла усопшихъ святыхъ воскресли* (Мф. 45; 50–52).

Когда люди завершили свою комедию с Богом и умолкли – заговорила вселенная, заговорили камни, и показали себя более отзывчивыми, чем люди, отзывчивыми на боль Христову. И солнце заговорило: помрачило свет свой грозное светило наше. Свет устыдился того, чему радовались люди. Мертвые во гробах услышали вопль Христов и проснулись, и устремились из гробов, пока живые люди стояли под крестом, имея в теле мертвые души. *«Сегодня церковная завѣса раздралась во обличіе беззаконниковъ и солнце зракъ свой скрыло, глядя на Господа распятаго».*

«Вся сострадаху создавшему вся», да, *все и вся* сочувствовало распятому Господу, *все и вся* – кроме человека, кроме людей. *Вся* тварь даже на кресте узнала в Христе Бога и исповедала Его как Бога. И с креста Христос показал Себя Богом. Чем? – Ответом разбойнику. Еще чем? – помрачением солнца, землетрясением. Еще чем? – молитвой за своих врагов: *Отче, прости имъ, ибо не вѣдаютъ, что творятъ.*

Воистину, люди не ведают, что делают со Христом. По злобному невежеству распяли люди Христа, по невежеству распинают Его и сегодня. *Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы* (1 Кор. 2, 8). Кротостью и смирением вошел Господь в этот мир. Разве не есть высшая кротость и смирение, когда Бог становится человеком, облачает Себя в брэнное, тесное, ничтожное тело человеческое. С кротостью и смирением и исшел Господь из мира; исшел кротко, молясь за своих мучителей. Люди не знают Христа, поэтому гонят Его, не знают, сколь велики эта любовь, эта кротость, это смирение, когда Бог допускает, чтобы люди судили Его, чтобы люди плевали в Него, чтобы люди били Его и – убили.

Страшен удел Христов на земле и сегодня, брат. Каждый мой грех – это Великий Пяток для Него. Четыре мои греха – и уже сам я распял Господа Иисуса. Всякий твой грех, брат, для Него большее мучение, чем для тебя и для меня. Совершая грехи, ты Его распинаешь. Каждая нечистая мысль, каждое похотливое ощущение вопят и завывают: *распи Его, распни!* Не есть ли вся наша жизнь на земле – нескончаемый Великий Пяток для Господа Христа? Каждый мой грех – это гвоздь, который я забиваю в руку кроткого Господа, каждая моя страсть – терн, все мои страсти – терновый венец, который мы надеваем на главу Христа. Наше поругание Христа страшнее еврейского. Евреи могли меньше веровать во Христа, ибо Он еще не воскрес. А мы – которым Христос уже двадцать веков властно свидетельствует о Своем воскресении, мы – осмеиваем Христа воскресшего, оплевываем Христа воскресшего, заново распинаем Христа, и притом Христа воскресшего! Разве не распинает воскресшего Христа священник, который жизнью своей отвращает от Христа свою паству? Разве не мучает, не осмеивает воскресшего Христа профессор, учитель, который своим богоборческим учением изгоняет Бога из душ учеников своих? Разве не позорит Христа, разве не плюет в воскресшего Христа каждый христианин, который есть христианин только по имени?

Увы, мы непрестанно гоним воскресшего Христа... Как, как гоним мы Христа, говорит некто, когда Его нет с нами телесно? Когда не видим тела Его? Ох, гоним мы Христа, брат, когда дух Его гоним, когда учение Его гоним, когда святых Его гоним, когда Церковь Его гоним. Мы гоним Христа – когда гоним просителя: ибо Он есть тот, кто в просителе просит; мы гоним Христа – когда раз-

детого не одеваем: ибо в нагом Христос наготует; мы гоним Христа – когда голодного не накормим: ибо в голодном Христос голодает; мы гоним Христа, когда больного не навещаем, ибо в недугующем Христос недугует. В каждом страдальце – Господь Христос страдает, в каждом скорбящем Господь Христос скорбит. По бесконечному человеколюбию Своему он непрестанно воплощается в тело всех голодных, всех больных, всех жаждущих, всех скорбящих, всех несчастных, всех презираемых, всех поруганных, всех униженных, всех оскорбленных, всех раздетых, всех изгнанных. Он непрестанно берет на себя тело человеческое, страдает с ним, мучается в нем, скорбит в нем. По безмерному милосердию своему Он непрестанно соединяет Себя с нами: *такъ какъ вы сдѣлали это одному изъ братьевъ моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ* (Мф. 25, 40). *Такъ какъ вы не сдѣлали этого одному изъ сихъ меньшихъ, то не сдѣлали Мнѣ* (Мф. 25, 45). Христос воплощается в каждого христианина. Послушай, что Он говорит: *Савль, Савль, что ты гонишь Меня?* (Деян. 9, 4), ибо если гонишь тех, которые Мне веруют – Меня гонишь; плюешь в тех, которые Мне веруют – в Меня плюешь; мучаешь тех, которые Мне веруют – Меня мучаешь.

Не только для Господа Христа, брат, но и для всех христоносцев жизнь на земле – непрестанный Великий Пяток. Чем больше Христа имеешь в себе, тем больше тебя гонят. Если ты Христов, считай себя сором земли, который все попирают, как попирали Христа. Когда проклинают тебя – благословляй, когда бьют тебя – прощай, когда ненавидят тебя – люби. Терпением побеждай мучителей, как и Господь. Отвечай на зло – добром; борись, как Господь Христос боролся; с гордостью борись – смирением, с грубостью борись – кротостью, с ненавистью борись – любовью, с оскорблением борись – прощением, с клеветой борись – молитвой. Это – путь победы, путь, который раз и навсегда проложил Господь Иисус, он через страдания ведет в воскресение. Мы на этом пути, на единственном пути, который завершается воскресением, если благословляем тех, которые нас проклинают, если делаем добро тем, которые нас ненавидят, если любим врагов своих, если не гневаемся, когда нас оскорбляют, если молимся, когда хулят нас, если с молитвой переносим, когда плюют в нас. Мы несомненно на пути, который завершается триумфальной победой над смертью, если даже и тогда, когда нас распинают, подобно Христу, молимся за своих мучителей: *Отче, прости им, ибо не ведают, что творят!* Аминь.

Осужденные на бессмертие*

Люди осудили Бога на смерть, воскресением Своим Он их осудил на бессмертие. За побори воздал им объятием, за оскорбление – благословением, за смерть – бессмертием. Никогда люди не явили такой ненависти к Богу, чем тогда, когда распяли Его; и никогда Бог не явил большей любви к людям, чем тогда, когда Он воскрес. Люди хотели даже Бога сделать смертным, но Бог воскресением своим соделал людей бессмертными. Воскрес распятый Бог и убил – смерть. Нет больше смерти. Бессмертие окружило человека и все его миры.

Людская природа воскресением Богочеловека необратимо увлечена путем бессмертия, и стала страшной для самой смерти. Ибо до Христова воскресения смерть была страшна человеку, а после Христова воскресения человек стал страшен смерти. Если человек живет верой в воскресшего Богочеловека, он живет над смертью, недостижимый для нее; она есть подножие ногам его: *смерть, где твое жало? адъ, где твоя победа?* И когда Христов человек умирает, он только оставляет тело как одежду, в которую снова облачится в день Страшного Суда.

До воскресения Богочеловека смерть была второй природой человеческой; жизнь – первой, а смерть – второй. Человек привык к смерти как чему-то естественному. Но своим воскресением Господь все изменил: бессмертие стало второй природой человека, стало естественным для человека, а смерть – неестественной. Как до Христова воскресения естественно было людям быть смертными, так после Христова воскресения стало естественно людям быть бессмертными.

Грехом стал человек смертен и преходящ; воскресением Богочеловека он становится бессмертен и вечен. В этом сила, в этом могущество, в этом всемогущество Христова воскресения. Без него не было бы христианства. Среди всех чудес это – величайшее чудо. Все остальные чудеса вырастают из него и к нему сводятся. Из него вырастают и вера, и любовь, и надежда, и молитва, и боголюбие. Смотрите: ученики-беглецы, убежавшие от Иисуса, когда тот умер, возвращаются к нему, по-

тому что Он воскрес. Смотрите, сотник исповедовал Христа как Сына Божия, когда увидел воскресение из гроба. Смотрите, все первые христиане стали христианами потому, что Господь Иисус воскрес, потому что победил смерть. Это то, чего не имеет ни одна другая вера; это то, что поднимает Господа Христа над всеми богами и людьми; это то, что самым несомненным образом показывает и доказывает, что Иисус Христос – единственный истинный Бог и Господь во всех мирах.

