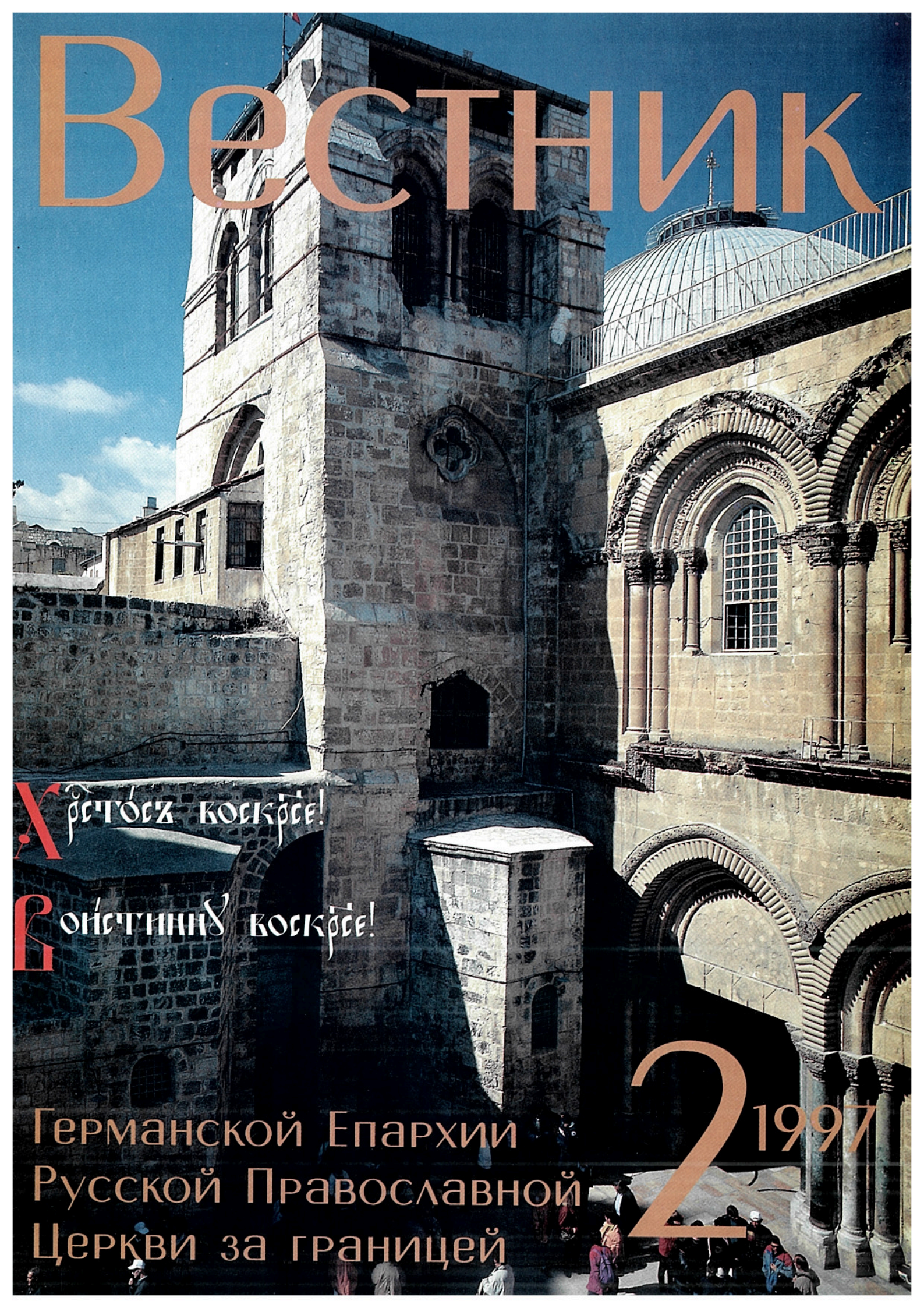

Вестник

Христосу воскресе!

Востаниу воскресе!

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

2 1997

Мюнхен. Малое освящение придела Свят. Николая после установки нового иконостаса, украшенного резьбой из русского дуба. Крестным ходом из главного храма в новосооруженную церковь переносится новый антиминс с мощами святых мучеников (смотри «Из жизни Епархии»).

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Сей день, съгже сотвори гдъ, возрадемся и возвеселимся бо ны (Пс. 117, 24).

Уже позади Святая Четыредесятница...

Покаяние отверзло нам ее двери. Крест, которому поклонились мы в середине Поста, поддержал нас духовно в подвиге воздержания и молитвы, напомнив нам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого, страданиях – нашего ради спасения. Наконец, мы поклонились и самим спасительным страстям Христовым, Его крестной Голгофе.

Ныне же нам дано то, о чем мы молились в продолжение Святой Четыредесятницы: мы славим и поем Святое Воскресение Христово. Так возрадуемся же и возвеселимся светлой пасхальной радостью в сей день, который сотворил Господь. Возрадуемся, ибо неизреченная радость сего дня отверзает нам врата Царства Небесного. Возрадуемся, ибо в сей день Своим восстанием Господь сооживил нас, умерщвленных грехом. Возвеселимся, ибо своей искупительной жертвой Он восстановил нас в наших первородных правах, открыв нам снова двери Рая. Возрадуемся и возвеселимся, ибо воистину всерадостен для нас этот праздник на земле. Но сколь неизмеримо более радостным будет этот праздник на небе! Видя и переживая его здесь, на земле, мы можем в этом не сомневаться. И не сомневаемся в том, что каждый из нас может достичь блаженного всесветлого дня воскресения и стать сопричастником его немерцающего света, его никогда неувечереющей радости в царствии Отца небесного!

Осмелится ли кто-нибудь закрыть двери вечной жизни, которые отверз Сам Господь? А если и попробует, то удастся ли ему это?

Сомневаться может только зараженный маловерием или неверием. Но вслед за

святыми Апостолами и учителями Церкви уверяю вас, что нет причины для подобных сомнений – при одном условии: если мы воспринимаем всю нашу земную жизнь как одну Святую Четыредесятницу, в течение которой мы готовимся достойно встретить великий день всеобщего воскресения. Земная жизнь нам дана ни для чего другого, как только для этого.

Мы помним, какой величайшей ценой для нас открыты райские двери: ради нас, грешных, пролита невинная кровь Богочеловека на Кресте. Так кто же сможет после этого вырвать нас из Его рук? Вырвать тех, кого Он обнял навсегда в таиноводстве крещения и его обновления покаянием? Кто сможет исхитить раскаявшихся блудных сынов из нерасторжимых объятий Отчих?

Те из нас, кто следит за своей духовной жизнью, знают, сколь много у нас врагов на пути к Небесному Отечеству. На каждом шагу нас подстерегают: осуждение, раздражительность, блудные помыслы, блудодеяние, корыстолюбие, самолюбие, самость, празднословие, клевета, высокомерие, непослушание. Против всех этих греховных склонностей мы и учились ежедневно бороться в течение всего Великого Поста, вооружаясь силою воздержания и молитвы, и в первую очередь – молитвы преп. Ефрема Сирина: *Господи и Владыко живота моего: духъ праздности, унынія, любоначалія и празднословія не даждь ми...* Не забудем же ее и теперь, когда мы, вырвавшись из темницы грехов наших, достигли светлого дня воскресения. Не забудем, чтобы не превратить сей день в темную ночь дьявольских страстей. Сохраним в себе смиренномудрую охранительную силу этой молитвы в течение всего года, всей жизни! Сохраним и пост

— воздерживаясь не только от объядения и пьянства, но также и от осуждения, ненависти, зависти, злословия, пустословия, — от съедения своего ближнего. Пусть нашими постоянными руководителями и путеводителями всегда будут слова этой молитвы: *Ей, Господи, Царю, даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата моего.*

Живя духом этой молитвы, мы сможем сохранить от расточения то богатство, которое нам удалось стяжать в своем сердце в таинствах Церкви и молитвословиях. Тогда грех станет немогущим, и мы сможем воскликнуть: *гдѣ ти смерте, жало; гдѣ ти, аде, побѣда* (1 Кор 15, 55).

Несомненно, что силы ада будут снова и снова стучаться в наши двери, даже в первый же день святой Пасхи, ибо для них нет ничего святого, и люто они ненавидят наш духовный мир и наше стремление к Единому Добру, ко Христу. Наши падения, — в частности, и после Пасхи, когда упраздняется внешний пост, бывают связаны по преимуществу с нашим маловерием и страхом перед неизвестным. В этом страхе, так же как и при беспечной невнимательности, так часто наступающей после периода повышенной духовной напряженности, человек склонен хоронит таланты, данные ему Богом. Но если мы будем сознательно сопротивляться этой склонности и опасности, то Сам Воскресший Господь наш *наставитъ* нас через слово и Духа Своего *на всякую истину* (Иоан. 16,13) и *облечетъ* нас *силою свыше* (Лк. 24, 49). Он рассеет перед нами всех врагов нашего спасения и пошлет нам утешение во всякой скорби земной.

Да, весь мир может ополчиться теперь на нас. Но мы знаем, что князь этого мира побежден на Голгофе. Он может нам показать все царства мира сего, но мы вспомним, что Господь попустил ему и Себя искушать в пустыне. Попустил также и для того, чтобы нас убедить в красоте ухода во внутреннюю пустыню молитвы и богомыслия. Князь мира сего нас будет искушать сластолюбием — но мы вспомним, что временная сласть ведет к горькому изгнанию из рая, а терпение злостра-

даний выведет нас на путь вечного наслаждения. Враг будет нас соблазнять плотью — но вспомним хоть небольшой наш постный подвиг: не возвышали ли нас пост, молитва и бдение? Не поднимали ли они нас как на крыльях от земли к небесным высотам? Если смертоносный враг нашего спасения тянет нашу плоть вниз, к земле, нам достаточно помнить, что Жизнодавец и Виновник нашего спасения *въ день сей* дает нам снова вкусить от древа жизни, которое есть Его животворящее Тело и Кровь.

Не будем же бояться скорбей и лишений, ибо Господь наш — по слову св. Феодора Студита — привел нас от смерти к жизни, от мрака к свету, от рабства к свободе, от вражды к искреннему содружеству, и в такой мере, что сделал *сообразными образу Сына Своего* (Рим. 8, 29).

Ответим же сыновней любовью Тому, Кто так возлюбил нас! Тогда мы будем верными Его сынами и последователями, не боясь шести дней нашего земного делания, ибо мы можем твердо верить в наступление седьмого дня вечного покоя, исполненного веселия неизреченного!

Если мы и в этом году в этот пасхальный день еще не полностью освоили победу над грехом и его последствиями, над нашими слабостями и разделениями — не будем унывать. Воспевая ныне пасхальную песнь Христовой победы над смертью, восприимем всем своим существом неизреченную радость полноты этой победы, помня, сколь неизмеримо радостнее будет праздноваться великий день обновления там, на новой земле обетования, куда и зовет нас Воскресший Спаситель. На радостный глас благовестия миру: *Христосъ Воскресе*, там уже будет ответствовать не только небо и земля, но вся обновленная тварь. Ответит радостным гласом, исполняющим всю вселенную: *Воистину Воскресе!*

Пасха Господня 1997

+ *Архиепископ*

Марк, Архиепископ Берлинский и Германский

Преп. Симеон Новый Богослов

Слово о Воскресении Христовом

Что есть таинство воскресения Христова? Как в нас бывает воскресение Христово, и как вместе с сим бывает воскресение души? — Сказано во вторник второй недели по Пасхе.

Братие мои возлюбленные! Пришла Пасха, радостный день воскресения Христова, вина всякого радования, посещающая нас однажды в год, а для тех, которые понимают таинство воскресения, бывающая каждодневно и даже непрерывно, — пришла и исполнила сердца наши всяким веселием и неизъяснимым утешением не тем только, что прекратила труд всечестного поста, но паче тем, что явила души наши усовершенствовавшимся тем трудом, и призвала всех верных к упокоению и благодарению, как видите. Итак, возблагодарим, братие, Христа Господа, сподобившего нас переплыть море поста и введшего нас с радостию в пристань воскресения, — возблагодарим все, и те, которые совершили течение поста добре, в подвигах добродетелей, с усердием и теплым расположением, и те, которые обличились не так мужественными и малодушествовали в подвигах, по причине слабосердия и растления душевного. Ибо Он дает и усердным подвижникам венцы и награды, и даже гораздо большие, нежели как им следует; Он же опять и к немощнейшим являет снисхождение, яко милостивый и человеколюбивый; потому что смотрит паче на расположение и произволение наших душ, нежели на телесные труды, с какими упражняемся и подвигаемся мы в добродетели, или больше по большей ревности, или меньше сравнительно с усердными по причине немощи тела, — и таким образом по усердию каждого раздает награды и дары Св. Духа, и или делает кого за усердные подвиги знаменитым и славным, или оставляет еще в уничижении, как такого, которому для совершенного очищения потребны еще большие подвиги.

Но, если считаете то благословным, поблудаем и поисследуем точнее, в чем таинство воскресения Христа Бога нашего, какое таинственно бывает и в нас, если восхощем, и как погребается Христос внутри нас, как во гробе, как соединяется с душами нашими, воскресает в нас и вместе с Собою воскрешает и нас. Христос Бог наш, после того,

как повешен был на кресте и пригвоздил на нем грех всего мира, умер, сошел в преисподняя ада; потом, поднявшись из ада, опять вошел в пренепорочное тело Свое, и тотчас воскрес из мертвых; а затем, наконец, вознесся на небеса с силою и славою многою. Таким же образом и теперь, когда мы, оставляя мир сей и мирские суетности, при исповедании страстей Христа Господа, входим в гроб покаяния и смирения, Он сам сходит с небес, входит в тело наше, как в гроб, соединяется с душами нашими и воскрешает их, мертвых сущих по грехам, и, воскресив, дает благодать видеть славу сего таинственного воскресения.

