

Вестник

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

2002

«На Пасху как бы завершается первый круг действования Христа на земле, плотяной круг. Слово Божие делается плотью для того, чтобы мы, Его последователи, могли стать и братьями Его, способными не к плотскому только, но к духовному восприятию.» (из Пасхального послания архиеп. Марка.)

С террасы вифлеемского храма митрополит Амвросий (слева) показывает свою епархию архиепископу Марку.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕП. МАРКА БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Христосъ воскресе! – ликует вся тварь. И всей твари в пасхальную ночь Святая Церковь проповедует Евангелие от Иоанна: *въ началѣ бѣ слово ... и слово плоть бысть* (Ин 1, 14). Казалось бы, эти слова более соответствуют празднику Рождества Христова, чем Пасхе.

Но Церковь не случайно установила чтение этого отрывка из Евангелия именно для пасхальной литургии. На Пасху как бы завершается первый круг действия Христа на земле, плотяной круг. Слово Божие делается плотью для того, чтобы мы, Его последователи, могли стать и братьями Его, способными не к плотскому только, но к духовному восприятию. Плоть нужна была плотиным Его Апостолам, еще не просвещенным сошествием Духа Утешителя. Плоть дана была по снисхождению иудеям, ожидавшим Мессию. Но, видя плоть плотскими своими глазами, они не пожелали принять Воплощенного Бога. Плоть нужна была чужеземке, хананеянке, для земной встречи с Ним и последовавшего по ее вере исцеления плотяного суда ее дочери. Наконец, плоть нужна была для призвания ее ко Кресту, на котором Господь, *убиъ вражду* (Еф 2, 16) с Богом падшего человека, положил предел смертному его существованию.

В священную и спасительную пасхальную ночь все ценности обретают свой исконный порядок и смысл. Если раньше мы, как и Апостолы, *и разумѣхомъ по плоти Христа*, то нынѣ *кто-му не разумѣмъ* (2 Кор 5, 16). Обновленное человечество возвращается к началу: *въ началѣ бѣ слово, и слово бѣ къ Богу* (или: у Бога), *и Богъ бѣ слово*. В эту ночь мы – если до сего момента этого не успели – делаемся Бого-словами, принимая воплощенное Слово Божие не только с осознанной стороны, но прежде всего как Духа, с чьей помощью будем вперед вести брань с Его противником, с тем, кого Он нездолго до крестных страданий, в последней беседе с учениками назвал *княземъ міра сего* (Ин 14, 30). Эту брань мы можем вести только при духовном понимании сущности Христова воплощения, Его жизни и Его учения. Плотским Своим явлением Господь привлекает нас к Себе, дает нам основные понятия о Своем существовании и внешнюю сторону Своего учения. При духовном же подходе к Его воплощению, учению, чудесам, крестному пути и Воскресению Он открывает нам их духовную суть. Мы перестаем отныне смотреть на Триединого Бога и созданный Им мир одними только чувственными глазами, и обращаемся к новому духу благодати, потому что Господь Христос есть *Свѣтъ всему естеству*.

человѣческому, и Око тѣлу міра сего (Въ недѣлю 6-ю по Пасцѣ, на вечерни, на Господи воззвахъ)

Больше мы неносим плотских жертв, которые приносил ветхий Израиль, уподоблявшийся этим тем же самым неразумным животным, но начинаем жертвоприносить духовные дары наши. Они произрастают из наших душ, питаемых Божественным словом и благодатью. Духовные наши жертвы, добровольно и охотно приносимые Господу, положительному *на паденіе и на восстаніе многихъ* (Лк 2, 34), в молитве, посте и богомыслии должны привести к *паденію* наших страстей и греховых помыслов, и к *восстанію* добродетелей и помыслов богоугодных. Когда духовное жертвоприношение для нас станет естественным и органичным, тогда прекратится грубое восприятие Христа, Его слов и чудес, и в наших душах будет восстановлен Божественный Его образ. В подвиге поста и молитвы, покаяния и христоподобной жизни мы обратимся тогда от *образа к подобію*, уподобляясь Ему во всем и участвуя в Его Божественных силах по благодати. Тогда Его Воскресение осуществится в нашей жизни и Его Жизнь – в нашем Ему со-воскресении, ибо в нас тогда во-образится Христос, последний Адам, Который есть *Духъ животворящъ*. И как облекались мы *въ образъ Адама перстнаго*, так облечемся и *въ образъ небеснаго* (1 Кор 15, 45. 49).

Воззрев на міръ, на Церковь нашу Святую и наше место в ней духовными очами, мы поймем, что Воскресение Христово освобождает нас от всякого смертоносного противостояния и разделения, порожденного грехом, ибо Бог Слово на Кресте *вражду плотію Свою* упразднил, *творя миръ*. Но Господь Христос не только дарует и творит мир. Он Сам есть *миръ нашъ*, по слову святого Апостола (Еф 2, 14. 15.), и в Себе примиряет нас с Богом и между собой.

Так духовное восприятие Креста и Воскресения Христа выводит нас на апостольскую стезю: мира и любви к Богу и ближнему, не-примиримой же борьбы со всем, что Богу противится. *Христосъ воскресе* и нас совоскресил. В Нем Одном жизнь, и жизнь есть *свѣтъ человѣкомъ: И свѣтъ во тьмѣ свѣтится, и тьма его не объята* (Ин 1, 4–5), и мы ныне – *свѣтъ о Господѣ* (Еф 5, 8).

Христосъ воскресе! Константий воскресе!
Берлин-Мюнхен. Пасха Господня 2002 г.

+ архиепископ *Свѣтъ*

Марк, Архиепископ Берлинский и Германский

Архим. Юстин (Попович)

«И ВОЗШЕДШАГО НА НЕБЕСА, И СЕДЯЩА ОДЕСНУЮ ОТЦА»...

Публикуемый текст представляет собой извлечения из главы *Тайна Спасителевого вознесения и тайна спасения «Догматики Православной Церкви»* («Догматика Православной Церкви». Книга II, Белград, 1935, стр. 594–609) о. Юстина, в которой автор, обильно цитируя богослужебные тексты, излагает таким образом сущность молитвенного богословия Церкви о тайне Вознесения Христова. Это возвышенное богословие о божественных тайнах и таинствах святая Церковь предлагает всем верным, без различия пола, возраста и уровня образования. Сохранив в данной публикации ссылки на конкретные богослужебные тексты, мы надеемся, что благочестивый читатель не только заблаговременно вдумается и вчувствуется в смысл грядущего праздника, но также воспользуется возможностью сравнить церковно-славянский перевод с греческим оригиналом, чтобы убедиться, насколько благоговейно и бережно хранит Русская Церковь святоотеческое доктринальное богословие, запечатленное в праздничном богослужении. – Ред.

Свою земную жизнь Спаситель завершил Своим вознесением. Все богочеловеческие силы его жизни, все чудесные дела Его, все необычайные евангельские происшествия слились в завершающее событие земной жизни Богочеловека: в вознесение на небо. Вся многосторонняя деятельность воплощенного Бога вела к этому. Естественно, что Спасителев богочеловеческий подвиг спасения рода человеческого завершился вознесением на небо человеческого естества, которое Господь Своим воплощением принял в ипостасное единство с Собой и навсегда сделал составной частью своей Богочеловеческой личности. *Никтоже взыде на небо, токмо сиедый съ небесе Сынъ человъческій, сый на небеси*¹.

Все богочеловеческие тайны чудесной Личности Христовой завершающе слились в тайну Его славного вознесения на небо. Так тайна спасения вся обрелась в тайне Спасителевого вознесения. Ибо только в Спасовом вознесении на небо открылась в полноте мысль Божия о естестве человеческом: естество человеческое создано для того, чтобы вечно жить превыше всех небес одесную Бога Отца в ипостасном единстве с вечным Сыном Божиим². Так только лишь в Спасителевом вознесении на небо полностью раскрыт и окончательно осуществлен вечный божественный смысл человеческого естества. Вознесением естества человеческого на небо Господь Христос очевиднейшим образом засвидетельствовал свое безмерное человеколюбие и показал, что все Его богочеловеческое домостро-

ительство спасения имело целью сделать возможным и осуществить вечное соединение с Богом естества человеческого, которое для того и создано было богообразным.

[...]

На небо вознесся тот самый воскресший Иисус, Который самым убедительным образом показал и доказал реальность своего воскресшего тела. Прославленное победой над смертью, это тело и возносится на небо, чтобы через ипостасное единство с Сыном Божиим вечно жить в вечной славе Трисолнечного Божества. Это слава, которой никто никогда, ни из Ангелов, ни из людей не мог бы прославить тело человеческое и человека вообще. Ибо вознесением Своим Господь Христос не только вошел в самое небо (*ἐις αὐτὸν οὐρανὸν*), да явится лицу Божию о насъ³, но прошел небеса⁴, восшел превыше всъхъ небесъ (*ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν*)⁵, и съде одесную Бога (καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ)⁶.

Человеческое естество Господа Христа, ипостасно соединенное с Его Божеством, вознесением Спасителя на небо и седением одесную Отца вошло во славу и власть, в вечную славу и в вечную власть Троичного Божества. Этую славу и эту власть Господь Христос всегда имел по своему Божеству, но Он получил ее и по Своему человечеству полностью, потому что совершил богочеловеческий подвиг искупления и спасения мира. ...

Утверждая, говорит святой Иоанн Дамаскин, что Христос телесным образом (*σωματικῶς*) сидит одесную Бога и Отца, мы не понимаем правую сторону в пространственном смысле (*τοπικήν*). Ибо как Безграничный может иметь правую сторону, ограниченную местом? Правая и левая сторона принадлежит тому, что ограничено. Но под правой стороной Отца мы разумеем славу и честь Божества (*τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῆς Θεότητος*), в которой Сын Божий, как Бог и единосущный Отцу, воплотившийся в последние времена, и телесным образом пребывает (καὶ σωματικῶς κάθηται), поскольку и тело Его участвует в славе. Ибо Ему с Его телом вся тварь воздает единое поклонение⁷.

[...]

Вознесение Спасителя с телом есть естественное и логичное последствие Его воскресения телом. Его тело воскресло для вечной жизни в вечности Троичного Божества, которая и наступила в своей божественной полноте со Спасителевым вознесением. Воскресение есть, по сло-

вам Григория Паламы, переход (*διάβασις*) нашего естества во Христе из смерти в жизнь, из тления в нетление. А вознесение Спасово есть переход (*διάβασις*) нашего естества во Христе от земли на небеса и на тамошний престол всеобщего Владыки⁸.

Молитвенная мысль Церкви, погружаясь священно и трепетно в божественные таинственныеости святого вознесения Спасителя, открывает нам его неизреченную силу и значение для спасения человека и твари. В вознесении Господа Иисуса тело человеческое, а с ним и в нем вся тварь, достигло конечной, божественной цели и назначения. Богочеловеческий монизм человеческой жизни впервые полностью осуществлен вознесением Спасовым на небо. До этого момента монизм человеческой жизни был невозможен, потому что зловещая и мрачная расселина смерти рассекала его и разделяла. Вознесением Спасовым полностью исцелена в человеческом естестве страшная раковая рана смерти, и тело человеческое ощутило себя и оказалось навсегда превыше смерти, обессмерченное богочеловеческой силой всемилостивого Победителя смерти, Господа Иисуса.

Восшедшими со славой на небо, говорит молитвенная мысль Церкви, Спаситель вознес сущность человеческую (*τὴν τῶν ἀνθρώπων οὐσίαν*) и украсил ее славой⁹. Сам по себе грех есть болезнь человеческого естества и осуждает человеческое естество на проклятие и смерть; Своим воплощением, воскресением и вознесением Господь помиловал несчастное человеческое естество¹⁰. Воскрес Христос Бог наш, и вознесся туда, откуда сошел к нам человеколюбиво, примирив древле разделенное, то есть человека и Бога, землю и небо¹¹. Вознесением Своим Господь устранил последнюю преграду между землей и небом, проложил путь телу в вечную жизнь и вечную славу Трисолнечного Божества. ...

Христос Бог наш, Своим Божеством исполняющий все и вся (*ὅ τὰ σύμπαντα πληρῶν τῇ Θεότητι*), вознесся во славе, и сидеть одесную Отца¹². Восшел Бог, чтобы вознести падший Адамов образ¹³. Превечный и безначальный Бог, обоготовив таинственным образом (*θεοποίησας μισθικῶς*), это естество человеческое, которое Он взял на себя, вознес сегодня на небо¹⁴. Христос, сошедший с небес на землю, и долу лежавший в царстве ада, воскресил с Собой Адамово естество, и вознесением Своим возведя на небо, посадил вместе с Собою на престоле Отца Своего (*συγκάθεδρον ἀπειργάσω*)¹⁵. Господь, Своим страданием и Своим воскресением обновивший мир, состарившийся от многих грехов, вознесся, носимый облаком, на небеса¹⁶.

Жизнодавец Христос восшел ко Отцу и воз-

нес род наш (καὶ ἀνύψωσας ἡμῖν τὸ γένος) по неизреченному человеколюбию Своему и милосердию¹⁷. Существием Своим на землю Господь Христос низложил врага, диавола, а Своим восшествием вознес человека (*ἀνύψωσαν τὸν ἄνθρωπον*)¹⁸. Сверхумным и совершенно непостижимым образом было вознесено превыше Ангелов естество наше, древле отпадшее, и посажено на божественном престоле¹⁹. Это новое-преновое чудо: человеческое естество, соединенное с Богом Логосом Вседержителем, взошло на небеса²⁰. Человеческое естество прошло бесконечно долгий путь: от глубочайшего падения до высочайшей славы, от диавола до Бога, от смерти до бессмертия. Милостивый Спаситель вознесся к Своему Родителю и вознес долу лежащее естество наше²¹. Вознесение есть ясный и всесветлый день Господнего божественного восхождения на небо, день, просвещивающий все и вся²².

