

Вестник

A woman in a black dress is walking towards the camera, smiling and holding a large painting of a church tower. The background shows a path, some greenery, and a dog.

Из Иерихона в Иерусалим...

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

2000

Строительство звоницы в Мюнхене началось (см. "Из жизни епархии")

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА МАРКА БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ

*Аще и во гробъ снисшелъ еси, Безсмертне,
но адову разрушилъ еси силу,
и воскреслъ еси яко побѣдитель.*

Победа мертвого тела над живым змием есть залог нашего со-воскресения со Христом. Весь мир изменяется Его пришествием, вселенная потрясается Его распятием, все человечество обновляется Его воскресением.

И распятие, и воскресение Господа совершаются в человеческом теле. Он не принес это новое тело с неба, а создал его Себе в человеческой материнской утробе, чтобы с первого же момента Своего вочеловечения включить все человечество в домостроительство спасения. Его безгрешное человеческое тело, не нуждающееся в очищении или обновлении, приняло крестные страдания, чтобы нас, грешных и оскверненных, вырвать из пасти лукавого змия-всегубителя. Христос – *Божія сила и Божія премудрость* – Своим мертвым телом потряс ад и разрушил державу смерти. В этом теле есть всё – Жизнь, Свет, Хлеб – по свидетельству Самого Господа, изрекшего: *Азъ есмь свѣтъ міру: ходяй по Мнѣ... имать свѣтъ животный* (Ин 8, 12) и *азъ есмь хлѣбъ животный* (6, 48), и *азъ есмь хлѣбъ сшедый съ небесе* (41).

До пришествия Второго Адама в мир человек, падший потомок Адама первозданного, в своей смерти, тьме и безысходности изнемогал от голода, лишившись хлеба духовного. Господь принес ему этот хлеб – Самого Себя, Свое тело и кровь. Ими Он на Кресте породил новое человечество и породил всех нас, *собирая вся языки*, не только земные, но и небесные – крестом *«бо ангеломъ и человѣкомъ соединеніе бысть»*. Крест Христов объединяет небо и землю, ибо Распятый на нем ради нас *примирилъ всяческая въ себѣ, умиротворивъ кровью креста Его, чрезъ Него, аще земная, аще ли небесная* (Кол 1, 20). Крест делает нас, земнородных, равноангельными, ибо он, *«ширшій небесъ силою своею»*, есть воистину лестница

небесная, и *«человѣки къ Богу возводитъ присно»*.

Господь не препирается со смертью, а властительно повелевает ей отпустить человеческие души из многовекового плена, начавшегося с Адама первого и падшаго. С этого момента диавол пребывает в жалком самобмане мнимой власти над человеческим родом. Те искушения, которыми он надеялся погубить Спасителя после сорокодневного поста, и ныне повторяются в жизни каждого человека. И хотя каждый из нас знает, что человек может сопротивляться искушениям точно так же, как воспротивился им Сын Человеческий в пустыне, мы падаем снова и снова и самовольно подчиняем себя началозлобному властелину. Мы забываем, что для борьбы со змием не надо удаляться во внешнюю, вещественную пустыню – она совершается во внутренней пустыне нашего сердца. Чтобы сердце смогло выдержать эту брань, следует иссушать его от всяких страстных движений, орошать любовью к Богу Спасителю и утучнять милосердием, обращенным к Его твари. Когда мы, вслед за нашим Избавителем, утверждаясь и укрепляясь Его Крестной кровью, начинаем решительную борьбу с грехом, мы таинственно исполняем и Его спасительными силами. Тогда в нас воссиявает Его свет, в нас течет Его Кровь, питающая и совершающая нас, тогда мы участвуем в Его всемогуществе, и *«благодать Креста Его страшная демоновъ изгоняетъ полки»*.

Отвергаясь своего греховного состояния, человек во Христе Распятом и Воскресшем снова обретает себя, ибо Христос восстанавливает в нем первобытную красоту. Когда мы добровольно принимаем на себя крест, распиная на нем свое самолюбие и своеволие, Христос обновляет в нас духовные силы, извращенные доселе страстями. Сердце человеческое, готовое на крестную смерть, на подвиг любви ко Христу и ближнему, способно забыть порок и страстность, и исполниться любовью к добру и добродетели в непрерывном подвиге самоочищения.

Мрак наших прежних страстей рассеивается Светом Христовым, когда мы не сомневаемся в том, что Тело и Кровь Его и все таинства Церкви совершают в нас чудеса, из которых первое – преодоление гордыни и приобретение истинного смиренномудрия. Добродетели в этом обновленном состоянии совершаются в нас без труда, естественно, ибо проистекают из нашей восстановленной природы.

Святые Апостолы приняли огненную силу Христову, ради чего Спаситель заповедал им *не отлучаться отъ Иерусалима* (Деян 1, 3). Через такой очистительный огонь прошли наши сестры в Иерихоне, отстаивая право на любовь к Телу Христову и к ближнему против безбожных посягательств врагов Церкви изнутри и совне. Не гнушаясь лежащего в низине страстей, погрязшего в грехах Иерихона, они достигли высшего Иерусалима и показали всем нам, что и нам открыт путь подвига и духовного обновления. И нам ради стяжания истинной силы Христовой следует *не отлучаться* от нового Иерусалима нашего омытого покаянием и огнем очищенного сердца, в котором пребывает сила свыше – Дух Святой, Дух Утешитель. Этого Духа утешения сподобляются только смиренномудрые. Дух Христов одухотворяет смиренное и сокрушенное сердце наше, когда оно готово принять потрясение своей земли, изменение своего состава, обновление своей природы. Тогда в него изливается радость Воскресения.

При этом глубочайшем потрясении и преображении всего нашего обветшалого внутреннего человека особенно в настоящие дни святой Пасхи следует нам принять радость о Светлом Воскресении Христовом, не увлекаясь громкими всплесками внешнего торжества, но сохраняя тишину смирения в сердце. В этой тишине мы сможем прислушаться к тонкому веянию Духа Святого, открывающего нам тайны Божии, из коих первая и самая важная для всех православных христиан есть вечная и вечно спасительная тайна *Начальника тишины* Христа: *Христосъ воскресе! Воистинну воскресе!*

Берлин-Мюнхен
Пасха 2000

+ *Архиепископ*

Марк, Архиепископ Берлинский и Германский

Архим. Юстин (Попович)

БЕСЕДА В НЕДЕЛЮ О РАССЛАБЛЕННОМ

Христосъ Воскресе! Воистинну Воскресе!

В четырех словах высказана вся тайна и этого (и иного) мира, и каждого человека, и тайна моего существа, и тайна вашего существа. Если бы не было Воскресшего Господа, не было бы Воскресения Его, если бы не было Воскресшего Господа, нас бы не было. Христиан не было бы в мире.

Но чем же Господь Христос победил этот мир, чем Христианство победило этот мир? Вы знаете, что в начале Христианства триста тридцать лет великая и мощная Римская империя преследовала христиан везде и всюду. Они защищались не пушками и самолетами, нет! Они защищались молитвой и помощью Божией. И за триста тридцать лет они волков превратили в овец. Помните слова Спасителя ученикам Его: *Се, Азъ посылаю васъ яко овцы посреде волковъ* [Мф 10, 16]. И случилось величайшее чудо, братие: овцы превратили волков в овец, а не волки поглотили овец, растерзали их и уничтожили. Что это? Что это за сила? Это та сила, которую вы слышали сегодня в словах Апостола Петра, когда Он говорит Енею: *Востани*, и он тут же встает [Деян 9, 34], и когда говорит Тавиве: *Востани* из мертвых, и она восстала из мертвых, как ото сна [Деян 9, 34]. Что это, что случилось с этим миром? Объяснена великая тайна, тайна этого мира и тайна человека. Что показывает Воскресение Господа Христа? Оно показывает, что человек есть вечное существо. Смерть побеждена – вот что значит Воскресение Господа Христа. И Жизнь Вечная обеспечена всякому человеческому существу. Ради этого Господь пришел в этот мир.

Этот мир постоянно был во власти ужасной смерти. Что страшнее смерти? Ничто! А вся эта планета, эта святая земля Божия была кладбищем и гробницей, огромной гробницей, и люди один за другим срывались в эту гробницу. И так Господь Христос Воскресением Своим показал всем нам, что мы, люди – вечные существа, что мы созданы для Вечной Жизни. Да, для Вечной Жизни, не меньше. *Если Христосъ не воскресъ*, – говорит Апостол Павел, – *тщетна и вѣра наша*

[1 Кор 15, 14]. Что нам Христос, если Он не победил смерть? Чем тогда мы, христиане, отличаемся от других людей? Вот, посмотрите, и сегодня, и вчера, и всегда в истории мира непрерывно появляются храбрецы, герои – кто они такие, что они такое? – Комары...

Только Господь Христос стоит как Победитель смерти и как Дародатель жизни. В этом Его исключительное величие. Вера наша есть вера в Воскресение Господа Христа и в воскресение нас самих. Христос воскрес, это значит, что мы все воскреснем! Он для того и воскрес, чтобы даровать нам Жизнь Вечную, чтобы обеспечить нам победу над смертью, эту единственную истинную победу в этом мире. Все другие победы – просто насмешка. Миллионы людей гибнут – ради чего? Ради чего гибнут люди сегодня? Не ради того, для чего и созданы они, не ради Вечной Жизни, а ради земных, тленных, простых, ничтожных вещей.

Когда люди в безумии своем забывают Бога, когда люди в безумии своем гонят Господа Христа, что бывает с этими людьми, что такое тогда эта земля? Тогда земля эта – сумасшедший дом! Гнать Господа Христа, самое возвышенное Существо в этом мире, этого величайшего Человеколюбца – что это? Это безумие, сумасшествие! Мы, люди, мы превращаем этот мир, эту маленькую звезду Божию, что зовется Землей, превращаем в сумасшедший дом. Потому [праведен] всякий приговор над человеком и человеку. Все мы, люди, ответственны в этом мире за смерть в этом мире, за грехи в этом мире, за дьявола в этом мире. Что будет с нами, если мы начнем войну с Богом? Мы всегда слабее Его, мы всегда будем в убытке.

Смотри, сколько мертвых душ, сколько трупов только в сербском роде. Люди отвергают Господа Христа, отвергают Жизнь Вечную – ради чего? Что им предлагает этот мир? А мы стоим вместе с апостолом Павлом за Вечную Истину: Христос воскрес, чтобы и мы воскресли [1 Кор 15, 20-23]. Это основная истина для нас, христиан. И Православная Церковь славит Воскресение Господа Христа, праздник Его, не один день или два дня, но сорок дней – до Вознесения – непрерывно славится Воскресение Господа Христа. И не только это, Воскресение Господа Христа славится каждый воскресный день – в каждый воскресный день, братие, воспоминается Воскресение Господа Христа. Воскресение? Оно не престаёт в нашей душе. Сила Господа

Христа изливается на нас, через Его Святое Воскресение, через эту бесконечную радость.

Вы слышали сегодня из Послания святого Иоанна Богослова, что он говорит про Господа Христа: *что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове Жизни, ... и свидетельствуемъ вамъ* [1 Ин 1, 1-2]. Это свидетельствуем вам, Господа Христа, Который дает Вечную Жизнь. А мы Его руками своими, как ученики Его, осязали. Христианство, гонимое уже почти два тысячелетия, создано сильнее всех земных вещей. Пройдут многие кошмары и бури, но Церковь Христова устоит и не погибнет. Погибнут люди, но не Церковь! Святой Иоанн Богослов, человек, свидетельствовавший и свидетельствующий всем существом своим и всем убеждением своим, что Христос есть Богочеловек, говорит: если хотите иметь Жизнь вечную, веруйте в Господа Христа, в Воскресение Его, веруйте делам Его [ср. 1 Ин 5,5 и 12-13].

Посмотрите на Апостола Петра, как он воскрешает людей, творит чудеса. Овцы превращают волков в овец и агнцев. Святой Василий Острошский и сегодня творит чудеса, и святой Прохор Пчинский, и все бесчисленные святые Сербские. От чего это бывает? От Воскресения Господа Христа, от Праздника, который празднуется сорок дней и по воскресным дням в течение всего года. Это то, что поддерживает нас, христиан, в этом мире. Мы смеемся над нашими гонителями; мы не боимся смерти, мы дети Воскресшего Господа, ибо Он нам дает силу и крепость победить все, что нас отделяет от Бога, что отделяет нас от Его Правды, Его Истины, Его Благодати.

Да утвердит нас Благой Господь Воскресший через Своего Ученика, Святого Иоанна, через Пресвятую Богородицу и всех Святых в этой вере в Воскресение Господа Христа, в воскресение наше, в то, что мы вечные существа, и задача наша в этом мире – явить Воскресение мертвых и победу над смертью. Эту победу над смертью переживает каждый из нас, когда живет евангельски, когда старается верою в Господа, любовью и молитвой исполнить свою жизнь. А это все, глубоко врезанное в душу нашу, ведет нас в Жизнь Вечную.

Христосъ воскресе!

Воистинну воскресе!

Монастырь Челие, 1978 г.

Архим. Юстин (Попович)

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ *

ЗНАМЕНИЕ С НЕБА (16, 1–4)

16, 1 Физическими чудесами Спаситель готовил почву для духовных чудес. Но даже самые многочисленные чудеса перестают быть чудесными, если человек их рассматривает оком злобы и пакости. Фарисеи и саддукеи были добровольными духовными слепцами. Пакость и злоба, как два дьявольских глаза, не дают им видеть то, что ясно видит простой народ. Евангелист благовествует: *Приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать имъ знаменіе съ неба* (стих 1). Как бы говоря этим Спасителю: ты творишь чудеса перед простым народом, но покажи и нам знаменія с неба, нам, знающим законы неба и земли.

Благой Спаситель не гневается на них за то, что они добровольно неизлечимы. Он должен был жалеть столь упорных в гордости людей, решивших быть слепыми в отношении к Нему. Фарисеи и саддукеи требовали знаменія не для того, чтобы в Него уверовать, но чтобы обвинить Его. Они желают выдать себя за людей, готовых принять небесные знаменія Спасительных чудес. Но Господь, зная, что в их душах, со скорбью называет их лицемерами, ибо они думают одно, а говорят другое. И «вздыхнув» отвечает им: **16, 2–3** *Вечеромъ вы говорите: будетъ ведро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умѣете, а знаменій временъ не можете* (стих 2–3; Мк 8, 12).

Время имеет свой язык. Воплощением Бога Слова вечность вошла во время, и глаголет нам истины свои языком времени. Одно время сегодняшнее, и оно нам говорит одни истины вечности; другое время второго пришествия Господа Христа: оно объявит нам завершающие истины Вечного Евангелия. Теперь нужны знаменія на земле, а знаменія на небе отложены для будущего. Ныне Господь пришел как врач, а тогда придет как Судия. Ныне пришел как смиренный человек, тогда же придет как молния во всей славе Своей: сойдет небо, лишит солнце света. Ныне пришел, чтобы умереть позорной, но искупительной смертью. На Нем исполнится пророчество: «Не преречеть, ни возопіеть, ниже услышится внѣ гласъ Его» (Ис 42, 2). Фарисеи и саддукеи требуют знаменій с неба, намеренно не замечая самого большого чуда Христова:

прощения грехов людям через исцеления, через воскрешения, через изгнание бесов. А пророк Иона? Он весь знамение с неба, весь небесный сигнал и праобраз воскресения, этого сердца спасения и обожения. **16, 4** *Родъ лукавый и прелюбодѣйный знаменія ищетъ, и знаменіе не дастся ему, кромѣ знаменія Ионы пророка* (стих 4). Но они именно этого знаменія злонамеренно не замечают. Поэтому Господь: *оставивъ ихъ, отошелъ* (стих 4) ¹.

Знаменіе съ неба? Разве Сам Господь Христос не есть величайшее знамение с неба; и каждое Его дело, и каждая мысль, и каждое слово, все это осколок неба, все – знамение с неба. Кто не видит в Нем Бога и небо, не увидит их нигде, ни на небе, ни на земле. И сама земля разве не есть *знаменіе съ неба*? Разве все, что есть на ней, не живет небом? Разве по всему, что принадлежит ей, не разлито небо и небесное? Остается земным слепцам еще одно, величайшее и завершающее знамение с неба: смерть и воскресение из мертвых Богочеловека. Тот, кого и это знамение не привлечет к небу и Богочеловеку, безнадежно слеп, глух и мертв духовно. Поэтому Спаситель с негодованием отвергает требование фарисеев и саддукеев как рода лукавого и прелюбодейного.

ЗАКВАСКА ФАРИСЕЙСКАЯ И САДДУКЕЙСКАЯ (16, 5–12)

16, 5–12 *Закваска фарисейская и саддукейская?* Неверие и маловерие; сердце их – гордость. Несмотря на все знаменія небесные и божественные, которые Господь Иисус показывает и дает в изобилии, фарисеи и саддукеи намеренно не видят, намеренно не признают в Нем Бога и Мессию. Он злонамеренно отрицают Богочеловеческие факты, «дела» Христовы, или приписывают их Веельзевулу. Такая хула на Святого Духа и есть закваска фарисейская и саддукейская. Это превращает человека в самозванного диавола, а мир этот в ад. Ибо человек сознательно и намеренно приписывает Христу Богу зло, и сознательно и упорно остается при грехе как методе человеческой жизни, и сознания, и чувства. *Закваска фарисейская и саддукейская* = учение фарисейское и саддукейское; фарисейское: сухой и чахоточный формализм и бюрократизм саддукейское: отрицание бессмертия, воскресения и загробной жизни (стих 11–12). Никакое *знаменіе съ неба* не убедит их в противоположном, не переродит.

Фарисейство – это наиболее опасный порок для последователей Христовых. Против него

* Продолжение. Начало Толкования см. «Вестник» № 3-4/1986.

Спаситель восстал с исключительным гневом и беспощадным осуждением. Это значит, что в фарисействе заключается страшное зло, которое совершенно искажает богообразное существо человеческое. Корень фарисейства – гордость. Как малое количество закваски заквашивает все тесто, так и фарисейство заражает всю личность человека. Последователи Христовы получают исключительные Богочеловеческие дары и силы, так что могут возгордиться и стать фарисеями. Поэтому им Спаситель повелевает: *смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской* (стих 6, 11). Смотрите и берегитесь вы, которые воскрешаете мертвых, бесов изгоняете, больных исцеляете, ибо закваска фарисейская в вас уничтожила бы ту силу и тот дар.

Спаситель с правом предупреждал Своих учеников, чтобы они береглись закваски фарисейской и саддукейской, ибо: *они помышляли въ себѣ и говорили: это значитъ, что хлѣбовъ мы не взяли* (стих 7). Спаситель им с укором напоминает о двукратном чуде насыщения тысяч человек несколькими хлебами и небольшим количеством рыб. И показывает им этим, что речь идет об их маловерии, которое может вылиться в фарисейское маловерие, и так погубить им души (стих 8–12). Начало фарисейства: не признавать Христовых чудес, не помнить их; начало фарисейства: заботиться чрезмерно о хлебе, и бояться голода, когда рядом с тобой чудотворный и животворный Господь Иисус, питающий вселенную.

