

Вестник

НЬЮ ЙОРК
ЗДАНИЕ СИНОДА

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

1 2002

München Ludwigsfeld.

Prozession am Tag des Patroziniums, des hl. Erzengels Michael (8./21. November 2001)

Heiliges Land. Kloster auf dem Ölberg

Am Tag des Patroziniums der Refektoriumskirche des hl. Ger. Philaret des Barmherzigen (1./14. Dezember 2001)

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА МАРКА НА НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

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

Любой пост, великий или малый, но особенно – Великая Четыредесятница возносит нас на крыльях отречения от страстей и сласей. Вступая в подвиг телесный и духовный, мы объединяемся со всеми святыми, от века жившими на этой земле, ибо все они без боязни относились к мучениям и страданиям. Авраам был готов принести своего единственного сына в жертву, получив на это повеление Божие. Моисей боролся с трудностями в пустыне. Илия проводил в пустыне жизнь, исполненную лишений и испытаний. Святые апостолы терпели раны и мучения за Евангелие. Об этом говорит святой апостол Павел: *проидоша въ милотехъ, и въ козяхъ кожахъ, лишени, скорбяще, озлоблени* (Евр 11, 37).

Такие страдания и мучения приводят человека к истинной мудрости. Мудрость христианина заключается в сознании того, что в нем сокрыт образ Божий. Царь Давид желает видеть лицо Божие и уподобляется оленю, стремящемуся к источнику воды. Апостол Павел хочет разрешиться от плоти, как тяжелой обременительной одежды, чтобы быть со Христом (Флп 1, 23). Не о временном пребывании мечтали святые – они стремятся к вечному, блаженному веселию в *недрахъ Отчихъ*. Все другое они считали *суетой суетствий* (Екк 1, 2).

Мудрость эта заключается не в человеческих мудрованиях. Отказываясь от повелений плоти, и мы с вами, дорогие братья и сестры, в эти дни подражаем святым и обретаем истинную свободу. Эта свобода приводит нас, как Новый Израиль, в горный Иерусалим, где мы можем услышать вслед за Нафанаилом: *се воистину израильтянинъ, въ немже льсти нѣсть* (Ин 1, 47). Вместо *льсти* в нем – истинная вера.

Откуда происходит вера? Только от Самого Бога. Все, что относится к нашему спасению, происходит от Бога, не от нас. Даже Апостолы испрашивали себе веру: *Господи, приложи намъ вѣру* (Лк 17, 5). Они не чувствовали себя достаточно уверенными, чтобы почивать на своем подвиге. Вера зависит не от полноты человеческой свободы и воли, а от милости Божией. Сам Спаситель свидетельствует о шаткости и немощи нашей веры, когда Он обращается к Апостолу: *Симоне, Симоне, Азъ молихся о тебѣ, да не оскудѣетъ вѣра твоя* (Лк 22, 32). Святые апостолы чувствовали, что всякое добро совершается не иначе, как с помощью Божией. Если апостол Петр признавал необходимость Божией помощи для сохранения веры, тем более мы с вами, до-

рогие братья и сестры, должны осознать нужду в непрестанном содействии Божиим нашим подвигам.

Связь эта не случайна. Не случайно мы зависим от воли Божией, от милосердия Божия, от любви Божией, ибо создан человек по образу и подобию Божества. Образ Божий в человеке, как мы с вами знаем, не есть внешняя красота, черты лица или цвет. Образ и подобие это чистота, это бесстрастие, это блаженство, это отчуждение от всего худого, от всего греховного, от всего суетного. Божество, говорит св. Григорий Нисский, есть ум и слово, ибо *въ началѣ бѣ слово*, как мы знаем из Евангелия (Ин 1, 1). Апостолы, по словам апостола Павла, имеют *умъ Христовъ* (1 Кор 2, 16), глаголющий в них, одухотворяющий их, ведущий их в пространство вселенной для проповеди Евангельской чистоты.

В человеке слово и разум присутствуют по подобию истинного Ума и Слова. Бог также есть любовь и источник любви. *Любы отъ Бога есть*, говорит Апостол, и *Богъ любви есть* (1 Ин 4, 7. 8.). Именно это качество Христос определил отличительной чертой Своих учеников, сказав: *о семъ разумѣють вси, яко ученицы Мои есте, аще любовь имате между собою* (Ин 13, 35). Там, где нет этой любви, перечеркнуты черты Его образа.

Пост, дорогие братья и сестры, дан нам для восстановления первоначальной чистоты. В состоянии чистоты мы можем обладать великой степенью бесстрастия и свободы. К такому блаженству призывает Господь, говоря: *будите убо вы совершени, якоже Отецъ вашъ совершенъ есть* (Мф 5, 48). Человек, как мы знаем, призван стать храмом Духа Святого, обителью совершенной чистоты. Чистота же эта выражается в чистой любви к Богу. Бог нас возлюбил не корыстным образом, но с одной только целью – ради нашего спасения. И мы должны во спасение свое возлюбить Его чистой любовью – только ради Его любви к нам.

Святой пророк Давид показывает, что мы можем не отчаяваться, что восстановление первоначальной чистоты не невозможно человеку, когда он говорит: *сердце чисто созижди во мнѣ Боже и духъ правъ обнови во утробѣ моей* (Пс 50, 12). Достигается чистота глубочайшим смирением. Бог желает, чтобы у человека был *духъ сокрушенъ* и сердце *сокрушенно и смиренно* (Пс 50, 19). Когда такое настроение охватывает человека и царствует в нем, даже в самых тайных, незримых движениях сердца, тогда он таинственно приобретает дух свободы и отпущение грехов.

О тех, кто восстановил первоначальную чистоту, Господь молится: *Отче, ихже далъ еси Мнѣ, хощу, да идѣже есмь Азъ, и тиѣ будутъ со*

мною (Ин 17, 24). Пребывание со Христом есть цель нашего поста, нашего смирения, нашего очищения, нашего покаяния. Но для того, чтобы достичь этой цели, нам необходимо быть едиными в вере. Поэтому святая Церковь в первое воскресение Великого Поста учредила Торжество Православия, подчеркивая, что спастись может только Единая Апостольская Церковь. Единство нашей веры зависит от познания Христа, ибо все не познавшие Христа, отступили от Него, и требуют воссоединения с Ним, чтобы вместе с верными возрастать в полноту возраста Христова.

Господь нам дал пророков, апостолов, пасты-

Архим. Юстин (Попович)

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ *

О СТРАДАНИИ; О КОНЦЕ МИРА
(24, 1-51)

Истина о последнем действии вселенской драмы: о конце мира. Начальное действие: рай; завершающее? – Страшный суд. И все ему предшествующее в течение веков. В истории человеческого рода, которая разыгрывается на этой планете, созревают и зло, и добро, развиваются до своих огромнейших размеров. Зло земли слышно по всем мирам, также как и добро земли; ибо злые люди населяют ад, добрые же – рай. Занчит: и земное зло, и земное добро далеко превосходят физические и географические границы земли. Земля – малый мир по физическому объему, но огромный и необъятный по объему духовному и нравственному. И самое маленькое твое добро, человек, смотри: уже видно из тех миров; точно также и твое самое малое зло. Ибо и самое малое добро твое отнесет в рай частичку твоей души, и точно так же даже самое маленькое зло отнесет частичку души твоей в ад. Так или иначе, человек принадлежит не земле, но тем мирам; через землю он только проходит, и с нее уходит в те миры. Земля это как бы планета отталкивания; оттолкнувшись от нее, человек может прыгнуть или в рай, или в ад. За человека борются и рай, и ад, потому история рода человеческого так серьезна и страшна. Поэтому она и завершается Страшным судом. Конец мира и не может быть иным. Всеведущий и Всевидающий Господь должен сказать Свое непогрешимое мнение о каждом человеческом существе и о всем роде человеческом совокупно. Почему? Потому что любое существо ниже Бога ошиблось бы и согрешило

рей, учителей, к совершению святых, как говорит святой апостол Павел, *в созидание тѣла Христова, дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христова* (Еф 4, 13). Об этом, дорогие братия и сестры, мы молимся, вступив в пост и, по совершении первой седмицы его, отмечая торжество Православия – торжество чистоты веры над всяким лжеучением, внутренним и внешним, индивидуальным или общественным. Наша сила в вере нашей, во Христе Иисусе, в чьем Телѣ мы спасаемся. Аминь.■

бы в отношении человека и человеческого рода, ибо никто не знает, что есть в человеке, кроме Всевидающего и Всеведущего Бога и Господа. Об этом драматическом конце мира нам открывает нечто всеведущий Господь Иисус Христос перед Своим отшествием из этого мира.

24, 1-2 Все в нашем человеческом мире зависит от человеческого добра и зла. Это на самом деле и кровля, и фундамент всего человеческого. Это определяет и предопределяет судьбу любого человеческого творческого произведения и творения. Человек есть насквозь настолько нравственное существо, что он этим просто заразил все бытие: и его зло, и его добро настолько проникающие и распространяющиеся, что тут же пронизывают все, чего он касается. Таким образом они становятся главными детерминантами судьбы данного существа или твари. Пример: зло христорборческих иерусалимлян и евреев христуубийц таково, что оно подрывает и разрушает мертвые здания: *не останется здѣсь камня на камнѣ от величественнаго здания храма, все будетъ разрушено* (стих 2). Действительно: камни *возопиють* от ужаса. И возопили; не могли выдержать: распались от скорби и боли, наблюдая и переживая самое страшное человеческое злодеяние – богопредательство и богоубийство.

Человеческое зло это причина смерти в мире человеческом; оно причина всякого разрушения и хаоса также и на материальном, географическом уровне. Но: наше земное зло и добро также будет причиной космического вселенского пожара, в котором сгорят не только старая земля и старое небо – в котором небеса прейдут с шумом. Так человеческая нравственность определяет судьбу не только земли, но и небес. настолько бесконечно важно и безмерно судьбоносно наше человеческое зло и наше челове-

ское добро. Действительно, человек – это самое важное существо после Бога во всех видимых мирах. Выдумав грех, и через него зло, человек вовлек во все существа смерть, и хаос – в материальный мир. Повлек за собой в хаос всю природу. В действительности, человек господствует над природой своим существом, которое по всему и во всем существо нравственное. Его нравственность устанавливает законы природы, меняет природу, и держит в руках ее судьбу. И жизнь, и смерть природы зависят от человека. Он – главный режиссер в драме природы.

24, 3-5 *Принакъ кончины вѣка* – τὸ σημεῖον τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος? Последнее состязание человеческого зла и человеческого добра. И то и другое достигнет своей высочайшей вершины, причем через людей. Все зло восстанет против всего добра, и все добро против всяческого зла: все добро целиком будет олицетворено в Бого-человеке Христе, все зло – в Антихристе. Люди будут распределяться только соответственно этим двум личностям на две группы. Зло будет настолько мощно и страшно, что появятся многочисленные самозванные Мессии, ложные Христы, ложные спасители человечества. И многих эти самозванцы обманут. Существует ли проверка для этих «спасителей» человечества? Существует: Крест и победа Богочеловека над смертью через воскресение, и при том и прежде того безгрешная жизнь Богочеловека среди людей на земле. Этого ни один из самозванных христов = спасителей человечества не сможет показать. «*Я Христосъ*». Почему? Мы знаем из Евангелия Богочеловека: «*Иисусъ Христосъ вчера, и сегодня, и вовеки тотъ же*» (Евр 13, 8): то же Его Евангелие, та же Его Церковь. Самозванец с именем Христа, Мессии, Спасителя – это каждый, кто в чем бы то ни было отступает от исторического Христа, или совершает компромисс с каким-то злом, или соблазняется каким-то грехом.

24, 6 Грехолюбие и злолюбие а через них самолубие создает войны между людьми, между народами, между царствами. «Откуда у васъ вражды и распри? не отсюда ли, отъ вожделеній вашихъ, воюющихъ въ членахъ вашихъ?» (Иак 4, 1). Грех в сущности человекоубийца, ибо он всегда ведет с собой смерть; причем двойную: смерть духовную и смерть телесную. Грех убивает всего человека. Если прорастет и созреет посеянный грех, он неизбежно созреет смертью, сперва духовной, а затем и телесной.

Грех – это вражда с Богом, война с Богом; но также и вражда против человека, который есть Божие создание, богообразное существо. Раздраженный Христом, Евангелием Христовым, Церковью Христовой, христоносцами Христовыми, грех при конце мира будет употреблять самые свирепые войны между людьми и

народами, чтобы посрамить Христа и его немощь. И маловерные люди будут спрашивать: как же Христос – Бог, когда Его учение не может овладеть миром, устранить войны, чтобы воцарился мир между людьми и народами? Страхи и ужасы войн, по диалктике режиссера войн, будут употреблены со стороны христорборцев как доказательства немощи Христа и христианства. Это соблазнит многих. Спаситель предупреждает об этом Своих последователей: *Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежитъ всему тому быти* (стих 6). *Надлежитъ*? да, ибо размноженное среди людей и взбесившееся зло должно проявиться через людоедские войны; это его деї = *надлежитъ*; это его логика, его диалектика, его диаволодицея. Грех в человеческом мире всегда имеет одну и ту же цель: убить человека. Ибо это цель изобретателя и творца греха и смерти – диавола: «Онъ человекоубийца отъ начала» (Ин 8, 44). А диавол убивает человека грехом. Ибо грех – это жало смерти, через которое в человеческое естество вбрызгивается яд смерти, постепенно умерщвляющий человека, пока полностью его не омертвит. Омертвленный грехом человек считает смерть естественным делом. А такое понимание навязывает ему его огреховленный ум, который грехолюбием полностью искривился, оненормалился и во многом одемонизировался.

Спаситель говорит о войнах как о чем-то, что Его последователи не вызовут, но от чего они будут страдать. Им не следует вызывать войны; если войны постигнут их, они должны им противопоставить свои евангельские добродетели: веру, молитву, терпение, кротость, милосердие, любовь, пост и остальные. Ибо так по евангельски ведется война против войны, против греха, против диавола. «Наша брань не противъ крови и плоти, но противъ начальствъ, противъ властей, противъ мироправителей тмы вѣка сего» (Еф 6, 12).

24, 7 То, что причина войн грех, а через него сам диавол, доказывается также и тем, что в человеческом мире помимо войн будут еще и *глады, моры и землетрясенія по мѣстамъ* (стих 7). Все это превосходит чисто человеческие силы и возможности; тут уже начинается непосредственная деятельность «духовъ злобы поднебесныхъ». Разлитое через человека по физической природе, зло бросает в жар всю природу, сотрясает ее своими лихорадками, хаотизирует ее, вбрасывая себя и свой демонизм в божественное устройство вселенной. Природа в сущности – нравственное существо, моральное создание; она откликается на присутствие зла также, как и на присутствие добра. Земля начала произращать тернии и сорную траву только тогда, когда грех вошел в нее через человека. Символика: мир физический восстал против чело-

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

века, потому что тот ввел в него разрушительную силу зла: грех, и через грех – смерть. Природа мстит человеческому роду через неурожай, голод, моры, землетрясения. Природа всегда чувствует и знает: или Бога, или диавола. Отрицая Бога, человек стал единственным существом, единственным выродком среди всех существ, который не признает Бога. Этого даже и диавол не делает. В этом и заключается трагическая, но и комическая «оригинальность» человека. Но и вся обесприродненность его. А когда он при этом не признает даже и диавола, тогда он воплощение, олицетворение одной единственной самоубийственной неприродности и противоестественности.

24,8 Все же это начало болѣзней: для людей, для человека вообще, ибо человек – это чувствительное существо природы, главное и наиглавнейшее. Все другие земные существа меньше почувствуют муку от войн, голода, мора, землетрясений. Если хотите, человек – это главная антенна природы, самая сложная и самая чувствительная для всего, что происходит в природе. Она ловит и самые тонкие трепетания, и самые страшные судороги природы. Да, да, человек – это всецудо природы. Он – природа в малом, вся природа, всеприрода. Но он также и природа в великом, ибо он ведет всю природу или к Богу, или к диаволу. Он – ее судьба, ее вождь, ее путеводитель. Она им ощущает и сознает свое божественное назначение наиболее полным и совершенным образом. Он – глава ее, и сердце.

24,9 В нашем человеческом мире грех силен человеком. А это значит: зло сильно человеком, смерть сильна человеком, диавол силен человеком. Ибо только через человека и грех, и зло, и смерть, и диавол владеют природой, земным миром. Тут чувствуется сила того слова Божьего, которым человеку дана власть над природой: «управляйте землей и владейте ею». – И человек управляет и владеет ею или своим добром, или своим злом. Если он владеет ею своим богоустремленным добром, то он превращает землю в рай; если же он ею владеет своим диаволоцентричным злом, то он превращает землю в ад. Все это зависит от свободы человека, от его самоопределения в отношении добра или зла, Бога или диавола. Зло по своей природе всегда – антихристово, антилогосно, и это явно или тайно. Но в конце истории мира оно будет совершенно ясно и наиболее очевидно антихристово. Через все свои действия оно, на самом деле, всегда нападает только на Христа, на это Божественное воплощение и человеческое олицетворение все совершенного и все вечного добра Божия. И добро, и зло владеют земным миром через людей. Христово добро владеет миром через христоносцев, через Христовых последователей. Поэтому против них восстают,

мучат их, бьют и убивают все любители и служители зла, а это – служители диавола. Опоенные и соблазненные, заблудшие и сведенные с ума сластями зла, слуги диавола будут мучить и планомерно с радостью убивать последователей Христовых. Действительно, они будут бороться против Христа в христоносцах, и возненавидят их за имя Его.

24,10 И тогда соблазняются многие, – чем? Тем, что слуги зла и диавола мучают и убивают христоносцев, христиан, а всемогущий и всецудотворный Богочеловек Христос их не защищает. Они в этом увидят или Его слабость, или небрежение, или несуществование. «Если Он существует, то почему не защищает своих?» – скажут соблазненные. Но они не знают, что это все допускается, чтобы явилось, насколько безгранична свобода человеческая, и в ней – сколь безгранично и богопротивно зло человеческое. Ибо как бы осознали, до какого падения дошло человеческое естество, если не тем, что оно слепо и безумно восстает и убивает Божественное Добро в мире: Христа и христоносцев. Свобода человеческая постепенно сходит с ума от зла и греха, пока наконец совсем не обезумеет, когда полностью предастся и подчинится злу и греху: Тогда друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга (стих 10).