Так воскресение Христово бывает воскрешением и нас, падших в грех и мертвых. Воскресение и слава Христова есть, как сказали мы, собственное наше воскресение, которое бывает, проявляется и видится в нас посредством воскресения Его, в нас Им совершаемого. Воскресение же души есть единение ее с жизнью (вкушение жизни). Ибо как тело мертвое, если не примет внутрь себя живой души и не сольется с нею неслиянно, не может жить одно само собою; так и душа не может жить истинною и вечною жизнью одна сама собою, если неизреченным образом не соединится неслиянно с Богом. Душа, несмотря на то, что невестественна и бессмертна по естеству, бывает мертва и бесчувственна, прежде чем соединится со Христом, прежде чем увидит, что соединилась с Ним и воскресла, прежде чем познает то и восчувствует: так как ни познания не бывает без видения, ни видения без чувства, т. е. прежде видит кто какую вещь, и, видя ее, познает, а потом и чувствует. Это говорю в отношении к духовному; а в отношении к телесному бывает чувство и без видения, как, например, слепой, споткнувшись ногою о камень, чувствует боль. В духовном же, если ум не придет в состояние созерцания, чтобы созерцать то, что выше понимания, то не может чувствовать таинственного от того воздействия. Итак, тот, кто говорит, что он чувствует духовное, прежде чем придет в состояние созерцать то, что выше ума, слова и помышления, тот подобен слепому, который чувствует добро и зло, какие испытывает, но не знает, что у него под руками и ногами, и что может живить его и мертвить, потому что не имеет очей, чтобы видеть и знать то. Почему сколько раз бывает, что он поднимает палку, чтоб ударить врага, а ударяет друга, при всем том, что и враг стоит перед ним и пересмеивает его!

* Слово 42-е из «Слов преп. Симеона Нового Богослова». В переводе на русский язык с новогреческого епископа Феофана. Москва, 1892.

Воскресению Христову верят премногие; но мало таких, которые бы чисто зрели его. Те же, которые не зрят так воскресения Христова, не могут поклоняться Иисусу Христу, яко Господу. Почему священная песнь, которую часто имеем мы в устах своих, гласит: *Воскресение Христово*, не веровавшие, а что? *Воскресение Христово видевшие, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному*. Как же это Святой Дух подвигает нас петь: *Воскресение Христово видевшие*, т. е. что мы видели воскресение Христово, когда мы не видели его, так как Христос воскрес больше тысячи лет прежде, да и тогда никто не видал, как Он воскрес? Уж не хочет ли нас песнь церковная научить говорить ложь? Да не будет! Перестань злословить! Напротив, она заведает нам возглашать сими словами совершенную истину, напоминая о том воскресении Христовом, которое бывает в каждом из нас верных, и бывает не просто, но светоносно, блистая сияниями божества Его и нетления. Светоносное присутствие Духа показывает на совершившееся в нас воскресение Господне, и еще паче — дает нам благодать видеть самого воскресшего Христа Господа. Почему и поем: *Богъ Господь и явился намъ*; и желая показать второе Его пришествие, прибавляем вслед за тем: *благословенъ грядый во имя Господне*. Итак, в тех, в которых явился Христос воскресший, всеконечно Он и виден бывает духовно, и видится духовными очами. Ибо, когда приходит в нас Христос благодатию Святого Духа, то воскрешает нас из мертвых, какими бываем дотоле, и животворит, и делает, что мы видим в себе живым Его самого, бессмертного и нетленного. И не только это, но Он дает нам благодать и такую, что мы ясно познаем, как Он воскрешает нас и прославляет вместе с Собою, как удостоверяет все Божественное Писание.

Таковы-то божественные таинства христиан! Такова сокровенная тайна веры нашей, которой не видят, и не могут видеть, неверы, моловеры, или, лучше сказать, полуверы, которые имеют половинную веру. Неверы, моловеры и полуверы суть, которые не показывают веры своей делами. Без дел и бесы веруют и исповедуют Христа, яко Бог есть. Знаем, нередко вопили бесы, что *Ты Сынъ Божій* (Мк. 3, 11). В иной раз и об Апостолах кричали: *сии челоуѣцы раби Бога вышняго суть* (Деян. 16, 17). А они были рабы Христовы. Но такая вера непомощна ни бесам, ни людям. И никакой нет пользы от такой веры, потому что она, как говорит Апостол, мертва. *Вѣра бо безъ дѣлъ мертва есть* (Иак. 2, 20), как, наоборот, делам споспешествует вера (— 22). Почему же мертва такая вера? Потому что не

имеет в себе Бога животворящего, — что не стяжевает в себя Христа, рекшего: *любый Мя заповѣди Моя соблюдетъ и Азъ и Отецъ приидемъ и обитель у него сотворимъ* (Иоан. 14, 23), чтобы присутствием Своим воскресить из мертвых того, кто стяжевает такую деятельную веру, оживотворить его и дать ему видеть самого Христа, воскресшего в нем и его воскресившего. Вот почему вера без дел мертва, или, лучше сказать, мертвы те, которые имеют веру без дел. Истинная же вера в Бога всегда жива и живуща, и животворит тех, которые приступают к ней и приемлют ее с благим произволением. Она и прежде действительного исполнения заповедей Христовых многих привела от смерти в живот и показала им Христа и Бога. И если бы они после того пребывали в заповедях Его и соблюдали их даже до смерти, то были бы сохранены сими заповедями такими же, какими в начале стали одною верою. Но как они изменились в своих расположениях и впали опять в прежние грехи, то и веру потеряли, и праведно лишились истинного духовного богатства, которое есть Христос. Чего да не постраждем и мы; будем, прошу вас, соблюдать, сколько сил есть, заповеди Христовы, чтобы сподобиться настоящих и будущих благ, т. е. зрения самого Христа Господа. Каковое буди улучшить нам всем благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Коему слава во веки. Аминь.

52-я ГОДОВЩИНА ТРАГЕДИИ КАЗАКОВ В ЛИЕНЦЕ

Русская Православная Церковь за рубежом совершит 31 мая и 1 июня сего года ежегодное поминовение трагической гибели казаков в 1945 году в Лиенце.

Архиепископ Серафим совершит по этому случаю следующие богослужения:

в **субботу 31 мая**, в 18 часов вечерню в «Antonius-Kirche» на главной площади Лиенца, и там же Божественную литургию в **воскресенье 1 июня**, в 10 часов.

После литургии состоится панихида на Казачьем кладбище Лиенц-Пеггек.

Триодъ Цветная *

НЕДЕЛИ ПО ПАСХЕ. — Всех недель после Пасхи — семь. Они называются неделями по Пасхе не только потому, что следуют за ней, но и по священным воспоминаниям в них, относящимся к прославлению воскресшего Господа. Воспомяв в эти недели воскресение Христово, св. Церковь вместе с тем воспоминает в них и особые события, каждой неделе усвоенные. По этим особым воспоминаниям каждая из недель по Пасхе имеет свое название.

НЕДЕЛЯ О ФОМЕ (2-я по Пасхе)

В эту неделю воспоминается явление Господа по воскресении апостолам и осязание язв Его ап. Фомой. Обстоятельства этих событий воспеваются во всех стихирах и тропарях канона в неделю ап. Фомы и в стихирах прочих дней этой седмицы. Явление воскресшего Господа апостолу Фоме и всем единонадесяти избрано по преимуществу в первый воскресный день по неделе Пасхальной, потому что обстоятельства этого явления служат непререкаемым доказательством воскресения Господа из гроба, «*яко отъ чертога, съ пречистою Его плотію*». Оно уверяет не только верующих и чудящихся от радости всех последователей Господа, а и самих неверующих язычников и врагов Христа Спасителя — иудеев, уверяет в том, что восставший силой Божества Своего из гроба Иисус Христос по воскресении имел не мнимую, или призрачную плоть, в форму которой облекаются иногда являющиеся нам бесплотные духи или святые братья небожители, а действительную пречистую плоть, которую Он воспринял от утробы Пресвятой Богородицы, с которой пригвожден был ко кресту и на которой остались от того, даже и по воскресении, язвы.

Тропарь (гл. 7): *Запечатану гробу, животоу отъ гроба возсіалъ еси Христе Боже, и дверемъ заключеннымъ, ученикомъ предсталъ еси, всѣхъ воскресіе: духъ правый тѣми обновляя намъ, по величїи Твоей милости.*

Кондак (гл. 8): *Любопытною десницею, живонопопательная Твоя ребра Ѧома испыта Христе Боже: созаклученнымъ бо дверемъ яко вшелъ еси, съ прочими апостолы вопїяше Тебѣ: Господь еси и Богъ мой.*

Величание: *Величаемъ Тя, Живодавче Христе, насъ ради во адъ сошедшаго и съ Собою вся воскресившаго.*

Чтения: на утрене — Еванг. 1-е; на лит. — Деян. 5, 12–20 (зач. 14); Иоан. 20, 19–31 (зач. 65).

Осьмой день по Пасхе, как окончание торжества Светлой седмицы, издревле составил особое торжество, как бы замену самого Пасхального дня, от чего и назван *Антипасхой* (αντι πασχα), что значит вместо Пасхи. С этого дня начинается круг недель и седмиц целого года; в этот день в первый раз обновляется память воскресения Христова; отсюда неделя Антипасхи получила еще название недели новой, т. е. первой, — *дня обновления* или просто *обновления*; каковое название тем приличнее настоящему дню, осьмому по Пасхе, что в этот 8-й день сам Господь благоволил обновить радость Своего воскресения новым явлением свв. апостолам... Празднованием этого дня «обновления» св. Церковь внушает нам необходимость для нас духовного благодатного обновления. «Настоящее обновление, — учит св. Григорий Богослов, — мы ныне празднуем, переходя от смерти к жизни. Итак, совлекитесь ветхого человека и обновитесь; в обновлении жизни (Рим. 6, 4) живите». *Древняя мимоидоша, се быша вся нова* (2 Кор. 5, 17). «Обуздаем все похоти, от которых рождается смерть, приучим к повиновению свои чувства, возненавидим всякую злую снєдь от запрещенного плода и будем для того только помнить прежнее, чтобы впредь остерегаться того же... Изменись добрым изменением и в этом случае не думай о себе высоко, но скажи с Давидом: *сія измѣна десницы Вышняго* (Пс. 76, 11), от Которого все благоуспешное в людях. Слово Божие хочет, чтобы ты не на одном месте стоял, но был приснодвижен, благодвижен, совершенно новосоздан и, если согрешаешь, обращаешь от греха, и если благоуспеваешь, еще более напрягал силы».

Вся *вторая седмица* по Пасхе, кончая субботой, посвящается поспразднованию недели Антипасхи.

В Фомин *вторник* (в некоторых местах в понедельник) совершается поминовение усопших. Собственно в службе этих дней по Уставу не положено особых молитвословий за умерших, и поминовение в эти дни совершается по благочестивому обычаю Русской Церкви. Основанием для поминовения усопших, совершаемого в Фомин понедельник или вторник, служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, с другой — разрешение церковного Устава творить обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедель-

* Продолжение (Вторая часть главы «Триодион», из «Настольной книги для священно-церковно-служителей» прот. С. В. Булакова, Харьков, 1900.). Начало см. «Вестник» № 2/1995, стр. 4.

ника. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих близких с радостной вестью о воскресении Христовом. Отсюда и самый день поминовения называется радоницею.

НЕДЕЛЯ СВВ. ЖЕН МИРОНОСИЦ И ИОСИФА ПРАВЕДНОГО (3-я по Пасхе).

В эту неделю церковные службы заимствуют содержание свое из евангельского повествования о явлении воскресшего Господа свв. женам мироносицам. Это всерадостное явление Господа было первое, по восстании Его из гроба, и потому прославляется Церковью в настоящее время как несомненное доказательство Его воскресения. В числе мироносиц в Евангелии упоминаются следующие: Мария Магдалина (см. 22 июля), Мария Клеопова или Иаковля (Иоан. 19, 25), Саломия (Мк. 15, 40-41, 16, 1-8), Иоанна (Лк. 8, 3, 24, 10), Марфа и Мария – сестры Лазаря (Лк. 10, 38-42, Иоан. 11, 1-45), Сусанна (см. Лк. 8, 3). Кроме этих семи жен мироносиц, «и иные множайшиа бяху, яже бяху служащия Христу и ученикомъ Его отъ именій своихъ». Свв. жены мироносицы и обстоятельства явления им воскресшего Господа прославляются в стихирах и тропарях канона в третью неделю по Пасхе и во все дни сей седмицы, и потому она называется неделей свв. Жен Мироносиц. Кроме свв. мироносиц, в церковных песнопениях настоящей недели прославляются Иосиф Аримафский и Никодим, тайный ученик Спасителя (см. 2 авг.). По объяснению Синаксаря, свв. жены мироносицы были «первые и неложные свидетельницы воскресения, Иосиф же и Никодим – погребения, а это важнейшие и содержательнейшие у нас догматы; вот по этой то причине неложным свидетелям погребения вместе с женами, видевшими воскресение, и установлено праздновать после первого уверения Фомы, ибо оно положено прежде потому, что случилось, как говорит св. евангелист, через восемь дней».

Призывая своих чад в нынешний день восхвалять «Иосифа чуднаго купно съ Никодимомъ, и Муриносицами вѣрными», св. Церковь в своих песнопениях этого дня преимущественно прославляет Господа нашего Иисуса Христа, внушая нам тем самым, что Он для нас всегда должен быть первым и преимущественным предметом воспоминания и прославления. Так как свв. мироносицы были свидетельницами не только воскресения Спасителя, но и Его страданий, смерти и погребения, то и святая Церковь в своих песнопениях вспоминает «страсти» Спасителя и, обращаясь к Нему, воспекает: «заушенъ насъ ради, и оплеванъ былъ еси, Иисусе, отъ беззаконниковъ», «оцта и желчи, Спасе, напоенъ былъ насъ ради», «въ животворные ребра копиемъ прободенъ былъ еси», «вмѣнился еси въ

мертвыхъ», «во гробъ положенъ еси». Но эти скорбные воспоминания страданий и смерти Спасителя обильно сорастворяются утешительным указанием на спасительные для нас плоды креста Спасителя и радостью о Его воскресении. «Гдѣ – восклицает св. Церковь – твое, смерти, жало? гдѣ твоя, аде, побѣда? сокрушился еси оживленіемъ Воздвигшаго мертвыхъ»; «да веселится Сіонъ, да радуется и небо, воскресе Христосъ, мертвыя воздвигнувый». Даже тропари этой недели («Благообразный Иосиф», «Мироносицам женам»), будучи заимствованы из службы Великой субботы, когда они выражали преимущественно благочестивую скорбь и лишь только предчувствие торжества, в эту неделю тоже дополняются радостным указанием на совершившееся воскресение Спасителя (см. ниже, окончания этих тропарей). Через такое сопоставление радостных и скорбных воспоминаний в церковных песнопениях этого дня с особенной силой оттеняется и душевное состояние свв. жен, воспринявших по воскресении Спасителя «вмѣсто плача радость неизглаголанную», а равно глубже напечатлевается в наших сердцах эта «радость неизглаголанная» о Христовом воскресении, «имже просвѣтишася всего міра концы».