КТО ТАКОЙ ИИСУС? (16, 13–28)

16, 13–15 Кто такой Иисус? Несомненно, самая таинственная и самая сложная личность в роде человеческом. Люди, если остаются при чисто человеческих, гоминистических средствах познания, видят в Нем пророка, мыслителя, мудреца, великана: Он для них велик как Предтеча, или как Илия, или как Иеремия, или как *одинъ изъ пророковъ* и великанов рода человеческого. Открыть в Нем Бога, Богочеловека, это дар Божий человеческому существу. Не достаточно открыть, что в Нем есть Бог. Этого мало, и даже очень мало. Но открыть, что Он воплощенный Бог, вочеловечившийся Бог, вот это совершенное познание Его тайны; и как такое – дар Божий. Человек, человеческое существо, настолько опозорено грехами и смертью, осрамлено, расслаблено, заражено смертностью, что человеческое сознание не способно ни представить себе, ни разглядеть воплощенного Бога в человеке. До Христа человек был воплощением самых разнообразных грехов, и зол, и пороков, несмотря на то, что он был создан для того, чтобы богообразием своей души постепенно воплощать в себе Божие и Божественное.

16, 16 Вся Иисусова тайна в этом: *Сынъ Чело-*

веческій в то же время есть и *Сынъ Бога живаго*; а это: совершенный человек и совершенный Бог = Богочеловек. И как таковой: Он Христос, Мессия, Спаситель; несравнимо больше, чем какой бы то ни было пророк, или все пророки и Божии угодники вместе взятые. Сын Человеческий – Сын Бога живого: Бог = Отец; Отцовство Божие в отношении к человеку, к природе человеческой, роду человеческому. Совершенно новое отношение между человеком и Богом: отношение Отца к сыну и сына к Отцу; род человеческий – семья Божия. Этого ради он создан. А то, что род человеческий отпал от Бога и в Нем не видит и не признает своего Отца, это знак, что грех, смерть и диавол заградили дорогу между родом человеческим и Богом. Своим Богочеловеческим домостроительством спасения = Церковью: Господь Христос как Сын Божий и Сын Человеческий обновляет родительское отношение Бога Отца к роду человеческому и дарует ему победу над смертью, грехом и диаволом.

16, 17 *Плоть* людская и *кровь*, помраченные грехом, уподобленные трупу злом, умерщвленные смертью, не способны открыть Бога в Иисусе, видеть Бессмертного в смертном, Вечного во временном. Ни чувства, ни чувственный разум, ни что-либо плотское не может открыть тайну Иисусову. Тут необходимо непосредственное действие Божие на органы человеческого сознания. Тут благодать Божия преобразует ум человека в «ум Христов», и Дух Святой дарует человеку то, чего око человеческое не видело, и ухо человеческое не слышало, и сердце человеческое не предчувствовало (ср. 1 Кор 2, 7–15). Блаженство Апостола Петра и заключается в том: Бог действует в душе его, в уме его, и он мыслит Богом, ощущает Богом, смотрит Богом, и поэтому открывает в Иисусе – Богочеловека и Мессию. Скорбь и беда, ужас и отчаяние опустошают душу человеческую, когда человек живет, думает, чувствует – плотью и кровью, когда руководствуется телесным, чувственным, проходящим. Подчеловек и недочеловек весь в этом, и поэтому не видит Богочеловека в Иисусе, и нет ему лекарства от смерти и самоубийственного ужаса. Гуманизм, европейский и азиатский, весь основан на человеке как на плоти и крови. Поэтому ему и не дается откровение Иисусовой тайны, ибо «о семъ надобно судить духовно» (1 Кор 2, 14).

Блажен Петр, ибо через него Бог Отец открыл главную истину личности Христовой. *Святой Златоуст* говорит: Слова Петровы выражают не человеческое мнение, но Божественное учение. И исполняется слово Спасителя: «Никто не знаетъ Сына, кромѣ Отца; ниже Отца кто знаетъ кромѣ Сына, и кому Сынъ хочетъ открыть» (Мф 11, 27; ср. Лк 10, 22). «Никто не

может прийти ко Мнѣ, если не привлечет его Отец, пославший Меня» (Иоан. 6, 44). Значит учение Спасителя о Хриstopознании и Богопознании очень ясно: Сына можно познать только через Отца, и Отца можно познать только через Сына. Спаситель говорит Петру: **16, 18** *Я говорю тебѣ, ты Петрѣ, и на семъ каменѣ – т. е. на этомъ вероисповедании – Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея* (стих 18)². Вера во Христа как Сына Божьего и Сына Человеческого, как в Богочеловека, есть основа Церкви Христовой. Единственность и единство личности Христовой навсегда обеспечивает единство и единственность Церкви. То, что есть Богочеловек Христос, это есть и Церковь Его: Она – тело Его, Он – глава телу. Один Он сильнее греха, смерти, диавола, этихъ главныхъ силъ ада, а с Ним и Им и все правоверные члены Церкви. Вооруженные «всеоружиемъ Божиимъ» (Еф 6, 10–18), они при помощи святыхъ богочеловеческихъ таинствъ и святыхъ богочеловеческихъ добродетелей побеждаютъ ад и все его силы.

Церковь – вся на Богочеловеке, вся на вере, и откровении, и убеждении: что Иисусъ есть Богочеловек, и поэтому – Мессия, поэтому Спаситель от греха, смерти и диавола. Богочеловек – и в Немъ единственный истинный человек, настоящий человек, безгрешный человек, вечный человек, богочеловеческий человек. Да, Богочеловек: богочеловеческими силами онъ созидаетъ, выстраиваетъ Церковь, и в ней преобразуетъ людей в благодатныхъ боголюдей. Всѣ в ней божественно, богочеловечно, бессмертно, вечно. Поэтому врата адовы не могутъ ее одолѣть. «Врата адова»? – смерть, и все силы смерти; грехи, и все страсти в нихъ и с ними; а за всемъ – бесы, как творцы и хранители ада, и его главной силы – смерти, которую производятъ грехи. Что Богочеловек – основание Церкви, а не Петр или какой бы то ни было другой человек, или все люди вместе, доказательство тому то, что только Он можетъ победить – и победил – смерть и все силы ада. Будь Церковь построена на человеке, какая смерть бы его не преодолѣла, и какой диаволъ бы ее не победил? Богочеловекомъ Христомъ Церковь сильнее всехъ смертей, и всехъ зол, и всехъ бесов. Онъ Тот, которымъ она все это покоряетъ и побеждаетъ. И исключительно действуя Самъ в Церкви, Онъ черезъ Своихъ избранныхъ церковнослужителей покоряетъ Своей Божественной силой – ад и все силы его. Имъ Его святые апостолы владеютъ небомъ и землей.

16, 19 Имея Его, апостолы Его имеютъ *ключи царства небеснаго* (стих 19). В царство небесное входятъ Имъ, Богомъ неба и земли, ибо Онъ есть «дверь овцамъ» (Ин 10, 7). Та же Истина, та же Правда, те же законы действительны на и земле, и на небе, действительны Церковью, которая как Богочеловеческое Тело Христово одна

и на земле, и на небе. Церковью земля воздвигается до неба, и уподобляется ему и становится небомъ. Но и небо Церковью спускается на землю, уподобляется ей и становится землей. Церковью небо оземляется, и земля онебеснуется. Все это – дело и дар Богочеловека Господа Христа (Кол 1, 16–20; Еф 1, 10–23).

Евангелистъ благовествуетъ: *Тогда Иисусъ запретилъ ученикамъ Своимъ, чтобы никому не сказывали, что Онъ есть Иисусъ Христосъ* (стих 20). Почему? Потому, что еще не пришло время Иисусово, что между воскресеньемъ, – этимъ главнымъ знаменiemъ, по которому люди познаютъ Иисуса как Сына Божьего – стояла Голгофа, распятие, страдание, смерть. Глядя на все это, кто удержится в вере, что Христосъ – Сынъ Божий. И самъ Петръ отречется отъ Него. Голгофа, со всеми своими ужасами, будетъ почти непреодолимымъ препятствиемъ остаться людямъ в вере, что Иисусъ – Сынъ Божий. Если ученики сейчасъ объявятъ Иисуса Мессией, народъ соблазнится Имъ, когда увидитъ Его страдания на Голгофе и смерть. Все страдания и муки Христовы нельзя понять безъ Духа Святого. И сами апостолы, которые долго сопровождали Господа Иисуса, постепенно получали откровения о Его Божестве, о Его Богочеловечестве. И даже на Тайной вечери Спаситель не открылъ Своимъ ученикамъ все. Онъ имъ тогда сказалъ: «Еще много имѣю сказать вамъ, но вы теперь не можете вмѣстить» (Ин 16, 12).

16, 21 Понятно тогда, что Спаситель запрещаетъ Своимъ ученикамъ говорить о Немъ как о Мессии, ибо для простого народа Его мессианство было бы непонятнымъ, и было бы опасно открыть ему все тайны преждевременно. Евангелистъ благовествуетъ: *Съ того времени Иисусъ началъ открывать ученикамъ Своимъ, что Ему должно идти въ Иерусалимъ и много пострадать отъ старѣйшинъ и первосвященниковъ и книжниковъ, и быть убиту, и въ третій день воскреснуть* (стих 21). *Съ того времени?* С того времени, когда ученики исповедовали, что Иисусъ – Сынъ Божий, с того времени Иисусъ сталъ говорить ученикамъ о тайнахъ Своей личности. Но и тогда: «они ничего изъ этого не поняли; слова сии были для нихъ сокровенны, и они не разумѣли сказаннаго» (Лк 18, 34). Апостолы никакъ не могли пробиться черезъ страдания Христовы до воскресения Его. Страдание Мессии было бессмысленнымъ для нихъ, ибо страдания смертные пролучаютъ свой смыслъ и оправдание только в воскресении.

Съ того времени Богочеловекъ открыто говоритъ о Своей смерти, страдании и воскресении. Почему *съ того времени?* Потому что Онъ открылъ ученикамъ Своимъ в Своей личности предвечную тайну Церкви, тайну всепобеждающей Своей Богочеловеческой силы, которая разрушитъ смерть и преодолѣетъ адъ. И будетъ переживать

райскую радость существования воскресением, воскресной силой, которой никакая смерть не может повредить. Но это как раз и есть то, чего человеческая логика, греховная и смертная, не может понять и принять. Апостол Петр очевидный представитель этого: *будь милостивъ къ Себѣ, Господи! да не будетъ этого съ Тобою!* (стих 22). **16, 22** Неужели Ты пострадаешь и будешь убит? Ты такой Божественный Благодетель, непревзойденный Чудотворец, небывалый Учитель? Нет, мы этого не допустим, мы Тебя защитим! Ты ведь нам дал силу вкрещать мертвых, очищать прокаженных, исцелять от всех болезней, иметь власть над демонами. Неужели мы, всемогущие чудотворцы, не защитим Тебя от Твоих врагов и мучителей?

16, 23 На все это кроткий Спаситель отвечает так резко, как никогда доселе: *Отойди отъ Меня, сатана! ты Мнѣ соблазнъ, потому что думаешь не о томъ, что Божіе, но что человѣческое* (стих 23). – Сатанинская мысль и план: чтобы смерть не была побеждена, чтобы Богочеловек не воскрес, и так род человеческий остался неспасенным от греха, смерти и дьявола. Это значит: пусть сатана и далее грехом и смертью держит во своей власти, в своем рабстве род людской. А мысль Божья, и план Божий: чтобы Богочеловек страданием, смертью и воскресением победил грех, смерть, сатану, и так спас род людской. Вот Божественная логика спасения, к которой человек должен привыкнуть, если не желает остаться пленником сатанизма, пленником: греха, смерти и дьявола. Сатанинское желание: стремится к спасению без страдания, смерти и воскресения; настолько сатанинское, что Спаситель за это называет Своего первоверховного апостола и исповедника сатаной. Отвращать Спасителя от страдания и смерти, это значит отвращать Его от воскресения; а в кресте и воскресении – центр спасения. Если бы Господь Христос не пострадал и не умер, самая мучительная проблема человеческого существа осталась бы нерешенной, и Он не имел бы права называться Сыном Человеческим. Страдание – это удел человека на земле, это апостолы знают очень хорошо. Но что страдание будет уделом Сына Божия на земле, этого они никак не могут понять. Поэтому им Спаситель подчеркивает евангельскую богочеловеческую истину: страдание – это удел не только сына Божия на земле, но и всех Его последователей. Причем как страдание, которое им навязывают люди, так и страдание, которое они принимают на себя добровольно.

16, 24 Евангелист благовествует: *Тогда Иисусъ сказалъ ученикамъ Своимъ: если кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя и возьми крестъ свой и слѣдуй за Мною* (стих 24). Не может человек признавать Христа Богом и идти по желаниям

своего сердца. Поверить во Христа значит: отвергнуться себя огреховленного. Вера имеет два момента: отрицательный и положительный. Отрицательный – это: отвергнуться себя: это «себя» охватывает все, что человек носит в душе своей, в теле своем, в сердце своем, в совести своей, в воле своей. Отвергнуться себя, по Святому Макарию Вликому, значит: отвергнуться «второй души» своей, души, которую в нас образовали наши грехи (Homil. XV, 35; P. gr. t. 34, col. 600). Уверовав в Господа Христа, мы отвергаемся этой души грехов наших, и начинаем жить богопообразной душой своей, данной нам Господом при сотворении человека. И усовершеншаем ее святыми евангельскими таинствами и святыми евангельскими добродетелями, с целью: возрастать «в мужа совершенного, в мѣру полного возраста Христова», причем соборно: «со всѣми святыми» в Церкви, которая есть тело Христова (Еф 4, 13; 3, 18; 4, 12). В которой христиане Духом Святым становятся «благодатными боголюдьми», и так достигают цели, ради которой они и созданы Трисолнечным Господом.

Что значит *отвергнуться себя*? Значит: отвергнуться грешной души своей, грешной воли своей, грешного ума своего. Когда человек это делает, он действительно распинает себя, разъединяет в себе чистое от нечистого, грешное от безгрешного, Божие от дьявольского. Человек тогда на кресте; причем на своем кресте. Страдание, самораспятие становятся чистилищем. Человек распинает все свои грехи, отвергается своей самостной, эгоистической жизни, отбрасывает свое грехолюбивое самоволие и усваивает Христову божественную волю как своего дальнейшего вожда и русководителя во всем бытии своем во времени и в вечности. Это крестное самоотречение раздваивается на два подвига. Первый подвиг: *взять крестъ свой*; второй – *идти за Христомъ* через святы евангельские таинства и святы евангельские добродетели. Так человек созидает себя в христианина. Не отвергнуться себя крестолубием, а желать идти за Христом, значит: быть человеком, который повесил себе на шею сто жерновов и хочет лететь. Слово «крест» в христианстве собирательное существительное и означает все муки и все страдания в борьбе христианина с грехами, и страстями, и смертями, и бесами. Кресты не одинаковы для всех людей. Каждый имеет свой крест, ибо нельзя принадлежать Христу, быть христианином без креста, без крестоношения, без самораспятия. Это благовествуют слова Спасителя: *если кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя и возьми крестъ свой и слѣдуй за Мною* (стих 24).

Все богочеловеческое домостроительство спасения и обожения человека, совершено Богочеловеком Христом от Его воплощения до Возне-

сения, и составляет подвиг Богочеловека Христа. А в чем заключается подвиг и задача человека? Идти за Богочеловеком, и так сделать Его подвиг своим. А как идут за Богочеловеком? Отрицанием себя, и принятием креста, самораспятием. Это значит: не думать о том, что *человѣческое* (стих 23), не руководствоваться этим человеческим, не считать человека высшим мерилом, отвергнуться всего, на чем стоит и существует человек: эгоизма, самости, самодовольства, автаркии; *отвергнуться себя*, т. е. всего, что человек рассматривает как исключительно свое: как свое я, как свою душу, как свое существо, и исполниться Богочеловеком Христом (ср. Кол 2, 9–10; 3, 9–11). А все это и есть: облечься в Господа Христа (Рим 13, 14; Гал 3 27).

Христоносный Златоуст благовествует: Никто не стыдись чудесных знаков нашего спасения, которыми мы живем, и креста, который есть начаток всех благ, коими существуем. Но как венец будем носить крест Христов. Нужно ли родиться – предлагается нам крест, хотим ли причаститься, нужно ли принять рукоположение, или другое что сделать – везде нам предстает этот знак победы: крест. Поэтому мы со всяким тщанием начертываем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце. Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего Владыки, Который *яко овца на заклѣніе ведесе* (Ис. 53, 7). Поэтому когда знаменуешься крестом, то представляй все значение креста, погашай гнев и все прочие страсти. Когда знаменуешься крестом, пусть на челе твоём выражается живое упование, а душа твоя делается свободною от рабства греху. По словам апостола: «вы куплены дорогою цѣною; не дѣлайтесь рабами челоуѣковъ» (1 Кор. 7, 23). Под дорогою ценою апостол понимает крест. Не просто перстом должно изображать крест, но должны этому предшествовать сердечное расположение и полная вера. Если так изобразишь крест на лице своем, то не один из нечистых духов не сможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого он получил смертельную рану. Дьявол ужасается, видя крест – оружие, которым Христос разрушил всю его силу и отсек главу змия. Итак, напечатлей крест в в уме твоём и обними спасительное знамение душ наших. Нет сомнения, крест спас и преобразовал вселенную, изгнал заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей соделал ангелами. Когда при нас крест, тогда демоны уже не страшны и не опасны; смерть уже не смерть, а сон. Крестом все враждебное нам низложено и пограно. Крест наша похвала, начало всех благ, дерзновение и все наше украшение³.

Без добровольного самораспятия человек не может идти за Богочеловеком. Всеистинное

благовестие гласит: «те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал 5, 24). Исповедь каждого христианина: «а я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа, Которымъ для меня міръ распятъ, и я для міра» (Гал 6, 14). Это верховное правило новой, богочеловеческой, евангельской жизни: «Темъ, которые поступаютъ по сему правилу, міръ имъ и милость» (Гал 6, 16). Нельзя идти за собой, грешным, и за Богочеловеком. За Богочеловеком идет тот, кто отрицается себя и берет свой крест. А крест? – все страдания ради Господа Христа, которые человек переносит в борьбе с грехами, со страстями, со смертями, с бесами. По правилу военной стратегии евангельской: «подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, держись вѣчной жизни» (1 Тим 6, 12; ср. 1, 16). Крест? – Все умирания, все смерти, которые человек переносит ради Господа Христа, чтобы достигнуть воскресения мертвых, победы над смертью, и познать Его, и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его (Фил 3, 8–11).