24,11 Лжепророки? – Это те, которые величают зло и творца зла: диавола; так же как истинные пророки суть те, которые величают добро и творца добра: Бога. Лжепророки будут говорить по вдохновению нечистых сил, демонов; подобно тому, как истинные пророки говорят по вдохновению Божию. И зло, и добро имеют свою огромность и силу. Силой зла отличаются ложные пророки, и так они прельщают многих (стих 11). Все свое учение и деятельность истинные пророки сводят на принцип и выводят из принципа: «так говорит Господь», «так делает Господь». А о ложных пророках можно было бы сказать: все свое учение и деятельность они сводят на принцип и выводят из принципа: «так говорит диавол», «так делает диавол». Первые все сводят на Христа, вторые – на антихриста. И прельщают многих (стих 11), ибо эти многие подумают, что зло сильнее добра, неправда сильнее правды, ложь сильнее истины, ненависть сильнее любви, диавол сильнее Бога. Но в этом и заключается самый страшный обман и соблазн великой свободы, которую имеет человеческое существо в отношении к Богу и диаволу. Поэтому это падение, которым человек падает в ад, в царство диавола, и там остается навеки. Так же как его подъем к Богу через святые тайны и святые добродетели вводит его в рай, где он вечно будет жить в вечных и боговечных совершенствах Божиих.

(Продолжение следует)

Протоиерей Георгий Металлинос, д-р обоих прав (Афины)

ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ *

I

1. В нашей церковной практике самое малое сообщество, в котором реализуется жизнь Церкви, есть община. Как евхаристическое собрание верующих каждая община – пребывая, естественно, в связи с епархией, к которой она принадлежит, – являет собою «соборную Церковь» данного места и данного времени. Верующий живет тайной Церкви в жизни и практике своей общины. Там он борется, освящается и соединяется со Христом и со своими братьями во Христе. В общине он постоянно осуществляет свое бытие во Христе, свою церковность. Таким образом, говорить об общине и ее жизни – значит, в сущности, говорить о Церкви и ее присутствии в мире.

Церковь есть «тело Христово» (см. 1 Кор 12), единение и единство верующих, соединенных Св. Духом в обоженном и прославленном человеческом естестве Христа. Христос и Церковь суть нераздельное, но, вместе с тем, и неслиянное единство. По слову Златоуста, они суть «один род, Бога и людей»¹. После вознесения в нетварные небеса Божества прославленное, нераздельно и неслиянно соединенное с Божественным естеством человечество (т. е. человеческое естество) Христа во дни Пятидесятницы возвращается обратно в мир, чтобы присутствие Его среди верующих в Него (Мф 28, 20) продолжалось иным образом, через присутствие во Св. Духе. Христос возвращается во Св. Духе, чтобы стать местом встречи и соединения спасенных Им и в Нем. Рассмотрим подробнее эту основополагающую для нашей церковной (общинной) жизни истину.

Во время Тайной Вечери Христос дал Своим ученикам несколько странных (для поверхностного взгляда) обетований: *прииду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я и не оставлю вас сиротами; прииду к вам* (Ин 14, 3 и 18). *Въ тотъ день* ученики увидят, что Христос *во Отца*, что они во Христе, а Христос *въ нихъ*. Таким образом, они опытным путем узнают, что Христос в них присутствует. Они будут видеть Христа и после Его вознесения, ибо Христос живет, и они будут жить в Нем (Ин 14, 20). Христос явится каждому, кто любит Его (Ин 14, 21). Он даже придет, чтобы вселиться вместе с Отцом, сотворяя *обитель у него* (Ин 14, 23). Все это совершится во Св. Духе. Святой Дух, Утешитель Параклит, научит учеников *всему* и назовет им

все, что говорил Христос (Ин 14, 26). И в Своей первосвященнической молитве Господь просит Отца: *Отче! которыхъ Ты далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и они были со Мною, да видятъ славу Мою...* (Ин 17, 24).

Эти слова Христа исполнились в день Пятидесятницы. Христос вернулся во Св. Духе, а с Ним и Отец, чтобы сотворить обитель в верных, дабы они видели нетварную славу и царство (нетварный свет) Св. Троицы. В день Пятидесятницы Церковь была не основана, а «учреждена» Св. Духом и открыта как *Тѣло Христово*, ибо здесь присутствует человеческое естество Христа, и весь Христос соединен с каждым членом Своего Тела («нераздельно разделен в разделенных»). С того дня Он нераздельно (но неслиянно) находится в каждом члене (при наличии соответствующих условий). И это будет продолжаться до конца мира.

Из сказанного следует, с одной стороны, что Христос является нашим «Экклесиастом» (ибо собирает нас в Своем Телес) и что, с другой стороны, Он является нашей Церковью (Εκκλησία), поскольку становится духовным местом нашего собрания. Это значит, что без истинного Христа не может быть Церкви, причем и в том случае, если она стала бы опираться на так называемую «христианскую» идеологию, поскольку Церковь неразрывно связана с личностью воплощенного Слова Божия, Спасителя Христа. Церковь есть Сам Христос, Весь Христос (глава и тело), она не «тело христиан», но «тело Христа».

Эта христоцентричная действительность церковной общины находит свое воплощение и выражение, а также осуществление в литургическом действии соединения «честныхъ» (т. е. драгоценных) Даров в Чаше после причащения. Священник «смешивает» в Св. Чаше все, что находилось на дискосе помимо Агнца, т. е. богородичную частицу, сонмы ангелов и святых, живущих и усопших членов Тела Христова, которые поминались за литургией. Ибо все они вместе со священником совершали Божественную литургию, в первую очередь епископ, потому что он, даже если не присутствует физически, составляет духовный, зримый центр Евхаристии (незримый центр – Сам Христос, «невидимо с нами пребывающий») и хранит единство местной Церкви. В Св. Чаше «индивидуальное» Тело Христа становится единым с Его «коллективным» Телом. Общение верующих во Христе уже целиком собрано в Св. Чаше, причем оно не ограничивается только сообществом по вертикали (индивидуальным соединением каждого верующего с Богом во Хри-

* Begegnung mit der Orthodoxie, Bd. 5, «Das Wesen der Liturgie», S. 32-49. München, 1990.

сте), но осуществляется также и по горизонтали (соединение всех членов Тела Христова друг с другом). Единство Церкви-Христа, Главы и Тела совершено. В этом смысле становится понятным определение Церкви, которое дал Максим Исповедник: «Святая Церковь есть ... образ Божий, как Та, которая осуществляет то же единение среди верующих, что и с Богом»².

2. Церковь предстает в истории как конкретная местная реальность, как общение в определенном месте и времени, видимое и поддающееся описанию касательно его человеческой стороны. Где и когда бы ни совершалась Божественная Евхаристия, присутствие Церкви ощутимо конкретизируется как сообщество. Кроме того, Божественная Евхаристия есть непосредственный центр церковной жизни, поскольку охватывает всю жизнь Церкви, которая, как «литургия после литургии», т. е. как литургия, которая продолжается в жизни верующих, распространяется из Божественной Евхаристии вовне.

Уже в Новом Завете апостол Павел отличает «церковь» какого-либо города, например, Коринфа, от «церквей» какой-либо области, напр. Ахаии. Таким образом, он проводит различие между местным церковно-евхаристическим собранием и иными местными церковными собраниями. Любая местная Церковь, независимо от географии, является истинной Церковью, если воплощает в себе истину Христову в своей «кафоличности», т. е. Православие, как и Христос – Един, предлагаемый на каждом святом престоле в «пищу всему миру». Где Христос присутствует в полноте Своей Истины, там – по слову св. Игнатия Антиохийского – и кафолическая (единая и единственная) Церковь³. Таким образом, поместный характер Церкви есть простое (местное) откровение единой и единственной Вселенской Церкви, а поэтому местные Церкви можно сравнить с наземными источниками, которые всегда питаются от одной подземной реки.

Божественная Евхаристия обеспечивает единство церковной жизни. Об этом сказано в Первом послании к Коринфянам (10, 15–17), где одно тело отождествляется с евхаристическим хлебом: *Одинъ хлѣбъ, и мы мнози одно тѣло; ибо всѣ причащаемся отъ одного хлѣба* (1 Кор 10, 17). Тот же образ использует через полвека и «Дидахе» (гл. 9–10). Многие становятся не просто чем-то единым, но *однимъ* (Гал 3, 28), как Господь один (вспомним опять-таки смешивание Св. Даров). Это христоцентричное единство в Евхаристии, изначально ориентированной на епископа, собирает местную церковную общину. В те времена (в первые три века христианства) поместная Церковь отождествлялась с об-

щиной. То же единство было обеспечено и позже, с основанием общины («энория», конец II века), в центре которой был священник, но которая тем не менее находилась в неразрывной связи с епископом, так что ее ориентация на него и тем самым ее христоцентричность не утрачивались.

Община не есть замена изначально ориентированной на епископа Церкви, поскольку она сохранилась в епархии позднейшего времени. Епархия (епископ) всегда остается центром церковной жизни, ибо община не есть новая (иная) Церковь, а церковная епархия не состоит из многих (отдельных) Церквей. «Возникшие по практическим соображениям общины рассматривались не как самостоятельные евхаристические единицы одной епархии, но как ее родные ветви, зависящие от ориентированной на епископа Евхаристии» (Е. Зизиулас). Личное присутствие епископа на евхаристическом собрании общин будет всегда считаться необходимым. Поэтому за каждой Евхаристией непосредственно после епиклезы поминается епископ, как бы физически присутствующий в собрании.

Таким образом, ориентированная на епископа Евхаристия не распалась с рождением в III веке (нынешней) общины, ибо «разделение сопредстояния пресвитерии» осуществляется лишь с целью в практике сообразоваться с потребностями численно выросшего тела Церкви. Община есть расширение одной епископской Евхаристии в географических рамках епархии, но без возникновения новых центров евхаристического единства.

3. Общность во Христе необратимо и окончательно принимает иные формы, нежели любые мирские сообщества. Все светские общества построены на определенных идеологических и прочих устоях, на которых они основываются в первую очередь в наше время. Общность же Тела Христова вошла в мир как *новая тварь* (Гал 6, 15). Церковь есть тайна, *сокрывавшаяся отъ вѣчности въ Богъ* (Еф 3, 9). «В начале созижданная, она потом рождается из Бога»⁴. Во Христе и через Христа она приходит в мир, и как совершенно новая величина она проникает в историю человечества. Личность Христа, это единственно «новое», что когда-либо узнал мир, принципиально отличает Его общность от любой группы людей, которая претендует на звание «общности». Христос есть краеугольный камень единства Его общности.

Тогда как мир занят Сизифовым трудом, борясь за сплочение человеческих сообществ, мы, христиане, боремся ради того, чтобы нам, подобно всем святым, быть причисленными к Царству, нам «уготованному от сложения мира», сподобиться благодати и общности Тела Хри-

стова. На это направлена вся наша брань: на правое и полное (*во всей цѣлости*, 1 Фес 5, 23) включение в общность во Христе.

Это наше включение в общность во Христе, т. е. в жизнь церковной общины, может осуществляться только одним единственным образом. Жизнь Христова, «Христовожизнь», вошедшая в мир с Его воплощением, должна, как новый образ бытия, стать и нашей жизнью. И это осуществляется тем, что мы, по определенному методу преобразования, достигаем такого преобразования, что живем уже не мы сами, но *живетъ въ насъ Христосъ* (Гал 2, 20), т. е. что Христос *изображается въ насъ* (Гал 4, 19). На языке богословия, на языке Церкви весь этот процесс называется путем обожения и он собственно есть *спасение*. В жизнь Церкви вступают, чтобы спастись, т. е. чтобы обожиться.

Община обеспечивала это и в древней Церкви, и во все века (она должна это обеспечивать). Если эта цель утрачивается, то жизнь общины искажается. Община, остающаяся в этом случае таковой только по названию, становится ересью: она не спасает, а ведет к вечному осуждению. В Православии такая полная фальсификация общины невозможна. Это потому, что, если даже клирики станут смотреть на жизнь общины чисто по-светски и «таковому научат людей», то остаются еще наши отцы и учителя во Христе, святые Отцы, которые своими богослужебными книгами, песнопениями и молитвами указывают путь к спасению. Но если умолкает голос пророков, апостолов и отцов, то верная установка и истинная цель церковной жизни неизбежно и необратимо утрачиваются.

Еще во времена апостолов развитие жизни церкви-общины имело характер теократии-христократии. Но это ни в коем случае не клирократия или феодальная антропократия. Православная теократия (богоправление) – это то, что несравненными словами выражено в двух возгласиях Литургии, которые мы так часто повторяем: а) «*Единъ Святъ, Единъ Господь, Исусъ Христосъ*» и б) «*сами себе, и другъ друга, и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ*». Главой Церкви является не какой-то светский властелин, которому подчиняют себя верующие, но вечный Владыка Христос, Господь, и Он же Спаситель всей нашей жизни. Христос никогда не предаст Церковь в руки какого-то пристрастного светского правителя.

Теократия Церкви есть ненарушимое сознание того, что Сам Господь Христос присутствует в жизни Своего Тела и постоянно хранит тело Церкви, Сам осуществляя руководство непосредственно во Св. Духе. Отсюда становится вполне понятным положение клириков в теле церковном: епископ, несмотря на фундаментальную важность и незыблемость его места в евхари-

стическом собрании и в жизни (местной) Церкви, ни в коем случае не является «заместителем» или «наместником» Христа, как бы замещающим отсутствующего Господа, но в его лице открывается вечно и «незримо с нами пребывающий» Христос. Некоторые характерные ссылки Отцов на этот факт подтверждают его со всей очевидностью. Так, «приносящим» за св. Евхаристией, по мнению несравненного экклесиолога свят. Иоанна Златоуста⁵, является не только священнослужитель, но с ним вместе и вся община, а освящение «не есть дело человеческого естества ... но благодать Духа, присутствующая и нисходящая на всех, совершает эту таинственную жертву». Священнослужитель на Литургии всего лишь «предоставляет свой язык и свои руки»⁶. В другом месте, где Златоуст касается «человеческого деления» членов Церкви на «овец и пастырей», он замечает: «...они овцы и пастыри по человеческому делению, но перед Христом *все* они овцы. Потому что и пасущие и пасомые пасутся Единым, Пастырем свыше»⁷. Единство Тела не допускает мирского разделения на правителей и подданных. «Там (т. е. в Церкви) нет ни высокомерия правителей, ни покорности подданных; власть там духовная и проявляется именно в стремлении не к высшим почестям, а к большим трудам»⁸. Свят. Иоанн Златоуст усматривает разницу между клириками и мирянами в старании и трудах, а не в высоком положении.

Такая теократическая организация церковной жизни дает нам понять, почему в Церкви не может быть чинов и положений власти в светском смысле, но есть только должности и служение. Даже так, что любое служение здесь восходит ко Христу и служит Его Телу. Христос Один, но есть разные служения Его Телу. Чин церковной жизни не измышлен, не есть продукт идеологии; он также не вытекает из требований каких-то рационально выработанных уставов. Все виды служения рождаются из жизни во Христе. Они суть благодатные дары Св. Духа, преобразованные в служение. Ибо *дары* Духа (Иак 1, 17; 1 Кор 12, 14) активизируются в служении, дабы тело действовало во Христе. Таковое приведение в действие всякого благодатного дара есть последствие некоего живого опыта во Св. Духе, который затем бывает описан и вводится в систему. Но оно не создается человеком, а всегда остается даром Божиим.

Церковные чины носят личностный характер. Они не являются абстрактными званиями и титулами. Личности, олицетворяющие чины, составляют церковную жизнь и церковную иерархию. Вспомним Первое послание Коринфянам (12, 28): *И иныхъ Богъ поставилъ въ Церкви, во первыхъ, Апостолами, во вторыхъ, пророками, въ третьихъ, учителями; далѣе, инымъ далъ силы*

чудодѣйственныя, также дары исцѣлений, вспоможенія, управленія, разные языки (ср. Еф 4, 11). Ныне общепризнано, что названные здесь «пророками» лица впоследствии стали называться «епископами».

Епископ до IV века был преимущественно совершителем богослужений, а не управляющим. «Пастыри и учителя» в 4-й главе послания к Ефесянам – это нынешние священники. Они были помощниками епископа в делах управления и служили полноте (πλήρομα) Церкви в качестве учителей и катехизаторов. Учителями древней Церкви были, в сущности, священники (напр. Климент Александрийский, Ориген и др.). В III веке по средам и пятницам ими даже проводились регулярные молитвенные и учительные собрания «без совершения таинств» для катехизации верующих.

Если в ересях, которые обмирщвляют и тем самым извращают церковную жизнь, главное значение придается учреждениям и званиям, то Церковь больше внимания уделяет самому носителю божественного благодатного дара, т. е. человеческой личности. Без носителей благодатных духовных даров не может быть церковных степеней и должностей. В качестве примера нам может послужить такое основополагающее церковное учреждение, как собор, который нередко и самими православными понимается в мирском и юридическом смысле. Собор, прежде всего Вселенский, немыслим без богоносных Отцов, просвещенных Св. Духом. Деятельное присутствие Христа на соборе предполагает присутствие Его в Духе в сердцах тех, кто составляет собор. Именно в этом различие между настоящими и не-подлинными соборами. Только когда Христос живет «въ насъ», Он может действовать «посреди насъ». Изучение Писания и использование его собором людей далеко еще не означает, что это собрание имеет Христа. Ибо Христос пребывает не в сердцах еретиков, а на их устах (ср. Мф 15, 8).

4. На основе высказанных соображений мы понимаем, что клирик, хотя он и предназначен пасти овецъ Христовых (Ин 21, 16), является не повелителем и властелином, а носителем литургического благодатного дара и призван привести его в действие в пастырском служении ради роста своей паствы во Христе. Если же еще учесть, что овцы – словесные, т. е. одарены умом и разумом, и следовательно располагают собственной личностью и суждением, а также являются овцами не клирика, а овцами Христа, равно как и он сам, то станет ясным, что целые миры отделяют его служение от мирского понимания власти. Далее, если мы подумаем о том, что и миряне как члены тела Церкви принимают благодатные дары, которые приводят

в действие для их служения в этом теле, то станет вполне очевидным, что употребление в дело благодатных даров мирян приходским священником – это отнюдь не некая благонамеренная уступка, а простое осуществление подлинной функции церковного Тела при согласном участии всех его членов.

Несмотря на это, в нашу жизнь проникла, подобно паразиту, побочная традиция (собственно: анти-традиция), и так возникло неверное впечатление, будто в Церкви мы имеем дело с «классом господ» (князей) и «классом подданных». Практическое продолжение такого восприятия часто ощущается, например, в нашей литургической практике.

В отеческом Предании мы, во всяком случае, не встречаем такого «классового различия» между клириками и мирянами, так как все члены Церкви совершают свое служение в Телѣ. Кроме того, слово «лаик» (мирянин) – производное от «лаос» (народ), обозначает того, кто принадлежит к «народу Божию», к телу Церкви; а в это тело входят все члены, клирики и миряне, вместе и без всякого различия. Единственное допустимое различие между ними относится к роду служения, совершаемому ими, но никак не к «классовому различию». Это согласное действие всего тела создает церковный организм, о чем свидетельствуется в Первом послании Климента († 95 г.): «... ибо архиерею даны собственные обязанности, а пресвитерам указано их место, а левитам (диаконам) подобает свое служение. Мирянин должен соблюдать предписанное ему» (40, 5).

