

Вестник

100-летие храма
свят. Николая
в Штутгарте

1895

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

1995

6

← Штутгарт – 100-летие

Вестник поздравляет членов прихода с 100-летием храма св. Николая в Штутгарте. Да покровительствует св. Николай и дальнейшие 100 лет этому приходу! Описание празднеств в следующем Вестнике.

Саарбрюккен

7 и 8 октября н.ст. Преосвященный Архиепископ Марк совершил всенощное бдение и воскресную литургию в храме Св. преподобномученицы Евгении в Саарбрюккене.

В свое время тогдашний архимандрит Марк обслуживал Саарбрюккенский приход в течение пяти лет, когда он жил в Висбадене. В последние годы, однако, он долго не мог посещать этот приход. Таким образом, это посещение принесло приходу первое архиерейское богослужение за долгие годы.

Посещение саарбрюккенского прихода также было связано с устройством в иконостасе новой иконы взамен одной из семи, украденных из иконостаса. Новую икону написал сын иконописца Николая Шелехова. Саарбрюккенский иконостас в свое время был одной из первых больших работ Шелехова в Германии.

Владыка также должен был обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящим ремонтом храма. Так он смог использовать это посещение для общения с ответственными представителями прихода.

При богослужениях владыке сослужил священник Евгений Скопинцев и иеродиакон Евфимий из мюнхенской обители.

Рождественское Послание боголюбивой пастве Германской Епархии

В

Христос рождается, славите!

В ночном мраке, в тихом сумраке пастушьего вертепа явился на нашей темной земле Светодавец-Христос. Пресвятая Дева, звезда пречистая и светлая, пришла из Назарета, чтобы в Вифлееме родить Солнце Правды, ярчайшее всех светил.

Дивятся пастухи величайшему чуду, слыша ангельское неземное пение. Трепещут ангелы, созерцая Божественную тайну... Дивный и вечно дивный момент домостроительства Божьего: Божество снисходит, *приклонивъ небеса* (Пс. 17, 10), ангелы благовествуют, люди благоговейно внимают небесному благовестию!

Человекам, самоохотно удалившимся от истинного поклонения Всевышнему, чуждым даже того трепетного безмолвия, которое необходимо для восприятия ангельского благовестия, Господь определяет на служение «солнцезрачные умы», святых и чистых Своих ангелов. Больше, и бесконечно больше чудо – Сам Господь, Творец всяческих, облачается *дебелымъ* человеческим естеством, хотя Ему, Неописанному и Невещественному, гораздо более приличествовало бы воспринять тонкое естество ангельское. Но этой великой чести Он удостоил именно человека, причем человека падшего. Тайна такового Божественного величия человека, как и тайна падения человеческого, суть тайны непостижимые и страшные, которым в этот великий и таинственный праздник подобает наше благоговейное созерцание.

Первый человек превознесся, уподобясь падшему ангелу, и погубил дарованное ему богоподобие. *Вознесся сердце его, и бысть на него гнѣвъ...* (2 Цар. 32, 25). Это падение воспроизводится в истории человеческого рода снова и снова, оно воспроизводится в каждом падении грехолюбивой души, большом или малом. Падение человека всегда связано с тем, что он не «воздаст должного благодарения Богу – Виновику своей победы, но сердце его возносится, ибо он признает лишь самого себя за причину всякого преуспевания» (св. Максим

Исповедник). Гнев Божий выражается в богооставленности. Человек замыкается сам в себе и теряет ощущение своей всецелой зависимости от благ, даруемых Богом, теряет спасительное ощущение *крова криль* Его (Пс. 60, 5).

Несомненно, что человек нашего времени преимущественно находится именно в этом прискорбном состоянии, т. е. в состоянии внутреннего богоотступничества, не всегда осознанного и не всегда требующего внешних проявлений. Бесы подчинили его настолько, что он зачастую даже во время молитвы или совершения мнимо-благочестивых поступков творит их волю, сопротивляясь воле Благоволившего воплотиться *нашего ради спасения*.

Но это противление бессмысленно и самоубийственно, потому что в Воплотившемся в Вифлееме и только в Нем *живетъ всяко исполненіе Божества тѣлеснѣ* (Кол. 2, 9), из Него исходит изливающаяся на нас Божественная Сила – *азъ бо чухъ силу ишедшую изъ мене* (Лк. 8, 46), которую мы можем принять только истинным смирением и горячей верой. По мысли великого исповедника Православия, преп. Максима, «невразумленный первым видом гнева Божьего, т. е. богооставленностью, и не смирившийся, принимает на себя второй гнев, лишаящий его благодатного действия Божественных даров и отбирающий от него оберегавшую его доселе Силу».

Хотя в наши дни во многих странах православные христиане страдают от захватнических или братоубийственных войн, почти потеряв надежду на умиротворение, мы должны помнить, что главная *брань наша нѣсть къ крови и плоти, но къ началомъ и ко властемъ, и къ міродержителемъ тмы вѣка сего* (Еф. 6, 12). Чтобы привить нам необходимые для этой брани силы, Бог, *не хотяй смерти грѣшника, благоволилъ всему Божеству явиться в Богочеловеке и тѣмъ примирити всяческая къ Себѣ, умиротворивъ кровію креста Его чрезъ Него, аще земная, аще ли небесная* (Кол. 1, 19–20). В Нем бесконечность Божия делается доступной и прикосновенной нам, конечным существам.

Он — *свѣтъ неприступный* — становится источником света для нас, Он — *огнь поядая* — отверзает нам неиссякаемый родник воды живой. Только в Нем и через Него мы приобщаемся Божественной Силе и вооружаемся против лукавых духов непобедимым оружием мира. Смирив себя в молитве и посте, мы простираемся к бесконечности Божией. Принимая *зракъ раба*, мы обретаем сыновство, соучаствуя в жизни Слова Божия.

Ангелы благовествуют нам Рождество Христово не затем, чтобы мы лениво внимали этому благовестию, но для того, чтобы мы прискренне приобщились их славословию — всей своей жизнью, всей своей мыслью, всем своим сердцем, всей нераздельной любовью своей. *Правда и миръ облобызастся* (Пс. 84, 11) в Богочеловеке Иисусе Христе. Божество и человечество сошлись во единое целое. Так и в нас вожделенен и полезен только такой мир, который основан на Божественной правде. Только такой мир может умирить и примирить все внутрочеловеческие, межчеловеческие и международные распри.

Бог Сам благоволил преодолеть нашу богооставленность, разрушив средостение между духовным и телесным, между небом и землей. Разрушим же и мы, дорогие братья и сестры, все греховные средостения, чтобы и нам стать причастниками Божественной любви, снисшедшей на нашу бrenную землю ради того, чтобы нас возвести на небо!

Восшествие это зачинается, продолжается и завершается в Церкви, которую мы не смеем воспринимать как мирскую организацию, руководимую некоей усредненной волей ее «равноправных» членов. В Церкви Духом Святым правится воля Божия и Слово Истины Его, и никакая воля человеческая да не дерзнет вознестись, воспротивиться и воспрекословить — себе на погибель. Церковь есть Тело Христово, таинственный и таинководственный организм, требующий от нас, земнородных, примиренного херувимского священного трепета. Вростанием в живое Богочеловеческое Тело Церкви мы возвращаемся к своему первоначальному предназначению. В Боге, Который Сам есть *миръ* (Еф. 2, 14) и *любовь* (1 Иоан. 4, 16), мы преодолеваем все внутренние и внешние раздоры и разделения, и делаемся согражданами ангелов, чтобы вместе с ними вечно славословить Превечного: *Слава къ ѿмывшѣхъ крѣ, на землѣи миръ, во челоуцѣхъ блгоуболеніи. Аминь.*

+ *Архиепископъ*

Марк, Архиепископ Берлинский и Германский

О. Юстин (Попович)

СМЫСЛ ЖИЗНИ И

На Рождество *Слово стало плотію* (Иоан. 1, 14). Это — первое и величайшее благовестие. Величайшее благовестие, которое Бог мог дать человеку и небу — земле. Если хотите, целокупное Евангелие неба и земли состоит из трех слов: *Слово стало плотію*. Без них и помимо них нет благой вести для человека ни в этом, ни в ином мире. В них есть все, что вечно необходимо существу человеческому во всех мирах.

* * *

Это — единственная благая весть для материи во всех формах ее существования. Для нее — твердейшей и плотнейшей в алмазе, и для нее — тончайшей и невидимейшей в прaeлектроне и фотоне.

Слово стало плотію, стало Богоплотью, причем ни Бог не перестал быть Богом, ни плоть не перестала быть плотью. Но плоть в таинственном единстве с Богом живет и лущится всеми совершенствами Божьими.

Слово стало плотію означает: Слово стало душой, Богодушой, но при этом Бог остается Богом и душа — душой. Только душа идет путем вечных и радостных таинств Божьих во всех видимых мирах.

Слово стало плотію означает и это: Слово стало чувством, Богочувством. При этом Бог не перестает быть Богом, даже и став человеческим чувством, но и чувство остается человеческим чувством. С одним отличием: это чувство переживает как свои все роскошные Божьи бесконечности.

Слово стало плотію означает еще и это: Слово стало тварью, Боготварью. При этом естество Бога не утрачивает своих божественных свойств и естество твари не утрачивает своих тварных свойств. Только тварь проходит через чудесные преображения, которые ведут ее из славы в славу.

Слово стало плотію, в конце концов означает: Слово стало человеком, целостным человеком, Богочеловеком. При этом Бог остается в своих границах, а человек в своих, хотя они и соединены теснейшим и нераздельным образом. Только все неизреченные совершенства Божьи человек усваивает себе и обретает божественную вечность и божественную славу.

Бог Слово стал человеком, чтобы вернуть человека к его оригиналу, к его Творцу, ибо человек первоначально был сотворен Богом

мира

Словом со всеми признаками логосности (Быт. 1, 26, 27; ср. Иоан. 1, 9). Бог Слово стал плотью, чтобы вернуть плоти ее первобытную логосность, ибо все, что *начало быть*, начало быть Богом Словом (Иоан. 1, 3; Кол. 1, 16). Поскольку Бог Слово есть творец всех тварей, он есть и фундамент всего здания космоса. Грех и зло представляют собой трагическое человеческое намерение и бессмысленную попытку устранить Бога Слово из фундамента вселенной.

Бог Слово воплотился, чтобы вернуть тварь Творцу, который есть ее истинная основа и фундамент. Поэтому божественно прав святой апостол, когда благовествует, что Богочеловек Христос есть единственное прочное и нерушимое основание, и другого основания никто положить не может (ср. 1 Кор. 3, 11). Тот, кто зиждет на Нем, на этом нерушимом камне, на крепкой скале вселенной, тот – мудрый человек, личность его ологосена, то есть навсегда соединена со всеми вечными свойствами Бога Слова, поэтому и остается нерушимой во всех бурях и ураганах человеческих потрясений и хаоса (ср. Мф. 7, 24–25; Рим. 8, 35–39).

Своим вочеловечением Бог Слово показал, что логосность есть природа нашей природы, основание человеческого существа, основа человеческой жизни и существования. Наше происхождение – от Бога, поэтому и существо наше, и жизнь наша, и существование наше всецело зависят от Бога (ср. Деян. 17, 28; Кол. 3, 1–4). В самом деле, по своему оригиналу и по своей глубочайшей внутренней сущности вся тварь – от Слова и ради Слова (ср. Кол. 1, 16–17). С Ним, через Него и Им все возвращается к своему логосному состоянию и существованию: своей первобытной чистоте, красоте и силе, своим: *да будетъ* и *бысть*, своему раю. Ибо в Слове – рай, а во внелогосности – ад.

* * *

Чувство!.. Скажите, что это за тайна – чувство? В том, что мы называем чувством, Бог соединил, сплавил и слил – кто знает, какие загадки и кто знает, какие таинства... Чувство! Дивный и страшный дар. Им рай есть рай, и ад – ад; им боль есть боль, и блаженство – блаженство; им печаль есть печаль, и радость – радость; им отчаяние есть отчаяние, и восхищение – восхищение.

Логосность есть первозданная особенность чувства. Устраните ее из чувства, и оно превратится в ад. Ибо, что такое ад? – Чувство

без Бога Слова, чувство, из которого вытеснен Бог. А рай? – Чувство Бога, чувство, пронизанное и исполненное Богом Словом. Действительно: ад есть обезбоженное, «чистое чувство», а рай – ологосенное, охристосовленное, обогочеловеченное чувство.

Бог Слово стал человеком, чтобы человеческое чувство вернуть первозданной логосности, вытесненной грехом. В вочеловечившемся Боге Слове наше чувство возвращается своему логосу, своему смыслу, своему всемыслу. Возвращается своему богоподобию, хриstopодобию и духоподобию. Самой интимной своей тайной человеческое чувство исчезает в бездонных глубинах трисолнечного Бога и Господа. А это означает, что оно полно и совершенно только тогда, когда преобразится в Богочувство, в Христочувство, в Духочувство. Бог Слово для того и стал человеком, чтобы ологосить человеческое чувство. Возвращаясь к логосности, человеческое чувство освобождается от греха, безумия, помешательства, смерти. И этим возвращается к себе, к своей прасущности. Тогда самоощущение исполняется богоощущением, христоощущением.

Человеческое чувство есть чувство в настоящем смысле только Богом, Христом, то есть Богочувством, Христочувством. Без Бога Слова оно безумеет, корчится и умирает в страстях, в грехе, в бреде, в бессмыслице, в бесновании, в отчаянии, в себялюбии, в вечном становлении и никогданезавершенности. Оно всегда становится, но никогда не может стать действительным, интегральным. Обезбоженное, обезлогосенное человеческое чувство всегда умирает, и никак не может умереть. Это и есть тот евангельский червь, который не умирает, и огонь, который не угасает = ад.