16, 25 Човеколюбивый Господь благовествует: *Кто хочетъ душу свою сберечь – ошси, тотъ потеряетъ ее, а кто потеряетъ душу свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее* (стих 25). – Все, что принадлежит Христу, сделать своим с помощью святых таинств и святых добродетелей, живя в теле Христовом – Церкви, это и есть единственный способ, которым человек может сберечь душу свою для вечной жизни. *Потерять душу свою* через самораспятие, через страдания ради Христа, когда человек думает, вот – умру весь: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты меня оставил?» и значит *обрѣсти ее*; обрести ее очищенной, освященной, обессмерщенной, вечной, охристовленной, обогочеловеченной. А кто хочет без Господа Христа *сберечь* душу свою, без Него сделать ее вечной и блаженной – потеряет ее. Две реальности самые ценные и самые важные: Бог и человек, Богочеловек и душа человеческая. Одним только Богочеловеком человек может обрести душу свою. Если он ее не ищет Им, то никогда ее не обретет. Поэтому христорборцы одновременно и душеборцы. Они, не признавая Христа, не признают души ни в себе, ни в людях около себя. Только Богочеловек дает человеку силы ощущать себя вечным, и сознавать себя вечным, и созидать себя вечным. Той же самой богочеловеческой силой он и в других людях найдет то, что вечно, что богочеловечно, что богообразно, что Божественно, что святотроично – душу. Кто не признает Бога, тот не признает и душу; кто отрицает Бога, отрицает и душу. Атеисты всегда также и апсихисты; безбожники всегда и бездушники. Надо исходить из этого чувства и сознания: все мое, все человеческое не стоит ничего без Христа; все

это «тщета», все это сухой «сор» по сравнению с Христом: «все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа», Христа – «для Которого я от всего отказался» (Фил 3, 8).

16,26 Мир и душа: мир, со всеми своими вселенными, несравнимо меньшая ценность, чем душа человека, ибо она богообразна, ибо она полна бессмертных сил божественных, бессмертных ценностей божественных. Душа – это то, что человек ощущает как вечное свое, как себя, как то, что составляет вечное содержание его самоощущения и самосознания. Душа – это бессмертие человека, вечность человека. А мир? – Что-то внешнее, что-то временное, проходящее. Ничем из мира, даже и всем миром, человек не может заменить ни душу, ни совесть, ни райское расположение. Чем из мира может человек выкупить свою душу богообразную и бессмертную от греха, от смерти, от дьявола, чем? Ничем кроме Богочеловека. Душа, которая подвигом веры в Богочеловека побеждает плотность и земляность тела и подвигом любви жертвует собой ради Христа, найдет себя во Христе: украшенную, освященную, охристовленную, сохраненную для жизни вечной. Вот благовестие человеколюбивого Спасителя: *какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?* (стих 26).

16,27 И над миром, и над душой человеческой стоит Богочеловек, как Спаситель и Судия. Он в Церкви Своей дает все средства, все силы для спасения человека от греха, смерти и дьявола, поэтому в день Суда: *воздаст каждому по делам его* (стих 27). А дела его – это мысли его, чувства его, слова его, поступки его; одним словом: вся жизнь его, от колыбели до могилы. Эта ткань ткется и днем, и ночью на ткацком станке человеческой жизни. Человек – это небо-земное существо, поэтому и ответственность его небо-земная; ответственность перед всевидящим Богом за все: за каждую мысль, за каждое чувство, за каждое слово, за каждый поступок. Ибо все это и вместе, и по отдельности, определяет вечную жизнь человека.

Хочет ли этого человек, или нет, он во время своей земной жизни вырабатывает свое отношение ко Христу: или приближается к Нему, или удаляется от Него. Но сколько бы человек ни удалялся своими злыми делами от Христа и ни бежал от Него, Он его настигнет. По всеистинному благовестию всеистинного Благовестника: *Придет Сын Человеческий во славу Отца Своего со Ангелы Своими, и тогда воздаст каждому по делам его* (стих 27). А какое главное, самое главное дело человека в этом мире? – Веровать в Богочеловека Господа Христа. Эта вера и есть корень всех добрых дел, а неверие – корень всех преступлений. Эту основную новоза-

ветную истину боговдохновенно выражает святой апостол Павел, благовествуя: «все что не по верѣ, грѣхъ – παν δὲ ὁ οὐκ ἐκ πίστεως, ἀμαρτία ἐστίν» (Рим 14, 23).

16,28 Спаситель говорит о втором, славном пришествии Своем, чтобы подбодрить Своих учеников, утешившихся Его возможным страдания при первом пришествии Его. Объявляя, что Он на Страшном Суде будет судить каждого по делам его, Спаситель показывает бесконечную любовь к людям, ибо этим предоставляет каждому человеку самому себе быть страшным судьей, самому себя оправдать или осудить по делам своим. Это необыкновенное слово Спасителя могло смутить Его учеников, потому что Он совершил резкий переход в Своей беседе. От слова о Своем страдании при первом пришествии Он резко перешел к Своему второму пришествию. Но ученики не могли этого понять. Поэтому Он говорит к ним словами, выявляющими вечную, неизменную истину: *Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем* (стих 28). – И это царство вскоре увидели трое из них при Преображении Спасителем на Фаворе. А все они видели это царство при сошествии Духа Святого в день Святой Пятидесятницы; и с того момента это царство переживают и видят в Церкви Христовой все верующие во веки веков...

(Продолжение следует)

1. Ср. Св. Златоуст, Беседа 53, 2–3; с. 528–9.

2. Св. Златоуст, беседа 54, 2; PG t. 57, col. 534. – Также многие другие святые Отцы толкуют это место.

3. Беседа 54, 2–3; с. 537–8.

Χρῆτός Воскресе!

Редакция «Вестника»

поздравляет Вас

со Светлым праздником

Воскресения Христова!

Митр. Иосиф Петроградский

«В ОБЪЯТИЯХ ОТЧИХ»

ДНЕВНИК ИНОКА (V)*

39.

Когда нападает на тебя дух уныния или плотолюбия, вспомни о временах, когда ты бывал здоров и свободен от того, — когда этот враг наш мало смущал тебя и не мешал чувствовать себя счастливым и свободным. Воздохни и молись скорей, чтобы и на этот раз ему не дано было замедлить в тебе. Как болезнь, как припадок находит он на человека. И как больной, не чувствуя себя здоровым, может свыкаться со своим положением и думать, что ему как будто так и надо; точно так же и одержимому унынием или плотскою похотью может иногда казаться, что он всегда теперь будет в борьбе с этим настроением, в котором трудно бывает сознать, что оно лишь временно. Пройдет немного времени, и душе опять посылается облегчение и покой от нападений греха и плоти. И кажется нам опять, что всегда будет так хорошо и легко, но потом опять посылается тот же враг, чтобы внимающие себе могли восхищаться через победу над ним венцы нетленные. Худо в борьбе этой только то, что нам *кажется*, будто это *всегда* так будет тяжело нашей душе, если не удовлетворить ее похоти, — всегда будет влечь ее ко греху, и эта безотрадность, забвение лучших минут жизни, которые всегда возвращаются молитвой, нередко заставляют человека поддаться искушению, которое, может быть, и без того уже было бы скоро отвращено от него милостию Божией. Сим размышлением побеждай грех и плоть!

1898 г.

40.

Господи! быть может, я от скуки хожу к Тебе (в Богослужении), или так — для простого развлечения, как иногда ходят люди в гости, или просто по неимению других развлечений; быть может, я хожу к Тебе только по безотчетному, непрочувствованному, непродуманному, неоспариваемому ничем другим только *пока* — «нравится», как может «нравиться» ребенку одна игрушка, пока нет и не показали ему другой? Если нет, даруй мне ощутить это, даруй глубже восчувствовать, осмыслить, продумать, — даруй,

чтобы я мог доказать Тебе это всем, чем может быть доказана и исчерпана истина и глубина человеческого к Тебе влечения!..

1898 года, 15 декабря 11 ч. дня.

41.

Ничем, кажется, так хорошо и полно не могла быть выражена любовь Божия к каждому в отдельности грешнику, как этой истиной: *кому отпущено много, возлюбить больше, а кому мало оставляется, меньше любить!* (Лк. 7, 47). Это, если хотите, *преимущество* грешника даже перед праведником! Это премудрое «ублажение» греха, ублажение грешника паче праведника, и действительная, не мнимая только возможность сделаться таковым — делает безответными всех грешников пред любовью Божией... Подлинно, *есть* ад — там, где эта возможность не будет использована, а так как со стороны Бога все дано для осуществления этой возможности, то подлинно — ад будет *произведением* человечества, и не Бога винить в нем!..

1898 г.

42.

В Боге я был всегда, и не имею начала, не имею конца. Уже до зачатия своего от семени моего отца и во утробе моей матери я существовал в плотском естественном влечении отца к матери, в согласии и ответном влечении матери к отцу. Так же произошли отец моего отца и мать моей матери. Куда ведет эта цепь таинственных влечений, непостижных согласий, в результате коих явился я? К Богу любви и премудрости. Но Он не вдруг измыслил создать первого человека и заставить его из Евы (от него же произведенной) на тех же вышеуказанных основаниях произвести род человеческий. Мысль об этом созидании была так давно, как Он, и вот почему я вечен, как Он, и по Его благодати останусь таковым в беспредельном и любвеобильном лоне Его, ибо я — Его часть, Его достояние, искра, отблеск Его Божества, Его неуничтожимого, безначального Существа.

1898 г.

43.

Каждый человек должен вести начало и счет своего бытия с первых дней творения мира и человека. Каждый должен мыслить и чувствовать себя членом человечества в *целом* его исто-

* Продолжение. Начало см. «Вестник» № 2/1999; 3/1999; 5/1999; 6/1999.

рического существования, ощущать все его недостатки, тяготиться всеми его нуждами, немощами, заблуждениями и ошибками, столько же как и участвовать во всех его истинных, светлых и отрадных сторонах и проявлениях. И это не платоническим, так сказать, напряжением только ума и фантазии, а гораздо более и неизбежно – самым делом. Каждый из нас воспроизводит в своей личной жизни многосложную и многотрудную жизнь и историю человечества. Каждый по-своему, но непременно *опытно* познает и сладость невинного состояния и тяжесть грехопадения, и горькие слезы греховности и животворящие свойства благодатного обновления жизни. Вот почему каждой спасаемой душе, совершающей *подвиг* своей жизни, должна быть дорога история домостроительства Божия в спасении человечества, вещая его сердцу законы, по которым совершается и его личное спасение.

1898 г.

44.

Прошу я благодати священства? Но – есть ли у меня характер, настолько энергичный, настолько сильный, чтобы пасти других? Нет у меня его. Нет открытости, смелости, огненной ревности, которая одна может дать пастырю все в его трудном ответственном служении. Быть может, у меня сильна надежда на всевосполняющую благодать Божию? Но есть ли то, что привлекает эту благодать, есть ли самая почва для нее?.. Увы! На это можно только помолчать, едва сдерживая готовые душить меня слезы... Господи! когда же я буду достаточно зрел для того, чтобы небесплодно докучать Тебе подобными просьбами? Или нет мне этой надежды? Или я лишил себя ее (сам) на веки, загубив юность мою растлевающими скверными деяниями? Но – или ослабела и сила Твоя, созидающая сердца чистые, обновляющая дух правый, обновляющая «яко орлю» всю юность нашу?!

1898 г.

45.

Во многой туге душевной от великой скорби сердечной (что Господь не сподоблял меня священства) раскрыл я «книгу живота вечного» – св. Библию, и Господь огненными устами Своего пророка (Исаии, 66 глава) ответил моему молитвенному воплю, затронув нижеследующие мысли. Дойдя до 3 стиха: (*беззаконникъ же жрѣи Ми тельца, яко убиваяй пса*), – я задумался... В самом деле – как справедлив Господь, отказывая нам часто в наших молитвах или медля услышанием их до полного очищения злых сердец наших, и как мы дерзки и неблагодарны, злы по отношению к Нему, обращая к Нему в

молитвах развращенный нравственно дух, всевозможные мерзости и смрад в душе и сердце! Можно ли после этого роптать на Него, если бы Он огню Своему повелел попалить нас в минуту такой молитвы, – тем более, если Он, чая нашего исправления, попускает вместо столь страшного несчастья лишь гораздо меньшее – медлительность в видах испытания нашего сердца и вразумления, исправления нашей жизни. Стих 21 (и 20): *и отъ тѣхъ пойму – Себѣ жерцы и левиты – рече Господь...* Чудный Божественный голос, ответивший прямо на мой сердечный запрос... Но как это исполнится в моем запутанном до крайности положении? – еще спросил я, и великий Апостол любви Иоанн, или лучше – Сам Господь устами Тезоименника моего ответил: *не можетъ чловѣкъ приимати ничего, аще не будетъ дано ему съ небесе!..* (Иоан. 3, 27). Слава, Господи, бесконечной правде и милосердию Твоему! Буди во всем воля Твоя на мне недостойном! Сотвори со мною, *егда Самъ хоцещи*, по милости Твоей!..

1899 г.

46.

Влагает иногда Господь особенную некую любовь к Себе и молитвенную ревность в сердце человека в предведении какого-либо испытания, искушения, предстоящего вере и благочестию человека. Внимай сему, душа, и не почитай за свое *приобретение* того, что есть лишь *предостережение* от Господа. Когда почувствуешь такой «прилив» молитвенной энергии, молись, плачь, воздыхай, чтобы Господь, «на время мало» оставляющий нас, милостью вечною помиловал тебя! Когда же найдет искушение, тормозящее и ослабляющее молитву, молись, чтобы по гласу прежних твоих молитв и наипаче Своего неумолчного милосердия утвердил тебя в любви Его. Бойся же оно: *понеже не разумѣл еси време не посѣщенія твоего...* (Лук. 19, 44).

1899 г.

47.

Можно не видеть за собой слишком чрезмерных и многочисленных *грехов*, но это не должно мешать – сознать и видеть отлично свою *греховность*, немощь и порчу своей природы (хотя бы в возможности), бессилие своих добрых стремлений и т. п. Можно не знать за собою слишком многих *отрицательных* действий, но неизвинительно доходить до такого ослепления, чтобы не болеть душой о недостатке и ничтожестве наших *положительных* приобретений в деле усовершенствования души, ее воспитания по идеалу Христову, или просто даже по идеалу только человеческого. О, ты, хвалящийся в душе своей, что – не убийца, не вор, не любодей, не обидчик, – скажешь ли ты о себе, что можешь пря-

мо взглянуть в лицо Христу? Скажешь ли о себе, что ты не можешь при удобных, вот сейчас сложиться имеющих, условиях – убить, ограбить, излюбодействоваться, и пр. и пр. Скажешь ли, что ты сейчас способен на все дела любви и самоотвержения, оставить все и пойти за Христом, если бы Он сейчас тебя позвал? Наконец, разве не смущает тебя уже твое прошлое? Сколько в нем темного, богомерзкого, недостойного, плачевного!.. То правда, конечно, что при искреннем покаянии Господь *убъляет* наши грехи, *какъ волну*, (Ис. 1, 18), но если то, что в тебе грешит (душа), остается такою же и доселе (способною на те же самые грехи), то не нечист ли, не мерзок ли ты пред Чистейшим Солнцем Богом? Он и во Ангелах усматривает *нѣчто стропотное* (Иов 4, 18); в человеке ли не видеть этого?.. Господи! не грехи мои только уврачуй, но *греховность!*.. Это значит: *не нозѣ мои токмо (омой!), но и руцѣ и главу!* (Иоан. 13, 9).

1899 г.

48.

Со креста бедной, изможденной грехами жизни моей – душою *«жажду!»* Господи, Твоего ободряющего кроткого взора, – *«жажду!»* милующего Твоего прикосновения к язвам моим, *«жажду!»* Твоего «насыщения» благоугождением Тебе, исправлением, покаянием, житием непорочным и Богобоязненным. Вот *мое «жажду!»* и да насытится же им Твое оное славное, несравненное по величию, беспредельное по долготерпению, Крестное *«жажду!»* (Иоан. 19, 28).

1900 г.

49.

«Ишедъ вонъ, плакася горько!» ... (Мф. 26, 75). Живо представляю себе, как седовласый старец, напрягая последние усилия отразить назойливые приставания злоязычных первосвященнических ключниц, только что выкрикнул страшные клятвы отречения... Едва владевшему собой, ему никак не могли в эти минуты прийти на мысль недавние предостережения Спасителя. Если бы его поставили пред Каиафою, Анною, Пилатом и сказали прямо: «отрекись Христа!» он, конечно, ни за что бы этого не допустил; но – если пред всем другим ему могло припомниться предречение Господа и побудить его на подвиг верности Ему, то только не пред «ключницами». И вот, – он *отрекается*, устрашаемый не наказанием, не суом, а только назойливым женским языком. Но... *абіе петель възгласи!*.. Представляю, возлюбленный читатель, самому тебе вообразить, что должен был чувствовать вдруг Петр, когда этот «петель» пробудил бесчувствие Петра! Сам Евангелист мог сказать этом состо-

янии отрекшегося Апостола не больше, как только *изшедъ вонъ, плакася горько...*

Когда я представляю себе это, не знаю, чему более и дивиться: тяжести ли греха Петрова, или силе его покаяния? – тому ли, как неожиданно-негаданно, незаметно и неотразимо идет к Петру грех Христова отречения, или тому, с какой стремительностью Петр бежит от него к слезам Божиего умилования?.. Тому ли – дивиться, что Господь так верно предусмотрел Свое оставление всеми и клятвенное отречение даже Петра, или тому, что этот столп Апостолов ниспадает до такой глубины падения, предвиденного Господом. И как-то невольно из глубины сердца поднимается глас: *воистину Онъ былъ Сынъ Божій!*... (Мф. 27, 54).

Вел. Четверг, 6 апреля 1900 года.

50.

Даруй, Господи, ощутить безмерное величие благоденствий Твоих ко мне недостойному! Даруй уразуметь бездну щедрот Твоих ко мне окаянному! Даруй прочувствовать океаны милосердия Твоего ко всему роду нашему!..

1900 г.

51.

Дивны тайны милости Божией в о. Иоанне Кронштадтском!.. Господь не хочет подавлять нас недоступно высокими образцами веры и добродетели. Он не выставляет нашему взору сурового отшельника, далекого от мира, не ослепляет нашего духовного ока блистанием на свещнице образа превыше обыкновенного человека! Но указывает Он нам этот дивный образец в простом, скромном пастыре! Женат, хотя и девственно, в мире, в почестях, в богатстве, даже в роскоши, и при всем том творит чудеса веры и благочестия. Почему? Потому, что – прежде всего – *весь в Боге* и для *Бога*. А остальным мало даже и трогается.

1900 г.

52.