Священническое рукоположение есть благодатный дар, который задействуется в определенном чине. Дар этот, конечно, имеет основополагающее значение для существования Церкви, но не исключает наличия иных благодатных даров или иных носителей таковых, также и среди мирян. Кроме того, согласно Первому посланию к Коринфянам (1 Кор 12, 18-31), все, входящие в тело Христово, т. е. в Церковь, имели благодатные дары. Только «незнающие» (ἰδιώται) и «неверующие» (ἄπιστοι) (14, 23), те, кто не были еще членами (оглашенные), не имели благодатных даров. По мере того, как самовосприятие христиан теряло глубину, благодатные дары с течением веков стали свойством святых, т. е. обожженных людей, вследствие чего священная степень, этот единственный оставшийся неизменным дар, подвергся завышенной оценке, хотя многие его носители внутренне ему не соответствуют. Так что, если клирики осознают, что и они как члены тела Церкви выполняют в ней свою задачу и свое служение, то тогда всякое феодально-деспотическое понимание рукоположения исчезнет, и община в их лице вновь увидит отцов и пастырей.

II

Но как же по нашей подлинной православной традиции строится общинная жизнь? Община в принципе образуется с одной единственной целью: ради обожения ее членов. Эта цель вечно остается непреложной и неизменной. Если же цель изменяется, то возникает подмена и община соскользывает на уровень светского объединения (клуб, союз, корпорация и т. п.).

1. Жизнь общины развивается как общение во Христе, описанное в известных местах Нового Завета (Деян 2, 42-47 и 4, 32-37). Один Господь, одна вера, одна жизнь, одно общение. Христос не сосчитывает нас как индивидуумов или независимые личности, а сочетает как членов единого тела, одной общности, общения внутри Его Тела. Без полного и органичного включения в Его Тело нет обожения-спасения. Поэтому первохристиане и наметили путь, которым следует идти всем истинным христианам во все века: полное устраниение («отречение») от мира и «сочетавание» Христу, как мы исповедуем это при крещении. Церковь существует в мире как «третий род», который не имеет ничего общего ни с иудейством, ни с языческим миром. Она есть самостоятельная и независимая величина (genus tertium) и только она дает спасение (обожение).

А это в свою очередь значит – «*весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ*», т. е. вручим всю нашу жизнь, как духовную, так и телесно-материальную Ему. Весь человек и вся его жизнь принимаются Христом. Верующего со всеми его проблемами включают в общность во Христе. Церковь не раздирает человека на душу и тело, так чтобы различать духовное и материальное. «Богородице» относится, по учению св. Григория Паламы, ко всецелому человеку: «Ни душа сама по себе, ни тело само по себе не могут быть названы человеком, но только оба вместе, поскольку Бог, как сказано, создал их по Своему подобию»⁹.

Христос принимает всего человека и спасает его как духовно-телесное единство и целокупность. Он не раздирает и не расчленяет его. По слову св. Григория Богослова, «Он принял меня всего целиком и соединил Себе в полноте, чтобы даровать всему спасение»¹⁰. Поэтому и наше служение направлено на всецелого человека. Это и «духовное», и «телесно-материальное» служение. Всецелому человеку надо спастись, избавиться от греха, погибели, смерти, стать освобожденным и обожженным. И это происходит при «вохристовлении» всей нашей жизни, духовной и телесной, личной и общественной. Совершенно неправославна точка зрения, будто человек духовно (применительно к душе) может питаться Христом, и при этом же в телесном и общественном плане отравляться «безбож-

ностью» политических и общественных систем мира сего. Драма нашей церковной жизни заключается в том, что наше служение в общине было ограничено «духовным» (богослужения и таинства).

Как следует понимать в экклезиологическом смысле включение всецелой нашей жизни в жизнь церковной общины, показано в Новом Завете избранием и поставлением семи диаконов (Деян гл. 6) на своеобразное «политическое» (т. е. общественное) служение, а также «общностью имения» (Деян гл. 2 и 4) и «сборами» (т. е. материальной помощью беднейшим общинам: Гал 2, 10; 1 Кор 16, 2 и др.), что распространялось на все общины и тем самым придавало Церкви форму *содружества* (Commonwealth) во Христе, вселенского самостоятельного сообщества, объемлющего всю жизнь.

2. Но «всецелое» вписывание человека в Тело Христово совершается не просто одним решением, это не дело его воли самой по себе. Оно происходит лишь при наличии основных и нерушимых предпосылок. Это не сравнимо со вступлением в какой-нибудь союз (общество), для чего достаточно выполнить некоторые формальности и соблюдать некоторые соглашения. Оно не основано на неких внешних процессах и действиях. Участие в общности во Христе требует внутренних процессов в человеке, как мы опять-таки видим из Нового Завета. Но для правильного понимания этих взаимосвязей нам потребуются правильный (точнее говоря, свято-духовный) подход, который возможен только с помощью свв. Отцов.

Из Нового Завета при соблюдении восприятия его Отцами мы узнаем, как в первые века происходило «посвящение», т. е. начальное оглашение тех, кто приходил к Церкви. С первого дня их называли «христианами» (ср. 7-е правило Второго Вселенского Собора), хотя оглашенные не участвовали в таинственной жизни Церкви.

В наше время, поскольку мы, как правило, крещаемся в младенческом возрасте, быть христианами и иметь право на причастие Св. Даров считается само собой разумеющимся делом, даже если после крещения люди (как это бывает со многими) совершенно удаляются от жизни во Христе. В древней Церкви оглашенного крестили после того, как он с помощью духовного отца-катехизатора проходил стадию *очищения сердца своего* от страстей (как это делается ныне в монастырях), чтобы он был затем в состоянии воспринять в сердце своем просвещение Св. Духа, т. е. «крещение Духом» (Деян 1). Крещение младенцев тоже существовало, но совершалось исключительно в тех живых христианских семьях, где были все предпосылки того, что крещенный младенец будет продолжать в се-

мье жизнь во Христе под руководством своего духовного отца.

Помимо епископа, выдающимися духовными отцами и учителями были также священники и миряне, как это в наше время бывает с некоторыми (не посвященными в сан) монахами. Ибо все, прошедшие стадию очищения и достигшие просвещения Св. Духом, были «духовными отцами», т. е. «духоносцами». Посему крещение и называют также «просвещением». При катехизации оглашенному не просто передавали религиозные знания или нравственные уставы, которым он должен был следовать. Катехизация была введением, посвящением и включением в жизнь во Христе, в *новую жизнь*, которая мирской жизни чужда. Как будущий мореплаватель учится плавать в морской стихии, так и каждый новый верующий учился плавать по «житейскому морю», т. е. учился постоянно отчуждаться от жизни греха и смерти и жить жизнью Духа во Христе. Если мы хотим найти нечто похожее в нынешней жизни, нам следует обратиться к монастырской жизни, рассмотреть поступление в монастырь. Послушник – это как бы оглашенный по аналогии к древней Церкви. Его духовная борьба ради вхождения в монастырскую жизнь дает нам примерное представление о том, что значило вступление в Церковь в первые века христианства. С IV века монастырь продолжает жизнь Церкви первых веков и поэтому остается до сего дня подлинным образцом христианской жизни.

3. В жизни местной Церкви – местной общины – огромная роль принадлежит духовному отцу, старцу [γέρωντος], как его стали называть впоследствии, который обычно является приходским священником. Вокруг духовного отца собираются его духовные чада. Конечно же, в Церкви есть и духовные матери, выполняющие ту же задачу. Духовный отец (мать) осуществляет новое рождение во Христе, о котором Христос беседовал ночью с Никодимом (Ин 3), т. е. духовное перерождение верующих. Это не просто учитель или педагог, но тот (та), кто заново рождает человека. Это же подчеркивает апостол Павел, который в свое время был духовным отцом многих: *Ибо, хотя у вас и тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием* (1 Кор 4, 15). Павел указывает нам и координаты духовного отцовства: *во Христе* они возрождают не собственных детей, но детей Христовых после того, как сами возродятся, а именно *благовествованием*, т. е. тем способом спасения, которое предлагает Христос в Своей проповеди (Евангелии). Духовный отец во Христе рождает новых духовных отцов. Здесь мы должны подробнее пояснить понятие «духовный отец».

Понятие «духовный отец» на языке Церкви

подразумевает не умственно развитого человека, интеллектуала, а носителя Св. Духа, того, кто стал «храмом Св. Духа». Духовные отцы – это обожженные люди, святые.

Однако, этот путь обожения вовсе не есть удел лишь немногих избранных, но *всех* верующих. И в этом заключается задача общины: она должна стать «мастерской святости» и «духовной лечебницей».

Человек включается в Тело Христово (а, следовательно, в жизнь общины), чтобы исцелиться, преодолеть болезнь грехопадения, которая состоит в ослаблении молитвенной деятельности (функции) человеческого ума-духа и в утрате сердечной «непрестанной памяти Божией» (молитвы сердца).

Целостный человеческий «ум» [νοῦς], ныне помраченный помыслами и страстями, должен отделиться от «разума» (логически-функционального мышления) и вернуться в сердце, туда, где его подлинное место. Очищение «ума-сердца» от помыслов и страстей есть лечение человека, которое совершается (должно совершаться) в духовной лечебнице общины. Без этого исцеления, равнозначного возвращению (восхождению) к чистоте «богоподобия» до грехопадения, человек не может достичь просвещения Святым Духом и воспринять как дар – уже и в этом мире – обожение, т. е. совершение человеческого бытия в нетварной благодати, в Царстве Троицыного Бога.

Достигший просвещения Св. Духом приобретает истинную, бескорыстную любовь и может быть правильно включен в сообщество своих братьев. Таким образом, мы – действительные члены Тела Христова тогда, когда в нашем сердце живет Св. Дух. Иначе мы остаемся навечно оглашенными («незнающими», несведущими, ἰδιώται, как сказано в 1 Кор 14, 23), даже если внешне механически и по форме принимаем все таинства Церкви. Слова Апостола не оставляют на этот счет никаких сомнений: *Если же кто Духа Христова не имает, тотъ и не Его* (Рим 8, 9). А тот, кто по слову того же Апостола очистился, удостоился посещения Св. Духа, имеет в сердце явные свидетельства присутствия Св. Духа: «умно-сердечную молитву», т. е. «непрестанную» (1 Фес 5, 17) молитву ума-духа в сердце. Св. Дух *ходатайствуетъ за насъ въздыханіями неизреченными* в сердце (Рим 8, 26).

Включение в духовную жизнь (в такой последовательности: очищение – просвещение – обожение) является принципиальной и неизменной предпосылкой для правильного вхождения в жизнь церкви-общины и тем самым для способности человека к правильному общению. Социальные добродетели никоим образом не могут быть личным достижением воли человека, а только «плодами» Св. Духа (ср. Гал 5, 22: *Плоды*

же духа: любовь, радость, миръ, долготерпѣніе, благодать, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе). Где нет Св. Духа, там не видно и этих плодов Его.

4. Основываясь на вышеупомянутых ссылках на православную духовность, мы намного лучше поймем место духовенства в жизни наших общин. Я выделю некоторые аспекты этой темы.

В первые века христианства клириками становились духовные отцы, т. е. просвещенные Св. Духом, а не просто «нравственные» и «образованные». Не будем забывать, что великие еретики (напр. Арий) внешне были высокоморальны и беспорочны. Но носителями Духа они не были. Православный – это не просто «нравственный» человек или «не-еретик», а тот, в чьем сердце живет Св. Дух. Рукоположение не просвещает человека магическим образом, а предполагает просвещение Св. Духом. Не очищенный и не просвещенный Св. Духом человек становится «носильщиком», а не носителем благодати. Правда, согласно утешающим словам Иоанна Златоуста, Бог «действует и через недостойных», но те, кто не очистил себя, не могут стать врачами и целителями других нечистых (ср. *Врачъ! исцѣли самого себя* – Лк 4, 23), поскольку не знают способа очищения-исцеления и не вкусили опытно Св. Духа.

В нынешнем мире жизнь Православия поддерживается святыми. Они продолжают врачевать нас – своим словом (отеческие и богослужебные тексты), мощами и чудесами. Хотя мы и придерживаемся писаний Отцов, но не сведуци в том «методе исцеления», которым производятся святые и Отцы. Мы *исцѣляемъ* лишь словами (молитвами), но не прибегаем к «операциям», поскольку занимаемся обрядами, а не очищением членов наших общин. Вместо того, чтобы бороться за исцеление людей благодатью Божией, мы стремимся «обеспечить» им место в некоем далеком раю, оставляя их, однако, внутренне неизлеченными и ставя себе главной целью воспитать «нравственных» и «порядочных» граждан мира сего.

III

Так что сам собою встает вопрос: что же следует делать сегодня?

Совершенно необходимо, чтобы и в нынешней исторической действительности было живо эсхатологическое самосознание Православия. Это значит давать постоянно ответ на вопрос: как мы можем все вместе в нашей приходской жизни действовать православно в нынешних культурно-политических и социальных условиях? Кстати, такова позиция Православия в любую эпоху. Оно продолжает существовать не

благодаря консервативной связи с прошлым, а воплощая в современности свою традицию в подвижных рамках своеобразно и постоянно осуществляемых жизни и свидетельства. И это делается именно при сохранении этих рамок, в которых жизнь по преданию может стать постоянным переживанием.

Однако встает вопрос: как современному человеку узнать, что такое подлинная церковная жизнь, если у него нет постоянного и прямого контакта со святоотеческой традицией? У Отцов и в церковно-храмовом действе мы находим неискаженное христианское предание. Это просто благословение, что в наши дни есть столько изданий отцов Церкви. Но для их изучения нужен подходящий ключ, который может нам передать только тот, кто возродился в святоотеческой традиции.

Только с помощью Отцов можно осознать, что главная цель общины не в том, чтобы исполнять какие-то общественные и гуманитарные дела или ограничиваться обрядами на престольных праздниках, крещениях, венчаниях и отпеваниях, а в том, чтобы быть живой и деятельной «мастерской» спасения, ареной борьбы против смерти, греха и погибели, быть купелью возрождения и воскресения. И тогда социальное (гуманитарное) делание будет включено в дело борьбы за обожение человека, а общительность и братство станут естественными плодами причастия нетварной благодати Божией.

Когда община осознает подлинный смысл своего существования, она перестанет быть местом случайной встречи, а станет безусловным центром всей жизни. Приходская церковь, ныне являющаяся местом совершения обрядов или в лучшем случае центром культовых действий, примет на себя ту же функцию, что и главный храм («католікон») монастыря. Как в монастыре существуют постоянная связь между Св. Трапезой алтаря, (общей) трапезой и келлией, а храмовая литургия находит свое продолжение в литургии (общей) трапезы и келлии, так и в подлинной общине литургия ее общинного центра достигает дома каждого члена общины – и дом становится домашней церковью. Взаимное дополнение и взаимное влияние приходской церкви и дома прихожанина безусловно необходимы. Так достигается необходимое единство духовной и общественной жизни, которое и есть естественная жизнь православных.■

1. P. gr. t. 52, col. 789. 2. P. gr. t. 91, col. 668 В. Современный русский перевод несколько отличается от данного перевода греческого богослова: «...поскольку Она, подобно Богу, осуществляет единение среди верующих» (Мистагогия, 1, стр. 158). 3. P. gr. t. 5, col. 713. 4. Афанасий Великий, P. gr. t. 36, col. 1004/5. 5. См. Афанасий Евтич, Экклезиология апостола Павла по св. Златоусту, Афины, 1967. 6. P. gr. t. 62, col. 204. 7. P. gr. t. 52, col. 784. 8. P. gr. t. 61, col. 427/8. 9. P. gr. t. 150, col. 136 С. 10. P. gr. t. 37, col. 181/4.

ДЮССЕЛЬДОРФ. Еп. Агапит служит литургию в храме Свят. Николая.

ДЮССЕЛЬДОРФ: АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

11/24 и 12/25 ноября епископ Агапит служил в Дюссельдорфе в храме свят. Николая. Владыке сослужили иеромонах Амвросий Березкин и диакон Борис Здробу. После литургии приход, как обычно, собрался в зале при церкви. Владыка рассказал прихожанам об Архиерейском Соборе нашей Церкви, состоявшемся в октябре в Нью-Йорке. ■

МЮНСТЕР: АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

18 нояб./1 дек. в субботу, и 19 нояб./2 дек. епископ Агапит совершил богослужения в г. Мюнстере в сослужении свящ.

Александра Зайцева и диакона Аркадия Дубровина. После литургии приход собрался в зале трапезой. Владыка беседовал с прихожанами о проблемах церковной жизни, в частности, о проблемах православных в инославном окружении. После трапезы о. диакон показал владыке достопримечательности центра Мюнстера. ■

На праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы, 20 нояб./ 3 дек. и 21 нояб./ 4 дек., архиепископ Марк совершил всенощное бдение и Божественную литургию в храме свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене, а епископ

Агапит совершил праздничные богослужения в Штутгарте в сослужении о. Илии Лимбергера и о. Сергия Турчика. ■

КОПЕНГАГЕН: АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В среду 22 ноября/5 декабря архиепископ Марк полетел в Копенгаген, где его встретил настоятель храма св. благоверного великого князя Александра Невского, священник Сергей Плехов с прихожанами. В среду вечером о. Сергей совершил всенощное бдение с диаконом Андреем Сикоевым, прилетевшим во второй половине дня из Берлина. Архиепископ Марк вышел на литию и на полиелей с чтением евангелия, и завершил всенощную на великом славословии со священниками Сергием Плеховым и Николаем Шибалковым при диаконе Андрее Сикоеве. На следующее утро, в день св. Александра Невского, архиепископ Марк служил Божественную литургию при сослужении тех же священнослужителей.

В своей проповеди владыка указал на значение стяжания *плодов духовных* (Гал 5, 22) для преуспевания в христианской жизни по образцу св. благоверного великого князя Александра Невского. Со ссылкой на приснопамятного о. Юстина (Поповича) архиепископ Марк сказал, что человеческий дух всегда чувствует свою ущербность, недостаточность, болезненность, нищету, пока не объединится с Духом Божиим, не освятится Духом Святым. Если св. Ап. Павел призывает нас: *духом ходите* (Гал 5, 16), то нам следует осознать, что полноту развития своего человеческого дух может достигнуть только в общении и единении с Духом Святым.

«Христанин, – сказал владыка, – постоянно приносит свой дух в жертву Духу Святому, и этим не теряет ничего, но, наоборот, обогащается. Он добровольно распинается греху и злу, умерщвляя этим телесное мудрование и приобретая духовную целомудренность. Он распинается всему, что его приковывает к

земле и приобретает небо. Дух тогда исполняет его полностью: все мысли, чувства, желания, восприятия...». В таком одухотворении св. Александр Невский представляется нам, прихожанам этого храма, образцом и примером для нашего жизненного пути. Архиепископ Марк, в частности, выразил радость, что в храме в этот день присутствовало много детей, сказав, что завидует им, ибо они с малых лет приводятся в храм и начинают свой путь одухотворения.