Тропарь воскресный 2-го гласа.

Слава (гл. 2): *Благообразный Иосифъ съ древа снемъ пречистое Твое тѣло, плащаницею чистою обвивъ, и благоуханми во гробъ новъ закрывъ положи: но тридневенъ воскресъ еси Господи, подай мірови велию милость.*

И нынѣ: *Муриносицамъ женамъ при гробѣ представъ ангелъ вопіяше: мұра мертвымъ суть прилична, Христосъ же истлѣнія явися чуждъ; но возопійте воскресе Господь, подай мірови велию милость.*

Кондак (гл. 2): *Радоватися муриносицамъ повелѣлъ еси, плачъ праматере Евы утолилъ еси воскресеніемъ Твоимъ Христе Боже, апостоламъ же Твоимъ проповѣдати повелѣлъ еси: Спасъ воскресе отъ гроба.*

Чтения: на утрени – Еванг. 3-е; на лит. – Деян. 6, 1-7 (зач. 16); Мк. 15, 43-47, 16, 1-8 (зач. 70).

Вся следующая третья седмица по Пасхе, кончая субботой, посвящена празднеству недели свв. Жен Мироносиц.

С 4-й недели по Пасхе до праздника Вознесения Господня прославляются в службах церковных и воскресение Христово, и некоторые обстоятельства Евангельской истории, в которых с особенной ясностью открылось людям Божественное могущество Иисуса Христа как Месии, так что видевшие дела Его должны были уверовать в воскресение Христово.

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ (4-я по Пасхе)

В эту неделю прославляется чудесное исцеление при овчей купели расслабленного, 38 лет томившегося в тяжелой болезни. Чудо это празднуется в сию неделю потому, что Христос совершил его во время еврейской Пятидесятницы. В исцелении расслабленного св. Церковь видит изображение обновления жизни всего человечества через воскресение Христово. «Христосъ, – воспевают она в песнопениях этого дня, – отъ мертвыхъ воста, начатокъ усопшихъ, перворожденъ твари, и Содѣтель всѣхъ бывшихъ, истлѣвшее естество рода нашего въ Себѣ Самомъ обновилъ»; «днесь смерть и адъ плѣнися, родъ человѣчскій въ нетлѣніе облечеся; тѣмже благодаряще вопіемъ: слава, Христе, востанію Твоему». Вместе с этим св. Церковь, напоминая нам о расслаблении нашей души грехами, призывает каждого из нас взывать: «въ лѣтѣхъ многихъ немощствующую душу мою, Преблагій, исцѣли, якоже расслабленнаго прежде, яко да послѣдую Твоимъ стезямъ, яже показалъ еси любящимъ Тя»; «Расслабленнаго яко воздвиглъ еси, Христе, расслабленную мою душу преступленіи оздрави, и шествовати мнѣ Твоя правыя стези спосѣшествоуй». Так как воспоминаемое ныне чудо было совершено Спасителем при овчей купели, в которую, для уврачевания страждущих, «ангелъ Господень на всякое лѣто сходитъ и возмущае воду», то в некоторых тропарях канона прославляется еще св. архистратиг Михаил. Восхваляя его, как «начальника ангеловъ», «предводителя» «вышнихъ служителей», св. Церковь воспекает его и как «наставника заблуждающихъ» и, ввиду нашего духовного расслабления, молитвенно взывает к нему: «просвѣщеніе намъ испроси», «умири нашу жизнь, напастями всегда змѣвыми и обстоянми житія зыблемую присно», «съ нами проси намъ прегрѣшеній избавленіе, исправленіе же житія», и «наслажденіе благъ вѣчныхъ».

Тропарь воскресен 3-го гласа.

Кондак (гл. 3): *Душу мою Господи, во грѣсѣхъ всяческихъ, и безмѣстными дѣяньми лютеъ расслаблену, воздвигни Божественнымъ Твоимъ представительствомъ, якоже и расслабленнаго воздвиглъ еси древле, да зову Ти спасаемъ: щедрый, слава Христе державѣ Твоей.*

Чтения: на утрени – Еванг. 4-е; на лит. – Деян. 9, 32-42 (зач. 23); Иоан. 5, 1-15 (зач. 14).

В среду 4-й седмицы празднуется Преполовление Пятидесятницы, т. е. половина времени от Пасхи до Пятидесятницы. В этот день воспоминается то событие из жизни Спасителя, когда Он в преполовление праздника Кушчей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и таинственной воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и благо-

датные дары Святого Духа. Преполовление св. Пятидесятницы относится к древним христианским праздникам. Если начало его нельзя видеть в правилах Апостольских (37 пр.) и собора Антиохийского (20 пр.) о собрании поместных соборов на четвертой неделе Пятидесятницы, то уже во времена св. Иоанна Златоуста он является существующим и установленным св. Церковью. В V в. Анатолий Константинопольский, в VII преп. Андрей Критский, в VIII св. Иоанн Дамаскин, в IX преп. Феофан Исповедник воспевают Преполовление в духовных песнях, которыми и теперь св. Церковь восхваляет Господа в этот праздник. Стоя между днем Пасхи и днем Сошествия Святого Духа, праздник Преполовления служит связью между этими двумя великими христианскими торжествами: вместе с продолжающимся чествованием первого из них в Преполовление напоминает о приближении праздника Сошествия Святого Духа, а также и праздника Вознесения Господня. «Просвѣтившеся братіе, – взывает к нам св. Церковь, – воскресеніемъ Спаса Христа, и достигше преполовенія праздника Владычня, преискренно сохранимъ заповѣди Божія, да достойни будемъ и Вознесеніе праздновати, и пришествіе Святаго Духа»; «Божественныхъ праздниковъ преполовенія достигше, совершеною Божественною добродѣтелию обучитися потчимся, богомудріи».

Тропарь (гл. 8): *Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестія напои водами, яко всѣмъ Спасе возопилъ еси: жаждай да грядетъ ко мнѣ и да пїетъ, Источникъ жизни нашея Христе Боже, слава Тебѣ.*

Кондак (гл. 4): *Празднику законному преполовляющуся, всѣхъ Творче и Владыко, къ предстоящимъ глаголаеши еси Христе Боже: приидите и почерпите воду безсмертія; тѣмже Тебѣ припадаемъ, и вѣрно вопіемъ: щедроты Твоя даруй намъ, Ты бо еси источникъ жизни нашея.*

Чтения: на вечерне – 1) Мих. 4, 2, 3, 5; 5, 2-5, 8; 2) Ис. 55, 1-3, 6-13; 3) Прит. 9, 1-11; на лит. – Деян. 14, 6-18 (зач. 34); Иоан. 7, 14-30 (зач. 26).

Преполовление празднуется 8 дней: начиная от среды 4-й и кончая (не исключая и воскресенья) средой 5-й седмицы (предпразднества этот праздник не имеет).

НЕДЕЛЯ О САМАРЯНИИ (5-я по Пасхе)

В пятую неделю воспоминается беседа Иисуса Христа с женой самарянской. Это событие, совершившееся во время еврейской Пятидесятницы, воспоминается в настоящую неделю потому, что оно является очевидным свидетельством Божественной славы воскресшего Спасителя, ибо после беседы с Господом самарянка и сограждане ее, самаряне, убедились, что беседовавший есть воистину Спас мира – Христос

(Иоан. 4, 41, 42). Черты указанной беседы, служащей предметом Евангельского чтения, воспоминаются в тропарях канона и стихирах утрени настоящей недели, а потому неделя эта и называется неделей о самарянинах. В лице жены самарянки св. Церковь представляет пример восстания из глубины греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному гласу Божию, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании духовном. Жена самарянина, «терпящи зной премоногихъ страстей», все-таки не заглушила в своем сердце добрые чувства, восприимчивость к истине и желание благоугождать Богу, за что и сподобилась обрести Спасителя, «сбдяща на кладязи». «Хотя привлеци воистинну уловляему отъ сопостата врага и напоити ю водою живою», Спаситель удостоил жену самарянку беседы с Ним, и во время этой беседы, напоминанием этой женщине о ее греховной жизни возбудив в ней искреннее раскаяние во грехах, Он соделал ее способной понять Его возвышенное учение о «спасительной воде» и возжег в ее сердце пламенное желание «пріяти воду жизни, изъ Него изливаемую», «юже пивши», самарянка «всѣмъ проповѣда» Христа, «пришедша плотию, за еже спасти челоуѣка». Всем этим внушается нам, что Господь Сам всегда идет навстречу ищущим св. истины и благодати и способным к раскаянию, милостиво дает им дары Свои и устроит их спасение, а через них и спасение других. Кроме того, благовествуя нам в настоящую неделю в Евангельском чтении изложенное Спасителем в беседе с самарянкой Его учение о поклонении Богу духом и истиной (Иоан. 4, 23–24), св. Церковь учит нас, как мы должны молиться Богу, чтобы наша молитва была угодна Ему и спасительна для нас.

Тропарь воскресен 4-го гласа.

Кондак (гл. 8): *Въроу пришедши на кладязь самарянина, видѣ Тя премудрости воду, еяже напившися обильно, царствіе вышнее наслѣдова вѣчно, яко приславная.*

Чтения: на утрени – Еванг. 7-е; на лит. – Деян. 11, 19–26, 29–30 (зач. 28); Иоан. 4, 5–42 (зач. 12).

НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ (6-я по Пасхе)

В эту неделю воспоминается дарование Иисусом Христом зрения слепорожденному. Чудо исцеления слепорожденного весьма прилично дням Христианской Пятидесятницы: подобно остальным, воспоминаемым св. Церковью в этот период событиям, это чудо возвещает о Божественной силе и славе воскресшего Господа (Иоан. 9, 31–33, 38). Чудо исцеления слепорожденного воспоминается в настоящую неделю потому, что оно было совершено в Пятидесятницу. В примере слепорожденного, ис-

целенного Иисусом Христом, св. Церковь представляет образ всякого грешника, который есть слепец от рождения, потому что *всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей* (Рим. 3, 23), а дарованием чудесного света духовным и телесным очам слепца поучает, что просветитель истинный – один Господь, и только во свете Его можно узреть истинный и спасительный свет. Поэтому св. Церковь в песнопениях настоящего дня внушает нам взывать: «*Правды Солнце мысленное Христе Боже, изъ утробы свѣта лишеннаго Твоимъ пречистымъ прикосновеніемъ просвѣтивше обоюду, и наши очи душевные озаривше, сыны дне покажи*», и «*наша озари душевная чувства*»; «*Рождейся отъ Дѣвы, просвѣщей всяческая, просвѣти мя яко Благоутробенъ*»; «*окаянную душу мою, ношеборющую со тьмою страстей, предвари ущедрю, и возсіяй, мысленное Солнце, дне свѣтлыя звѣзды во мнѣ, во еже раздѣлити ночь отъ свѣта*»; «*умныя мои очи, ослѣпленныя, Господи, отъ мрачнаго грѣха, Ты просвѣти, вложивъ, Щедре, смиреніе, и покаяніа омый слезами*»; «*струю ми даруй, Христе, премудрости неизреченныя и разума горняго, Свѣте сущихъ во тьмѣ и прельцаемыхъ Наставниче*».

Кондак (гл. 4): *Душевыма очима ослѣпленъ, къ Тебѣ Христе прихожду, якоже слѣпый отъ рожденія, покаяніемъ зову Ти: Ты сущихъ во тьмѣ свѣтъ пресвѣтлый.*

Чтения: на утрени – Еванг. 8-е; на лит. – Деян. 16, 16–34 (зач. 38); Иоан. 9, 1–38 (зач. 34).

Обстоятельства чудесного исцеления слепорожденного различным образом прославляются в службах и в следующие дни: в понедельник, вторник и среду.

В среду бывает *отдание праздника св. Пасхи*, т. е. заключение празднования Воскресения Христова.

Богослужение этого праздника совмещает в себе, кроме пасхальных песнопений, также и песнопения недели о слепом и предпразднственные песнопения Вознесения Господня. – К вечерне, утрени и литургии бывает торжественный звон. Начало всех этих служб бывает то же самое, как и в Светлую седмицу: «с кадилом и со свещею» и обыкновенно также и с крестом, при отверстых царских вратах, с пением тропаря: «*Христосъ воскресъ*», со стихами: «*Да воскреснетъ Богъ*».

В отдание Пасхи снимается с престола плащаница и полагается служителями в гробницу после литургии, без особых молитвословий и подобно тому, как в Великий пяток полагалась на престоле.

С этого дня прекращается пение в воскресные и седмичные дни всех указанных выше пасхальных песнопений, поемых только кончая Отданием Пасхи.

О. Юстин (Попович)

Толкование на Евангелие от Матфея*

Впечатление, произведенное на горной проповедью на слушателей

• 7, 28–29 • Необыкновенный Учитель Своей Нагорной Проповедью разбудил простодушные сердца человеческие. Его тяжелые и возвышенные заповеди не пали на народ тяжелыми мельничными жерновами; они не подавили народ, не напугали, но воодушевили, удивили и очаровали. Святое Евангелие нам благовествует: *И когда Иисусъ окончилъ слова сіи, народъ дивился ученію Его* (ст. 28). Почему? *Ибо Онъ училъ ихъ какъ власть имѣющій, а не*

какъ книжники и фарисеи (ст. 29). Народ удивлялся содержанию и способу учения Спасителя: никто никогда не говорил *Этого*, и никто никогда не говорил *Так* как Он. Книжники и фарисеи обычно говорили: так заповедует Закон и Пророки. А Господь Христос говорит с невиданной смелостью; говорит как Тот, Кто имеет власть, вечную власть – спасти и погубить, помиловать и осудить: *А Я говорю вамъ*. Его учение исполнено вечности и богочеловечности; исполнено неба и небесных непреходящих ценностей и драгоценностей, ибо Он говорит как Богочеловек, который никогда не заимствует ничего, но все, что принадлежит Ему – полно вечного божественного содержания и силы. Он имеет власть над душами человеческими, над их жизнью и смертью, раем и адом; невиданной сладостью и животвор-

* Продолжение. Начало Толкования в «Вестнике» № 3-4/1986.

ностью, и бессмертием, и богочеловечностью Своих слов Он будит и пробуждает любовь к Своему учению. *Народъ дивился учению Его*, ибо оно исходит от Его исключительно чудесной и чудотворной Богочеловеческой Личности, Личности, какой мир доселе не видел.