О, дивного образа страдания за нас Спасителя мира! О, неизреченного смотра, какое являет нам Распятая нас ради Любовь Божия! Биение, оплевание, заушение, желчь, оцет, терние, узы, крест, копие и пр. и пр.! О, слепотствующее, мнящее казнить преступника, Иудейство! Неси же все эти ужасы к Обнаженному Страдальцу за грехи людей! Фарисеи-завистники, злочестивцы! Берите трость и вдайте в руки Царю Славы – не на посмеяние, но да сокрушит князя тьмы! Несите терние и возложите на главу Создателя – не в поругание, но да сокрушит главу змия!..

1900 г.

53.

«Въ рождествѣ дѣвство сохранила еси – во успеніи міра не оставила еси, Богородице!» (Троп. Успению Б. М.) – Какое величественное сопоставление! Какая преславная тайна домостроительства Божия! Какая необъятная бездна премудростей, осуществившихся на Пречистой! *«Чужде матери дѣвство и странно дѣвамъ дѣторождене – на Тебѣ, Богородице, обоя устроишася!»* (задост. Рожд. Богородицы). Изумевает ум пред этой тайной, лишь сердце понимает ее, услаждаясь ее дивною сладостью и порываясь все помыслы и желания склонить у ног Владычицы!... *«По рождествѣ Дѣва и по смерти жива»* (задост. Успению Б. М.) – что может быть выше и умоестественнее этого преестественного откровения премудрости, силы и славы Божиих!

15 авг. 1900 г.

54.

Всу существо наше исполняющим и питающим должен быть Сладчайший Иисус, как читаем в 8-м икосе акафиста Ему: Он – наша сладость сердечная, наша крепость телесная, светлость душевная, быстрота умная, – радость совестная, надежда известная, память предвечная, похвала высокая, слава превознесенная, желание наше неотриновенное, Пастырь и Спаситель. Исполни все силы своего существа мыслью, любовью и желанием Его, и будешь *одно* с Ним: цель – единственная, достойнейшая всяких желаний и стремлений.

16 сент. 1900 г.

55.

О, как смирил Ты меня, Господи! как плачевно изблещил безумие мое, нечестие мое, пустоту мою!.. Что это за несчастье, совершающееся со мною?.. Не узнаю сам себя в сем попущении и вразумлении гнева Твоего, оставления Твоего, которым Ты явно покидаешь меня!.. Я ли это, который несколько дней назад источил пред Тобою слезы молитвенного сокрушения? Я ли это, который всей предшествующей жизнью вводил всех в такое заблуждение до готовности приписывать мне какую-то даже святость?.. Я ли это, Господи, который и теперь сквозь мрак грехобесия своего жажду Твоего света, наставления, вразумления, помощи Твоей!!! Невыносимо!.. Падаю... Гибну!.. Господи, спаси меня!.. Владычице! Се – *время Твое, время спасти меня!*..

29 ноября 1900 г.

56.

Боже! что это за сон, который я видел сегодня?..

Я... в каком-то будто здании, очень обширном... Смотрю как бы на картину, изображающую Спасителя, только что снятого со Креста, на земле, с Пречистою Матерью у Его головы, слева... Но – это было только на один миг картиной. К моему ужасу, я начинаю замечать, что Спаситель движется... Я, значит, созерцатель не картины, а действительно Голгофского события, и сижу от ног Страдальца всего аршина на два, как раз напротив Пресв. Богородицы. Сажу с замиранием сердца и Евангельский образ Страдальца овладевает мною до оцепенения. Со своего места мне виден был весь Спаситель, обращенный всем Своим смертельно-бледным телом ко мне. Печать смерти уже виднелась во всем, но Он был еще жив. Судорожно метаясь головою и приподнимая грудь, Он вдруг умоляюще пристально взглянул на Свою Матерь, не отрывавшую от Него бесконечно убитого взора, и... Она поняла Его: Он как будто просил у Нее помощи в страданиях, – может быть, просил того, что Она затем сделала: отыскала Своею рукой Его руку, извернувшуюся как-то неловко под Его туловищем, высвободила эту руку и положила на Его грудь. Затем, Она, дотоле бывшая с левой Его стороны, оказалась на правой, и я видел, как закрывая лицо Своим руками, Она предавалась безутешному горю. Спаситель между тем метался сильнее и беспокойнее: я понял, что с Ним начинаются последние агонии, и на один миг у меня промелькнуло недоумение: как же в Евангелиях написано, что Он умер еще на Кресте, а тут умирает по снятии с него?.. Не время было долго останавливаться на этом мудрствовании. Страшная картина потрясла все мое существо. Агонии начинали страшно ужасать меня. Это была истинно «человеческая» смерть, во всем ее жалком величии. Тело Спасителя как-то вздымалось на воздух, особенно грудь... А лицо? О, его я никогда не забуду... Бесконечно изможденное страданиями, истончившееся, побелевшее, выразившее весь «человеческий» ужас пред лицом смерти – оно вдруг приподнялось, кончик носа заострился и побелел, как снег, из приоткрытого рта показались зубы, язык... Умиравший несколько раз глубоко и судорожно вздохнул, ноги и все тело вытянулось и только что я успел подумать, что, по Евангелию (Лук. 23, 46), Господь произнес в момент смерти известные слова, как от Его обращенного на меня лица, из Его замыкавшихся смертью уст срывается тихий, скорбный, но внятный, которого в век не забыть, голос: *«пакѣ! пакѣ!»*... С этими таинственными словами все исчезло... И я проснулся... проснулся, но впечатление всего виденного до того было живо, что я не сразу мог сообразить, что было сном, сейчас ли виденное или мое пробуждение... Еврейские (по-видимому) слова: *«пакѣ! пакѣ!»* то-

мили своей неизвестностью, и разгадать их я до сих пор не могу... *Ночь с 12 на 13 декабря 1900 года.*

57.

По собственному опыту знаю я, как в одно и то же время – почти мгновение – в душе человека уживаются и рабское услаждение грехом и отвращение от него, нежелание, избежание его. Сознаешь прекрасно, что нехорошо делаешь – на пагубу себе, и ничто не в силах оторвать от чаши греховной улады. Боже! вот глубочайшее основание для молитвы: «не введи насъ во искушение!» Вот глубочайшее основание для неосуждения ближних за самые тяжкие грехи и падения. Почему знать, что в их душе кроется за этими падениями. *18 февр. 1901 г.*

58.

«Никогда не видали Его смеющимся, но часто видали плачущим» (свидетельства древних о Спасителе). О чем Ты плакал, Господи? – Ты лил слезы человека за грехи человеческие, Тебе чуждые, Тебе неизвестные. Приими же и наши слезы, слезы из глубины сердца грешного, грех изведавшего и от греха к Тебе обращающегося! Сколько и для нас утешения в этих слезах – единственное, что мы можем принести Тебе в искупление за грех!

9 сент. 1901 г.

59.

«Когда приидеши ко мнѣ?» Боже мой! «Прейде день мой и ночь приближися» и уже объяла меня... Помяни, Господи сил, милости и щедрот! Помяни меня, милосердный Человеколюбче!.. Не возгнушайся!.. «Се вся готова суть» – вниди и свечеряй со мною! Не посрами желание мое и венец стремлений моих!.. Увы! разрушение велие готово постигнуть утлую ладью мою! Пощади, пощади, Милосердный! Избавь «ими же вси судьбами!» Все, все возможно Тебе!.. *1901 г.*

60.

Господи! До чего я гадок пред Тобою, беден, нищ, грешен, немощен!.. Изыди на спасение мое! Ибо таких-то Тебе и спасать, таких-то и миловать, прощать, исцелять!..

Господи! вооружися милосердием Твоим и изыди в сретение мне, врагу Твоему – грехами. Изми меч любви Твоей, и посецы им грехи мои!.. Исцели, освяти, спаси меня!..

Боже! Нет сил моих более страдать! Услыши, отзовись Господи!..

9 марта 1901 г.

61.

Тяжко мне в мире!.. Нет сил страдать от его треволнений, соблазнов, искушений, напастей! Не дайте погибнуть душе моей – от его лжи, суетности, растленности... Дайте мне пустыню монастырского уединения, да искуплю в ней все измены Богу души моей непрестанным плачем Петра, воплями Псалмопевца, рыданиями Марии!.. Дайте мне блаженную тоску иноческого одиночества, не обменимую ни на какие земные веселия, целительную для души, питательницу молитвы, огнеопальную для врагов спасения!.. (Это последний вопль моей души в миру: Господь услышал его. Великое чудо милосердия Божия ко мне совершилось: 26 августа 1901 г., в праздник Владимирской Б. М. я совершенно покончил со всеми поползновениями на женитьбу и стал монах! Как возблагодарю тебя, Господи?!..)... *10 июля 1901 (?) г.*

62.

Господи, спаси ны, погибаемъ! (Мф. 8, 25) – в волнах гораздо более ужаснейшего моря, нежели в каком погибал Петр, в волнах моря житейского, в волнах беззаконий, нечестий, скверн душевных и телесных, с которыми у Тебя ничего общего! Погибаем даже в делах Твоего благоугождения – гордостью, тщеславием, нерадением, самолюбием, славолубием, и т. п. *26 окт. 1901 г.*

63.

Вы слышали, что сказал Спаситель: кто не отрѣшится отъ всего, что имѣетъ, не можетъ быть Моимъ ученикомъ! (Лк. 14, 33). А мне пришло на мысль к сему еще, что истинный ученик Христов и «не может» не отрешиться всего, что имеет. Чтобы стяжать Христа, Им одним занимать свою мысль, сердце, на Нем одном упокоевать свой взор, он необходимо приходит к решимости окружить себя только тем, что не отлучает его от Христа, ни на мгновение не вытесняет Его из его сердца, не затмевает Его... Даруй, Господи, мне тако стяжать Тебя!.. *27 окт. 1901 г.*

64.

Дивен еси, Господи, во святых Твоих мученикахъ!.. Их крепкой любовью к Тебе, вышеестественным терпением посреди самых ужасных страданий – Ты посрамляешь наше нерадение, нашу холодность и недостаток любви к Тебе! Что может быть трогательнее, возвышеннее, умилительнее юной девицы христианской, отдающей свое юное, чистое тело на растерзание, ради любви ко Христу? *28 окт. 1901 г.*

(Продолжение следует)

✠ Проф. Иоанн Панагопулос

СМЫСЛ, СОДЕРЖАНИЕ И БОГОСЛОВИЕ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

(*Sinn und Theologie der kirchlichen Feste: «Das Wesen der Liturgie». München, 1990, S. 63-76*)

Православие – это Церковь литургии и славления, пасхального ликования и радости Воскресения. В ее жизни это проявляется в том, что время в целом, т. е. каждый день, неделю и год, она воспринимает как литургическое время и хранит живую память о святых событиях и делах спасения. Православная Церковь включает в свой богослужебный круг прежде всего все события земной жизни Иисуса Христа, начиная с Благовещения Богородицы и кончая Вознесением, празднует также важнейшие события из жизни Девы Марии, равно как и памяти избранных мужей и жен Ветхого Завета и связанные с ними спасительные события. Кроме того, Церковь поминает в установленные дни своих святых: апостолов, мучеников, исповедников, подвижников, богословов и проповедников, стяжавших смирением и подвигами Божию благодать. В богослужении, которое в широком смысле обозначает литургическую, или таинственную жизнь и образ мышления, Св. Церковь дает возможность всем верующим лично участвовать в спасительных событиях, которые отмечаются в тот или иной церковный праздник. Не будет преувеличением сказать, что Православная Церковь выделяется именно своей литургической жизнью и мышлением, и именно в этом ее характерное отличие от прочих христианских обществ.

Теперь мы займемся «праздничной» литургической традицией Православной Церкви, которую находим в праздновании всех библейских и церковных спасительных событий. Мы не имеем возможности конкретно обсудить все таинства и многочисленные праздники Православной Церкви с точки зрения их истории, символы и содержания. Мы познакомимся с их смыслом, содержанием и их глубоким богословием, иными словами, с литургическим, «праздничным» складом Восточной Церкви, который наложил такой глубокий отпечаток на всю церковную жизнь и мышление.

1. Любой христианский праздник характеризует по сути образ жизни и мышления Церкви, т. е. ее жизненно важное качество, ибо он, образно говоря, есть переживание и ощущение Божественных сил, действующих в человеческом естестве после Воплощения и Воскресения

Иисуса Христа. Далее, он запечатлевает живую связь Св. Церкви с Царствием Божиим, а также участие всего человечества и всего мира в Божественной жизни. Каждый праздник указывает также на истинную роль человека и мира или на их конечное предназначение. Собственно, праздник есть церковное событие, в котором познается действие Божественной жизни в мире и спасение как факт настоящего и одновременно будущего времени. Кроме того, праздник выявляет новое качество христианской жизни, а именно – духовное ликование, веселие и радость о дарованном нам через Иисуса Христа спасении. Любой праздник предполагает исповедание того, что *исполнь вся земля славы Его* (Ис 6, 3), так что человек таинственно познает красоту Премудрости Божией, мир славных дел Божиих и сам становится зрителем и свидетелем Божественной жизни и величия: *Приидите и видите дѣла Божія* (Пс. 45, 9). Ведь Бог творит Свои дела для того, чтобы человек действительно и истинно в них участвовал; в этом, собственно, высшее назначение всякого церковного праздника.

Не без основания ранняя Церковь назвала рождение, жизнь и дела Господни, а прежде всего Его Воскресение «Евангелием», т. е. Благой вестью. Они являются новой, славной вестью человеку о том, что Бог *оставил времена невѣдѣнія* (Деян 17, 30) и открыл новое время личного общения (κοινωνία) с Собой, что Он намерен исполнить прежние обетования и принять человеческое естество в Лице Своего Сына, чтобы спасти и обожить его. Это – радостная весть об освобождении людей от рабства закона, от проклятия греха и смерти и о даровании им свободы детей Божиих. Иными словами, это весть о нечаянном призыве к участию в жизни Бога, в Его царствовании.

Так же неслучайно, что Иисус Христос часто образно возвещает о Царствии Божием как о праздничном пире, на котором верующий имеет часть в неизреченных и неисчислимых делах милости Господней как Его сотрапезник (ср. Мф 22, 1-4). В книге Откровения тайнозритель Иоанн видит *въ День Господень* Церковь радующейся и веселящейся, славящей Бога и восхваляющей победу закланного Агнца и возвещающей блаженство званым на брачную вечерю

Агнца (Откр 19, 9). Она – торжествующая Церковь, которая предначертала путь исторической Церкви. Ибо жизнь в Церкви есть в действительности предвкушение этой неопишуемой радости, торжества Агнца над мрачными силами тьмы, прославления и хвалы Богу за Его всемогущество.

Христианское делание теснейшим образом связано с Личностью и делом Иисуса Христа. Возвешение Его рождения Деве Марии есть радостная весть: *Радуйся, Благодатная! Господь съ Тобою* (Лк 1, 28). При Его рождении ангел возвещает пастухам: *Я возвещаю вамъ великую радость, которая будетъ всѣмъ людямъ* (Лк 2, 10), а воинство ангелов на небе славит Бога: *Слава въ вышнихъ Богу, и на земль миръ, въ челоѡкахъ благоволение!* (Лк 2, 14). Народ, слыша чудесные слова Иисуса, славит Бога (Мф 9, 8). Спасенные скачут от радости и славят Бога за славные дела, совершенные над ними Иисусом. Воскресение Иисуса завешает божественную радость людям и становится источником их жизни. Первое слово Воскресшего к людям: *Радуйтесь!* (Мф 28, 9). Верующие первой общины в Иерусалим *преломляя по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца* (Деян 2, 46). Автор 1-го Послания Петра так говорит о христианском сознании: *(вы) радуетесь радостью неизрѣченной и преславною* (1 Петр 1, 8). Таким образом, праздник связан со смыслом христианской жизни.

Так что не может быть никакого сомнения: христианская жизнь на всех ее этапах, в ее многообразных связях, даже в противоречиях и критических обстоятельствах, есть участие в невыразимой радости о Иисусе Христе и выражается в благодарении, восхвалении и славословии Бога: *живемъ ли – для Господа живемъ, умираемъ ли – для Господа умираемъ. И потому живемъ или умираемъ – всегда Господни* (Рим 14, 8). Радость о Господе есть неотторжимое и неотреченное достояние христиан; они с избытком исполнены радости и мира Господа, постоянно славят Бога и сами становятся для мира источником радости: *Радуйтесь всегда въ Господѣ; и еще говорю: радуйтесь* (Флп 4, 4).

2. В греческой античности праздник является подражанием мифологическому исходному событию и постоянным воспроизведением великих дел богов, героев и обожествленных людей. Исходное событие вечно повторяется и через это освящается все время. Таким образом время упраздняется, а во временном настоящем открывается вечность. В таком понимании праздник выражает стремление людей к исторической «реализации» вечности. Человека зовут вырваться из плена своего времени и принять участие

в исходном событии. Праздник сам по себе является даром богов нам, смертным, кратким отдохновением от временных забот и печалей: «И так боги из сострадания к роду человеческому, мучимому по природе своей, даровали для отдохновения от мучений общение с богами, совершаемое в праздники»¹.

В истории Израиля праздник является собственным воспоминанием о славных делах Бога для Его народа, прежде всего осознание избранности и завета с Ним. Народ собирается в большие праздники, чтобы показать себя народом Божиим и обновиться в Его великих делах. Тем самым израильтянин преодолевает прошлое и одновременно открывается навстречу будущему, в котором эти великие дела должны вновь совершиться в совершенном виде. Праздник делает израильтянина общником народа, и одновременно ему открывается надежда на лучшее будущее, которое будет возвращением прежнего благословенного, спасительного времени.

Иисус Христос однозначно преодолевает греческие и иудейские праздники; окончательно осуществляя стремление к вечному спасению, Он придает празднику новый смысл. Спасение больше не является только упованием, а вечность становится в Его Личности живой реальностью. Не человек ищет Бога, а наоборот: воплотившийся Бог истинно принимает человеческое естество в Свою Личность и живет среди людей (Ин 1, 14).

С Христом Иисусом исполнились и мессианские обетования Ветхого Завета, и античная мечта об утраченном рае: *нынѣ исполнилось писаніе сіе, слышанное вами* (Лк 4, 21). Весь разнообразный культовый обычай иудеев стал с Иисусом тенью и образом и тем самым устарел (Евр 8, 13); он был принят в полноту Истины и обновлен. Прежде всего Иисус исправляет иудейское понимание субботы, по-новому определяет назначение Иерусалимского храма, придает новый смысл посту, отменяет несколько заповедей иудейского культа, по-новому толкует молитву. Одним словом, Иисус требует, чтобы верующие поклонялись Богу только *въ духѣ и истинѣ* (Ин 4, 24). Совершенно новое, христианское понимание праздника дает и Павел, формулируя: *По-сему станемъ праздновать не со старою закваскою, не съ закваскою порока и лукавства, но съ опресноками чистоты и истины* (1 Кор 5, 8). С Иисусом Христом все обновилось, а новое вино не вливают в старые мехи (Мф 9, 17).

