

Вестник

Женева

Германской Епархии
Русской Православной
Церкви за границей

1 2010

Шамбези (Швейцария). 12.2009.

Святитель Василий Великий

БЕСЕДА ВТОРАЯ О ПОСТЕ

Сказано: *утѣшайте, священницы, люди, глаголите во уши Иерусалиму* (Ис 40, 1–2). Таково свойство слова, что его достаточно и к усилению стремления в прилежных, и к возбуждению охоты в нерадивых и ленивых. Посему военачальники, поставив войско в строй, пред вступлением в битву говорят увещательные речи, и увещание имеет такую силу, что во многих производит часто даже презрение смерти. А искусные в телесных упражнениях и обучающие оным молодых людей, когда выводят борцов на поприще для подвигов, много убеждают их в необходимости трудиться для венцов, и многие, вняв убеждениям, не щадят тела из соревнования о победе. Потому и мне, который Христовых воинов устрояю на брань против невидимых врагов, и подвижников благочестия воздержанием приготавливаю к венцам правды, необходимо увещательное слово.

Итак, что говорю я, братия? Кто упражняется в военном деле, кто занимается телесными упражнениями, тем свойственно укреплять свою плоть обилием пищи, чтоб с большими силами приниматься за труды; но у кого *нѣсть брань къ крови и плоти, но къ началомъ, и ко властемъ, и къ миродержителемъ тмы въка сего, къ духовомъ злобы* (Еф 6, 12), тем необходимо приготавливаться к подвигу воздержанием и постом. Ибо елей умащает борца, а пост укрепляет подвижников благочестия. Поэтому, сколько отнимешь у плоти, столько придашь душе, чтоб сиять ей духовным здравием; потому что не телесными силами, но постоянством души и терпением в скорбях одерживается победа над невидимыми врагами.

Полезен пост во всякое время для подъемлющих его; потому что на постящегося не смеют нападать демоны, охранители же жизни нашей – Ангелы – деятельнее пребывают с теми, которые очистили душу постом. Но гораздо более полезен он ныне, когда во всей вселенной возвещается о нем проповедь. И нет ни одного острова, ни твердой земли, ни города, ни народа, ни отдаленного края, где не была бы слышна сия проповедь; напротив того, и воинские станы, и путешественники, и мореплаватели, и купцы, все равно слышат и с радостью принимают повеление. Посему никто не исключай себя из списка постящихся, в который вносятся все роды людей, все возрасты, все различия чинов. Ангелы в каждой церкви записывают постящихся, смотри же, ради кратковременного наслаждения яствами, не лишись ангельской записи, и пред Тем, который набирает воинов, не окажись виновным в побеге из воинского строя. Меньше опасности,

если кого обличать, что бежал с сражения без щита, нежели когда окажется, что бросил великое оружие – пост. Богат ты? Не преобидь поста, не удостоив дать ему место за своей трапезой; не отсылай его из своего дома, с безчестием заставив потерпеть презрение от сластолюбия, чтоб пост не оговорил тебя со временем пред Законоположителем постов и в виде наказания не наложил на тебя большего воздержания от пищи, по причине или телесного недуга, или другого какого печального обстоятельства. Бедный – не издевайся над постом; потому что давно он у тебя в доме и за твоим столом. А женщинам столько же свойственно и естественно поститься, как и дышать. Дети, как цветущие растения, да орошаются водою поста. Для старцев легкими делает труды давнее знакомство с постом; потому что труды, дознанные долговременною привычкой, делаются менее скучными для упражняющихся в них. Путешественникам выгодный спутник – пост; ибо как роскошь заставляла обременять себя тяжестями и носить с собою нужное для наслаждения, так пост делает их легкими и свободными в действии. Притом, когда предписан дальний поход, воины запасаются необходимым, а не тем, что служит к роскоши; и нам, которые выходим против невидимых врагов и после победы над ними поспешаем к горнему отечеству, не гораздо ли более прилично, как живущим в воинском стане, довольствоваться самым необходимым? *Злопостражди, яко добръ воинъ* (2 Тим 2, 3), и подвижайся законно, чтоб тебе быть увенчанным, зная, что *всякъ подвижайся отъ всѣхъ воздержится* (1 Кор 9, 25).