* * *

Мысль!.. Какая непостижимая тайна таится в природе человеческой мысли! Известно одно: она настолько непостижима, что человека охватывает жуть, как только он начинает мыслить о мысли. В поисках происхождения и природы мысли человеческий дух обезумеет, если не прибегнет к Слову, к Богочеловеку Христу, к Тому, в Ком единственно сладка ее тайна. Ибо мысль в прасущности своей имеет логосный характер.

Для меня мысль, любая мысль, величайшая мука под небом, до тех пор, пока она не вырвется в Богомысль, в Христомысль, то есть до тех пор, пока она не ологосится, не осмыс-

лится. Действительно: мысль есть ад, если не преобразится в Христомысль. Без Слова человеческая мысль постоянно пребывает в алогическом бреде, делириуме, в сатанинском бессмысленном самоутверждении, в сатанинском: «мысль ради мысли», наподобие — *l'art pour l'art*.

Человеческая мысль безумеет от греха. Как и чувство. Единственный врач и единственное лекарство от этого безумия — Богочеловек, ибо Он есть вочеловечившийся Бог Слово. В Нем и Им человеческой мысли дана возможность и гарантировано бесконечное божественное усовершенствование. Он и стал человеком для того, чтобы эта планета, управляемая «голой», чистой человеческой мыслью, не превратилась бы окончательно и бесповоротно во всеобщий сумасшедший дом. Заметьте: удалившись от воплощенного Бога Слова, европейский континент тонет в бесчеловечности, в безумии, в культурном людоедстве, во всеистребительных войнах. Человек пожирает человека, нация — нацию, раса — расу.

* * *

Душа человеческая!.. О, тайна тайн, о, чудо из чудес! Сердца всех паломников вечности разбиваются об нее. Люди живут душой, а не знают, что такое душа. Разве это не мука духу? Мука, до тех пор, пока Бог Слово не становится человеком, а тем самым и душой. И нам открывается тайна души: Слово. От Него происхождение ее, ее существо, ее оригинал; и в Нем — ее смысл, ее блаженство, ее вечность, ее рай. Поэтому она в своих самых интимных тайниках христоустремленна, богоустремленна.

В вочеловечившемся Боге Слове душа обрела своего Творца, поэтому чудесный Богочеловек и объявил благовестие: *кто потеряет душу свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее* (Мф. 16, 25). То есть: обретет ее сущность, ее смысл, ее ценность, ее рай, ее вечность, ее блаженство. Несоединенная с Богом Словом, душа пребывает вне себя. В вечном безумье и бессмысленном кружении из греха в грех, из страсти в страсть, из муки в муку. А это — ад, со всей его жутью и ужасами.

* * *

Плоть человеческая! Это же чудотворная мастерская, которая воду превращает в кровь, воздух в кости, хлеб в мясо, растения в минералы, минералы в жидкость! Невиданная мастерская чудес. Природных, не так ли? — А что в природе не чудо! Некий невидимый механик, некий мастер-чудотворец управляет этой необыкновенной мастерской, которую мы на-

зываем плотью. Он пребывает в теле, а мы его не видим. Дела его видим, а его самого — нет. Как будто бы он намеренно насколько возможно скрывается за своими делами.

Тело!.. Бог задал бесчисленные загадки, сотворив его таким, какое оно есть. В его прахе скрыл он свое божественное золото. И присвокупил к чуду чудо: Слово стало плотью! И этим возвеличил плоть над ангелами и архангелами. Осиял ее, и, осиявши, заявил: *И плоть для Господа* (1 Кор. 6, 13). Доказательство? — Господь вознесся на небо с плотью и вовек пребудет с ней и в ней. Залог? — Воскресение тела Христового и наших в День Суда. А всеценность и логосность плоти именно в том и состоит, что *Слово стало плотью*, и вечно останется во плоти.

* * *

Человек!.. Все создания немеют пред этим самым необычайным чудом во всех мирах. Как будто бы Бог собрал чудеса из всех своих миров, сплавил их воедино и — получился человек. Душой связал его с духовным миром, а телом — с вещественным, и пустил его через эту жизнь. И человека одинаково манят таинства духовного мира и чары мира вещественного. Простертый всем существом своим между двумя мирами, человек — словно канат, натянутый между ними. Поэтому тайна человеческого существа превратила мысль человеческую о человеке в стон, в судорогу, в вопль, в плач и причитание над человеком. Все это так до тех пор, пока Слово не становится человеком. Став человеком, Бог Слово объяснил человека человеку и осмыслил его жизнь и в этом, и в ином мире.

Только Богочеловеком человек возвращен себе. Ибо он на дне своего многостороннего существа логосен. Нет человека, которого не осияло бы Слово в момент прихода в этот мир и в эту жизнь (ср. Иоан. 1, 9). Все человеческое, до тех пор, пока не вернется к Богочеловеку, до тех пор, пока не ологосится, не обогочеловечится, — бессмысленно и в основе своей нечеловечно. Ибо человек есть настоящий человек только Богочеловеком и в Богочеловеке. Конечная цель вочеловечения Слова и состоит в том, чтобы ологосить и обожить человека во всем существе его. Бог Слово стал человеком, чтобы ологосить человека, и душу его, и тело его, и мысль его, и чувство его, и все то, что делает человека человеком. Без этого — ужас, чудовища и страшилища суть и наша душа, и наше тело, и наша мысль, и наше чувство. Зачем нам они? — Чтобы цепенеть, и неметь, и обмирать перед лицом смерти и полного жизненного хаоса?..

Вот поэтому день рождения Бога Слова во плоти, Рождество, есть праздник дивный и чудесный по величине, по таинственности, по всемыслу. Празднуя Рождество, мы на самом деле признаем и прославляем единственный настоящий смысл человеческого существа, человеческого духа, человеческой мысли, человеческого чувства, человеческой жизни. Ибо на Рождество *возсія мірови свѣтъ разума*, божественного смысла, и залил весь этот мир от края и до края. Залил, и осиял нам, и открыл нам вечный смысл этого мира и человека в нем.

На Рождество нам открыта и осмыслена и тайна человека, и тайна земли, и тайна неба над землей. [...]

Рождением Слова во плоти рожден в этот мир весь Бог, вся Истина Божия, вся Правда Божия, вся Любовь Божия, все добро Божие, вся милость Божия, поэтому все алчущие и жаждущие Бога и правды Его в сладком восхищении и безграничной радости возглашают всем существам и тварям: *Христосъ раждается!* – а из христоустремленных глубин существа и твари откликается бурно и потрясенно: Воистину рождается!■

Толкование на Евангелие от Матфея *

О любви к врагам (5, 43–48)

Человек – богообразное и поэтому богоподобное существо, ибо он сотворен по образу Трисолнечного Бога и Господа. И человек есть настоящий человек тогда, когда он и существом своим, и жизнью своей походит на Бога. Как образ Божий, как живая икона Божия человек в видимой природе представляет собой сверхъестественное существо, Божественно сверхъестественное. И когда Господь и Бог наш Иисус Христос становится человеком, Он, приходя на землю к людям, приходит к «своим» (Иоан. 1, 11). И, проповедуя людям Свое Богочеловеческое Евангелие, Он им, как богообразным, как христообразным существам, проповедует то, что естественно для них, логично для них, осуществимо для них. И ни в коем случае, и никоим образом то, что для них неестественно. На самом деле, все Евангелие Богочеловека Христа соответствует богочеловеческому составу человеческого существа, ибо человек сотворен как потенциальный Богочеловек. И только живя Евангелием Богочеловека, человек достигает цели своего Богом созданного богоподобного существа. А человек живет Евангелием Богочеловека Христа, когда он живет в Его Богочеловеческом теле – Церкви, как *сотелесникъ* Его (Еф. 3, 6). В Церкви же человек становится сотелесником, и живет как сотелесник только с помощью святых богочеловеческих таинств и святых богочеловеческих добродетелей.

• 5, 43 • Бог, нас ради людей ставший человеком – Богочеловеком, и этим сделавший Бога и всё Божие нашим, всецело нашим, благовествует в Своем Евангелии: *Вы слышали,*

что сказано: люби ближняго твоего и ненавидь врага твоего (стих 43). – Первая половина этой благой вести, этой заповеди, находится у св. пророка Моисея (Исх. 19, 18). У евреев слово «ближний» означало только соотечественника: для еврея только еврей ближний, остальные люди для него дальние; границы любви завершались границей народности; исключительность этнической любви заходила так далеко, что всех не-евреев рассматривала как врагов.

Второй половины: *ненавидь врага твоего* – нет в богоданном ветхозаветном Законе; ее создали самозванные законодатели. Но «Единый Человеколюбец» – Господь наш всемилостивый уничтожает заповеди самозванных законодателей, простирает понятие ближнего на всех людей, и дает богочеловеческую заповедь о любви, благовествуя:

• 5, 44 • *А Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ.* – Делая так и живя так, вы становитесь новозаветными людьми, христоподобными людьми, ибо богочеловеческая любовь – это сущность и признак новозаветного человека (ср. Иоан. 13, 34–35; 14, 24).

Новый Завет нов именно этой богочеловеческой любовью к врагам. *Богъ есть любовь* (1 Иоан. 4, 16). И потому, что Он есть любовь, Бог стал человеком, чтобы спасти нас от греха, смерти и дьявола, и сделать нас «богами по благодати» через святые богочеловеческие таинства и святые богочеловеческие добродетели. Как любовь сделала Бога человеком, так она делает и человека Богом. Нужели же она не сделает врага другом!

* Продолжение Толкования о. Юстина (Поповича). Начало в «Вестнике» № 3-4/1986.

Любить врагов своих – это святой долг любого последователя Христова. Кто не имеет этой любви, тот не Христов, ибо Христос тем и есть Христос, тем и есть Спаситель, что любит врагов Своих. Да, врагов Своих. А люди, все люди – своими грехами враги Богу, ибо грех – это вражда к Богу (Рим. 8, 7). Любя людей, этих добровольных *рабовъ грѣха* (Рим. 6, 17. 20; ср. Гал. 3, 22), и этим врагов Своих, Он стал человеком, и как Богочеловек совершает спасение мира. Поэтому нельзя быть последователем Господа Христа, не любя врагов своих. Господь Христос любил, и любит врагов Своих, чтобы и Его последователи любили своих врагов. Он не имел ничего, чего Он не желал бы, чтобы и мы имели; Он ничего не делал, что Он не желал бы, чтобы и мы делали. Он хотел, чтобы мы были всем, чем был Он, чтобы мы делали все, что Он делал. Отсюда вытекает ясное и прямое благовестие и заповедь всем христианам: *подражайте Богу* (Еф. 5, 1): Богу в теле, Богу, ставшему человеком, чтобы нам, людям, подать пример и дать силы жить, подражая Ему. А примеры этого и свидетели этого – все Святые Божии, все христообразные, христоносные люди. Все они любили и любят врагов своих, ибо нельзя принадлежать Христу и не любить своих врагов, не делать то, что Он делал, не жить по примеру Его и Его святых последователей (ср. 1 Сол. 1, 6; Фил. 1, 27; Кол. 1, 10; 1. Петр. 2, 21; 2 Петр. 1, 3–9).

Любить своих врагов может любой человек, имеющий Христа в себе, живущий Христом и во Христе, принимающий мир Христом, имеющий Христа посредником между собой и миром, между собой и своими врагами. Кто имеет Христа Бога в своей душе, тот благословляет тех, кто его проклинает, и так исполняет Богочеловеческую заповедь Спасителя: *Благословляйте проклиняющих васъ* (ст. 44). Кто имеет человеколюбивого Господа в своем сердце и добровольно становится орудием Господа, тот радостно делает добро тем, кто его ненавидит, и с легкостью исполняет Его светлую и спасенную заповедь: *благоворите ненавидящимъ васъ* (ст. 44). Все, что делает христолюбивый человек, он делает Господом Иисусом Христом и в Господе Христе; и нет добра, которого он не мог бы делать, но не сам по себе, а Христом. На самом деле, Господь наш Иисус Христос – неутомимый слуга нам, людям. Он всячески служит каждому человеку: очищает его от греха, просвещает ему ум, и сердце, и душу; освящает, охристовляет, обогочеловечивает, овседобродетельствует; служит ему на всех путях всех спасенных подвигов, и так вводит в Свое блаженное вечное царство.