Ради Христова воскресения, ради Его победы над смертью люди становились, становятся и всегда будут становиться христианами. Вся история христианства есть ничто иное, как история одного-единственного чуда, а именно чуда воскресения Христова, которое продолжается непрерывно сквозь все христианские сердца изо дня в день, из года в год, из века в век – до Страшного суда.

Человек действительно рождается не тогда, когда мать родит его на свет, а тогда, когда уверует в Христа воскресшего, ибо тогда он рождается для жизни вечной, а мать родит дитя для смерти, для гроба. Воскресение Христово есть мать всех нас, всех христиан, мать бессмертных. Верую в воскресение человек рождается заново, для вечности рождается. Это невозможно! – замечает скептик. А ты послушай, что говорит воскресший Богочеловек: все возможно верующему! А верует тот, кто всем сердцем, всей душой, всем существом живет по Евангелию воскресшего Господа Иисуса.

Вера есть наша победа, которой мы побеждаем смерть. Вера в воскресшего Господа Иисуса. Смерть, где твое жало? А жало смерти – грех. Господь «притупил жало смерти». Смерть – змея, а грех – ее жало. Через грех смерть вливает отраву в душу и тело челове-

* Из книги о. Юстина Поповича «Философске урвине», München, 1957, стр. 124–127.

ческие. Чем больше грехов имеет человек, тем больше в нем жало, через которое смерть вливает в него свой яд.

Когда оса ужалит человека, он всеми силами старается извлечь жало. А когда его ужалит грех, это жало смерти, что надо сделать? Надо верой и молитвой призвать воскресшего Господа Иисуса, чтобы Он извлек из души его жало смерти, и Он всемилостиво сотворит это, ибо избилует милостью и любовью. Когда много ос нападут на тело человека и исколют его своими жалами, тело отравляется и умирает; то же происходит и с душой человеческой, когда множество грехов исколют ее своими жалами – она отравляется и умирает смертью без воскресения.

Побеждая Христом грех в себе, человек побеждает смерть. Если ты прожил день, и не победил ни одного греха своего, знай – ты стал смертным. Победишь же один, два, три греха свои – смотри: ты стал моложе молодостью, которая не стареет, моложе бессмертием и вечностью. Никогда не забывай: верить в воскресшего Господа Христа значит – вести непревзойденную борьбу с грехами, со злом, со смертью.

Если человек борется с грехами и страстями, это доказывает, что он воистину верует в воскресшего Господа; если он борется с ними, он борется за вечную жизнь. Если же не борется, тщетна вера его. Если вера человеческая не есть борьба за бессмертие и вечность, тогда скажи мне, в чем она состоит? Если верой во Христа мы не достигаем воскресения и жизни вечной, тогда зачем нам она? Если Христос не восстал, значит грех не побежден, смерть не побеждена. А если не побеждены ни грех, ни смерть, тогда зачем верить во Христа? Тот, кто верой в воскресшего Господа борется с каждым своим грехом, постепенно укрепляет в себе ощущение, что Господь воистину воскрес, воистину притупил жало греха, воистину победил смерть на всех полях сражений.

Грех постепенно умаляет душу в человеке, загоняет ее в смерть, превращает из бессмертной в смертную, из непреходящей в преходящую. Чем больше грехов, тем смертнее человек. Если человек не ощущает себя бессмертным, знай – он во грехах, в куцых мыслях, вялых ощущениях. Христианство есть призыв: бороться со смертью до последнего дыхания, бороться до окончательной победы над ней. Всякий грех есть отступление, всякая страсть – бегство, всякий порок – поражение.

Не надо удивляться, что и христианин умирает телом. Это потому, что умирание тела – сеяние. Сеется тело смертное, говорит апостол Павел, и оно прорастает, растет и вырастает

в тело бессмертное. Тело распадается, как посеянное семя, чтобы Святой Дух оживил его и усовершенствовал. Если бы Господь Христос не воскресил тело, какую пользу имело бы оно от Него? Он не спас бы целого человека. Если тело не воскресло, зачем тогда Он воплотился, зачем принял на Себя плоть, если не уделил ей ничего от Своего Божества?

Если Христос не воскрес – тогда зачем верить в Него? Честно говоря, я никогда бы не уверовал во Христа, если бы Он не воскрес и не победил этим смерть. Нашего величайшего врага победил и бессмертие нам даровал. Без этого наш мир – шумная выставка отвратительных бессмыслиц. Единственно Своим славным воскресением чудесный Господь освободил нас от бессмыслицы и отчаяния, ибо ни на небе, ни под небом нет бессмыслицы большей, чем этот мир без воскресения, и нет отчаяния большего, чем эта жизнь без бессмертия. И ни в одном мире нет существа более несчастного, чем человек, который не верует в воскресение мертвых. Лучше было бы такому человеку никогда не родиться...

В нашем человеческом мире смерть есть величайшее мучение и наисвирепейший ужас. Освобождение от этого мучения и ужаса и есть спасение. Такое спасение даровал роду человеческому только Победитель смерти – воскресший Богочеловек. Он поведал нам всю тайну спасения Своим воскресением. Спасти себя означает – телу своему и душе своей обеспечить бессмертие и вечную жизнь. Чем же достигнуть этого? – Ни чем иным, как богочеловеческой жизнью, новой жизнью, жизнью в воскресшем Господе и ради воскресшего Господа.

Для нас, христиан, наша жизнь на земле – это школа, в которой мы учимся, как обеспечить себе воскресение и жизнь вечную. Ибо какая нам польза от этой жизни, если мы не можем ею стяжать жизнь вечную? Но, чтобы воскреснуть с Господом Христом, человек должен сначала пострадать с Ним и Его жизнь прожить как свою. Если он сделает это, то сможет на Пасху вместе с Григорием Богословом сказать: «Вчера – был я распят с Ним, сегодня – оживаю с Ним; вчера – был погребен с Ним, сегодня – воскресаю с Ним».

Всего в четыре слова сведены четыре Христовы Евангелия. Вот эти слова: *Христосъ воскресе!* – *Воистину воскресе!*.. В каждом слове по Евангелию, а в четырех Евангелиях – весь смысл всех миров Божиих, видимых и невидимых. И когда все ощущения человеческие и все мысли сливаются в гром пасхального поздравления: Христос воскресе! – тогда радость бессмертия потрясает все существа и ликующе гремит в ответ: Воистину воскресе!..■

Послание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей всем верным ее чадам, в Отечестве и в рассеянии сущим

Возлюбленные о Господе братья и сестры,
живущие в Отечестве русском и за его
пределами!

Последние годы нашу церковную жизнь часто возмущают нестроения, происходящие в наших приходах, находящихся в России. Возникновение этих приходов было продиктовано заботой о возрождении истинного православного духа в России и переживанием за наших соотечественников, живущих в ней. Откликаясь на настойчивые просьбы священнослужителей, монашествующих и простых мирян, которые не хотели, вернее, по своей христианской совести не могли более подчиняться иерархии Московской Патриархии, Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей счел возможным принимать их в свою юрисдикцию, руководствуясь духом братской любви и церковными канонами (прав. Апост. 45, 65; Лаод. 33, 37; Двукр. 15; Карф. 57, 68).

Русская Зарубежная Церковь никогда не захватывала приходов Московской Патриархии, а только принимала под свой омофор верующий народ, чувствующий в ней единственный выход из тупика, в который заводят Церковь сергианство и экуменизм.

Прием в Зарубежную юрисдикцию не предполагал и не предполагает разрушения ни одной строки церковной дисциплины. Напротив, иерархия РПЦЗ искренне верила и верит, что все, ищущие покровительства Зарубежной Церкви, руководствуются желанием иметь церковное устройство своей духовной жизни в полном соответствии с догматами и канонами Православия.

К сожалению, обостренное чувство патриотизма, сострадания к соотечественникам, живущим под мучительством безбожной коммунистической власти, притупили чувство зыскательности к священству, которое просилось под омофор Зарубежной Церкви. Было сделано множество снисхождений к братьям, живущим в коммунистическом аду. Кроме того, свободные от тоталитарного атеизма православные архиереи не представляли глубины духовного изменения христиан, живущих в России, происшедшего под влиянием не только советского воспитания, но и лживости, пропитавшей Московскую Патриархию.

Только это и послужило причиной приема в Зарубежную Церковь священнослужителей, которые прятали под личиной покаяния свои корыстные и карьеристские цели. За спиной их действовали тайные силы, враждебные христианству, которые руками различных церковных и «околоцерковных» группировок, внешне совершенно различных по своим направлениям, пытались и пытаются делать одно дело – разложить Русскую Православную Церковь Заграницей и не допустить сохраненного ею духа истинного Православия в Россию.