Но не должно оставлять без внимания и того, что пришло мне на мысль недавно, пока говорил я сие, – а именно: мирским воинам, по мере трудов, увеличивают выдачу жизненных припасов; а духовные воины, чем у кого меньше пищи, тем больше имеют достоинства. Ибо как шлем наш – различной природы с тленным; вещество последнего – медь, а наш составлен из надежды спасения (1 Фес 5, 8); и щит у них сделан из дерева и кожи, а у нас щитом твердыня веры; мы облечены и *броней правды* (Еф 6, 14), а они носят на себе какую-то кольчугу; и мечом нашим при защите служит меч духовный, а они защищаются мечом железным: так, очевидно, не одни и те же снеди придают силу тем и другим; но нас укрепляют догматы благочестия, а для них нужно насыщение чрева. Итак, поелику возвращающийся круг времени привел к нам сии многожеланные дни, примем их с радостью, как древних своих воспитателей, чрез которых Церковь воздоила нас для благочестия. Потому, намереваясь поститься, не будь уныл по-иудейски, но покажи себя веселым по-евангельски (Мф 6, 16), не оплакивая скудость желудка, но радуясь

душою о духовных наслаждениях. Ибо знаешь, что *плоть похотствует на духа, духъ же на плоть* (Гал 5, 17). Поелику же сия друг другу противятся, отнимем у плоти ее наслаждение, приумножим же душевную силу, чтоб, с помощью поста одержав победу над страстями, увенчаться нам венцами воздержания.

Поэтому приготовь уже себя, чтоб стать достойным досточтимейшего поста, и сегодняшним пьянством не порти завтрашнего воздержания. Худое это разсуждение, лукавая эта мысль: «поелику предвозвещен нам пятидневный пост, то сегодня погрузимся в пьянство». Никто, намереваясь вступить в законный брак с честною женщиною, не вводит наперед к себе в дом наложниц и непотребных женщин; потому что законная жена не потерпит жить вместе с развратными. Поэтому и ты, в ожидании поста, не вводи к себе пьянства, этой всенародной блудницы, этой матери бесстыдства, смехолюбивой, изступленной, склонной к бесчиниям всякого рода; потому что в душу, оскверненную пьянством, не войдут пост и молитва. Постящегося приемлет Господь внутрь священных оград, но не допускает упивающегося, как скверного, чуждого святыни. Если завтра придешь, издавая от себя запах вина, и притом перегнившего, то ужели пьянство твое вменю тебе в пост? Разсуждай не о том, что недавно не вливал ты в себя вина, но о том, что не очистился еще от вина. Куда причислю тебя? К упивающимся, или к постникам? Предшествовавшее пьянствование присвоает тебя себе, а настоящее неядение свидетельствует о посте. Пьянство оспаривает тебя, как своего невольника, и по праву не отступает от тебя, представляя ясные доказательства твоего рабства, — именно запах вина, оставшийся в тебе, как в бочке. Так первый день поста не будет у тебя истинно постным; потому что в тебе хранятся остатки упоения. А где начатки подозрительны, там, очевидно, и все теряет цену. *Піянці царствія Божія не наслідять* (1 Кор 6, 10). Если упившись приступаешь к посту, что тебе пользы в посте? Ибо, если пьянство заключает для тебя царство, полезно ли уже будет тебе поститься? Не видишь ли, что опытные в объезживании коней, назначенных для ристания коней, когда ожидают дня ристания, готовят к сему тем, что не дают им корма? А ты намеренно обременяешь себя объедением. Столько превосходишь чревоугодием и безсловесных! Обремененное чрево не только к скорости бега, но и к сну не способно; потому что, стесняемое множеством принятой пищи, не дает лежать спокойно, но принуждает часто ворочаться с одного бока на другой.

Пост охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца; ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения.

Пост — самое приличное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества, воспитатель девства. Таковы частные услуги поста у каждого в доме. Но как упорядочивает он жизнь нашу в обществе? Вдруг целый город и целый народ приводить к благочинию, утишает крики, изгоняет ссору, заставляет умолкнуть укоризну. Какой учитель своим приходом останавливает так мгновенно шум детей, как наступивший пост утишает волнение в городе? Какой любитель невоздержания появлялся во время поста? Какое распутное сборище составлялось постом? Нежные усмешки, блуднические песни, неистовые пляски вдруг удаляются из города, изгнанные постом, как строгим каким-то судиею. Если бы все приняли его в советники касательно дел своих, ничто не препятствовало бы тогда быть глубокому миру в целой вселенной: народы не восставали бы друг на друга; воинства не вступали бы между собою в сражения. Когда властвовал бы пост; тогда не ковали бы оружия, не собирали бы судилищ, не содержались бы иные в узах; одним словом: в пустынях не было бы грабителей, в городах — клеветников, на море — разбойников. Если бы все были учениками поста; то, по слову Иова, вовсе не было бы слышно *гласа собирающего дань* (Иов 3, 18), Жизнь наша не была бы так многоплачевна и исполнена уныния, если бы пост был главным правителем нашей жизни. Ибо, как очевидно, он научил бы всех не только воздержанию от яств, но и совершенному удалению и отчуждению от сребролюбия, любостыжательности и всякого порока, по истреблении которых ничто не препятствовало бы нам проводить жизнь в глубоком мире и душевном безмятежии.