После литургии и последовавшего после нее молебна сестричество прихода устроило трапезу в помещении под храмом. За трапезой владыка общался с верующими прежде всего на тему о современном положении Русской Зарубежной Церкви, поскольку всех волнуют вопросы, связанные с уходом митрополита Виталия от общения с нашей Церковью.

Вечером в тот же день архиепископ Марк, священники Сергей Плехов с матушкой и о. Николай Шибалков, а также диакон Андрей Сикоев были приглашены на ужин к казначею прихода. Здесь собралась небольшая группа духовно близких к владыке прихожан, которые желали с ним общаться на духовные темы.

В пятницу 7 декабря архиепископ Марк вернулся в Мюнхен. ■

БАД НАУХАЙМ: ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

БАД НАУХАЙМ. Престольный праздник. (Преп. Серафим молился перед этим иконостасом в Саровской пустыни.)

25 нояб./8 дек. и 26 нояб./ 9 дек. епископ Агапит совершил торжественные богослужения по случаю храмового праздника в честь свят. Иннокентия Иркутского в Бад Наухайме. Владыке сослужили о. Сергей Киселев и диакон Виктор Зозуля. Прислуживали 4 опытных прислужника из Франкфурта, хорошо знающих архиерейскую службу. После литургии был совершен молебен с крестным ходом вокруг храма с чтением четырех евангелий (два воскресных и два праздничных святому). Вместе с храмовым праздником приход отмечал столетие освящения храма, принадлежащего братству Св. Владимира. Особенность этого храма в том, что в нем находится иконостас из Саровской пустыни, перед которым молился преп. Серафим Саровский. После богослужения приход устроил трапезу прямо в храме. ■

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

В понедельник 10 декабря архиепископ Марк служил раннюю литургию по случаю празднования Чудотворной Иконе Курской Коренной, Одигитрии Зарубежной Церкви, в монастыре. Сразу же по окончании литургии владыку отвезли на аэродром, откуда он улетел в Иерусалим для очередного посещения монастырей и учреждений Русской Духовной Миссии в Святой Земле. После обеда он прибыл в Спасо-Вознесенскую Обитель на горе Елеон в Иерусалиме, где присут-

КАПЕРНАУМ. В день Ангела настоятеля – иером. Иринарха.

ствовал на утрени в главном монастырском храме, а после этого ужинал с игуменией и узнавал о нынешнем положении дел в монастыре и в стране.

На следующий день, поскольку не было назначено важных встреч, архиепископ Марк поехал с сестрами Гефсиманской обители на автобусе в Капернаум, чтобы поздравить о. иеромонаха Иринарха с днем Ангела. Там же была игумения Моисея, которая приехала туда с двумя сестрами на своей машине.

В среду 29 ноября/12 декабря до полудня архиепископ Марк в Гефсимании ознакомился с ходом реставрационных работ, совершаемых немецкими специалистами из Кельна. Владыка поднялся по лесам почти до самого купола изнутри. Реставраторы объяснили ему и игумении все проблемы и сюрпризы, встретившиеся в процессе работы и выразили свою благодарность монахиням, которые, по их словам, прекрасно заботятся о них. Они надеются закончить основную часть реставрационных работ до Рождества Христова, так что на праздник большая часть лесов будет снята. Владыка смог убедиться в том, что уже теперь храм выглядит намного светлее и красивее, чем до реставрации. Особенно ярко выделяется живописное изображение св. Марии Магдалины над иконостасом, на котором святая передает яйцо императору Тиверию.

После встречи с реставраторами архиепископ Марк в игумен-

МЮНСТЕР. Часть прихожан с еп. Агапитом, свящ. Александром Зайцевым и диаконом Аркадием Дубровиным.

ЕЛЕОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Престольный праздник трапезного храма. Игуменья Моисея (в центре) держит икону св. прав. Филарета Милостивого

ском доме принимал нового генконсула Великобритании. Во встрече участвовали игуменья Елисавета, иером. Авраамий и инокиня Вера (оба – английские подданные). Архиепископ Марк объяснил генконсулу ситуацию наших обителей в Святой Земле, подчеркивая горький опыт изгнания наших монашествующих из Хеврона и Иерихона при вмешательстве палестинских властей в наши внутренние дела. После часовой беседы с генконсулом одна из сестер гефсиманской обители показала английскому дипломату место захоронения матери принца Эдуарда, храм и достопримечательности монастыря.

После этой встречи архиепископ Марк с игуменней Елисаветой, о. Авраамием и с. Арсенией пошли на прием у патриарха Ириней. Владыка представил о. Авраамия

как нового члена РДМ и испросил благословение для него и для себя на совершение богослужений в наших обителях. Патриарх Ириней подчеркивал, что между нашими Церквями всегда были традиционно близкие отношения, вспоминал свой визит в Америку, когда он, сопровождая патриарха Венедикта (сам патриарх Ириней тогда был диаконом), видел митрополита Анастасия. В заключение патриарх снова подчеркнул, что он особенно любит наших сестер и с удовольствием придет, чтобы посетить наши монастыри.

Из патриархии архиепископ Марк с сопровождающими пошел на свидание в министерство по делам религий, где изложил начальнику отдела по делам христианских вероисповеданий положение

дел Русской Духовной Миссии в Св. Земле.

Следующая встреча была назначена в 14:00 ч с американским генконсулом. Ему изложили нынешнее положение дел в Хевроне и Иерихоне и указали на проблемы, связанные с пребыванием наших монашествующих в Св. Земле.

В среду вечером и в четверг утром владыка Марк служил в Гефсимании на праздник св. ап. Андрея Первозванного. Потом они с игуменней Елисаветой и инокиней Арсенией поехали в Тель-Авив на встречу с австралийским послом. Ему объяснили историю и проблемы нашей Церкви, о которых он до этого не знал вообще ничего.

В четверг вечером архиепископ Марк возглавлял богослужения по случаю престольного праздника в Филаретовском храме на Елеонской горе. В четверг вечером владыка вышел на литию и на полиелей с величанием и чтением евангелия, а также закончил службу на великом славословии. Ему сослужили игумен Андроник, иеромонах Иоанн (Берзиньш) и иеромонах Авраамий. В пятницу встреча архиепископа была назначена на 7:30 утра. Владыка служил Божественную литургию с теми же священниками, что и накануне. После литургии на молебен присоединился о. иеромонах Валерий. По оконча-

ЕЛЕОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Архиерейское богослужение в храме св. прав. Филарета Милостивого. Монах Филарет (на левой фотогр.) в первый раз отмечает день Ангела.

Владыка Марк с игуменней Елисаветой (справа от него) и сестрами Гефсиманской обители в лодке на Генисаретском озере.

чании литургии и крестного хода монахини предложили праздничную трапезу в этом же трапезном храме.

В пятницу вечером архиепископ Марк присутствовал на ктиторской вечерне и утрени, а в субботу утром он по традиции служил ктиторскую литургию и последовавшую за ней панихиду по всем ктиторах сего храма. После литургии владыка вел продолжительную беседу с сестрами о нынешнем положении в нашей Церкви.

В субботу архиепископ Марк сделал попытку проехать в Иерихон, чтобы навестить сестер на нашем участке, но не смог проехать туда на монастырском автомобиле. Владыка не пожелал также пересечь на такси на другой стороне погранпункта, надеясь на другую оказию добрать-

ся в Иерихон. Поэтому он поехал на Фару, чтобы встретиться с насельниками лавры преп. Харитона.

После обеда в 2 часа дня архиепископ Марк принял в игуменском доме в Гефсимании своего старого друга и учителя, преосвященного епископа Афанасия (Евтича) из Сербской Православной Церкви, пребывающего в Иерусалиме в качестве гостя Иерусалимского патриархата для более углубленного изучения еврейского языка.

Игуменья Елисавета угостила обоих архиереев легким обедом и сама присутствовала некоторое время при их беседе. Основную тему беседы представляли вопросы перевода библейских текстов на современные языки, ибо епископ Афанасий занимается новым переводом Священного Писания на сербский язык. Также,

естественно, преосвященные Марк и Афанасий уделили много времени обсуждению нынешней церковной ситуации – как в России и русском зарубежье, так и в Сербии и Иерусалиме. Оба архиерея были рады неожиданному свиданию и договорились о новой встрече во время следующего посещения Иерусалима архиепископом Марком. Между тем архиепископ Марк предложил владыке Афанасию пользоваться в любое время гостеприимством русских монастырей в Иерусалиме для совершения богослужений.

В субботу вечером владыка присутствовал на всенощном бдении в Спасо-Вознесенском храме на горе Елеон. На полиелей владыка вышел на середину храма с игуменом Андроником, иеромонахом Авраамием и иеромонахом Гермогоном, прибывшим в этот день из Ишима (Сибирь) вместе с монахиней Александрой, настоятельницей женской общины в Ишиме. После всенощного бдения архиепископ Марк и все священнослужители были приглашены к игуменне Моисее на ужин; к ним присоединились также монахиня Александра и монахи Даниил и Филарет.

В воскресенье 3/16 декабря архиепископ Марк служил Божественную литургию в храме св. равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Игуменья Елисавета встретила владыку в 7:30 утра у ворот и провела в храм при салютной пушечной стрельбе над Иерусалимом по случаю окончания мусульманского поста рамадана. У входа в храм владыку Марка встретили сослужащие ему иеромонахи Иоанн (Берзиньш), Иоанн (Шмельц) и Валерий (Ковальчук) из Киева. Несмотря на присутствие лесов, поставленных в храме для ремонта, служба прошла очень торжественно.

После литургии и трапезы архиепископ Марк принимал некоторых духовных чад на беседу, а

Владыка Марк навещает сестер (Марфу и Марию) в Вифанской школе.

потом поехал с игуменией Елисаветой и четырьмя инокинями на воскресную прогулку на Мертвое море. Вечером в воскресенье архиепископ Марк снова совершил полиелейную службу – св. великомученице Варваре и преп. Иоанну Дамаскину в Гефсимании. После службы он вел продолжительную беседу с монашествующими обители о церковной жизни в наши дни, в частности, о событиях, связанных с последним Архиерейским Собором и избранием митрополита Лавра.

В понедельник 4/17 декабря архиепископ Марк начал полунощницу в Гефсимании в 5:30 утра, а потом сам служил Божественную литургию. По окончании литургии он произнес многолетствие монашине Магдалине и болящей инокине Елене – первой исполнилось 55 лет, как она поступила в монастырь, а у второй – 65 лет. За трапезой владыка упомянул, сколь сильно мать Магдалина определяла впечатления многих паломников от Св. Земли тем, что она в течение многих лет водила их на ночные литургии у Гроба Господня и почти всегда при этом руководила хором, привлекая к тому всех, кого только могла, из числа паломников.

До обеда архиепископ Марк должен был участвовать в приеме в старом городе, но этот прием не состоялся ввиду военного положения в стране. Поэтому владыка с облегчением сразу мог отправиться ко Гробу Господню. Сюда его провожали пять сестер из Гефсимании. Первым делом они зашли на Голгофу, чтобы спеть тропарь и кондак Кресту, прикладываясь к Животворящему Кресту Господню. Потом поклонились Камню помазания, и, наконец, вошли в самый Гроб в кувуклий, где спели пасхальные песнопения. Поскольку теперь ни паломников, ни туристов в Св. Земле почти нет, никто не мешал нашим богомольцам поклониться святыням. Исполненные молитвенной радости, они пешком отправились в обратный

путь в Гефсиманию через старый город. По дороге сестры воспользовались возможностью пообщаться со своим архиереем и духовным отцом о разных духовных вопросах.

Вернувшись в Гефсиманию, архиепископ Марк зашел к болящей инокине Елене, чтобы поздравить ее с 65-летним юбилеем пребывания в монастыре. Сестры устроили маленькую прощальную трапезу прямо у кровати с. Елены, для которой присутствие архиерея и множества сестер было большой радостью.

В один из этих дней обеим нашим игумениям позвонил еп. Аристарх и передал просьбу патриарха, чтобы они послали по две монахини к митр. Амвросию в Вифлеем на месяц, чтобы они там убирали и помогали ему. Он просил, чтобы это обязательно были арабки. Владыка сказал игумениям, что это даст нам прекрасную возможность для более тесного общения с Иерусалимским патриархатом, и поэтому он считает, что следует воспользоваться этой возможностью, даже если это нам в данный момент нелегко.

В 12:00 гефсиманские сестры отвезли своего архиерея на Елеон, где он зашел к игумении Моисее, чтобы попрощаться с ней и поблагодарить за гостеприимство и помощь в течение этого пребывания владыки в Св. Земле.

ФРАНКФУРТ. В день святителя Николая.

ФРАНКФУРТ. 35-летие священнослужения о. Димитрия

Матушка передала ему подарки для мюнхенской братии и некоторых сестер и прихожан.

Игумен Андроник отвез архиепископа Марка на аэродром в Тель Авив, откуда владыка улетел обратно в Мюнхен.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВО ФРАНКФУРТЕ

Во вторник 5/18 декабря архиепископ Марк поехал во Франкфурт и там присутствовал на всеобщем бдении под престольный праздник в храме Святителя Николая Мир-Ликийского.

Всенощное бдение совершил прот. Димитрий Игнатьев в сослужении с диаконами Владимиром Цуриковым из Джорданвилля, Виктором Зозулей и Борисом Здробэу. Владыка вышел на литию и на полиелей а также завершил бдение великим словом. На следующий день архиепископ Марк совершил Бо-

ФРАНКФУРТ. Архиеп. Марк вручает грамоту Юрию Б. Брюно.

жественную литургию с теми же священнослужителями за исключением о. Виктора, который не смог прибыть из-за обязанностей по мирской работе.

После литургии и крестного хода архиепископ Марк отметил 35-летие священнослужения о. Димитрия Игнатьева, вручив ему синодальную грамоту за подписью митрополита Лавра. Как подчеркнул в своем слове архиепископ Марк, и как сказано в грамоте, прот. Димитрий Игнатьев участвовал во всех выдающихся мероприятиях Германской Епархии, во всех важных съездах и конференциях, отличается основательным знанием православного богословия, много лет был членом епархиального совета и духовного суда Епархии, с преданностью занимался распространением Православия среди иноверных, в частности,

основал семинары о Православии при своем приходе во Франкфурте, которые впоследствии приобрели большое значение для всей епархии, посвящал себя переводу богослужебных книг на немецкий язык, в частности, перевел службы Первой Седмицы Великого Поста и Страстной Седмицы и Пасхи, которые в его переводе изданы в обители преп. Иова Почаевского в Мюнхене, и отличается многими другими прекрасными качествами, достойными одного из старейших священнослужителей Германской Епархии.

После многолетствия о. Димитрию архиепископ Марк также отметил синодальной грамотой иподиакона Юрия Борисовича Брюно, с большой любовью и энергией работавшего в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в качестве ее секретаря. Юрий Борисович неутомимо трудился на благо Церкви и монастырей, неся ответственность за многогранную деятельность Миссии в заботе о монашествующих, об имуществе и, в частности, о ремонте старых зданий, о физической безопасности членов Миссии и о многом другом. Сознавая, что он вследствие возраста уже не может исполнять свои обязанности в полном прежнем объеме, иподиакон Георгий попросил архиепископа Марка после Пасхи текущего 2001 года отпустить его домой в свой приход во Франкфурте. В своем слове владыка отметил, что разно-

образная деятельность франкфуртского прихода в области благотворительности органично привела Юрия Борисовича на Святую Землю и что он благодарит не только Юрия Борисовича, но также и приход за его любовь ко Святой Земле и к страждущим в России и инуде.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ШТУТГАРТЕ

6/19 дек. владыка Агапит совершил при большом стечении народа праздничные богослужения по случаю храмового праздника в храме свят. Николая в Штутгарте. Сослужил свящ. Илия Лимбиргер. Прекрасно пел величальный хор под руководством Геннадия Николаевича Харитонов. Оригинальная геометрия и планировка храма была причиной того, что обычный крестный

ШТУТГАРТ. В день храмового праздника. Сказка с участием святителя Николая.

ход с остановками на четырех сторонах храма пришлось совершать, останавливаясь шесть раз, потому что трудно было определить, где именно читать евангелия. После богослужения приход устроил в зале по соседству богатую праздничную трапезу. За трапезой выступали дети, которые представили сказку о свят. Николае. Затем выступали чтецы-декламаторы, детский скрипичный квинтет и другие юные таланты.

АВСТРИЯ

ЗАЛЬЦБУРГ. АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В воскресенье 10/23 декабря архиепископ Марк в сопровождении диакона Виталия Германова поехал в г. Зальцбург. Там он со-

ШТУТГАРТ. Праздник свят. Николая. Выступает молодежь.

ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия). Настоятель – прот. Василий Фонченко и диакон Виталий Германов (Мюнхен) перед Покровским храмом

вершил Божественную литургию в Покровском храме. Ему сослужил прот. Василий Фонченко. После литургии и трапезы архиепископ Марк председательствовал на заседании приходского совета и фонда помощи Покровскому приходу.

Во время Православного съезда (см. стр. 26 этого номера) в кафедральном соборе свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене каждый день совершались богослужения. После утрени, которую всегда служил один из священников, совершалась Божественная литургия на славянском и немецком языках. Литургию

которой стоял архиепископ Марк, второй диакон снял с протодиакона святое евангелие и вместе с третьим диаконом ввел его в алтарь. Там протодиакон поклонился престолу, потом его обратили на запад, и по пути к кафедре он сделал еще три поклона. Архиепископ Марк возложил на него камилавку, изготовленную послушниками в Мюнхене и, поздравив его с наградой, одобренной архиерейским Синодом, выразил благодарность за верное служение Церкви в течение прошедших 20 лет и спел *аксіось*. За ним троекратное *аксіось* спели все священнослужители и после них – хор.

Протодиакон Георгий Кобро был рукоположен во диакона архиепископом Марком на праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1981 г. В течение прошедших 20 лет протод. Георгий, как подчеркнул владыка после окончания богослужения, исправно и с большим усердием исполняет свои обязанности как соборный протодиакон. Несмотря на мирскую работу преподавателя в институте переводчиков при университете г. Майнца, далеко от дома и от Мюнхена, он прилагает все усилия к тому, чтобы служить во все воскресные и большую часть праздничных дней.

Когда о. Георгий служит в

совершал архиепископ Марк в сослужении с приезжими священниками и диаконом Владимиром Цуриковым, приехавшим на съезд из Джорданвилля.

МЮНХЕН: НАГРАЖДЕНИЕ ПРОТОДИАКОНА ГЕОРГИЯ

Также владыка в кафедральном соборе совершил все богослужения на праздники Рождества Христова и Богоявления.