Все принадлежащее Христу, от самого видимого до самого невидимого в Его богочеловеческом подвиге, пронизывает одна мысль, одна цель, одно желание: спасение рода человеческого от греха, смерти и диавола через соединение с безгрешным и бессмертным Богом. – По неизреченной благости Своей Иисус воплотился, и Он, бессмертный, добровольно претерпел крест и смерть, и в третий день воскрес из мертвых, а в сороковой день вознесся туда, откуда сошел, умирив сущее на земле, и всех людей приведя Родителю²³. Своим вознесением Спаситель возложил вечный венец обожения на Свое человеческое естество и почтил его седением одесную Отца²⁴.

... И богоглаголивые уста единой, святой, соборной и апостольской Церкви громоглашают евангельское благовестие, которое своей бесконечной таинственностью поражает, а своей неизмеримой радостью восхищает и Ангелов на небе, и людей на земле: «*И возшедшаго на небеса, и съдяща одесную Отца*»...

Примечания.

1. Ин 3, 13; ср. Еф 4, 10.
2. Еф 2, 6; Кол 3, 1-3.
3. Евр 9, 24.
4. Евр 4, 14
5. Еф 4, 10.
6. Мк 16, 19; ср. Деян 7, 55.
7. De fide, IV, 2; P. gr. t. 94, col. 1104 ВС; ср. св. Василий Великий, De Spiritu Sancto, cf. p. 6.
8. Homil. XXI, In Ascensionem Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi; P. gr. t. 151, col. 276 А. В.
9. Въ среду шестыя седмицы по Пасцѣ, на утрени, съдаленъ:...на небеса со славою восшелъ еси, и возвель еси

человеческое существо (καὶ ἀνήγαγε τὸν τῶν ἀντρώπων οὐσίαν), и слово у добриль еси (καὶ δόξῃ κατεκάλλιμας).

10. Там же, Канонъ предпразнеству Вознесенія, пѣснь 4: Прежде грѣхомъ осужденное естество наше Всецарю, Твоимъ прѣятемъ помиловася, пѣснословяще Твое со страхомъ востане и божественное вознесеніе (ἡ πρὶν τῇ ἀμαρτίᾳ κατάκριτος φύσις ἡμῶν. Παμβασιλεῖ, τῇ σῆ προσλήψει ἡλέητα, ἴμολογοῦσά σου φόδωφ τὴν ἔχεραν καὶ θεῖαν ἀνάληψιν).

11. Там же, пѣснь 8: ...воскресе Христосъ Богъ нашъ, и взыде отонудже снide къ намъ человѣколюбно, умиротворивъ древле разстоящаяся (εἰρημοποιήσας τὰ πάλαι διεστᾶτα).

12. Вознесеніе Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на велицѣй вечерни, на стиховнѣ стихиры: ...Вознеслся еси..., Христе Боже нашъ, и сѣль еси одесную Отца, всяческая исполняя Божествомъ.

13. Там же, Слава и нынѣ: Взыде Богъ (ἀνέβη ὁ Θεὸς) въ восклиновеніи, ...еже вознести падшій образъ Адамовъ (τοῦ ἀνθρώπου τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τοῦ Αδάμ).

14. Там же, на утрени, сѣдаленъ: Превѣтный Богъ и беззачальныи, еже воспріять естество человѣческое (ἵν περ' ἀνείληφε, φύσιν ἀνθρώπειον), обоготовиши тайно, днесъ вознесе.

15. Там же: Сошедый съ небеса на земная (εἰς τὰ ἐπίγεα), и долу лежащий во адовѣ стражи (καὶ τὴν κάτω κειμένην ἐν τῇ τοῦ "Адову фиура"), совоскресивый яко Богъ Адамовъ зракъ (σύναπастиσας ὡς Θεὸς Ἀδαμαίαν μορφήν), вознесеніемъ Твоимъ Христе на небеса возвездѣ, престолу Отеческому Твоему сосѣдителя соделалъ еси, яко милостивъ и человѣколюбецъ.

16. Там же, Канонъ, пѣснь 1: Состаревшияся, Господи, мѣрь многими грѣхами (υπράσanta Кýре, κόσμον πολλοῖς ἀμαρτίαισι), обновивъ страстю Твою и востанемъ Твоимъ, возшелъ еси носимъ облакомъ къ пренебеснымъ.

Архим. Юстин (Попович)

ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ *

24, 12 Умноженіе беззаконія – знак присутствия диавола в мире. Ибо диавол – первый беззаконник и изобретатель беззаконія. Что такое *беззаконіе*? – «Грѣхъ есть беззаконіе = ἡ ἀμαρτία ἐστιν ἡ ἀνομία» (1 Ин 3, 4), до самого вхождения греха в мир миром владел Закон = Законие: Бог и Божие, т. е. то, что нормально, законно, божественно, добродетельно, на самом деле Бог есть единственный Закон, Всезакон. Воплощенный Бог Логос, Богочеловек Христос Своей безгрешностью показал, что Он действительно Всезакон, т. е. жизнь вся в Боге, по Богу, Богом, ради Бога. Грех вносит в Божий мир беспорядок, в закон – беззаконіе. Размножение греха в мире размножает беспорядок, хаос, беззаконіе. Чем ближе к концу мира, тем зло все больше раздражается на Господа Христа и христоносцев, почему диавол и выводит против них все больше и больше грехов, причем через лю-

дей, и таким образом увеличивается беспорядок, и хаос, и беззаконіе, и мало чего остается от Божьего порядка, закона, рая. Глядя на бурное размножение беззаконія, быстрое разрастание зла и греха, многие соблазняются, потому что будут думать и говорить: если столько зла в мире, столько беспорядка, хаоса, беззаконія, тогда нет Бога над таким миром; если бы Он был, то воспрепятствовал бы или уменьшил зло и беззаконіе. Из-за умножения беззаконія во многихъ охладѣтъ любовь к Богу и добру (стих 12). *Охладѣтъ любовь* тех, кто не имеет глубокой веры, которая провидит в божественные премудрые глубины Божьего промышления о мире и роде человеческом. «Господи, умножь въ насъ вѣру». Верой увеличивается любовь; маловерием она уменьшается, пока неверие совершенно ее не уничтожит.

24, 13 Претерпѣвшій же до конца спасется (стих 13). Кто же это? Тот, кто пронесет сильную веру через все ужасы и христоборческие соблазны. *Спасется*. Что это значит? Спасается человек от греха, смерти и диавола. Чем? Еван-

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

гельскими добродетелями, которыми предводительствует вера. Ибо только она преодолеет и до конца победит и грех, и смерть, и диавола. Но каждая евангельская добродетель имеет свою добродетель, своего близнеца; это *терпѣніе*. Спасает, следовательно, вера, которая терпит; молитва, которая терпит; пост, который терпит; кротость, которая терпит. Только терпение до конца в добродетели спасает человека от греха, смерти и диавола. Ибо на каждую добродетель: и на веру, и на любовь, и на надежду, и на молитву, и на пост нападает диавол через разные соблазны и грехи, и поэтому только терпение, только выдержка побеждает все эти соблазны, все эти грехи, всех этих нападающих. Терпение – это своего рода евангельская вседобротель. Каждая евангельская добродетель только ею становится настоящей добродетелью. Без нее каждая добродетель быстро сохнет иувядаeт.

24, 14 Вопреки умножившемуся беззаконию и усилившемуся христоборчеству – проповѣдано будетъ *сie Евангеліе царствія по всей вселенной* – ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ, во свидѣтельство всѣмъ народамъ (стих 14). Евангелие царства будут проповедовать неустрашимые христопроповедники в мире, в котором будет царить зло, и грех, и смерть. Но в этом и заключается всемужество и всевозвышенность веры: веровать в победу царства Божия, царства Добра, царства Христова, хотя везде зло, хотя «весь мір лежить во злѣ» (1 Ин 5, 19), ибо Богочеловек – главный и непобедимый военачальник Евангелия царства. «Сія есть победа, побѣдившая міръ, вѣра наша. Кто побеждаетъ міръ какъ не тотъ, кто вѣрует, что Иисусъ есть Сынъ Божій (1 Ин 5, 4–5). Чем побеждаем? Христом, Который в нас: «ибо Тотъ кто въ насъ, «больше того, кто в мірѣ» (1 Ин 4, 4).

В целой вселенной будет выставка Христова добра и диаволова зла; Евангелие будет проповѣдано *всей твари*, чтобы ни одна тварь не имела извинения, будто она не знала о Богочеловеке Христе и о спасении, совершенном Им. Поэтому Спаситель и сказал: *во свидѣтельство всѣмъ народамъ*. Значит: все народы будут иметь достаточно многочисленные свидѣтельства о Христе как Спасителе рода человеческого, так что никто не будет иметь извинения для своего неверования во Христа в день Суда. *И тогда прийдетъ конецъ* (стих 14). Чего? – Мира. Ибо он завершит миссию, определенную Богом. Это как бы некое дополнение и объяснение этих слов Спасителя: «доколе не прейдетъ небо и земля, ни одна юта или ни одна черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнится все» (Мф 5, 18). *Свидѣтельство всѣмъ народамъ* – какое, о чём? – о том, что никто кроме Богочеловека Христа не спасает человека, род человеческий и мир от

греха, смерти и диавола. Все остальные так называемые «спасители человечества» – это ничто иное, как «воры и разбойники», ибо не дают человеку «жизнь съ избыткомъ» = жизнь вечную, и не гарантируют ему бессмертие, но крадут у него или убивают в его душе то, что бессмертно, божественно, богообразно, богоустремленно, вечно, Богочеловечно (ср. Ин 10, 9–10). Конец мира настанет, когда весь мир узнает Божию истину о мире: Евангелие Христово. Ибо это – Божия всеистинная философия о мире. В нем объявлен весь Божий вечный план о мире: с начала до конца, хотя он осуществляется во времени и вечности.

24, 15–22 В противовес Церкви, которую Богочеловек строит через Своих поледователей (Еф 4, 11–13), и которая и есть рай не земле, царство небесное на земле, грехолюбцы в мире, создают царство зла, ад: *мерзость запустенія* = тѣ βδѣлуμа тѣς ἐρημῶδεως (стих 15), ужас запустенія, старающийся опустошить мир, лишить его всего божественного, и таким образом показать, что мир не есть дело Божие, что нет Бога, или если Он есть, что Он оставил этот мир и предоставил его диаволу, или что Бог со Своим добром бессилен перед злом и его силой. И еще: «царство запустенія» захватит и само *святое мѣсто* – Церковь. И тут будет много ужасов, чтобы и Церковь посрамилась и с правом о ней говорилось бы: вот и она предала Христа, и она бессильна защититься от страшной силы зла. И еще: человек *мѣсто святое*, и на этом месте святым – мерзость запустенія, ибо каждый человек своей богообразной душой есть *мѣсто святое*. Наконец, каждая тварь есть *мѣсто святое*, ибо каждая – создание Бога Логоса, ибо каждая логосна по сути, по ядру. Когда все эти *святыя мѣста* обесчестятся, осквернятся, подвергнутся хуле, то это будет признаком наступления конца мира. Тогда уже будет поздно принимать что бы то ни было для спасения; тогда всякое *бегство* будет напрасно, ибо мир задохнется в потопе человеческого, антихристова зла и беззаконія. Это будет вершина всеобщий мор; только *ради избранныхъ сократятся тѣ дни* (стих 22). Значит: в этом всеобщем запустеніи всего святого и божественного на земле выживут избранные по благодати Божьей. Кто же это? Люди Христовой веры, христоносцы и христолюбцы. Их никакое зло не отвратит от Христа; ни скорбь, ни меч, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота, ни какая другая тварь (Рим 8, 35–39).

24, 23–24 От устрашающих невыносимых мук каждый будет искать спасителя, и многие по-

стараются провозгласить себя Христомъ, и себя предложат вместо Него и как Его. Но Христос пришел один раз в этот земной мир, вочеловечившись, и как Богочеловек оставил всего Себя навсегда в своей Церкви апостольской, в Церкви святоотеческой. Из-за того, что Господа Христа никто из людей не может заменить достойно, Он и остался в Церкви Своей апостольско-православной весь во всей Своей исторической полноте и силе.

Имея в виду многочисленных самозванных и ложных Христов, которые появятся в ходе истории, Спаситель и направляет Своим последователям это божественное напоминание: тогда если кто скажет вамъ: вотъ, здесь Христосъ, ли тамъ; не вѣрьте. Ибо возстанутъ лжехристы и лжепророки, и дадутъ великія знаменія и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранныхъ (стих 23–24). – Бесчисленные еретики, и раскольники, и сектанты и другие ложные христиане говорят: с нами Христос; вот, Христос в нас! – В действительности, это все ложные Христы. Всеистинное благовестие апостольско-православной Церкви: «Иисусъ Христосъ вчера, и сегодня и во вѣки туть же» (Евр 13, 8); тот же, с абсолютно теми же богочеловеческими особенностями и свойствами.

24, 25–26 Существуют два пришествия Христова в наш земной мир; это ясно из Евангелия. Первое все под знаком спасения рода человеческого от греха, смерти и диавола. Людям для этого Богочеловек дал все необходимое. Ничего не оставлено в стороне или пропущено; все божественно мудро и предусмотрено, и сделано. Тут не нужна никакая поправка до конца веков. Поэтому бессмысленно говорить о многих пришествиях Христовых: Вотъ Онъ въ пустынѣ..., вотъ Онъ въ потаенныхъ комнатахъ.... Будь Богочеловеково дело спасения мира чисто человеческим подвигом, оно было бы несовершенно, и разумеется, нуждалось бы в поправках, дополнениях, исправлениях. Но оно во всем и по всему богочеловечески совершенно, и поэтому ему ничего не нужно из всего этого, меньше всего – пришествия Христовы. Поэтому и Спаситель предупреждает Своих последователей: Не вѣрьте. Второе пришествие Христово будет пришествием Его как Судии: чтобы увидеть, что люди, все люди, сделали со своим спасением; и как они использовали средства спасения, которые Он им при Своем первом пришествии на землю оставил.

24, 27 Как придет Господь Христос во второй раз? Как молния. Будет видим для всех глаз, не постигим как молния, огромен и силен как молния. Это значит: Он явится весь как свет. Тогда мы опытно узнаем, что означают слова

святого Апостола: «Бог есть свет». Он, Бог Логос, который присутствует всегда, везде и на всяком месте, вдруг станет видимым как Богочеловек всюду и на всяком месте.