Обнаружив, что действия рукоположенных для Российской паствы архиереев Лазаря и Валентина наносят ущерб делу Православия и церковной дисциплине, Архиерейский Синод почислил их на покой, надеясь на то, что ответом будет покаяние в ошибках и обращение к Зарубежной иерархии, от которой они получили свой архиерейский сан, за назиданием и за советом: как исправить создавшееся положение.

Также Архиерейский Синод обратил свое внимание на неправильные действия епископа Каннского Варнавы, который был направлен в Россию. Ему было запрещено впредь вмешиваться в церковную жизнь всех Российских приходов.

Но ответ преосвященных Лазаря и Валентина на врачующие действия Архиерейского Синода не соответствовал церковному сознанию. Греховное чувство обиды и гордыня стали их руководством и, придумав себе псевдоканонические оправдания, они дерзко нарушили свои архиерейские присяги и верность церковному богоустановленному единству. Ими было организовано Временное Высшее Церковное Управление, якобы на основании указа № 362 Святителя Тихона, Патриарха Московского, изданного в 1920 году. Такое обоснование ими беззакония совершенно извращает самый дух патриаршего указа, направленного ко всемерному сохранению церковного единства, а не к оправданию раскольнического безобразия.

То, что такие действия преосвященных в России не повлекли за собой немедленного запрещения от Архиерейского Синода, вновь

было продиктовано братским состраданием к Российской пастве.

После долгих уговоров на Архиерейском Соборе в Леснинской обители во Франции казалось, владыка Лазарь и владыка Валентин пришли к смиренному признанию ошибочности своих деяний. В зимнем храме Леснинской обители, в присутствии 15 архиереев Зарубежной Церкви, перед тремя чудотворными иконами: Курской-Коренной, Иверской, источающей миро, и Леснинской, архиепископ Лазарь и епископ Валентин подписали Акт, прекращающий раскол и восстанавливающий церковное единство.

Были земные поклоны, а некоторые архиереи плакали от пасхальной радости прощения обид и обретаемого союза в духе любви.

Однако, возвратившись в Россию, архиепископ Лазарь и епископ Валентин совершили неслыханное клятвопреступление: не соблюдая отдельные пункты подписанного ими Акта, они подвергли критике все его пункты, стали распространять ложь об обстоятельствах его подписания, доходя до абсурдных утверждений, что Акт ими не был изучен до подписания, что епископ Валентин подписал его в полуобморочном состоянии, что участники собора соглашались с возможностью изменения Акта после подписания. Эту неправду они повторяли даже в присутствии епископов Вениамина и Евтихия, участников Собора и свидетелей покаянных слов и уверений в сыновней преданности архиереев Лазаря и Валентина. И опять же кощунственные поступки и намерения прячутся под высокопарными призывами к любви, к миру, к единству.

Но в этот раз Архиерейский Синод РПЦЗ не находит иного средства врачевания продолжающегося столь длительное время лукавства своих собратий, как совершенно запретить в священнослужении архиепископа Лазаря и епископа Валентина, а в случае неповиновения этому запрету – лишить их священного сана (правило Св. Апост. 25).

Подобному прещению подвергаются и незаконно рукоположенные ими во епископы священнослужители Феодор, Агафангел и Серафим, вина которых заключается в том, что они дали согласие на свои хиротонии от архиереев, находящихся на покое и ушедших в раскол. Архиерейский Собор в Акте примирения предусматривал крайне снисходительные меры и готов был узаконить их в архиерейском сане за покаяние архиереев Лазаря и Ва-

лентина, но это покаяние оказалось неискренним. Кроме того, священнослужители Феодор, Агафангел и Серафим поддержали нарушение Акта, хотя и ссылаются при этом на волю своих правящих архиереев.

Означенным священнослужителям предложено подчиниться определению Архиерейского Синода: воздержаться от священнослужения при любой реакции на это архиереев Лазаря и Валентина; обратиться к законному правящему епископу Зарубежной Церкви, находящемуся в России и, получив его указ, приступить к пастырскому служению. Их дальнейшая судьба подлежит обсуждению Архиерейского Собора или Синода.

Священнослужители, монашествующие и миряне, ранее подчинившиеся архиепископу Лазарю и епископу Валентину, освобождаются от этого подчинения; духовное попечение о них берет на себя владыка Первоиерарх – митрополит Виталий. Непосредственная забота и административное руководство этой паствой поручается епископу Ишимскому и Сибирскому Евтихию.

Архиерейский Синод РПЦЗ обращается ко всем верным своим чадам в Российском Отечестве и зарубежом с призывом в страхе Божиим и честности соблюдать церковный мир и верность Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Не нужно заниматься самообманом и искать оправдания своим неразумным действиям, нарушающим церковные законы: беззаконник пленяется собственным беззаконием и страдает от него сам, впадая в яму греховную, выкопанную им самим. Святая Церковь – это наш спасительный корабль, и пребывающий в ней в любые бури и невзгоды спасет свою душу.

Руководствуя сим спасительным кораблем, священноиерархия РПЦЗ уповаet на молитвы и верность своих чад, живущих во всяком благочестии, чистоте и прямоте.

Благодатию Своею Бог да помилует и спасет всех нас. Аминь.

*Митрополит Виталий, Председатель Архиерейского Синода,
Архиепископ Антоний, Сан-Францисский,
Архиепископ Марк,
Епископ Евтихий,
Епископ Иларион, Секретарь Архиерейского Синода.*

11/24 февр. 1995 г.

о. Юстин (Попович)

Толкование на Евангелие от Матфея

Соль земли и свет мира

(гл. 5, ст. 13-16) *

И зажегши свѣчу, не ставятъ ее подъ сосудомъ, но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ всѣмъ въ домѣ.

Было бы неестественно и неподобающе, чтобы Апостолы, этот свет вселенной, скрывались из страха и малодушия, так же как было бы неестественно и неразумно ставить зажженную свечу под сосудом. Апостолы – это свеча, которую Господь Христос зажег неугасимым божественным светом, чтобы она светила всем в доме этого мира. Ибо дом означает этот мир, в котором живет род человеческий. Апостолы – это свет, их святой долг заключается в том, чтобы они всем людям в этом мире освещали и показывали путь из смерти в бессмертие, из порока в добродетель, из греха в добро, из ада в рай. – Что еще означает *домъ*? Означает душу человеческую. Через святых апостолов Христов божественный свет светит всем мыслям в душе, и всем ощущениям, и всем желаниям, и они знают свой путь, путь в бессмертие и вечную жизнь, и радостно спешат по нему через святые евангельские добродетели. – *Домъ* означает также всякое человеческое существо. Ибо каждый человек подобен отдельному дому, в котором живет вечное существо – богоподобная душа. Часто она покрыта и сокрыта черными тучами страстей и тяжелой тьмой сластей. Необходимо, чтобы божественный апостольский свет рассеял черные тучи и вытеснил тяжкую тьму, дабы в человеке вздохнуло и зажило бессмертной жизнью все то, что в нем богоподобно, божественно и вечно, питаемо божественной истиной, любовью и правдой. – *Домъ* еще означает и всю вселенную. Христовым светом апостолы светят всем существам во вселенной. И даже самим ангелам. Ибо и те учатся некоей великой истине через апостольскую Церковь и ее Евангелие (ср. Еф. 3, 10) Вселенная – это дом Божий, где грехолюбивые люди представляют самую ужасную тьму, которую могут рассеять только святые христоносцы своим божественным светом. Ибо они светят не только всем людям в этом мире, но и всем существам во всех мирах.

Приводя слова Спасителя: *Не можетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы. И зажегши свѣчу, не ставятъ ее подъ сосудомъ*, святой Златоуст говорит: Этими словами Христос опять побуждает учеников Своих к строгой жизни, научая их быть осторожными, так как им надлежало явиться пред лицом всех и подвизаться на поприще целого мира. Не смотрите, говорит, на то, что мы сидим теперь здесь, что мы находимся в самой малой частичке мира. Нет, – вы так будете приметны всем, как город, стоящий на верху горы, как светильник, поставленный на подсвечнике и светящий всем, находящимся в доме¹. Я зажег неугасимый свет благодати. Пусть будет делом вашего подвига, чтобы свет вашей жизни светил и другим². Я зажег вас светом богопознания, не для того, чтобы вы скрывались, но – вот, я ставлю вас на подсвечник, то есть на возвышенное место учения, чтобы вы освещали всех, сущих во вселенной³.