В Рождественский сочельник владыка наградил соборного протодиакона Георгия Кобро правом ношения камилавки за его усердное долготелее служение Церкви. Во время малого входа с евангелием, когда все священнослужители и прислужники вышли на середину храма к кафедре, на

МЮНХЕН. 20-летие диаконства: протодиакон Георгий Кобро награждается камилавкой

В четверг 20 декабря архиеп. Марк читал ежегодный доклад по приглашению Толстовской библиотеки в Мюнхене. Тема: Священство в Православной Церкви.

ЕЛКИ

ШТУТГАРТ. Ангел поставил детям 7 задач, которые дети выполнили игрой, пением и музыкой.

мюнхенском соборе или сопровождает правящего архиерея при посещении приходов, он всегда переводит проповедь синхронно на немецкий язык для той части прихожан, которая не владеет русским (приблизительно третья часть прихода).

Помимо непосредственных обязанностей протодиакона о. Георгий регулярно посещает тюрьму в ближайшем от его места жительства городе и там занимается катихизацией среди православных русскоязычных заключенных. Он также занимается с группой детей Законом Божиим.

17/30 декабря, в Неделю Свв. Праотец епископ Агапит служил в Штутгарте в сослужении о. Илии Лимбергера и диакона о. Александра Ковалю. (См. проповедь владыки на стр. 24.)

ХРАМОВОЙ ПРАЗДНИК В СААРБРЮКЕНЕ

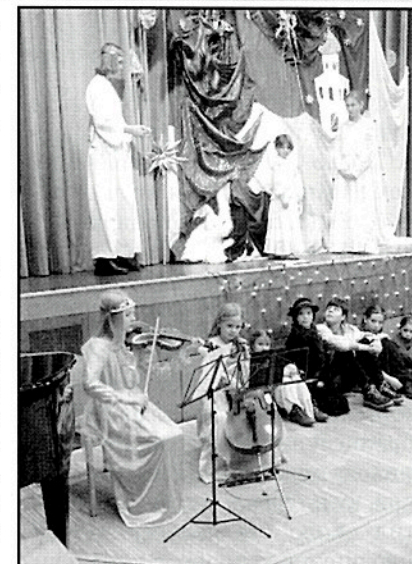
В субботу 23 дек./5 янв. владыка Агапит вместе с о. Сергием Турчиком отправился в Саарбрюкен, чтобы совершить там храмовой праздник в честь преподобномуч. Евгения. В субботу вечером по дороге в Саарбрюкен владыка отслужил всенощную Навечерия Рождества Христова в Преображенском храме в Бадене в сослужении о. Миодрага Глишича. После всенощной владыка приехал в Саарбрюкен и остановился в доме почившего в Бозе бывшего старосты Всеволода Браги. На следующий день Божественную литургию еп. Агапит служил вместе с иереем Сергием Турчиком и диаконом Виктором Зозулей. Вместо крестного хода сразу после литургии служили Рождественскую вечерню. После вечерни приход устроил чай. Владыке подарили кассету с песнями Жанны Бичевской о Царе Мученике.

После Рождественской вечерни владыка поехал в Штутгарт, куда поспел только к концу литии на всенощном бдении, войдя в согретый свечами переполненный храм под пение «Рожд-

дство Твое, Христе Боже наш...» Праздничные богослужения владыка совершил с о. Илией Лимбергером и диаконом Александром Ковалем.

ЕЛКА В ШТУТГАРТЕ

В субботу 12 января (н. ст.) штутгартский приход устроил детскую елку. Собралось 115 детей, чтобы исполнить семь заданных Ангелом заданий, среди которых были танцы, пение, декламация стихов, игра на музыкальных инструментах, а также игра, в которой дети должны были избежать прикосновения сурового

ЕЛКИ

Мороза. Во всех этих событиях участвовало большинство взрослых прихожан, не только моло-

Представление началось небольшим детским спектаклем на тему Рождества. Старшие дети изображали ангела, пастухов и волхвов, а самые маленькие –

Штутгарт

Одно из заданий дети должны были выполнить в поезде...

дых, но и пожилых, в том числе бывшая староста Тамара Иванова. После успешного выполнения всех заданий о. Илия вручил детям рождественские подарки.■

ЕЛКА В БАДЕН-БАДЕНЕ

31/13 января в Баден-Бадене состоялась после Литургии детская рождественская елка. Небольшой, но уютный, празднично убранный зал, арендованный для прихода местным «Центром русской культуры и истории», вместил около ста человек, почти половину из которых составляли дети.

цветы и зверушек, тоже торопившихся на поклонение новорожденному Богомладенцу. Стихотворения и песенки, которые были вставлены между отдельными эпизодами, прочитанные и спетые детьми наизусть – предмет кропотливого разучивания дома и на занятиях воскресной школы – давали юным исполнителям возможность глубже осмыслить тот или иной смысловой оттенок Праздника и донести его до зрителей в личном переживании.

После спектакля ведущая

Баден-Баден

Хоровод и игры вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой

предложила ребятам хором позвать Деда Мороза, который и явился в сопровождении Снегурочки и двух Метелиц. К счастью, ему не пришлось пускаться в дело волшебный посох, замораживающий непослушных и ленивых – почти каждый из ребят, плотным кольцом окруживших Деда, горел желанием рассказать стишок или пропеть песенку. Хоровод и игры, в которые перешел спектакль, рассеяли остатки смущения непривыкших к такому пестрому и шумному празднеству малышей.

В конце, при раздаче подарков, по лицам детей было видно, что праздник удался.

Во все время елки было отменно чувствовать, что атмосфера в зале неизменно оставалась

БАДЕН-БАДЕН. О. Миодраг приветствует гостей, стоя между двумя елками...

по-семейному теплой, несмотря на то, что многие из присутствующих не были знакомы между собой. Вероятно, так происходило потому, что все собрались

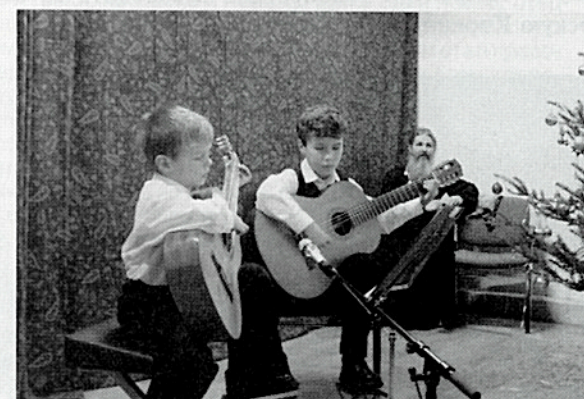

ЕЛКА В МЮНХЕНЕ

31/13 января елка состоялась также в Мюнхене.■

Мюнхен

АРХИЕРЕЙСКИЙ СИНОД В НЬЮ-ЙОРКЕ

Через два дня после праздника Крещения Господня, в понедельник 8/21 января, архиепископ Марк отправился на очередное заседание Архиерейского Синода в Нью-Йорк, куда он прибыл после полета через Франкфурт в во второй половине дня.

На Синод собрались все члены Синода: митрополит Лавр, архиепископы Алипий и Марк, епископы Гавриил и Михаил. На повестке дня стояли прежде всего вопросы церковной жизни после архиерейского собора 2001 года. В частности, обсуждалось положение нашей Церкви в Канаде и в Западной Европе и принимались решения для укрепления церковной жизни. Архиепископ Марк докладывал о положении наших монастырей в Святой Земле а также о проведенной в Будапеште в ноябре 2001 протоиереем Николаем Артемовым конференции историков по проблемам Русской Церкви в XX веке.

Заседания Архиерейского Синода закончились в четверг 11/24 января. В пятницу 12/25 января архиепископ Марк после литургии в Синодальном храме возглавил заседание комиссии о Положении Русской Православной Церкви Заграницей, созданной Архиерейским Собором в октябре 2001 г. для пересмотра основополагающего документа о существовании нашей Церкви.

К вечеру этого же дня владыка Марк воспользовался любезным предложением одного молодого прихожанина и поехал в Си Клифф, чтобы навестить тяжело больного 93-летнего епископа Митрофана. Несмотря на болезнь и преклонный возраст, пресвященный Митрофан был в бодром состоянии духа и при полном сознании умственном. В продолжении без малого полутора часов оба архиерея обсуждали важнейшие вопросы нашей церковной жизни, а также затрагивали определенные моменты прошлого, в частности, деятель-

ность владыки Митрофана (тогдашнего прот. Митрофана Зноско-Боровского) в беженских лагерях в Германии после Второй мировой войны.

После этой беседы архиепископ Марк был приглашен дочкой владыки на ужин. Собравшаяся за трапезой молодежь – внуки владыки Митрофана с женами и друзьями – вела оживленный разговор с владыкой Марком.

В субботу 13/26 января архиепископ Марк присутствовал на литургии в синодальном храме, а затем отправился на поезде в г. Вашингтон. Здесь его встречал настоятель Свято-Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне, прот. Виктор Потапов. В субботу вечером владыка присутствовал на всенощном бдении в вашингтонском храме и вышел на полиелей с величанием св. равноапостольной Нине и с чтением евангелия. После всенощной владыка общался со священнослужителями – о. Виктором, о. Иго-

рем Гребинкой и протоиереем Леонидом Михайловым, а также с послушником Иово-Почаевской обители, учащимся в Америке, чтецом Сергеем Недельским. В воскресенье 14/27 января архиепископ Марк возглавил Божественную литургию в вашингтонском Свято-Иоанно-Предтеченском храме, а после окончания литургии обратился к верующим за трапезой со словом о нынешнем положении нашей Церкви и о делах наших монастырей в Святой Земле. Вечером он после короткого посещения дома грузинского священника по случаю праздника святой просветительницы Грузии Нины снова общался с о. Виктором и его семьей.

В понедельник 15/28 января ранним утром владыка вернулся в Нью-Йорк, где беседовал с просвященным епископом Гавриилом о разных синодальных вопросах. Приняв от него Чудотворную Икону Пресвятой Богородицы Курскую Коренную,

он отправился в обратный путь в Германию, куда прибыл рано утром во вторник 16/29 января.■

БОГОЯВЛЕНИЕ В ШТУТГАРТЕ

На Богоявление епископ Агапит служил в Штутгарте в сослужении с о. Илией Лимбергером, о. Сергеем Турчиком, о. Владимиром Чайкой при диаконе Александре Ковале.■

14/27 января, в день памяти св. равноап. Нины, епископ Агапит совершил богослужения в Штутгарте. После Божественной литургии владыка поздравил старосту Нину Даниловну с Днем Ангела, и весь приход спел именинице *Многая льта*. Приход подарил Нине Даниловне икону Святителя Николая. Затем состоялось приходское собрание, на котором была выбрана новая староста – Елисавета Остачина, так как Нина Даниловна по состоянию здоровья попросила освободить ее от исполняемых обязанностей.■

ШТУТГАРТ. В День Богоявления епископ Агапит освящает воду.

100-летие православного прихода в Гамбурге

СЛОВО ПРОТОИЕРЕЯ АМВРОСИЯ БАКХАУЗА, СТАРШЕГО СВЯЩЕННИКА ЕПАРХИИ

Дорогие братья и сестры!

Христос рождается, славите Его! Он рождается в Своей святой Церкви; Он рождается в богослужении и молитве святой Своей общины; Он рождается в почитании Своих святых икон; Он с нами в Своем Телѣ и Крови. *Христос посреде нас.*

Когда сто лет назад в Гамбурге открылась русская православная церковь, гамбургцы были восторженными приверженцами своей евангелическо-лютеранской церкви и креста другой церкви не терпели в своем городе. Но у русских была икона святителя Николая, в честь которого был назван храм, и эту икону они прикрепили повыше между двумя домами на Böhmersweg¹, чтобы этим показать, что отверзлись небеса и Господь Своєю Церковью посреде нас.

Тот православный храм и еще англиканская церковь (недалеко от Михеля² были в те времена единственными не-евангелическими храмами в Гамбурге.

Церковь на Böhmersweg – маленькая церковь – была открыта для всех: для греков, для болгар, для тех немногочисленных православных, которые в то время (и еще позже, так до самой Второй мировой войны) жили в Гамбурге. Потом появились беженцы, которых в то далекое время называли «эмигрантами» – не буду упоминать имен – и это было длительное время постоянных богослужений в малом храме святителя Николая.

Церковь есть место умиротворения, место мира. Многие приходили в ту церковь, и мужчины и женщины, встречали там Господа Иисуса Христа, не только русские и греки, но также и немцы. Позже один немец, отец Иоханнес Гельц, некогда придавший новую прекрасную форму немецким церковным песням, он потом стал православным и священником, жил и служил при этом храме. Пусть в большом городе Гамбурге было мало православных, однако дело было не только в самом храме, присутствовала ведь также и культура. Русские приглашали своих друзей и их немецких друзей на совместные вечера певческие, на чтения, на которых они в простом и естественном общении сообщали этому городу свечение широты духа, просвещенного Господом Иисусом Христом.

Затем началась Вторая мировая война, и с ней влилась сотысячная, миллионная волна людей, которых мы тогда начали называть «беженцами». Тогда было оборудовано много больших барачных церквей, [...] вмещавших сотни людей, и они заполнялись до отказа.

Церковь на Böhmersweg была слишком мала, она находилась тогда на верхнем этаже и была открыта для всех. Часто первую, великую ектению возглашал по-гречески диакон, знавший греческий язык, чтобы и те немногие греки, которые жили тогда в Гамбурге, могли услышать в православном храме свой родной язык.

Верховный комиссар английских оккупационных властей подарил епископу Афанасию участок земли между Mittelweg и Harvestehuder Weg – там были одни развалины. Первое, что сделали – посадили картофель; и за этим благим занятием нашли большую бронзовую плиту. Эта плита стоила так дорого, что на вырученные деньги смогли построить маленькую церковь, с помещением для епископа и для епархиального управления. Когда приход собирался праздновать, в церковь ставили скамьи, а перед иконостасом на веревке вешали одеяло.

Эта церковь была посвящена блаженному Прокопию Любекскому и Устюжскому. Отец Стефан Ляшевский был большим почитателем немцев и собирал вокруг себя немецкую молодежь, чтобы рассказывать им о православной вере, и он был большим почитателем блаженного Прокопия. Прокопий, умерший в 1301 г., был ганзейским купцом (с другим именем естественно) и отправился в Новгород. Тогда – как, к счастью, и сегодня – многие не знали о церковных спорах. Любекский купец Прокопий ходил в православный храм в Новгороде так, как будто это

была его католическая церковь в Любеке. Гостеприимство – φιλοξενία, было тогда высокочтимым знаком и сегодня остается знаменем для нас, и посему мы благодарим всех, кто приходит к нам, потому что гостеприимством в примирении, дарованном нам Христом, преодолеваются все раздоры и всяческая враждебность.

Издавна в гамбургском православном храме говорили на греческом, в 1949 стали говорить также и по-немецки. И снова нашелся человек, Феодор Герасимец, который с большим воодушевлением принялся за дело: чтобы в первое воскресение каждого месяца песнопения и молитвы православной Церкви звучали на немецком. Речь шла не только о том, чтобы немецкие зрители – как русские часто их называли – которые приходили только посмотреть на богослужение, понимали его, но о том, чтобы русские, слышавшие свой язык в храме, а иной на улице, чувствовали, что все языки в службе Господа Иисуса Христа созданы для того, чтобы славить Бога.

Прокопий поехал в Россию – от Новгорода еще дальше, дальше на Восток в маленький городок Устюг, между Санкт-Петербургом и Уралом, почти в тайге. Он был юродивым во Христе, истинным юродивым, который молитвою в чужой стране познавал и осуществлял соборность. И потому блаженный Прокопий, который молится за нас, есть для нас не только пример, но и ходатай, чтобы и мы также – все народы и языки – познали, что мы созданы вместе (εκκλησία).

Земельный участок на Harvestehuder Weg, принадлежавший церкви, отошел к школе и страховой кампании – Прокопий остался.

Неожиданная и удивительная готовность помочь – начиная со скарденного сената г. Гамбурга, подарившего участок; все люди вносили свой вклад. Все, что вы видите – подарено, пожертвовано, кроме ковров, на которых вы стоите. Это великая община, которая вырастила эту, такую Церковь.

Архиепископ Филофей – говорил же он, что его родина ж/д, потому что много разъезжал на поездах для посещения приходов – спланировал этот храм вместе с архитекторами Нюрнбергом и Серовым и иконописцем ф. Майендорфом, который так прекрасно и с таким большим внутренним смыслом расписал храм.

Соборность есть и остается действительностью Церкви Иисуса Христа. Слово соборность происходит от глагола собирать, не мы собираем, но Господь Иисус Христос, среди ангелов на куполе, он собирает нас вместе.

И вновь, при ремонте церкви – ведь множество свечей горит, иконы темнеют от копоти, а гамбургский дождь проникает сквозь любые камни, и потому надо было обновить и украсить ее – снова все помогали: город, бургомистр нашего района, и многие люди. И так этот храм стал достопримечательностью этого города, которую город стал поддерживать.

Встреча есть дар, посланный Богом. Мы встречаем Господа Иисуса Христа, рожденного в Вифлееме, и в Нем мы приобретаем возможность по-настоящему встретиться друг-друга. Наших сил не достаточно, чтобы преодолеть все границы – языковые, и все другие, которые только существуют, которые воздвигнуты между нами, но Он, наш Господь, со Своей пречистой Матерью, которая молится за нас, и со всеми святыми, которых мы видим (на иконах в этом храме), дарует нам, об этом молящимся, мир и примирение на *многая льта*.

Бог Господь да дарует о. Иосифу, и всем, молитвенно соединенным с нами, Свое благословение на *многая-многая льта*.

Когда мы думаем об усопших и поем им *Възънху память*, мы имеем в виду не нашу память, но память *въ Бозѣ*, Господе, который сохранит навсегда ушедших от нас усопших в Своем живом, любящем памятвании от ужаса смерти. В молитве и любви они всегда вместе с нами.

А мы после богослужения приглашаем в наш приходской дом. Общность трапезы проистекает из общественной молитвы, всемерно всех вас туда зовем.■

1. Принадлежавшими Свято-Владимирскому Братству, на верхнем этаже одного из них была устроена домовая церковь – Прим. пер.
2. Самая большая евангелическая церковь в Гамбурге посвящена св. архистратигу Михаилу – Прим. пер.

ПРОПОВЕДЬ ЕПИСКОПА АГАПИТА В ШТУТГАРТСКОМ ХРАМЕ СВЯТ. НИКОЛАЯ В НЕДЕЛЮ СВВ. ПРАОТЕЦ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Дорогие братья и сестры!