Во дни антихристовы скорбь охватит и самые небесные светила: *И вдругъ, послѣ скорби днѣй тѣхъ, солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звезды спадутъ съ неба* (стих 29), – как бы, и несомненно, несчастье земли затопит небеса, мраком покроет солнце, у луны отнимет свет, силы небесные возбудят и подвигнет. Ибо всё живо и органически связано. Псалмы боговдохновенно свидетельствуют: холмы и горы, и трава, и небеса, все хвалит и славит Господа – всякое дыхание. А когда земля заболеет смертельно от человеческих злодействий, тогда и солнце помрачится, луна покрнеет, звезды с неба начнут падать... Да, да, да: такое расстройство вызовет наша планета среди своих подруг. Тогда «мертвая природа» зарыдает от боли. От страхований, которые ей доставит земля и ее земнородные грехолюбцы и смертотворцы. Зло человеческое настолько велико и сильно, что от него угасает солнце, умирает луна, звезды падают со своих мест и теряют свои орбиты, и все небесные силы движутся во мрак и неизвестность. Так нравственные особенности человека определяют судьбу неба и небесных светил. Настолько человек важное существо в этом мире Божием. Настолько важное, что в наш маленький земной мир сошел Сам Бог Логос и стал человеком. Настолько важное, что Богочеловек Христос снова сойдет в наш человеческий мир как Судия, который полностью обнаружит, что люди сделали с собой и с мирами вокруг себя.

24, 30 Мрак, в котором утонет земля и все небеса, будет исключительно страшен и мучителен. Это будет мрак, весь сотканный из человеческого зла, мрак, какого доселе не видел мир. Тогда в этом мраке появится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ: Крест. Непременно весь созданный из неугасимого света Богочеловеческого. *И тогда восплачутся всѣ племена земныя* (стих 30). Почему? Потому что каждое из них по-своему распинало на кресте своих зол Богочеловека Господа Христа. Это не все: «взырывают предь Нимъ всѣ племена земныя» (Откр 1, 7): Одни от восхищения, и умиления, и радости, что осуществилась мечта их веры, а другие – от того, что боролись против Богочеловека Христа. А вот, Он есть и Судия, и Спаситель. Да, тогда каждое человеческое существо будет иметь причину заплакать, когда увидит Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою (стих 30).

24, 31–36 По своему происхождению зло очень просто и несложно: оно от диавола и диа-

вольского самолюбия в человеке. Но в своем развитии и через человеческую историю и материальный мир оно очень комплицируется, осложняется, заплетается, переплется, сплетается в страшные лабиринты. Поэтому человеческое сознание часто не умеет найти выходы из этих лабиринтов, теряет силы и срывается в скептицизм и отчаяние, в проклятие. Всевидящий Спаситель ясно видит и предвидит все развитие зла в роде человеческом. Кое-что Он и открывает из этого, но не все. *Не прейдетъ родъ сей, какъ все сie будеТЬ* (стих 34): пока не сбудется все, что относится к разорению Иерусалима со стороны римлян. Родъ в узком смысле это современники Спасителя; в широком: апостолы, которые через Церковь пребудут до конца мира, потому что они представляют собой бессмертный христианский род, который не уменьшается, но постоянно увеличивается и бесконечно продолжается. То, что это так, показывают следующие слова Спасителя: *Небо и земля предуТъ; но слова Мои не прейдутъ* (стих 35). Значит: одна и та же Истина и небе, и на земле, и в словах Господа Иисуса. Все ее пути через творение знает только Господь. Также точно только Он знает все пути зла и его развития в нашем земном мире. Его молниеносное пришествие совершился не прежде, чем в нашем мире созреет и зло, и добро. Чтобы зло не сказало, что над ним совершено насилие Всемогущим Богом, ибо ему не дано было время, чтобы до конца довести свою борьбу с добром. Поэтому и дается время и добру, и злу, чтобы они до конца развили свою мощь и свои силы. А когда созреет земное жито добра и зла, тогда придет Сын Человѣческий как молния. *О днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одиНъ* (стих 36). Значит: это знание превышает и ангельские, и человеческие способности познания. Человеческому естеству как таковому не принадлежит это знание, почему Спаситель и говорит, что даже Сын Человѣческий этого не знает, т. е. не знает Его человеческое естество, хотя как Сын Божий и Бог Логос, Господь Христос это знает. Человеческое естество по своей силе не может узнать и знать этого; это познание и знание оно может получить как дар от всеведущего Бога. Логика человеческого естества не может этого ни знать, ни предвидеть, ни контролировать. **24, 37–42** Это для нее будет неожиданно, но по плану Божественной логики Логоса, которая и ведет все существа и твари к их завершению во времени и пространстве. Но именно это человеческое незнание должно быть судьбоносным нравственным побуждением для великого евангельского бодрствования над собой и над человеческим естеством этом мире: *Итакъ бодрствуйте, потому что не знаете, вѣкъ который часъ Господь вашъ прїедетъ* (стих 42).

ПРОПОВЕДИ АРХИЕПИСКОПА МАРКА В МЮНХЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

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

Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн говорит: *Азъ убо крещаю вы водою въ покаянїе; грядый же по мнѣ, крѣплѣ мене есть, Ему же нѣсмъ достоинъ сапоги понести; Той вы крестить Духомъ Святымъ...* (Мф 3, 11).

Крещение Иоанново было вторым крещением, которое Господь даровал израильскому народу, избранному народу. Первое принял он, проходя через Чермное море, руководим будучи Духом Святым в облаке, осенявшем народ, пока он путешествовал по пустыне. Крещение в облаке было прообразом крещения водою и Духом. Но и второе крещение – Иоанново – есть также только приготовление к настоящему, Троичному крещению. Крещение Христово, третье крещение, которое Он принял ради нас и ради нашего очищения от грехов, сопровождается видимым явлением Святого Духа. Того Духа, который спутешествует Господу с самого зачатия Его в девственной материнской утробе, ибо Ангел благовествует Святой Деве: *Духъ Святый найдеть на тя, и сила Вышняго останитъ тя* (Лк 1, 35). Дух Святой приводит и нас с вами, дорогие братия и сестры, в храм сей, чтобы участвовать в крещении Господа, участвовать в очищении, Им дарованном, и вспоминать о том первоначальном крещении, которое многие из нас приняли неосознанно даже во взрослом возрасте. Неосознанно потому, что зачастую в наше время крещение совершается слепо, не сопровождаемое искренним покаянием, и поэтому не может еще иметь той силы, которую имеет крещение настоящее.

Поэтому Господь уговаривает некоторым из нас еще и другое крещение, которое приняли многие мученики Святой Церкви первых веков христианства и многие Новомученики Российские – крещение собственной мучнической кровью.

Но есть еще третье крещение, которое нам представляется совершать не однажды, но ежедневно, а лучше, может быть, еженощно. Царь Давид показал нам силу этого крещения: это крещение слезами, слезами покаяния, слезами, которыми мы в молитве обращаемся ко Господу, осознавая, что мы недостойны всех тех благодатей, которые Господь изливает на нас, всего того блага, которое Он нам дает в таинствах и в чинопоследованиях Церкви, которыми мы так часто пренебрегаем.

Собравшееся ныне здесь малое стадо Христово, дорогие братия и сестры, это избранные Богом, которые уже в канун Праздника сподобляются возобновления своего крещения, при покаянии, при очищении от грехов. Покаяние отверзает нам дверь милосердия Божия, и мы снова и снова можем приступать к Тайнам Христовым, которые доступны нам здесь, в храме, и которые никому, ни в каком другом месте, не доступны.

Господь освящает воды. Освящает воды для того, чтобы мы в них очищались. Освящает воды для того, чтобы мы, причащаясь ими, освящали себя и все предметы, которыми мы пользуемся – во благо, во славу Божию. Чтобы мы освящали наши жилища, в которых мы

– прежде всего и выше всего – приносим молитвы Господу, и которые этим освящаются Духом Святым, руководящим нас в нашей духовной жизни. Дух Святой снисходит на нас не только в этот день и час: по милости Божией, по благости Его, Он снисходит на нас при каждой молитовке, которую мы произносим, при каждой мысли, обращенной ко Господу, при каждом благом деле, совершающем ради Господа.

Поэтому мы окунаемся ныне мысленно, духовно в струи Иорданские, вместе с Господом, погребшим там все наши грехи, оставшим их в водах, чтобы они ушли от нас навсегда. Зная о нашей немощи, Господь дает нам возможность возобновлять наше крещение, возобновлять нашу душу и тело, возобновлять нашу жизнь.

Сегодня воды Иорданские освящаются, и мы с ними. Аминь.

(5/18 января 2002 г.)

БОГОЯВЛЕНИЕ/КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа
Дорогие братия и сестры!

Праздник Крещения Господня призывает нас в храм ради того, чтобы освящаться дарами Божиими. Всего две недели назад мы праздновали Рождество Христово, и вот ныне – новое Богоявление. Рождеством Бог явил на земле человека: единственного, совершенного, настоящего Человека. Пасхой Господь явил того же человека воскресение – воскрешение погибшего человека, погрязшего в своих грехах. А здесь, между двумя праздниками человека, в середине, предстоит нам Богоявление: праздник явления Бога на земле. Бог является падшему человеку и через Свое крещение открывает ему путь на небо, возвращает его к Себе, открывает ему вход к Божеству.

Общение это с Богом было утеряно. В грехопадении человек отбросил от себя все божественное как ненужную ношу, как лишнюю одежду. Не хотел он общения с Богом, тягостно оно ему было. А здесь, в день Крещения Господня на Иордане, надеясь на разумность человека, Бог является ему снова и облачает его крещением в воде во все божественное. Совершается это таинство водою. А что такое вода? Большая часть поверхности земли – это вода, но не святая; вода, за которую ведутся войны. Вчера патриарх Иерусалимский хотел на Иордане освятить воду. Его не допустили до этой воды. Вот человеческая мерзость и низость. Мертвая вода вливается в Мертвое море наших грехов.

Но эта мертвая вода способна через освящение стать живой водой, которая нас несет с собой не в какое-то водяное море, но уносит от земли на небо; человека, общавшегося с диаволом, уносит к Богу. Воде этой не только присваивается святость, внешний знак которой – физическое нетление, но она сама освящает и человека, и все, к чему прикасается. В этот день не священник освящает ее, а Дух Святой, призывающий горячей покаянной молитвой всего соборного нашего общества, всего прихода, всех верующих совместно. Мы приываем Святого Духа, чтобы Он снизошел на нас и на воду сию, как снизошел Он в день крещения на Господа. Мы приобретаем этим смысл и цель нашей жиз-

ни – бессмертие, которое было изгнано из человека грехом, и которое изгоняется из человека ежедневно тем же грехом, а возвращается новым крещением покаяния.

Вода освящается Церковью, призыванием Святого Духа, чтобы мы ее пили, ею причащались, освящали свои дома, освящали их в бессмертие, ибо там суждено жить бессмертным существам, нам с вами. Наши дома становятся храмами бессмертия, храмами явления Божия на этой земле.

Сегодня мы, дорогие братия и сестры, участвуем в освящении воды. Мы участвуем в Богоявлении. Сам Бог является, и мы, участвуя в этом таинстве, становимся Богоносцами, ибо мы призваны являть миру Бога. Являть Его своей жизнью в Боге и по Богу, являть Его своей святостью.

Если нам тяжело жить в этом мире, потому что нам кажется, что вокруг нет ничего святого, то это от того лишь, что мы не являем Бога в этом мире. Но как только мы беремся за эту задачу, мы через покаяние принимаем и передаем новое крещение этому миру, всему обществу, окружающему нас, всему миру естественному и вещественному.

Господь являет Себя в этом мире, чтобы нас сделать Своими со-участниками, со-принимающими в воде святой, освящающей нас. Аминь.

(6/19 января 2002 г.)

НЕДЕЛЯ 35-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Преп. Максима Исповедника

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

В сегодняшний день Святая Церковь празднует память величайшего из святых, преподобного отца нашего Максима Исповедника, одного из великих Отцов Церкви, защитивших чистоту Православной веры и проливших за это свою кровь. *Наказуем и не умерщвляем*, – говорит святой апостол Павел (2 Кор 6, 9), и на самом деле святой Максим Исповедник был наказуем: у него отрезали язык, чтобы он больше не мог говорить истину. Но не умерщвляем был его дух, его сердце, любящее Бога, и потому не преставшее славословить и исповедовать истинного Бога и Божию истину.

Имел он от Бога много талантов, таких как кротость, истина, смирение, правда, незлобие, человеколюбие, сострадание, любовь, долготрпение, постоянство в вере, в делах и словах, великодушие. По этим добродетелям, дорогие братия и сестры, познают, что мы – Божий чада, что в нас царствует Бог, а отсутствие этих добродетелей или талантов в нас свидетельствует, что в нас отсутствует Бог и царствует Его противник.

Того, кто не умножал своих талантов, берут и бросают во тьму кромешную (Мф 25, 30). Таланты нам даны Богом. И если мы их не умножаем, мы добровольно и сознательно предаемся в руки Его и нашего противника и противника нашего спасения.

Для непосвященного и не освященного талантами и таинствами страшно звучат слова из Евангелия: *Возмите у него талантъ и дадите имущему десять талантовъ* (28). Такие слова не любят принимать любящие удовольствия мира сего. Они предпочитают слова, которые не у说服ают, а разворачивают, они любят слова не апостольские, а философские, казуистиче-

ские, которые веселят не душу, а слух мирской; они любят не слова, полные жизни, а слова, свидетельствующие об умерщвлении слуха души.

Надлежало тебе, – говорит Господь, – отдать серебро Мое торгующимъ; и Я, пришедъ, получиль бы Мое съ прибылью (27). Слово Божие – первый талант, который нам дан – должно преломляться в слове человеческом, должно присутствовать во всем, что мы делаем, чувствуем, мыслим. В этом отличие слова Божия, и в этом преимущество наше с вами, принявшиими святое крещение, ибо мы имеем семя Слова в себе как первый и наиважнейший талант нашего спасения.