Златоустый богумудрец благовествует: Следовало бы, судя по тяжести предложенных заповедей народу болеть и придти в уныние; но такова была сила Учителя, что он многих пленил и привел в величайшее удивление, и сладостью слов Своих убедил не отступать от Него и тогда, когда перестал говорить. Даже и тогда, когда Он уже сошел с горы, слушатели все еще не отходили, но все следовали за Ним: вот сколь Он внушил великую любовь к Своим словам! Но они более всего удивлялись Его власти, так как Он Свою речь говорил не от лица другого, подобно пророку Моисею, но всюду показывал, что Сам имеет власть. Так, предписывая законы, Он постоянно прибавлял: *А Я говорю вамъ*; и, напоминая о последнем дне, представлял Себя Судиею, как по отношению к наказаниям, так и по отношению к наградам¹.

Исцеление прокаженного (8, 1–4)

Чудесные исцеления разных телесных и духовных болезней представляют собой не только введение в Нагорную проповедь, но также и ее послесловие. Они – своего рода тело, в которое облекается духовная сила и власть Христова. Свое богочеловеческое учение Спаситель подтверждает богочеловеческими делами. Он и учит, и действует как власть имущий; и все относящееся к Нему – настолько больше и выше человека, насколько Богочеловек больше и возвышеннее человека. Это ощущает простой народ своим простодушным и незлобивым сердцем, поэтому он и сопровождает Его с одушевлением и искренностью.

• 8, 1–2 • Когда же сошел Онъ съ горы, за Нимъ послѣдовало множество народа. И вотъ, подошелъ прокаженный и, кланяясь Ему, сказалъ: Господи! если хочешь, можешь меня очистить (стих 1–2).

Проказа – самая страшная и отвратительная болезнь на Востоке. Она развивается постепенно: сначала появляются пятна, обычно на лице, около носа и глаз; затем она распространяется по остальным частям тела, пока, наконец, раны не покроют все тело; лицо отекает, кожа распадается, делается бесчувственной, волосы выпадают, нос сохнет, десны разлагаются, и из них текут зловонные выделения, тело увядает, обезображивается; иногда

отпадают ногти, пальцы, части на руках и ногах, небо разлагается, пока, наконец, несчастный прокаженный не умирает в страшнейших муках. Проказа – заразная болезнь. Пророк Моисей дает точные и подробные указания об этой болезни (Левит, 13). Прокаженных отделяли, не допускали до общения с другими, чтобы они их не заразили; священник был обязан давать необходимые наставления во всех случаях.

Один прокаженный, отчаявшийся и беспомощный, подходит к Иисусу, подходит с безграничной верой в мощь и всемогущество Иисусово. Он не говорит Господу Иисусу: если попросишь Бога; или – если помолишься Богу; но: *если хочешь, можешь меня очистить*. Также он не сказал: Господи, очисти меня, но все предоставляет Ему, исцеление предоставляет Его воле; и свидетельствует о Его высочайшей власти. А если мнение прокаженного было ошибочным? В таком случае, Христос должен был его опровергнуть, изобличить, исправить. Но Он этого не сделал. Напротив, Он подкрепил и подтвердил все слова прокаженного. Поэтому Он и не сказал: очистишь, но: *хочу, очистишь*. Таким образом, понятие о мощи Христовой становится не мнением прокаженного, но мнением Самого Христа².

• 8, 3 • На сердечную безграничную веру прокаженного милосердный Спаситель отвечает Своей богочеловеческой вселюбовью. *Иисусъ, простерши руку, коснулся его и сказалъ: хочу, очистишь. И онъ тотчасъ очистился отъ проказы* (ст. 3). По Закону Моисееву, дотронувшись до прокаженного, сам считается прокаженным (Левит 13, 3). Дотронувшись до прокаженного, Христос показал, что Он не подлежит закону и что Чистого никакая нечистота не может сделать нечистым³. Господь, чтобы показать, что Он исцеляет не как слуга, но как Господин, имеющий власть над всеми болезнями, касается прокаженного. И рука Его, через прикосновение к проказе, не сделалась нечистой; между тем тело прокаженного от святой руки стало чистым⁴. Своим *хочу* Господь показывает Свое Божественное всемогущество и Божественную власть в Богочеловеческой личности Своей. И под богочеловеческим действием Спасителя *хочу* прокаженный очистился от проказы: все раны излечились, все истлевшие члены тела омолодились, и перед изумленными глазами народа предстал обновленный, здоровый человек.

• 8, 4 • И сказал Иисус исцеленному: *смотри, никому не сказывай; но пойдя, покажи себя священнику, и принеси даръ, какой повелѣлъ Моисей, во свидѣтельство имъ* (ст. 4). – Господь запове-

дует исцеленному, чтобы он никому не говорил, дабы таким образом сохранить его от похвальбы и честолюбия. Для чего Он приказал исцеленному показаться священнику и принести дар? Для того, чтобы исполнить закон. Спаситель как не везде нарушал, так и не везде сохранял его. Не соблюдал закона, чтобы проложить путь к будущей высшей мудрости; соблюдал же для того, чтобы до времени обуздать бесстыдный язык иудеев и снизить к их слабости⁵.

Покажи себя священнику: ибо священник имел право проверить очищение прокаженного, и допустить его к общению с чистыми (Левит 13, 14). *И принеси даръ, какой повелѣлъ Моисей* – Моисей, а не Я. – И здесь Спаситель отсылает к Моисею, чтобы заградить уста иудеям, чтобы они не стали говорить, что Он берет на себя власть и первосвященника. Таким образом, Спасительевы слова содержат в себе такую мысль: Я не только не желаю противиться Моисею, или священникам, но даже тех, кому сделал добро, заставляю повиноваться им⁶. – *Во свидѣтельство имъ*: во свидетельство, что Я не нарушитель закона и не противник Моисея. Когда Меня станут обвинять как нарушителя закона, тогда ты будешь свидетельствовать против этого, ибо Я тебе поручаю принести то, что закон предписывает⁷.

Исцеление слуги сотника

• 8, 5–6 • Исцелением слуги сотника Господь Христос на деле показывает и доказывает Свое учение о богочеловеческой любви ко всем людям, преподанное в Нагорной проповеди. Сотник – язычник, хотя и расположенный к еврейской религии; но вера его в чудотворную силу личности Христовой неизмерима. Он подходит к Иисусу, умоляя Его и говоря: *Господи! слуга мой лежитъ дома въ разслабленіи и жестоко страдаетъ* (ст. 5–6); *умираетъ* (Лк. 7, 2).

Сотник не принес своего слугу на одре, веруя, что Христос может исцелить и на расстоянии. По мнению Святого Златоуста то, что сотник не принес слугу на одре, свидетельствует о его великой вере, гораздо большей, чем у тех людей, которые спустили разслабленного через крышу. Сотник веровал и ясно сознавал, что достаточно одного слова Иисусова, чтобы восстал лежащий, поэтому почел за излишнее приводить его. Что же делает Иисус? То, чего прежде никогда не делал. Во всех других случаях Он сообразовался с желанием просителей, а здесь Он предупреждает желание сотника, и обещает не только исцелить слугу его, но и прийти в его дом: *Иисусъ говоритъ ему: Я приду и исцѣлю его*

(ст. 7). Но эта человеколюбивая готовность Спасителя открывает возможность огромной вере сотника излиться в неслыханную исповедь, и он сокрушенно говорит: *Господи, я не достоинъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мой; но скажи только слово, и выздоровѣетъ слуга мой; ибо я и подвластный челоѣкъ, но, имѣя у себя въ подчиненіи воиновъ, говорю одному: «пойди», и идетъ, а другому: «приди», и приходитъ; и слугѣ моему: «сдѣлай то», и дѣлаетъ* (ст. 8–9)⁸.

Перед чудесной и чудотворной личностью Господа Христа душа сотника смиряется до червя: он чувствует всю мелочность своего духа, всю нищету всей души, все недостойнство своего сердца, чтобы принять Господа Иисуса Христа в дом свой. *Скажи только слово*, слово Твое мощнее всех лекарств и всех людей; слово Твое чудотворно, и *выздоровѣетъ слуга мой*. Как моим словам покорны все солдаты мои, все подчиненные мои, так Твоему слову послушны все болезни наши, все немощи наши, все смерти наши. Скажи, *только скажи слово*, Господи, и выздоровѣет мой слуга.

• 8, 10 • Это – невиданная исповедь веры, невиданная даже в избранном народе. Она удивляет не только людей, но и Самого Богочеловека Христа. Евангелист свидетельствует: *Услышавъ сіе, Иисусъ удивился и сказалъ идущимъ за Нимъ: истинно говорю вамъ: и въ Израиль не нашель Я такой вѣры* (ст. 10). – *И въ Израиль* = во всем народе еврейском, чьи пророки пророчествовали обо Мне – Мессии, чьей Закон писал обо Мне – Мессии.

• 8, 11–12 • Такое исповедание веры в Богочеловека делает душу бессмертной, возносит ее в Царство небесное, окрыляет ее вечностью и освобождает для жизни вечной в вечном блаженстве. Такая вера побуждает Спасителя открыть вселенский, всечеловеческий характер Своего Мессанского царства, и этим обесплодит узконациональное стремление иудеев царство Мессии сделать исключительно царством иудеев и тех язычников, которые примут иудейскую веру.

(Продолжение следует)

¹ Беседа 25, 1; с. 327.

² Святой Златоуст, Беседа 25, 1; с. 328.

³ Блаж. Феофилакт, там же, сар. 8, v. 3; col. 217 С.

⁴ Св. Златоуст, Беседа 25, 2; с. 329.

⁵ Там же, Беседа 25, 2; с. 329–330.

⁶ Там же.

⁷ Там же, Беседа, 25, 3; С. 330)

⁸ Ср. Св. Златоуст, Беседа, 26, 1; с. 333.

ЗАСЕДАНИЕ АРХ. СИНОДА В НЬЮ-ЙОРКЕ

14/27 января архиепископ Марк вылетел в Нью-Йорк на очередное заседание Архиерейского Синода. В заседании, которое началось 28 января после литургии, приняли участие Председатель Синода и Первоиерарх Зарубежной Церкви митрополит Виталий, члены Синода архиепископ Антоний Западно-Американский и Сан-Францисский, архиепископ Лавр Сиракузский и Троицкий, архиепископ Марк, архиепископ Иларион и епископ Гавриил, исполняющий обязанности секретаря. Присутствовали также епископы Варнава Каннский и Михаил Торонтский.

Главным пунктом повестки дня был вопрос новоучрежденного Архиерейского Соединения в России. Докладывал епископ Михаил, которого Архиерейский Собор, собравшийся осенью

1996, назначил ответственным за проведение первого заседания этого Соединения. В первом заседании, состоявшемся в Одессе в октябре 1996 приняли участие все действующие в России епископы: архиепископ Лазарь и епископы Вениамин, Евтихий и Агафангел. Здесь состоялось, согласно решению Архиерейского Собора, восстановление в правах архиепископа Лазаря в качестве правящего епископа. Затем был установлен объем компетенции отдельных епископов. Второе заседание состоялось в Киеве непосредственно после Рождества. Здесь обсуждались канонические вопросы и решались некоторые проблемы, возникшие в промежутке между заседаниями. Епископ Михаил рассказал Синоду также о своем опыте общения в приходах Северной России, в особенности в окрестностях С.-Петербурга.

Архиепископ Антоний докладывал о пребывании в Святой Земле и своих беседах с Патриархом Иерусалимским Диодором. Казначей Синода, священник Петр Холодный, сделал доклад о финансовых делах, в том числе о предстоящем большом ремонте синодального здания, в котором должны быть заменены отопление, крыша и окна, а также об удачном перемещении синодального свечного завода в Магопак и возобновлении его работы. Затем он рассказал о тяжелом финансовом положении нашей Церкви в Святой Земле и возможных решениях этих проблем, о необходимом ремонте построек в Иерусалиме и в монастыре у Мамврийского дуба в Хевроне, а также о необходимости назначения нового начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме.■

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ М-рь В ДЖОРДАНВИЛЛЕ (США)

После заседания Синода архиепископ Марк поехал в Св.-Троицкий монастырь, где встретился с семинаристами из Германской Епархии. Чтец Игорь Харламов (справа на фотографии) учится в семинарии с ноября 1993. Константин Федорцов поступил в семинарию в августе 1995. Недавно он написал первые иконы для столбов нового иконостаса мюнхенского собора (см. стр. 2 обложки этого номера).

После праздника Сретения Господня, в субботу 2/15 и в воскресенье 3/16 февраля архиепископ Марк служил всенощную и Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в Штутгарте.

Ему сослужили священники

Илия Лимбергер и Иоанн Касбергер, а также протодиакон Георгий Кобро.