Еще недавно в центре Нью-Йорка стояло здание — образец могущества в нынешнем понимании, символ Мамоны. Несколько отчаянных арабских студентов, соблазнившись этим, сокрушили этот символ ценой собственной жизни, надеясь на рай, на Царство Божие — в своем понимании. В центре Манхэттена, на такой улице, о которой знает даже подросток, что там можно торговать домами лучше всего, стоит другой дом — символ барина, символ домовладыки... Этот дом насчитывает восемь этажей (пять вверх и три вниз) и состоит из двух флигелей, связанных посередине одним большим залом, в котором устраивались балы. Ныне в этом зале наш синодальный храм во имя чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Курской Коренной. Дом этот занимает Синодальное управление нашей Церкви.

Вход в дом отделан мрамором. На первом этаже справа два больших зала, в которых сегодня размещается храм преп. Сергия Радонежского. Там в прежние времена гости отлагали свой гардероб в специальном помещении, и поднимались на второй этаж, все пространство которого занимают два больших зала, где, по всей вероятности, устраивались какие-нибудь празднества, стоял буфет, люди общались... И с этого этажа можно было перейти в балльный зал, где совершались празднества, где танцевали... Этажом выше находились покои самого домовладыки. На том же этаже, через коридор, большое помещение, обшитое деревом, наверное, здесь была канцелярия. Сегодня там обыкновенно заседает Архиерейский Собор, когда он собирается раз в два года. Еще на один этаж выше — три апартаменты, три квартиры, по всей вероятности, для почетных гостей. А на последнем этаже хорошие комнаты, предназначенные, по всей вероятности, для прислуги.

Все это здание выражает мироощущение барина, который построил его для своей семьи, для своего доброго имени, гостеприимно принимал гостей и праздновал — со всеми оттенками всевозможной роскоши. Чтобы почувствовать, какой размах в этом здании, спустимся на три этажа вниз. На первом этаже под землей находилась кухня, на втором этаже — склады, а на третьем этаже — подключение к железнодорожной сети, так что в любую погоду мог привозиться провиант и все остальное потребное для этого дома, и, таким же путем, могли увозиться отбросы, остатки, мусор.

Роскошный этот дом был рассчитан на одну семью.

Кажется, что в центре Нью-Йорка этот дом занимает немного места, когда ты видишь, как вокруг него высятся небоскребы, тоже из кирпича построенные, но именно исключительностью своего облика и размера наш дом отличается — противопоставляется своему окружению.

Дом принадлежал русскому барину, который после революции жил некоторое время в Сербии и был иподиаконом у второго Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, Блаженнейшего митрополита Анастасия. Построен он в тридцатые годы, и надо полагать, что тот образ жизни, тот замысел, который был в нем воплощен, не нашел в Америке среды, которая могла бы об-

жить, оценить все то, что русский барин в него вложил. Не было, по всей вероятности, достаточного количества благородных, изящных и праздных гостей, которые могли в беседах, в общении, в танцах, в музыке поддержать тот уровень, которого ожидал домовладыка.

После войны, когда в Америку хлынул из-за океана поток русских эмигрантов — бедных, без отечества, без средств к существованию, сей щедрый богач предоставил Управлению Русской Зарубежной Церкви свой дом для церковных нужд.

Мы сегодня празднуем с вами Неделю Святых Праотец. Находясь накануне Великого события — Рождества Христова, непременно всегда в этот же день Святых Праотец святая Церковь вспоминает родственников Христа по плоти, начиная с Адама. С этим днем связано также то евангельское чтение, которое мы сегодня слышали: о некоем Домовладыке, который пригласил гостей на вечерю велю, но один отказался, потому что село купил, другой хотел испробовать своих новых волов, а третий просто женился, и как бы на законном основании мог отказаться от высокого приглашения. Святой апостол Лука, в отличие от святого апостола Матфея, приводит эту притчу, указывая повод, в связи с которым эта притча была Господом сказана. Оказывается, Господь наш Иисус Христос был приглашен неким князем фарисейским на обед. Наблюдая, как садились гости на первые места, вместо того, чтобы сесть на последние, Господь обличает такое поведение, потому что оно свидетельствует о нескромности. Одновременно он поучает домовладыку, князя фарисейского, что для того, чтобы унаследовать Царство небесное, разумнее было бы ему пригласить нищих, маломощных, хромых, слепых, потому что они не могут ему воздать за его гостепреимство, и тогда он может надеяться на вознаграждение в Царстве Божием. Один из возлежащих на этой вечере воскликнул: *Блаженъ иже съестъ обѣду въ Царствѣ Божѣ* (Лк 14, 15). В ответ Господь наш Иисус Христос рассказал сию притчу о званых и избранных, о которой мы сейчас говорили и которую мы сегодня слышали в евангельском чтении.

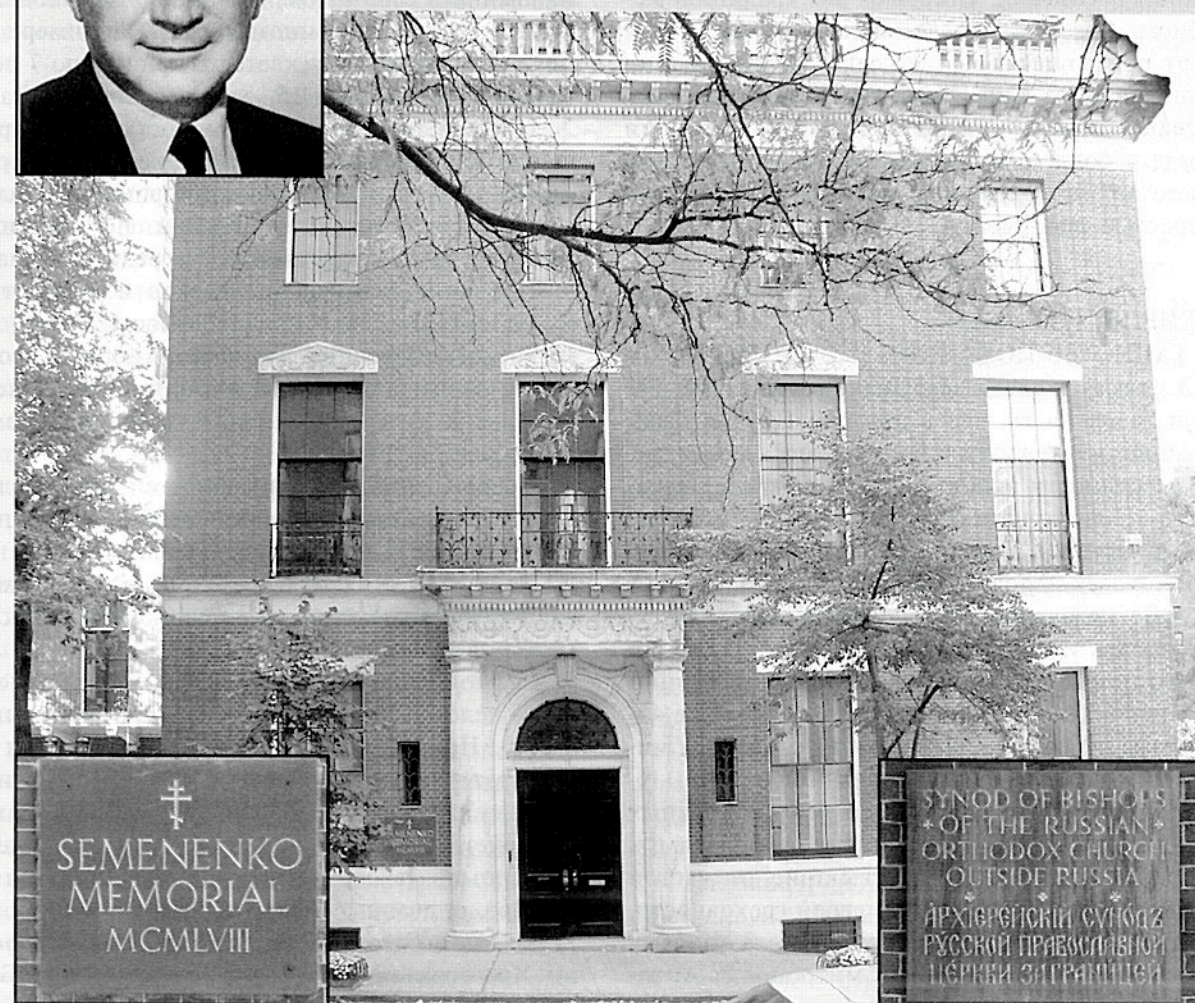
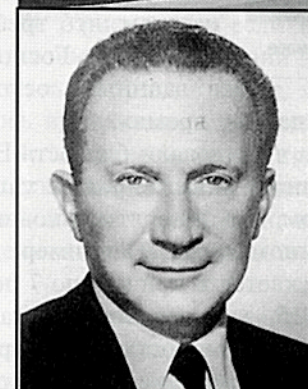
Вдумаемся в это евангельское чтение, где говорится о нищих, маломощных, хромых и слепых, а особенно в апостольское чтение, которое предлагает нам св. Церковь в преддверии Рождества Христова непременно в день свв. Праотцев, от святого апостола Павла, обращенное к Колоссаем, и выделим в нем самое главное высказывание, которое всегда связано с праздником Святых Праотцев, где апостол призывает всех облечься *въ новаго человека, обновляемаго въ разумъ по образу Создавшего его, идѣже нѣсть эллинъ ни юдеи, обрезаніе и необрезаніе, варваръ и скифъ, рабъ и свободъ, но всяческая и во всехъ Христосъ* (Кол 3, 11).

Приближаясь к празднику Рождества Христова, будем иметь в виду, в каком здании, в каких условиях рождается Домовладыка вселенной. Аминь.

Неделя свв. праотец
Штутгарт, 17/30 дек. 2001

Дом Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей в Нью-Йорке.
— Дар приснопамятного Сергея Яковлевича Семененко нашей Церкви.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЪЕЗД 2001 В МЮНХЕНЕ

Участники съезда во время выступления архиеп. Марка. Второй священник справа – докладчик прот. Анатолий Гармаев.

Православный съезд, начавшийся в среду 26 декабря 2001 г. в мюнхенском кафедральном соборе Свв. Новомучеников и Исповедников Российских, открылся по традиции молебном. Сразу же после молебна архиепископ Марк прочитал первый доклад: «О таинстве покаяния и исповеди». Тема эта интересует всех, и священников, и мирян, поэтому участники съезда с большим вниманием вникали в слова своего архипастыря, ища в них ответа на свои вопросы и недоумения.

АРХИЕПИСКОП МАРК: «О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ И ИСПОВЕДИ»

В начале доклада владыка обратил внимание слушателей на то, что в истории Церкви были большие промежутки времени, когда покаяние, и в особенности исповедь, были почти вытеснены из жизни христиан, например, XVIII-XX вв. В этот период в России считалось нормальным, если человек исповедовался и причащался раз в году. До недавнего времени такая практика существовала также в Сербии и Греции. В Греции далеко не все священники имели право принимать исповедь. Обычно священники моложе 45-50 лет не исповедовали. Духовниками (и для мирян также) были, как правило, монахи.

За последние 30-35 лет во всех поместных Церквях происходит возвращение к истокам, к частой исповеди. Люди, отвыкшие от частой исповеди, теряют ощущение своей греховности. Многие даже не отдают себе отчета, почему они грешат. Блаженный митрополит Антоний писал об этом: «Три четверти, или может быть девять десятых наших грехов, ошибок, и

тествах, вообще в данное время».

Если бы мы всегда чувствовали близость Божию, мы бы не грешили. Полезно также чаще напоминать себе о том, что говорят церковные каноны о том или ином грехе. Например: за блуд человек не допускается к причастию 7 лет, за прелюбодеяние – 15, за нарушение поста – 2 года. Слезное покаяние, милостыня, пострижение в монашество могут сократить эти сроки. На практике нынешние духовники не налагают таких строгих епитимий по причине общего упадка нравственности среди христиан.

Покаяние, разрешение грехов и причастие имеет смысл только при решимости выйти из греховного состояния. Такая решимость способствует сокращению повторений, и, быть может, в последнюю минуту жизни – окончательному истреблению греха.

Повреждение всех способностей души человека в его падшем состоянии мешает искреннему покаянию и правильной исповеди.

Из наиболее частых проблем, которыми мучаются приступающие к покаянию, владыка отметил следующие:

1. Неверие (действительное или мнимое, когда человек думает, что он не верит или мало верит). Неверие есть ослабление решимости и недостаток воли, зараженной духом сомнения. К этому располагает светское воспитание. Важно, хочет человек верить, или не хочет. Полезно вспоминать случаи исцеления от неверия и по вере, описанные в евангелии.

2. Сомнение в истинности Тела и Крови Христовых. Если мы верим, что Слово Божие воплотилось, мы должны верить Его словам: *Вбруй въ Мя, дѣла яже Азѣ сотворихъ, и той*

даже преступлений происходит потому, что люди не хотят подумать о своих словах и действиях прежде, чем что-либо сказать или сделать. Кто не работает над собой, тот не знает, какое огромное значение для души и для разумной жизни имеет даже минутное отрешение от окружающей суеты и сосредоточение мыслей и совести над тем, что требует от тебя Господь в данных остоя-

сотворить, и больша сихъ сотворить, яко Азѣ ко Отцу Моему гряду (Ин 14, 12).

Протестанты, веря в чудеса, которые совершены по сказанию книги Деяний апостолами, не веруют в те, которые изложены в их житиях. Однако: *Аще и что смертное испіють, не вредитъ имъ*, – сказано Господом в евангелии (Мк 16, 18). В житии ап. Иоанна описан случай, которого нет в Писании: его хотели умертвить вкушением яда, но это не повредило апостолу.

3. Мнительность. Следует различать неверие или сомнение настоящее от мнимого или кажущегося. Этот порок особенно свойствен интеллектуалам: «Такие помыслы неверия возникают в душах людей мнительных, любящих переиспытывать все свои ощущения и исполненных постоянной боязнью, как бы в чем не промахнуться, как бы не оказаться в чем-либо неисправным» (блаж. митр. Антоний). Мнительность часто сопровождается хульными помыслами. Христианин, если в его убеждениях нет серьезных опровержений истин веры, не должен думать, что он не верит, хотя бы так ему казалось временами, а должен спокойно молиться.

4. Многим мешает страх сознания в грехе, стыд перед священником, особенно если грехи повторяются. Надо напоминать себе, что священник сам борется с теми же самыми грехами.

5. Страх перед забытыми или незамеченными грехами. Следует помнить, что мы просим о прощении грехов ведомых и неведомых. Приходя к покаянию, мы должны всегда помнить о милосердии Господа.

6. Уныние и отчаяние суть такие духовно-болезненные состояния, которые в какой-то момент охватывают каждого человека. Основы их – маловерие или неверие. Человек прислушивается к внушению дьявола, будто он такой большой грешник, что нет ему помилования. Надо всегда помнить о спасении Благоразумного Разбойника, Закхее, блудницы...

В основе отчаяния, по словам митроп. Антония, «ропот и укоризна Промыслу, что попустил меня попасть в грех. Отгони это озлобленное чувство на Бога и на людей. Признайся, что сам ты кругом виноват. Ты поддался наветам дьявола или злых людей и опустился. Не Бог тебя дал в обиду, а ты обидел Бога».

7. Склонность к самооправданию противоположна отчаянию, но также препятствует плодотворному покаянию. Она прививается с детства современным воспитанием и может сочетаться с часто испытываемым настроением – беспечностью и окаменелым нечувствием. Самооправдание близко граничит с маловерием. Надо возненавидеть грех и начать сознательную борьбу с ним.

Проповедь Спасителя одни принимали, дру-

гие отвергали. Тот, кто имел дух самооправдания, почитал себя порядочным человеком, отвергал проповедь покаяния.

Пусть Господь тебя оправдает, а не ты сам. Готовность винить себя, а не других – великая добродетель. Самооправданию способствует склонность человека сравнивать себя с другими. Достаточно подумать, что твоя добродетель не подвергалась таким искушениям, каким подвергся твой падший собрат. Думай, что этот человек, над которым ты превозносишься, не получал в жизни тех добрых влияний от людей и книг и тех даров Божиих, которые получил ты, поэтому ему было труднее устоять перед соблазном греха.

Преп. Симеон Новый Богослов утверждал, что без многих добродетелей можно спастись, но никто не спасся, не стяжав дух умиления, т. е. сокрушенного покаяния о своих грехах с радостью о Божием милосердии.

Затем владыка коротко остановился на духовном недуге другого рода, от которого не огражден бывает даже верующий и благочестивый человек.

В прелесть или духовное самообольщение нередко впадают даже усердные подвижники. Ревность к внешним подвигам, если человек переоценивает их значение, часто приводит к прелесть, особенно в том случае, когда у подвижника нет опытного духовного наставника. Человек может начать видеть «ангелов», беседующих с ним, принимать «откровения» во сне, чувствовать себя «избранником Божиим» и т. п.

Прелесть может охватить целое общество, епархию – вспомним иоаннитов в России, русских имябожников на святой горе Афон, богомольческое движение в Сербии, которое граничило с прелестью... И в наше время в России много людей, охваченных этим духовным недугом.

Общий признак прельщенных: беспокойное состояние и раздражительность при обличениях.

Затем владыка остановился на таких недугах воли и сердца, как гнев, тщеславие и гордыня.

Вера сама не понудит человека к добрым делам, если он не упражняется в двух действиях духовной борьбы или подвижничества: самопротивлении и самопринуждении.

Господь дал гнев против грехов и бесов, а мы обращаем его против ближнего.

Безгневие: *съ ненавиждими мира бѣхъ миренъ* (Пс 119, 6).

Безгневие и кротость это свет, разливающийся на окружение. Безгневие и кротость Господа страшно раздражали тщеславных фарисеев, но одновременно безгневие было одной из главных причин распространения христианства: *блажены кротцыи, яко ти наследятъ землю* (ср. Пс 36, 11).

Следует всегда помнить, что, по словам любимого ученика Господа, *ненавидящий брата своего есть человекоубийца* (1 Ин 3, 15).

Самое действенное лекарство против гнева: просить прощения.

Если не примиришься с ближним, то тщеты твои молитвы.

Кротость, смирение, примирение с ближним подрываются гордыней и тщеславием. Тщеславие гонится за человеческой похвалой и известностью, поэтому оно часто бывает смешно и приносит человеку вместо славы посямление. Гордыня более опасна. Она есть более тонкое состояние уверенности в своих достоинствах и сладостное их созерцание при забвении того, что все эти достоинства – Божий дар. Чтобы не впасть в гордость, человек должен отказаться принимать похвалы, просить прощения и безропотно переносить наказания и обличения.

В заключение своего доклада владыка обратил внимание на то, что епитимии, налагаемые священником после исповедания грехов часто толкуются неправильно и вызывают страх. Но духовник не судья, он призван быть духовным врачом, поэтому он назначает епитимию не для наказания, а для исцеления. К сожалению, наше церковное сознание отравлено римокатолическим извращением – католики верят в карающего Бога. Епитимья это лекарство. В частности, отказ в причастии есть не наказание, а защита человека, чтобы он не сгорел от того Огня, который принимают в Св. Причастии. Духовник не может допустить ни малейшего осуждения или высокомерия по отношению к кающемуся, и всегда должен руководствоваться сочувствием и состраданием ему.