5, 16

Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла и прославляли Отца вашего Небеснаго.

Господь Христос – свет, христоносцы – это свечи: свет зажигает свечу, и свеча горит светом. Христоносцы – это материал, который горит и светится Христом. Когда они смотрят на себя, они ощущают и видят, что Христов свет разлит по всему их существу, что им и горит и светится все их существо. В этом горении и свечении Христовым светом они настолько вбирают его в себя, настолько отождествляются с ним, и он их настолько пронизывает, настолько становится их собственным, что они сами становятся светом мира. И тогда становится очевидной истиной, что люди – это горючий и светящий материал, который только Христовым светом горит и светится, вечно горит и вечно светится во всех мирах. А Христов свет горит и светится в людях, если они непрестанно разжигают его евангельской ревностью, евангельской добродетельностью. Всякое евангельское дело, всякая евангельская мысль, всякое евангельское ощущение разжигает еще больше свет Христов в человеческой душе. А когда человек непрестанно живет евангельски, тогда все его существо зажигает-

* Продолжение.

ся Христовым светом, и он светит, блистает и сияет сквозь все его мысли, сквозь все его дела, сквозь все его слова. Божественный сам по себе, этот свет всегда указывает на Бога, показывает Бога, ведет к Богу, как своему источнику и праисточнику. Поэтому люди и славят Бога. Всякое истинное добро небесного, божественного происхождения, и из него всегда лучится что-то небесное и божественное. Евангельски добрый человек каким-то образом всегда светел, всегда близок вам: из него вас всегда милует и ласкает что-то небесное, что-то божественное, что-то христовски умиленное и нежное. Он и светит, и греет, и согревает. В природе света – светить, освещать и просвещать. Так и христианин, самым тем, что он христоносец, светится, освещает и вытесняет тьму из души своих ближних, и действительно становится светом мира, который показывает людям выход из тьмы этого мира в свет вечной божественной истины и правды, любви и доброты, мудрости и красоты.

Долг христиан, непрерывный земной долг: своими евангельскими добродетелями, своими евангельскими делами светить всем в мире, в этом доме Божием, и так приводить людей к Богу. Ибо всякая евангельская добродетель, всякое евангельское дело лучится и светится Христовым светом. А христиане, когда они светятся? Светятся, когда упражняются в какой бы то ни было евангельской добродетели: молитве, посте, любви, смирении, терпении, кротости, братолюбии, милостыне. С помощью этих добродетелей христиане све-

тят всем существам во всех мирах. А каждая из этих добродетелей проистекает из Солнца всех добродетелей – Господа Иисуса, и каждая ведет и приводит к нему. Молитва, разве она не ведет к Нему? А любовь, а смирение, а пост, а доброта, а милосивость – разве не приводят прямо к Нему, единому истинному свету во всех мирах? Свет – тем и свет, что он светит. Христане тем являются христианами, что светят миру, что составляют освещение мира. С помощью их и через них мир спасается от всякой тьмы и входит в свет, которому нет конца. Но, в своем смирении христиане всегда отдают себе отчет, что это не их свет, а свет Христов, поэтому они и желают, чтобы люди приписывали все их светлые дела Богу и славил их небесного Отца. Ибо как для земли источник всякого света на небе, так и для души человеческой источник всякого света в Боге.

Толкуя эти слова Спасителя, св. Златоуст как бы слышит, где Он говорит и следующее: Я возжег свет, а вы своим старанием должны поддерживать этот свет, – и это не для себя только самих, но и для других, которые должны воспользоваться его сиянием и руководствоваться им к истине. Злословие нимало не затмит вашего света, если вы должным образом станете проводить жизнь свою, если будете жить так, как подобает людям, которые должны обратить всю вселенную. Покажите жизнь, вполне достойную благодати, чтобы благовествование ваше везде оправдывалось вашею доброю жизнью. Если хорошо будете жить, то не только обратите всю вселенную, но и будете способствовать к славе имени Божия; напротив, худою жизнью и людей погубите, и дадите повод к хуле имени Божия. [...] *Да просвѣтитъся свѣтъ вашъ*, т. е. да будет добродетель ваша велика, огонь обилен, свет неизречен. Когда добродетель будет такова, то сокрыть ее невозможно, хотя бы тот, кто имеет ее, всячески старался укрывать. Итак, показывайте жизнь безукоризненную, и никто не будет иметь достаточной причины злословить вас. Пусть злословящих будет бесчисленное множество, никто однакоже не сможет затмить славу вашу. Хорошо сказано слово: *свѣтъ*. Действительно, ничто так не распространяет славы о человеке, как блеск добродетели, хотя бы этот человек и старался всеми мерами скрыть его⁴.

(Продолжение следует)

¹ Беседа 15, 7; с. 232, стр. 159.

² Блаж. Феофилакт, там же, ad loc.

³ Зигабен, там же, сар.V, v. 15; col. 201 B.

⁴ Беседа 15, 8; с. 233; стр. 160–161.

Икона Божией Матери Иерусалимской источает миро в Копенгагене

В пятницу первой седмицы Великого поста в Копенгагене, в храме Св. Александра Невского, начала мироточить икона Пресвятой Богородицы Иерусалимской*. Эта икона, представляющая собой точный список чудотворного образа, находящегося над Царскими воротами Покровского храма Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, была написана там же в 1911–1913 годах, и прислана в дар императрице Марии Федоровне** 22 апр. 1928 г. монахом Денасием. Афонский образ, в свою очередь, является списком чудотворной иконы из Кривозерской пустыни (Костромская губерния), и был написан в 1825 г. о. Никоном, иеромонахом Нило-Сорской пустыни. Под праздники Богородицы на всенощных бдениях и в воскресные дни после вечерни афонцы опускают этот образ вниз, и перед ним читается акафист. Длинная надпись на обороте иконы, присланной в Данию о. Денасием, говорит о том, что икона посылается многострадальной Императрице матери в утешение, с молитвой о том, чтобы Пресвятая Богородица не оставила многострадальную страну Российскую и русский народ на родине и на чужбине.

Ниже мы помещаем хронику событий, восстановленную по дневниковым записям очевидцев – духовенства и прихожан храма.

Пятница, 25 февраля/10 марта 1995.

Утром в храме совершалась Литургия Преждеосвященных Даров, а после литургии – отпевание. После службы иеромонах Алексей с присутствовавшими на отпевании верующими отправились на кладбище. В храме остались иеромонах Вениамин, приехавший в Копенгаген из Австралии, староста Л. Гейель-Хансен и инок Николай из Орхуса. Они начали наводить порядок в храме, и, подойдя к иконе, чтобы протереть стекло кивота, заметили слезы, стекающие из глаз Богоматери. Вернувшийся с кладбища о. Алексей застал всех троих молящимися у иконы. О случившемся сообщили по телефону Преосвященнейшему Архиепископу Марку. Владыка посоветовал не открывать кивот до воскресенья.

Фотография показывает слезы, стекающие из глаз Богоматери

Воскресенье, Неделя Торжества Православия, 27 февраля/12 марта.

Перед литургией о. Алексей открыл кивот. Извлечь икону оказалось нелегко, так как крышка кивота была привинчена многочисленными винтиками, а сама икона изнутри прикреплена к рамке двадцатью железными гвоздиками. Пришлось употребить отвертку и щипцы. Присутствовали о. Вениамин, диакон Матфей, Николай Норегад и Савва Гюнтер из Швеции. На иконе мира было больше, чем в пятницу, но в кивот оно не стекало. Вложив внутрь ватку, кивот снова закрыли.

В тот же день вечером, во время проводившейся в храме с 17 до 21 часа инвентаризации церковной утвари, были замечены новые капли мира на иконе и мелкие, похожие на росу капельки на внутренней стороне стекла кивота и на ватке.

В четверг 3/16 марта

в храм пришел ревизор прихода Николай Герт Браск, чтобы сфотографировать икону. О. Алексей вынул икону из рамки и положил на стоящий на солее аналой, чтобы на икону падало больше света. Во время фотографирования в левом глазу Пресвятой Богородицы появилась большая слеза, которая начала медленно стекать вниз. Присутствующие приложились к иконе и продолжили съемку. В это время в правом глазу появилась слеза меньших размеров. Успели сфотографировать икону в самый момент появления слез.

Пятница, 4/17 марта.

Утром в 9 часов староста открыла церковь для группы туристов. Прикладываясь к иконе, она заметила, что глаза Богородицы влажные. Она позвонила о. Алексею, и попросила, чтобы тот пришел в храм. Вместе со старостой о. Алексей долго смотрел на икону: из глаз Богородицы стекали две слезы, чувствовалось тонкое благоухание.