Если мы только приняли крещение, мы освобождены от вины, от прежних грехов. Это свидетельствует не о добродетели нашей, но о величине и безмерном человеческого любви Того, Кто нас простили. Если же мы желаем после этого числиться в лице праведных, нам следует исполнять праведные дела, говорить праведные слова, жить праведной жизнью. И это от нас требует не меньшего терпения, чем исповедание веры от святого Максима Исповедника. Может быть, буквально у нас не отрежут язык, но мы должны подвизаться до крови держать его и блюсти, чтобы он был послушен Богу и нашему Богом просвещенному уму.

Если мы только приняли крещение и больше не занимаемся о своем спасении, тогда мы похожи на ребенка, который всю жизнь желает оставаться в младенческом состоянии. Но нормальный ребенок растет и становится совершенным мужем. Задача наша в Церкви – расти духовно, чтобы мы не только телом пребывали в храме, но чтобы исполняли здесь свою душу словом Божиим, Его талантами, и приумножали их. Таланты, которые нам даны в крещении, приумножаются нашим стремлением к добродетели. Мы ведь с вами, дорогие братия и сестры, слышим снова и снова в чтениях из Евангелия и Апостольских Посланий, какие именно добродетели открывают нам вход в Царство небесное. Если мы эти добродетели не исполняем, если таланты не приумножаем, это значит, что мы предпочитаем земное небесному, временное – вечному. И тогда мы достойны больших мучений во тьме кромешной, чем неверующие. Если мы не желаем делать этого дела, ради которого Христос пришел на нашу землю, то мы явно не принимаем Его, а служим Его противнику. И поэтому святой апостол Павел призывает нас: *молимъ не вотще благодать Божю прѣти вамъ* (2 Кор 6, 1). Благодать Божия в нас как семя заложена. Но она требует нашего соучастия для того, чтобы приумножаться. Сам Господь вверил Себя нам. Человек верующий в Него делается богом, как Он – Бог – сделался человеком.

Не зря призывает нас святой апостол Павел: *се нынѣ врѣмѧ благопрѣятное, се нынѣ день спасенїя* (2 Кор 6, 2). Спасение наше в наших руках. Залог его – таланты – в наших сердцах и душах. И поэтому Господь говорит тому, кто исполнил Его заповеди и приумножил Его таланты: *вниди въ радость Господа твоего* (Мф 25, 23). Пребывание с Господом – это радость, истинная радость, которая отличается как небо от земли от всех тех радостей, к которым мы так часто стремимся. Когда мы расторгаем узы земные, мы принимаем силы небесные, силы Слова Божия, самого Бога в наши сердца. И тогда Он Сам нами руководит и приумножает в нас таланты, данные Им. Аминь.

(21 января/3 февраля 2002 г.)

**□ КУРСКАЯ ИКОНА
В НАШЕЙ ЕПАРХИИ**

Возвращаясь с заседания Архиерейского Синода из Америки архиепископ Марк привез Чудотворную Икону Курскую Коренную в Германию. В среду 17/30 января перед ней служили молебен с акафистом в соборе в Мюнхене. В четверг прот. Николай Артемов отвез ее в Аугсбург, где он совершил акафист перед ней. В субботу и воскресенье 20 янв./2 фев. и 21 янв./3 фев. епископ Агапит с Чудотворной Иконой посетил Свято-Пантелеимоновский приход в г. Кельне. Ему здесь сослужил настоятель храма прот. Божидар Патрногич, диаконы Борис Здробэу и Андрей Остапчук.■

**□ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В МЮНХЕНЕ**

В этом году праздник святых Новомучеников и Исповедников Российских пришелся на 28 января/10 февраля. В мюнхенском кафедральном соборе это престольный праздник. Уже в канун, в субботу вечером, по случаю престольного праздника и присутствия Чудотворной Иконы Божией Матери собралось много верующих. До и после всенощной многие приступили к таинству исповеди с тем, чтобы причаститься на праздник. Всенощное

МЮНХЕН. В день престольного праздника архиерея облачают на середине храма. Протодиакон Георгий Кобро, недавно награжденный камилавкой, кадит архиеп. Марка

бдение совершил ключарь собора, прот. Николай Артемов, с протодиаконом Георгием Кобро и диаконом Александром Ковалем. На литии вышел преосвященный Агапит, епископ Штутгартский. С ним вышли кроме упомянутых выше священнослужителей также игумен Алексий (Бирон) и священники Иоанн Червинский и Георгий Зайде. На полиелей с величанием святым Новомученикам и Исповедникам Российским на середину храма вышли архиепископ Марк, епископ Агапит и все остальные священнослужители. Архиепископ

Марк после прочтения святого евангелия на славянском и немецком языках, как это принято в соборном храме, помазывал освященным елеем народ, который прикладывался ко св. евангелию и к иконам. Епископ Агапит завершил богослужение на великом славословии.

В воскресенье, в день праздника, преосвященный епископ Агапит привез Икону в 9:30 утра. В 9:45 была назначена архиерейская встреча. У входа в храм архиепископа Марка встречал ключарь собора, прот. Николай Артемов, игумен Алексий и два диакона. После чтения входных молитв и прикладывания к иконам владыку Марку облачили в середине храма. К началу литургии из алтаря на середину вышел епископ Агапит и остальные священнослужители.

**Награждение
протоиерея Николая Артемова**

МЮНХЕН. Во время крестного хода священнослужители держат святыни: Чудотворную икону Курской Божией Матери, икону Свв. Новомучеников и Исповедников Российских.

На малом входе протодиакон Георгий Кобро ввел прот. Николая в алтарь для прикладывания и подвел его с поклонами к архиепископу Марку, который наградил ключаря собора правом ношения палицы за его ревностное служение Церкви. Эту награду по ходатайству правящего архиерея определил о. Николаю Архиерейский Синод. По окончании литургии был совершен молебен, в котором кроме упомянутых священнослужителей участвовал также иеромонах Евфимий. Священник Георгий Зайде успел приехать только к концу молебна – он в этот день служил в Свято-Архангело-Михайловском храме в Людвигсфельде.■

Благословенные грамоты

После крестного хода с чтением евангелия на четырех сторонах храма и окончания молебна архиепископ Марк отметил активную деятельность некоторых прихожан, в частности в связи с храмостроительством, преподаванием благословенных грамот. Таковые были вручены **Вадиму А. Есиковскому** за его многолетние труды в деле архитектурной планировки храма и всех его деталей и деятельное участие в самом процессе строительства. Следующую грамоту вручили **Екатерине Росснер** за энергичное руководство и наблюдение при возведении колокольни и многих других строительных мер. Затем за деятельное участие в строительстве и украшении храма грамоты получили **Георгий Кескопулос, Наталья Титтманн и Драган Тешич**. Архиепископ Марк сказал при этом, что многие и многие другие также трудились и трудятся в славу Божию, и что мы благодарны всем, кто любит Бога и Его святую Церковь в такой мере, что жертвует временем, силами, средствами на благо Церкви.■

По окончании службы и многолетний сестричество предложило трапезу для молящихся, которые с радостью воспользовались возможностью общения в приходской трапезной.■

□ В понедельник 29 января/11 февраля архиепископ

Чудотворная Икона Божией Матери Курской-Коренной посещает Штутгартский храм.

Марк служил утреню и литургию в монастыре и сразу же по окончании ее уехал на автомобиле с монахом Филаретом в г. Кельн. Вечером в этот день архиепископ Марк присутствовал на всенощном бдении в Свято-Пантелеимоновском храме, а после бдения беседовал со священнослужителями и некоторыми прихожанами. На следующее утро, в день святых Трех Святителей, владыка совершил Божественную литургию при сослужении прот. Божидара Патрногича, иером. Амвросия (Березкина) и диаконов Андрея Остапчука и Аркадия Дубровина. После дальнейших бесед архиепископ Марк поехал обратно в Мюнхен.■

□ 1/14 февраля, на праздник Сретения, владыка Агапит в присутствии Чудотворной Иконы совершил праздничные богослужения в Штутгарте в сослужении священника Илии Лимбергера.■

□ СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

В субботу 3/16 февраля архиепископ Марк во второй половине дня провел занятия по Закону Божию в приходской школе при кафедральном соборе Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене, и затем принял участие во всенощном бдении, где он, как обычно, читал евангелие на середине церк-

ви во время утрени. После богослужения владыка исповедовал своих духовных чад, а затем поехал в мюнхенский аэропорт, откуда улетел в Тель-Авив. В воскресенье 4/17 февраля в пять утра он прибыл в Иерусалим, и, после короткого отдыха, в 6:30 был торжественно встречен матушкой Моисеей с сестрами у входа в главный храм Елеонского монастыря. Воскресную литургию архиепископ Марк совершил вместе с монастырскими священнослужителями, игуменом Андроником и иеромонахом Авраамием. Следующие дни владыка использовал для подробных бесед с начальником Духовной Миссии, игуменями и многими сестрами, которые, как всегда, просили духовного наставления. Почти ежедневно владыка служил в одной из двух больших обителей, в Гефсимании и на горе Елеон. После трапезы он всегда обращался к сестрам с кратким духовным поучением. В каждом монастыре он также собирал всех сестер для обстоятельной духовной беседы.

Значительная часть ежедневной программы была занята встречами с церковными и дипломатическими представителями. Само собой разумеется, что архиепископ Марк посетил Иерусалимского патриарха, бла́женнейшего Иринаея, и получил его благословение на пребывание во Святой Земле и на совершение богослужений. В первую неделю своего пребывания в Иеру-

ВИФЛЕЕМ. На террасе храма Рождества Христова. Митрополит Амвросий Вифлеемский и Иудейский показывает свою резиденцию архиепископу Марку.

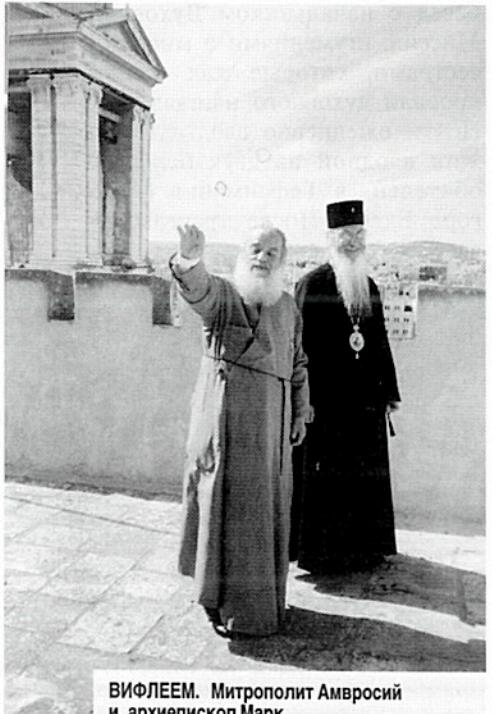

салиме архиепископ Марк снова встретился со своим сербским другом, епископом Афанасием (Евтичем), который сейчас занят в Святой Земле переводом Священного Писания на свой родной сербский язык.

В один из дней владыка вместе с игуменией Елизаветой и несколькими сестрами из Гефсиманской обители поехал в Вифлеем, куда он был радушно приглашен митрополитом Вифлеемским и Иудейским Амвросием. После осмотра просторных помещений этой резиденции и монастыря владыки угостили роскошным обедом. Митрополичья ре-

зиденция и монастырь при храме Рождества Христова в Вифлееме в настоящее время по желанию патриарха Ирина и митрополита Амвросия обслуживаются монахинями из обеих русских обителей, Гефсиманской и Елеонской. Эти сестры следят также за чистотой у Гроба Господня. Тем самым они приняли на себя большие и важные новые обязанности, которые они исполняют с радостью, поскольку речь идет о святых местах.

В следующее воскресенье, 11/25 февраля, в Неделю мытаря и фарисея, владыка служил в монастыре Свв. Марии Магдалины в Гефсимании вместе с начальником Русской Духовной Мис-

ВИФЛЕЕМ. Митрополит Амвросий и архиепископ Марк.

ВИФЛЕЕМ. Архиеп. Марк на приеме у митрополита Амвросия Вифлеемского и Иудейского с гефсиманской игуменией Елизаветой и м. Магдалиной

сии, архимандритом Петром и иеромонахом Иоанном (Берзиньшем). После воскресной литургии он посетил пещерный скит преп. Харитона и школу в Вифании. И на Фаре, и в Вифании владыка обстоятельно побеседовал с подвизающимися там монахами и монахинями. Вечером он обсуждал с архитектором и игуменией Елизаветой дальнейший ход реставрационных работ в храме в Гефсимании. Позже он снова говорил с игуменией Моисеей о положении дел в Спасо-Вознесенской обители.

На второй неделе своего пребывания в Святой Земле архиепископ Марк имел встречу с одним из высокопоставленных представителей палестинской администрации, и затем поехал с игуменией Елизаветой и двумя сестрами через монастырь преп. Герасима на один день в Капернаум, чтобы хотя бы короткое время отдохнуть в греческом монастыре Свв. Апостолов на Генисаретском озере, где погода значительно теплее, чем в Иерусалиме, и где владыка мог наслаждаться покоем и чистым воздухом. Вернувшись в Иерусалим, архиепископ Марк в среду 14/27 февраля принял участие в вечернем богослужении в Гефсимании и после трапезы попрощался с сестрами. Несколько сестер вместе со своей игуменией проводили его на Елеон. Здесь он попрощался с матушкой Моисеей и в

2:00 покинул монастырь, чтобы через Тель Авив вернуться в Мюнхен. В аэропорт архиепископа Марка отвез начальник Миссии, архимандрит Петр, с которым владыка по дороге мог еще обсудить некоторые вопросы повседневной жизни нашей Миссии в Святой Земле.■

■ ■ ■ В воскресенье, 4/17 февраля, владыка Агапит служил в кафедральном соборе Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене в сослужении прот. Николая Артемова, протодиакона Георгия Кобро и диакона Александра Коваля.■

■ ■ ■ 11/24 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, епископ Агапит служил в Кельне в сослужении прот. Божидара Патрничича и иерея Сергея Турчика, назначенного вторым священником в кельнский приход. Владыка представил о. Сергея клирику и прихожанам и провел почти всю седмицу, до пятницы, в Кельне, чтобы помочь новоназначенному священнику освоиться на новом месте.■

■ ■ ■ 17 фев./ 2 марта и 18 фев./ 3 марта епископ Агапит с Чудотворной Иконой посетил свою кафедру в Штутгарте, где совершил богослужения Недели о блудном сыне.■

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

■ ■ ■ КУРСКАЯ ИКОНА РАЗБЕЗЖАЕТ ПО ЕПАРХИИ

7 марта архиепископ Марк с Чудотворной Иконой Божией Матери Курской Коренной улетел в Лондон. Священник Вадим Закревский встретил его в аэропорту и сопроводил в Свято-Успенский храм. Вечером владыка присутствовал на вечерне и утрене Второго и третьего обретения честной главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Затем он посещал с Иконой дома прихожан.