Но теперь отвергающие пост и гоняющиеся за роскошью, как за блаженством жизни, ввели этот великий рой зол, и сверх того повреждают собственные тела свои. Заметь различие на лицах, какими явятся они тебе сегодня вечером, и какими — завтра. Сегодня лица надуты, красны, увлажнены тонким потом, глаза так же влажны и наглы, по причине внутреннего омрачения лишены верности ощущения, а завтра лица будут спокойны, степенны, примут естественный цвет, будут выражать самоуглубление, и все чувства сделаются верными, потому что не будет внутри причины, помрачающей естественные действия. Пост — уподобление Ангелам, сожителю праведным, обучение целомудренной жизни. Пост Моисея сделал законодателем. Плод поста — Самуил. Постящаяся Анна молилась Богу: *Адонаи Господи, Елои Саваоѡхъ! Аще призирая призириши на смиреніе рабы Твоея, и даси мнѣ сѣмя мужеско, то дамъ е предѣ Тобою въ даръ: вина и сикера не испіетъ до дне смерти его* (1 Цар 1, 11). Постом воздвоен великий Сампсон; и пока не разлучен был с ним пост, враги

падали тысячами, городские врата исторгались и львы не выдерживали крепости рук его. Но когда овладели им пьянство и блуд, уловлен он неприятелями, и, лишенный очей, выставлен на посмешище детям иноплеменников. Постившийся Илия заключил небо на три года и на шесть месяцев. Поелику видел, что от пресыщения рождается много наглости; то по необходимости наложил на них невольный пост – голод, и им остановил без меры уже разлившийся грех их, постом, как бы прижиганием каким или сечением, прервав дальнейшее распространение зла.

Примите пост, бедные: он разделит с вами и обитель, и трапезу. Примите его, рабы: он упокоит вас от непрерывных трудов рабства. Примите его, богатые: он уврачуе вас от вреда, причиняемого пресыщением, и чрез перемену сделает более приятным пренебрегаемое по привычке. Примите его, больные: это мать здоровья. Примите его, здоровые: это охранитель вашей телесной крепости. Спроси врачей, и они скажут тебе, что крайняя степень здоровья всего опаснее; посему наиболее опытные постом истребляют излишнее, чтоб под бременем утучненной плоти не сокрушились силы. Ибо, воздержанием от пищи намеренно истребив, что превышало меру, дают питательной силе какой-то простор, поддержку и начало к новому приращению.

Так польза поста открыта всякому роду жизни, всякому состоянию тела: пост везде одинаково приличен – и в домах и на торжищах, и ночью и днем, в городах и в пустынях. Поэтому радостно примем пост, который в столь многих случаях доставляет нам блага свои, примем, по слову Господню, *не сътующе, якоже лицемъри* (Мф 6, 16), но не ухищренно показывая душевное веселье.

И думаю, не столько будет мне труда убедить вас к принятию поста, сколько к удержанию, чтоб кто сегодня не впал в гибельные следствия пьянства; потому что пост принимают многие и по привычке, и из стыда друг перед другом. Но боюсь пьянства, которое охотники до вина берегут, как отеческое некое наследие; потому что иные безумцы, как бы собираясь в дальний путь, нагружаются сегодня вином на пять дней поста. Кто так несмыслен, чтоб, не начав еще пить, безумствовать уже подобно пьяным? Разве не знаешь, что чрево не сохраняет данного ему залога? Оно – самый неверный в договорах союзник. Это – ничего не сберегающая кладовая. Если многое в него вложено; то вред в себе удерживает, а вложенного не сохраняет. Смотри, чтоб тебе, когда придешь завтра с пьянства, не было сказано читанное ныне: *не сицеваго поста Азъ избрахъ, глаголетъ Господь* (Ис 58, 6). Для чего соединяешь несоединимое? Какое общение по-

сту с пьянством? Что общего между воздержанием и винопитием? *Кое сложеніе Церкви Божіей со идолы* (2 Кор 6, 16)? Ибо храм Божий – те, в которых обитает Дух Божий, и храм идольский – те, которые чрез пьянство принимают в себя нечистоты невоздержания. Нынешний день – преддверие поста. Но осквернившийся в преддверии не достоин войти во святилище. Ни один слуга, желая придти в милость у своего господина, не употребляет в заступники и примирители его врага. Пьянство – вражда на Бога, а пост – начало покаяния. Посему, если хочешь чрез исповедь возвратиться к Богу, бегай пьянства, чтоб оно еще более не отдалило тебя от Бога.

Впрочем для похвального поста не достаточно одного воздержания от яств; но будем поститься постом приятным, благоугодным Богу. Истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост. В этом пост – прекрасное дело – *насладимся же Господеви* (Пс 36, 4) в поучении словесам Духа, в восприятии спасительных узаконений, и во всех учениях, служащих к исправлению душ наших.