В субботу после всенощной икону внесли в алтарь, вынули из рамки и положили на престол.

Воскресенье, 2-я неделя Великого поста, 6/19 марта.

После проскомидии о. Алексей сухой ваткой стер все следы мира с иконы. При этом присутствовали диакон Матфей и прислужники Николай Конгаард, Оливер Копривица и Сергей Литвинов. Икону поставили на престоле перед дарохранительницей. Во время сугубой ектении заметили, что из глаз Богородицы стекают две слезы. По окончании литургии икону положили на аналой посреди храма и пропели акафист. Новых слез не появлялось. После отпуска верующие начали прикладываться к иконе и расходиться. Госпожа Т. Ф. Баруель пригласила о. Алексея посмотреть на икону, которая, после того, как к ней приложились присутствовавшие на акафисте верующие, была опять почти совсем сухая. О. Алексей начал отирать икону кусочком ватки. В этот момент в обоих глазах появились крупные слезы и медленно потекли вниз. Все прихожане, еще остававшиеся в храме, окружили икону. О. Алексей отер глаза Богородицы сухой ваткой, и снова появились крупные капли. Так повторялось несколько раз, так что все присутствовавшие получили ватки с миром. Затем истечение мира прекратилось. Все разошлись. Позднее о. Алексей еще раз пришел в храм, но икона была совершенно сухая.

В настоящее время икона находится под стеклом в кивоте. Истечение мира продолжается, но только во время богослужений. Появляется несколько слез, которые стекают вниз и быстро испаряются, не достигая dna кивота.

Вот уже второй раз за короткий промежуток времени чада Русской Православной Церкви Зарубежом становятся свидетелями чуда. Уже второй образ Божией Матери (так же, как и Иверская Мироточивая, ведущий свое происхождение с Афона, из удела Пресвятой Богородицы) начал мироточить. Что знаменуют эти события? Что это — утешение

всем нам или предостережение? Неисследимы пути Господни и непостижимы для ума человеческого тайны Его Промысла. Смирняя перед чудом самодовольный и превозносящийся ум свой, ужаснемся своей теплохладности, потому что Пресвятая Дева плачет, глядя на единокровный ей род человеческий, *родъ строптивъ и преогорчевая* (Пс. 77, 8). Бессмертная и животворящая божественная сила заставила сухое дерево и минеральные краски источать благоуханное сострадание. Будем же молить Пресвятую Заступницу нашу оживотворить наши одеревеневшие сердца. Пресвятая Богородица, спаси нас!■

* Предание говорит, что образ Божией Матери Иерусалимской написан св. евангелистом Лукой в 15 год по вознесении Господа Иисуса Христа. Из Иерусалима эта икона была перенесена в Константинополь царем Львом Великим. При царе Ираклии икона спасла город от нашествия скифов. Царь повелел перенести икону во Влахернскую церковь, где она находилась около 300 лет. В начале X столетия, когда руссы предприняли поход на Константинополь, икона была увезена в Херсон. Св. князь Владимир после своего крещения перенес ее в Киев. Когда крестился Новгород, великий князь послал икону новгородцам, и она более 400 лет оставалась там в Софийском соборе. Царь Иван Грозный перенес икону в свою столицу — Москву, в Успенский собор. Во время нашествия французов в 1812 г. святой образ был похищен ими и перенесен в Париж, где и находился до начала этого века в соборе Богоматери — Нотр-Дам. Некоторые списки этой иконы сами прославились как чудотворные. Праздник иконы отмечается 13 ноября (ст. ст.) и в Пятую субботу Св. Четырдесятницы.

** Императрица Мария Федоровна (родилась в 1847 г.) — супруга императора Александра III и мать Царя-мученика Николая II, была дочерью датского короля Христиана IX. Во время злодейского убийства Царской семьи она находилась в Крыму и смогла оттуда уехать на родину. Скончалась в Копенгагене в сентябре 1928 г.

□ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В МЮНХЕНСКОМ СОБОРЕ

В воскресенье, 23 января/5 февраля 1995, в день памяти Свв. Новомучеников и Исповедников Российских, члены мюнхенского прихода впервые отпраздновали свой престольный праздник в новом храме, посвященном Свв. Новомученикам. Во время праздничных богослужений преосвященнейшему Архиепископу Марку сослужили иерей Николай Артемов, протоиерей Георгий Кобро, иеродиакон Евфимий и диакон Андрей Сикоев.

Рукоположение диакона Петра Штурма

За Божественной литургией архиепископ Марк, по просьбе епископа Амвросия Вевейского,

Богослужение в день Престольного праздника Мюнхенского кафедрального собора

Макет архитектурного проекта Мюнхенского собора

рукоположил иподиакона Петра Штурма, многолетнего старосту прихода в Цюрихе, во диакона для этого прихода. Петр Штурм много лет помогал предыдущему приходскому священнику, о. Александру Каргону, который всегда хотел, чтобы его верный помощник когда-нибудь стал бы также и его преемником в качестве священнослужителя. Монахи обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене помогли Петру Штурму подготовиться к новому служению, и в прошлом году он был рукоположен во чтеца и во иподиакона. Новый диакон Петр Штурм – глава семьи, состоящей из пяти человек. Сыновья о. Пе-

тра, вместе с некоторыми членами цюрихского прихода, а также старостой женева прихода, его крестным отцом, приехали в Мюнхен, чтобы присутствовать при рукоположении. ■

□ В БЕРЛИНЕ С КУРСКОЙ ИКОНОЙ

11 и 12 февраля (н. ст.) архиепископ Марк служил в столице Епархии, в нашем приходе в Берлине. Он прибыл туда на автомобиле, вместе с диаконом Андреем Сикоевым, в субботу после обеда. В Берлине его встретили священник Евгений Сапронов и диакон Андрей Труфанов, а также приехавшие из Копенгагена с чудотворной иконой Курской Коренной иеромонах Алексей (Бирон) и диакон Матфей Кротин. За всеобщим бдением на литию и на полиелей вышли все упомянутые священнослужители. Копенгагенские клирики уехали после всеобщей, подкрепившись ужином у старосты, Софии Эдуардовны Боцояну. Остальные священнослужители на следующий день сослужили владыке на Божественной литургии.

После Божественной литургии владыка, по своему обычаю, беседовал с прихожанами о последних событиях в жизни нашей Церкви. ■

ПРОПОВЕДЬ В БЕРЛИНЕ

В своей проповеди владыка указал на значение апостольского чтения в Неделю о Мытаре и Фарисее, которой мы вступаем в Постную Триодь. Обратившись к словам св. апостола Павла: *Все же хотящи благочестно жити о Христѣ Исусѣ, гонимы будутъ* (2 Тим. 3, 12), владыка сказал, что нам, особенно в этот первый воскресный день после праздника Свв. Новомучеников и Исповедников Российских, полезно вспомнить, что гонения предназначены не некоторым, но, в той или иной мере, *всемъ* христианам всех времен. В присутствии чудотворного образа и в день памяти великих вселенских учителей свв. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста нам следует вспомнить страдания, которые были предсказаны Пречистой Деве Марии уже

св. Симеоном Богоприимцем, все страдания и гонения, которые перенесли свв. Отцы за православную веру. Если же гонений нет, то это – отнюдь не причина для радости, а скорее предупреждение о том, что что-то в нашей духовной жизни не в порядке. Если мы живем в такое время, когда нет внешних гонений, нам следует обращать больше внимания на гонения со стороны наших собственных страстей. Страсти наши могут стать нашими благодетелями, если мы сумеем правильно обращаться с ними. Если только мы решительно вступаем на поприще борьбы со страстями, то непременно пойдем от победы к победе. Даже в падении мы можем расти, если сразу же каемся перед Богом. В этом духе владыка призвал Берлинских прихожан готовиться к Великому Посту. 30 января/12 февраля 1995 г.