3. Основание, содержание и завершение христианских праздников – это Личность Иисуса Христа, прежде всего, Его Распятие и Воскресение. Оба эти спасительные события очень рано

стали праздноваться Церковью как главные праздники. Невозможно правильно понять особенность Церкви, ее образ жизни и мышления, если не принимать с полной серьезностью Крест и Воскресение Господа. Уже Павел понимает Воскресение Иисусово как закваску, которая квасит все тесто (1 Кор 5, 6-8). Этот образ должен быть охвачен в его глубочайшем смысле. Воскресение Иисусово преображает, просвещает, обновляет и освящает время, историю и весь мир, оно вызывает поворот мировой истории. Оно есть Новая Пасха, т. е. новый переход от старого к новому, от преходящего и временного к бессмертному и вечному, от тьмы рабства к свету Божественной жизни. После Воскресения Иисуса мы живем в воскресшем времени, в воскресшей жизни. Все просвещается и освещается светом Воскресения. С другой стороны, с Иисусом распинается преходящее время, циклическое или линейное, и верующий живет в полноте времени, во «встрече времен» (Послание к Диогнету 1, 29). Трехдневным покоем Иисуса Христа во гробе расторгается рукотворный иудейский храм, а Тело Воскресшего становится теперь новым Храмом Духа. Но следует обратить внимание: с Воскресением время и мир не устраняются. Наоборот: они полностью обновляются, получают свое истинное назначение и бытие, становясь проницаемыми для присутствия Бога и Его действий. После Воскресения Господа время «скваживается», становясь непрерывным праздником, открывая новые силы богочеловеческой жизни.

Другим важным следствием Воскресения Иисуса является снятие трехчастности времени, разделяемого на прошлое, настоящее и будущее. Воскресение делает как время, так и историю проницаемыми для вечности. Больше уже нет исходных событий, повторяющихся бесконечно, чтобы человеку нужно было обращаться к прошлому. Также больше нет важных и маловажных исторических событий, которые открывают его дела и его волю. Прошлое переживается в настоящем, а будущее воспринимается в литургической памяти Церкви как предвосхищенная реальность. Это литургическое восприятие времени ясно выражено в молитве приношения за Евхаристией: *«Поминающе убо спасительную сию заповѣдь и вся, яже о насъ бывшая: Крестъ, Гробъ, тридневное Воскресеніе, на Небеса восхожденіе, одесную сѣденіе, Второе и славное наки пришествіе...»* Таким образом, поминаются события не только прошлого, но и будущего. То есть, литургическое *нынѣ* есть встреча времен.

Так что историческое, мирское и преходящее действуют как откровение Божественной жизни и силой Воскресения становятся прототипом

вечного. Каждый исторический момент «остается» в вечности в памяти (μνήμα) Бога как неповторимое событие. Таким образом жизнь мира и человека служит переходом («пасха») к жизни Бога, помогает нам войти в небесную реальность. То, что однажды произошло, можно постоянно праздновать как единственное в своем роде событие, событие откровения. В этом смысле вся жизнь представляется как непреходящий праздник. По слову Иоанна Златоуста: *«Поскольку мы постоянно можем возвещать смерть Господа, мы постоянно можем праздновать Пасху... Нынешний праздник может совершаться каждый день или, лучше сказать, он совершается каждый день»*².

4. Состоявшаяся здесь дискуссия должна была ясно показать, что события веры не могут быть повторены, просто истолкованы или вызваны в памяти: их можно только праздновать. В праздновании они становятся современными для нынешней жизни и неизменным образом действуют в своем первоначальном «историческом облике». Таким образом, праздник – это то же празднуемое событие, которое через воспоминание (αμνησιν) о нем продлевается во времени, причем так, как будто оно реально происходит сейчас. Спасительные события веры отнюдь не повторяются. В действительности же наше время и наша жизнь включаются в празднуемое событие и преображаются; они просто становятся неотделимой частью этого праздника. Таким образом мы в празднике переживаем то же сотериологическое событие, что и его первые свидетели, мы сами становимся его современниками и свидетелями. Это суть так называемого литургического времени: оно есть «ныне» спасения, «сегодня» Божией милости. На самом деле: в каждом Господском и Богородичном празднике гимнография рисует его как современное событие, которое касается непосредственно нас. Спасительное событие так наглядно представляют нам, что мы можем его видеть, слышать и осязать (ср. 1 Ин 1, 1 и далее). В праздник Рождества Христова верующий с удивлением слышит слова: *«Дѣва днесь Пресушественнаго раждаетъ, и земля вертепъ Непрístupному приноситъ; Ангели съ пастырьми славословятъ, волсви же со звѣздою путешествуютъ; насъ бо ради родися Отроча младо, превѣчный Богъ»*. В Великий Четверток иерей возглашает: *«Тебе на водахъ повесившаго всю землю неодолимо, тварь видѣвши на лобнемъ висима»*.

Неправославные, присутствующие на православном празднике, нередко получают впечатление, что это очень эмоциональное празднование, удовлетворяющее наши чувства и наши душев-

ные нужды и перемещающее нас в иной, «загадочный» мир: красочные крестные ходы, красивые распевы, запах ладана, песнопения, базилик, елей для помазания, яркие одежды священства, иконы, горящие свечи и т. д. Если остановиться только на этом, то легко превратить праздник в миф, а Православие унизить до идолопоклонства. В действительности же в празднике проявляется и в известном смысле действует тайна воплощения Иисуса Христа. Иисус вновь открывает Себя в Своем богочеловеческом естестве и воистину постоянно принимает в Себя время и мир.

Поскольку с Вочеловечением произошло недомыслимое соединение Божественного с человеческим, это соединение образует основу любого праздника и дает полномочие его совершать. Празднуя его, все тварное и видимое участвует в Божественной жизни, и между ними возникает «благодатное тождество» (Максим Исповедник). Все мирское и историческое превращается в средство и место присутствия Бога. Следующий вопрос Воплощения – это, пожалуй, превращение мира и человеческого в носителей Божественной субстанции. С Вочеловечением все тварное обрело новую динамику и стало содержать богоявленную субстанцию, т. е. открылось для Божественной благодати и превратилось в носителя Божественной жизни. Все стало богоявленной литургией и устремилось к слиянию с Воскресшим Господом. Это есть новая «космическая литургия» бытия. Все творение стремится стать литургией! После Вочеловечения оно больше не служит символом или знаменем мира Божиего, но является и открывает себя как сам мир Божий. Таким образом мир несет и открывает силу и «энергию» Господа. Эта «энергия» есть Его Дух, Который все одухотворяет и животворит. Иисус Христос постоянно воплощается в каждом верующем и «заряжает» весь мир и всю жизнь Своей силой. В силу этого – поскольку окончательное предназначение человека есть соединение со Христом – предвосхищение соединения осуществляется в празднике. Именно поэтому верующий постоянно празднует!

5. Говоря словами Григория Назианзина, «главное в празднике есть памятование Бога»³. Сотериологические события прошлого не пропадают, но хранятся в памяти у Бога! Они «собранны» на небе, и в их праздновании становится возможным их памятование и видение первообразов⁴. В этом смысле сотериологические события всегда «близки», потому что их содержание всегда присутствует во всеобщности Царства Божиего. Таким образом, время празд-

ника есть сокращенное время (καιρός) (1 Кор. 7, 29) веры, в котором мы предвкушаем Царство Божие и имеем в нем часть. «Праздник есть прообраз небесной радости» (Афанасий) и поэтому постоянное памятование Царства. В действительности праздник в нашем историческом времени продолжает Божественное человеколюбие в его универсальном действии и подготавливает его обобщение в День Второго Пришествия Господа.

Отцы Церкви называют особенностью человека его подобие Богу, а христианское бытие – подражанием Божественной природе⁵. Это утверждение и одновременно повеление не следует считать простой этической заповедью. «Божественность» не является абстрактным или вообще идеальным «примером для подражания». Христианство знает только личного Бога, Бога наших отцов, Который милостиво дает Себя в часть святым. Личный Бог познается и узнается по личному участию. Согласно известному принципу отеческой, или аскетической, духовности, «от Бога» говорить можно только тогда, когда узнаешь Его лично. Соединение с Богом является конечным назначением человека. Из этого следует, что историческое бытие, т. е. все, что совершается в праздник и на литургии, не является просто знаком или символом Царства Божиего, посредством которого нас возводят на Небо. Наоборот! Христианский праздник вместе со святой Евхаристией, являющейся его сердцевинной, обеспечивает нам реальное участие в Божественной жизни. Ныне это совершается верою, но завтра, в День Господень, это произойдет в личном видении «лицом к лицу». Это означает, что любой праздник, каждая совершенная Евхаристия переходят в вечность, т. е. они являются не временными, переходящими событиями, а неотделимой частью празднуемого сотериологического события. Иными словами, реальность, собственно говоря, идентична ее литургическому празднованию. Время «сквашивается» в литургическое время, т. е. в постоянное памятование (αναμνησις) Царства Божиего. Празднуемое сотериологическое событие увековечивается в «мистической» литургии времени как вечный праздник. Ибо Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20, 38).

6. Восточные Отцы Церкви отличаются тонким пониманием реальности, как и автор «Учеб-
лации. Христианская жизнь для них – «ла-
чаток» (απαρχή) Царства Божиего, его частич-
ное откровение. В 13-й главе 1-го послания к
Коринфянам Павел говорит о любви, которую
мы в нашей исторической жизни можем пере-

жить хотя и фрагментарно, но тем не менее как совершенное откровение целого. Целое открывается во фрагменте. Но в этом «фрагментарном» откровении верующий переживает полноту Божественной истины. Вечное благодатно и динамично действует во временном, и человек ощущает в нем начало вечности. Св. Григорий Нисский видит это отношение к вечному в свете «пребывающей» любви. «Любовь есть жизнь Божественной природы... Божественная жизнь постоянно открывается через любовь»⁶. Подобным же образом понимает святую Евхаристию крупный богослов-мирянин Николай Кавасила: «В силу этого справедливо, что мы не только открываем себя и готовимся к этой жизни; святые даже могут жить и действовать в этой жизни, пребывая в настоящем»⁷. Все историческое является по Воскресении Господнем динамическим образом «таинством», поскольку оно предназначено совершенствоваться в литургии, превращаться в вечное. Эта «мистическая» литургия жизни мира и человеческой жизни является в зародышевом виде в молитве призывания Св. Духа в эпиклезе: «*Низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на подлежащія Дары сія... Преложѣ Духомъ Твоимъ Святымъ*». Все творение призвано быть через призывание Духа преображенным в Тело и Кровь Господни!

7. Греческие Отцы Церкви заключают, что основополагающий вопрос о природе и назначении церковного праздника абсолютно связан с реальностью. Иными словами, они всегда говорят о том, почему и что именно празднует Церковь?

Их ответ не носит ни абстрактного, ни тем более идейного характера. Они, скорее, выражают свой глубокий личный опыт. Их ответ есть горячее исповедание собственного благодатного переживания, которое одновременно является опытом всей Церкви. Их язык имеет доксологическую форму, форму славословия и ликования: «Сколько торжеств доставляет мне каждая тайна Христова! И у всех же них главное одно: мое совершение, воссоздание и возвращение к первому Адаму!»⁸.

Таким образом, человеколюбие Господне становится нашей собственной реальностью, нашим достоянием. Мы живем в свете Божественной любви, мы – ее цель! Так что, когда мы празднуем праздники, то празднуем наше спасение, неизреченную милость Божественного снисхождения к нам, мы празднуем самим себе! В частности:

В Рождестве Иисуса Христа мы празднуем наше собственное возрождение и новое сотворение мира. Мы празднуем соединение Неба и

земли, единство мира Небесного и нашего земного мира!

В Крещении Иисуса Христа мы празднуем наше собственное крещение, т. е. наше сыновство. Мы празднуем явление (επιφάνεια) Божественной Троицы и очищение материального мира. В Преображении Иисуса Христа мы празднуем благодать Славы Божией, которая снизошла на нас и превратила нас в ее носителей!

В Пасхе мы празднуем и прославляем наше воскресение и обновление, уничтожение всех сил миродержца и торжество жизни над смертью.

В Богородичных праздниках мы празднуем Благовещение и осуществление нашего спасения, мы празднуем первым облагодатствованным святым Церкви!

Праздники святых напоминают нам об обетованиях Господа и укрепляют нас в надежде на спасение, и т. д.

Каждый день года посвящен какому-либо святому, который поддерживает в нас бодрствующую веру и зовет ходить в благодати Божией. Поэтому мы можем каждый день совершать праздник и вновь и вновь принимать Божию благодать.

Поскольку вся земля исполнена славы Господней, а человеческая жизнь по благодати Божией вновь и вновь даруется в полноте, к христианам, относятся эти слова: «Итак будем же праздновать не пышно, но божественно, не помирскому, но премирно, не наш праздник, но праздник Того, Кто стал нашим, лучше же сказать – праздник нашего Владыки, не праздник немоществования, но праздник уврачевания, не праздник создания, но праздник воссоздания»⁹.

8. Праздник имеет не только откровенный, богоявленный характер, но и в важнейшей степени – воспитательный. Это заявляемое во всеуслышание и постоянное напоминание Церкви человеку о том, что он должен участвовать в Божественной жизни. Это участие истинно и реально. Христианин видит, слышит, осязает, обоняет и чувствует в каждом празднике великие дела Божии: «*Прїидите, видимъ вѣрніи, гдѣ родися Христосъ: послѣдуемъ прочее, а може итѣ звѣзда, съ волхвы восточными цари*»¹⁰, «*Странствїя владычня, и безсмертныя трапезы на горнѣмъ мѣстѣ, высокими умы, вѣрніи прїидите насладимся, возшедша Слова, отъ Слова научившися, Егоже величаемъ*»¹¹.

Это реальное участие в празднике Господнем должно совершаться не помирскому, а понебесному, как учит нас св. Григорий. Есть особый способ праздновать церковные праздники. Ибо в них нет ничего мирского, ничего сентиментального, ничего преходящего, но только –

Божественная благодать и любовь. Поэтому христианин обязан готовиться по-божественному. Ему ведь нужен новый облик, новая одежда: *«Чертогъ Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имамъ, да вниду вонь: просвѣти одѣяніе души моея, Свѣтодавче и спаси мя»*¹².

Этот библейский язык имеет, вероятно, источником саму Библию. Церковь толкует эти слова в духовном смысле и говорит нам, что прежде всего для празднования нам нужно иметь чистую совесть, полностью перемениться, обновить чувства и душу. Иными словами, Церковь требует «катарсиса», т. е. очищения и бесстрастия (απαθία). Говоря словами Иоанна Златоуста: «Не число, а добродетельность собравшихся сотворяют праздник... украшение благочестия, попечение души. Самый большой праздник есть чистая совесть»¹³. При таком условии христианин может и должен каждый день совершать праздник, т. е. жить добродетельно, очищать свою совесть. Это первое и последнее условие для того, чтобы праздник достиг своего назначения, т. е. чтобы Царство Божие осуществилось в нас.

Эту великую цель и истинную пользу церковных праздников очень точно выразил Иоанн, златоуст Церкви. Дадим ему слово:

«Ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости, как правила любомудрия — презирать настоящее, стремиться к будущему, не считать ничего человеческого постоянным — ни богатства, ни власти, ни почестей, ни покровительства. Если ты научился так мудрствовать, то не будет терзать тебя зависть, когда увидишь богатого, и когда впадешь в бедность, не унизишься до бедности; и таким образом будешь в состоянии постоянно праздновать. Христианину свойственно праздновать не в известные месяцы, не в первый день месяца, не в воскресные дни, но всю жизнь проводить в приличном ему праздновании. Какое же прилично ему празднование? Об этом послушаем Павла, который говорит: *станемъ праздновать не со старою закваскою порока и лукавства, но съ опрѣсноками чистоты и истины* (1 Кор 5, 8). Итак, если у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянный праздник, питаешься добрыми надеждами и утешаясь упованием будущих благ; если же ты не спокоен в душе и виновен во многих грехах, то и при тысячах праздников и торжеств ты будешь чувствовать себя не лучше плачущих. Какая мне польза от светлого дня, когда душа моя помрачена укоридами совести?»¹⁴

На этом мы завершаем богословское рассмотрение церковного праздника, который особо отличает Православие и делает его столь свое-

образным. Мы неоднократно отмечали, что конечным призванием человека является его литургическое совершенствование, когда он благодатным образом становится местом и средством Божественной радости, когда он постоянно принимает Духа Святого, иными словами, когда он преобразуется в живую икону Божественной жизни. Поэтому литургическая жизнь есть образ жизни, качество жизни. Сознательно верующий постоянно празднует, ибо спасение уже стало нашей реальностью, а истина в Лице Христа Иисуса победила мир.

Таким образом, христианин живет праздником. Это проявляется прежде всего в живом словословии и благодарении, т. е. в непрерывной хвале: *«Пою Богу моему, дондеже есмь... Азъ же возвеселюся о Господѣ»* (Пс 103, 33-34). Евхаристического человека постоянно зовут к участию в небесной трапезе, в празднике веры, невзирая на то, заслуживает он этого или нет. В своем знаменитом Огласительном Слове в конце пасхальной литургии Иоанн Златоуст напоминает всем верующим, всем людям: *«Внидите вси въ радость Господа своего... Трапеза исполнена, насладитесь вси. Телець упитанный, никтоже да изыдет алчай; вси насладитесь пира вѣры; вси воспримите богатство благодсти. Никтоже да рыдаетъ убожества: явися бо общее Царство»*. Человек всегда приглашен Отцем к участию в пире Небесного Отца. Поэтому его земная жизнь должна стать истинным образом небесной радости, живой иконой торжества в Царствии Божием! Это приглашение есть не просто надежда на будущее, но историческая реальность нашей жизни, которая способна и должна через церковный праздник ежедневно преобразовывать нас: так будем же праздновать, ибо Господь «прежде возлюбилъ насъ» (1 Ин. 4, 19).■

1. Платон, Суды II 653 d.

2. О святом празднике Пятидесятницы, Слово, Migne P. G. 507 454.

3. Слово 39 на святые светлы явлений Господних, Migne P. G. 36,345D.

4. Седьмой Вселенский Собор об иконах и изображениях на них святых.

5. Св. Григорий Нисский, Migne P. G. 44, 557C b 46,244.

6. О жизни во Христе, Migne P. G. 46,95C.

7. О жизни во Христе I 3, Migne P. G. 150, 496D.

8. Св. Григорий Назианзин, Слово на праздник Богоявления 38,16, Migne P. G. 36,329.

9. Св. Григорий Назианзин, Слово на праздник Богоявления, Migne P. G. 36,316.

10. Утренья Рождества Христова, съдалень по полиелеи.

11. Канонъ Вел. четвертка, ирмосъ 9 пѣсни.