Будем беречься от того поста в тайне, об избавлении от которого молит пророк, говоря: *не убіетъ гладомъ Господь души праведныхъ* (Притч 10, 3); и: *не видѣхъ праведника оставлена, ниже сѣмене его просяще хлѣбы* (Пс 36, 25). Ибо сказал сие не о чувственных хлебах, зная, что дети патриарха нашего Иакова за хлебами ходили в Египет, но говорит о духовной пище, которою усовершеншается внутренний наш человек. Да не придет и на нас пост, которым грозили Иудеям: *сіе дніе грядуть, глаголетъ Господь, и послю гладъ на землю. не гладъ хлѣба, ни жажду воды, но гладъ слышанія слова Господня* (Амос 8, 11). Сей глад послал на них праведный Судия, когда увидел, что ум их томится голодом от невкусения учений истины, а их внешний человек чрез меру тучнеет и дебелиет. Поэтому во все последующие дни будет угощать вас Дух Святой утренними и вечерними веселениями. Никто да не лишает себя произвольно духовного пира. Все причастимся трезвенной чаши, которую Премудрость растворила и равно предложила нам, чтоб каждый почерпал, сколько может вместить. Ибо *раствори чашу свою, и закла своя жертвенная* (Притч 9, 2), то есть, пищу совершенных, *имущихъ чувствія обучена долгимъ ученіемъ въ разсужденіе добра же и зла* (Евр 5, 14). Напитавшись сим изобильно, да обрящемся достойными и радости брачного чертога о Христе Иисусе Господе нашем, Которому слава и держава во веки.

Аминь.

ВЕГЕТАРИАНСТВО И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ХРИСТИАНСКОГО ПОСТА

Христианский пост многократно и многообразно подвергался нападениям и нареканиям со стороны «плотских» людей. Нападения эти становятся тем ожесточеннее, чем более в известное время люди ходят по плоти и заботятся об угождении ей. В такие времена господства плоти и измельчания духа голоса в защиту поста раздаются редко и робко. Тем приятнее слышать голос в пользу поста, раздавшийся в наши дни из мира светского, который далеко не часто поет в унисон с миром духовным, церковным. Разумею вегетарианское движение, возникновение которого оставалось бы только радоваться, если бы сами вегетарианцы не допускали в своем учении немалых промахов и погрешностей.

Под именем вегетарианства разумеется такое направление в воззрениях современного общества, которым допускается употребление в пищу только растительных продуктов, а не мяса и рыбы¹ (отсюда произошло и название вегетарианства от латинского слова *vegetare* – произрастать). В защиту своего учения вегетарианцы приводят данные

1) из анатомии: человек принадлежит к разряду существ плотоядных, а не всеядных и плотоядных;

2) из органической химии: растительная пища содержит все необходимое для питания и может поддерживать силы и здоровье человека в той же степени, как и пища смешанная, то есть животного-растительная;

3) из физиологии: растительная пища лучше усваивается, чем мясная;

4) из медицины: мясное питание возбуждает организм и сокращает жизнь, а вегетарианское, напротив, – сохраняет и удлиняет ее;

5) из экономии: растительная пища дешевле мясной;

6) приводятся наконец и нравственные соображения: убивание животных противно нравственному чувству человека, тогда как вегетарианство вносит мир и в собственную жизнь человека, и в его отношения к миру животных².

Некоторые из этих соображений высказывались еще в глубокой древности, в мире языческом (Пифагором, Платоном, Сакиа-Муни); в мире христианском они чаще повторялись, но все же высказывавшие их были единичными личностями и не составляли общества; только в середине нынешнего столетия [XX] в Англии, а затем и в других странах возникли целые общества вегетарианцев. С тех пор движение вегетарианское все более и более возрастает; все боль-

Деревянная икона свят. Тихона
(иконостас придела мюнхенского кафедрального собора)

ше и чаще встречается последователей его, которые ревностно распространяют свои взгляды и стараются осуществить их на деле; так в западной Европе есть немало вегетарианских ресторанов (в одном Лондоне их до тридцати), в которых кушанья готовятся исключительно из растительной пищи; издаются книги вегетарианского поваренного искусства, в которых содержатся расписания кушаний и наставления для приготовления более восьмисот блюд. У нас в России также есть последователи вегетарианства, к числу которых принадлежит и известный писатель граф Лев Толстой.

Вегетарианству обещают³ широкое будущее, так как, говорят, человечество волей-неволей в конце концов придет к способу питания вегетарианцев. Уже и теперь в некоторых странах Европы замечается явление уменьшения скота, а в Азии это явление почти уже совершилось, особенно в наиболее населенных странах – в Китае и Японии, так что в будущем, хотя и не близком, совсем не будет скота, а следовательно, и мясной пищи. Если это так, то вегетарианство имеет ту

заслугу, что его последователи разрабатывают способы питания и образа жизни, к которому рано или поздно люди должны будут примкнуть. Но кроме этой проблематичной заслуги вегетарианству принадлежит та несомненная заслуга, что оно предъявляет по адресу нашего сластолюбивого и изнеженного века настойчивый призыв к воздержанию.