В воскресенье между Третьим и Шестым часом архиепископ Марк совершил крещение младшего сына о. Иоанна Касбергера, Алексея. Во время Малого

входа было совершено миропомазание младенца. После богослужения большая часть прихода собралась в ресторане, чтобы совместно отпраздновать крещение. После этого архиепископ Марк освятил новую квартиру семьи Касбергер.■

КОНЦЕРТ ХОРА ДЕВОЧЕК ИЗ ТВЕРИ В МЮНХЕНЕ

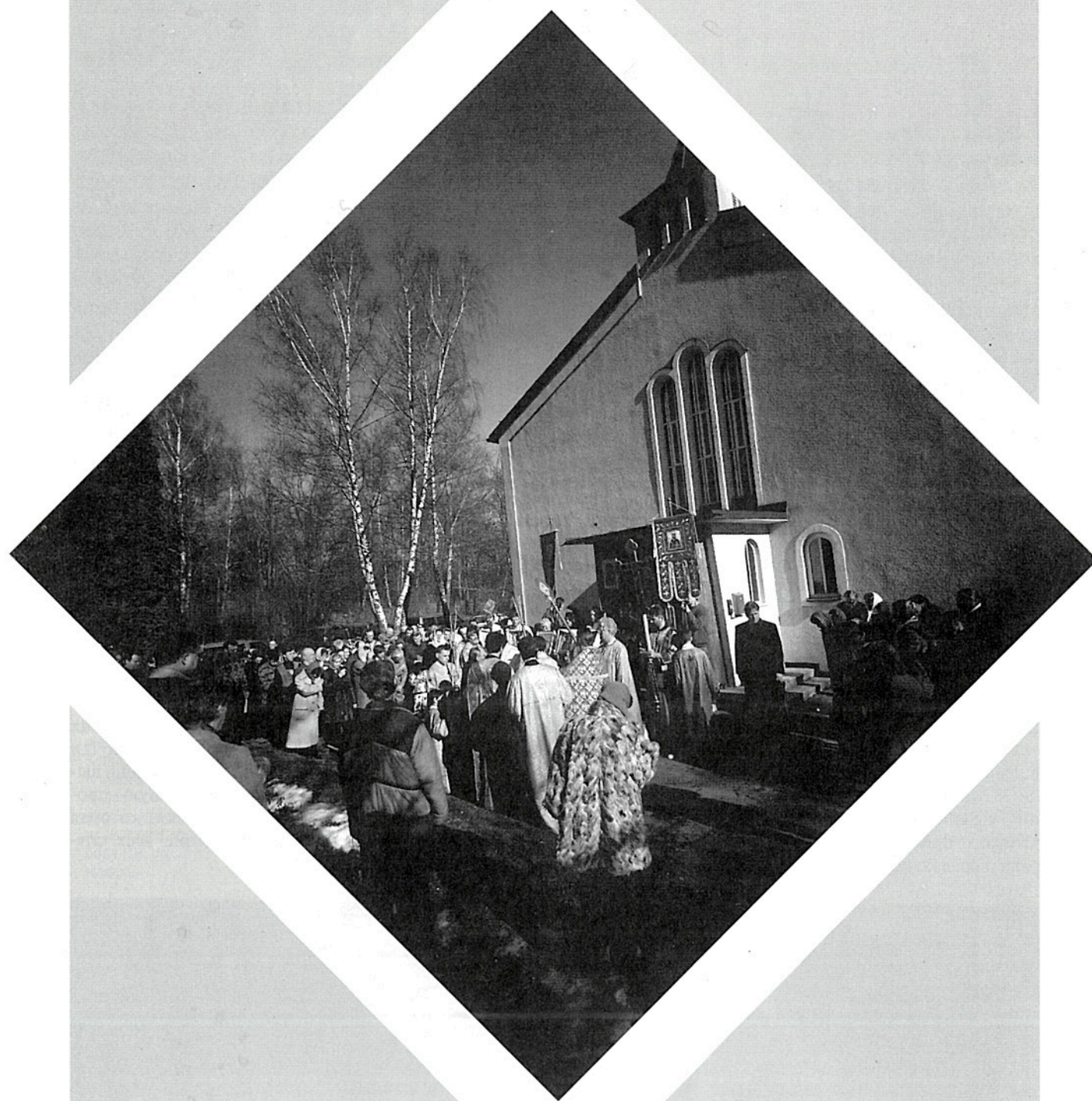
В среду, 12 февраля, в кафедральном соборе в Мюнхене состоялся концерт Хора девочек из Твери. Архиепископ Марк познакомился в этом хоре во время своего визита в Тверь осенью 1966, и по случаю поездки этого хора в Швейцарию, пригласил их заехать также в Мюнхен. Девочки в возрасте от 7 до 20 лет приехали в Мюнхен 11 февраля, где о них позаботились сестры мюнхенского прихода. Утром 12 февраля хор дал концерт в школе в

Фюрстенфельдбрюк, затем девочки посетили монастырь Преп. Иова Почаевского в Мюнхене, а затем дама из Мюнхенского прихода показала гостям мюнхенские достопримечательности. Обедали и ужинали девочки в приходском зале, а вечером состоялся концерт, на который были приглашены как члены прихода, так и посторонние. В первой части концерта хор пел в храме собственно церковные песнопения, сопровождаемые краткими пояснениями архиепископа Марка. Вторая часть концерта проходила в трапезной. Здесь девочки продемон-

стрировали образцы из богатой сокровищницы народных песен. После заключительного ужина автобус с хором отправился в обратный путь в Россию. На девочек и их руководительниц произвел сильное впечатление сердечный прием, оказанный им в русском приходе, в особенности в сравнении с тем, что они встретили в других местах во время своего путешествия. Эти девочки продемонстрировали на очень высоком уровне прекрасную программу русской музыки, которая привела в восхищение всех слушателей.■

**ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК МЮНХЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ**

28 января/9 февраля мюнхенский приход отпраздновал свой престольный праздник. Память Свв. Новомучеников и Исповедников Российских всегда празднуется в воскресенье, следующее за 25 января. 25 января – это день убиения первого новомученика, митрополита Киевского Владимира.

В этом году праздничный день был ясным и солнечным. Храм в честь Свв. Новомучеников и Исповедников Российских был переполнен молящимися. Многие приехали из других городов, чтобы почтить память Свв. Новомучеников.

**ПРОПОВЕДЬ АРХИЕПИСКОПА МАРКА В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
МЮНХЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА**

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Дорогие братья и сестры!

Святые Новомученики и Исповедники Российские руководились в своем подвиге не только верою, ибо одной веры было бы недостаточно для такого подвига. Они руководились любовью, любовью в совершеннейшем ее виде. Мы слышали сегодня слова апостола Павла: *любящим Бога вся поспешествуют во благо* (Рим. 8, 28). Святые Новомученики и Исповедники Российские противостояли князю века сего, поняв, что он есть, по выражению преп. Макария Египетского, «жесток вразумления и бич, наносящий раны младенчеству по духу».

Как понять эти слова пустынного отца? Через скорби и искушения князь мира сего уготовляет, против воли своей, но по воле Божией, всем нам великую славу и честь. Лукавый своими недобрыми намерениями содействует благу. Для душ добрых, или хотя бы имеющих доброе произволение, то, что кажется скорбным, обращается во благо. А иногда случается, что Господь, даже вопреки нашей воле, предоставляет нам все возможности ко спасению.

В зависимости от внутреннего расположения и внешних обстоятельств людям разные вещи служат препятствием или вспоможением ко спасению. Нерадивым, маловеерам, неукрепленным в уповании на Бога служат препятствием к вечной жизни: горести, затруднения, болезни, нищета, бесславие. А другим таким же препятствием становится противоположное: богатство, здоровье, слава, благополучие.

Только человеку благодарному и верующему все это

может служить и будет служить вспомогательным средством к достижению царства Божия. Силу для такого упования мы находим в оставлении всего мирского и в стяжании исключительной любви к Богу: *любящим Бога вся поспешествуют во благо*.

Если у любящего Бога не хватает скромности и благодарности, то сама благодать будет им воспринята неправильно. Враг нашего спасения ухищряется превратить Богом данный покой души в препятствие для спасения. Человеку, так окраденному, кажется, что в нем действует благодать, и он по неопытности и нерадению допускает ослабление душевных сил и духовной напряженности. Он забывает, что только в напряженности человек может сохранять равномерное отношение к своему Творцу.

Бог желает, чтобы Ему служили не ради страха, а ради любви, и не ради царствия даже, но потому, что в этом служении Ему заключается естественный порядок вещей. Рабы обязаны служить Творцу и Владыке. Поэтому Бог искушает души как скорбями и лишениями, так и покоем и миром – чтобы проверить, кто основывает свою любовь к Нему на корысти, то есть на желании стяжать царство Небесное, и кто признает Его Одним достойным истинного почитания.

Искренне любящая Бога душа осеняется Божественной благодатью – даром Духа, исцеляющим от греховных страстей и избавляющим от тьмы, которая постигает нас вследствие наших грехов, даром Духа, избавляющим душу от омертвления. Когда человек скромностью и кротостью освобождает душу от посторонних наслоений, благодать Св. Духа вселяется в

самой глубине его ума, и Сам Господь делается как бы душой его. Об этом говорит Апостол: *прилепляйся Господу единому духу, есть с Господом* (1 Кор. 6, 17). Такую великую благодать Господь проявляет к уничиженному своими грехами человеческому естеству! Господь Сам об этом молится: *да вси едино будут: якоже ты, Отче, во Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да и тии въ насъ едино будутъ* (Иоан. 17, 21-22). Любящая Бога душа упраздняет себя и предается силе благого Духа, чтобы эта сила царствовала в ней. И в таком состоянии воистину: *кто насъ разлучитъ отъ любви Божіей?* (Рим. 8, 35), когда душа в единении с Духом Святым?

Добровольно принятое рабство в отношении Творца небесного выводит нас в истинную свободу, в новое, доселе непознаваемое пространство, делая нас участниками Божественной славы. Нашими путеводителями на этом пути ко славе Божией стали Свв. Новомученики и Исповедники Российские. Они воистину вменились *яко овцы заколѣнія*, их ни скорбь ни теснота, ни гонение, или глад, или нагота или беда или мечь не разлучили *отъ любви Божіей*. Наша любовь к ним приведет нас к нашему общему Отцу. Если мы будем едино с теми, кому посвящена наша церковь, то будем едино и с Отцом Небесным. Пусть нам и не будет дана возможность положить жизнь свою за Господа в телесном смысле, как дано было это им, но всем нам на все времена дана спасительная заповедь: *въ терпѣніи вашемъ стяжите души ваша* (Лк. 21, 19). Аминь.

Неделя 36 по Пятидесятнице
– Свв. Новомучеников и Исповедников Российских
Мюнхен, 27 янв./9 февр. 1997

АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА В ДРЕЗДЕНЕ

Богослужения мясопустной недели 1 и 2 марта (н. ст.) архиепископ Марк служил в храме Св. Симеона Дивного в Дрездене. Ему сослужили священник Стефан Урбанович и иеродиакон Евфимий (Логвинов). Некоторые верующие приехали из Мюнхена и Берлина, чтобы присутствовать на этом первом богослужении архиерейским чином в Дрездене. За богослужением пел квартет, приехавший из Штутгарта.

Владыка проповедовал, в связи с предстоящим Великим постом, на слова воскресного апостола и Евангельского чтения о напряженном соотношении свободы и ответственности, также и в отношении немощных мира сего, созданных по образу Божию, которых мы не смеем соблазнять своим поведением. «Личный пример каждого из нас, сказал владыка, отражается в жизни слабейших в теле Церкви. Согрешая против наших братьев, мы, уязвляя немощную совесть их (1 Кор. 8, 12) согрешаем против Христа. С этой точки зрения наша свобода приобретает особое значение, поскольку она есть свобода не только в отрицании, а именно свобода от греха; она должна быть одновременно свободой в утверждении, то есть свободой во Христе. Христос присутствует в самом ничтожном и презираемом создании мира сего, в голодных, которых мы кормим, в нищих, которых мы одеваем, в заключенных, кото-

рых мы посещаем. Поэтому свобода от смерти и греха есть также свобода для жизни во Христе. Эта свобода раскрывает полностью свое значение и силу в первую очередь в покаянии, к которому мы сейчас, перед Великим постом, себя готовим.»

Первая за послевоенный период литургия архиерейским чином в нашем храме Св. Симеона Дивного в Дрездене

После обстоятельных бесед о продолжающихся ремонтных работах в нашем дрезденском храме и посещения Цвингера с его знаменитой картинной галереей, архиепископ Марк поехал дальше в Берлин, где его встретил тамошний диакон. В понедельник владыка совещался с духовенством берлинского прихода, священником Андреем Труфановым и диаконом Александром Зайцевым, и принимал верующих для личных бесед.

В БЕРЛИНЕ

Во вторник, 4 марта архиепископ Марк принял участие в национальной церемонии открытия Европейского «Года против расизма» в Берлинском Доме мировых культур. Присутствовавших приветствовали правящий обербургомистр Берлина Дипген и Европейский комиссар из Брюсселя Падрайг Флинн, вступительное слово сказал бунде-

спрезидент проф. д-р. Роман Герцог. Затем Сенат города Берлина дал прием.

Архиепископ Марк считал важным принять участие в этой церемонии в качестве представителя нашей Церкви, поскольку целью этого мероприятия было «привлечь внимание общественности к тому, чтобы способствовать мирному и творческому сосуществованию различных культур, а также совместно выработать такие установки и формы поведения, которые могли бы подорвать корни расизма и враждебного отношения к иностранцам». В последнее время архиепископ Марк неоднократно указывал на то, что наличие враждебного отношения к иностранцам можно отчасти предположить в образе действий государственных инстанций, когда они, например, угрожают немногим оставшимся в Германии бывшим военнопленным Красной Армии, рассматриваемых в качестве дезертиров, выслать в Россию, где этих людей ждет ужасная судьба.■

ОСВЯЩЕНИЕ ПРИДЕЛА МЮНХЕНСКОГО СОБОРА

В воскресенье 24 февраля/3 марта (Сыропустная неделя) архиепископ Марк служил Божественную литургию в кафедральном соборе Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене. Перед вечерней с чином прощения было совершено малое освящение придела, посвященного свят. Николаю, Мир Ликийскому чудотворцу. Как раз за два

дня до этого русскими резчиками из Прибалтики был закончен иконостас придела. Этот иконостас, будет, однако, освящен тогда, когда будут полностью написаны все иконы. Чин освящения, в котором владыке сослужили игумен Агапит, священник Николай Артемов и диакон Виктор Черников, начался в приделе, где сначала был освящен и облачен престол. Оттуда архиепископ Марк с клиром прошел в главный храм и взял с престола новый антиминс, который он на дискосе вознес над головой и, сопровождаемый клиром и свещеносцами, крестным ходом через царские врата и главный вход церкви проследовал к входу в придел. У входа были прочитаны и пропеты специальные молитвословия освящения храма, во время которых священники окропляли святой водой придел изнутри и снаружи. Затем владыка с клиром вступил в церковь и вошел в алтарь, где возложил антиминс на престол. Одновременно были впервые зажжены свечи и лампы в семисвечнике в приделе свят. Николая. Архиепископ Марк окропил все помещение придела святой водой.

главном храме. Теперь мюнхенский приход располагает для тех богослужений, которые посещаются лишь небольшим числом верующих, приделом, который отапливать легче, нежели большой храм.■

5/18 марта архиепископ Марк в монастыре преп. иова Почаевского в Мюнхене после Великого повечерия совершил постриг в мантию рясофорного монаха Андрея (Неймана). Вся братия со свечами и песнопениями сопровождала приводимого к постригу от притвора к амвону, где владыка совершил постриг. Новопостриженный получил новое имя – Авраамий, в честь русско-болгарского мученика Авраамия, память которого празднуется на следующий день. (Св. Авраамий, болгарин, еще до крещения прославившийся своей благотворительностью, был в 13 веке убит своими соплеменниками-мусульманами за переход в христианство). Новопостриженный монах, о. Авраамий, по монастырскому обычаю, три дня и три ночи провел в церкви и за каждой литургией приобщался Св. Таин.■

Богослужения второго воскресенья Великого поста архиепископ Марк совершил в Берлине. Приехав в субботу 22 марта во второй половине дня, он провел короткое занятие с местными певчими и принял участие в вечернем богослужении, которое совершил священник Андрей Труфанов с диаконом Александром Зайцевым. Владыка вышел на чтение Евангелия на всенощном бдении. В воскресенье 10/23 марта владыка в сослужении вышеназванных священнослужителей совершил Божественную литургию Св. Василия Великого.