Кто с помощью святых таинств и святых добродетелей сделал Господа нашего Иисуса Христа душой своей души, сердцем своего сердца, умом своего ума, совестью своей совести, волею своей воли, тот с любовью *молится за обижающихъ и гонящихъ* (ст. 44). Молитва – это всепобеждающее оружие христианское, которым борется настоящий христианин и которым побеждает своих видимых и невидимых врагов и преследователей, ведущих войну против него. Как воск тает вблизи огня, так от христолюбивой и христоустремленной молитвы бегут и расточаются все силы, враждебные нашему спасению. Всесторонне засвидетельствована евангельская истина: христианин – это непобедимый победитель, если он молится за своих обидчиков и гонителей; его никто победить не может, ибо он достиг вершины добродетелей. Только богочеловеческая любовь молится за своих врагов и гонителей, при этом человек евхаристически благодатно и кровно соединяется со всесовершенным Господом Христом. Кто имеет такую любовь, тот имеет *совокупность совершенства* (Кол. 3, 14): он совокупляет все, что есть совершенного во всех Божиих мирах. Через Свои спасенные благовестия и заповеди Господь нас ведет от начальных к высшим добродетелям, и завершает наивысшей: молитвенной богочеловеческой любовью. Святой Златоуст благовествует: Наконец, все эти повеления Спаситель украшает прекраснейшим венцом, говоря: *молитесь за творящихъ вамъ напасть*, – и таким образом возводит учеников Своих на высочайший верх любомудрия. Как терпеть заушения есть высший подвиг, нежели быть кротким; отдавать рубашку и верхнюю одежду есть дело более важное, нежели быть милостивым; переносить обиды есть высшая добродетель, нежели быть праведным; сносить побои и не противиться, когда понуждают идти значит больше, чем быть миротворцем, – так и, среди гонений, благословлять гонящего – гораздо важнее, нежели быть гонимым. Видишь ли, как Он мало по малу возводит нас на самое небо?¹

• 5, 45 • Во всех богочеловеческих добродетелях следует подражать Самому Господу Иисусу Христу Богу нашему, а через Него и Самому Богу Отцу. Ради чего? Спаситель говорит: *да будете сынами Отца вашего Небеснаго: ибо Онъ повелѣваетъ солнцу Своему восходить надъ злыми и добрыми и посылаетъ дождь на праведныхъ и неправедныхъ* (ст. 45). – Через разные богочеловеческие добродетели Господь Христос ведет человеческую душу к ее вечной цели и смыслу: богообразию, богоподобию. Каждая из этих добродетелей составляет под-

виг, а все вместе составляют богочеловеческий цикл подвигов: одна вытекает из другой; одна вызывает другую. Нищета духа, смирение, вызывает плач над собой; плач над собой вызывает кротость; кротость вызывает алчбу и жажду правды; голод и жажда правды вызывают милость; милость вызывает чистоту сердца; чистота сердца – мир и миротворчество; миротворчество – радостное перенесение гонений ради правды; радостное перенесение гонений ради правды вызывает благое безгневие; благое безгневие – бесстрашие; бесстрашие – полную преданность Богу; преданность Богу – непротивление злу злом; непротивление злу злом вызывает любовь к врагам. Любовь к врагам – это завершающая добродетель, венец всех добродетелей. Она делает человека сыном Божиим, так как она сделала Единородного Сына Божьего Сыном Человеческим². Она усыновляет человека Богу богочеловеческим усыновлением, и делает его наследником всех богатств Божиих. Кто имеет эту любовь – уподобляется Богу, делается похожим на Бога. Без нее нельзя достичь завершающей полноты человеческой личности, достичь ее вечного смысла и цели. Эту добродетель Господь ставит самым необходимым условием для достижения богочеловеческого богосыновства, богоподобия, богообразия. Верховное богочеловеческое благовестие и заповедь: *Любите врагов ваших... – да будете сынами Отца вашего Небеснаго: ибо Онъ повелѣваетъ солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылаетъ дождь на праведныхъ и неправедныхъ* (ст. 44–45).

Святой Златоуст богомудрствует: Бог не только не ненавидит оскорбляющих Его, но даже благодетельствует им. Конечно, здесь нет равенства ни по чему, так как не только благодеяния Божии, но и величие Его достоинства превосходит все, что только вообразить можно. Тебя оскорбляет подобный тебе, а Его – раб, притом такой, который получил от Него бесчисленные благодеяния. Ты, молясь за врага, благодетельствуешь ему словами, а Бог благодетельствует ему весьма великими и чудными делами, освещая его солнцем и ежегодно посылая дожди в определенное время. И при всем том я допускаю твое богоравенство, какое только возможно для человека. Итак, не питай ненависти к человеку, делающему тебе зло, когда ты через него приобретаешь такие блага и достигаешь столь великой чести. Не кляни обижающего тебя; иначе ты оскорбление претерпишь, а плода лишишься, – понесешь вред, а награды не получишь. А это крайне безумно – претерпевши труднейшее, не перенести легчайшего. Но как это возможно, скажешь ты? Ты видишь, что

Бог для тебя сделался человеком, что Он так уничтожил Себя и так много пострадал за тебя, и еще ли спрашиваешь и недоумеваешь, как можешь ты прощать обиды равным себе? Не слышишь ли, что говорит Он на кресте: *остави имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ* (Лк. 23, 34)? Не слышишь ли, что говорит Павел: восшедший на небо и сидящий *одѣснующу* (Бога) *ходатайствуетъ о насъ* (Рим. 8, 34)? Не видишь ли, что Он и после распятия и вознесения на небо послал к умертвившим его иудеям апостолов, принесших им бесчисленные блага, и вместе потерпевших от них бесчисленное множество зол? Но ты весьма много обижен? Что же такое потерпел ты, что было бы подобно страданию твоего Владыки, Который после оказанных Им бесчисленных благодеяний был связан, претерпел заушения, бичевания, оплевания от рабов, и, наконец, претерпел смерть – и смерть поноснейшую из всех смертей? Если же ты и много обижен, то по тому-то самому и должен еще более благодетельствовать, чтобы и для себя самого получить блистательнейший венец, и брата избавить от крайне жестокой болезни³.

Если человек любит своих врагов, это признак того, что он уже стал сыном Божиим, что он внедрил свою душу в душу Единородного Сына Божия, и сердце свое в Его сердце, и жизнь свою в Его жизнь; это знак того, что он уже имеет Бога своим Отцом, что родился от Бога, что живет Богом, что имеет свойства Отца своего небесного, что смотрит оком Божиим на весь мир, на всех людей, всю тварь, всех друзей и недругов. Он как солнце, тихо и кротко проходит небо своей жизни; любовью своей орошает и друзей, и врагов. Как солнце, рождаясь каждое утро, не допытывается, кто достоин, кто праведен, кто чист, кто безгрешен, чтобы согреть его сегодня, но согревает всех, и праведных, и неправедных, и малогрешных, и многогрешных, – так и человек, носящий в своем сердце Вечное Солнце – Господа нашего Иисуса Христа, любит не только добрых и праведных, чистых и непорочных, но и неправедных, и злых, и нечистых, и порочных, любит и друзей, и врагов.

• 5, 46 • Богочеловеческая любовь к врагам делает христианина христианином, уподобляет его Богу, отличает его от нехристиан, ибо всеистинные уста Истины изрекли эту богочеловеческую истину: *Ибо, если вы будете любить любящихъ васъ, какая вамъ награда? Не то же ли дѣлаютъ и мытари?* (ст. 46). Даже самые грешные, самые ненавидимые люди любят тех, кто их любит. Пример? – Мытари. За неправедность и суровость при взимании пошлин они были всеми ненавидимы и считались наи-

худшими из людей, но и они любят тех, кто их любит. Такая любовь свойственна и самому низкому роду людей. Христиане же имеют большую, высшую, богочеловеческую, божественную любовь. Христианин, который не любит своих врагов, — это не христианин, а язычник. Всеистинный Господь благовествует:

• 5, 47 • *Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?* (ст. 47). Любовь же к врагам — это и есть то «свыше», которое отделяет христиан от нехристиан. Эта особенность — отличительное свойство христиан. Кто имеет это свойство, тот получает великую, неопишемую награду: он уподобляется Богу, усыновляется Отцу небесному; и как сын Божий получает все, что имеет Отец. Тот же, кто не имеет этого свойства, кто не

располагает этой исключительно христианской добродетелью, этой душой и сущностью всех христианских богочеловеческих добродетелей, какую может ожидать награду? Награда дается за подвиг; самая большая — за самый большой подвиг. Но награда не дается за чувства и дела, врожденные человеческому естеству; например, за любовь к тем, кто нас любит. Жизнь христианина — это живая цепь богочеловеческих подвигов, которые все больше и больше делают его душу христообразной, богообразной.

(Продолжение следует)

¹ Беседа 18, 6; с. 272.

² Св. Максим Исповедник, Р. gr., t. 90, col. 1390 и др. в частности «Главы о любви».

³ Беседа 18, 4; с. 269–270.

Паломничество во Иерусалим (1996)

В июне 1996 мы собираемся совершить паломничество в Святую Землю. Мы будем жить в маленьком отеле для паломников рядом с нашей Вознесенской Обителью на Елеонской Горе. Оттуда будем посещать святыне места под руководством архиепископа Марка и одной из насельниц обители в качестве гида. Помимо осмотра святых мест Иерусалима, мы предпримем двухдневную поездку в Назарет, на Генисаретское Озеро и на Иордан. Желающие смогут поехать также на Синай, однако за эту поездку, вероятно, потребуется дополнительная плата. Все остальное включено в основную цену.

Предполагаемый отлет из Мюнхена — 10 июня 1996, возвращение — 22 июня 1996.

Предполагаемая цена: 1 910,— DM

Интересующихся просим записаться в Епархиальном Управлении по адресу:
Russische Kirche, Lincolnstr. 58,
81549 München.

Tel. (089) 690 07 16; Fax: (089) 699 18 12

Лазарь Милин

Церковь и секты (XIII)

(Продолжение. Начало см. № 4/1993)

Святое таинство священства

(продолжение *)

Доводы сектантов

Отрицая св. таинство священства, сектанты ссылаются на Св. Писание. Вот их доказательство: *«Ибо единъ Богъ, единъ и Посредникъ между Богомъ и человеками, человекъ Христосъ Иисусъ, предавшій Себя для искупленія всѣхъ»* (1 Тим. 2, 5–6).

Если только Христос посредник между Богом и людьми, тогда иерархия не нужна, излишня – говорят сектанты.

На это суждение сектантов мы уже дали ответ, когда сказали, что Христос поистине есть единственный посредник между Богом и людьми в том смысле, что Он – единственный Искупитель рода человеческого, единственный, кто своей крестной жертвой искупил род человеческий перед неподкупным судом вечной правды Божией, единственное Существо, чьим жертвенным посредством человечество получило искупление, и единственное имя под небом, которым мы можем спастись. Никто иной, *«ни ангелъ бо, ни человекъ»* (Октоих, глас 1, Седален на утрени в пятницу), не мог совершить спасение и поэтому, действительно, никто, кроме Христа не может быть ни лучшим, ни равным Ему посредником между Богом и людьми.

Но когда мы говорим о священниках, никто и не помышляет о том, чтобы утверждать, что священники суть посредники между Богом и человеком в этом смысле слова. Если уж употреблять слово «посредник» в отношении священника, то он является таковым только как лицо, Христом через апостолов уполномоченное для совершения евангелизации, для того, чтобы «пасти стадо Христово» и чтобы быть сознательным орудием, посредством которого Божия милость и человеколюбие раздает благодать верующим, как на то была воля Христа Бога, установившего таинство священства, как это выше доказано словами из Священного Писания.

Другое основание, приводимое протестантами, и вслед за ними всеми сектантами, вышедшими из реформации, – следующее место Священного Писания, где св. Иоанн Богослов в Откровении говорит о Христе, что Он *«сидѣтель вѣрный, первенецъ изъ мертвыхъ и вла-*

дыка царей земныхъ, ... возлюбившій насъ и омывшій насъ отъ грѣховъ нашихъ Кровію Своею, содѣлавшій насъ царями и священниками Богу и Отцу Своему (Откр. 1, 5–6; Откр. 5, 10; Откр. 20, 6).

Апостол Петр в своем Послании наставляет христиан, чтобы они сами устроили из себя *«домъ духовный, священство святое, чтобы приносить духовныя жертвы, благопріятныя Богу Иисусомъ Христомъ»* (1 Петр. 2, 5).

Следовательно не существует какого-то особого священства как иерархии, все христиане составляют «святое священство», «царское священство».

Православная оценка

Это сектантское толкование крайне поверхностно, и находится в противоречии как с выше приведенными цитатами из Священного Писания, из которых ясно и несомненно видно, что Христос основал иерархию Своей Церкви, так и с самой практикой сектантских объединений.

Прежде всего, вышеприведенные слова принадлежат свв. апостолам Петру и Иоанну, о которых нельзя предположить, чтобы они не знали, какую власть они получили от Христа, поскольку известно, что они эту апостольскую власть применяли: проповедовали, крестили, совершали святое таинство евхаристии, возлагали руки на новокрещенных, молились за присутствующих верующих и управляли Церковью. Все это, следовательно, составляет их иерархическую роль в Церкви, роль, которую они передали своим наследникам через рукоположение и молитву, и поэтому невозможно предположить, что они хотели этими словами отвергнуть все то, что они делали по полномочию и наставлению Самого Христа.

Что же означает то общее священство, о котором пишут оба апостола? Это значит, что христиане – это народ Божий. Единый народ, несмотря на национальность каждого, искупленный первосвященнической жертвой Спасителя. По сравнению с другими людьми, они возвышеннее пред Богом, как цари и священники Божии. Следует особенно обратить внимание на то, что писатель Откровения здесь говорит о будущем веке после воскресения, что особенно ясно высказано в 20-й главе (стих 6): *«Блаженъ и святъ имѣющій участіе въ воскресеніи первомъ: надъ ними смерть вторая не имѣетъ власти, но они будутъ священниками Бога и Христа и будутъ царство-*

* Начало этой главы, см. «Вестник» № 4/1995, стр. 9.

вать съ Нимъ тысячу лѣтъ. Ясно, что они будут священниками Христовыми после воскресения, а не до воскресения. И поскольку таковые будут блаженны, то и апостол Петр наставляет христиан жить так, чтобы устроить изъ себя домъ духовный, священство святое, дабы при общем воскресении достичь той степени блаженства, о которой говорит св. Иоанн в своем Откровении, а до этого жить так свято и отлично от остальных людей, не принадлежащих в Церкви, чтобы быть так же избранными и выделенными от среды нехристиан и вообще грешников, как Израиль был выделен среди остальных народов, называвшаяся царскимъ священствомъ и народомъ святымъ (Исх. 19, 6); или как Аароново священство было выделено среди остальных колен Израилевых. А насколько оно было выделено над остальными сынами Израилевыми, видно по тяжким казням Божиим, постигшим Корея, Дафана, Авирона и остальных, попытавшихся самовольно провозгласить себя священниками и присвоить себе те права, которые Бог предоставил одному только Аарону и остальному священству. Вот, что об этом говорит Библия.

Корей, Дафан, Авирон и Авиян и с ними двести пятьдесят человек собрались противъ Моисея и Аарона и сказали имъ: полно вамъ, всѣ народъ, всѣ – святы и среди нихъ Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?