«Присмотритесь, – говорит Толстой, – к нашей жизни, к тому, чем движимо большинство людей нашего мира; спросите себя, какой главный интерес этого большинства? И, как ни странно это может показаться нам, привыкшим скрывать наши настоящие интересы и выставлать фальшивые, искусственные, главный интерес жизни большинства людей нашего времени – это удовлетворение вкуса, удовольствие еды. Начиная с беднейших до богатейших сословий общества, обжорство, я думаю, есть главная цель, есть главное удовольствие нашей жизни. Бедный, рабочий народ составляет исключение только в той мере, в которой нужда мешает ему предаваться этой страсти. Как только у него есть время и средства к тому, он, подражая высшим классам, приобретает самое вкусное и сладкое... А посмотрите на жизнь людей образованных, послушайте их разговоры. Какие все возвышенные предметы как будто занимают их: и философия, и наука, и искусство, и поэзия, и распределение богатств, и благосостояние народа, и воспитание юношества; но все это для огромного большинства – ложь, все это их занимает между делом, между настоящим делом – завтраком и обедом, пока желудок полон, и нельзя есть еще. Интерес один живой, настоящий интерес большинства – это еда. Как поесть, что поесть, когда, где? Ни одно торжество, ни одна радость, ни одно открытие чего бы то ни было не обходится без еды. Люди притворяются, что обед, еда им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утонченных блюд дать им, не говорю – хлеба с водою, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что в собрании этих людей главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды»⁴.

Конечно, в приведенной характеристике современного общества есть некоторое преувеличение, но есть и значительная доля правды. Посему и настойчивый призыв со стороны вегетарианцев к воздержанию, к сокращению прихотей является как нельзя более кстати; и если бы они ограничились этим призывом, то оставалось бы только радоваться успеху и росту вегетарианского движения. Но нередко успех кружит голову и надмевает человека. То же случилось и с последователями вегетарианства: они приписывают ему то, чего оно не имеет и не может иметь. Вегетарианцы думают, что если бы люди не упо-

требляли мясной пищи, то на земле давно уже водворилось бы полное благоденствие. Еще Платон, который показал нам пример того, как можно умно рассуждать об идеях и тому подобных высоких материях и в то же время далеко не умно решать вопросы из области государственной и общественной жизни, еще Платон в своем диалоге «О республике» корень несправедливости, источник войн и других зол находил в том, что люди не хотят довольствоваться простым образом жизни и суровой растительной пищей, а едят мясо⁵. А у другого сторонника вегетарианства, уже из христиан, анабаптиста Трайона (умер в 1703 году), находятся на этот счет слова, которые автор «Этики пищи» приводит в своей книге с особым «удовольствием». «Если бы люди, – говорит Трайон, – прекратили раздоры, отказались от угнетения и от того, что способствует и располагает их к тому – от умерщвления животных и употребления в пищу их крови и мяса, – тогда в короткое время ослабели бы, а может быть, и совсем перестали бы существовать между ними взаимные смертоубийства, дьявольские распри и жестокости... Тогда прекратится всякая вражда, не будет слышно жалостных стонов ни людей, ни скотов. Тогда не будет ни потоков крови убитых животных, ни зловонья мясных рынков, ни окровавленных мясников, ни грома пушек, ни сожжения городов. Исчезнут смрадные тюрьмы, разрушатся железные затворы, за которыми томятся люди вдали от жен, детей, свежего вольного воздуха; смолкнут вопли просящих пищи или одежды. Не будет ни возмущений, ни хитроумных изобретений для разрушения в один день того, что созидалось тяжким трудом тысяч людей, ни страшных ругательств, ни грубых речей. Не будет ни напрасного истязания животных непосильной работой, ни растления девиц. Не будет отдачи в аренду земель и ферм по таким ценам, которые принуждают съемщика изнурять и себя, и слуг, и скот почти до смерти и все-таки оставаться в неоплатном долгу. Не будет угнетения низших высшими, не будет нужды за отсутствием излишеств и обжорства; смолкнут стоны раненых; не нужно будет медиков для вырезывания пуль из их тел, для отнятия раздробленных или поломанных рук и ног. Затихнут крики и стоны страждущих от подагры или других тяжких болезней (вроде проказы или чахотки), кроме недугов старости. И дети перестанут быть жертвами бесчисленных страданий и будут такими же здоровыми, как ягнята, телята или детеныши всяких иных животных, не знающих недугов»⁶.

Вот какую оболстительную картину рисуют вегетарианцы, и как легко всего этого достигнуть: стоит не есть мяса и на земле водворится настоящий рай, жизнь безмятежная и беспечальная.