На следующее утро, в пятницу 8 марта архиепископ Марк совершил Божественную литургию в женской обители Благовещения Пресвятой Богородицы в

Лондоне в сослужении с архимандритом Алексием и священником Вадимом Закревским при иеродиаконе Савве и диаконе Сергии Защитине. Вечером владыка провел заседание приходского совета, а затем присутствовал на вечерне и утрене в Успенском храме.

В субботу владыку совершил Божественную литургию в мужском монастыре в Бруквуде вместе с архимандритом Алексием, иереями Вадимом Закревским и Павлом Эллиотом, а также иеродиаконом Саввой и диаконом Сергием. После литургии, которую служили на английском языке, архиепископ Марк разделил трапезу со священнослужителями и верующими и беседовал с ними о проблемах церковной жизни.

В субботу вечером архиепископ Марк снова присутствовал в Успенском соборе на всенощном бдении и вышел на чтение Евангелия на середину церкви. Он также завершил службу на великом славословии.

В воскресенье, 10 марта, в Неделю мясопустную, владыка совершил Молебен с акафистом в наполненном верующими Успенском соборе. За вечерней трапезой гостем владыки был греческий архиерей, архиепископ Тиатрийский и Великобританский Георгий, которого он вместе с некоторыми прихожанами принимал в приходском доме. Вечер прошел в очень живой и интересной беседе. Оба архиерея беседовали о разнообразных церковных и религиозных вопросах. Архиепископ Георгий снова подтвердил свое благословение о. Вадиму на совершение богослужений в греческой церкви в Дублине. Только около полуночи архиереи расстались в традиционном уже дружеском согласии.

В среду, 13 марта, архиепископ Марк вернулся в Мюнхен, в то время как Чудотворная Икона осталась в Англии для посещения приходов.■

■ ■ ■ В воскресенье, 25 фев./ 10 марта, в Неделю мясопустную владыка Агапит служил в мюнхенском соборе в сослужении протоиерея Николая Артемова, протодиакона Георгия Кобро и диакона Александра Коваля.■

ПАМЯТИ НОВОПРЕСТАВЛЕННОГО ПРЕОСВЯЩЕННОГО МИТРОФАНА (ЗНОСКО-БОРОВСКОГО) ЕПИСКОПА БОСТОНСКАГО

2 /15 февраля 2002 года, в праздник Сретения Господня, ровно в 10 ч. утра, в момент начала Божественной литургии, после краткой болезни ушел в иной мир владыка епископ Митрофан. Окончилась жизнь большая, многотрудная и назидательная.

Нелегко писать об ушедшем близком человеке, и эта задача усугубляется еще тем, что покойный владыка не был рядовым пастырем, а был широко известен своей деятельностью в церковных и общественных кругах как в эмиграции, так и в России. Мнения о нем, самые противоречивые, сложились уже давно. Беспристрастная же оценка его личности принадлежит церковным историкам будущего. Тем не менее сыновний долг, долг любви и благодарности владыке за все то, что он дал нам, его младшим сослужителям и воспитанникам, понуждает меня сказать свое слабое слово в память о нем.

Митрофан Константинович Зноско-Боровский родился 4/17 августа 1909 года в городе Брест-Литовске в семье священника. В годы Первой мировой войны его отец был полковым священником в 8-м Финляндском стрелковом полку, и за доблесть был награжден рядом орденов, а также золотым наперсным крестом на георгиевской ленте. Мать владыки умерла от тифа, когда ему было девять лет, и дальнейшее его воспитание взяла на себя старшая сестра Ольга. Двое из его братьев – Арсений и Алексей – также послужили Богу в сане священника; старший Арсений был расстрелян коммунистами в 1925 году, младший Алексей, ныне покойный, служил в Польской Православной Церкви, и также немало потерпел от богоборцев за свою церковную деятельность, проведя в советском концлагере восемь лет.

Окончив гимназию в Брест-Литовске и решив стать на путь служения Церкви, студент Зноско поступил на богословский факультет Варшавского Университета. В то время Православная Церковь в Польше переживала тяжелый период в связи с насилиственной полонизацией Церкви, проводимой польским правительством. Молодому Митрофанию, отстаивавшему русские интересы на богословском факультете, пришлось вынести немалую борьбу, которая окончилась его переводом на богословский факультет Белградского Университета, в качестве личного стипендента патриарха Варнавы. Помимо прохождения богословских наук, Митрофан Константинович за послушание ежедневно посещал блаженнейшего митрополита Антония во все времена своего пребывания в Белграде. Эти

Преосвященный епископ Митрофан в Си-Клифе.

назидательные встречи с великим иерархом дали юному Митрофанду едва ли не больше, чем формальное изучение наук. В этот же белградский период своего бытия молодой студент сблизился с иеромонахом Иоанном (Максимовичем), бывал в доме его родителей и присутствовал на его хиротонии во епископа Шанхайского. Духовная и дружеская связь отца Митрофана и святителя Иоанна продолжалась до блаженной кончины последнего.

Окончив Белградский Богословский Факультет в 1934 году, Митрофан Константинович вернулся в Польшу и, сдав соответствующие экзамены и удовлетворив все требования богословского факультета Варшавского университета, был удостоен ученой степени магистра богословия.

Вступив в брак с дочерью протоиерея города Бельска Александрой Семеновой Цибрук, Митрофан Константинович был рукоположен 1 сентября 1935 года во диакона в г. Пинске, а 12/25 июня 1936 года в день преподобного Онуфрия Великого в Яблочинском монастыре архиепископ Александр Пинский и Полесский рукоположил отца Митрофана в сан пресвитера.

54 года в священническом сане – период наиболее напряженной и сосредоточенной пастырской работы отца Митрофана. Скупые даты отмечают эти вехи: 1) 1936–1938 гг., Успенский

приход села Омеленец в Белоруссии. 2) 1938–1944 гг., Свято-Николаевский храм в Брест-Литовске. 3) 1944–1948 гг., скитания военного времени по Германии и Австрии. Лагерь Менхгоф. 4) 1948–1959 гг., Успенский храм в Касабланке (Марокко). 5) 1959–2002 гг., Свято-Серафимовский храм в Си-Клифе, штат Нью-Йорк (США).

Особенно плодотворным периодом пастырской деятельности отца Митрофана был марокканский, когда он был назначен Архиерейским Синодом на должность администратора церквей северной Африки. Здесь батюшке пришлось окормлять многотысячную эмигрантскую паству в разных точках ее североафриканского рассеяния. Кроме душепопечения отец протоиерей занимался и храмостроительством, а также духовным окормлением всех местных русских общественных организаций. За выдающиеся заслуги перед Церковью указом Архиерейского Синода от 17 декабря 1954 года за № 1991 протоиерей Митрофан Зноско был награжден митрой. В этот период ближайшим к Африке иерархом был архиепископ Иоанн (Максимович), проживавший тогда в Париже, с которым отец Митрофан поддерживал постоянную связь. К этому времени относится чудо исцеления от полимиелита старшей дочери отца Митрофана Анны, по молитвам святителя Иоанна.

Последний и самый длительный – 42 года – период служения отца Митрофана протекал в Си-Клифе, предместье города Нью-Йорка. Приехав в Америку в 50-летнем возрасте, умудренный уже богатым пастырским опытом и суро-вой жизненной школой – ранняя потеря матери, голод, преследования за Православие и русскость от польских властей, допросы с пристрастием в НКВД во время советской оккупации Бреста – закаленный житейскими трудностями, но еще полный сил и энергии, отец Митрофан находился «в личном ведении митрополита Анастасия», который вменил ему в послушание являться ежемесячно для беседы. Владыка митрополит ценил способности и личные качества отца Митрофана и возлагал немалые надежды на его помощь по церковной администрации.

Однако по совести нельзя умолчать о том, что ближайшее окружение старца-митрополита, скорее по ряду личных причин, отнеслось совсем иначе к отцу Митрофанду, и надежды владыки Анастасия не сбылись. Много скорбей пришлось претерпеть батюшке за годы его служения в Америке. Людская злоба, нападки, недостойная клевета, нелепые обвинения, исходящие иногда и из церковных кругов – в экуменизме, солидаризме, сотрудничестве с КГБ, – все это батюшка стойко претерпевал, всегда помня, за Кого ему приходится терпеть. Св. Евангелие учит о том, что человек познается по приносимым им плодам. Поэтому вполне уместно здесь

Во время последнего Архиерейского Собора в Нью-Йорке – Епископ Митрофан с епископом Агафоном

заявить со всей ответственностью о той истине, что владыка Митрофан принес обильный духовный плод как в эмиграции, так и в России своим живым и также печальным словом. Что касается его злопыхателей, то плод их деятельности тоже налицо – Валентиновский раскол в России и Мансонвильский раскол в Америке, благодаря которым они остались вне церковной ограды. Имейте уши слышать да слышит.

Пастырский облик почившего владыки отличался целостностью и целеустремленностью. Сознание того, что он воин Христов, стоящий на божественной страже в Церкви Воинствующей, никогда его не оставляло. В решении того или иного вопроса он руководствовался своей пастырской совестью и тем, какой ответ он даст Пастыреначальнику Христу.

Строгий к себе, ласковый и снисходительный к окружающим, он был поистине пастырем добрым, душу свою полагавшим за овцы. Многих он буквально спас от смерти в застенках НКВД при советской оккупации Белоруссии. Спасал он и евреев, укрывая их от фашистских палачей, подвергая себя при этом смертельной опасности. Жил батюшка жизнью своих пасомых, радуясь их радостями и скорбя их скорбями. Своих прихожан – «овец», он знал и глашал их по имени, и они за них шли, потому что знали глас его. Поучительно было его отношение к больным. По возможности часто, а когда он еще управлял автомобилем – ежедневно, навещал он своих больных на дому и в больницах. Неоднократно слышал я от него слова, «надо мне съездить туда-то, но сейчас не могу, потому что у меня в приходе столько-то тяжело больных или умирающих». В связи с этим он никогда не пользовался отпуском, пока не был назначен ему в помощь второй священник, да и тогда уезжал он очень редко. Особенно наглядно проявлялась его забота о пасомых в проскомидии. С какой тщательностью и любовью поминал он каждое имя, приходя в храм за много часов до начала Божественной литургии. Пасомые отца Митро-

фана платили ему ответной любовью, что особенно выявилось на его отпевании, на которое издалека съехались его прихожане по Марокко, Германии и даже Бресту.

Помимо приходской деятельности, владыка Митрофан явился наставником многих пастырей нашей Церкви. В память своего старшего брата священномученика Арсения, владыка многие годы безвозмездно преподавал в Свято-Троицкой семинарии, и при болезни архиепископа Аверкия некоторое время был ее проректором. Помнится, что в период его проректорства в быте семинарского общежития произошли некоторые положительные изменения. Были приобретены и установлены стиральные машины для семинаристов, и при этом отпала необходимость поездок в соседний городок, каковые всегда были связаны с получением разрешения от семинарского начальства. Да и сам порядок получения разрешения для отлучки из семинарии значительно упростился, что избавило нас, семинаристов, от многих ненужных осложнений с нашей инспекцией. Свой обычай посещения больных владыка практиковал и здесь. Помню, я лежал больным с высокой температурой и несколько дней не мог посещать занятия. Вдруг открывается дверь и входит отец Митрофан, приехавший на свои лекции из Нью-Йорка. Пододвинув стул поближе к моей постели, он сел и больше часа провел со мной, проявляя участие к болящему и живой интерес к моим занятиям и лично ко мне. Такие посещения не забываются.

На протяжении ряда лет владыка вел разные предметы в семинарии. В годы моего обучения он преподавал Апологетику и Сравнительное Богословие. Лекции его были чужды сухости и в то же время глубоко содержательны. Формулировки бывали меткими и точными. Запомнилось его высказывание об экуменизме, — «если и произойдет экуменическое соединение церквей, то действительно такая церковь будет единой, но ни Святой, ни Соборной, ни Апостольской она от этого не станет». Свои лекции владыка восполнял многими примерами из своего богатого жизненного опыта, например, когда он говорил о католицизме, то его суждения были основаны не на чем-то вычитанном из учебника, а на личном опыте общения с католической церковью в Польше. Отцом Митрофаном составлен учебник по Сравнительному Богословию, которым сейчас широко пользуются в Российских Духовных Академиях и семинариях. Его перу также принадлежат: «В защиту Правды», сборник статей на церковные-общественные темы, Сборник проповедей по годовому кругу богослужений. Москва, 1995 года, «Хроника одной жизни» — автобиографические очерки.

Многие духовные лица пользовались отече-

Владыка Митрофан с автором статьи в Си-Клифе.

скими советами владыки Митрофана в своей пастырской практике. Многим помог он избежать неприятностей служебного порядка, и, сам пройдя горнило подобных испытаний, неоднократно успешно защищал своих собратий от грозивших им административных взысканий.

В 1989 году ушла в иной мир верная спутница жизни отца Митрофана матушка Александра Семеновна. Приняв эту утрату с глубоким христианским смиренiem, отец Митрофан уже в следующем 1990 году призывается к архиерейскому служению. Несколько раз отказывался он от этого жребия, ссылаясь на свой преклонный возраст, но в конце принял его, как волю Божию о себе.