12. Из гимнографии Великого четвертка.

13. О св. Ганне, Слово V, Migne P. G. 54,669.

14. Слово на новый год, цит по: Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, т. I, кн. 1. С.-Петербургъ, 1898, стр. 770.

В субботу 12/25 марта архиепископ Марк снова полетел в Иерусалим. Прямо с аэродрома он поехал в обитель св. Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, чтобы там совершить всенощное бдение. После богослужения владыка за трапезой общался с сестрами, наставляя их о значении поста и особого подвига, ниспосланного Богом именно этим сестрам в этом году через испытания в Иерихоне.

В воскресенье, 13/26 марта, архиепископ Марк после чтения часов совершил постриг двух послушниц Спасо-Вознесенской Обители на горе Елеон в рясофор с наречением имен Любви и Домники. Далее он совершил Божественную литургию в сослужении с игуменами Алексием и Андроником и иеромонахом Илией. За трапезой владыка преподавал наставление елеонским сестрам, которые также понесли большой подвиг, поддерживая молитвенно, физическим посещением и кормлением двух сестер, заключенных в Иерихоне.

В понедельник владыка в сопровождении начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, игумена Алексия, и секретаря Миссии Ю. Б. Брюно, начал посещения церковных и мирских властей для переговоров о положении нашей Миссии и ее учреждений в Святой Земле. В частности, владыка был принят бургомистром Иерусалима, г-ном Ольмертом, который выразил свою озабоченность положением наших монастырей на территории палестинской автономии и высказал уверенность, что беззакония, совершенные там, не могут повториться в нынешней ситуации на территории израильского государства.

Вечером владыка присутствовал на открытии выставки «Кольбель христианства» в израильском национальном музее. Выставка, устроенная римо-католи-

ческой церковью совместно с управлением израильского государственного музея, уникальна по своему составу и тщательной подготовке. Она дает живое представление о распространении христианства в первые века, о быте и богослужебном порядке. Установлен целый алтарь древнего храма, показаны священные сосуды, рукописи и т. п.

Во вторник архиепископ Марк нанес визит иерусалимскому патриарху Диодору. Патриарх, принявший владыку в присутствии митрополита Василия и драгомана, выразил свое сильное недовольство незаконным вмешательством Арафата в дела Церкви на иерихонском участке нашей Церкви, и преподавал свое благословение на деятельность нашей Церкви по восстановлению законного порядка. Он призывал наших монашествующих к решительному сопротивлению всякому злу.

В среду архиепископ Марк присутствовал на полунощнице, утрени и часах в обители Св. Марии Магдалины в Гефсимании. По окончании изобразительных владыка постриг в рясофор послушницу Ольгу с наречением имени Веры. Далее он совершил литургию преждеосвященных Даров и за трапезой снова общался с сестрами на темы духовной жизни. После трапезы он принимал отдельных сестер, пришедших за духовным советом.

После обеда архиепископ Марк с игуменом Алексием и Ю. Б. Брюно поехали в Иерихон, чтобы вывести оттуда сестер и водворить монахов. Сестра Мария после двух с половиной месяцев впервые с 15 января выехала из своего добровольного заключения, принятого ради сохранения нашего имущества и права на молитвенную жизнь в Святой Земле. В домике на нашем участке остались рясофорные монахи Василий и Иаков, и чтец Даниил.

В четверг владыка посетил лавру преп. Харитона на Фаре. Там после изгнания наших монахов из Иерихона собралась значительная братия. К ней присоединились два иеромонаха, так что теперь обеспечены все богослужения. Создалась нормальная общежительная община. Владыка познакомился с обстановкой и дал основные указания для проведения ежедневной уставной жизни и советы для послушаний братии.

В четверг вечером владыка совершил таинство елеосвящения в Гефсимании при сослужении игуменов Алексия и Андроника, и иеромонахов Никодима, Иоанна, и Ильи и протодиакона Василии. В пятницу 18/31 марта после литургии Преждеосвященных Даров, которую архиепископ Марк совершил на Елеоне, он там же совершил таинство елеосвящения с теми же священнослужителями за исключением иером. Иоанна, служившего в это время в Гефсимании, но с прибавлением второго иером. Илии.

После обеда архиепископ Марк снова посетил братию в Иерихоне, потом общался с игуменией и сестрами в Гефсимании, наконец с с. Пелагеей поехал в город, чтобы попрощаться с Голгофой и Гробом Господним. Перед отъездом архиепископ Марк также осмотрел некоторые части елеонской территории для планировки новых возможных построек. Вечером игуменения Моисея на Елеоне приняла у себя владыку, начальника и секретаря Миссии на ужин.

В субботу утром игумен Алексей и Юрий Бор. Брюно в 03:40 отвезли владыку на аэродром для возвращения в Мюнхен ко всенощному бдению под Неделю Крестопоклонную. Для выноса креста игумения Моисея снабдила владыку васьилками и крестиками, сплетенными из пальмовых листьев иерихонского сада. ■

ИЕРИХОН

Хроника беззакония

(начало см. № 1/2000 стр. 7)

ХРОНИКА

25–27 февраля

Вечером в пятницу 25 февраля представители членов Конгресса США Кэролайн Мэлони и Том Лэнтон вместе с матерью с. Марии, матушкой Никки Стефанопулос, прибыли на Святую Землю, чтобы ознакомиться с ситуацией в Иерихоне.

Делегация встретила с полковником Раджубом, начальником палестинской службы госбезопасности, американскими консульскими работниками и представителями Иерусалимского патриархата. Архим. Феодосий, начальник Миссии МП от встречи с делегацией отказался. Официальный представитель Российской Федерации Алексей Чистяков согласился встретиться с американскими конгрессменами при условии, что представители РПЦЗ не будут допущены на эту встречу.

Делегации были допущены два непродолжительных посещения иерихонского подворья. Сопровождаемые сотрудниками палестинской ГБ, они осмотрели келлию сестер и обошли участок. Только после долгих переговоров с работниками ГБ делегации было дозволено войти в церковь. Сестер в церковь не допустили.

На встрече американских конгрессменов с полк. Раджубом 26 февраля Раджуб определенно заявил, что он хочет как минимум предоставить представителям РПЦЗ свободный доступ на участок а также либо позволить обеим сторонам (РПЦЗ и МП) пользоваться церковью, либо обеим сторонам запретить доступ в церковь. Чтобы обеспечить практическое выполнение этих обещаний, 1 марта на иерихонском подворье встретились зам. генконсула США Дж. Фаерстайн, майор Абд Алум, представлявший полк. Раджуба и Абу Акрам, начальник иерихонской части ГБ. Были достигнуты следующие договоренности:

1) сестры Мария и Ксения переселяются в трейлер, поставленный у «наших» ворот;

2) в комнате, которую занимали сестры, будут жить палестинские солдаты;

3) ворота будут открыты и персонал РПЦЗ будет иметь право свободно входить и выходить и свободно передвигаться по «нашей» части участка;

4) ни РПЦЗ, ни МП не будут пользоваться церковью. Чтобы подчеркнуть этот момент, во время обсуждения перед церковью был поставлен вооруженный солдат;

5) майор Абд Алум обещал, что в ближайшие два дня, когда солдаты иерихонской части, откомандированные в другой город в связи со студенческими беспорядками, вернутся в Иерихон, представители МП и российского консульства будут выселены из квартиры над церковью и переведены в здание, которое ранее арендовала ООН.

Из всех этих договоренностей выполнен был только один пункт: сестры Мария и Ксения действительно переселись в трейлер дважды в среду 9 марта. (С. Ксения, 45 дней прожившая в добровольном заключении, вернулась в Гефсиманский монастырь. На ее месте с сестрой Марией в трейлере теперь живут сменяющие друг друга сестры наших иерусалимских обителей). Все остальные условия грубо нарушаются как палестинцами, так и «московскими». Ворота были открыты, но доступ на участок по-прежнему ограничен, и у ворот остался палестинский караул. Время от времени солдаты снова запирают ворота. Солдаты стали обращаться с нашими инокинями недружелюбно и грубо.

В ожидании передачи ключей от «нашей» части участка.

Перед передачей ключей приходилось торговаться из-за каждого пункта договоренностей. Представители МП отказывались принять условия, согласованные в переговорах между зам. генконсула США Дж. Фаерстейном (справа) и майором Абдом Алумом (слева). На заднем плане игумен Гурий, печально известный своим участием в вооруженном захвате Хевронского монастыря.

Вот только несколько примеров нарушения договоренностей и грубого обращения:

1) Утром 2 марта (в 6 ч 30) представители МП наняли частным образом бульдозер и разрушили стену, разделявшую две части участка. Когда представитель консульства США потребовал у Алума объяснений, тот ответил: «Это была ошибка».

2) 3 марта персонал МП начал штукатурить и красить комнату, которую раньше занимали сестры. В понедельник, 7 марта Дж. Фаерстайн и Акрам снова встречались на иерихонском подворье. Акрам снова заверял, что в этой комнате будут жить только палестинские солдаты. По просьбе консульского работника Акрам пытался открыть комнату своим ключом, но не смог. Он постучал в дверь, и на пороге комнаты появился тот самый московский «монах», который в день захвата 15 января вышвырнул с Марино за ворота.

3) Солдаты допрашивают проходящих через «наши» ворота, иногда они грубо преграждают журналистам вход на участок и чуть ли не отбирают у них камеры.

4) Передвижение по «нашей» части участка ограничено. Нарушение этих ограничений влечет за собой

грубое обращение со стороны солдат. Только один пример из многих подобных случаев: рано утром в среду, 9 марта одна из наших монахинь, русская по происхождению, сидела на краю бассейна с рыбами, мирно читая. Солдаты, грубо оскорбляя ее, пытались заставить ее перейти ближе к трейлеру.

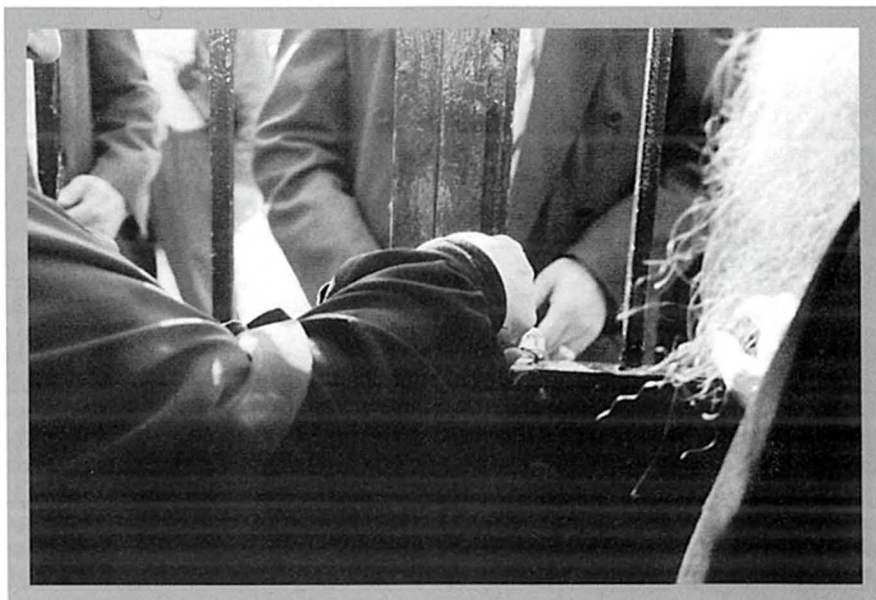
5) Вопреки договоренности, представители МП имеют доступ в церкви. В субботу, 5 марта 6 православных девочек (русских и палестинок, от 4 до 14 лет) из Вифанской школы навестили с Марию. Гуляя по участку в сопровождении солдата, они зашли в церковь

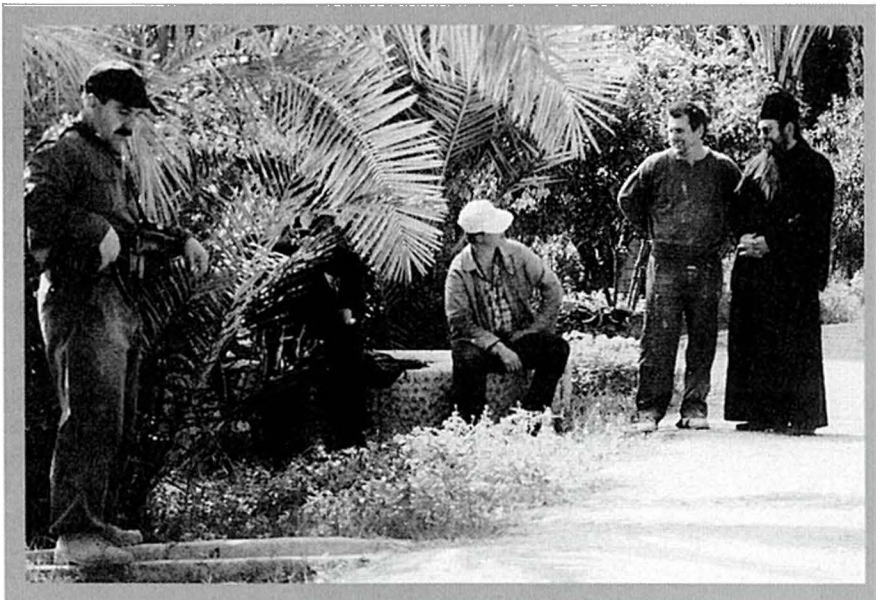
свет. Через окно был виден человек, зажигающий внутри свечи и лампы, очевидно, перед всеобщей. Солдат и школьницы просили монаха МП, стоявшего снаружи, отпереть дверь и позволить им войти, но тот категорически отказал им. «Московских» видели в церкви неоднократно.

6) Несмотря на то, что регулярный контингент местной ГБ вернулся в Иерихон, не было сделано никаких попыток переселить персонал МП из квартиры над церковью.

7) Если в первые недели оккупации можно было сказать, что палестинские солдаты защищают инокинь РПЦЗ от представителей МП и рос-

Передача ключей не обошлась без осложнений. Палестинским военным пришлось молотками сбивать новый замок, незаконно повешенный на ворота представителями МП с целью помешать передаче ключей.

Палестинский солдат «на страже порядка»: от «московских» можно ожидать любого подвоха.

сийского консульства, то теперь ситуация изменилась. Солдаты угрожают сестрам: словесно – обвиняя их в том, что они работают на ЦРУ и МОС-САД, или показывая жестами, что выбросят их за ворота или столкнут в бассейн с рыбами. Особенно неприятный инцидент произошел в среду 8 марта. Двое солдат уселись на старую кушетку прямо напротив окна трейлера. Сестры в это время совершали внутри свое вечернее молитвенное правило. Незадолго до этого, в субботу вечером, на двери и на крыше трейлера были установлены кресты, означающие, что здесь живут инокини, что это дом молитвы. Поэтому сестры вежливо попросили солдат переместиться немного подальше, к цистернам и рыбному бассейну, где они обычно располагались для перекуров. Они отказались, пуская дым в лицо инокиням и наставив на них свои автоматы.

Сестры оповестили о случившемся зам. генконсула США, который позвонил Акраму. Акрам пришел, но его появление не повлияло на поведение солдат. Они продолжали сидеть прямо под окном спальни сестер, курая и разговаривая. Сменивший их караул разложил костер в десяти шагах от окна трейлера.

13–19 марта (н. ст.),
первая седмица Св. Четыредесятницы.

Эта неделя прошла без инцидентов. Сестра Мария оставалась в трейлере вместе с с. Марфой из Вифанской школы. Сестры проводили время в молитве, вычитывая суточный круг богослужений. Похоже, что в эту седмицу «монахи» МП церковь не пользовались.

15 марта.

В Комитете по правам человека состоялось слушание по материалам комиссии Конгресса США, обследовавшей ситуацию в Иерихоне. Одновремен-

но член Конгресса Кэролайн Мэлони внесла на рассмотрение Палаты Представителей резолюцию, призывающую палестинцев обеспечить монахиням безопасность и справедливое обращение, действовать в соответствии с нормами международного права и вернуть РПЦЗ монастырское имущество в Иерихоне и Хевроне.

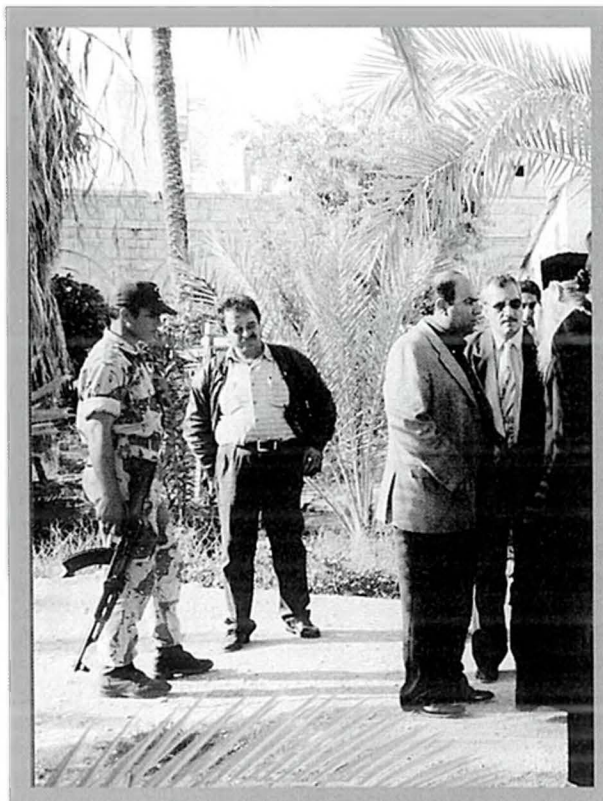
30 марта.