Позволительно, однако, более чем усомниться в осуществимости всех радужных мечтаний вегетарианцев. Хотя они и заявляют, что «их система поражает самый корень зла и обещает выгоды не утопические»⁷, однако от того, что люди перестанут есть мясо, едва ли водворится на земле рай, Царство Божие, ибо Царствие Божие, по премудрому слову апостола Павла, не пища и питье, но праведность, и мир, и радость в Святом Духе (Рим 14, 17). Христианское учение всегда было чуждо духа мечтательности. Оно тем и отличается от разных утопических теорий, что ясно различает идеал и действительность и, указывая человеческим стремлениям конечную цель в идеале, в то же время никогда не теряет из виду и действительности. А в этой-то действительности и невозможно полное осуществление идеального счастья. Нужды, горе и ссоры всегда будут отравлять земную жизнь человека, всегда будут спутниками в нашем настоящем состоянии, так как причина этих несчастных явлений не внешняя, не случайная и преходящая, а глубочайшая, внутренняя, заключающаяся в греховном состоянии самой природы человека, в повреждении ее грехом. Пока такое состояние человеческой природы будет продолжаться, пока не изменятся в корне ненормальные условия нашей жизни, пока не восстановятся у нас правильные отношения к Богу, к собственному назначению и к внешнему миру, то есть пока настоящая жизнь не сменится новой вечной жизнью, пока не откроется для человечества новое небо и новая земля, в которых правда живет (2 Петр. 3, 13), – до тех пор всегда будут нужды, бедность, горе и болезнь. А так как корень всех этих бедствий лежит гораздо глубже, чем думают вегетарианцы и подобные им мечтатели, то и средство, на которое они указывают, одно само по себе не может уврачевать зла: оно слишком для этого мало, поверхностно и незначительно.

То правда, что воздержание вообще, и в частности от употребления мясной пищи, обуздывает наши страсти и похоти плотские, дает большую легкость нашему духу и помогает ему высвободиться из-под владычества плоти и покорить ее своему господству и управлению. Однако было бы ошибочно полагать это телесное воздержание в основу нравственности, выводить из него все высокие нравственные качества и думать вместе с вегетарианцами, что «растительная пища сама по себе создает много добродетелей»⁸. Вопреки мечтам вегетарианцев, один из подвижников благочестия (преподобный Иоанн Кассиан), которых, конечно, никак уже нельзя заподозрить в небрежении к посту, при виде трапезы которых, напротив, даже Ангелы небесные радовались, по выражению свят. Иоанна Златоуста, говорил, что «мы не полагаем

надежды на один пост (телесный). Он не есть сам по себе благо или сам по себе необходим. Он с пользою соблюдается для приобретения чистоты сердца и тела, чтобы, притупив жало плоти, человек приобрел умиротворение духа. Но пост иногда обращается даже в погибель души, если неблагоприятно соблюдается. Надобно стараться, чтобы те добродетели, которые составляют истинное добро, были приобретаемы постом, а не для поста должны быть совершаемы действия тех добродетелей. Итак, для того полезно сокрушение плоти, для того к нему должно быть присоединяемо врачество воздержания от пищи, чтобы чрез него мы могли достигнуть любви, в которой заключается неизменное и постоянное добро»⁹.

Значит, пост телесный служит только средством и пособием для приобретения добродетелей – чистоты и целомудрия, и должен необходимо соединяться с постом духовным – с воздержанием от страстей и пороков, с удалением от худых помыслов и злых дел. А без этого сам по себе он не достаточен для спасения. Не делаем выписок о сем из творений святых Отцов, так как трудно «вместить пишемых»: все Отцы и подвижники согласно учат, что истинный пост бывает тогда, когда человек воздерживается от зла. Взамен всего приведем характерный рассказ о св. Макарии Великом. Ему однажды сам искушитель сказал: «Я не силен против тебя, Макарий. Все, что ты делаешь, и я делаю. Ты постишься, а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одним только ты побеждаешь меня». «Чем же?» – спросил Макарий. «Смирением, – ответил диавол. – Вот почему я не силен против тебя»¹⁰. Отсюда видно, что нельзя еще возлагать все надежды на один телесный пост.

Не считая одного телесного поста достаточным для спасения, подвижники благочестия в то же время не признавали и того, чтобы пост этот был для всех всегда обязателен (как хотят того вегетарианцы); ибо, говорит св. Нил Сорский: «все организмы невозможно подчинять одному и тому же правилу: тела имеют большое различие в силе, как медь и железо в сравнении с воском»¹¹. Проповедуя только постоянную умеренность в пище и питии и сами воздерживаясь от вкушения мяса, они для других не запрещали вкушения по временам мясной пищи. «Нужно все употреблять во славу Божию, – говорили они, – ни от чего совершенно не удаляясь, как делают еретики, безрассудно отвергающие то, что Бог сотворил весьма хорошим. От всех находящихся снедей, хотя бы и сладких, нужно брать понемногу. Таково рассуждение мудрых, а не то, чтобы некоторые роды пищи выбирать, а другие оставлять; дабы и Бога благодарить и сохранить ненадменность души: так мы избегнем возношения и не будем гнушаться тем, что Бог сотворил