□ ЗАСЕДАНИЕ СИНОДА В НЬЮ-ЙОРКЕ

С 20 по 26 февраля (н. ст.) архиепископ Марк побывал в Нью-Йорке на заседании Синода. 23 февраля, в 9-й день со дня кончины архиепископа Павла, на его могиле в Новом Дивееве была отслужена панихида. Все присутствующие члены Архиерейского Синода рано утром в четверг поехали в Новое Дивеево, присутствовали там на литургии, а затем все вместе пошли на могилу новопреставленного архиепископа Павла (см. статью на стр. 23 этого номера). Панихиду служили митрополит Виталий, архиепископ Антоний Сан-Францисский, который когда-то был викарным Австралийской епархии, и архиепископ Марк. ■

□ КЕЛЬН: КОНТРАКТ НА ПОКУПКУ ПОДПИСАН

1/14 марта архиепископ Марк вылетел из Мюнхена в Кельн, чтобы подписать контракт на покупку храма для наших кельнских приходов. При подписании контракта присутствовали настоятель кельнских приходов Св. Великомуч. и Целителя Пантелеимона и Св. Великомуч. Димитрия Солунского, протоиерей Божидар Патрногич, и староста

русского прихода Владимир В. Левин. Подписав контракт, владыка с о. Божидаром и старостами обоих приходов поехал на ново-

приобретенный участок, чтобы посмотреть, как продвигаются работы в самом храме и в приходском зале. ■

КЕЛЬН

Наверху: новый храм.
Слева: трапезная – одно из зданий, приобретенных кельнскими приходами.

ПРОПОВЕДЬ В МЮНХЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

Свою проповедь архиепископ Марк начал псаломским призывом: *Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, вси уповающіи на Господа* (Пс. 30, 25). Далее владыка сказал: «Мужество при уповании на Господа – это добродетель, предназначенная не некоторым из нас, но всем христианам. Свв. Новомученики доказали это своей жизнью и своей доблестной смертью. Упование есть добродетель и обязанность всех христиан. Следовательно, и мужество необходимо также всем.

Подвиг премногих новомучеников показывает, что они были всегда готовы идти на брань безбоязненно. Может быть, не все из них задумывались об этом и осознали эту основную истину. Но они были настолько исполнены истинным христианским духом, что, не колеблясь, решительно шли на многоразличные мучения. Подобно древним мученикам, они смотрели на мучения и на смерть как на венец жизни. В этом они должны быть примером для нас.

Мужество христианина состоит в том, чтобы, по слову Апостола, твердо стоять во всеоружии Божиим, в препоясании истины, в броне правды, со щитом веры, под шлемом упования спасения, с мечем духовным, *иже есть глаголь Божій* (Ефес. 6, 13-17). В такой боевой готовности христианин всегда готов отразить все козни дьявола, всю лесть и прелесть мира, противостать плоти в ее борьбе против духа. Подготовленный малыми испытаниями и страданиями повседневной жизни, он не будет смущаться при виде тяжелых страданий и смерти на пути веры и правды, не будет малодушествовать при опасности уменьшения или лишения временных благ.

Хотя идеология богоборческого зла в России потерпела поражение и внешние проявления гонений изменились, некоторые, считающие себя даже православными христианами и церковными деятелями, в наши дни настойчиво вещают о необходимости соглашения со злом. При этом они зачастую злоупотребляют Словом Божиим, тем самым сами себя лишая церковной основы. Они не желают видеть и понять того, что было очевидно для Свв. Новомучеников, и что должно составить основу нашего церковного восприятия.

Христос Господь наставляет новозаветную Церковь: *Услышати же имате брани и слышания бранемъ. Зрите, не ужасайтесь, подабаеть бо всѣмъ симъ быти* (Мф. 24, 6). Из этих слов неложной Премудрости Божией видно, что такие события постигают нас, христиан, не случайно. Они непременно должны случиться. Поэтому было бы преступно, если бы мы не готовились к этому, не находились бы во всегдашней боевой готовности.

Из слов Христовых также видно, что мы не преданы безграничному произволу человеческих страстей или злобы. Поскольку сказано: *всѣмъ симъ подобаеть быти*, ясно, что все это бывает по предусмотрению Божию. Божий Промысл управляет нашим миром целенаправленно, устрояя все события к нашему благу. Против Русской Церкви и русского благочестия устремились все злые силы мира. Но те, кто пошли путем мученичества, с полным правом, основанном на незыблемом камени Слова Божия, были уверены, что сколь бы ни велика была сила неправды, она не может победить правды Божией, не может разрушить истинного внутреннего блага тех, кто верит и уповаet на Бога.

Силы зла могут поколебать внешнее благосостояние лишь настолько, насколько Бог попускает им. Они могут даже разрушить нашу внешнюю телесную оболочку. Но они не в силах сокрушить истинную силу нашу как Тела Христова, Церкви Христовой. Из этого следует, что лгут все те, кто утверждает, будто нам, немощным, надо идти на сговор со злом ради того, чтобы «спасти Церковь». Не мы спасаем Церковь, а Она спасает нас. Мы же можем спастись в Ней только тогда, когда принимаем учение Слова Божия как незыблемую основу нашего жительства на этой земле. Тогда и мы, подобно Свв. Новомученикам, должны быть готовы претерпеть гонения и страдания, вплоть до лишения жизни, ради Вечной Истины, ибо *всѣмъ симъ подобаеть быти* – всему этому следует совершиться.

Достойными сродниками Свв. Новомучеников и прихожанами их храма мы будем только тогда, когда *сердце наше утвердится въ Господѣ* и не будет пытаться смешать Его Истину с мудрованием мира сего, и когда мы, подражая Свв. Новомученикам, – *не убоимся отъ страха ношнаго, отъ стрѣлы, лѣтящія во дни* (Пс. 90, 5).» Мюнхен, 23 янв./5 февр. 1995 г.

Памяти архиепископа Павла (Павлова)

В день Сретения Господня, в среду 2/15 февраля 1995, после продолжительной тяжелой болезни преставился ко Господу архиепископ Павел, живший в последние годы на покое в женском монастыре Ново-Дивеево в Спринг Вэллс, США. После праздничной литургии владыка почувствовал приступ слабости, и вскоре скончался. Отпевали владыку Павла епископ Илларион и епископ Митрофан с духовенством. Похоронен архиепископ Павел на кладбище Ново-Дивеевского женского монастыря Успения Пресвятой Богородицы. Вечная ему память!

Многие верующие нашей епархии хорошо помнят владыку Павла, архипастырское служение которого в Германии продолжалось с 1967 по 1980. Публикуя в этом номере его краткую биографию, написанную историком нашей Церкви д-ром Г. Зайде, мы надеемся со временем напечатать также и другие воспоминания людей, близко знавших владыку Павла, если таковые материалы поступят в распоряжение редакции.

Владыка Павел (в миру Михаил Павлов) родился в Польше 3 ноября 1927 года. В конце Второй мировой войны его семья вместе с почти миллионной волной беженцев оказалась в Германии. После долгих скитаний Михаил Павлов, наконец, достиг беженского лагеря Фишбек, расположенного недалеко от Гамбурга. В лагере была православная церковь и совершались регулярные богослужения. Окормлял верующих архимандрит Виталий (ныне Митрополит, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви). Митрополит Анастасий, тогдашний глава РПЦЗ, посетивший Фишбек в 1946 году, отмечал, что «благоговение молящихся, их уважение и любовь к Церкви достигнуты благодаря длительной церковно-воспитательной работе над своей паствой архимандрита Виталия, который являет собой образ истинного пастыря».

Под влиянием архимандрита Виталия Михаил Павлов решил стать монахом. Он начал посещать Богословские курсы, организованные архимандритом Виталием при поддержке и участии епископа Нафанаила (Львова). Здесь он окончательно утвердился в своем намерении. В 1947 году, неполных двадцати лет

Фишбек, лагерная типография (1947 г.): на первом плане слева – В. Голицын (архим. Феодор), справа – М. Павлов (архиеп. Павел)

от роду, он был пострижен архимандритом Виталием в рясофор с именем Павел, в честь преп. Павла Препростого. В 1949, в монастыре преп. Иова Почаевского в Мюнхене епископ Нафанаил (Львов) постриг его в малую схиму. В том же году, в престольный праздник обители, 28 августа/10 сентября Митрополит Анастасий рукоположил молодого монаха в сан иеродиакона.

Дальнейшие двадцать лет служения Церкви о. Павла, вплоть до его епископской хиротонии, связаны с Митрополитом Виталием, собравшим в те далекие годы вокруг себя молодых иноков, составивших монашеское Братство преп. Иова Почаевского. Молодые иноки проходили послушание в лучших традициях русского монашества, под строгим руководством своего духовного отца, не только наставлявшего их в духовной жизни, но и обучавшего искусству книгопечатания. Когда архимандрит Виталий был назначен администратором приходов нашей Церкви в Англии, братия последовала за ним.

В 1951 г. архимандрит Виталий был рукоположен в сан епископа и назначен викарием бразильской епархии. Братство переехало в Бразилию и обосновалось в Сан-Паулу. Здесь в Рождественский сочельник 1952 г. епископ Виталий рукоположил о. Павла в сан иеромонаха. Ему было поручено окормлять многочисленную русскую православную паству, рассеянную по всей стране.