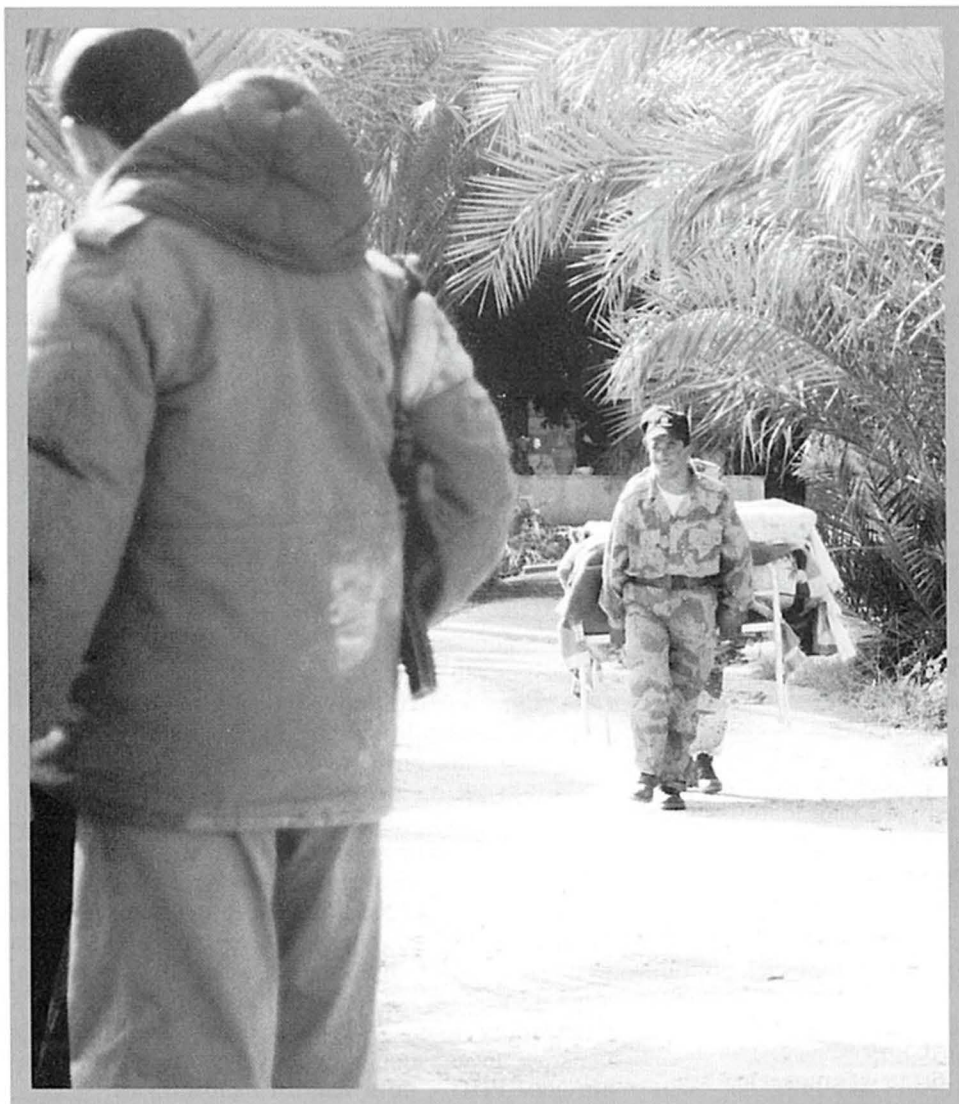
В четверг 30 марта, после 75 дней протеста в тяжелых условиях добровольного заключения в Иерихоне, с. Мария вернулась к своим обязанностям в Вифанской общине Воскресения Христова

в Вифании.

В трейлере на иерихонском подворье поселились монахи РПЦЗ, брат Иаков Смит из монастыря Св. Креста в Миссури и о. Василий из Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Несмотря на неоднократные обещания полк. Раджуба предоставить РПЦЗ на ее участке больше прав, условия жизни наших монахов в Иерихоне немногим отличаются от тех, в которых жили сестры Мария и Ксения. Палестинские солдаты остаются у ворот предоставленной РПЦЗ части участка, монахи ограничены в своих передвижениях по участку, им не позволено приближаться к находящимся на участке постройкам. Доступ в церковь до сих пор запрещен не только представителям РПЦЗ, но и нашим паломникам.

Палестинские солдаты переносят
«мебель» из дома в трейлер.

1 апреля.

В субботу 1 апреля брат Джеймс и о. Василий были удивлены, когда Курский архиепископ Ювеналий (МП) сопровождаемый игуменом и иеромонахом, живущим на иерихонском участке пришли в трейлер поговорить с ними. Это был первый случай, когда клирики МП сделали попытку поговорить с монахами РПЦЗ на иерихонском подворье. Архиепископ подарил братии маленькие печатные копии Курской иконы и долго беседовал с ними. Он настойчиво спрашивал, почему МП и РПЦЗ не могут мирно жить друг с другом и почему о. Василий не хочет присоединиться к МП. Выслушав курского архиепископа, о. Василий объяснил ему, что грубый вооруженный захват нашего монастыря в Хевроне в 1997 г., очевидцем которого он сам был, отнюдь не способствовал установ-

лению мирных отношений между РПЦЗ и МП. Посетители удалились.

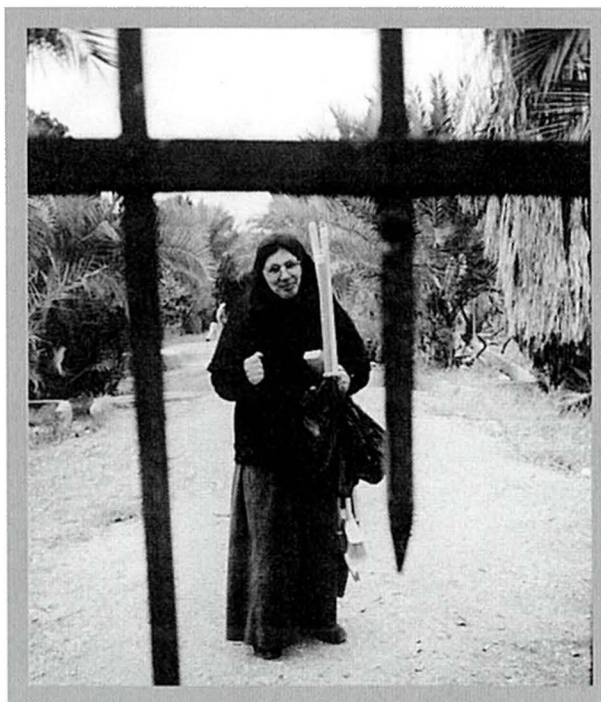
4 апреля.

В Иерихоне становится очень жарко. Солнце с 11 утра до 4 часов пополудни светит прямо в окна трейлера, накаляя воздух внутри. После долгих переговоров Акрам разрешил нашим монахам устроить перед трейлером навес для защиты от солнца. Во вторник 4 апреля братья начали сооружать деревянную раму, а в четверг, когда рама была готова, собирались натянуть на нее ткань. К большому их удивлению, вдруг появился сотрудник палестинской ГБ с двумя мужчинами в штатском и начал ломать построенный навес. У него даже хватило наглости попросить братьев помочь ему! Братья не могли помешать ломать навес, так как гэбист был вооружен.

5 апреля и 12 апреля.

В среду 5 апреля священник Иерусалимского патриархата (палестинец) приехал в Иерихон с группой русских паломников. Одна женщина из этой группы посещала о. Тихона несколько лет назад и захотела снова увидеться с ним. Группа вошла через «наши» ворота. Хотя эти паломники и не имели прямого отношения к РПЦЗ, им было запрещено войти в церковь.

Существование «двойного стандарта» по отношению к РПЦЗ и МП, в частности, в вопросе посещения церкви стало особенно очевидным в следующую среду, 12 апреля. Группа из 12–15 русских паломников вошла на участок через ворота, которыми пользуется МП. Случилось так, что в это же время с. Мария приехала в Иерихон с двумя паломницами из Австралии. Они прошли через «наши» ворота и увидели группу, входящую в

Сестра Мария во время переезда.

церковь. С. Мария решила, что ее паломницы могут присоединиться к группе паломников МП. Австралийки дружески беседовали с паломниками МП, но как только монахи МП поняли, что эти две женщины принадлежат к РПЦЗ, они запретили своим паломникам разговаривать с ними. ■ ...

И В НАШЕЙ ЕПАРХИИ ...

Когда «Вестник» был уже готов, мы узнали, что в официальном сайте интернета Московской патриархии появилось сообщение о «принятии в юрисдикцию» МП Александровского прихода в Копенгагене (Дания).

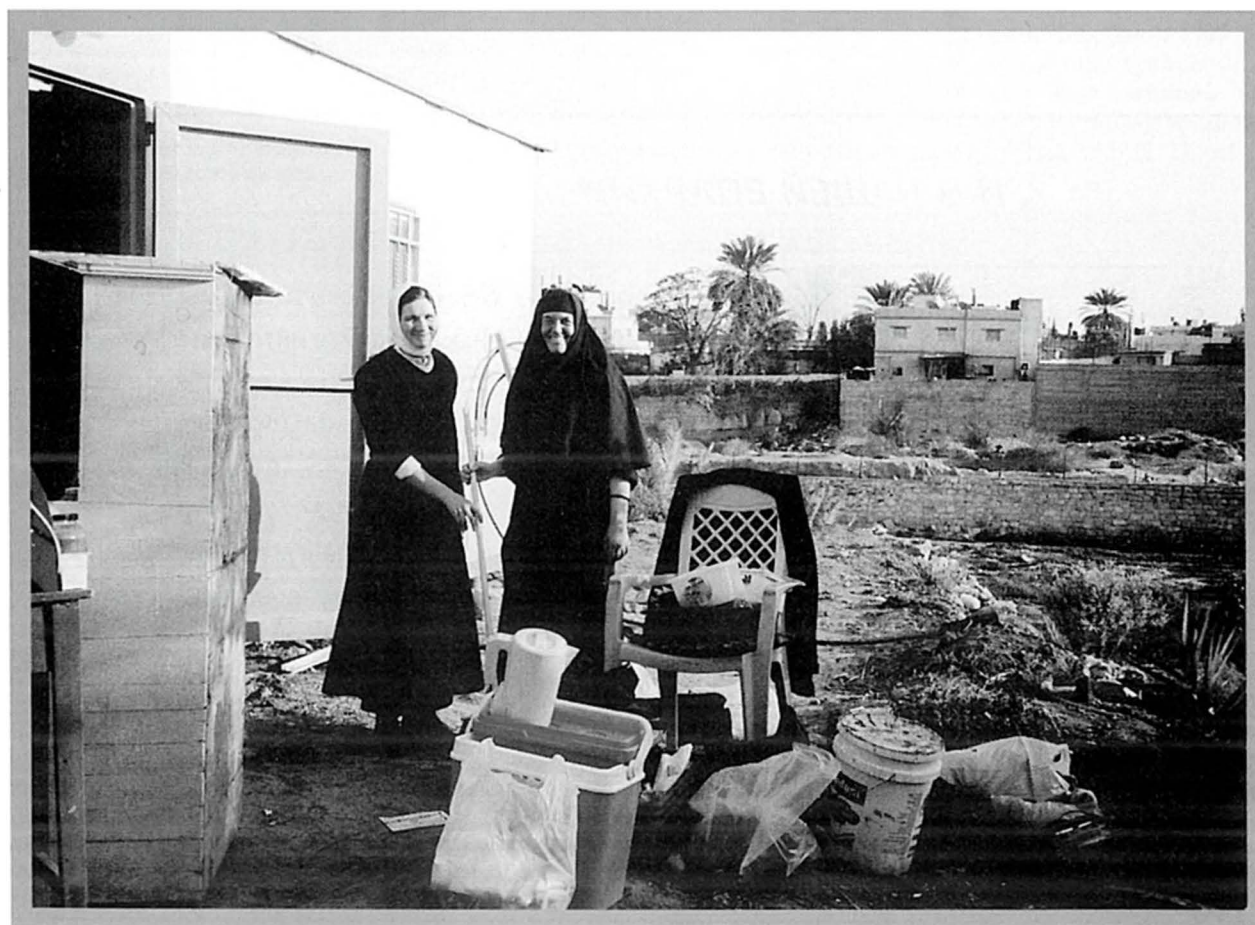
Создается впечатление, что приход Св. Александра Невского в Копенгагене, который подчиняется нашей епархии, перешел в юрисдикцию Московской патриархии.

Мы сообщаем, что никакого перехода не было, несмотря на то, что МП уже года два старается создать параллельно одноименный приход. ■

В новом обителище. Справа налево: игуменни Моисея и Елисавета и сестра Ксения.

Сестры помогают устроиться на новом месте.

В понедельник 15/28 февраля архиепископ Марк полетел в Нью-Йорк на очередное заседание Архиерейского Синода. Заседания Синода начались во вторник и длились до четверга 3 марта. В заседаниях принимали участие председатель Синода, митрополит Виталий, архиепископы Лавр, Марк и Иларион, епископы Митрофан, Кирилл, Гавриил и Михаил. Центральной темой обсуждений на заседаниях, естественно, было положение в Иерихоне и вообще в Святой Земле. Также обсуждались вопросы, связанные с предстоящим Архиерейским Собором осенью текущего года. В пятницу архиепископ Марк улетел из Нью-Йорка в Лондон, где он рано утром в субботу на аэродроме встречался с лондонским священником о. Вадимом Закревским для обсуждения вопросов приходской жизни, строительства храма в Лондоне и обслуживания приходов в Англии и Ирландии. В обеденное время владыка прилетел в Мюнхен, где он и совершил богослужения в субботу и воскресенье.■

В четверг 3/16 марта прибыли рабочие с Украины, вызванные по разрешению властей приходом свв. Новомучеников и Исповедников Российских и Святителя Николая Мирликийского в Мюнхене для постройки колокольни перед мюнхенским собором. В ранние утренние часы следующего дня прот. Николай Артемов

Начавшиеся строительные работы, естественно, затрудняют богослужебную жизнь, потому что главный вход закрыт и прихожане имеют доступ к храму только через две боковые двери. Но прихожане охотно идут на эти затруднения, зная, что работы проводятся ради усовершенствования собора.■

отслужил молебен перед началом строительства и рабочие приступили к работам, для которых заблаговременно было получено разрешение городских властей.

Началось строительство звонницы перед мюнхенским кафедральным собором.

МЮНХЕН:

СТРОИТСЯ НОВАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

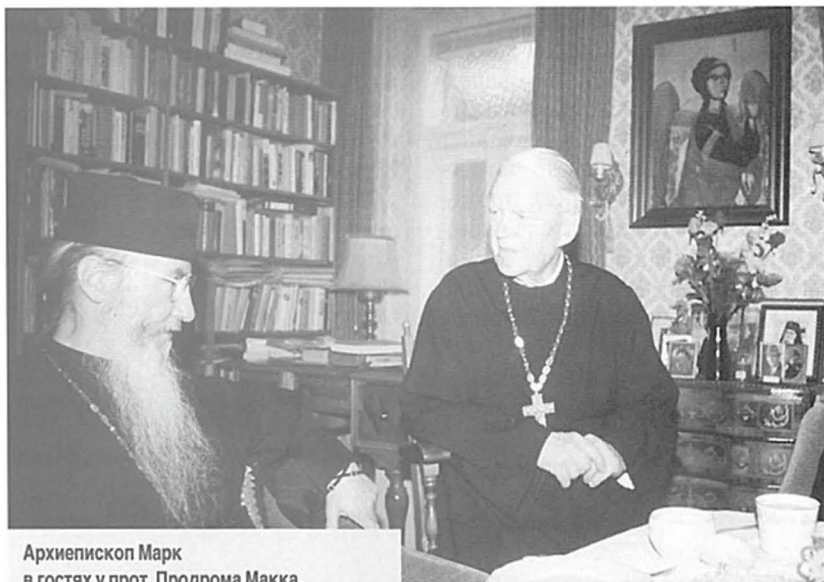

ЛИНЦ (АВСТРИЯ): ВСТРЕЧА С ПРОТ. ПРОДРОМОМ

В четверг 10/23 марта архиепископ Марк в сопровождении священника Николая Шибалкова и монаха Филарета поехал в Линц, чтобы встретиться с о. Продромом, благочинным наших приходов в Австрии, недавно переданных Архиерейским Синодом в ведение правящего архиерея Германской епархии. Владыка Марк уже давно избрал о. Продрома Макка своим духовником.

Поэтому владыка прежде всего воспользовался случаем, чтобы исповедоваться у о. Продрома. Затем, они с о. Продромом и

Архиепископ Марк
в гостях у прот. Продрома Макка.

о. Николаем Шибалковым обсуждали положение нашего прихода в Вене. Позже к ним присоединился бывший староста венского прихода А. Лапин.

С осени прошлого года в Вене служил иером. Арсений (Зубаков). К сожалению, приход потерял храм св. Бригитты, в котором он десятилетиями совершал свои богослужения. Поэтому о. Николай совершал богослужения на вторую неделю Великого Поста в предместье Вены Штокерау. После этого он занимался поисками подходящего помещения для проведения богослужений в будущем.■

ШТОКЕРАУ
(предместье Вены)

В настоящее время венский приход совершает богослужения в Резиденц-вилле.

Мюнхен. Рукоположение во диакона иподиакона Виталия Германова. Его подводят к алтарю новопосвященные иподиаконы Андрей и Александр.

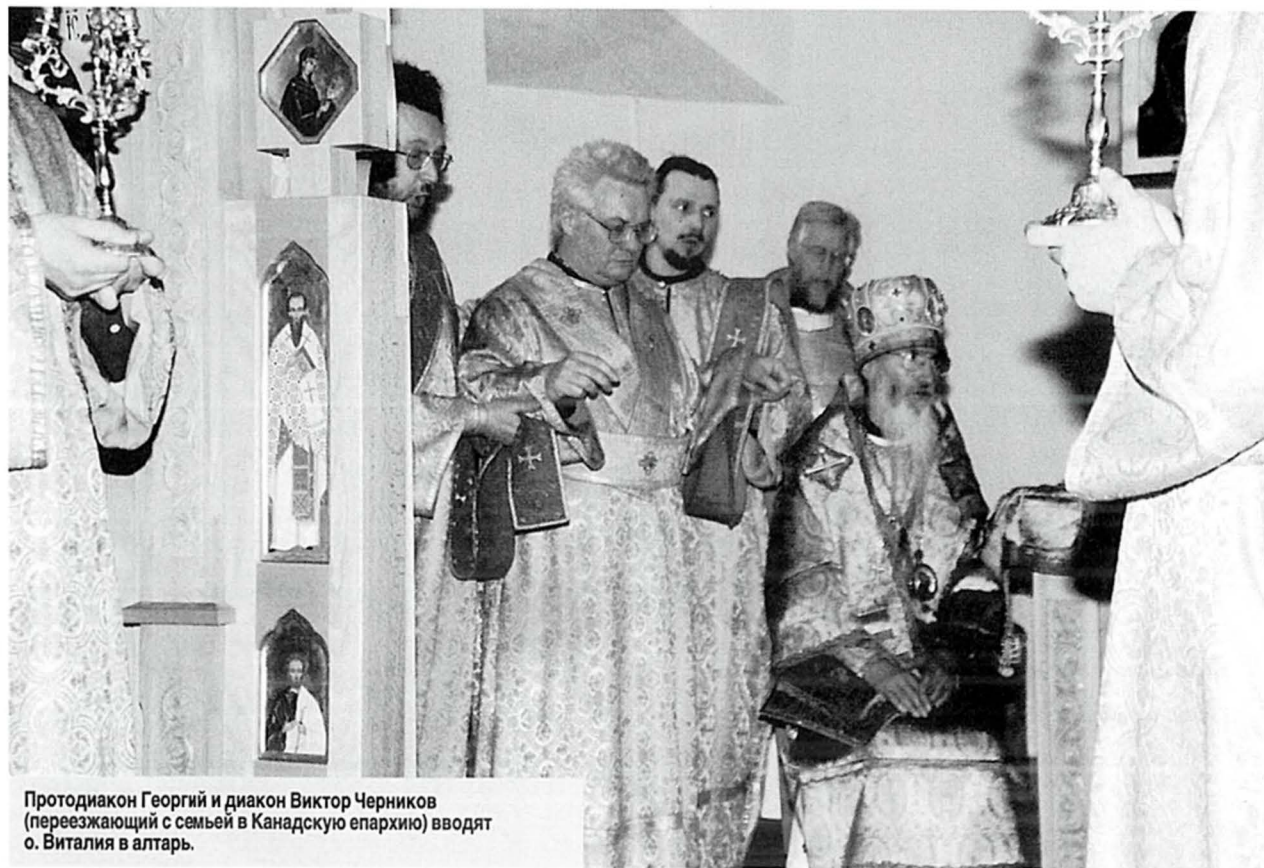
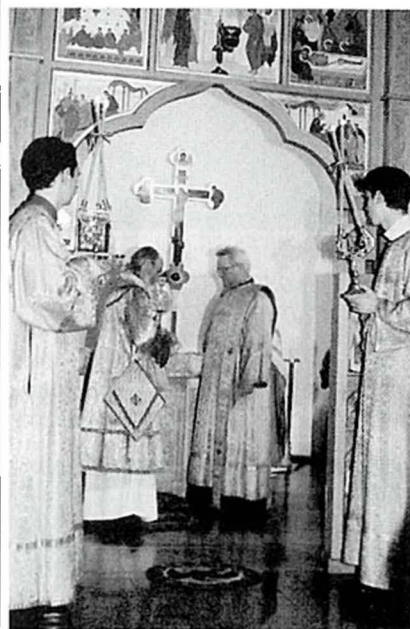
РУКОПОЛОЖЕНИЯ ВИТАЛИЯ А. GERMANOVA

В Неделю мясопустную, 5 марта, иподиакон мюнхенского кафедрального собора Виталий Анатольевич Германов был рукоположен во диакона. В тот же день Андрей Осапчук и Александр Коваль были посвящены в иподиаконы.