После литургии архиепископ Марк обстоятельно беседовал с многочисленными верующими о различных проблемах церковной жизни. Владыка особо приветствовал в качестве нового члена берлинского прихода недавно переехавшую в Берлин вдову скончавшегося в прошлом году иконописца Адама Русака, Нину Алексеевну.■

ПРОПОВЕДЬ АРХИЕПИСКОПА МАРКА В МЮНХЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Дорогие братья и сестры!

Приблизится Царство небесное (Мф. 4, 17). Этими словами Господь завершается Евангельское чтение в первую неделю по Богоявлению. Иудеи были мало склонны к принятию вещей духовных – предпочитали вещи чувственные. Этим мы не унижаем их, поскольку знаем, что соседние народы в то время еще больше преклонялись перед материей и материальным. Таково было свойство ветхозаветного времени.

Но пришел Царь новозаветный. Господь подчеркивает – Приблизится Царство небесное. Об этом один из Его ревностнейших учеников, святой апостол Павел, сказал: *нынѣ ближайшее намъ спасение* (Рим. 13, 11). Царство Небесное – это и есть спасение.

Царство было утрачено Адамом. Однако утраченное Царство не было просто внешним состоянием, как мыслят евреи и им подобные даже и в наши дни. Большую часть верующих нашего прихода составляют люди, потерявшие свою родину. Но эмиграция – это не внешний ущерб. Если мы только так воспримем наше нынешнее состояние, то мы зря здесь находимся. Эмиграция есть явление духовное: *грѣхъ въ мѣрѣ вниде*, говорит св. апостол Павел, и *грѣхомъ смерть* (Рим. 5, 12). Это и есть наше состояние, дорогие братья и сестры. Поэтому настало царство смерти на этой земле: *царствова смерть отъ Адама даже до Моисея и надъ несогрѣшившими по подобію преступленія Адамова* (14).

Потеря Царства есть то же самое, что и потеря отечества, отечества духовного, небесного. Потеря небесного Царства есть отход от славы Божией, от света, и поэтому в Евангелии сказано, что мы *во тьмѣ сѣдѣши*.

Вси согрѣшиша и лишени суть славы Божіа (Рим. 3, 23) – в этом заключается духовная смерть, лишение славы.

Но сегодня нам обещано, что приближается Сам Царь Царства небесного. Воплотившись, Он приблизился к нам. Он начал Свою проповедь извещением о близости Царства и так же завершает ее уже после Своего воскресения в Галилее, куда Он повелел ученикам Своим придти: *приступль Іисусъ, рече имъ: дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли* (Мф. 28, 18). Воскресшая жизнь уже не земная только, она одновременно и небесная, и пренебесная. И так же деятельность воскресшего Царя. Своей благода-

тью Господь возводит земные существа на небесные высоты, в жизнь небесную, бессмертную, Он возводит нас в блаженство небесного Царства.

Царь пришел и уподобился нам во всем, снисходя *въ преисподнія мѣста земли* (Еф. 4, 9), по выражению св. ап. Павла. Туда низринута человека тирания греха. В этом снисхождении в *преисподнія мѣста земли* Господь достиг совершенства в уподоблении нам. Такое же совершенство явит Он и в нашем уподоблении Ему. Не мы совершаем это, но Господь, совершающий все – через нас и в нас. Как говорит св. Максим Исповедник, «Он уподобит Себе человека и возведет его превыше небес, за исключением только одного... тождества с Собой по сущности».

Ради нашего созидания и совершения Он проповедует: *ищите прежде Царствія Божія* (Мф. 6, 33). Евангельская молитва, которую мы с вами повторяем, зачастую не вникая в ее смысл, гласит: *да приидетъ Царствіе Твое* (Мф. 6, 10). Что это значит?

Бог царствовал от века, но человек отвергся царствия Его. Человек стал рабом своих страстей и похотей. Теперь же он только постепенно учится служить истинному Царю. Достигнет он этого лишь тогда, когда *Богъ будетъ всяческая во всѣхъ* (1 Кор. 15, 28), когда Он проникнет Собою все, что касается нашей жизни на этой земле.

Достичь такого состояния мы призваны подражанием жизни Св. Троицы. Так же, как Святая Троица имеет любовь между собой и всяческое совершенство, так и мы призваны Богом в своей ежедневной жизни проникнуться Его Духом, Его любовью, сознанием Его присутствия, и этим участвовать в жизни Святой Троицы. Она Сама приближается к нам, нисходит на нашу землю, она присылает Единородного Сына как Царя нашего с вами Царства, чтобы мы уподобились Ей – Святой Троице, пребывающей в любви и совершенстве. Утверждая эти основания в нашей жизни, мы станем совершенны тем совершенством, к которому призывает нас Господь: *Будите совершени, якоже Отецъ вашъ Небесный* (Мф. 5, 48). Тогда воистину *приидетъ* чаемое и обетованное Царство Небесное в нашу жизнь. Аминь.

Неделя 34 по Пятидесятнице – Неделя по Богоявлению

Мюнхен, 13/26 января 1997 г.

Архимандрит Марк

К догматическому пониманию почитания святых икон, мощей и угодников Божиих (II)

В отношении почитания свв. мучеников в лике святых предание свидетельствует о том, что они почитались уже в первой половине II века (мученические акты св. Игнатия Богоносца). Поэтому мы можем приурочить начало этого процесса к последней четверти I века или ко времени, непосредственно следующему за первым гонением на христиан со стороны Нерона. Поскольку одиннадцать из двенадцати апостолов кончили свой жизненный путь мученичеством, почитание свв. апостолов началось вообще как почитание свв. мучеников. Св. Иоанн Богослов скончался около 110 года естественной смертью. Можно предположить с большой достоверностью, что его почитание как святого началось сразу же по его кончине. Таким образом, почитание свв. апостолов, скорее всего, началось с его почитания. О почитании свв. ветхозаветных патриархов и пророков мы можем только сказать, что оно существовало в Церкви во второй половине IV века.

Исповедники, очевидно, делились на две группы: в первую входили скончавшиеся от перенесенных мучений, а в во вторую те, которые после мучения еще жили более или менее продолжительное время. Между тем, как первые сразу же причислялись к лику святых, ко вторым применялось то же правило, что и к подвижникам, т. е. только их дальнейший жизненный путь показывал, следовало их причислить к лику святых или нет. В отношении подвижников надо предполагать, что Церковь их почитает как святых с древнейших времен на основе свехъестественных свидетельств Божиих о них. Критерием их святости обычно считалась дарованная им Богом сила чудотворения, будь то при жизни, или же после смерти.

Помимо названных категорий существует также группа императоров и императриц, подразделенная на две подгруппы. Они почитались как святые или за их заслуги перед Церковью, или же за их личную добродетельную жизнь. В отношении заслуг перед Церковью

не существовало определенных, точно зафиксированных норм. Если же они почитались как святые за их личную добродетельную жизнь, они должны были соответствовать обычным требованиям для причисления к лику святых, т. е. основа их прославления заключалась в даре чудотворений. Придерживались ли этого правила всегда со всей строгостью, сегодня проверить невозможно, потому что во многих случаях у нас не хватает точных данных. Однако, пример применения этого правила дает нам, среди прочих, случай императрицы Феодании (Феофано), первой супруги императора Льва Премудрого, умершей в 894 г. Летописец повествует о том, что Господь Бог явил ее как святую, творящую чудеса, уже через несколько дней после кончины.

Исторически все перечисленные в вышеуказанных группах святые почитались местно, т. е. в отдельных епархиях (епархиях). Вначале существовало только несколько праздников, общепринятых для всей Церкви в целом. Это были праздники в честь Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Святые угодники Божии только со временем переходили из разряда местно почитаемых в группу святых, признанных всей Церковью. Этот процесс у одних святых начинался очень рано, у других же – намного позже. Вначале каждая епархия праздновала своих святых отдельно. Если она была основана одним из Апостолов, или же в ней скончался один из Апостолов, то она праздновала с особой торжественностью его праздник. То же самое можно сказать о святых мучениках, принявших мученичество за Христа Бога на территории данной епархии. Само собой разумеется, что не существовало запрета праздновать также и память «чужих» святых, но это не было обязательным для всех. Со временем некоторые из местно почитаемых святых стали почитаться также и за пределами данной епархии, а затем и всей Церковью. Впоследствии возникло такое всецерковное почитание целых разрядов святых. Известно, что уже во время св. Иоанна Златоуста существовал праздник всех святых мучеников, т. е. наш теперешний праздник Всех Святых в первый воскресный день после Св. Троицы. Так, мы можем предполагать с большой долей достоверности, что уже во времена св. Иоанна Златоуста почитание святых мучеников из раз-

* Доклад, читанный нынешним архиеп. Марком на симпозиуме «Встреча с Православием» во Франкфурте в 1978. Печатается по книге «Theosis» (München, 1989, издание Братства преп. Иова Почаевского), с небольшими исправлениями и дополнениями. Продолжение, начало см. Вестник № 1/1997, стр. 9.

ных географических областей было принято по всей Церкви. Поскольку свв. апостолы представляют лик святых, стоящих выше свв. мучеников, надо полагать, что их почитание было распространено по всей Церкви еще до почитания святых мучеников (св. равноапостольный царь Константин Великий построил храм в честь Свв. 12-ти Апостолов в Константинополе). Вслед за свв. апостолами и мучениками, но намного позже их, распространилось всеобщее почитание святителей и преподобных. В указе императора Льва Мудрого, управлявшего империей с 886 по 911 гг., повелевается праздновать вместе с апостолами и мучениками по всей греческой Церкви также и память семи наиболее известных святых из лика святителей: Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского и Епифания Кипрского.

Канонизация святых, или, лучше сказать, причисление к лику святых в нашей Церкви не представляет собой акта, подобного обычаям Римской Церкви. Право объявить того или иного умершего человека святым принадлежало издревле епископам и их клирикам. Надо полагать, что епископы в этих вопросах советовались с митрополитами и другими архиереями. В некоторых случаях миряне производили давление на архиереев, воздвигая порой уже при жизни данного человека храмы в его честь, если он уже при жизни отличался даром чудотворения. Причисление к лику святых новопрославленного святого заключалось в том, что определялся день его ежегодной памяти, т. е. его имя вносилось в календарь данной епархии вместе с именами других святых, поминаемых в этот день. Обычай прославления и признания святых с древнейших времен до нашего времени в корне не изменились. Только предание Св. Горы Афонской не требует наличия дара чудотворений для прославления святого. Здесь подвижники причисляются к лику святых, если от их останков исходит благоухание. В этом следует усматривать и одну из причин, по которым на Афоне уже через три-четыре года по кончине монаха выкапывают его останки. В самом процессе прославления святых Св. Гора Афон также представляет собой исключение. В то время как обычно местное прославление совершается правящим епископом, или же общее прославление – патриархом или данным Синодом, братства отдельных афонских монастырей на Афоне или вся община устами монашеского управления в Протате прославляет святых своей властью.

Празднование прославления святых заключается исключительно в совершении торже-

ственных богослужений в честь новопрославленного святого и в определении ежегодного дня его памяти.

Святые – это наши небесные заступники и покровители, и поэтому они живые и действенные члены воинствующей Церкви. Благодарное присутствие святых в Церкви не отделяет нас от Христа, а, напротив, приближает к Нему. Святые – это наши сомолитвенники и помощники в общении со Христом, а вовсе не посредники между Богом и людьми, вытесняющие Единого посредника – Христа, как думают протестанты. Догматическая основа почитания святых заключается именно в том, что по воплощении Сына Божия выявилось, с одной стороны, непреодолимое расстояние между Христом и принадлежащими Ему (ср. Гал. 5, 24), а с другой – их близость с Ним. Церковь есть Тело Христово. Находящиеся в Церкви спасение принимают силу и жизнь Христовы, обожаются, становятся богами по благодати, и сами являются помазанниками в Помазаннике Иисусе.

В Св. Писании мы находим для святых такие наименования и характеристики как *чада Божия* (1 Иоан. 3, 1), *наследники Божия, сонаследники же Христу* (Рим. 8, 17, 29), *их жителство на небесах* (Филип. 3, 20), *они новая тварь во Христе* (2 Кор. 5, 17), *они имьют помазание от Святаго* (1 Иоан. 2, 20), *они царственное священство, народ святой* (1 Петр. 2, 9), *друзья Божия* (Иак. 2, 23). В этом свете святые стоят перед Богом.

Во многих отношениях святые Божии предшествуют нам как образцы, призывающие к подражанию их подвигу. Они, по слову Апостола, *сосуды милосердия Божия* (Рим. 9, 23). Св. Иоанн Златоуст напоминает нам, что страдания святых способствуют откровению силы Божией. «Тогда проявляется Моя сила, говорит он, когда вы в немощи пребываете, и вами, которые кажутся немощными, умножается слово евангелия и сеется повсюду»¹³.

Страдания святых служат нам в утешение. Далее, святые свидетельствуют о воскресении: «как слышим мы от того же ап. Павла, когда он говорит: *По рассуждению человеческого, когда я боролся со змеями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?*» (1 Кор. 15, 32) И снова: *И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастны всех человеков*» (1 Кор. 15, 19). Мы претерпеваем, говорит он, в нынешней жизни бесчисленные страдания; следовательно, если нельзя надеяться на иную жизнь, кто тогда несчастнее нас? ¹⁴ Страдания святых обращают наше внимание также на вечную жизнь. «Отсюда понятно, что наша судьба не завершается настоящей жизнью; и это становится нам понят-

ным из искушений. Ибо никогда Бог не может допустить, чтобы те, которые претерпели столь большие и тяжкие злострадания и провели всю временную жизнь в скорбях и тысячах опасностей, не были бы вознаграждены намного большими дарами»¹⁵.

Святые, так же как и мы – люди из плоти и крови, подверженные тем же страстям и искушениям, боримые дьяволом, но призванные Богом к жизни вечной. Но и наоборот: и мы такие же люди как святые – со всеми талантами, со всеми дарами, которыми обладают святые. От нас зависит, выходим ли мы на брань и следуем ли мы за святыми в добродетелях. Уже в Св. Писании описываются не только добродетели святых, но также их слабости, грехи и падения, для того, чтобы мы избегали последних и подражали первым. Св. Писание показывает нам, что и праведники не раз падали, что грешники исправлялись, научая нас этими примерами, чтобы стоящий в добродетели не стал невнимателен, и чтобы грешники не отчаивались, зная, как много грешников покаялось и достигло наивысшей степени добродетели.