Как видим, параллель полная: весь израильский народ свят, «царское священство», однако Бог все же пожелал выделить для служения Себе колено Левиево. Все колено Левиево было посвящено Богу на служение (остальные не смели носить ковчег Завета), но все же и среди них существовал особый священнический чин. Корей, Дафан и Авирон не были равны Аарону (Числа 16, 1–11).

Так же и в Новом Завете. Все христиане – священники по всеобщему священству, как мы это объяснили выше, но все же при всем том по воле Христовой существует особая иерархия. Поэтому сектантское отношение к священству по сути то же, что и отношение Корея, Дафана и Авирона к священству ветхозаветному. А Библия говорит, что эти ветхозаветные «реформаторы» священнического чина навлекли на себя страшную казнь Божию (Числа 16, 19–35).

Следовательно, оспаривание св. таинства священства и незаконное присвоение священнического чина есть не только ошибочное понимание и толкование Св. Писания, но даже грех перед Богом, причем страшный грех. В истории Церкви мы видим чудесный факт: существовало бесчисленное множество разных сект и еретиков. Временами они дости-

гали такой силы и распространенности, что даже и Церковь подвергали кровавым гонениям. Эта их сила иногда держалась очень долго в сравнении с человеческим веком, но затем секта распадалась и исчезала, «поглощенная землей», хотя ее основатели и утверждали, что их послал Бог. Случится ли это с нынешними сектами? – Будущее известно Одному только Богу.

Практика сектантских объединений

Повседневная практика многих сектантов противоречит их порицанию священнического чина. Невозможно организовать какое бы то ни было объединение, будь то религиозное или политическое, без каких-либо руководителей. Притча об всеобщем равенстве всех членов относится к области агитационных лозунгов, в которые искренне и от всего сердца верят только самые наивные мечтатели, в то время как упрямая реальность требует, чтобы тот, кто руководит, всегда стоял выше того, кем он руководит. Этому естественному правилу не изменяют даже сектанты, несмотря на их рассказы – основанные якобы на Слове Божиим – о том, что все мы, дескать, одинаковы, все мы священники и цари. При всем том они имеют свою иерархию, только не называют ее так, однако подчиняются ей, да еще как дисциплинированно! Эта иерархия «имеет право» даже экскоммуницировать (отлучить) непослушных членов, что часто доводит до раскола секты.

О том, насколько Церкви необходима иерархия, красноречиво свидетельствует случай мормонского религиозного объединения. Они, не имея настоящей иерархии, ведущей свое происхождение от Христа и апостолов, основали свою новую иерархию, утверждая, что только иерархия имеет право на религиозное руководство верующих.

Это последнее утверждение в принципе верно. Ошибка же их заключается в том, что неверно утверждение Смита о том, что прекратилась настоящая церковная иерархия, происходящая от Христа. Эта их иерархия, «новая иерархия», не происходит от Христа – Смит и его друг Каудри сперва крестили, а потом рукоположили друг друга – дали друг другу то, чего ни один из них не имел!

Нечто подобное случилось и с первым основателем баптистской секты в Америке, Рождером Вильямсоном. Сначала он был англиканским священником, затем ушел из англиканской церкви, уехал в Америку, где вошел в конфликт с тамошними пуританами по вопросам церковной политики, ибо он, в отличие от пуритан, отстаивал полное отделение церкви от государства, проповедуя еще в

то время (30-е годы XVII века) «принцип сосуществования и сотрудничества несмотря на религиозные или политические убеждения и направление». За подобную проповедь он перенес очень большие страдания. Но, поскольку он пришел к баптистскому убеждению, что его крещение, принятое в детстве, не действительно, а поблизости не было никакого баптиста, который мог бы его окрестить «библейски», он решился на то, чтобы сперва «библейски» окрестить своего друга Иезекииля Хелимана, а затем Хелиман окрестил его. Однако, впоследствии у него возникли сомнения в отношении также и этого своего крещения, ибо он принял крещение от человека, крещенного некрещеным¹. Его сомнение было вполне оправданно. Так обстоит дело и со «священниками» мормонского религиозного объединения, равно как и других сект, которых «рукополагает» человек, сам не являющийся священником.

Вознаграждение священников

Наконец, есть сектанты, которые осуждают (как, например, часто делали это назареи), православных священников за то, что те живут от своего священства, а не от труда своих рук, как их собственные проповедники, зачастую бывшие ремесленниками или крестьянами. Они говорят, что материальное содержание священников верующими полностью противоречит Священному Писанию. Они даже приводили в пример апостола Павла, который, проповедуя Евангелие, не оставлял своей профессии (Деян. 18, 3), и который ясно говорит об этом, прощаясь с христианами в Ефесе:

Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни отъ кого не пожелалъ: сами знаете, что нуждамъ моимъ и нуждамъ бывшихъ при мнѣ послужили руки мои сии (Деян. 20, 33–34). Подобным же образом он пишет и Солунянам: *Ибо вы помните, братія, трудъ нашъ и изнуреніе: ночью и днемъ работая, чтобы не отяготить кого изъ васъ, мы проповѣдывали у васъ благовѣстіе Божіе* (1 Сол. 2, 9).

Каждому священнику следует жить и работать так, как это делал ап. Павел, и как делают их проповедники – говорили назареи и другие сектанты православным. В этом к ним присоединялись и разные политические агитаторы XIX века, утверждавшие, что священник сам не работает, а только эксплуатирует рабочего человека.

Такой «судебный приговор» может быть очень впечатляющим, потому что люди наиболее чувствительны, когда речь идет о кармане и зарплате. Между тем, если всю эту проблему рассматривать реально, то видно бу-

дет, что этот приговор отнюдь не оправдан и даже противоречит Священному Писанию.

Во-первых, неправда, что священник никогда и нигде не занимается продуктивным физическим трудом. Тогда и там, где это возможно, и когда внешние обстоятельства поощряют священников к этому, они занимаются таким трудом, причем весьма успешно. Во многих селах улья, огороды, виноградники и нивы священника могут служить образцом для крестьянских хозяйств. То же самое можно сказать и о монастырском хозяйстве. Однако, гораздо чаще, пастырская деятельность требует такого физического напряжения и таких затрат времени, что священник просто физически не в состоянии заниматься еще каким-то другим трудом помимо своих пастырских обязанностей. В зависимости от географической области, священнику часто приходится преодолевать огромные расстояния для того, чтобы удовлетворять духовные и телесные потребности своих прихожан. По самой обычной человеческой логике он заслуживает вознаграждения, разве что кто-то считает, что священник должен умереть от голода и холода на своей работе. Неужели такое восприятие человечно? Неужели материальное вознаграждение священника противоречит принципу оплаты по труду? Разве трудящимся можно назвать только тех, труд которых экономически продуктивен? Если это так, то что же тогда делать с искусством, наукой, философией, политикой, идеологией, администрацией и всеми другими видами труда, непродуктивными в экономическом отношении? Поэтому возражения против материального вознаграждения священника, несмотря на всю свою эффектность, не имеют никакой объективной ценности. Это самый обыкновенный демагогический лозунг.

Во-вторых, апостол Павел действительно трудился своими руками и одновременно проповедовал. И это действительно было очень полезно в его апостольском труде. Он не требовал ничего ни от кого. Но нигде не написано, что он ни от кого ничего не принимал, если ему давали что-либо. Помимо того, он находился в таком положении, что даже и не мог требовать от кого-либо. Будучи миссионером, он во многие места приходил впервые! Как, от кого и по какому праву он мог бы требовать что-либо сразу же при первой же встрече?

В-третьих, св. апостол Павел действительно ни от кого ничего не требовал, но не потому, что считал священника не имеющим права получать вознаграждение, а потому, что сам был в таком положении, когда мог содержать себя своим ремеслом. Но он полностью

осознавал, что имеет право на материальное содержание. Он отказывался от этой власти и этого права, дабы не поставить какой преграды благоустроению Христову (1 Кор. 9, 12).

В качестве четвертого довода, самого важного в этом вопросе, послушаем, что об этом говорит само Священное Писание, а именно сам апостол Павел:

Какой воинъ служитъ когда-либо на своемъ содержаніи? Кто, насадивъ виноградъ, не есть плодовъ его? Кто, пася стадо, не есть молока отъ стада? По человеческому ли только разсужденію я это говорю? Не то же ли говоритъ и законъ? Ибо въ Моисеевомъ законѣ написано: «не заграждай рта у вола молотящаго» (Второзак. 25, 4) О волахъ ли печется Богъ? Или, конечно, для насъ говорится? Такъ, для насъ это написано; ибо кто пашетъ, долженъ пахать с надеждою, и кто молотитъ, долженъ молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посѣяли въ васъ духовное, велико ли тѣ, если пожнемъ у васъ тѣлесное? Если другіе имѣютъ у васъ власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносимъ, дабы не поставить никакой преграды благоустроению Христову. Развѣ не знаете, что священнодѣйствующіе питаются отъ святилища? что служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и Господь повелѣлъ проповѣдующимъ Евангеліе жить отъ благоустроения. Но я не пользовался ничемъ таковымъ (1 Кор. 9).

Св. апостол Павел не раз подчеркивал, что научился евангелию не от людей, но от Самого Христа (Гал. 1, 11–12; 1 Кор. 11, 23). Очевидно, что и то, что пишет он о вознаграждении священников, он принял от Самого Христа, ибо в Евангелии Спаситель так говорит Своим апостолам, которых посылает на проповедь Евангелия: *Въ какой домъ войдете, ... въ домъ же томъ оставайтесь, ѣшьте и пейте, что у нихъ есть: ибо трудящійся достоинъ награды за труды свои (Лк. 10, 5–7).*

Напомним, наконец, еще и о том, что сектанты еще как щедро снабжают своих проповедников зарплатой и гонорами. Многие из сектантских объединений, например, адвентисты, ввели ветхозаветное предписание о взимании десятины, так что каждый член этого сообщества должен отдавать десятую часть всех своих доходов общине, хотя они и утверждают, что ветхозаветный Закон потерял свою силу для новозаветных христиан. Но, очевидно, они считают, что когда какое-то ветхозаветное предписание полезно, как например это – о десятине, почему бы его не соблюдать? Это же Бог заповедал, и мы не имеем права противиться ему!

«Отцемъ себѣ не называйте никого на землѣ»

В 23-й главе Евангелия от Матфея описан упрек и предостережение Христа фарисеям и книжникам, у которых ревность о Боге и благочестии были только внешними, совершаемыми ради мира и человеческой похвалы, а не ради искренней любви к Богу и истинного желания угодить Ему. Поэтому Спаситель и назвал их *окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвыхъ и всякой нечистоты (Мф. 23, 27). Всѣ же дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы видѣли ихъ люди, расширяютъ хранилища свои и увеличиваютъ воскрилія одеждъ своихъ; также любятъ предвозлежанія на пиршествахъ и предсѣданія въ синагогахъ, и привѣтствія въ народныхъ собраніяхъ, и чтобы люди звали ихъ: учитель (23, 5–7).*

Этим примером Спаситель предостерегает Своих учеников от подражания фарисеям, и заповедует им: *А вы не называйтесь учителями, ибо одинъ у васъ учитель – Христосъ, всѣ же вы – братья; и отцемъ себѣ не называйте никого на землѣ, ибо одинъ у васъ Отецъ, Который на небесахъ (23, 8–10).*

Вот тот текст, который сектанты считают основой для предубежденного применения к православному священству, как будто Христос именно через фарисеев и книжников упрекал православных священников, носящих длинные рясы и кресты, совершающих длительные крестные ходы по улицам, домогающихся почетных мест на пирах, требующих, чтобы люди приветствовали их на улицах и называли «отцами». А все это подлежит осуждению Христа Спасителя, и название «отец» даже непосредственно, ясно и недвусмысленно запрещено!

... Что нам сказать на это?

Прежде всего, Церковь никогда не учила, чтобы мы молились Богу по-фарисейски или вообще вели себя фарисейски. Всем нам понятно, что такие молитвы и такое поведение Богу омерзительны, неуютны. Церковь совершает крестные ходы не для того, чтобы мы выказывали свое благочестие перед людьми и получали от них какую-то похвалу, а по значительно более возвышенным причинам. Каждый род крестного хода имеет свою особую причину, и ни один из них не связан ни с демонстрацией, ни с похвальбой благочестием. Наоборот, существуют случаи, поводы и обстоятельства, когда участники крестного хода рискуют подвергнуться осуждению и осмеянию со стороны своих современников, а не похвалам.

Нечто подобное можно сказать и о рясе. Причины, по которым носят рясу, исключи-

тельно этического, воспитательного и психологического характера, а отнюдь не желание священника от кого-то на улице получить похвалу за то, что он носит рясу. Напротив, мы знаем, что в наше время священник в рясе может получить скорее незаслуженные оскорбления, чем похвалы от суеверного, фанатичного и невежественного народа.

Если верующие проявляют уважение к священнику, то это уважение относится скорее к его сану, чем к его личности.

Наконец, что касается названия «отче» как обращения к духовным лицам, то и это не противоречит Священному Писанию, если воспринимать его правильно, в целостном контексте, а не вырывая из контекста отдельные слова и фразы, как это часто и охотно делают сектанты.

Слово «отец» может употребляться в разных значениях. Прежде всего, слово «отец» означает нашего телесного, биологического родителя. Христос же нам ни в коем случае не запретил употреблять слово «отец» в этом смысле. Иначе Он бы предложил какое-нибудь другое слово, которым бы следовало обозначать нашего телесного родителя. Помимо того, если бы Он считал грехом употребление слова «отец» для обозначения телесного родителя, то запретил бы нам цитировать пятую заповедь Божию, которая гласит: *Чти отца своего и мать свою*. Такое намерение, во всяком случае, было бесконечно далеко от Христа. Наконец, Он и Сам много раз употреблял слово «отец» для обозначения телесного родителя (Мф. 10, 21; 15, 4–5; 23, 32; Лк. 15, 12–29).