Отец Виталий, 1946 года рождения, кандидат технических наук и в прошлом доцент кафедры физики в Самаре. Он автор 11-и патентов и многих научных статей в российской и международной печати. В России работал в области прикладной физики, а живя с 1993 г. со своей супругой в Германии (его сын живет в Са-

маре) работает по теории лазерной передачи сигналов (оптиково-волоконная лазерная связь).

Отец Виталий заменит в кафедральном соборе о. Виктора Черникова, который в конце апреля переселяется в Канаду, не получив права с семьей оставаться в Германии, где он прожил уже 9 лет. О. Виктор будет служить в Свято-Троицком храме в г. Торонто.

Протодиакон Георгий и диакон Виктор Черников (переезжающий с семьей в Канадскую епархию) вводят о. Виталия в алтарь.

РУКОПОЛОЖЕНИЯ АНДРЕЯ Я. ОСТАПЧУКА

В Прощеное воскресенье, 12 марта, в кафедральном соборе в Мюнхене Андрей Яковлевич

Остапчук, 1950 г. рождения, был рукоположен во диакона. О. Андрей кандидат физико-математических наук, работает в институте Макса Планка (Мюнхен) в области физики элементарных ча-

стиц. О. Андрей живет с 1994 года со своей супругой и двумя дочерьми в Германии. В будущем будет служить в районе Кельна, поскольку получает место в университете г. Аахена. ■

МЮНХЕН.

Рукоположение во диакона
иподиакона Андрея Остапчука.

Его вводят в алтарь протоиерей
Георгий и диакон Андрей Сикоев.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЪЕЗД 1999 В МЮНХЕНЕ

26 – 28 декабря в Мюнхене прошел ежегодный Православный съезд Германской епархии нашей Церкви, в котором постоянно участвовало около 40 клириков и мирян из Герма-

ния идеологи Третьего Рейха не строили себе никаких иллюзий относительно РПЦЗ, считая, что она воплощает чуждые им теократические идеалы и предполагая, в случае победы, уничтожить

Д-р М. В. Шкаровский читает доклад об истории РПЦЗ во время II мировой войны на Балканах.

нии и других стран (всего было около ста человек). По традиции, заведенной издавна, каждый день съезда его участники молились на Богослужениях полного суточного круга, а в перерывах заседаний проводили время в братском общении.

Заседания открылись после вечера 26 декабря приветственным словом Архиепископа Берлинского и Германского Марка, вслед за которым был прочитан доклад д-ра М. В. Шкаровского (Санкт-Петербург) «Русская Зарубежная Церковь на Балканах в период Второй мировой войны». Докладчик рассказал о взаимоотношениях Российской Церкви с нацистским режимом не только на Балканах, но и в самой Германии. После переезда Синода из Константинополя в Сремские Карловцы, напомнил он, среди паствы РПЦЗ оказались представители разных народов; греки, болгары, сербы. Многие из них подвергались целенаправленному уничтожению гитлеровцами. Именно в эти годы сложились особые отношения между православными сербами и Православной Российской Церковью в изгнании. В то же вре-

е. Священники РПЦЗ не допускались на «восточные территории», рейхсминистерства чинили священноначалию всякие препятствия, запрещали служить на территории лагерей оstarбайтеров. С другой стороны, многие православные разделяли тогда точку зрения митрополита Анастасия, считавшего, что все же власть коммунистов – величайшее зло. Хотя были отдельные клирики и миряне, приветствовавшие поход на Россию, наша Церковь официально дистанцировалась от этого (равно как на Всезарубежном соборе 1938 г. дистанцировалась от фашизма и национал-социализма). На Балканах хорватский пронацистский режим подверг православных сербов настоящему геноциду, ко-

торый частично затронул и паству РПЦЗ.

Во второй день съезда доктор А. В. Муравьев прочитал доклад об экклизиологии (учении о Церкви) преп. Максима Исповедника. Докладчик подчеркнул, что вся экклизиология преп. Максима находится в тесной связи с его учением об обожении. Человек, как микрокосм, возрастает Богу сначала в заповедях, затем в вере, и, наконец, в тайнозрении. Подобным же образом и Церковь имеет в своем основании анагогический принцип восхождения от аскетики к догме, а от догмы к боговидению. Именно в свете этого учения нужно воспринимать позицию преп. Максима, занятую им как в диспуте против патриарха Пирра, так и в переговорах с императорскими легатами. Его отказ от причащения с патриархом не означал осуждения последнего, подобно тому, как отроки в печи отделили себя от идолопоклонства, никого не осуждая, но означал важность сохранения хотя бы и одним членом Церкви (к которой не принадлежат еретики) Православия. При возвращении к Православию даже закоренелый еретик принимается Церковью в общение. Докладчик подчеркнул, что наша Церковь, следуя пути этого св. Отца, не высказывала категорических суждений даже и о явно ерети-

Д-р А. В. Муравьев рассказывает об экклизиологии преп. Максима Исповедника.

чествующих иерархах мирового Православия, молчаливо отделяя себя от евхаристического общения с ними и уповая на их вразумление и покаяние.

Третий доклад, посвященный экзегезе библейского повествования о грехопадении и первородном грехе, прочел протоиерей Николай Артемов. Он подчеркнул, что то знание, которое обещал змей Еве, связано с вожделением и обладанием. Ева, помимо прочего, нарушает чин, в который была сотворена, и самовольно нарушает заповедь. Во имя «владения ситуацией» она совершает «переворот иерархии». Даже и при изгнании из рая Адам не утратил логоса, данного ему изначально, а ризы

взаимодействия с НКВД и отнимавшие у них возможность совершать богослужения. При этом руководители иосифлян старались не уходить полностью в катакомбы, но по возможности сохраняли свои храмы.

Итогом съезда стал доклад Преподобнейшего Марка «Вероучение и каноническое право как основа единства Церкви». Главный инструмент против раздробления, которое мы наблюдаем сейчас и в православном мире – каноническое право. Однако, в применении ка-

позволяет большой диапазон способов применения в конкретных обстоятельствах. Канонические нормы, которые могут быть модифицированы, по мнению владыки Марка, касаются дисциплинарных мер и имущественных вопросов. Владыка обратил наше внимание на то, что Символ веры читается на первом и последнем богослужении дня – полунощнице и повечерии, а за Божественной литургией (по русской традиции. – *Ред.*) значение Символа веры подчеркивается пением. По этому можно судить о том значении, которое уделяет Святая Церковь догматам. Символ веры, Священное Писание это как бы внутренний слой Церкви. Каноническое право – внешний, охраняющий внутренний. Канонические правила относятся как к области неизменяемых, охраняющих вероучение, так и тех, что связаны с историческими обстоятельствами. Появление церковного права на Руси в корне изменило народный быт – положение жен, например. Следующая мысль владыки, относящаяся к современному церковному положению, перекликается со словами преп. Максима Исповедника: если какое-либо новшество в церковной жизни создаст соблазн, то это критерий, чтобы сие новшество устранить. Если бы мы не обличали екуменистов, то сделались бы их со-

Православный съезд. Как всегда, доклады синхронно переводились на русский или на немецкий. Эту дополнительную нагрузку взял на себя прот. Николай Артемов.

кожные суть не только звериная (биологическая) природа человека, но и знак Божией заботы о нем.

В докладе Л. А. Турьянской, посвященном воспитанию детей в православном духе, на основе дореволюционной и современной популярной педагогической литературы были сформулированы основы православного воспитания, которые строятся на базе уважения к личности вкупе с наделением ответственностью. Докладу последовала длительная и очень оживленная дискуссия.

Пятый доклад, прочитанный также доктором М. В. Шкаровским, был посвящен истории иосифлянского движения от 1926 до конца 1890-х годов. Докладчик ознакомил участников съезда с основными историческими фактами из жизни этой важной «ветви» Катакомбной Церкви и показал, что к строгой позиции в отношении к митроп. Сергию и его церковной политике иосифлян вынудили сами сергиане, подвергавшие их гонениям во

нонов «нет механики». Наряду с непоколебимой частью канонического права (как, например, правила Вселенских Соборов), многие каноны могут подвер-

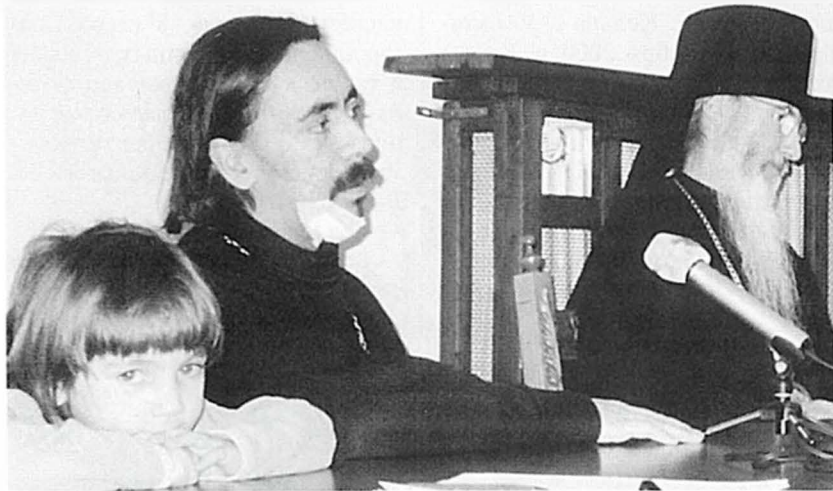
Л. Турьянская рассказывает о православном воспитании детей.

гаться изменению и дополнению. Церковь должна пояснять разные способы применения канонов, ибо канон – это направленные мысли, и он, как правило,

участниками. Мы не можем судить других, но обязаны судить себя. Закон общения поместных Церквей это закон общения в вере и любви.

По окончании доклада владыки Марка были выслушаны различные пожелания касательно тематики докладов для будущих съездов. Затем по всем докладам съезда последовали вопросы, по-

человека?», владыка ответил: «Господь при вочеловечении принял на Себя всю человеческую природу, т. е. все человечество и всего человека. Поэтому совершенное Им дело спасения

О. Илия Лимбергер.

ловина которых была посвящена церковному положению в России. Отвечая на вопросы участников съезда, владыка Марк сказал, что он не считает МП исключительной представительницей Русской поместной Церкви (Матерью-Церковью), но лишь возможной частью ее. В России по причине гонений в катакомбной Истинно-Православной Церкви было много канонически сомнительного, но чтобы не погубить верующий народ, Церковь может признать даже канонически сомнительное рукоположение, а православный народ «может излечить погрешающее в вере священноначалие». Нужно следовать правилу: обличать грех, но любить грешника, призывал Преосвященнейший Марк. Отвечая на вопрос, относящийся к последнему докладу, владыка Марк отметил, что духовное воспитание важно для приобретения не внешней формы, но духа. Церковные правила не предусматривают всех возможных обстоятельств, в которых может оказаться христианин. Но если он воспитан в духе, который содержат каноны, то будет знать, как православно поступить в экстремальных условиях.

На вопрос, «Как искупление, которое совершил Господь Иисус Христос, переходит на каждого

касается не индивидуально кого-нибудь, но всего человека и всего человечества». Этот ответ дополнил о. Николай: «... Преп. Григорий Синаит в Добротолюбии пишет, что до крещения в сердце человека живет бесовское начало. В крещении, которое именуется Просвещением, Свет Христов занимает самый центр нашей личности, а бесы танцуют около этого центра, вокруг нашего сердца, не имея доступа к этому центру. Суд о нашей душе будет выноситься согласно с тем, где мы были. Жили ли мы согласно этому центру или танцевали вместе с бесами в чуждости своей собственной жизни. Задача христианина заключается в том, чтобы, по словам апостола Павла, умереть греху и жить Богу – т. е. жить тем Светом, который в нас вошел; чтобы с участием нашей воли все члены наши: наше видение, наше слышание, наше восприятие были бы в согласии со Светом Христовым. Иначе говоря, Свет Христов должен пронизать все наши члены. И это делается через молитву, через жертвенность, через подвиг, через оживление наше в Святом Причащении».

*А. В. Муравьев, Москва
А. В. Псарев, Джорданвилль,
Нью-Йорк, США*

СЕМИНАР ПСАЛОМЩИКОВ В КЕЛЬНЕ

С 7 по 12 февраля 2000 г. в церковном центре при храме Св. Пантелеимона в г. Кельне проводился семинар псаломщиков, который был посвящен изучению богослужебного устава и церковного пения. Семинар был организован с целью оказания практической помощи приходам в проведении богослужений.

Ежедневные богослужения позволили участникам семинара познакомиться с уставом служб простодневных, полиелейных и всенощным бдением. Устав предстоявшей службы предварительно объяснялся по схеме, затем на спевке проводилась подготовка к службе и следовало само богослужение. Пели два хора, один на церковно-славянском, другой – на немецком. Вечерняя и утренняя служились с вечера, а утром – ранняя литургия.

Кроме того, на ежедневной спевке под руководством опытного регента П. А. Фекулы, приехавшего на семинар из Нью-Йорка, изучались 8 гласов и их гармонизация. Участникам семинара объяснялось также пользование Типиконом и Джорданвилльским календарем.

Были прочитаны следующие доклады: прот. Николай Артемов – «Св. Иоанн Златоуст и литургия», «Музыка как один из элементов богослужения», «Вопрос о переходе на русский язык в богослужении Русской Церкви»; прот. Божидар Патрногич – «Богослужебное пение других православных народов». Инокня Васса прочитала доклады: «Типикон и пользование им», «Богослужебные сутки и службы часов» и «Православные праздники и праздничное богослужение».

После ужина участники семинара имели возможность послушать некоторых регентов, которые делились своим опытом клиросной практики. Велись после ужина и беседы на общецерковные темы. За неделю многие сблизились в живом общении.

В церковном зале Кельна есть все условия для проведения подобных семинаров. Устроен жилой корпус с душевыми комнатами, оборудована кухня с уютной столовой, удобный зал. Здесь же храм с еще не законченным, но уже великолепным иконостасом. Служили настоятель церкви Св. Пантелеимона прот. Божидар, прот. Николай и диакон Борис. Хорошо было организовано питание. Кельнцы радушно встречали своих гостей.

Как стало известно, полученные на семинаре знания уже

применяются на практике. Так, на одном приходе, где доселе не было всенощных бдений, отныне они будут проводиться по субботам.

Следующий семинар планируется также провести в церковном центре г. Кельна с 30 октября по 4 ноября 2000 г. Кроме того, по просьбе некоторых участников семинара инокиня Васса будет проводить в Мюнхене регулярно (приблизительно раз в два месяца) занятия по богослужебному уставу для небольших групп (5-7 человек). Занятия

предполагаются в конце недели (пятница-воскресенье) с богослужениями в пятницу и субботу. Принимаются заявки на такие занятия, дата их определяется по согласованности.

Кроме того, имеются учебные кассеты литургии, 8 гласов, панихиды для различных голосов, а также кассеты докладов семинара, которые высылаются по почте. Со всеми практически вопросами обращайтесь к Л. Н. Шютти:

тел./факс: (0812) 55 49 65.

Устроители семинара

С о д е р ж а н и е № 2 / 2 0 0 0

- ◆ 1 ◆ Пасхальное послание архиепископа Марка
- ◆ 2 ◆ *Архим. Юстин Попович*: Беседа в неделю о Расслабленном
- ◆ 4 ◆ *Архим. Юстин Попович*: Толкование на Евангелие от Матфея (16, 1-28)
- ◆ 10 ◆ *Митр. Иосиф Петроградский*: «В объятиях Отчих» – дневник инока (V)
- ◆ 15 ◆ *Проф. Иоанн Панагопулос*: Смысл, содержание и богословие церковных праздников
- ◆ 21 ◆ Святая земля.
- ◆ 22 ◆ Святая земля. Иерихон. Хроника беззакония (II)
- ◆ 29 ◆ Из жизни епархии

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. Iliob von Počaev
Hofbauernstr. 26
D-81247 München – DEUTSCHLAND
☎ (089) 834 89 59 Fax: (089) 88 67 77

Русская Православная Церковь за рубежом совершит ежегодное поминовение трагической гибели казаков в 1945 в Лиенце (Австрия).

В четверг 22 июня (н.ст.) /выходной день: Fronleichnam/ в 6:00 утра автобус уезжает от собора Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене.

Паломничество возглавит архиепископ Марк с клиром кафедрального собора.

В 10:00 ч. в Лиенце архиепископ Марк возглавит Божественную литургию в Antonius-Kirche на главной площади Лиенца.

После литургии состоится панихида на Казацком кладбище Лиенц-Пеггез и будет предложена общая трапеза в местном ресторане.

Снимки прошлогодного паломничества ➤➤

55-я ГОДОВЩИНА ТРАГЕДИИ КАЗАКОВ В ЛИЕНЦЕ (АВСТРИЯ)

ISSN 0930 - 9039