Святые называются странниками на этой земле. Странники, однако, они не в обычном смысле слова, а потому, что «рассмотрев все земное, они увидели, что оно скоро проходит и гибнет, и что здесь ничто не твердо и не постоянно – ни богатство, ни власть, ни слава, ни самая жизнь, но все имеет конец и стремится к своему пределу, – небесное же, напротив, не таково, но нескончаемо и вечно. Тогда-то они пожелали быть странниками по отношению к скоротечному и преходящему, чтобы получить блага постоянные. Итак, они были странниками не потому, что не имели отечества, но потому, что стремились к отечеству вечному»¹⁶.

Души святых, по св. Иоанну Златоусту, исполнены любовью и заботой о нас. Любовью своей они превосходят отцовское расположение. Они превосходят естество в своем расположении к руководимым ими. Сам Господь наш Иисус Христос свидетельствует, что в последние времена человечество будет избавлено от небывалых скорбей ради святых: *И если бы не сократились ть дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся ть дни* (Мф. 24, 22). Свойство святых – не предпочитать спасению ближних ни славу, ни честь, ни что-либо другое.

Св. Апостол Павел говорит так: *я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти* (Рим. 9, 3). Снова и снова св. Иоанн Златоуст в своих проповедях подчеркивает, что заступничество, молитвы святых обладают особой силой. Но

сила эта помогает нам только тогда, когда мы каемся в своих согрешениях полным покаянием. Нам следует любить святых, чтобы они за нас благодарили Бога.

С почитанием святых связано и почитание их останков, их мощей. Мы, христиане, призваны сохранять чистоту телесную, потому что наши тела – это храмы Божии, и мощи святых мы также почитаем как сосуды благодати Божией. Их святые и освященные тела стали нетленными и чудотворными благодатью Божией. «Святые мощи – это знаки благоволения Божия и благодатного присутствия Божия в материальных человеческих телах. Это также залог и свидетельство того, что и тела человеческие воскреснут и примут от Бога нетление, бессмертие и жизнь вечную»¹⁷. Господь, посылая апостолов на проповедь, сказал: *Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби* (Мф. 10, 16) и далее: *Кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает Меня, принимает посланного Меня; кто принимает пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника* (Мф. 10, 40–41). На основе этого места из Св. Писания архимандрит Юстин (Попович) пишет: «Кто не принимает и не почитает святых и их святых мощей, тот не принимает и не почитает ни Христа, ни Бога Отца. Ибо почитание святых основано на Богочеловеке Христе, который для того и стал человеком, чтобы прославить человека – причем и тело, и душу его. Кто не почитает святых как членов богочеловеческого Тела воплощенного Господа Иисуса Христа, тот как бы развоплощает Христа, изгоняя Его из Тела Его, которое есть Его Церковь»¹⁸.

Исцелением кровоточивой женщины, которая, исполненная верой, коснулась даже не тела Христова, а только лишь края Его одежды, Господь наш Иисус Христос уже показал нам, какая сила исходит даже от предметов, прилежавших к телу святого. В своей похвале египетским мученикам св. Иоанн Златоуст пишет: «Подлинно, тела этих святых ограждают наш город тверже всякой адамантовой и несокрушимой стены, и подобно высоким скалам, расположенным со всех сторон, не только отражают нападения этих чувственных и видимых врагов, но и козни невидимых бесов, и все коварство дьявола ниспровергают и разрушают с такой легкостью, с какой сильный муж ниспровергает и бросает вниз игрушки детей. Остальные употребляемые людьми средства, как то: стены, рвы, оружие, войска, и все, что придумывается для безопасности жителей, врагам возможно отбить при помощи других, больших и сильнейших средств,

находящихся у них; но когда город ограждается телами святых, тогда враги, хотя бы истощили бесчисленные богатства, не в состоянии будут противопоставить имеющим эти тела городам никакого подобного орудия. И не только против козней людей и против коварства бесов полезно нам это сокровище, возлюбленный, но если бы прогневался на нас и общий наш Владыка за множество грехов, то, предложив в защиту себя эти тела, мы скоро сможем преклонить Его на милость к городу. ...Многие знают, какова сила этих святых, ...ибо они не как случилось боролись за истину, но так мужественно и сильно противостояли стремительному и невыносимому насилию диавола, как будто боролись в каменных и железных, а не в тленных и смертных телах, как будто уже преставлены были к бесстрастному и бессмертному естеству, не подверженному горьким и прискорбным бедствиям телесным»¹⁹.

В своей похвале св. Игнатия Богоносца св. Иоанн Златоуст говорит: «Итак, не сегодня только, но и каждый день будем приходить к нему для получения от него духовных плодов. Может, поистинне может приходящий сюда с верою получить великие блага, потому что не только тела, но и самые гробницы святых исполнены духовной благодати. Если при Елисее случилось, что мертвый, прикоснувшись только к гробнице его, расторг узы смерти и снова возвратился к жизни, то гораздо более ныне, когда благодать обильнее, когда действие Духа сильнее, прикасающийся к этой гробнице с верою может получить от нее великую силу. Поэтому Бог и оставил нам мощи святых, желая привести нас к одинаковой с ними ревности и дать нам надежное прибежище и утешение в бедствиях, постоянно постигающих нас. Итак, убеждаю всех вас, находится ли кто в унынии, или в болезнях, или в скорбях, или в каком-нибудь другом житейском несчастье, или в глубине грехов, пусть с верою приходит сюда, и он избавится от всего этого, и возвратится с великой радостью, получив облегчение совести от одного созерцания; или – лучше – не одним только находящимся в несчастьях необходимо приходить сюда, но хотя бы кто находился в радости, в славе, во власти, или имел великое дерзновение пред Богом, и тот пусть не пренебрегает этой пользой. Он, пришедши сюда и увидев этого святого, сделает свои блага непоколебимыми, воспоминанием об его подвигах научив душу свою умерять себя и не допустить совести своей превозноситься своими делами. А не малое дело находящихся в счастье – не гордиться своим благоденствием, но уметь скромно пользоваться счастьем. Таким обра-

зом, для всех это сокровище полезно, это прибежище благопотребно, – для падших, чтобы им избавиться от искушений, для благоденствующих, чтобы блага их остались прочными, для недужных, чтобы им возвратить себе здоровье, и для здоровых, чтобы им не впасть в болезнь. Помышляя о всем этом, будем предпочитать пребывание здесь всякой радости и всякому удовольствию, чтобы радуясь и вместе получая пользу, мы возмogli и там сделаться сожителями и сообщниками этим святым...»²⁰.

Известно, что христиане уже в начале первой половины II века ежегодно собирались у гробниц святых мучеников, чтобы торжественно отмечать их память. О почитании мощей святых нам достоверно известно, что оно вошло в практику Церкви во второй половине IV века и стало общепризнанным обычаем не позже середины V века. Наличие мощей, однако, совсем не есть предпосылка для прославления святого. Есть множество святых, от которых до нас не дошли мощи. По Божьему неисследимому произволению до нас доходят нетленные мощи одних святых, между тем как останки других святых оказываются столь же тленными, как останки остальных смертных людей. Мощи святых в некоторых случаях представляют из себя целое тело, в других же – лишь несколько костей. Из мощей одних святых изливается благоуханное миро, почему эти святые угодили Божии и называются мироточивыми.

С догматической точки зрения почитание мощей святых, так же как и их икон, объясняется тем, что мы верим в особую связь Духа Святого с телами святых. По смерти святых эта связь не прерывается. Сила смерти в отношении святых ограничена – их души оставляют тело не вполне, но обладают особым благодатным присутствием в их останках – даже и в самой малейшей частице их. Мощи – это как бы тела, прославленные уже прежде общего воскресения и в ожидании его. Это состояние похоже на состояние тела Господа нашего Иисуса Христа: мертвое и покинутое на время душой, оно не было оставлено Его Божественным Духом и пребывало в ожидании воскресения.

Начало почитания святых икон восходит к первым столетиям христианской истории. В катакомбах Рима есть иконы, датируемые уже вторым веком. Поэтому Св. Православная Церковь на VII Вселенском Соборе отвергла потуги иконоборцев и раз и навсегда обратила внимание на то, что мы почитаем не сами иконы, но рассматриваем их как своего рода «окна» в иную реальность, как

вспомогательные средства. Почитание, воздаваемое иконе, восходит к ее Первообразу, образу Господа нашего, Богочеловека Иисуса Христа и Его святых. Иконы напоминают нам об их проразах; они служат, подобно письменности, средством коммуникации и возносят наши молитвы к их небесному прорабу. Через изображение святых здесь естественно происходит соприкосновение с ними, и этим, скорее всего, объясняется феномен чудотворных икон.

Отцы VII Вселенского Собора определили в своем «оросе» (Деяниях или определениях Собора):

1. Почитание икон основано на Предании Церкви.

2. Неоспоримым прорабом почитания икон является почитание честного и животворящего Креста.

Далее были определены материалы, из которых должны были изготовляться иконы, и очерчен круг лиц, изображаемых на иконах: Господь наш Иисус Христос, Богородица, святые ангелы и святые. Цель иконопочитания свв. Отцы VII Вселенского собора усматривали в том, чтобы верующие посредством частого созерцания и почитания св. икон вызывали в памяти деяния и добродетели святых. Это должно в конце концов побуждать к подражанию вере святых, их жизни и их добро-

детелям. Догматическая норма иконопочитания была определена как «почтительное поклонение» – *τιμητικὴ προσκύνησις*. Аргументы, которые сегодня с разных сторон высказываются против иконопочитания, основаны, как правило, на незнании истинного содержания почитания святых и икон, и воспроизводят давно устаревшие возражения иконоборцев.

По словам Псалмопевца, *Очи Господни на праведныя, и уши Его въ молитву ихъ* (Пс. 33, 16). Мы верим в то, что благодаря нашим молитвам святые становятся нашими друзьями и, как друзья Божии, молят Бога за грехи наши. Самое лучшее, чем мы можем почтить святых в нашей земной жизни – это подражание их вере и их добродетелям. Это повелевает нам апостол Павел: *Поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ* (Евр. 13, 7).

¹³ Ausgewählte Schriften des heiligen Chrysostomus, Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 2, Kempten 1874, S. 26 f.

¹⁴ Там же, стр. 32.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Златоуст, т. 4, стр. 817–818.

¹⁷ Архим. Юстин (Попович), Тайне вере и живота, стр. 161.

¹⁸ Там же, стр. 161.

¹⁹ Златоуст, Творения, т. 2, стр. 742.

²⁰ Там же, стр. 641–642.

5-й ЕЖЕГОДНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКИЙ СЪЕЗД

С 15 по 20 июля в Лесненском монастыре (Франция, Провенмон) состоится 5-й Ежегодный Европейский церковно-певческий съезд. Этот съезд – единственный в своем роде в Европе. Он дает возможность православным, разбросанным по всему континенту, встречаться для совместной работы над совершенствованием церковного пения.

Под руководством квалифицированных и опытных специалистов участники смогут усовершенствовать знание устава, осмогласия, истории, сольфеджио. Доклады, практические занятия и спевки завершатся торжественными богослужениями – всенощной и литургией архиерейским чином, которую возглавит архиепископ Серафим.

Богослужения впервые в Западно-Европейской епархии прославят память свят. Ионы Ханькоусского, прославленного нашей Церковью в октябре 1996.

Первый вечер участники проведут вокруг костра, а 17 июля смогут поехать на престольный праздник храма Царя-мученика Николая в Вильмуассон или посетить Париж и его окрестности.

Приглашаются регенты, певчие и чтецы любого уровня подготовки.

Благодаря щедрым пожертвованиям, цены сохраняются на уровне 1996 года.

Справки и запись: Valentine de Grigorieff
159 A, Rue de Crimée
F-13003 Marseille

Tel.-FAX: 04 91 62 68 65/+33 4 91 62 68 65

д-р Г. Зайде

Документация-перечень приходов Русской Православной Церкви в Германии после Второй Мировой войны (II)

АУГСБУРГ (Augsburg)

Церковь во имя образа Пресвятой Богородицы
«Всех Скорбящих Радости»86152 Augsburg
Gallusplatz

Нам достоверно известно, что для русских эмигрантов, проживавших в районе г. Аугсбурга, уже с начала тридцатых годов нашего века на Пасху совершались богослужения. С этой целью из Берлина приезжал священник. Из репортажа, напечатанного в газете «Нойе Аугсбургер Цайтунг» от 14 апреля 1936 мы узнаем, что после двухлетнего перерыва в 1936 впервые вновь была совершена пасхальная служба протоиереем Иоанном Соколовым, специально прибывшим из Берлина. Богослужение состоялось в часовне под названием «Гольдшмид-Капелле», предоставленной приходу для этой цели. Начиная с 1936 года пасхальные службы стали совершаться в Аугсбурге ежегодно, как можно узнать из местной печати. Сама община как таковая в епархиальном отчете за 1935 год не упоминается, что может означать, что она в этот момент как приход еще не сложилась. С другой стороны,

из сообщений в печати явствует, что делами общины ведал староста А. К. Кононов. Членам общины приходилось каждый раз заново подыскивать помещение для совершения службы. На Пасху 1938 г. им, например, удалось получить помещение от евангелического прихода во имя Св. Креста («Хайлиг-Кройц-кирхе»). О пасхальной службе писала газета «Аугсбургер Националь-Цайтунг» от 25 апреля 1938: служил приехавший из Берлина отец Иоанн, который в своей проповеди, среди прочего, указал на угнетенное состояние Церкви в России и воздвигаемые там гонения на верующих. При этом он выразил надежду, что «недалек тот день, когда мы все вместе сможем донести до нашей поработанной Родины победный возглас «Христос Воскресе». После рукоположения отца Андрея (Ловчего) – впоследствии архиепископа Александра – в 1937 богослужения стали совершаться в Аугсбурге раз в месяц. Однако о. Андрей продолжал жить в Берлине и каждый раз издали приезжал в свои приходы в Баварии. По слу-

чаю Пасхи 1939 г. староста Кононов разослал приглашение «всем русским землякам и благодетелям», проживающим в Аугсбурге и швабской земле, и призвал их «совместно отпраздновать 9 апреля русскую Пасху, помолившись за праздничной службой». Начиная с 1938 г. Кононов пытается найти постоянное помещение для богослужений. Эти попытки, по видимому, имели шансы на успех, т. к.