хорошим»¹². Тех же людей, которые останавливаются на веществе снелей и питания, оставляя в стороне «разумение», – таковых отцы называют «нерассудительными». «Эти нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они проходят добродетель. Дьявол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается внутренний фари́сей, и предаёт таковых совершенной гордыне. Ибо ничто столь удобно не побуждает к гордости, как знающая о многих своих заслугах совесть и дума, живущая в уповании на оные»¹³. К таким людям обращается с предостережением и пресвитер Исидор: «Если подвизаетесь, – говорит он, – то не гордитесь; если же тщеславитесь сим, то лучше есть мясо, ибо не так вредно есть мясо, как гордиться и надмеваться». А отцы Гангрского собора даже возглашают анафему тому: «если кто осуждает человека, который с благоговением и верою вкушает мясо (кроме крови и идоложертвенного)».

Таков по истине мудрый взгляд Святой Церкви на вкушение мяса. В своих постановлениях она всегда имеет в виду не какого-то отвлечённого, бесстрастного и бесплотного человека, какового нередко имеют в виду разные мечтатели вроде вегетарианцев, а человека живого, плоть носящего, человека со всеми его нуждами, потребностями, немощами; и к ним Церковь, следуя примеру Своего Божественного Основателя, относится с величайшей снисходительностью и милосердием. Бывали примеры, что великие подвижники и святые мужи – эти лучшие выразители церковных воззрений, – «рассуждая немощному естеству человеческому», не только не укоряли тех, которые ели в пост «неподобающие снели», но даже и сами «мало» вкушали от сих снелей.

Так, о святителе Тихоне рассказывают, что когда он жил на покое в Задонском монастыре, то однажды в пятницу на шестой неделе великого поста посетил монастырского схимника Митрофана. У сего последнего в это время был гость, некто Косма Студеникин, елецкий гражданин, которого за его благочестивую жизнь любил и святитель. Случилось, что в этот день знакомый рыбак принес отцу Митрофану для Вербного воскресенья живого верезуба. Так как гость не рассчитывал пробыть до воскресенья в обители, то схимник и распорядился сряду же приготовить из верезуба уху и холодное. За этими яствами и застал святитель Митрофана и его гостя. Схимник, испугавшись такого неожиданного посещения и считая себя виновным в нарушении поста, пал к ногам святителя Тихона и умолял его о прощении. Но святитель, зная строгую жизнь обоих друзей, сказал им: «Садитесь, я

знаю вас; любовь – выше поста». При этом сел сам за стол, съел ложки две ухи и угощал коему. Такое снисхождение и доброта святителя поразили друзей: им известно было, что святитель Тихон во весь Великий пост по понедельникам, средам и пяткам не употреблял даже масла, а тем более рыбы¹⁴.

А о другом подвижнике благочестия, ещё при жизни прославившемся даром чудотворения, святителе Спиридоне Тримифунтском, рассказывается, что некто зашел к нему с пути уже по наступлении Великого поста, когда святитель с домашними держал по обыкновению строжайший пост и вкушал пищу только в известные дни, оставаясь в прочие совсем без пищи. Видя, что странник очень устал, Спиридон велел дочери своей предложить путнику покушать. Та отвечала, что нет ни хлеба, ни муки, ибо запас этого по причине поста был бы излишен. Тогда святитель помолился, попросил прощения и приказал дочери изжарить случившегося в доме соленого свиного мяса. После изготовления его Спиридон, посадив с собой странника, начал есть мясо и убеждал и своего гостя делать тоже; а когда последний отказывался, называя себя христианином, святитель сказал: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: для чистых все чисто» (Тит 1, 15)¹⁵.

Не знаем, известны ли эти случаи вегетарианцам и как они к ним относятся; но думается, что с вегетарианской точки зрения указанные святые мужи представляются «немощными». Однако святой апостол Павел в Послании к Римлянам (гл. 14, ст. 2), где тоже в свое время были споры о том, есть ли мясо или только овощи, называет немощным того, кто считает позволительным для христианина есть только овощи – и кто на вкушение мяса смотрит как на что-то безнравственное и преступное (как и смотрят наши вегетарианцы).

И действительно, такой человек есть немощный христианин, готовый, по словам Апостола, возвратиться к немощным и бедным вещественным началам и снова поработить себя им (Гал 4, 9). Такой человек думает, что пища сама по себе может приблизить нас к Богу (1 Кор 8, 8), как будто Царство Божие есть пища и питье, а не праведность, мир и радость во Святом Духе (Рим 14, 17); он забывает, что все чисто (Рим 14, 20), и всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением (1 Тим 4, 4). Не предосудительно посему и вкушение мяса в те дни, когда оно разрешается Святой Церковью. Вначале роду человеческому были назначены Богом в пищу семена и плоды (Быт 1, 23). Но когда человек грехом повредил всю свою природу и навлек проклятие и на землю, то растительная пища оказалась недостаточной для рода человеческого, и из Библии мы зна-

ем, что после потопа Сам Бог наряду с зеленою травной дает в пищу людям и животных, и птиц, и рыб (Быт 9, 3). Стало быть, употребление мясной пищи разрешено самим Богом¹⁵ и, как такое, оно не включает в себе ничего противозаконного и безнравственного.