Во-вторых, слово «отец» может иметь и переносный смысл – когда мы, например, говорим: Эйнштейн – «отец» теории относительности и т. п. Неужели это какой-то грех?

Третье значение слова «отец» подобно предшествующему, переносному значению и означает духовного отца. Как нас телесный отец рождает телесно и заботится о нас, так и тот человек, который рождает или перерождает нас духовно, и который заботится о нашей духовной жизни и возрастании, называется духовным отцом. В этом смысле апостол Павел употребляет слово «отец» неоднократно (Рим. 4, 11; 1 Кор. 4, 14–17; Филип. 2, 22; Филим. 10). В этом смысле и мы называем духовное лицо «отцом». Следовательно, в точном соответствии со Священным Писанием!

Что же означает тогда запрет Христов называть кого-либо на земле отцом? Этот запрет означает, что слово «отец» имеет еще одно значение – значение онтологическое. В этом смысле слово «Отец» обозначает то Существо, которое создает жизнь во вселенной и обеспечивает сотворенным существам

все то, что им необходимо для жизни, подобно тому, как земной отец заботится о своих телесных детях. А это есть Бог, наш небесный Отец, (с прописным «О»). Земной отец в некотором смысле всего лишь подобие небесного Отца. В этом смысле Христос нам запрещает называть кого бы то ни было на земле Отцом, ибо тогда мы впади бы в грех многобожия, потому что наш единственный Отец находится на небе. Эту заповедь Христову мы, православные, действительно исполняем, никого на земле не называя Отцом в этом смысле.

Согласно всему вышеизложенному, сектантское отношение к святому таинству священства и непоследовательно, и неприемлемо. Более того, оно противоречит Священному Писанию и словам самого Христа, которые мы привели выше.

(Продолжение следует)

¹ Franjo Klem. Historija Baptista. Rijeka, 1962, s. 63–67.

Паломничество в Иерусалим

от 10 июня
до 22 июня 1996

В е л и к о б р и т а н с к а я е п а р х и я

□ ЛОНДОН: ЮБИЛЕЙ В МОНАСТЫРЕ

27 октября архиепископ Марк улетел в Лондон, где пробыл до 31 октября. 28 октября владыка совершил Божественную литургию в женской Благовещенской обители. Ему сослужили архимандрит Алексей из Бруквуда и священник, окормляющий Лондонский приход – о. Вадим Закревский.

По ходатайству настоятельницы, владыка наградил на Малом Входе благочинную монастыря, монахиню Серафиму, правом ношения наперсного креста. В своем слове после литургии владыка поздравил игумению, матушку Елисавету, с наступающим 50-летним юбилеем ее назначения.

Матушка Елисавета была настоятельницей Горненской обители в Иерусалиме до тех пор, пока израильские власти не изгнали оттуда насильно наших монахинь и не передали монастырь Московской Патриархии. Поначалу матушка и верные ей монахини бежали в Иорданию и прожили некоторое время в Ам-

мане. Дальнейший путь привел их во Францию, где они сначала поселились в Леснинской обители, которая находилась тогда в Фурке, в предместье Парижа. Св. Иоанн Шанхайский, который был тогда Архиепископом Брюссельским и Западно-Европейским, послал затем сестер в Англию. Там им пришлось поначалу ютиться по квартирам прихожан, пока не нашлось пристанище на юге Лондона, где и по сей день находится монастырь. Наряду со своей ежедневной богослужебной жизнью, сестры занялись, по благословению св. Иоанна Шанхайского, еще и устройством школы для русских православных детей. В этой школе многие годы они занимались с детьми Законом Божиим, русским языком и литературой.

Все эти годы мать Серафима, принявшая также 50 лет назад монашеский постриг, верная спутница и помощница матушки Елисаветы, была беззаветно предана Русской Православной Церкви и самоотверженно трудилась на пользу Церкви и обители.

Архиепископ Марк подчеркнул, что награждение матери Серафимы крестом – это не в последнюю очередь награда и для самой матушки игумении, уже получившей от Церкви все возможные отличия, ибо писано есть: *по плодам их узнаете их* (Мф. 7, 16).

В субботу 15/28 и в воскресенье 16/29 октября архиепископ Марк служил в Успенском храме на Харвард роуд. После воскресной литургии владыка провел ежегодное приходское собрание, которое включало отчеты настоятеля, старосты, казначея и старшей сестры, а также перевыборы Приходского совета.

В течение двух последующих дней архиепископ Марк провел еще целый ряд встреч и бесед со Строительным комитетом, с комиссией, отвечающей за изыскание средств, а также с многочисленными верующими, которые приходили со своими частными вопросами.■

В центре – архиеп. Марк, слева от него – игуменья Елисавета, за ним – монахиня Серафима, с клиром Лондона

Германская епархия

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В БЕРЛИНЕ

По случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы архиепископ Марк находился с 13 по 15 октября в Берлине. В пятницу 13 октября, в канун престольного праздника, владыка совершил всенощное бдение в сослужении местного духовенства — священника Евгения Сапронова

и диакона Андрея Труфанова, а также мюнхенского диакона Андрея Сикоева. В день праздника, 1/14 октября, владыка Марк служил Божественную литургию с теми же клириками. На праздник собралось столько верующих, что многим даже не удалось войти в маленькую домовую церковь. В помощь хору приехала регент из Ростка. После Божественной литургии и молебна

ко Пресвятой Богородице, владыка Марк по своему обыкновению долго сидел за праздничным столом с прихожанами и делился с ними радостями и заботами нашей епархии. Вечером вновь состоялось всенощное бдение под воскресный день. Воскресную литургию архиепископ Марк совершил в сослужении тех же священника и диаконов, что и накануне. ■

ПАНИХИДА НА ВОЕННОМ КЛАДБИЩЕ В ПУХХАЙМЕ (ПОД МЮНХЕНОМ)

Вернувшись в Мюнхен, архиепископ Марк отслужил 1 ноября в Пуххайме панихиду на военном кладбище, где покоятся русские воины, павшие во время Первой Мировой войны. ■

СЕМИНАР В БОННЕ, НАГРАЖДЕНИЕ В КЕЛЬНЕ

С 9 по 11 ноября архиепископ Марк вместе с протоиереями Димитрием Игнатьевым, Божидаком Патрногичем и иереем Николаем Артемовым участвовал в научном семинаре в Бонне. Семинар, организованный Немецким обществом по вопросам Восточной Европы по инициативе и под руководством проф. В. Казака, занимался положением Церкви в посткоммунистических обществах в Восточной Европе. Преосвященный Марк прочел вступительный доклад на тему: «Положение духовных лиц и мирян в посткоммунистической России».

Вечером 9 ноября все участники симпозиума отправились в новый приходской центр в Кельне, чтобы там принять участие во вручении премии им. Александра Шморелля. Сперва владыка показал участникам симпозиума новый кельнский храм Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона. Затем в центре им. Александра Шморелля состоялось вручение ежегодной премии, присуждаемой Обществом по охране памятников, науке и милосердию. В этом году премия вруче-

Награждение д-ра Левандовского премией им. Александра Шморелля

на адвокату д-ру Х. Левандовскому, в признание его трудов в социальной, научной и культурной областях, и, в частности, за работу с молодежью.

11 и 12 ноября Архиепископ Марк провел богослужения в храме Св. Великомуч. Димитрия Солунского в Кельне. Ему сослужил прот. Божидар Патрногич. ■

Слева направо: проф. Казак, архиеп. Марк, д-р Левандовский, г-жа Левандовская, Вл. Левин и д-р Шток

ПРОПОВЕДИ АРХИЕП. МАРКА В МЮНХЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Дорогие братья и сестры!

В сегодняшний день мы вспоминаем Отцов VII Вселенского Собора, и этим Церковь снова напоминает нам о том члене Символа веры, в котором мы исповедуем Единую, Апостольскую Соборную Церковь. По выражению святого апостола Павла, мы сегодня вспоминаем *наставниковъ наших, которые проповѣдывали нам слово Божіе* (Евр. 13, 7). Ибо только соборным апостольским духом Церкви мы можем воспринять это слово, стать соучастниками святых Отцов и Самого Слова.

Господь в молитве, которую мы слышали сегодня в евангельском чтении, обращается к Отцу, говоря: *азъ о сихъ молю: не о всемъ міръ молю, но о тѣхъ, иже далъ еси Мнѣ, яко твои суть* (Иоан. 17, 9). Он говорит не о всем мире, потому что мир, по выражению святых Отцов, это путь соблазна, а всех соблазнов общая цель заключается в том, чтобы препятствовать вере человека. Мы видим это в истории Церкви снова и снова, когда возникают лжеучения, основанные обычно на гордыне человеческой.

Преодолеть соблазны, уводящие нас от чистой единой соборной веры, мы можем только при помощи Божией благодати. И поэтому Господь обещает нам Свою молитву: *Азъ о сихъ молю*. Кто принадлежит Богу, тот принадлежит и Христу. Так говорит Господь — *Твои суть, ибо Мои и Твои* — это единое стадо Христово, единое стадо Божие. Христианин тем, что он принадлежит Христу, и через Него — Богу Отцу, принадлежит и Святому Духу, то есть он участвует своей верой, участвует таинствами, в жизни Святой Троицы. Цель этой молитвы Спасителя — объединить нас во Отце и Сыне: *Да будутъ едино, якоже и мы* (Иоан. 17, 11). На первом Вселенском Соборе свв. Отцы установили единосущие Сына Божия с Божественным Отцом. Но мы сегодня празднуем память Отцов VII Собора. На этом Соборе, последнем в истории нашей Церкви, Отцы установили единосущие Сына Божия с нами, человеками, живущими на этой земле, ибо они подтвердили, что Сын Божий принял тело человеческое, стал человеком, и поэтому только и может изображаться на святых иконах.

Единосущие Сына Божия с Отцом таким образом переносятся на нас. И мы, следовательно, между собой единосущны, единоправны, единокровны, единоистинны, единоправедны. Мы одушевлены единой природой, единой волей во Христе. Такое единство, дорогие братья и сестры, может дать только Сам Христос. Ни один человек, даже самый умный в этом мире, не может вселить в нас такого единства. Это божественное единство и единение, которое дается нам в Церкви Христовой, где действует Дух Святой и наставляют нас святые Отцы. В этом едином теле, в Церкви, человек одержит победу над всеми грехами и соблазнами этого мира. Через таинства и молитву мы пребываем в единении со всеми святыми всех веков. Поэтому святой апостол и наставляет нас: *Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе*, и уточняет далее: *взирающе на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ* (Евр. 13, 7). Святой апостол не требует от нас сверхъестественных подвигов. Он призывает нас к тому, чтобы мы сохраняли веру, переданную нам святыми Отцами, святой Церковью, чтобы эту веру мы сохраняли чистой от всякого ложного мудрования, и чтобы эта живая вера одушевляла нашу жизнь и вела нас к подвигам.

Особые подвиги наставников наших имеют для нас двоякий смысл. Каждый из нас, вникая в жизнь святых Отцов, должен выбирать для себя, что именно из этих подвигов может привлечь нас к тому пути, на котором мы станем единосущными между собой и со Христом. Но одновременно каждый подвиг, и особенно тот, которому мы, может быть, не в силах подражать, должен смирять наши помыслы и поощрять нашу ревность подражать жительству Отцов. Таким единодушием мы приобретем и единосущие.

Мы призваны быть сынами Божиими. На этом пути, однако, мы можем преодолеть соблазны и препятствия только тогда, когда мы живем во Единосущной Троице, исповедуя Отца, и Сына, и Святого Духа не только словами, но всей своей жизнью. Аминь.

*Неделя 19 по Пятидесятнице
Свв. Отцов VII Вселенского Собора
Мюнхен 9/22 октября 1995*

ШТУТГАРТ: ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ НАШЕГО ПРИХОДА

13/26 ноября, после Божественной литургии в Мюнхенском соборе, владыка Марк отправился в

Штутгарт на открытие выставки работ русских художников — прихожан нашей церкви. Выставка, проходящая в центре города, устраивается в связи с 100-летием существования прихода в Штут-

гарте. Выручка с продажи выставленных работ предназначается в фонд реставрации храма свят. Николая в Штутгарте. Организация всего мероприятия — заслуга о. Иоанна Касбергера.■

МЮНХЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР МОЛЕБЕН В ПРИДЕЛЕ СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

На праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы 21 ноября/4 декабря 1995 архиепископ Марк совершал всенощное бдение и Божественную литургию в кафедральном соборе Свв. Новомучеников Российских и Свят. Николая Мирликийского в Мюнхене. В своем слове владыка указал на значение этого праздника как торжества Церкви – Пресвятая Богородица как храм воплощения Божия вводится в рукотворенный храм ветхозаветный. Не случайно как раз в этот день

начался новый этап в обустройстве нашего храма – расширение придела Свят. Николая. Поэтому Владыка вместе со всем клиром после литургии служил молебен Пресвятой Богородице и Святителю Николаю с прошениями о благоприятном совершении богоугодного дела устройства нашего храма. В предыдущие недели некоторые прихожане уже жертвенно провели целый ряд необходимых пригготовительных работ и таким образом помогли нам снизить расходы.■

Закладка фундамента для пристройки к трапезной

Расширение придела Свят. Николая

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Дорогие братья и сестры!

Предлагая нам притчу о сеятеле, Господь говорит что слышание не должны понять ее: *да видяще не видят и слышаще не разумють* (Лк. 8, 10). Как же может Господь говорить ради людей, от которых Он не ожидает понимания?

Место это остается темным, пока мы не прислушаемся к последующим словам Господа о семени, *иже на доброй земли* (Лк. 8, 15), то есть о людях, которые *добрым сердцем и благим слышавше слово, держать и плод творять в терпении* (Лк. 8, 15).