в письме архиепископу Серафиму он рекомендует устроить в Аугсбурге постоянную церковь, дабы в будущем совершать богослужения в этом городе регулярно. В том же письме он предлагает назначить для приходов в Баварии постоянного священника, который жил бы в Баварии.

Во всяком случае с 1938/1939 гг. можно уже говорить о самостоятельном Аугсбургском приходе. Он входил в состав так наз. «богослужебных точек» в Баварии, упоминаемых митрополитом Серафимом в своем отчете на епархиальном собрании в 1942 г. Под такими «точками» подразумевались общины, где совершались регулярные богослужения, но которые не располагали собственным помещением. С началом войны число зарегистрированных прихожан в Аугсбурге возросло до 200 человек, за счет прибывших из Франции и Бельгии русских «иностранных рабочих». Очевидно, в результате этого прироста о. Андрею разрешили вновь служить в часовне «Гольдшмид-Капелле». Эта часовня принадлежала к евангелической кирхе во имя Святой Анны и была предоставлена евангелическим деканом русской общины для богослужебных целей. В отчете о состоянии данного прихода, составленном о. Андреем в 1941 г., говорится, что часть эмигрантов проживает в Аугсбурге вот уже почти 20 лет. Большинство прихожан живут за городом и работают на фабриках данного района. Как правило, у эмигрантов «Нансеновские паспорта».

Начиная с 1942 г. богослужения стали посещать в большом количестве и так наз. «остовцы», среди которых было много украинцев. Из них был составлен хор девочек, о котором писали, что он «пел так красиво, как прихожане уже много лет не слышали».

Богослужение в бывшей синагоге. Епископ Александр благословляет народ.

После капитуляции 1945 г. приход под руководством прот. Бориса Борисевича очень быстро реорганизовался. В письме от сентября 1945 о. Борис сообщал митрополиту Серафиму, что приход состоит приблизительно из 200 человек, среди которых не только русские, но и румыны, поляки, латыши и эстонцы. Приходское управление занимается не только церковными делами, но решает также вопросы социального и благотворительного характера. Прихожане живут как в самом Аугсбурге, так и за его пределами. Большинство живет в беженском лагере Хаунштеттен. От американской военной администрации и от Комитета ООН по делам беженцев (UNRRA) приход получает финансовую поддержку. Первоочередной задачей общины остаются поиски подходящих помещений под прицерковные мастерские. Особенно насущной проблемой является создание сапожной мастерской. Митрополит Серфим впервые посетил приход по случаю престольного праздника в ноябре 1945. В последующие годы он стал регулярно приезжать в Аугсбург и служить здесь уже по нескольку раз в году.

Осенью 1945 усилия прихожан, наконец, увенчались успехом: им удалось найти квартиру по улице Герсбюльштрассе 204, куда в одну из комнат поселили священника. В остальных комнатах квартиры разместились библиотека, приходская канцелярия и небольшая домовая церковь. В этой домовой церкви в первые послевоенные годы служили лишь в зимнее время, в то время как в летние месяцы богослужения совершались в католическом храме св. Галла на площади Галлуплатц. Церковью «Галлускирхе» православные могли пользоваться вплоть до 1954, после чего договор об аренде был аннулирован в

Кладбищенская церковь, в которой приход совершал богослужения в 1946–1947 гг.

Пасхальное убранство в кладбищенской церкви

связи с ремонтом храма католическими властями. С 1954 по 1956 прихожане могли пользоваться помещением при евангелической церкви св. Макса, затем с 1956 по 1968 храм помещался в бывшей синагоге на улице Ульмерштрассе, после чего он смог снова возвратиться в помещение церкви св. Галла.

Священные сосуды, облачения и иконы хранились, однако, в церковно-приходском управлении на Генсбюльштрассе, поскольку церковь Галлускирхе вплоть до 1954 г. предоставлялась исключительно для совершения богослужений, после чего все нужно было за собой убирать.

В результате притока новых беженцев, поселившихся в районе Аугсбурга с осени 1945, только число зарегистрированных прихожан быстро возросло до 400 человек. Это означает, что в общей сложности сюда входили, вероятно, свыше 1 000 человек. На первом общеприходском собрании в октябре 1945 был избран церковно-приходской совет. Старостой выбрали графа Мусина-Пушкина.

В это время уже существовала приходская библиотека, насчитывавшая несколько сот томов. Начиная с апреля 1946 книги стали выдаваться за небольшой взнос, а на эти доходы приобретались новые. В июле 1947 к библиотеке прибавилась музыкальная коллекция, куда входили ноты и издания церковной музыки, которую необходимо было переиздавать, чтобы обеспечить остальные приходы епархии нотными сборниками церковных песнопений. В общей сложности в 1948 библиотека располагала свыше чем 1 000 томами книг и обширной коллекцией газет. Помимо библиотеки, с 1946 г. приход организовал и свою небольшую типографию, где вплоть до 1951 стали выходить «Распоряжения», — официальный епархиальный информационный бюллетень, тиражом в 3 200 экземпляров. Кроме этого, в типографии печатались миссионерские, катехизаторские издания и пособия по Закону Божию, тираж которых достигал порой 12 000 экземпляров. Большинство из этих изданий рассылалось в заокеанские страны (США, Аргентину, Парагвай и т. д.). Кстати, в этой же типографии вышло и новое издание «Приходского устава», пользовавшееся большим спросом.

В прицерковных мастерских из простейшего материала (обычно жести, покрытой золотой бронзой) изготавливались священные и церковные сосуды (а также лампадки, кресты и семисвечники), на которые существовал большой спрос.

За март 1947 у нас имеется обширный отчет о жизни прихода: членами прихода числились в общей сложности 451 человек. Сюда

Галлускирхе сегодня. В истории этой церкви был такой случай: в ночь с 20 на 21 октября 1518 Мартин Лютер покинул Аугсбург благодаря вероятно сыну бургомистра, указавшему ему потайную дверь. Памятная доска висит при входе в церковь.

же следует добавить еще 58 детей. Средний возраст прихожан составлял от 40 до 50 лет. Из них по профессиональному признаку записано: 31 бухгалтер, 29 крестьян, 24 портных, 22 учителя, 21 электрик и сантехник, 16 сапожников. Было представлено и много лиц с высшим или художественным образованием, например 12 врачей, 12 дипломированных инженеров, 9 артистов, 4 танцовщика балета, 2 кинорежиссера и т. д. К февралю 1948 г. число зарегистрированных прихожан выросло до 600, из коих от 150 до 200 регулярно ходили в церковь. В 1950 г. числилось еще 428 прихожан, из которых 210 приживали в самом Аугсбурге. Общеприходское собрание, состоявшееся в мае 1950, ввиду трудного финансового положения постановило взимать с каждого прихожанина членский взнос в размере минимум 50 пфеннигов в месяц.

По причине своего центрального расположения Аугсбург указом митрополита Анастасия от 17 июля 1947 г. был назначен благочинием на всю землю Швабен. Благочиние насчитывало 7 приходов. Помимо этого, в обязанности настоятеля входило окормление больных и заключенных, а также обслуживание кладбищ. Из отдельной статистики явствует, что в благочинии имелось 160 военных могил времен Первой Мировой войны и 80 захоронений за межвоенный период. Канцелярия благочиния занималась всеми церковными делами, как то: ведением метрических книг, а также выполнением задач соци-

ального и благотворительного порядка — трудоустройством, распределением гуманитарной помощи, содействием при эмиграции, и т. п. В результате эмиграции численность прихожан к 1952 г. снизилась до 150 чел., из которых лишь 70–80 были еще в состоянии регулярно вносить свои членские взносы в приходскую казну. Материальное положение остальных прихожан было столь тяжелым, что они были не в состоянии платить членские взносы. Примерно 50 прихожанам (пожилым, больным, нуждающимся), а также 30 многодетным семьям оказывалась регулярная материальная помощь. Однако в церковь ходило значительно больше людей, чем указано в статистических записях, т. к. помимо проживавших в Аугсбурге 111 человек, службы посещали и верующие, приезжавшие из близлежащих населенных пунктов. Особенно много православных проживало в Бобингене. Для них даже был назначен особый уполномоченный, в обязанности которого входило «представлять интересы русских семей перед властями».

В результате эмиграции финансовое положение прихода весьма ухудшилось, т. к. оставались преимущественно больные и старики. Поэтому староста в шестидесятые годы на Рождество периодически обращался к городским властям и к Аугсбургским фирмам, где

Священник Николай Артёмов, окормляющий приход, совершает богослужение в присутствии чудотворной иконы Курской-Коренной

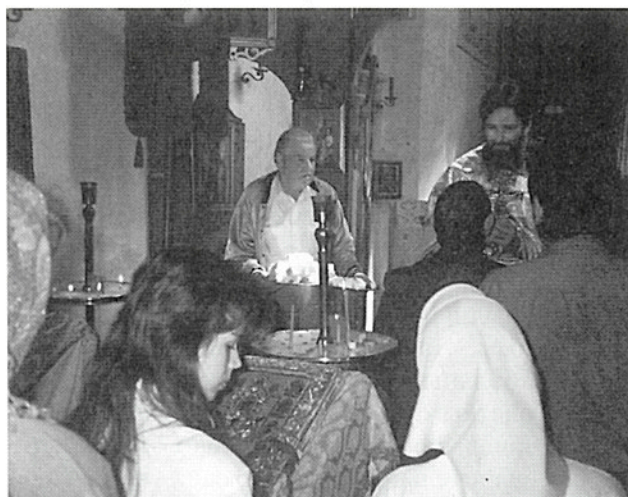
во время войны работали «остовцы», с просьбой об оказании финансовой помощи нуждающимся прихожанам. Число бедных прихожан составляло 25–30 чел., не считая 20 детей. На эти призывы всегда следовал положительный ответ: поступали не только финансовые средства, но и гуманитарная помощь в виде вещей. Городские власти в конце пятидесятых годов стали выплачивать приходу финансовое пособие с целью облегчить квартплату за снимаемые помещения на улице Ульмерштрассе. Первый староста граф Мусин-Пушкин в начале 1947 уехал в Америку, его преемником стал В. А. Каменский. Последний приехал в Аугсбург летом 1945 и являлся членом редколлегии епархиальных «Распоряжений». До эвакуации он работал секретарем епархиального управления в г. Ковно (Каунасе). Впоследствии Каменский также переселился в Америку. На посту старосты его сменил А. Кононов, выполнявший эти обязанности еще в тридцатые годы. Его преемниками были выбраны В. А. Рихтер, Л. Грюнберг, и, наконец, М. И. Мадорный, несший это служение более чем 20 лет. После того, как он в 1994 подал в отставку по причине возраста и состояния здоровья, на его место была назначена Лариса Николаевна Шутц, ставшая Аугсбургской прихожанкой с момента своего переезда в Германию.

Здание по улице Генсбюльштрассе 20, где с 1945 г. размещался зимний храм и приходская канцелярия, в 1956 ввиду предпринимаемых городом строительных мер было снесено, причем приход должен был освободить помещение уже в 1954 году. Переговоры с властями о предоставлении приходу новых помещений затянулись до лета 1956. Поскольку в это же время начался ремонт католического храма «Галлускирхе», приход потерял и эту церковь. При поддержке городских властей ему удалось получить помещение при уже упоминавшейся евангелической церкви св. Макса, которым приход пользовался до 1956, после чего перебрался в бывшую синагогу на ул. Ульмерштрассе 228. Тамешние помещения находились «в неопишемом виде» и нужно было провести капитальный ремонт, поскольку здание годами пустовало.

Первое богослужение состоялось уже в декабре 1956. Однако потребовалось еще восемь месяцев, чтобы окончить отделку нового храма. На освящение в сентябре 1957 года в Аугсбург прибыл архиепископ Александр с четырьмя священниками. Материальную помощь для ремонтных работ приход получил от города, от евангелической церкви и от американских военных властей, поскольку среди их военнослужащих имелось несколько пра-

вославных семейств, окормляемых священником Аугсбургского прихода. Богослужения в этот период совершались регулярно по всем воскресным и праздничным дням. Сам владыка Александр также несколько раз в году служил в Аугсбургском приходе. Церковно-приходскую школу пришлось со временем закрыть, т.к. число посещающих ее детей сошло на нет. Библиотеку передали епархии, поскольку после переезда приход не располагал больше подходящим помещением для ее размещения. ■

Аугсбург сегодня.
Богослужение в присутствии чудотворной иконы Курской Коренной.
Слева на заднем плане М. И. Мадорный,
который в продолжение двадцати лет был старостой прихода.

Содержание № 2 / 1997

- ◆ 1 ◆ Пасхальное Послание Архиеп. Марка
- ◆ 3 ◆ Преп. Симеон Новый Богослов: Слово о Воскресении Христовом
- ◆ 5 ◆ Прот. С. Булгаков: Троица Цветная
- ◆ 9 ◆ Архим. Юстин Попович: Толкование на Евангелие от Матфея (7, 28 – 8, 12)
- ◆ 12 ◆ Из жизни Епархии
- ◆ 19 ◆ Арх. Марк: К догматическому пониманию почитания свв. икон, мощей и угодников Божиих (II)
- ◆ 24 ◆ Документация-перечень приходов Русской Православной Церкви в Германии после II мировой войны (II)

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

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

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

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

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

Церковно-Общественный Орган
Русской Православной Церкви
Заграницей

Издается с 1928 г., выходит раз в две недели в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, Н.И. США

Журнал, через материалы приложенные к богослужебному календарю, помогает читателю жить в единении с духовными событиями, переживаемыми Православной Церковью; знакомит с жизнью Русской Церкви в разблужии и на родине, говорить о событиях, волнующих православных христиан в современном мире, помещает статьи об юбилейных событиях, предлагает обзоры книг и другие разнообразные материалы, представляющие интерес для стремящегося к духовной жизни читателя.

Пробный номер высылается бесплатно.

«Православная Русь» (24 номера в год) с приложением «Православная жизнь» (12 номеров в год) — US\$ 30.00 (air mail - \$65.00). Чеки просим выписывать на «Orthodox Russia»

«Orthodox Russia» / Attn: Andrei Psarev

P.O. Box 36

Jordanville, NY 13361-0036, USA

В Свято-Троицком монастыре также издается журнал «Orthodox Life» на английском языке (содержание иное, чем в журнале «Православная жизнь», 6 номеров в год) — US\$ 12.00. Для подписчиков «Православной Руси» — US\$ 8.00

Мюнхен. Лития в день храмового праздника свв. Новомучеников и Исповедников Российских

ISSN 0930 - 9039