Хиротония отца Митрофана во епископа состоялась в Монреале 11/24 ноября 1990 года в день Обретения Иверской мироточивой иконы Божией Матери. Последние 11 лет своей жизни владыка был викарием Восточно-Американской епархии с титулом епископа Бостонского, до последнего времени совершая богослужения и принимая активное участие в церковной жизни.

В наше неспокойное время, когда Церковь переживает смуты то с одной, то с другой стороны, когда перемены в России трудно понять и оценить нам, живущим в эмиграции, и одно и то же явление разными лицами оценивается здесь по разному, нередко в нашей среде наблюдается брожение умов и смятение духа. В такой непро-

Митрополит Лавр совершает торжественную панихиду по новопреставленному епископу Митрофану в Джорданвильском Свято-Троицком монастыре (6/19 февраля 2002 г.)

Фото: Свято-Троицкий м.р. Джорданвиль

стой обстановке личность епископа Митрофана заметно возвышалась над окружающими. Занимая скромное положение викарного епископа, владыка в то же время обладал огромным нравственным авторитетом, и к нему за советом шли многие архиереи и священники, как проживающие за границей, так и из России. Для всех нас он являлся живой связью с иерархами: митрополитом Антонием, митрополитом Анастасием, святителем Иоанном Шанхайским и другими столпами нашей Церкви. Сочетание образования, пастырского опыта и высоких личных качеств помогали владыке давать точные и определенные ответы на задаваемые ему вопросы, и в силу этого он явился как бы нашей церковной совестью. Положительное отношение владыки к происходящим в России переменам выражалось в его последнем Рождественском послании: «Наблюдала происходящее на родине нашей, чувствуя и вижу приближение дня торжества Солнца Правды, дня, когда, огнем испытанная, Православная Россия займет ее положенное в семье народов место, восстановит и политическое, и нравственное равновесие во всем мире». Вера в лучшее будущее России у владыки не ограничивалась словами. Не один десяток тысяч долларов пожертвовал он на разные благотворительные цели в возрождающейся ныне России. Вообще же владыка занимался широкой благотворительностью, и кто-бы к нему ни приходил за материальной помощью, не уходил с пустыми руками.

В заключение хочу поделиться тем заветом, который дал мне владыка при моем последнем его посещении примерно за неделю до его кончины, так как эти слова относятся не только ко мне, но могут служить духовным завещанием всем священнослужителям. Увидя меня первый раз в рясе с крестом на груди, владыка, уже немощный и прикованный к постели, сказал мне следующее: «Приветствуя тебя с рукоположением в иерейский сан. Будь готов терпеть людскую злобу и поношения за Христа. Будь строг к себе, и помни, что мы служители Живого Бога, а не лакеи кого-бы то ни было». Слова эти несомненно отразили пронесенный через всю жизнь личный пастырский опыт владыки.

Отпевание епископа Митрофана совершил Высокопреосвященнейший митрополит Лавр в сослужении епископов: Михаила Монреальского и Канадского и Александра Буэнос-Айресского и Южно-Американского и многочисленного сонма духовенства 5/18 февраля в Свято-Серафимовском храме в Си-Клифе. На следующий день, 6/19 февраля в Свято-Троицком монастыре митрополитом Лавром была совершена торжественная панихида, после которой епископ Александр совершил погребение владыки Митрофана на монастырском кладбище рядом с могилой матушки Александры Семеновны. Вечная Тебе память, дорогой Владыко!

Иерей Андрей Папков

Патриарх Павел Сербский

МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА ВСЕГДА ПОСЕЩАТЬ ХРАМ?

Может ли женщина приходить в храм на молитву, целовать иконы и причащаться, когда она «нечиста» (во время месячных)?

Еще в III веке подобный вопрос был задан святому Дионисию, епископу Александрийскому († 265 г.), и он ответил, что не думает, что женщины в таком состоянии, «аще суть верные и благочестивыя, дерзнули или приступити къ Святой трапезѣ, или коснутися тѣла и крови Христовы», ибо, принимая Святыню, нужно быть чистым душою и телом. При этом он приводит пример кровоточивой жены, которая не дерзнула коснуться тела Христова, но только края Его одежды (Мф 9, 20–22). В дальнейшем разъяснении святой Дионисий говорит, что молиться, в каком бы то ни было состоянии, всегда дозволено¹. Сто лет спустя на вопрос: может ли женщина, у которой «приключилось обычное женам» причаститься, отвечает Тимофей, также епископ Александрийский († 385), и говорит, что не может, до тех пор, пока этот период не пройдет и она не очистится². Той же точки зрения придерживался и святой Иоанн Постник (VI век), определяя и епитимью на случай, если бы женщина в таком состоянии все же «приняла Св. Тайны»³.

Все эти три ответа показывают, в сущности, одно и то же, т. е. что женщины в этом состоянии не могут причащаться. Слова святого Дионисия, что они тогда не могут «приступать к Святой трапезе» в действительности означают – причаститься, потому что к Святой трапезе приступали только с этой целью.

Так же об этом думает и преп. Никодим Святогорец, говоря: «Только не дозволяется приближаться к святыне над святынями, то есть причащаться святыни тому, кто не чист душою и телом, каковы и суть женщины в месячном очищении»⁴. Значит, иначе говоря, в старое время для причащения все верные входили в алтарь перед Честной трапезой, даже женщины, как говорит Вальсамон: «Похоже, что в старину женщины входили в алтарь и причащались со Святой трапезой»⁵. То же говорит и Матфей Властарь в своей Синтагме: «Но такая (женщина) теперь не только из алтаря, в который ей в старину было дозволено входить, но и из храма, и места пред храмом изгоняется»⁶.

В Ветхом завете у евреев, женщина, которая

имѣтъ истѣченіе крови⁷, тѣкущей изъ тѣла ея, отделялась от остальных, потому что всякое прикосновение к ней в это время означало для них культовую, молитвенную нечистоту (Лев 15, 19). Так же было и в продолжении 40 дней после рождения ребенка мужского пола и восьмидесяти дней после рождения ребенка женского пола (Лев 12, 2–5). И у других древних народов существовало подобное отношение к женщине в этом состоянии⁸.

В Новом завете на этот предмет смотрят по другому. Никакая телесная нечистота не делает нас нравственно и молитвенно нечистыми. Созданные Богом, говорит св. Афанасий Великий, мы «не имеем в себе ничего нечистого. Ибо тогда токмо мы оскверняемся, когда грех, всякого смрада худший, сodelываем. А когда происходит какое-либо естественное извержение, тогда и сему с прочими подвергаемся мы, ... по необходимости естественной»⁹.

Понятно, что особенно в среде верных из евреев нельзя было легко и быстро преодолеть ветхозаветный взгляд на культовую нечистоту женщины, тем более что появлялись и ложные учения разных еретиков, имевших неправильный взгляд на женщину и, в связи с ней, на брак, рождение и т. д. Так, древний христианский памятник, Апостольские Постановления, остро polemizирует с одним таким воззрением, согласно которому от женщины во время менструации Дух Святой удаляется, а приходит дух нечистый, и поэтому она тогда не должна ни молиться, ни дотрагиваться до Священного Писания, ни читать его, ни слушать, как читают и т. д. Приведя это ошибочное учение, памятник дает следующее наставление женщинам: «Поэтому отвратись от праздных речей, о жено, и поминай всегда Бога, сотворившего тебя, и молись Ему, ибо Он Господь твой и всех. И учи Его законы, не смотря ни на физическое очищение, ... ни на роды, ни на выкидыши¹⁰, ни на нечистоту телесную, ибо таковая осмотрительность есть изобретение глупых людей, ума не имеющих. Ибо ни погребение человека, ни мертвые кости, ни гроб, ни какая-либо пища, ни ночное истечение не может осквернить человеческую душу, но только нечестие и беззаконие по отношению к Богу и неправда по отношению к ближнему, т. е. хищение, говорим, или насилие, или нечто противное справедливости по отношению к нему, прелюбодеяние и блуд»¹¹.

Столкнувшись с этим самым ошибочным учением, святой Дионисий, чтобы охранить от него верных, в приведенном правиле настав-

ляет, что женщины, в каком бы то ни было состоянии, могут молиться.

Во всяком случае, на основе приведенного ветхозаветного воззрения на культовую нечистоту женщин в менструации, равно как и ответа трех епископов, позже дошло до такой точки зрения, что они не должны приходить в церковь на общую молитву в этом состоянии, а также в продолжении сорока дней после родов и выкидыши¹². Вероятно, что на такое отношение повлияла и возможность случайным истечением крови осквернить храм, который потребовалось бы освящать¹³. А возможно и из-за запаха, который издает материя очищения при разложении. На вопрос: Почему не только в Ветхом законе, но и по словам Отцов месячное очищение женщины считается нечистым? – преп. Никодим Святогорец приводит три причины: 1) из-за народного восприятия, потому что все люди считают нечистотой то, что извергается из тела через некоторые органы как ненужное или излишнее, как например, из уха, носа, мокроту при кашле и т. д.; 2) это называется нечистым, ибо Бог через телесное поучает о духовном, т. е. нравственном. Если нечисто телесное, бывающее помимо воли человеческой, то насколько нечисты грехи, которые мы творим по своей воле; 3) Бог называет нечистотой месячное очищение женщин (и это есть поистине единственная и главная причина), чтобы воспретить мужчинам совокупление с ними, когда они имеют месячное очищение, как говорит Феодорит, как из-за достоинства мужского и почитания женщины, как говорит Исидор (Пелусиот), так и ради почитания Закона и естества, согласно Филону, а главным образом и преимущественно из-за заботы о потомстве, детях»¹⁴.

Мы видели, что, по словам Властара, женщины в старину входили в алтарь для причащения в этом состоянии. Опосредовано это, т. е. что они (или хотя бы некоторые из них) приходили в церковь и приступали к Святому причащению, доказывают и вопросы, заданные святому Дионисию и Тимофею. Но и после этого, когда вышло определение о том, что они тогда не могут причащаться, они приходили в церковь на молитву, как дает понять канонист Вальсамон (XII в.), говоря, что, в особенности в женских монастырях, женщины с месячным истечением приходили в церковь и, поскольку не могли причащаться, стояли на паперти и молились Богу¹⁵. Он был против этого их присутствия и стояния на паперти, и говорил, что не следовало бы им вообще приближаться к храму¹⁶. Той же точки зрения придерживался и Матфей Властарь, как мы уже показали. Подобное отношение выражает 64 правило Номоканона в Великом Требнике. Из литургистов С. Булгаков говорит, что по церковным правилам (не называя каким)

женщина в период месячного или послеродового очищения не должна входить в храм и прикашаться¹⁷. Его точку зрения дословно повторяют прот. В. Николаевич и проф. д-р Л. Миркович, ссылаясь на 2 правило святого Дионисия и на 7 правило Тимофея Александрийского¹⁸.

Мы считаем, что эти частные мнения Вальсамона и приведенных авторов, или мнения их современников об этом предмете, не подтверждены никаким высшим авторитетом – Вселенским или Поместным собором – и не могут рассматриваться как позиция всей Православной Церкви. Тем более, что мы знаем, что Церковь позволяла, с глубокой древности, стоять у паперти и еще некрещенным (оглашенным), равно как и некоторым степеням кающихся, т. е. тем христианам, которые после крещения во время гонений пали и отреклись от Христа, или учили убийство, прелюбодеяние, либо другие тяжкие грехи, «чтобы они, – как говорит святой Симеон Солунский, – слушанием и смотрением участвовали в божественном, устами и языком исповедовали веру и вели благочестивые слова»¹⁹.

Не может быть, чтобы Церковь поступала строже в отношении женщин в афедроне, не желая в отношении нравственных преступников, и не дозволяла бы им, чтобы они слушанием и смотрением «участвовали в божественном», в исповедании веры и вели благочестивые слова. Это подтверждало бы и точку зрения преп. Никодима Святогорца, который, со ссылкой даже на Вальсамона, говорит, что женщины и в это время могут молиться, «будь то наедине в своем доме, будь то на паперти храма, моля Бога и прося помощи и спасения у Него»²⁰.

Поэтому я полагаю, что из приведенного правила святого Дионисия можно с уверенностью заключить только, что женщина во время менструации не может причащаться. Добавленное указание, что женщины могут молиться всегда, и в том, и в другом состоянии, я полагаю, значит прежде всего, что он говорит, чтобы им для молитвы не было бы запрещено приходить в церковь. Тем более, что он приводит пример кровоточивой жены из Евангелия, которая пришла ко Господу и дотронулась до края Его одежды, а не до Его тела, что для святого Дионисия служит доказательством того, что во время менструального периода нельзя причащаться. Еще определенное это можно было бы заключить из указания упомянутого древнехристианского памятника, Апостольских Постановлений, в котором также приводится пример кровоточивой жены и подчеркивается, что Спаситель на этот ее поступок «не оскорбился, и даже не обвинил ее, но напротив, исцелил, сказав: Вѣра твоя спасе тѧ»²¹. Этот поступок Спасителя ясно говорит нам, что «Бог не гнушается телесного очище-

Патриарх Павле. Да нам буду јаснија нека питања наше вере, књига прва, Београд, 1998, стр. 402-408.

ния, которое Он дал женщинам раз в тридцать дней, соответственно телесному составу, и они ослабевают телесно, и обычно сидят в доме». В заключение памятник обращается к мужчинам, предписывая: «И к женщинам, при телесном очищении, мужчины да не входят, заботясь о потомстве. Ибо Закон предписывает: к женщине, когда она в афедроне, не входи, и не сходись с беременными. Ибо это делается не ради рождения ребенка, а для наслаждения. Но не подобает, чтобы любитель Бога был любителем наслаждения».²²

Несомненно, что святому Дионисию и Апостольским Постановлениям руководством к позиции по этому вопросу послужило евангельское событие и отношение Господа к кровоточивой женщине, этим же должны руководствоваться и мы. Поскольку кровоточивая женщина по Моисееву Закону также была нечиста, и не смела никого касаться (Лев 15. 25), в поступке Спасителя по отношению к ней для нас имеет особое значение: 1) то, что женщина коснулась не тела Христова, но края Его одежды; 2) она сделала это не где-то наедине, но в толпе народа, собравшегося вокруг Него; 3) хотя она по Закону была нечиста, Господь из-за ее поступка не прогнал ее ни от Себя, ни из общества, но похвалил ее веру и исцелил ее.