Господь открывает нам здесь тайну Царствия Божия (Лк. 8, 10), поясняя, что именно *добрым сердцем* мы должны *держат* Его слово, и *плод творить*. Отсюда мы видим, что вера теснейшим образом связана с сердцем. Без нашего сердца, без его участия не может быть истинной веры. Святой апостол Павел, зная эти слова, пишет в своем Послании к римлянам: *если ты устами твоими будешь исповѣдовать Господа Иисуса и вѣровать въ сердце твоемъ яко Богъ Того воздвиже изъ мертвыхъ, то спасешися* (Рим. 10, 9), то есть спасение наше зависит от веры, заключенной в сердце. В Ветхом завете Моисей говорит, что человек, соблюдающий закон, *живъ будетъ*. Но жизнь простирается дальше Закона. Для нас, новозаветных людей, жизнь есть нечто больше, чем просто существование на этой земле. Настоящая жизнь – это спасение, это жизнь вечная.

Недостаточно одного исповедания устами, требуется исповедание сердцем. Все дела наши – от веры сердечной. Только от избытка сердца могут говорить уста. Когда они говорят сами по себе, они лгут. Когда уста отделяются от сердца, они становятся лживыми, ибо могут повторять что-то слышанное,

но не принятое, – если сердце человека не настолько испорчено, что уста его износят лживую истину этого сердца.

Если вера жива и пламенна, она не может укрыться в сердце. Она проявляется в слове, она исходит из сердца и проявляется во взгляде данного человека, в его движениях, во всех его делах.

Но святой апостол наставляет нас дальше, говоря о предмете нашего исповедания: если ты исповедуешь Господа Иисуса, то есть, если ты исповедуешь, что Он есть Сын Божий, что Он есть Бог воплотившийся, только тогда тебе может быть доступно спасение. Предмет нашей сердечной веры – воскресение Христово. Св. Отцы учат, что недостаточно одной веры в то, что Господь был распят и умер на кресте. Об этом известно всем, это исторический факт. Вера начинается там, где мы принимаем сердцем своим Его воскресение. Ибо говорит апостол: *Богъ Того воздвиже изъ мертвыхъ, исповедуя действие всей Св. Троицы в воскресении Христовом*. Это – основа нашей веры, и только на этой основе, говорит апостол, *спасешися*.

Семья, то есть слово Божие, должно раствориться в нашем сердце, умереть в нашем сердце, потому что если оно не умрет, то *останется одно, само по себе, останется бесплодным*. Но, умерев в сердце человеческом, оно срастворяется с сердцем и черпает из этого сердца жизненные соки, и наоборот – сердце из него возобновляется и растет. Вместе – сердце и слово – растут и созревают, и приносят плод. Это плод ведет нас к очищению сердца, и через очищение – к вере живой, пламенной, истинной, от которой будут говорить уста, освященные словом, словом Божиим. Аминь.

Неделя 21 по Пятидесятнице
Св. апостола Иакова
Мюнхен 23 октября/5 ноября 1995

Памяти епископа Григория (Граббе) 1902–1995

Ранним утром 25 сентября/8 октября, в день памяти преп. Сергия Радонежского, скончался епископ Григорий (Георгий Павлович, граф Граббе). С 1986 года владыка Григорий жил на покое. В последние годы своего служения он был епископом Вашингтонским и Флоридским.

Владыка Григорий родился 8/21 апреля 1902 г. в С.-Петербурге. Его отец, граф Павел Михайлович Граббе, был внуком известного поэта и богослова А. С. Хомякова. Его мать, Анастасия Георгиевна Демидова, происходила из известной петербургской семьи и была близка к императорскому двору. Граф Павел Михайлович Граббе, в качестве делегата от Владикавказской епархии, принимал участие во Всероссийском Церковном Соборе 1917/1918 г.

С 1912 г. семья жила в Кисловодске, где отец владыки Григория служил командиром 3-го Черноморского кубанского казачьего полка. В Кисловодске будущий владыка Григорий получил школьное образование. В школе, вместе со своим старшим братом Михаилом он организовал (после отречения Императора Николая II от престола) монархическую юношескую организацию, имевшую своей целью восстановление в России самодержавия.

В 1920 году семья вместе с остатками врангелевских войск эвакуировалась в Константинополь, где оставалась в продолжение нескольких месяцев. В феврале 1921 Граббе переселились в Белград. Здесь Георгий Павлович выдержал экзамен на аттестат зрелости. С 1923 по 1926 он изучал богословие в Белградском Университете.

С большим интересом следил Георгий Павлович за развитием событий на родине. Как и многие эмигранты, он был убежден, что, освободившись от большевиков, Россия вернется к монархической форме правления. Чтобы предать гласности свои политические убеждения, он основал монархическую газету «Голос Верноподданного». Многочисленные статьи его в эти годы появлялись также в официальном органе Синода, журнале «Церковные ведомости» и в «Воскресном Чтении», органе Православной Польской Церкви. После женитьбы на Варваре Максимовне Яржембской, Георгий Павлович с семьей посе-

лился в Восточной Польше, где у семьи Граббе сохранилось большое имение.

В 1931 в Белграде он был посвящен во чтеца. После этого митрополит Антоний пригласил его переехать в Сремские Карловцы для работы в Синодальной Канцелярии. С августа 1931 он живет в Карловцах. Семья его продолжала, однако, оставаться в Польше, потому что поначалу у Синода не оказалось никаких средств для выплаты жалования новому сотруднику. Вначале он числился заместителем управляющего Синодальной Канцелярией, Э. И. Махараблidge, затем, с 1933 – Секретарем Синода. С 1933 вплоть до ухода на покой в 1986 будущий владыка Григорий был Секретарем Синода и ближайшим сотрудником и доверенным лицом первоиерархов Русской Православной Церкви зарубежом, митрополита Антония (Храповицкого, 1920–1936), митрополита Анастасия (Грибановского, 1936–1964), и митрополита Филарета (Вознесенского, 1964–1985). Поэтому никто не знал историю РПЦЗ лучше владыки Григория. Никто не оказал такого влияния на развитие РПЦЗ и ее историю, как владыка Григорий. Без преувеличения можно утверждать, что на протяжении 60 лет его рукой были написаны все важные документы Зарубежной Церкви.

Преодоление раскола в русской церковной эмиграции (в 1926 Парижская юрисдикция митрополита Евлогия примерно с 75 приходами в Западной Европе и североамериканская митрополия с 250 приходами отделились от Зарубежной Церкви), осознавалось с 1933 года широкими кругами церковной эмиграции как важная задача. С 1934 велись переговоры об объединении Русских Церквей в эмиграции между митрополитами Антонием, Евлогием и Феофилом, которые встретились, наконец, при посредстве сербского патриарха Варнавы, впервые после происшедшего раскола, в 1935 в Белграде. Проект принятого на этом совещании документа был составлен Георгием Павловичем. Он лично принимал участие во всех переговорах. Когда в 1980 году я, собирая материалы для моей книги по истории РПЦЗ, был гостем епископа Григория, владыка так живо представил мне эти переговоры, как будто бы они проходили не 50 лет, а всего несколько месяцев тому назад. Характеристика этих сложных переговоров, давление из Парижа, которое оказывалось на митрополита Евлогия со стороны некоторых мирян, – все

эти детали невозможно было почерпнуть из официальных источников и исторических мемуаров, их мог сообщить только свидетель, сам принимавший участие в переговорах. В тех случаях, когда для воссоздания прошедших событий было недостаточно документов, владыка всегда был моим самым лучшим и надежным источником.

За заслуги в проведении переговоров, благодаря которым удалось восстановить единство с Северо-Американской епархией, в 1936 Георгий Павлович получил от преемника митрополита Антония, митрополита Анастасия, официальный титул «Правитель Дел Синодальной Канцелярии». В этом качестве он провел также основную работу по организации и проведению II Собора РПЦЗ. Собор состоялся в Карловцах в 1938 году, в год 950-летнего юбилея крещения Руси. В Соборе приняли участие представители 24 епархий, имевших, в общей сложности, около 1 000 приходов, и более чем 20 монастырей, представители богословских семинаров и миссионерско-благотворительных организаций. В то время, когда заседал Собор РПЦЗ, Православная Церковь на родине испытывала жестокие преследования со стороны коммунистической власти. От этой некогда цветущей Церкви оставалось всего четыре действующих епископа с 500 приходами. Понятно поэтому, что Собор уделил особое внимание развитию событий на родине. Основной доклад по этой проблеме («Взаимоотношение Русской Православной Церкви за границей и Матери-Церкви») сделал Георгий Павлович. В этом докладе он не просто дал оценку развития церковной ситуации на родине, но также подчеркнул невозможность какого-либо сотрудничества с официальным московским церковным руководством. С 1938 года у будущего епископа не оставалось никаких сомнений, что московское церковное руководство не может быть для РПЦЗ партнером в переговорах, и что объединение с этой частью Русской Церкви будет возможным только тогда, когда она обретет внешнюю и внутреннюю свободу.

С лета 1944 Синод готовил эвакуацию в Германию. Эта изна-

чально хорошо спланированная эвакуация превратилась в настоящее бегство, поскольку советские войска продвигались по Юго-Восточной Европе и в направлении Центральной Европы быстрее, чем ожидалось. Главной заботой Георгия Павловича было спасение синодального архива. Маршрут поспешной эвакуации пролегал через Вену на Карлсбад, где к беженцам из Белграда присоединилась часть Братства преп. Иова Почаевского из монастыря в Ладомирово. Архимандрит Серафим (впоследствии архиепископ Чикагский) передал часть богатой монастырской библиотеки под надзор Георгия Павловича. К сожалению, из-за частых бомбардировок три вагона с документами и большей частью ладомировской библиотеки пришлось в конце концов оставить. Они навсегда сгинули в сумятице военного хаоса.

Во время эвакуации, находясь уже в Германии, Георгий Павлович был рукоположен во иерея митрополитом Серафимом (Ляде).

В конце концов беженцы добрались до американской оккупационной зоны – до Мюнхена, куда из Берлина прибыл также митрополит Серафим. Митрополит Анастасий вместе с частью ладомировского братства эмигрировал осенью 1945 в Швейцарию. Однако, несмотря на это, будущую резиденция Синода решено было все же расположить в Мюнхене. О. Георгий быстро установил хорошие контакты с американской администрацией. Американцы с готовностью предоставили для будущей Синодальной Канцелярии реквизированную виллу в Богенхаузене (Donausstr. 5). В течение нескольких недель вилла была пере-

Нью-Йорк. Один из типичных моментов из жизни о. Георгия (будущего еп. Григория): владыка сопровождает митр. Анастасия и его высокого гостя – сербского царя Петра II.

строена под канцелярию и резиденцию первоиерарха. Эта работа была в значительной степени организована и осуществлена о. Георгием. До 1950 резиденция Синода продолжала оставаться в Мюнхене.

Однако первые послевоенные месяцы были для беженцев очень опасны: в Германии повсюду разъезжали сталинские эмиссары, старавшиеся склонить беженцев к возвращению, или просто принудить их вернуться с помощью союзнических властей. Синод учредил Переселенческий Комитет, который был возглавлен о. Георгием. С помощью этого Комитета до 1949 года за океан переселились около 500 000 беженцев.

Другой важной задачей о. Георгия в этот период была организация им при Синоде Учебного Комитета. Целью этого Комитета была катехизация и религиозное воспитание и образование беженцев, из которых молодые вообще не имели никакого контакта с Церковью, а пожилые были отторгнуты от Церкви на протяжении более чем 20 лет. Кроме того, молодежь нуждалась в продолжении прерванного образования. С помощью Комитета при беженских лагерях были организованы школьные классы и целая образовательная система, охватывавшая все школьные предметы. Многими из этих проблем о. Григорий занимался лично: отвечал на вопросы, давал советы, у него «всегда было время». За его неутомимую деятельность он был в 1947 возведен в сан протоиерея.

После переселения митрополита Анастасия в 1950 в США, где получили приют многие беженцы, переехала в Нью-Йорк в 1951 и Синодальная Канцелярия.

В 1956 о. Григорий был награжден митрой, в 1960 – возведен в сан протопресвитера. С 1967 он был одновременно официальным Руководителем Синодальной Канцелярии и Заведующим Отделом Внешних Сношений. В этом качестве он отвечал за отношения с другими христианскими церквями. После смерти жены, последовавшей в 1978, он принял монашество с именем Григория (в честь свят. Григория Богослова) и был рукоположен во епископа Манхеттенского, викария Восточно-Американской епархии. Рукоположение состоялось в Синодальном соборе в Нью-Йорке 29 апреля/12 мая 1979. В ноябре 1981 он был поставлен в ранг правящих епископов с титулом Вашингтонского и Флоридского. На этой кафедре он и оставался вплоть до ухода на покой в 1985. Уйдя на покой, он поселился в Лесненском монастыре во Франции, настоятельница которого, игуменья Магдалина, приходилась ему родной сестрой. Здесь надеялся он наконец обрести покой и досуг для

Слева направо: епископ Григорий, д-р Зайде, архиепископ Марк

работы над своими воспоминаниями. Однако после смерти матушки Магдалины владыка в 1988 вернулся обратно в Америку, где провел последние годы своей жизни в доме своей дочери.

Но и в эти годы владыка Григорий не мог жить «спокойно». Несмотря на подорванное здоровье – с 1988 он страдал от рака – он с большим вниманием следил за религиозной ситуацией в России. Он видел, что многие изменения носят чисто внешний характер. Владыка отнюдь не принадлежал к числу тех, которые приняли внешний расцвет церковной жизни за возврат к прежней Русской Церкви. Для него сегодняшние российские иерархи отнюдь не представлялись достаточной гарантией преодоления сергианства в Московской Патриархии. До тех пор, пока ему позволяло здоровье, он принимал участие в Архиерейских Соборах. Все последние годы он настойчиво преследовал свою цель – обновление Церкви в России, возвращение ее к православным традициям, возможное только при помощи извне. В феврале 1995 сбылась его многолетняя мечта посетить еще раз Россию. Путешествуя в сопровождении своей дочери, А. Г. Шатиловой, он снова (через

Последний визит еп. Григория в Мюнхен: Владыка служит литургию в монастыре преп. Иова Почаевского

70 лет!) увидел Москву и Суздаль. Естественно, что интересовался владыка главным образом жизнью приходов Свободной Русской Церкви. Он посещал богослужения и беседовал с духовенством и верующими. Этот визит укрепил его убеждение в том, что Церкви в России еще предстоит долгий путь к возрождению.