После того, как владыка ответил на вопросы, касающиеся исповеди, участники съезда приступили к этому таинству в храме, где несколько священников во время вечерни и после нее исповедовали желающих.

ПРОТ. АНАТОЛИЙ ГАРМАЕВ: «ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Второй день съезда, четверг 27 декабря, начался утренней и Божественной литургией, за которой многие причастились Св. Таин. После завтрака с докладом выступил прот. Анатолий Гармаев из г. Царицина, где он уже восемь с половиной лет руководит катехизическим училищем. О. Анатолий, опытный педагог и психолог, автор нескольких книг, на основе своего священнического опыта рассказал об основных этапах воцерковления современного человека. Мы помещаем ниже тезисы этого доклада, любезно предоставленные редакции о. Анатолием.

«Этапы в воцерковлении человека выделяли: Исаак Сирий – три степени ведения: греховно-

го, естественных добродетелей, совершенных добродетелей; свят. Феофан Затворник – пять этапов усвоения дара благодати; преп. Авва Дорофей – степень раба, наемника, сына; блаженный Диадок писал, что «благодать сокрывает свое присутствие, ожидая произволения души, затем неизреченным чувством открывает свое присутствие, и опять ожидает движения души, сокрываясь в сердце».

Характер современного человека требует от нас выделить в греховной степени три более подробные, чтобы можно было ими узнаваемо описать, что с таким человеком происходит.

Предшествующее воцерковлению состояние неверия держится на самонадеянии, которое опирается на опыт прошлого, самоуверенности, которая простирается планами в будущее, и самооправдании, которое отлагает человека от Бога в настоящем. Все три базируются на едином основании – гордости или самодостаточности, довольстве собою.

Благодать, ищущая обрести человека Богу, разными путями пробуждает в нем веру. А. – через истощание в делах и событиях жизни, когда к 30-40 годам в человеке угасают юношеские порывы страстей; Б. – пробуждает веру через поиск смысла жизни или действует чрезвычайным образом, сразу поставив его в живое общение с Богом; В. – поддерживает веру с детских и отроческих лет.

Вслед за пробуждением веры наступает первый период – призывающей благодати, который длится обычно пять лет. Благодать возгревает в человеке усиливающуюся потребность в знаниях веры, затем в действиях веры: а) молитвы, богослужений, таинств, поста, б) обращения с ближними по заповедям, в) служения в Церкви.

Нежелательно, чтобы в эти пять лет верующий произвольно, сам усваивал бы церковную жизнь. Ему необходимы помощь и руководство как во **внешней жизни**: а) занятия, порядок чтения книг; б) крестные или специально благословенные из общины, прихода люди с опытом духовной жизни, в) среда общины, прихода с постепенным введением начинающего в их дела и служения, г) групповые в почти домашней обстановке беседы со священником; так и во **внутренней жизни**, где есть необходимость: а) научения в молитве, б) подготовка к богослужению и обучение вниманию во время него, в) подготовка к таинствам, г) труд над заповедями, над сознанием себя; д) освоение поста и его смыслов, е) обретение духовного руководства. При этом научение внутренней жизни желательно совершать тремя способами: регулярные занятия и групповые беседы со священником, непроизвольная помощь, которую исполняет приход или община в делах и служениях, и, наконец, индивидуальное окормление, которое

осуществляется крестными или специально прикреплёнными людьми.

Далее наступает второй период – переходный от первого (призывающей благодати) к третьему (собственно воцерковлению). Разумная мать после некоторого ношения младенца на руках когда-то опускает его на собственные ноги, чтобы научился ходить. Так и благодать сокрывается в сердце человека и оставляет его один на один с собою. Охладевает молитва, потребность в богослужениях, таинствах, ослабляется пост, оставляется чтение Евангелия, святоотеческих книг. Одновременно с этим может начаться и прогрессировать обывание к церковной жизни, обмирщение. Восстают и со властью начинают забирать человека страсти, увлекая его в прежний, доцерковный, и в хуже прежнего порядок и характер жизни. Это происходит не только с мирянами, но и со священниками и монахами. Период этот может длиться у отдельных людей до пятнадцати и более лет. У небольшого числа он продолжается до самой смерти.

В это время от человека требуется добровольное истощание его страстей. Смирением и послушанием истощается гордость; скромностью, простотой, хождением по совести и чувству долга, независимостью от мнения людей истощается тщеславие; щедростью, милостынями, пожертвованиями истощается сребролюбие; молитвой, богослужением, размышлением и памятованием о Боге, чтением, беседами о спасении, делами милосердия истощается праздность; дружбой, единодушием, делами милости истощается блудная страсть; участием в ближних, настроением мира, радушием, терпением истощается гнев; упованием на Бога, страхом Божиим, памятованием о смерти и мученической кончине, как соразделением крестных страданий Господа, истощается уныние.

Противятся такому истощанию особые искушения, в которых составляется ложное, прельщенное представление о своем христианстве и церковной жизни. Шесть из них, более всего присущих современному человеку, суть следующие: бездейственное чтение, эмоциональные экзальтации, эмоциональная глухота, рассудочность, поврежденная совесть, своеволие или самоволие.

Преодоление в себе падшего человека в этом очень трудном и опасном периоде (человек может остаться в нем или, того хуже, впасть в страсти) – дело чрезвычайно важное и обязательное. Оно может быть выполняемо следующими действиями поддержания веры: а) хранением правил по отношению к Богу, ближним и к себе, б) чтением Евангелия, Псалтири или толкований их и размышлением над ними, чтением книг о современных угодниках Божиих, о Новомучениках Российских; в) живым знаком-

ством с исходом из земной жизни в загробную (посещение умирающих, похороны, чтение Псалтири над усопшим и по усопшему), эсхатологическими размышлениями (о конце времен), г) благотворениями, д) восхождением от умения принимать наставления от старших и более опытных к послушанию старшим по возрасту и опыту и далее к умению принимать благословения духовника и хранить их.

В это время со стороны духовника требуется разумное и опытное руководство: а) налагаемыми правилами обращения к Богу, ближним и к себе самому, б) порядком и характером чтения книг, в) освоением молитв, приготовлением к таинствам, богослужению, правильным исполнением поста, г) наставлением о богоугодном хождении в различных обстоятельствах жизни.

Со стороны общины или прихода нужны: а) общий труд над единодушием (умение распознавать добродетели в ближних и через них иметь обращение с ними), б) воцарять как ценность общение с церковными людьми и уклоняться от околоцерковных и антицерковных людей в церкви, в) возможность пребывания два-три и много дней подряд на богослужениях, особенно в дни поста Рождественского и Великого (первая, пятая, Страстная седмицы, во время Рождественского поста призывание людей на аллилуйные великопостные службы, г) совместное пребывание в церковных праздниках, где совершаются богословия, богословия и благотворения до службы, во время службы и во время трапезы, а также после трапезы в домах, где собраны немоществующие (престарелые, больные, сироты), д) благотворения, общинные друг-другу помощи, е) летние поселения семейные и детские.

Нужны предложения различных служений, где могла бы поддерживаться и возгреваться вера: в храме, в воскресной или православной полной школе, в летних поселениях, богадельнях, в сестричестве, братстве.

Третий период – собственно воцерковление. Может длиться тоже десять-пятнадцать лет. В это время человек уже умеет трудиться душой и духом навстречу благодати и со временем все более и более слышит ее содействующее участие в его собственных трудах внутреннего человека, так что многое делает, опираясь в сердце на ее участие.

Четвертый период свят. Феофан Затворник называет степень истинного христианина. Здесь человек полностью живет в руководстве Духом Святым.

Пятый период – совершенного христианина. Здесь благодать сама совершает в человеке до этого не присутствовавшие в нем добродетели и выводит его на служение Церкви. Таковыми были преп. Серафим Саровский, Сергей Радо-

нежский и многие другие великие угодники Божии.»

Доклад был встречен с большим интересом, о. Анатолию задавали много вопросов. Тонкий юмор докладчика и превосходное знание психологии постсоветского человека, приходящего в Церковь, немало способствовали успеху доклада.

Естественно, схему и методику не следует абсолютизировать. Недаром законченного «учения о воцерковлении» не было создано святыми Отцами, и это не по причине недосуга, а потому, что именно в качестве учения, и притом законченного, оно не нужно. Господь наш Иисус Христос оставил нам во святой Своей Церкви несравнимо большее, чем учение или сумму учений – всего Себя, всю непостижимую тайну Своей Богочеловеческой личности. Святые Отцы благоговейно смиряли свой разум перед этой тайной. Классификация и схематизация легко приводят к упрощениям, когда речь идет о духовных реалиях. Достаточно сравнить вычлененные докладчиком три степени ведения по преп. Исааку Сирину с глубоким и исполненным, если можно так выразиться, «гносеологического смирения» воззрением преподобного на этот предмет.

Преп. Исаак, как и другие святые Отцы-подвижники, меньше всего был строгим систематиком. Подвизавшиеся в пустыне святые Отцы, равно как и наставники монашествующих в общежительных монастырях, «исполненные жалости и любящие сынов своих» (преп. Исаак Сирин, Слово 42), оставили нам свои богодухновенные слова как путеводители ко спасению. Ведение – ἡ γυῖσις – у преп. Исаака не научный термин. Поэтому иногда ведение противопоставляется вере (Слово 25), в других случаях подразделяется на три ступени: естественное=телесное, душевное и духовное (Слово 28); или, иное подразделение: естественное=занимающееся чувственным, духовное=занимающееся духовным и бесплотным и сверхъестественное, подаемое Божественною силою, это последнее ведение – «неведомо и выше ведения», оно «дано в жребий одной вере» (Слово 29); иногда ведение душевное противопоставляется духовному и тогда является синонимом ведения естественного и телесного (Слово 49); наконец, все три ступени ведения, в свою очередь, противопоставляются «видению», созерцанию, в котором упраздняется всякое ведение, или же ведение противопоставляется священному «неведению», которое «называется высшим ведением» (Слово 16). О причинах такого «ненаучного» словоупотребления в святоотеческих Писаниях превосходно сказал сам преп. Исаак: «Видишь, как Отцы переменяют названия предметов духовных? Ибо точное значение именований устанавливается предметами здешними; а для предметов буду-

щего века нет подлинного и истинного названия. ... Поэтому, когда душевное ведение возносится из видимого мира, тогда Отцы в означение оного употребляют, какие хотят, названия, так как точных наименований оному никто не знает» (Слово 16).

Будем помнить, что даже когда речь идет о нецерковном, грешном и неверующем человеке, именно такой «предмет будущего века» – неопишуемый и неисследимый Божий Промысл бодрствует над ним до последней минуты его жизни и всегда остается непостижимой тайной, *ими же вѣсть судьбами* и разными путями, невместимыми ни в одну схему, спасая человека. Ясно, что только лишь в самом ограниченном смысле может «направлять» новоначального крестный или некий специально благословенный на такое дело член общины, поскольку, согласно наблюдениям самого докладчика, ныне большинство членов прихода, равно как и многие священники и монахи, сами находятся в «переходном периоде» (участников съезда о. Анатолий в начале доклада классифицировал именно так), т. е. в состоянии страстном – плотском или душевном. Согласно святым Отцам, духовно руководить других ко спасению может только человек, имеющий дар рассуждения, подаемый Св. Духом на высоких степенях христианского восхождения. Оскудение духоносных наставников в последние времена, на которое жаловался еще в прошлом веке свят. Игнатий (Брянчанинов) несомненно одна из самых насущных проблем современной церковной жизни. Было бы ни с чем не сообразным возводить мирян в достоинство эрзац-старцев благословением приходского священника. Опасность здесь, при неправильном восприятии, грозит не только новоначальному, но и самому «окормителю» – для человека страстного учить другого означает, по словам Аввы Исаии, «страшное ниспадение души из своего чина».

Ни в коем случае организация приходской жизни (с системой «общественных мероприятий» и конкретных педагогических приемов) не должна приводить к недооценке «воспитательного значения» Евхаристии в деле очищения и просвещения человека и в созидании Церкви как Тела Христова. Как сказано в статье профессора Афинского университета, прот. Георгия Металлиноса, напечатанной в этом же номере, «Божественная Евхаристия обеспечивает единство церковной жизни. Об этом сказано в Первом послании к Коринфянам (10, 15-17), где одно тело отождествляется с евхаристическим хлебом: *Одинъ хлѣбъ, и мы многіе одно тѣло; ибо всѣ причащаемся отъ одного хлѣба* (1 Кор 10, 17).» Об этом же говорил на следующий день (память священномуч. Елевферия) архиепископ Марк в своем слове после Божественной литур-

гии, за которой почти все участники съезда причастились Св. Таин: «Святое Причащение – вот наше воспитание!».

Проблемы воцерковления обсуждались также после обеда и обеденного перерыва. Много времени было уделено непростому вопросу воцерковления детей.

ПРОТ. НИКОЛАЙ АРТЕМОВ:
«О БОГЕ СЫНЕ ПО СВЯТ. ГРИГОРИЮ БОГОСЛОВУ»

В субботу после Божественной литургии с докладом «О Боге Сыне по свят. Григорию Богослову» выступил прот. Николай Артемов. Он построил свой доклад на основе третьей и четвертой из пяти богословских бесед святителя Григория Богослова, т. е. первом и втором слове, посвященном именно Богу Сыну. Из обширного полуторачасового доклада, вызвавшего еще и богатую дискуссию, выберем лишь несколько моментов. Докладчик отметил, что песнопение, столь родное и часто слышимое нами в эти предрождественские дни: «*Христосъ раждается, славите! Христосъ съ небесъ, срящите* [выходите навстречу]! *Христосъ на земли возносится. Пойте Господеви вся земля...*» – это просто первые, начальные слова проповеди свят. Григория на Рождество Христово (подробный анализ влияния проповедей свят. Григория на песнопения праздника Троицы был опубликован в «Вестнике» 3/1993). Кратко остановившись на влиянии святителя и на основных вехах его биографии, о. Николай перешел к разбору текста, комментируя и пересказывая святоотеческие положения об отношении Отца и Сына, объясняя, как свят. Григорий приводит нас к пониманию верного различия двух природ – божественной и человеческой – в едином лице Христа. При этом соединение имело ясную цель: спасение человека, исцеление его. Ради этого исцеления Христос принял на себя человеческие немощи, но в тех же областях мощно проявлял ради нашего же спасения Свою божественную власть.

Отмечалось, что святитель считал Спасителя Христа истинной Премудростью. Посему он относил слова Священного Писания от лица Премудрости о ее «создании» (Притч 8, 22) к воочеловечению Сына Божия, когда Сын Божий стал созданием, воплотившись и воочеловечившись. Можно сказать, поскольку в этом участвовала вся Троица, что Он Сам Себя создал, притом это создание во времени имело цель и причину: «Какая причина тому, что Бог ради нас приемлет человечество? – Та, чтоб все мы были спасены». Но Божество не имеет причины, ведь нет причины первоначальнее Бога. И эта другая сторона высказывается в Библии там же, и тою же Премудростию, Логосом, Словом и Сыном

Григорий Богослов:

«По моему рассуждению, в делах, подлежащих сомнению, надобно преклоняться к человеколюбию, и более извинять, нежели обвинять подвергаемых обвинению; потому что злему очень легко обвинить и доброго, а доброму трудно обвинить и злого. Кто нерасположен ко злу, тот неспособен и к подозрению» (Слово 21, похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому)

Божим, именно там, где после многократного описательного «прежде... прежде...» поставлен глагол «раждает Мя» (Притч 8, 25). Второе указывает на рождение Сына от Отца *прежде всѣхъ вѣкъ*, в то время как первое («создание») говорит о воплощении во времени, в человеческой истории. При этом докладчик на разных примерах показывал, что не следует отождествлять слово «Бог» со словом «Отец», поскольку обозначение «Бог» вполне может относиться к божественной природе Христа, и, вместе с тем, ко всецелой Троице, потому что природа Бога-Троицы не отличается от природы Христа-Бога. Неверное рассечение разрушительно для понимания Священного Писания. Так касательно воплощения Христова сказано в Писании, что *Господа и Христа Его Богъ сотворилъ есть* (Деян 2, 36). Многие подумают, что речь идет о действии Отца. Но святитель Григорий указывает именно на действие Бога-Сына, говоря: «Ибо сие было, как по действию Рожденного, так и по благоволению Родителя». Выяснилось, насколько точно употреблены в Библии слова. В вопросе воскресения Христова: сообразно воплощению происходит и воскресение. Если, опять же, св. ап. Петр говорит, что *Богъ воскресилъ Отрока Своего Иисуса* (Деян 3, 26)¹ и *Сего Богъ воскресилъ изъ мертвыхъ* (Деян. 3, 15), нельзя думать, что здесь речь о каком-то отдельном действии Отца-Бога. Христос самовластно воскрес как Бог, воскрешая человеческую Свою плоть, почему и поставлено Его человеческое имя Иисус. Но происходило действие Сына при благоволении Отца. Столь же точно выражается св. ап. Павел, когда говорит: *Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца* (Рим. 6, 4). Слава, будучи нетварной энергией всецелого Божества – троична, имя Христос (Помазанник), в свою очередь, раскрывает действие божественной природы (помазывающей) на человеческую природу Иисуса (помазываемого).