В толковании этого события у отдельных святых Отцов и церковных писателей виден тот же самый подход. По Оригену, Господь исцелил кровоточивую, «чтобы показать, что никто из имеющих болезнь без своей вины не нечист перед Богом, призывая ее Закон праобраза перевести в духовное созерцание. Он называет ее дщерью, ибо она стала (ею) верою. Потому она и была исцелена, ибо услышала: *Вѣра твоя спасе тя*²³. По святому Иоанну Златоусту, кровоточивая не приступила ко Христу с дерзновением, «потому что стыдилась болезни своей и почитала себя нечистою. Если женщина во время месячного очищения почиталась нечистою, то тем более могла почтить себя таковою страждающей такою болезнью. Болезнь эта по Закону почиталась весьма нечистою»²⁴.

В дальнейшем изложении, на вопрос: Почему Христос открывает ее исцеление многим? – святой Иоанн приводит следующие причины: «Во-первых, Он освобождает ее от страха, чтобы она, угрязаемая совестью, как похитительница дара, не проводила жизнь в мучении. Во вторых, исправляет ее, потому что она думала утаиться. В третьих, открывает всем веру ее, чтобы и другие соревновались ей. Да и показать, что Он знает все, есть столько же великое чудо, как остановить течение крови»²⁵. Следовательно, Он не обличает ее как нечистую, но успокаивает и веру ее ставит в пример, что подчеркивает и Зигабен, говоря: «Не

бойся ни Меня, ни Закона, ибо ты прикоснулась к вере ради, а не из презрения (Закона)»²⁶.

В духе приведенного евангельского и канонического подхода я считаю, следовательно, что месячное очищение женщины не делает ее ритуально, молитвенно нечистой. Эта нечистота только физическая, телесная, равно как и выделения из других органов. Вне этого процесса, женщина, также как и остальные, должна всячески стараться приходить физически чистой на общую молитву, тем более к Причастию²⁷. Но еще больше она должна трудиться над чистотой души, над украшением *помащенного сердца чело-вѣка, вѣ неистѣльнї кроткаго и молчаливаго духа, еже есть предъ Богомъ многочѣнно* (1 Петр 3, 4).

Кроме того, поскольку современные гигиенические средства могут эффективно воспрепятствовать тому, чтобы случайным истечением крови сделать храм нечистым, равно как могут и нейтрализовать запах, происходящий от истечения крови, мы считаем, что и с этой стороны нет сомнения, что женщина во время месячного очищения, с необходимой осторожностью и предприняв гигиенические меры, может приходить в церковь, целовать иконы, принимать антидор и освященную воду, равно как и участвовать в пении. Причаститься в этом состоянии, или, некрещенная – креститься, она бы не могла. Но в смертельной болезни может и причаститься, и креститься. После родов, в отношении необходимых молитв для входа в церковь и воцерковления младенца необходимо и далее придерживаться предписаний Требника.■

Примечания

1. Прав. 2. Правила (ΚΑΝΟΝΕΣ) Православной Церкви съ толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Т. II. Переводъ съ сербскаго. С.-Петербургъ. Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1912; Πιθάλιον τῆς ιοητῆς ἡγίας καθολικῆς καὶ ἀπόστολικῆς τῶν ὁρθοδόξων ἐκκλησίας. АСТНР, АФИНА, 1970, 547.
2. Прав. 7. Еп. Никодим, указ. соч., стр. 483; Πιθάλιον, стр. 669.
3. Прав. 28. Еп. Никодим, указ. соч., стр. 561.
4. Πιθάλιον, стр. 549. Скабалланович указывает, что в древнем христианском памятнике *Testamentum Domini nostri Jesu Christi* говорится о том, что церковным вдовицам не дозволялось в период очищения «приступать к алтарю» (Толковый Типиконъ. Киевъ, 1910, т. I, стр. 94).
5. Афинская синтагма (Σύνταγμα τῶν θείων ἱερῶν κανόνων κτλ. ὑπὸ Γ. А.'Раллъ καὶ М. Потлж.) АФИНА, 1854, т. IV, 9.
6. Там же, 8. Т. IV, стр. 106. Ср. Гласник СПЦ 1979 г., стр. 46.
7. В греческом тексте: ἐν αφέδρῳ. – В русском переводе упомянутого труда еп. Никодима поясняется (т. 2,

стр. 327), что слово ἀφέδρῳ не означает только месячное очищение, однако, по толкованию Зонары на это правило, «слово это заимствовано из еврейской жизни, а именно: еврейки, когда у них бывает месячное очищение, живут отдельно, ни с кем не сообщаются в течение семи дней, откуда и произошло слово ἐν αφέδρῳ, показывающее, что женщины, находящиеся в таком состоянии, живут обособленно от «сидения» (ἀπὸ τῆς ἔδρας) с другими, как нечистые (ὡς ἀκαθάρτους)».

8. Ср. Чайкановић. Мит и религија у Срба. Београд, 1973, стр. 67.

9. Послание св. Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, к Аммуну монаху. Еп. Никодим, указ. соч., стр. 354.

10. Разумеется, здесь идет речь о непроизвольном прерывании беременности.

11. Кн. VI, гл. XXXVII, изд. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 1955, Т. II, 113, 114.

12. Что вошло также и в богослужебные книги и вызвало особое молитвословие: *Молитвы жень родильницъ, по четыредесяти днехъ*. Но и здесь речь идет о чистоте ее для причащения: *рабу Твою ... очисти отъ всякаго грѣха, и отъ всякія скверны, ... да неосужденно сподобится причаститься Святых Твоихъ ташнъ* (первая молитва). *Омы ея скверну тѣлесную, и скверну душевную, ... творяй ю достойну и причащенія честнаго Тѣла и Крове Твоєа* (молитва вторая).

13. Ср. Чинъ отверженія и очищения церкве идѣже ... кровію человѣческою... окропится; Л. Мирковић. Литургија. Београд 1967, II, 2, стр. 227; Учителное извѣстіе...

14. Πιθάλιον, стр 548.

15. Вальсамон, указ. соч.

16. Указ. соч. т. IV, 8.

17. С. В. Булгаковъ. Настольная книга священно-церковнослужителя. Харьковъ, 1913, стр. 1144.

18. Практични свештеник. Земун 1910, II, стр. 26; Л. Мирковић. Литургија. Београд 1967, II, 2, стр. 72.

19. Р. gr., т. 155, col. 357.

20. Πιθάλιον, стр 549.

21. Указ. соч. стр. 115.

22. Там же.

23. Отрывки в изд. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ΑΘΗΝΑ, 1958, Т. XII, 286.

24. Творенія святаго отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского, въ русскомъ перевѣдѣ. Т. VII, кн. I, стр. 340.

25. Там же, стр. 341.

26. П. Трембела. *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον*, ΑΘΗΝΑ, 1952, стр. 267.

27. Этую необходимость чистоты тела и души на Божественной литургии напоминает нам умывание рук священника перед началом проскомидии, а епископа после облачения, и особенно во время Херувимской песни, в царских вратах. Св. Кирилл Иерусалимский говорит, что это делается «не ради тѣлесныхъ сквернъ, ... не для сеѧ причины. Ибо мы съ плотскою скверною не входимъ въ церковь. Но умовеніе знаменуетъ, что надлежитъ въмъ очистить себя отъ всѣхъ грѣховъ и беззаконій». (Поученіе тайнодѣлственное пятое. Иже во святыхъ отца нашего Кирилла, архиепископа Герусалимского, огласительная и тайнодѣлственная поученія. Переводъ съ греческаго. Москва, 1900.)

«ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ», ПОВТОРЯЕМОЕ СОРОК РАЗ

(«Новая скрижаль», часть вторая, гл. II, § 5)

Как на повечерии, на полунощнице и на всяком часе, так и на других молениях мы часто говорим *Господи, помилуй* сорок раз. Симеон Солунский спрашивает: «для чего на каждом часе и в других последованиях *Господи, помилуй* говорим мы сорок раз?» – Потом сам и отвечает: «*Господи, помилуй* читается сорок раз для освящения всего времени жизни нашей. Ибо десятина года, то есть, трехсот шестидесяти пяти дней, есть, как некоторые говорят, сорок, как и выражает это Великий пост. А в другое время на молитвах мы читаем *Господи, помилуй* сорок раз для очищения, на всякий день и час, наших неизглаголанных грехов». [В другой главе] он объясняет, почему *Господи, помилуй*, а не другое что-нибудь, читается сорок раз: «читая *Господи, помилуй* сорок раз, мы этим приносим в жертву Богу десятину наших дней и часов и делаем это во всех службах, призыва на всех людей милость Божию. Ибо Он только может спасти нас, требующих при своих согрешениях помилования; и ничем иным мы не можем спасти, как только милостию Божию; и сами собою мы не в состоянии умилостивить Его, но только прогневляем Его нашими делами, словами и помышлениями. Посему недостойны мы ни благодарить, ни славословить, ни просить Его, но только одно говорить: *Господи, помилуй* и надеяться на милость Божию. Тот же Симеон Солунский объясняет, почему после *Господи, помилуй* сорок раз, на повечерии, полунощнице и на часах читается не другая какая-нибудь молитва, а только: *Иже на всякое время и на всякий часъ*, и что молитва сия содержит? «После *Господи, помилуй* читаем всегда молитву самую необходимую: *Иже на всякое время и на всякий часъ*. Она все содержит: молит Бога о наших душах, тела, помыслах, чувствованиях и делах; всем просит освящения, избавления от всякого искушения, ограждения и сохранения святыми ангелами, и познания славы Божией, то есть чтобы Бог сподобил нас съмъ делом насладиться неприступным Божиим светлосиянием и благодатию».■

ПЕРВЫЕ ГОДЫ (1920–1921 ГГ.) РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИКА ПРОТ. ВЛАДИСЛАВА ЦЫПИНА

П прекрасная, многотомная «История Русской Церкви», изданная в Москве на основе *Истории* митр. Макария, завершена в 1997 г. 9-й книгой, посвященной XX веку. В начале этой 9-й книги *От редакции* замечено: «... задача исследователя, взявшего на себя труд описания живой, продолжающейся церковно-исторической эпохи, существенно отлична от задач, стоящих перед исследователями завершенных периодов истории, – здесь не может быть ни всеобъемлющих обобщений, ни окончательных выводов и приговоров. Вполне сознавая это, автор настоящего исследования протоиерей Владислав Цыбин стремится к более точному и продуманному описанию событий, фактов и людских судеб, предпочитая не давать им оценку...»¹. В настоящей публикации мы предприняли попытку рассмотреть, насколько удалось прот. Владиславу исследовать первые годы существования Зарубежной Церкви в начертанном выше духе.

Начиная XI главу, посвященную Зарубежной Церкви, автор пишет: «Вместе с паствой за рубеж ушли и многие пастыри, и архипастыры. Конечно, большинство архиереев оставили родину и свои епархии перед лицом прямой угрозы для жизни, и все-таки с канонической точки зрения своеальное оставление епархии является предосудительным действием»². Прот. Владислав таким образом отождествляет оставление кафедры перед лицом прямой угрозы для жизни со своеальным оставлением епархии. Иначе невозможно понять последнюю половину фразы: «и все-таки с канонической точки зрения своеальное оставление епархии является предосудительным действием». Мы с прискорбием и некоторым недоумением прочитали эту каноническую оценку. Прискорбно, что благое намерение исследователя – стремиться «к более точному и продуманному описанию событий, фактов и людских судеб, предпочитая не давать им оценку» – рушится с первой же страницы главы о Зарубежной Церкви. Несколько недоумеваем мы, что имел в виду автор, специалист по церковному праву, назвав свою оценку «канонической точкой зрения». Для незнакомых с церковным правом читателей скажем немногого подробнее, как оценивают св. каноны оставление епископом своей кафедры по независящим от него причинам. Чтобы не нагромождать цитат, приведем из ряда правил, говорящих о данном вопросе³, хотя бы несколько.

О статусе епископов, лишившихся своих кафедр по причине «порабощения града беззаконным» говорит 37-е правило Трульского Собора: «Понеже въ разныя времена были варварскія нашествія, и отъ того множайше грады содѣались порабощенными беззаконнымъ, и по сей причинѣ предстоятелю [т. е.

епископу] такового града не возможно было, по совершиїи надъ нимъ рукоположенія, пріяти свой престолъ, утвердитися на немъ въ состояніи священноначальственномъ, и тако по преданному обычаю, рукоположенія и все, что епископу свойственно, производити и совершати: того ради мы, соблюдая священству честь и уваженіе, и желая, чтобы порабощеніе отъ язычниковъ отнюдь не дѣйствовало ко вреду церковныхъ правъ, постановили, да тако рукоположенные и, по вышеизложенной причине, на свои престолы не вступишіе, не подлежатъ за сіе предосудженію [выделено мною – и. В.]: почему ...и всякое происходящее отъ нихъ начальственное дѣйствие да будетъ признаваемо твердымъ и законнымъ...»⁴. Знаменитый «Том единения» 921 года также постановляет: «Но иже поставленъ бывъ [епископ] и посланъ дважды или трижды съ прецненіемъ и не пріятъ людми страны тоя или отъ еретикъ изгнанъ бысть, или варварскаго ради нахожденія или царства иного прѣятія, таковыхъ возводити на престолъ вдовствующія церкви повелѣваемъ...»⁵. Вообще, по средневековому толкователю Вальсамону, в церковном праве следует различать три категории переселений епископов: *перемещение* (μετάθεσις), *переход* (μετάβασις) и *вторжение* (ἐπίβασις), только последнее из которых, вторжение, т. е. беззаконный захват чужой кафедры, безусловно и всегда осуждается Церковью⁶. Желающих исследовать этот вопрос более глубоко можно отослать к известной «Апологии» святителя Афанасия Великого, в которой святитель «оправдывает бегство свое во время гонения» в ответ на нападки тех, кто считал оставление кафедры св. Афанасием перед лицом прямой угрозы для жизни – предосудительным действием⁷.