Практически невозможно хотя бы приблизительно оценить количество его многочисленных статей и книг. Он был, несомненно, лучшим в Зарубежной Церкви специалистом по церковному праву. После отделения западноевропейских и североамериканских приходов он написал свою первую основополагающую работу об этом расколе: «Корни церковной смуты» (Белград, 1927). Многие более поздние его работы посвящены расколу русской церковной эмиграции и были ответом на упрёки и лживые измышления в адрес РПЦЗ со стороны Парижской и Северо-Американской юрисдикций. Многочисленные его статьи в разных изданиях касались позиции Московской Патриархии, сергианства и ереси экуменизма. В своем Слове при наречении его во епископа Манхэттенского, владыка Григорий сказал, что подобно тому, как видел он в юные годы «рост зла революции и принесенных ею народных бедствий, так все яснее стали очерчиваться контуры ереси против догма-

та Церкви». Эти извращения церковных канонических предписаний были предметом его многочисленных статей. Когда речь шла о чистоте Православия, о традициях Русской Церкви, для него не существовало никакого компромисса. Его аргументы нельзя было просто отвергнуть, на них надо было серьезно отвечать. Значительная часть его статей была опубликована в трехтомном собрании сочинений под общим названием «Церковь и ее учение в жизни» (т. 1 – Монреаль, 1964; т. 2 – Монреаль 1970; т. 3 – Джорданвилль, 1992).

Однако самое большое его желание – написать историю Зарубежной Церкви – так и не было осуществлено. Будучи секретарем Синода и епископом, он не имел необходимого для этого времени, а позже, уйдя на покой – достаточных сил для такой работы. Несомненно, что если бы эта история была написана, она сильно отличалась бы от существующей, как основанная не просто на исторических документах и источниках, но на опыте многолетней деятельности, на опыте пережитого. Владыка Григорий писал эту историю всю свою жизнь – его жизнь и была историей нашей Церкви.

Наш долг – сохранить его наследие так же бережно, как храним мы традиции нашей Русской Православной Церкви за рубежом.

Д-р. Георг Зайде

50-летие обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене

Обитель в Оберменцинге (II)

Завершая в этом номере публикацию очерка об основании Обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене, редакция приносит глубокую благодарность Преосвященнейшему Лавру, Архиепископу Сиракузскому и Троицкому за его неоценимую помощь в работе над архивными источниками. В частности, только благодаря владыке Лавру удалось установить, «кто есть кто» на старых фотографиях, относящихся к периоду основания Обители. (Очерк впервые напечатан в журнале «Православная Русь», № 15, 16, 1947.)

[...]

Большое затруднение создавала постройка кухни.

Еще прошлым летом удалось получить небольшую плитку на три комфорки, которая уже к осени оказалась мала. Ее поставили временно в деревянной пристройке. Все лето искали плитку побольше, но нигде подходящей не находилось. Однажды монтер-немец, работавший у нас по починке отопления, принес газету с объявлением, что приезжий желает переменить большую ресторанную плитку на маленькую семейную. Написали по приложенному адресу открытку, и через неделю уже имели плитку фабрики завода, находящегося недалеко от монастыря. С М. поехали на завод и оттуда нам прислали монтера для установки плиты, сделали трубы и колена, которые мы бы нигде не достали; и там же мы купили, по разрешению главного управления по отоплению, прекрасные маленькие печки, одну поставили в алтаре, и она нас спасала зимой во время морозов. Вот ряд случайностей, скажет мирянин, мы же благодарим Господа за милости Его.

Когда мы въехали, во всем доме нашли только две широкие скамьи из раздевалки душа. Эти скамьи долгое время служили кроватями для двух братьев — остальные спали просто на полу. Первая забота была получить мебель и посуду. Деревянные кровати дали нам по знакомству из американского учреждения; столы, стулья и табуреты удалось купить по разрешению, но шкафов до сих пор не приобрели — их нигде не достать, ни по знакомству, ни за деньги. Собираемся делать своими средствами, но нет для этого достаточно леса.

Настоятель Обители архимандрит Иов
(в миру — Владимир Михайлович Леонтьев, 1894—1959)

Самым важным моментом жизни молодого монастыря, было устройство церкви. Из Синода привезли образа, укрепленные на доске, в виде божницы, которые были у братства с первого дня общей молитвы, и аналой, сделанный тогда о. Геласием. Поставили их и молились перед ними. В это время было очень трудно получить лесной материал, — и вначале июля, для постройки престола и иконостаса, которых еще не имели, искали всюду, но поиски оставались тщетны. Как последний шанс решили обратиться к одному знакомому немцу, который несколько дней тому назад отказал продать доски, ссылаясь на то, что он не получил с лесопилки обещанную партию. О. настоятель с благочинным отправились сами на лесной двор. Подходят к улице, на которой находился склад, и видят — едет большой

* Окончание. Начало, см. «Вестник» № 5/1995, стр. 22.

грузовик, полно нагруженный досками. О. настоятель говорит:

— Вот если этот грузовик везет доски нашему знакомому, то он должен нам продать — здесь целый вагон досок!

Благочинный усумнился, чтобы это везли как раз туда, куда нам нужно... Сворачивают за угол — автомобиль стоит против склада и разгружается!

Хозяин с милой улыбкой встречает и говорит:

— Ваше счастье! Я получил два вагона товара, и могу удовлетворить вас.

Братия с молитвой соорудили из полученного леса престол, жертвенник и легкий иконостас и сказали — это не «счастье», а промысел Божий. Отслужили водосвятный молебен, обошли все помещения и окропили святой водой. Всенощное бдение затянулось, и братия легла спать, после трудного дня, в 3 часа ночи, а встали в 6 часов утра. Был праздник апп. Петра и Павла, и в этот день в обители была отслужена первая литургия.

В день Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона, литургию отслужил Преосвященнейший Епископ Серафим²¹, накануне неожиданно приехавший из Швейцарии, и облачил одного послушника в рясофор, нарекиши его Пантелеимон²². Сопровождал владыку архим. Иов, настоятель монастыря.

Поездки о. архим. Иова в Швейцарию помогли молодому братству стать на ноги. Сколько имущества, и, главное, книг, было им привезено из-за границы! Продажей этих книг братство живет до сих пор. В первое время из Швейцарии привозилось самое необходимое, все, что совершенно невозможно было достать в Германии: черная материя на подрясники, инструменты для мастерских — сапожной, столярной и слесарной, электротехнические принадлежности, продукты питания, кухонная посуда и т. д. Часть этих предметов жертвовалась православными приходами Швейцарии, часть была куплена на средства основного братства, уехавшего потом в Америку, и на сборы, сделанные во время лекций, читанных архим. Иовом во многих городах Швейцарии.

Крыша над церковью более высокая, чем над остальным домом, от земли до конька около 15 метров. Решили поставить небольшой куполок над входными дверями. Рассчитали и вышел купол в два метра высотой без креста, до вершины креста еще полтора метра. Деревянный каркас сделали братия, но не было материала,

чтобы обшить его, пришлось обратиться к мастеру немцу, который очень аккуратно покрыл купол оцинкованной жстью. 27 августа, накануне праздника перенесения мощей преп. Иова Почаевского, хотели водрузить крест и купол, торопились. Отслужить молебен не успели, уже собрался в церкви народ, надо было служить вечерню, — окропили крест и купол св. водой, начали поднимать, дотянули до крыши, за которую купол зацепился, канаты лопнули и он упал с высоты пяти метров. Думали, что совсем сломался, оказалось только слегка один бок вогнулся! Мастер немец тут же его выпрямил, помолившись, и на этот раз благополучно водрузили купол на место! Слава Тебе, Господи!

28 августа 1946 г. в монастырской церкви была совершена в первый раз литургия Его Высокопреосвященством Преосвященнейшим Митрополитом Анастасием, причем освящены иконы, привезенные из

Швейцарии и изготовленные иером. Киприаном²³, иконописцем основного братства, и водруженные на временном иконостасе. Местным католическим священником был подарен колокол. Один немец принес большой букет гвоздики. Убранство церкви, как-то: паникадила, хоругви, 2 подсвечника, часть образов, панихидный столик, аналои были пожертвованы военнопленными лагеря Платтлинг²⁴, смастерившими их из подручного материала: консервных банок, алюминия от разбитых самолетов и др. Большинство этих русских людей (2 400) впоследствии были выданы советам.

Церковь посвящена преподобному Иову, игумену и чудотворцу Почаевскому, и престольный праздник бывает 28 августа (ст. ст). Основным братством (уехавшим в Америку) в монастырь переданы мощи великомученика и целителя Пантелеимона, бывшие во Владимировой на Карпатах.

Вторую литургию Первосвятытель совершил 23 декабря, в воскресенье. К этому дню был поставлен постоянный иконостас и Владыка митрополит перед литургией освятил его. Была построена солея, и весь алтарь с клиросом приподняты на 17 см...

Третью литургию Первосвятытель совершил на третий день Св. Пасхи 2 апреля 1947 г., когда были поставлены в церкви три сени: преп. Иову, свят. Николаю Чудотворцу и св. Феодосию Черниговскому (последняя – по желанию одного близкого нам прихожанина), и арки были расписаны орнаментом.

Преосвященный митрополит Серафим Берлинский²⁵ совершил литургию в Неделю Жен Мироносиц (27 апреля). За минувший год в церкви приняли малую схиму два монаха, монах Нифонт²⁶ и монах Геласий, а монах Пантелеимон посвящен в иеромонаха.

После праздничной Литургии в Обители.

Среди стоящих: митр. Анастасий (Грибановский), архиеп. Александр (Ловчий), архиеп. Феодор (Рафаильский), архим. Аверкий (Таушев), архим. Иов (Леонтьев), игумен Никодим (Нагаев) и иером. Игнатий (Ракша).

В типографии Обители: сидит на первом плане о. Иоасаф (Рыжко), стоит перед столбом о. Варнава (Андреев) и на заднем плане (слева направо): монах Феодор (Голицин), иеродиакон Антоний (Греббе), архимандрит Иов (Леонтьев), монах Георгий (Лобачев), послушник Василий (Нахай).

Каждый день совершается Божественная Литургия и весь круг суточных служб. По субботам и воскресеньям посещают церковь до 50 человек мирян, живущих вблизи монастыря, но часто приезжают и из Мюнхена отдельные лица и целые группы богомольцев. Приезжают как духовные лица, так и миряне поговеть, и живут по несколько дней в монастыре. Настоятелем монастыря архимандрит Иов; в составе 32 человек братии находятся: два иеромонаха и два священника, временно пребывающие в обители. Желающих поступить в обитель много, но ограниченное

в размерах помещение дает возможность иметь состав братства около 30 человек.

Зима была весьма суровая и продолжительная, но с Божией помощью братия пережила ее. Особенно в феврале было трудно, не было достаточно топлива и приходилось только прогревать централь-

Настоятель Обители архим. Иов (Леонтьев) и директор мюнхенской гимназии Павел Дмитриевич Ильинский, один из друзей и помощников Обители.

В монастырском огороде. Настоятель Обители архим. Иов (Леонтьев) и монах Корнилий — будущий настоятель Обители.

Послушник Феодор Евтушенко в столярной мастерской

ное отопление, чтобы не замерзло. Всю зиму велись регулярно занятия по Закону Божию, церковному уставу, а с небольшой группой по истории России и географии.

С приходом весны начались работы в огороде, очень тяжелые; приходилось поднимать целину. Здесь почва каменистая. К концу мая огород привели в порядок и там, где рос бурьян и трава, красуется до шестидесяти больших грядок. Неблагоприятные климатические условия затрудняют работу, особенно тяжело переносится братией южный ветер, дующий из Сахары через отроги Альп и называемый здесь «фен».

В этом году удалось, не без хлопот и опять явно по промыслу Господню, заключить контракт на дом и поле. Монастырь

Рясофорный монах Павел, впоследствии — архиепископ Австралийский (в миру — Михаил Павлов, 1927–1995), рясофорный монах (впоследствии архим.) Феодор (в миру — Василий Голицин, † 1987 г.) и, вероятно, послушник (ныне монах в Хевроне) Георгий

В общей келлии: Рясоф. монах Владимир (Линдерманн) и иером. Пантелеимон (Рогов).

Настоятель Обители архим. Иов (Леонтьев) и иеромонах Игнатий (Ракша)

получил 12 000 кв. м. земли, из которых 540 кв. м. под домом. Временно, до декабря, заключен контракт с городом, а затем будет заключен контракт на более продолжительный срок с владельцами земли, управлением землями, принадлежавшими ранее царствовавшему дому Вителсбахов, а сейчас ставшими государственными. Осенью и весной братией посажено около 40 фруктовых деревьев и до 200 берез, елей и сосен. В прошлом году дом стоял среди голого поля, печальный, покинутый, разбитый; сейчас кругом деревья, хотя еще и маленькие, но уже зеленые. Проложено с улицы к дому, из выбранных из земли камней, шоссе. В ближайшее время предполагается обнести весь участок временным проволочным забором. Художественная роспись стен в церкви будет закончена в течение лета. Трое художников²⁸ пишут две большие иконы на стенах, медальон, с ликами святых и орнаменты вокруг окон и дверей. Особенно над украшением церкви потрудился молодой, талантливый художник иконописец Константин Иванович Гусев.

Остается еще разделить большие комнаты на маленькие кельи, но это возможно произвести только по получении соответствующего строительного материала: знакомый архитектор нарисовал план и вычислил количество досок; на основании этого проекта подана просьба в ми-

нистерство о выдаче разрешения на покупку леса.