В 1954 г. епископ Виталий был переведен в Канаду на Эдмонтонскую кафедру. Братство вместе с ним переселилось в Эдмонтон (на западе Канады), недалеко от которого был основан Свято-Успенский скит. Здесь братия продолжает заниматься книгоиздательским делом, печатая книги духовного содержания и

журнал «Православное обозрение», первые номера которого вышли в свет еще в 1950 г. в Лондоне.

После назначения в 1957 г. епископа Виталия на Монреальскую кафедру, братство переселяется в Монреаль. Примерно в 100 милях от Монреаля, на юге провинции Квебек, около города Мансонвилль был приобретен в лесу участок земли, на котором вырос скит с церковью Преображения Господня, монашескими келлиями, свечным заводом и типографией.

Исполняя монашеское послушание и пастырские обязанности, иеромонах Павел одновременно учился в Монреальском Университете, который закончил с отличием со степенью бакалавра в 1964 г. В 1957 за усердное исполнение пастырских обязанностей он был награжден золотым синодальным наперсным крестом, в 1959 возведен в сан игумена, а в 1964 – в сан архимандрита.

На Архиерейском Соборе в мае 1967 было решено учредить четыре епископские кафедры викарных епископов: в Восточно-Американской епархии, в Германской, Бразильской и Австралийской. На новоучрежденную кафедру в Германию был рекомендован архимандрит Павел.

Наречение его во епископа Штуттгартского, вечером 2/15 июля, и затем хиротония 3/16 июля 1967 г. были совершены в Сино-

Проездом в монастыре преп. Иова в Мюнхене, архиеп. Павел с архиеп. Нафанаилом и еп. Марком

дальном соборе Знамени иконы Божией Матери в Нью Йорке митрополитом Филаретом, архиепископом Никоном (Рклицким), архиепископом Серафимом (Ивановым), архиепископом Виталием (Устиновым) и епископом Антонием (Медведевым). Епископ Павел был назначен викарием Германской епархии на Штуттгартскую кафедру. Он стал деятельным помощником своего епархиального архиерея, так как архиепископ Александр (Ловчий) по состоянию здоровья не мог в эти годы в полном объеме заниматься делами епархии.

Владыка Павел с прихожанами в Мюнхене

В конце Божественной литургии в Мюнхенском кафедральном соборе

После ухода на покой архиепископа Александра владыка Павел принимает управление всей Германской епархией и переезжает в Мюнхен, где с 1945 г. находится епархиальное управление. Сразу же после нового назначения епископу Павлу пришлось начать в германских судах борьбу за имущество и права Русской Зарубежной Церкви в Германской Федеративной Республике. Так например при содействии В. Н. Вишневого, после многолетних юридических разъяснений удалось добиться в высших судебных инстанциях ФРГ решения о том, что русские церкви в Баден-Бадене и Бад-Эмсе должны быть возвращены законному владельцу – Германской епархии РПЦЗ. Обе церкви с 1945 года были незаконно заняты Парижским экзархатом Константинопольской юрисдикции и Московской Патриархией.

Владыка Павел принимает деятельное участие в заботах приходов епархии. Многие храмы в то время носили на себе печать послевоенной неустроенности и нуждались в срочном ремонте. Первым объектом забот владыки Павла стала церковь Свят. Николая в Штуттгардте, ставшая его кафедральным храмом. Был произведен капитальный ремонт и построен новый иконостас вместо временного, заменявшего старый иконостас, сгоревший во время бомбардировки. Владыка уделил иконостасу особенное внимание. Для выполнения иконописных работ он пригласил малоизвестного тогда в Германии иконописца Н. Н. Шелехова¹.

Более других нуждалась в срочном ремонте церковь Св. Марии Магдалины в Дармштадте, построенная Царем-мучеником Николаем, представляющая собой прекрасный образец русского церковного зодчества. По инициативе епископа Павла был создан специальный комитет по ремонту и реставрации мозаик и росписи храма под покровительством Е. К. В. Принцессы Гессенской и Рейнской Маргариты.

Затем была отреставрирована и оборудована церковь в Висбадене. Владыка Павел также оказал поддержку в деле росписи новой церкви Свят. Николая во Франкфурте.

Епископ Павел поддержал организацию в 1975 г. Православного семинара во Франкфурте, проводившегося на немецком языке с целью ознакомления с Православием неправославных. Начинание оказалось весьма успеш-

¹ С 1939 по 1967 Шелехов жил в Болгарии, где окончил курсы иконописи и расписал значительное число церквей. После своей эмиграции в Германию он познакомился с владыкой Павлом, который сразу же оценил высокий художественный уровень работ Шелехова. В том, что Шелехов получил возможность выполнять заказы верующих наших приходов в Германии – несомненная заслуга владыки Павла. Из работ Шелехова в Германии особенно заслуживают упоминания церковь Св. Евгении в Саарабрюкене (роспись 1970), бывший кафедральный собор в Мюнхене (1971), и, наконец, храм Свят. Николая в Штуттгардте (1972/73). Иконостас штуттгардтской церкви с его тремя ярусами (единственный сегодня в Германии иконостас, полностью выполненный Шелеховым) демонстрирует незаурядное мастерство этого выдающегося иконописца. «Его иконы достигают такой интенсивности и излучающей силы, они взирают на зрителя, они пронизывают его», – говорил владыка Павел об иконах Шелехова.

Проездом в Германской епархии, с владыкой Марком и о. Евгением Сапроновым

ным, семинар проводился ежегодно вплоть до 1989 года. Нередки были случаи, когда после окончания семинара кто-нибудь из его участников принимал Православие.

В декабре 1980 г. епископ Павел был переведен на австралийско-Новозеландскую кафедру и в конце января 1981 прибыл в Сидней. В ноябре 1981 г. он был возведен в сан архиепископа.

При деятельной поддержке владыки Павла было закончено строительство Иоанно-Предтеченского храма-памятника в столице Австралии Канберре. По его почину был создан комитет по сбору средств для строительства нового монастырского храма и монашеских келлий Богородице-Казанского женского монастыря в Кентглине. Пожертвования поступали регулярно, и строительство было завершено уже в 1985 году.

По благословию владыки Павла строится Богородице-Владимирский храм в Рокли (Брисбен). Отделочные работы, установка и роспись величественного иконостаса в Свято-Успенском храме в Данденонге также производились под наблюдением владыки. В январе 1986 года архиепископ Павел торжественно освятил новый храм.

При содействии и по благословию владыки у подножия Снежных гор, за городом Кумы была приобретена земля для мужского Преображенского монастыря. Вскоре были построены часовня Рождества Пресвятой Богородицы, небольшая гостиница, монашеские келлии и трапезная. Заложенный в 1987 году монастырский храм был завершён в 1989 году. Внутренние работы и иконостас были закончены в 1990.

Летом 1991 владыка Павел готовился к Архиерейскому Собору. Собор должен был проходить с 9 по 12 июля в Преображенском ски-

ту в Мансонвилле (Канада). В этом Соборе должны были впервые принять участие три епископа Свободной Русской Церкви. Владыка радовался предстоящему событию, совпавшему по времени с 40-летней годовщиной епископского служения Митрополита Виталия. В одном из своих писем он писал: «У нас в начале июля этого года собирается Архиерейский Собор в Мансонвилле, в Канаде. Начало Собора 9 июля. А 12 всем Собором в Монреале мы будем торжественно отмечать сороколетие архиерейского служения нашего Первоиерарха Митрополита Виталия. Помню его хиротонию в 1951 году в Лондоне. Тогда я был иеродиаконем и принимал участие в богослужении. 40 лет – это большой срок... Если все будет благополучно, собираюсь возвращаться домой через Европу. Бог даст, тогда увидимся... Да хранит вас Господь и его Пресвятая Матерь, искренне ваш во Христе...»

Владыка не смог принять участие в Соборе. Незадолго до начала Собора он перенес апоплексический удар. После этого он уже не мог в полном объеме исполнять свои архиерейские обязанности. Он участвовал в литургии настолько часто, насколько позволяло ему состояние здоровья, несколько раз произносил проповеди, однако состояние его быстро ухудшалось. Несмотря на это, он надеялся поправиться и строил планы на будущее. Еще в феврале 1992 он писал в одном из своих писем, что надеется в скором времени приехать в Германию и побывать в «прекрасных Альпах».