Вышеизложенное заставляет нас видеть в оценке прот. Владислава: «с канонической точки зрения своеальное [в данном контексте: перед лицом прямой угрозы для жизни] оставление епархии является предосудительным действием» – отнюдь не каноническую точку зрения, а собственное мнение автора. Об этом, как нам кажется, следовало бы предупреждать читателей, ради малосведущих из них и могущих принять личную концепцию прот. Владислава за общепризнанный канонический принцип.

О первом заседании Высшего Церковного Управления заграницей 6/19 ноября 1920 г. исследователь пишет: «19 ноября 1920 г. на пароходе «Великий князь Александр Михайлович» в Константинопольском порту состоялось первое за пределами России заседание Высшего церковного управления на юге России,... на нем было принято решение о продолжении деятельности Высшего церковного управления, а также подтверждено постановление о назначении архиепископа Евгения управляющим западноевропей-

скими русскими церквами, включая русские приходы в Болгарии и Румынии; за собой ВЦУ оставило управление русскими церквами Югославии, Греции и Турции»⁸. При этом автор не указывает своего источника. Оплошность, допущенная в выставлении даты – 19 ноября – только по новому стилю, когда ни один документ ВЦУ ни заграницей, ни в самой России в этот период не датировался без указания как старого, так и нового стиля, объясняется вероятно тем, что в XI главе автор не пользуется источниками, а основывается на трудах других исследователей. Документы из архива Синода РПЦЗ в Нью-Йорке обозначают и более серьезные ошибки автора. Пишуя эти строки имела возможность держать в руках хранящийся в архиве Синода оригинал протокола «первого засѣданія Высшаго Церковнаго Управленія на юге Россіи, состоявшагося въ Константинополѣ 6/19 ноября 1920 г.» Этот протокол, как и все протоколы заграничного ВЦУ за 1920, 1921 и 1922 гг., написан от руки черными чернилами. Заметим прежде всего, что об описанном прот. Владиславом подтверждении «постановления о назначении архиепископа Евгения управляющим западноевропейскими русскими церквами, включая русские приходы в Болгарии и Румынии» – ни слова нет в протоколе. Нет и того, что «за собой ВЦУ оставило управление русскими церквами Югославии, Греции и Турции»... Отличается наш протокол от протокола прот. Владислава и тем, что есть в нем вовсе не упомянутые исследователем следующие постановления: «б.) снестись [подчеркнуто в оригинале] съ Константинопольской Патріархіей для выясненія канонического взаимоотношенія; ...д.) уведомить всеми возможными путями о сихъ постановленіяхъ Святѣшаго патріарха Московскаго и всея Россіи Тихона, а также и всѣ церковные центры, подлежащіе попеченію Русскаго Церковнаго Управленія въ г. Константинополѣ»⁹. Случайно ли именно эти, свидетельствующие о канонической добросовестности заграничного ВЦУ, постановления опущены прот. Владиславом, мы сказать с уверенностью не можем. Скажем только, что стремящийся «к более точному и продуманному описанию событий» автор в данном случае работал скорее продуманно, чем точно.

В другом месте историк пишет: «Карлоацкий Собор образовал Высшее церковное управление за границей под председательством митрополита Антония, которому Собор усвоил звание заместителя Патриарха [выделено мною – и. В.]»¹⁰. И здесь исследователь не указал своего источника. Остается предположить, что прот. Владислав повторяет вслед за проф. Поспеловским заявленное последним примерно в тех же словах¹¹. Поспеловский в этом месте указывает свой источник: «Церковный вестник. 1926 авг. № 10-11. с. 12». Указывает он и точную дату присвоения Карлоацким Собором митр. Антонию звания «Заместителя Всероссийского Патриарха»: 4 дек. 1921 – неизвестно, по новому или по старому стилю. Во всяком случае, перели-

став все протоколы ВЦУ 4 дек. 1921 г.¹³ – по новому стилю и по старому – мы не нашли ничего подобного. Под 4 декабря находим множество бракоразводных и финансовых дел, а имя митр. Антония, помимо его подписи, упоминается всего лишь один раз – 4/17 дек. 1921 г.: «СЛУШАЛИ: представленный съ разрѣшеніемъ вр. Управляющаго Военно-Морскимъ Духовенствомъ въ Сербіи Митрополита Антонія Начальникомъ Канцеляріи...»¹⁴ – одним словом, здесь совсем не о патриаршем заместительстве. Исследовали мы и последующие протоколы за 1921 и 1922 гг., и везде подпись митр. Антония стоит под титулом: Председатель Высшаго Церковнаго Управления – ни больше, ни меньше. Точно так же величается митр. Антоний и в журнале ВЦУ «Церковные Ведомости» за весь 1922 г., затем и за 1929-1930 гг.¹⁵ Следует сказать несколько слов о «Церковном Вестнике» 1926 г., на который ссылается Поспеловский. Это издание митр. Евлогия, пограничного канонического общежительства с Синодом РПЦЗ именно в 1926 г. Итак выясняется, что исследователи истории РПЦЗ проф. Поспеловский и вслед за ним прот. Владислав Цыбин использовали данные источника, заведомо враждебного Зарубежной Церкви, без всякой проверки их.

В заключение хочется привести слова из итогового документа состоявшейся в Венгрии в ноябре 2001 г. конференции российских историков: «Православный исследователь истории Русской Церкви призван к верности истине Христовой, и разобщенность частей Русской Церкви не должна приводить к тенденциозности в трактовке исторических событий и оценок»¹⁶. Эти слова позволяют надеяться, что книга прот. Владислава Цыпина, изданная в 1997 году, уже пройденный этап в российской историографии – пережиток сложного, мучительного и многоскорбного для Русской Церкви двадцатого века.

Инокиня Васса (Ларина)

1. Цыбин, Владислав протоиерей. История Русской Церкви 1917-1997// История Русской Церкви. Кн. 9. М., 1997, с. 5.

2. Указ соч., с. 553.

3. 9-е пр. Петра Александрийского, 18-е Антиохийского Собора, 20-е IV Вселенского Собора, 37-е и 39-е Трульского Собора.

4. Правила Святых Вселенских Соборовъ съ толкованіями.–М.: Общество любителей духовного просвещенія, 1877, с. 401-403.

5. Кормчая, л. 173. Цит. по: Троицкий С. О правахъ епископовъ, лишившихся кафедръ безъ своей вины.// Церковные Ведомости, 1922. № 18-19, с. 9.

6. Никодим епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви. Т. 1. СПб, 1911, с. 226.

7. Святитель Афанасий Великий. Творения. Т. II, М.: Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994, с. 76-98.

8. Указ. соч., с. 555.

9. Синодальный архив не классифицирован и не описан, автор в дальнейшем ссылается на отдельные папки этого архива. Протоколы ВЦУ заграницей 6/19 ноября 1920 г.–17/30 июля 1921 г. л. 1.

10. Там же, л. 2.

11. Указ. соч., с. 557.

12. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Республика, 1995, с. 123.

13. СА. Протоколы заграничного ВЦУ 17/30 июля 1921 г.– 19 авг./1 сент. 1922 г.

14. Там же.

15. СА. Есть «Церковные Ведомости» только за названные годы.

16. Итоговый документ конференции «История Русской Православной Церкви в XX веке.// Вестник Германской епархии, 2001, № 6, с. 10-11.

Митр. Иосиф Петроградский

«В ОБЪЯТИЯХ ОТЧИХ» ДНЕВНИК ИНОКА (XIII)

144.

Господи! Нет у меня того, что люди называют «земным счастьем» и «благом». Не на свои силы, а на Твое милосердие уповая, я произнес обет отречения от них. Не отвергни меня, Отче мой, к Тебе от земных сластей отбегшего, не предай воспоминанию их, воображению и услаждению похотными помыслами бедную душу мою; замени и заменяй ей все Твоими небесными утешениями, льющимися в душу невидимой, благодатной, неиссякающей, живительно-отрадной струей!

26 Ноября.

145.

Как счастливы мы, имея такого Господа – вспрашающего, кроткого, незлобивого, любвеобильного, премудрого Устроителя наших судеб и путей, невидимого, но бдительно-неусыпного Промыслителя и Хранителя нашего! Как скоро, как часто, всегда Он изрекает в душе прощение нашей измене Ему, едва лишь только воздухнем пред Ним! Как любо Ему наше сердце сокрушенное!.. Грешник, от всех людей и напаче от собственной своей совести окаяваемый! Прежде всего проникнись благодарным чувством жены грешницы, которая еще прежде, нежели было изречено ей: «отпускаются грехи», уже об-

Содержание № 2 / 2002

- ◆ 1 ◆ Архиеп. Марк: Пасхальное Послание
- ◆ 2 ◆ Архим. Юстин (Попович): «И возшедшаго на небеса, съядща одесную Отца»...
- ◆ 4 ◆ Архим. Юстин (Попович): Толкование на Евангелие от Матфея (24, 12–51)
- ◆ 8 ◆ Архиеп. Марк: Проповеди
- ◆ 10 ◆ Жизнь епархии
- ◆ 11 ◆ Святая Земля
- ◆ 14 ◆ Иерей Андрей Палков: Памяти новопреставленного еп. Митрофана (Знеко-Боровского)
- ◆ 18 ◆ Патриарх Павел Сербский: Может ли женщина всегда посещать храм?
- ◆ 21 ◆ «Господи помилуй», повторяемое 40 раз
- ◆ 22 ◆ Ин. Васса: Первые годы РЗЦ в исследовании историка прот. Владислава Цыпина
- ◆ 24 ◆ Митр. Иосиф: Дневник инока (XIII)

Объявления:
Обращение епархии
о Фонде по содержанию священнослужителей

◆ III ◆

ратила милующий взор Владыки своего к Нему признательностью, – за что? за крепкую веру в милосердие Божие, подвигающую прежде всего на благодарную признательность Господу. Какое мудрое, поучительное предварение Божественного прощения благодарностью за него еще не полученное! И какое трогательное обращение благоволения Божия к грешнику еще прежде просьбы его о благоволении! Впрочем, и то надо сказать, что признательность и благодарная жертва верующего в милосердие Божие сама по себе есть уже высочайшая просьба и угоднейшая молитва искренно кающегося о своих прегрешениях.

27 Ноября.

146.

Если бы ты, принося земному царю что-нибудь малоценнное и неважное для него, дерзнул ему указать, что достойно думал почтить Его такими дарами, не оскорбил ли бы Его и не заслужил ли бы Его гнева и изгнания за порог дворца царского? Если ты, принося Небесному Царю Господу Богу, хотя бы действительно глубокое и сильное покаяние и благоугождение, дерзаешь сие выставлять в предлог для Его к тебе милостей, так сказать – обязывать, некоторым образом, Его на награды тебе, не заслуживаешь ли совершенного отвержения от лица Божия? Господь ли нуждается в наших Ему жертвах и угождениях? Из сего уразумей, как мерзко Ему всякое самовозношение и самопохваление!

27 Ноября.

(Продолжение следует)

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

Internet: www.rocor.de

ОБРАЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Дорогие братья и сестры!

В нашей Епархии более сорока приходов. Число их растет, также как и объем задач, встающих перед всеми нами, а особенно нашими священнослужителями ввиду постоянного притока людей – ищущих приобщиться к православной церковной жизни.

Многие из вас видят и сознают, каких трудов стоит преодоление препятствий, стоящих на пути хранения и развития самого драгоценного, что может иметь человек – чистого Православия. С самого начала безбожного лихолетья XX века наша Епархия шла неуклонно этим путем, продолжаем его и сейчас. Ради этого призываем вас теснее сплотиться для укрепления нашего общения в лоне Церкви, возраста в любви ко Христу. Любовь Христова призывает нас решать многочисленные практические проблемы, служа нашей Матери – Церкви Православной.

Это касается, в первую очередь, деятельного включения в приходскую жизнь (чтение, пение, разного рода дежурства), но также и добровольных взносов, которые составляют материальную основу церковной деятельности – оплата разъездов священнослужителей и их содержание, строительство или содержание храмов, оплата арендованных помещений, организация епархиальных образовательных мероприятий, обучение детей, посещения престарелых и больных и многое-многое другое. Для всего этого имеются приходская касса, а также Епархиальный Фонд по содержанию священнослужителей.

За 2001 год у Германской Епархии были расходы по «Жалованиям» (оплате) и разъездам священников в общей сумме НМ 187.613. При этом священники, которые оплачиваются Епархией, получают ставку ниже уровня государственной социальной помощи. Доходы от государственных учреждений были в размере НМ 33.426. Фонд по содержанию священнослужителей собрал НМ 16.494. Вместе эти доходы составили лишь около 25% необходимой суммы. Остальная часть расходов была покрыта из других источников, которых немного, и они быстро исчерпываются.

В отличие от католиков и протестантов, православные в Германии не платят никаких церковных налогов – поддержка своей Церкви предоставлена доброхотному участию верующих. Поэтому Церковь вынуждена теперь обращаться к вашему сердечному произволению. Напоминаем вам: Ваша посильная лепта – очень важный шаг к укреплению Церкви в этой стране, к духовному просвещению и оцерковлению новоприбывающих людей. «Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор 9, 7).

Спаси Вас Бог за вашу любвеобильную жертву для созидания всех обретающих в этих краях Церковь Христову по благоволению Господа, Которому мы с Вами все призваны служить совместными нашими усилиями.

ВЗНОСЫ В ФОНД ПО СОДЕРЖАНИЮ СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛЕЙ

Фамилия, имя, отчество:

Адрес (с индексом):

Взносы ежемесячно в размере: € обязуюсь вносить (поставьте «X»)

лично старосте прихода в городе.

на счет Фонда: Russ. Orth. Diözese, Kto.-Nr. 60 60 555 948

BLZ: 700 200 01 – Bayerische Hypo- und Vereinsbank, München

Дата: Подпись:

Необходима ли Вам квитанция для финансспекции, чтобы снимать Ваше пожертвование с налогов?

Да

Нет

ISSN 0930 - 9039