Так постепенно, упорным трудом братии, создается монастырь; мирская жизнь кипит кругом страстями, и среди этого житейского моря, воздвигаемого напастей бурей, островом — тихим пристанищем для людей, ищущих спасения души — стоит монастырь.

Дом полон людей; птичка — горихвостка в этом году свила гнездо на подъезде, у входа в церковь, опять в углублении для громкоговорителя. Щебет и свистит, летает и кормит трех птенцов. Благословение Божие!■

Примечания (начало в № 5/1995):

²¹ Архим. Серафим (в миру — Леонид Георгиевич Иванов, 1897–1987) впоследствии архиепископ Чикагский-Детройтский и Средне-Американский.

²² Иеромонах (впоследствии архим.) Пантелеимон (в миру — Дмитрий Рогов), автор настоящей статьи.

²³ Иером. Киприан (в миру — Кирилл Дмитриевич Пыжов), ныне — архимандрит Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле.

²⁴ Платтинг — небольшой городок, между Регенсбургом и Пассау; лагерь находился на берегу реки Изар. В 1988 году на месте выдачи была освящена каменная плита в память погибших при выдачах русских солдат. (См. «Вестник Германской Епархии» № 3/1988, стр. 8–9).

²⁵ Митр. Берлинский и Германский Серафим (в миру — Альберт Ляде, 1883–1950).

²⁶ Мантийный монах Нифонт (в миру — Николай Ершов: 1879–1967), уехавший впоследствии в Св.-Троицкий монастырь в Джорданвилле.

²⁷ В число 32 человек братии в то время входили: архим. Иов (в миру — Владимир Михайлович Леонтьев, 1894–1959), «два иеромонаха» — это игумен Никодим, впоследствии — епископ Пристонский (в миру — генерал Николай Нагаев, 1883–1976), и иеромонах (впоследствии — архим.) Пантелеимон (в миру — Дмитрий Рогов).

Братия перед входом в храм Обители

«два священника» — это иерей Сергей Туранский (впоследствии — иеромонах Иосиф), и, вероятно, игумен Каллист (Ральцевич) [см. «Православная Русь» № 18/50, стр. 15; № 22/51]; далее: иеродиакон Серафим, впоследствии — архиепископ Венесуэльский (в миру — Константин Свежевский, род. в 1899 г.), иеродиакон (впоследствии — архим.) Антоний (в миру — Алексей Граббе), мантийный монах (впоследствии — игумен) Игнатий (в миру — Иоанн Ракша, † 1968 г.), рясофорный монах Павел, впоследствии — архиепископ Австралийский (в миру — Михаил Павлов, 1927–1995), рясофорный монах (впоследствии архим.) Феодор (в миру — Василий Голицин, † 1987 г.), рясофорный монах Геласий, впоследствии — иеродиакон Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле (в миру — Димитрий Митусов, † 1966), рясофорный монах Нифонт, впоследствии — мантийный монах Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле (в миру — Николай Ершов, 1879–1967), рясофорный монах Георгий Лобачев, рясофорный монах Владимир (Линдерманн), послушник Иван Рыжко (впоследствии — игумен Иоасаф),

послушник Василий Андреев (впоследствии — иеромонах Варнава Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле, † 1974), послушник Василий Нахай (впоследствии — иеродиакон Варлаам Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле, 1926–1958), послушник Фома Поповиченко, послушник Даниил Петренко, послушник Феодор (Евтушенко), послушник (ныне монах в Хевроне) Георгий и миряне: Василий Сухобок (впоследствии — архимандрит Владимир Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле, 1922–1988), Василий Николаевич Ковшов, Сергей Тройницкий, Иван Морозов, Яков Ковалер, а также, вероятно, оперный певец Михаил Иванович Фокин, Виктор Николаевич Шевцов, Сергей Закаллицкий, и еще, м. б., два монаха (имя одного — о. Андрей), уехавших в 1951 году из Германии с о. Игнатием (Ракша) на Св. Землю (см. «Православная Русь» № 22/1951, стр. 12–13; № 10/1952, стр. 3–5; № 14/1952, стр. 13).

Трое художников: Константин Иванович Гусев, Л. А. Иордан, М. А. Янсон.

Содержание номеров «Вестника» за 1995 год

Архиерейские послания

- ◆ Послания Архиеп. Марка, Берлинского и Германского – Пасхальное послание (№ 2, стр. 1)
- К 50-летию окончания II Мировой войны (№ 2, стр. 2)
- О помощи Сербскому народу (№ 4, стр. 1)
- Рождественское послание (№ 6, стр. 1)
- ◆ Послание Архиерейского Синода (№ 2, стр. 14)
- ◆ Воззвание Митрополита Виталия о помощи Гефсиманскому храму (№ 4, стр. 21)

Духовные поучения

- ◆ Прот. Сергей Булгаков:
 - Триодион (№ 1, стр. 1)
 - Триодъ Цветная (№ 2, стр. 4)
- ◆ Свят. Григорий Палама: Беседа о совершившемся в день Пятидесятницы явлении и раздаянии Божественного Духа (№ 3, стр. 1)
- ◆ Свят. Димитрий Ростовский: Слово на Покров Пресвятой Богородицы (№ 5, стр. 1)
- ◆ Св. Иоанн Дамаскин: Слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса Христа (№ 4, стр. 2)
- ◆ Свят. Иоанн Шанхайский:
 - Слово об иконопочитании в неделю Торжества Православия (№ 1, стр. 6)
 - О чем молился Христос в Гефсиманском саду (№ 1, стр. 12)
- ◆ Архим. Юстин Попович:
 - Страшный суд над Богом [беседа на Великий Пяток] (№ 2, стр. 8)
 - Осужденные на бессмертие (№ 2, стр. 12)
 - О рае русской души (№ 5, стр. 10)
 - Смысл жизни и мира [беседа на Рождество] (№ 6, стр. 2)

Толкование на Священное Писание

- ◆ Архим. Юстин Попович: Толкование на Евангелие от Матфея:

5, 13–15 (№ 1, стр. 8); 5, 15–16 (№ 2, стр. 16); 5, 17–26 (№ 3, стр. 4); 5, 27–32 (№ 4, стр. 4); 5, 33–42 (№ 5, стр. 6); 5, 43–47 (№ 6, стр. 5)

- ◆ Еп. Феофан: Истолкование молитвы Господней словами святых Отцов (№ 3, стр. 23; № 4, стр. 22)

Православное учение

- ◆ Прот. И. Соловьев: Учение Православной Церкви о Лице Спасителя мира (№ 1, стр. 16)
- ◆ Лазарь Милин: Церковь и секты (№ 1, стр. 25; № 2, стр. 7; № 3, стр. 7; № 4, стр. 6; № 6, стр. 9)

Изречения

- ◆ Преп. Исидор Пелусиотский (№ 1, стр. 15)

Из истории Церкви

- ◆ Архиеп. Серафим, Брюссельский: К 400-летию Брест-Литовской Унии (№ 5, стр. 4)
- ◆ Памяти архиепископа Павла [Павлова] (№ 2, стр. 23)
- ◆ Памяти епископа Григория [Граббе] (№ 6, стр. 19)

Из истории епархии

- ◆ Г. Зайде: Бывшие русские церкви в земле Мекленбург-Передняя Померания (№ 4, стр. 16; № 5, стр. 14)
- ◆ 50-летие обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене: Обитель в Оберменцинге (№ 5, стр. 22; № 6, стр. 23)

Из жизни нашей Церкви

- ◆ Икона Божией Матери Иерусалимской источает миро в Копенгагене (№ 2, стр. 18)

Церковь в миру

- ◆ 50-летие выдачи казаков в Лиенце: Тамо убояшася страха, идѣже не бѣ страхъ (№ 3, стр. 20)

Содержание № 6 / 1995

- ◆ 1 ◆ Рождественское Послание архиеп. Марка
- ◆ 2 ◆ Архим. Юстин Попович: Смысл жизни и мира (о Рождестве Христовом)
- ◆ 5 ◆ Архим. Юстин Попович: Толкование на Евангелие от Матфея (5, 43–47)
- ◆ 9 ◆ Лазарь Милин: Церковь и секты (XIII)
- ◆ 14 ◆ Из жизни Епархий
- ◆ 19 ◆ Памяти епископа Григория (Граббе)
- ◆ 23 ◆ 50-летие обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене: Обитель в Оберменцинге (II)

« С Рождеством
Христовым! »

И

« С НОВЫМ ГОДОМ! »

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 Počaevo
Schirmerweg 78
D-81247 München – DEUTSCHLAND
☎ (089) 834 89 59
Fax: (089) 88 67 77

КАЛЕНДАРИ 1996

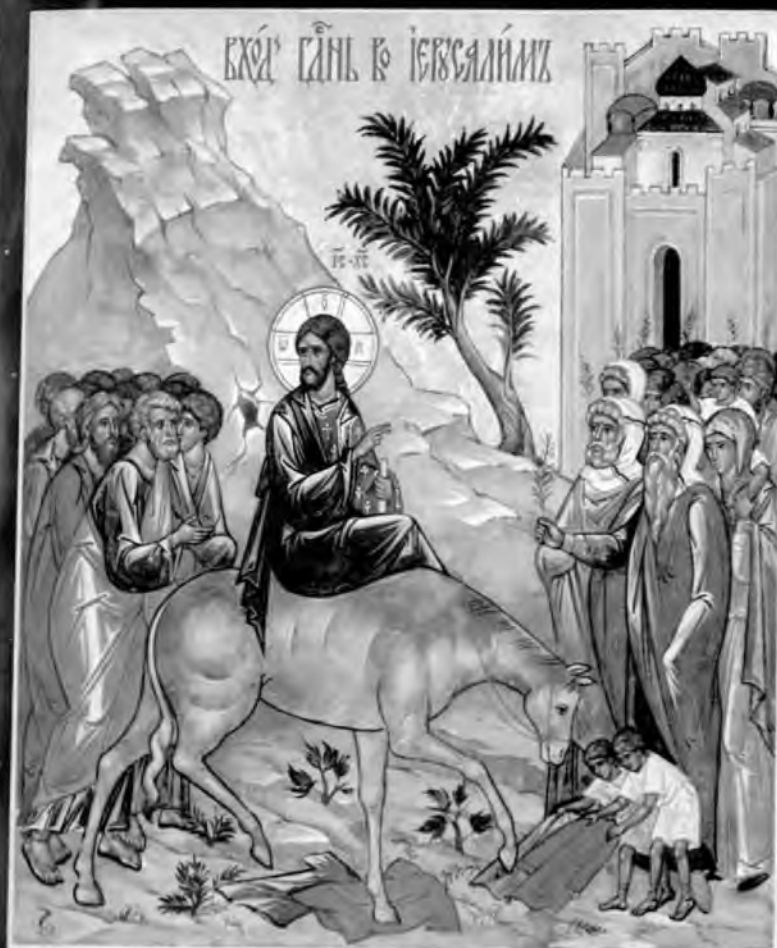

Bild des Eintrags unseres Herrn und Gottes und Meisters Jesus Christus nach Jerusalem

Drei Ikonen der russischen Ikonenmalerin Antonina Gann

Herausgegeben mit dem Segen S.E. Mark, des Erzbischofs von Berlin und Deutschland

RUSSISCHE ORTHODOXE KIRCHENSTIFTUNG
FÜR WISSENSCHAFT, DENKMALPFLEGE UND MILITÄRISCHER

КАЛЕНДАРЬ 1996

ЗАКАЗЫ НА ИКОННЫЕ КАЛЕНДАРИ:

Russische orthodoxe Kirchenstiftung,
Bergstr. 32,
53604 Bad Honnef,

Kloster des Hl. Hiob, München
81247 München,
Fax: 089/ 88 67 77

Формат 42 x 29,7cm

Цена DM 20,-+Porto

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

Церковно-Общественный Органъ
Русской Православной Церкви
Заграницей

Издается съ 1928 г., выходитъ разъ въ двѣ недѣли въ
Свято-Троицкомъ монастырѣ въ Джорданвиллѣ,
Н.И. США

Журналъ, черезъ матеріалы приуроченные
къ богослужебному календарю, помогаетъ
читателю жить въ единеніи съ духовными
событіями, переживаемыми Православной
Церковью; знакомитъ съ жизнью Русской
Церкви въ разсѣяніи и на родинѣ, гово-
ритъ о событіяхъ, волнующихъ православ-
ныхъ христіанъ въ современномъ мірѣ,
помѣщаетъ статьи объ юбилейныхъ собы-
тіяхъ, предлагаетъ обзоры книгъ и другіе
разнообразные матеріалы, представляющіе
интересъ для стремящагося къ духовной
жизни читателя.

Пробный номеръ высылается бесплатно.

«Православная Русь» (24 номера въ годъ) съ прило-
женіемъ «Православная жизнь» (12 номеровъ въ
годъ) — US\$ 30.00 (air mail - \$65.00). Чеки просимъ
выписывать на «Orthodox Russia».

«Orthodox Russia» /Attn: Andrei Psarev

P.O. Box 36

Jordanville, NY 13361- 0036, USA

Въ Свято-Троицкомъ монастырѣ также издается
журналъ «Orthodox Life» на англійскомъ языкѣ (со-
держаніе иное, чѣмъ въ журналѣ «Православная
жизнь», 6 номеровъ въ годъ) — US\$ 12.00. Для под-
писчиковъ «Православной Руси» — US\$ 8.00.

- Карманный календарь с указанием
православных святых и постных дней. Цена: 7.-DM

«Православный
церковный календарь»
на 1996 г.

(формат 15 x 21 см)

святцы - посты - ежедневные
чтения - двухкрасочная печать

Цена: 12.-DM

Издание Обители
преп. Иова Почаевского в
Мюнхене

ISSN 0930 - 9039