В этой связи интереснейшим моментом было рассуждение об одном месте у св. ап. Павла (1 Кор. 15, 27-28), где речь как бы о «непокорности» Христа до самого исчезновения смерти, до страшного суда и откровения Царствия Божия. Это сложное место нуждается в истол-

ковании и объясняется следующим образом: воскресший и вознесшийся Христос, Духом Святым созидаящий Свою Церковь, приводя верующих к покорности Богу, одновременно приписывает Себе их непокорность, доколе все не покорится Богу-Отцу: *Когда же все покорится Ему, тогда и Самъ Сынъ покорится...* В отношении Божества Сын, властвующий всею тварью, конечно даже вовсе не может быть ни «покорным», ни «непокорным», поскольку эти категории применимы лишь к подвластным. Но поскольку Сын Божий стал Сыном Человеческим, Он взял на Себя нашу непокорность, поскольку Он созидает нас в Церковь как тело Свое. И пока есть в Церкви отчасти покорные, а отчасти непокорные, Он эту непокорность усваивает Себе. Св. Григорий отмечает: «так и мою непокорность, как Глава целого тела, делает Он Своею непокорностью». Так Христос за каждого из нас назван и сделан «клятвою», поскольку сказано *прокляты всякъ, висящій на древѣ* (Гал. 3, 13), и Он произносит, вися на кресте, псалом 21, начинающийся словами «Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил». При этом Христос нисколько не утратил Своей божественной природы, но «в лице Своем изображает нас», «усваивает Он Себе и наше неразумие и нашу греховность, как видно из продолжения псалма». Итак, Христос произносит эти слова не «по естеству», которого Он как Бог лишиться не может, а также не по естеству человеческому, ибо Он безгрешен и не отторгается от Бога, но «по усвоению». В этом смысле заключает св. Григорий: «По сему доколе я непокорен и мятежен своими страстями и тем, что отрекаюсь от Бога, дотоле и Христос, единственно по мне, называется непокорным». Но Христос приобретает Себе в нас также и добровольно признающих Его Господом и Царем, когда мы покоряем себя Ему. Хотя до конца мира останутся «хотящие» и «нехотящие» Христова спасения, но для всех равно Он уже сейчас и во веки веков Царь и Вседержитель. Однако, только когда наступит торжество непререкаемой Истины при преображении всего мира, когда и противящимся Истине Христа «непокорным» уже невозможно будет спорить, настолько она будет очевидна всем, тогда Христос откроет Себя как «Бог посреди богов спасенных», «тогда и Он, приведя меня спасенного, исполнил Свою покорность». Что же при этом касается вопроса, обсуждавшегося выше, а именно чьим именно будет действие откровения Царства Божия, то оно опять же будет троичным. Святитель пишет: «Покоряет же и Сын Отцу, и Отец Сыну, поколику Один действует, и Другой благоволяет (как сказано мною прежде). И таким образом Покоривший представляет покоренное Богу, усвоив Себе нашу покорность».

Св. Григорий отмечает, согласно места Писания, что в одном месте св. ап. Павел говорит, что *будетъ Богъ все во всемъ* (1 Кор. 15, 28), а в другом месте в свете Царствия Божия ясно присваивает это Христу, где *всяческая и во всѣхъ Христосъ* (Кол. 3, 11).

Таким же образом только верное различение, способное объединить богатую многогранность слов Писания, дает ответ на вопрос, в каком смысле Господь наш Иисус Христос сказал *Отецъ больше Меня* (Ин 14, 28), и почему Господь-Спаситель необходимо различал, говоря: *восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему* (Ин 20, 17).

Святоотеческое Православие, как оказалось, очень живоительно действовало на души слушателей, и в дискуссии продолжалась заложенная в докладе сотериологическая (т. е. посвященная вопросам нашего спасения) тематика, в частности касательно западных учений, с которыми участниками съезда постоянно приходится в той или иной форме соприкасаться.

Завершилась работа съезда коротким сообщением архиепископа Марка о современном положении Русской Церкви, в котором владыка изложил историю возникновения нынешних нестроений, связанных с уходом бывшего первоиерарха, митрополита Виталия, от общения с нашей Церковью и свой взгляд на проблемы, связанные с отношениями между Русской Зарубежной Церковью и Московской патриархией. Участники съезда задавали много вопросов (зачастую весьма острых) и получали исчерпывающие ответы от своего архипастыря. В дискуссии приняли участие также епископ Агапит и прот. Анатолий Гармаев.

Отрадно отметить, что весь съезд прошел как бы на одном дыхании, в духе любви и подлинного единодушия, обретенных в молитвенном единении и церковных таинствах.

Особую благодарность участники съезда выразили сестричеству собора, на долю которого достались труды и хлопоты, связанные с кормлением такого большого количества народа – съезд был самым многолюдным за последние годы. После завершившего работу съезда благодарственного молебна, в конце которого молящиеся прикладывались к кресту и затем получили помазание благовонным елеем, все разъехались по домам, унося в своих сердцах благоухание соборной молитвы и любви во Христе.

Участник съезда

1. В русском переводе, к сожалению, неточно: Сына Своего. «Отрок» = служитель, а у пророка Исаии, где в русском переводе то же слово переводится порою «раб» [глава 41, 8-9 и дальнейшие главы, особенно 53] это обозначение для Мессии-Христа-Помазанника.

ПОСЛЕДОВАНИЕ СЯГОГО ЕЛЕЯ

В больших приходах нашей епархии Великим Постом совершается архиереем над православными верующими (при условии, что они во время этого Поста исповедовались и прищипались) таинство Елеосвящения. Совершать в Великий Четверток таинство Елеосвящения над физически здоровыми, а не только над болящими – древняя традиция Православной Церкви. В нашей епархии последование святого елея совершается по чину, принятому в Успенском соборе Москвы, т. е. сначала полностью все молитвенное последование, а самое помазывание елеем совершается в заключение чина. Редакция сочла полезным поместить в этом номере извлечение из «Новой скрижали» архиеп. Нижегородского и Арзамасского Вениамина, в которых дается объяснение и святоотеческое толкование некоторых важных моментов елеосвящения. Мы надеемся, что благочестивые размышления над глубоким смыслом этого богоучрежденного таинства помогут читателям заблаговременно подготовиться к его приятию. – Ред.

Елеосвящение есть таинство.

В последовании святого елея содержится седьмое таинство Церкви – таинство елеосвящения, и елей называется святым потому, что освящается церковным благословением. Симеон Солунский говорит: «св. елей предан нам, как священное таинство и образ Божественной милости, подаваемый во освящение и избавление от греха приемлющим его; посему это таинство подает разрешение от грехов, восстанавливает от болезней и совершает освящения. Все это предал нам Иисус Христос Бог наш, – и через Него – божественные Его ученики и апостолы.»

Совершается семью священниками.

Таинство елеосвящения совершается семью священниками. Симеон Солунский пишет: «брат Господа не определяет числа пресвитеров при совершении сего таинства (Иак 5, 14), но обычаем предано призывать семь, я думаю, в соответствии седмичному числу даров Духа, исчисляемых у Исаии; или в соответствие тех семи ветхозаветных священников, которые, по повелению Божию, семь раз ходили с трубами вокруг стен Иерихона и разрушили стены его; или чтобы (по подражанию пророку над детисцем жены сонамитянки) иереи, семь раз помолившись о мертвой душе, возбудили ее, как отрока – Елисей, который семь раз нагибался над ним и семь раз молился; или, чтобы как Илия, который семь раз помолившись, снова отверз небо, которое заключил за грехи, и низвел дождь, – и им разрешить засуху греха, отверзть, подобно Петру небо, подавши ключ благодати и, как дождь, низвести от Бога милость

Таинство елеосвящения в Лондоне (2001 г.)

отпущения. Таков, по моему мнению, смысл седмичного числа (священников). – А некоторые, по недостатку семерых, призывают трех; – и это не предосудительно: потому что ради силы Троицы, а потом – и в воспоминание свидетельства и проповедания Троицы, бывшего некогда чрез Илию, когда он воскресил умершего сына сарептской жены, трижды помолившись и трижды простершись над ним. Некоторые же собирают и более семи (священников) для выражения большей веры и усердия. Впрочем, нет надобности много исследовать о числе священников, так как оно не определено у апостола. А впрочем, хотя и не написано, тем не менее необходимо соблюдать древнее предание, и должны быть семь, как требует древний обычай, а в случае нужды и менее трех, но все должно быть произносимо, что предано произносить». – Посему если известного числа священников для совершения сего таинства не определяется, то в крайней нужде и один священник, совершающий его, совершает силою всей Церкви, которой он есть служитель, и которой лицо в себе представляет, ибо вся власть Церкви содержится во едином священнике.

Красное вино с елеем и семь светильников.

Елей употребляется здесь в образ милости (ἐλαίου масло; ἑλεος милость) Христовой, в вино – в знамение Его крови, на кресте излиянной. Симеон Солунский (в гл. 288) говорит: «и елей вливается в лампаду или в другой какой-либо сосуд, над которым возжигаются семь свечей по числу иереев и в образ даров Духа, и в знак того, что что посредством святого елея совершается как бы Божественное освящение,

и что Богу возносится всеплодие и чистая жертва, да сподобимся получить Его милость. Вместе с сим он изображает нам и исцеление тела того избитого (Лк гл. 10), взяв которого, некто Самарянин, Который есть Иисус, родившийся от Марии Девы, у врачевал вином и елеем, то есть кровию Своею и щедротами. Поэтому некоторые вливают в сосуд вино прежде елея».

Освященный елей многомошен.

В елеосвящении елей составляет главное вещество таинства. Поэтому для освящения его испрашивается особой молитвою благодать Господня. Хотя в своих таинствах Церковь употребляет и простые вещества: воду, елей, миро; но когда они бывают освящены чрез священническую молитву, тогда получают благодатные силы и бывают многодейственны. Симеон Солунский говорит: «я узнал, сколько величайших и Божественных даров заключает в себе св. елей: в нем избавление от болезней, оставление грехов; он податель освящения, Божественного укрепления, и наконец приводит в Царство Небесное. И никто из благомыслящих да не говорит: — «это елей: что может сделать вещество из растения масличного?» — Хотя он и простой, но исполнен благодати чрез призывание на него имени Божию: ибо где призывание Бога, там все Божественное и имеет силу Божию. Иереи суть лица божественные, получившие в рукоположении силу Божию; посему елей, нам благословенный иереями посредством призывания Бога, божествен и свят, и исполнен Божественной благодати Св. Духа. Подобно тому как и вода крещения — хотя и вода есть, но исполненная Духа, очищающая души, воссоздающая человека, усыновляющая его Богу и делающая его безгрешным. Воде простой свойственно по естеству очищать телесные скверны и утолять жажду, а святой воде свойственно вместе с телом измывать душу, освящать, воссоздавать, духовно орошать и усыновлять Богу. Равным образом всякое простое миро только благоухает и улаживает чувство того, кто его держит или им умащается; а святое миро вдыхает Божественную жизнь, особенно оживотворяет и возобновляет в Духе, исполняет нас благоуханием даров Его, дарует печать и дыхание благодати, — не как миро простое, но как миро святое, имеющее благодать Св. Духа после совершения над ним освящения. Так и настоящий елей, освященный совершением над ним священнодействия, есть елей святой и исполнен Божественной силы».

На главу болящего возлагается Евангелие.

Здесь замечательны два действия: первое — возлагается св. Евангелие письмена на главу больного, и второе — придерживают сие св. Евангелие все священники, то есть все возлагают

свои руки на оное. В первом действии Церковь в начале подражает примеру пророка Елисея, пославшего свой жезл для воскрешения сына жены сонматянки (4 Цар гл. 4); потом свидетельствует, что как Иисус Христос во время исцеления больных творил многие чудеса, описанные в Евангелии, для того, чтобы похвалить и утвердить веру предстоящих и поселить в них уважение к Своим словам написанным: так и здесь то же Евангелие, как исполненное теми же чудесами, возлагается на больного в той надежде, что и он получит подобное исцеление душевное и телесное. Что касается до второго действия, то причину оного читатель ясно увидит в последующей за сим действием молитве.

Возлагаются руки на Евангелие.

Как Христос возлагал на больных всемогущую Свою руку, как значится в Евангелии, возвещающем о Его чудесных делах: так и здесь священники в лице того же Спасителя, как Его служители, возлагают на Евангелие свои руки или придерживают оное. И как Христос очищал грехи молящихся больных и подавал им прощение, так и здесь возложением рук, как знамение примирения, изображается то же прощение. Ибо это таинство представляет образ покаяния, как и самое возложение рук есть знамение примирения. Сверх того и самое действие помазания располагает больного к покаянию. В том же смысле эти два действия описывает и Симеон Солунский: «положив руку на главе кающегося, священник произносит молитву, показывая тем, что он совершает врачевание по подражанию Владыке, Который возлагал на немощных руки и врачевал их прикосновением — и что он, будучи сам освящен посредством рукоположения, и священнодействует прикосновением руки, очищая и освящая благодатию Божественною при сем видимом действии».

Священник *велегласно глаголетъ молитву сію: Царю святой. Эту молитву: Царю святой*, как окончательную, хотя произносит один иерей, но в ней, согласно с ним, принимают молитвенное участие и все священники; для того при сей молитве все они придерживают руками св. Евангелие, обращенное письменами на главу больного. Симеон Солунский говорит: «по окончании всего обычного (то есть всего последования помазания больного елеем), первый иерей читает окончательную молитву прощения над главою приемлющего таинство; в то же время все прочие иереи, как сослужители и сомолитвенники его, касаются руками главы приемлющего разрешение».

6. Seminar für Theologie Begegnung mit Orthodoxie 2002

17. Juni 13:30 – 19. Juni ca 16:30

in der Münchner Kathedrale

der Hll. Neumärtyrer und Bekenner Rußlands und des Hl. Nikolaus

THEMEN DES SEMINARS

MONTAG, 17.06.2002:

13:30 Begrüßung durch S.E. Erzbischof Mark

13:45 **Formenkanon und Symbolik des orthodoxen Kirchenraumes, von der frühen Kirche bis zur Gegenwart**; Besichtigung und Erläuterung der Kathedrale (Silke Graupner M.A., Erfurt)

14:30 **Anthropologie der Kirchenväter**: Vergöttlichung oder Vermenschlichung? Die christliche Menschenlehre im Dialog zwischen Ost und West (Prof. Dr. Athanasios Vietsis, München)

16:00 Pause

16:20 Aussprache über die beiden vorangegangenen Themen

17:00 **Erläuterung des Akathistos an die Heilige Gottesmutter** (Erzpriester Nikolai Artemoff, München)

18:30 Teilnahme am Akathistos an die Heilige Gottesmutter.

19:30 Gemeinsames Abendessen, anschließend **Filmvorführung über den «Heiligen Berg Athos»**.

DIENSTAG, 18.06.2002:

09:00 **Die Mission der Orthodoxen Kirche im 19. Jahrhundert am Beispiel des Hl. Innokentij** (Veniaminov) (Johannes Wolf, Hannover)

10:30 Pause

10:50 **Der Auftrag Jesu Christi zur Verkündigung des Evangeliums (Mt. 28,19.20) aus orthodoxer Sicht - Mission in der Orthodoxie** (vorgesehen: Bischof Dr. Atanasije Jevtic, Serbien)

12:30 Mittagessen

14:00 **Die Orthodoxie in Deutschland in historischer Sicht** (Priester Dr. Georg Seide, München)

15:30 Pause

16:00 **Hinführung zum Fest der Heiligsten Dreieinigkeit (Pfingsten)**. Bedeutung des Festes, Besprechung der Gesänge (Erzpriester Nikolai Artemoff, München)

17:30 Pause

17:50 Abendgottesdienst, anschließend gemeinsames Abendessen.

MITTWOCH, 19.06.2002:

06:30 Morgengottesdienst

08:00 Göttliche Liturgie

09:30 gemeinsames Frühstück

10:00 **Erläuterungen zur Liturgie** (Erzpriester Nikolai Artemoff, München)

11:15 **Die Orthodoxie in Deutschland: Gegenwart und Perspektiven** (S.E. Erzbischof Mark)

13:00 Mittagessen

14:00 **Die christliche Ehe als mystische und soziale Gemeinschaft** (Erzpriester Dr. Ambrosius Backhaus, Hamburg)

15:30 Aussprache zu allen Themen

16:00 Gemeinsamer Abschluß mit S.E. Erzbischof Mark

Die Teilnahmegebühr für die gesamte Dauer beträgt 130 Euro.

Selbstverständlich ist die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen möglich.

bei Bedarf können Übernachtungen an nahe gelegenen Hotels vermittelt werden.

Anmeldungen sind bitte schriftlich an die Kathedrale zu richten,

bzw. an folgende e-mail-Adresse: CM@ChristinaMayer.de.

Anschrift: Kathedrale der Hll. Neumärtyrer und Bekenner Rußlands und des Hl. Nikolaus

Lincolnstr. 58, 81549 München, Tel: 089-690 07 16 und 690 42 95. Fax: 089-699 18 12

ПАЛОМНИЧЕСТВО В БАРИ К СВЯТ. НИКОЛАЮ

Под руководством епископа Агапита намечается паломничество в Бари (южная Италия) к мощам святителя Николая Мирликийского чудотворца ко дню праздника перенесения мощей – 22 мая 2002.

За программой и другими сведениями следует обращаться к Елисавете Юрьевне Осадчевой
Kappelbergstr. 7
70327 Stuttgart
☎ (0711) 33 82 96

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВО СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ 2002

Паломничество 2002 предполагается совершить под руководством архиепископа Марка с 29 июля по 10 августа.

Программа паломничества охватывает посещение всех великих святынь Иерусалима и окрестностей, Вифлеема, Иерихона, Хеврона, Галилеи, Генисаретского озера, погружение в воды реки Иордана и участие в богослужениях в наших монастырях на Елеоне и в Гефсимании и в других святых местах, прежде всего у Гроба Господня.

Стоимость прибл. 1.200 €.

За программой и другими сведениями следует обращаться в епархиальное управление:

☎ (089) 690 07 16; или 690 42 95; факс (089) 699 18 12.

С о д е р ж а н и е № 1 / 2 0 0 2

- ◆ 1 ◆ Архиеп. Марк: Слово на начало Великого поста
- ◆ 2 ◆ Архим. Юстин (Попович): Толкование на Евангелие от Матфея (24, 1–11)
- ◆ 5 ◆ Прот. Георгий Металлинос: Жизнь православной общины вчера и сегодня
- ◆ 12 ◆ Жизнь епархии
- ◆ 13 ◆ Святая Земля
- ◆ 23 ◆ 100-летие прихода в Гамбурге: слово прот. Амвросия Бакхауза
- ◆ 24 ◆ Проповедь еп. Агапита 17/30 дек. 2001
- ◆ 26 ◆ Православный съезд 2001 в Мюнхене
- ◆ 33 ◆ Последование святого елѣя

Объявления:

VI семинар Begegnung mit Orthodoxie	◆ 35 ◆
Паломничество в Святую Землю 2002	◆ 36 ◆
Паломничество в Бари	◆ 36 ◆
Церковно-певческий семинар 2002	◆ III ◆

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: Postbank München (BLZ 700 100 80)
Kto. 53031-801

Адрес Редакции: «VESTNIK»
Kloster des Hl. Hiob von Pochaev
Hofbauernstr. 26
D-81247 München – DEUTSCHLAND
☎ (089) 834 89 59 Fax: (089) 88 67 77

Internet: www.rocor.de

ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКИЙ СЕМИНАР

25 – 29 июня 2002 г.

в церковном центре г. Кельна
Приход св. великомуч. Пантелеймона

Учитесь петь и читать в храме!

Ежедневные богослужения и основательное приготовление к ним дают живой опыт богослужебной практики и хоровой работы. Под руководством опытных регентов обсуждаются и решаются все возникающие на клиросе практические вопросы.

Естественно, семинар такого рода углубляет церковное общение.

Всех интересующихся просим обращаться к Ларисе Николаевне Шютц – тел. и факс: 0821- 55 49 65.

Взнос за участие на семинаре: 50 €. В случае нужды эту сумму может взять на себя – по согласованию с настоятелем – тот приход, из которого посылается участник.

ISSN 0939 - 9039