К сожалению, ему не суждено было больше увидеть «своих немецких друзей», как называл он верующих в Германии. Летом владыка Павел перенес второй удар, его здоровье еще более ухудшилось. В ноябре 1992 он переселился в Америку, где провел последние годы своей жизни на покое в женском монастыре в Ново-Дивеево. ■

В Мюнхенском соборе

Воззвание ко всем сердечно чтущим Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского и имя его молитвенно призывающим

Прославление угодника Божия Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского всколыхнуло людей во всех частях света в различных странах, всколыхнуло и побывавших в эти дни в Сан-Франциско, и тех, кто об этом услышал!

Забота же об организации этого прославления явилась священным долгом нашей Западно-Американской епархии Русской Православной Церкви за границей.

Епархия приняла на себя расходы по изготовлению художественно выполненной раки с сенью, украшенной резьбой и иконами, в которой почивают нетленные мощи Святителя, печатание брошюр, изготовление медалей, устройство трапезы, а, сверх всего, оказавшуюся совершенно необходимой экранизацию торжества (так как храм не мог вмещать молящихся, причащавшихся из пяти чаш, а потому Богослужение слушалось и в зале, где причащались из шестой чаши, слушалось и на улице, где был установлен экран).

После разъезда – сперва паломников, а потом и архиереев, закончивших сессию Архиерейского Собора, было приступлено к изготовлению видеозвуковых кассет, запечатлевших торжество, для участия в изготовлении которых три члена Епархиального Комитета по организации торжества в течение четырех (а один из них даже семи) недель отлучались

в Лос-Анжелес, участвуя в работе по изготовлению видеозвуковых кассет различного формата – для Америки, Западной Европы, России и Австралии.

Для всего этого понадобились большие денежные средства, и Епархии пришлось прибегнуть к большим и ответственным займам.

И вот теперь мы просим, дорогие братья и сестры, вашей щедрой помощи!

Приближается Великий пост. Это время, которое вообще должно располагать христианина к жертвенности, а в настоящее время мы просим помочь Епархии, освященной подвигом Святителя Иоанна, а теперь и его прославлением.

Пусть же такая жертвенность будет нашим посильным участием в его подвиге, так как он расположит нас откликнуться.

Молитвами Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца благословение Божие да пребудет на всех вас. Аминь.

Архиепископ Антоний
27 января/9 февраля 1995 г.

Чеки выписывать следует на имя:
Western American Diocese
с пометкой: For Canonization Expenses,
и посылать по адресу:
473 – 26th Avenue,
San Francisco, CA 94121, USA

15 декабря 1994 вышел в свет фильм об одном из важнейших событий в истории Русской Православной Церкви за границей

«Прославление Святителя Иоанна, Архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, Чудотворца»

Этот профессионально изготовленный видеofilm, записанный на двух кассетах, длится три с половиной часа и показывает самые важные моменты торжеств прославления: съезд духовенства и молящихся в Сан-Франциско, встречу Первоиерарха, моменты парастаса и последних служб в усыпальнице, перенесение мощей Святителя из усыпальницы в собор, последнюю панихиду, открытие мощей, самый момент прославления святителя Иоанна на всенощной и литургию 2 июля с крестным ходом по улицам города со святыми мощами.

Заказы принимаются по адресу:
WESTERN AMERICAN DIOCESE – MIRACLEWORKS
P.O. Box 2778
Petaluma, CA 94953-2778 – USA
Fax No. (707) 762-4727

Можно также заказывать видеокассеты по телефону (800) 564-4083 пользуясь карточками MasterCard, VISA, Discover.

Цена фильма US \$ 59.95, плюс пересылка: в Сев. Америке \$ 7, в Южную Америку \$ 10, в Европу \$ 15, в Австралию \$ 18.

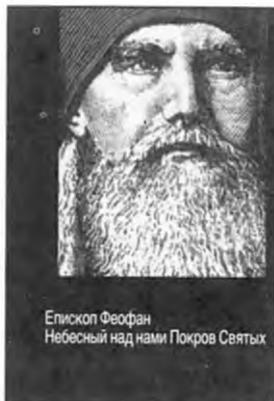
Пожалуйста, укажите формат вашей аппаратуры: VHS-NTSC, VHS-PAL, VHS-SECAM а также, какой текст (русский или английский). Ввиду ограниченного количества пленок первого тиража будут выполняться только заранее оплаченные заказы.

Еп. Феофан
Затворник

«Небесный над
нами Покров
Святых»

21 слово его пастве
(135 стр.)

18,00 DM

Епископ Феофан
Небесный над нами Покров Святых

Митр. Филарет (Дроздов)
Приношение Преп. Сергию Радонежскому

Митр. Филарет
Московский
(Дроздов)

«Приношение Преп.
Сергию
Радонежскому»

28 слов и бесед
в дни праздника
св. Сергия (230 стр.)

21,70 DM

ИЗ КАТАЛОГА КНИГ ОБИТЕЛИ ПРЕП. ИОВА

- И. А. Ильин «Основы христианской культуры», 51 стр., 7,00 DM
- «Непрестанно молитесь!» – о молитве Иисусовой, 172 стр., 21,00 DM
- «Православие и Уния», сборник статей, 120 стр., 15,75 DM
- «Сердце чисто созижди во мне, Боже» – сборник святоотеческих поучений и изречений, т. 1, 246 стр., 24,00 DM
- «И дух прав обнови во утробе моей» – сборник святоотеческих поучений и изречений, т. 2, 303 стр., 27,80 DM
- Н. Гоголь «Размышления о Божественной литургии», 63 стр. с цветными фотографиями, 30,00 DM

РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ

ИКОНЫ

(см. вторую страницу обложки
«Вестника» № 1/1995)

в традиции и по канонам Православной Церкви от руки иконописицы Тамары Сикоевой. Также можно заказать миниатюры в византийском стиле и праздничные открытки.

TAMARA SIKOJEV

Josef Kreitmeir Str. 19 – 86567 Tandern –
DEUTSCHLAND ☎ и Fax: (08250) 1756

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 наш счет с соответствующим указанием на переводе. Малые пожертвования возможны в форме почтовых марок.

Счет Монастыря: **PSCHA München (BLZ 700 100 80)**
Kto. 53031-801

Адрес Редакции: «VESTNIK»

Kloster des Hl. Hiob von Počaev
Schirmerweg 78
D-81247 München – DEUTSCHLAND
☎ (089) 834 89 59
Fax: (089) 88 67 77

С о д е р ж а н и е № 2 / 1 9 9 5

- ◆ 1 ◆ *Архиеп. Марк*: Пасхальное послание
- ◆ 2 ◆ К 50-летию окончания Второй мировой войны
- ◆ 4 ◆ *Прот. С. Булгаков*: Троица цветная
- ◆ 8 ◆ *Архим. Юстин Попович*: Страшный суд над Богом (беседа на Великий Пяток)
- ◆ 12 ◆ *Архим. Юстин Попович*: Осужденные на бессмертие
- ◆ 14 ◆ Послание Архиерейского Синода всем чадам
- ◆ 16 ◆ *Архим. Юстин Попович*: Толкование на Евангелие от Матфея (5,15-16)
- ◆ 18 ◆ Икона Божией Матери Иерусалимской источает мир в Копенгагене
- ◆ 20 ◆ Из жизни Епархии
- ◆ 23 ◆ Памяти архиепископа Павла (Павлова)
- ◆ 27 ◆ Воззвание ко всем чтущим Свят. Иоанна

BEGEGNUNG MIT ORTHODOXIE

ВСТРЕЧА С ПРАВОСЛАВИЕМ

Научный семинар
Духовность и литургия Православной Церкви
– Мюнхен –
Вторник 6 июня – пятница 9 июня 1995

ТЕМА
ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО СВЯТОГО ДУХА

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
Преосвященного Марка,
Архиепископа Берлинского и Германского

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА
Проф. д-р Иоанн Панагопулос
(Афинский Университет)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Преосвященный Фотий, епископ Триадиккий
Проф. д-р Георгий Металлинос (Афинский Университет)

Желающих принять участие в семинаре
просим записаться до 31 апр. (н. ст.) по адресу:
Russische Orthodoxe Kirche (Wissenschaftliches Seminar)
Lincolnstr. 58
81549 München
Fax: 0049 – (0) 89 – 886777
Тел. для справок: 089-6900716

Стоимость участия в семинаре, включая отель (отдельный номер)
и полный пансион **550,- DM**

Для студентов и гостей из Восточной Европы **280,- DM**
(О скидке просьба ходатайствовать заблаговременно)

Семинар проводится на немецком языке.
В случае приезда большого числа участников, говорящих по русски,
но не владеющих немецким, возможен перевод.

Ответственные за организацию
Священник Николай Артемов
Диакон Андрей Сикоев