Но, убивая животных в пищу, человек этим самым, по словам вегетарианцев, нарушает принципы справедливости и сострадания к животным. Он лишает их жизни, которую дал им не он, и причиняет им столь ужасные страдания, что даже привычным людям иногда становится жутко при виде мучений, испытываемых животными. В сочинениях вегетарианцев («Научные основания вегетарианства», «Этика пищи») целые страницы посвящены картинному описанию тех жестоких мучений, которым подвергает животных человек, этот «сластолюбивый обжора», «ненасытный чревоугодник», «злой палач». Сострадание, конечно, чувство в высшей степени почтенное, но только в таком случае, если оно носит трезвый и здравый характер, а не ложный и сентиментальный. Встречаются иногда особы, которые падают в обморок при визге собаки, но которые остаются безучастными к слезам и горю человека. Кто же такое чувство сострадания признает здравым и истинным? Или кто одобрит индийцев, устраивавших госпитали для кур, голубей и в то же время допускавших, чтобы парии тысячами умирали от жажды во время засухи, и не позволявших им пользоваться водой из колодцев людей знатных. В таких случаях сострадание и любовь к животным развивается за счет людей и в прямой ущерб этим последним.

Этот недостаток индусов, религией которых так восхищаются вегетарианцы, главным образом за ее «возвышенные принципы милосердия к животным», присущ и вегетарианству. Защищая права животных, вегетарианцы, как говорится, «хватали через край». Очень многие из них¹⁷ признают, что «животные совершенно однородны с человеком и в физическом, и в нравственном отношении», как и человек «наделены разумом и нравственным чувством», иногда даже «в большей степени», «имеют те же понятия, чувства и способности»¹⁸; «животные одного с человеком класса», «имеют одинаковое с ним право на жизнь», «они наши братья», и по сему убийство их есть «братоубийство».

Но, рассуждая так, вегетарианцы этим самым заявляют себя сторонниками материализма, который тоже не видит существенной разницы между человеком и животными. А материализм давно уже потерял всякий кредит в глазах ученого мира: нет ни одного серьезного и беспристрастного ученого, который бы стал утверждать, что внутренний мир человека и животных один и тот же¹⁹.

Эти материалистические тенденции очень вредят чистоте вегетарианского учения и нельзя не пожалеть, что вегетарианцы вместо того, чтобы вести дело проповеди своих идей в союзе со Святой Церковью и в духе учения Христова, предпочитают черпать подкрепление своим воззрениям из мутных кладезей ложных учений.

*(Журнал Московской Патриархии.
М., 1994. №3)*

Примечания

1. Лишь некоторые вегетарианцы допускают употребление в пищу молока и яиц (прим. авт. здесь и далее).
2. Все эти данные подробно раскрыты в сочинениях «Научные основания вегетарианства», «Вегетарианская кухня» и др.
3. Например профессор Бекетов в брошюре «Питание человека» и в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона т. V с. 691.
4. «Первая ступень» в предисловии к «Этике пищи», XXI-XXIII.
5. Уильямс. «Этика пищи», с. 27.
6. «Этика пищи», с. 138, 140.
7. «Этика пищи», с. 280.
8. «Этика пищи», с. 215.
9. «Монашеская жизнь по изречениям по ней подвижников», вып. I, с. 77-78.
10. «Монашеская жизнь...», вып. I, с. 101.
11. «Монашеская жизнь...», вып. I, с. 68.
12. «Монашеская жизнь...», вып. I, с. 69, 81.
13. «Монашеская жизнь...», вып. I, с. 98.
14. «Жизнь св. Тихона Зад.» М. 1863. С. 165-167.
15. Созомен. «Церковная история», кн. I, гл. 11.
16. На это Уильямс, автор «Этики пищи», возражает, что если защищать мясоедение на основании Библии, то придется, чтобы быть последовательным, защищать и рабство, и многоженство, и самые варварские войны (с. 208 примеч.). Но для всякого непредубежденного человека ясно видно, что есть существенная разница между вкушением мясной пищи и хотя бы, например, многоженством, и из Библии видно, что первое Бог разрешает и благословляет, а второе только на время попускает.
17. Например, Освальд, Бентам, Никольсон, Глейзе, Мишле, Гольц и наконец сам автор «Этики пищи» Уильямс.
18. «Неужели души всех животных, кроме человеческой смертны или созданы совершенно иначе?» – вопрошает один вегетарианец («Этика пищи» с. 346).
19. Если и были «философы» которые утверждали противное, то еще свят. Василий Великий говорил своим современникам: «Убегай бредней угрюмых философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными между собою и говорить о себе, что они были некогда и деревьями, и морскими рыбами. А я хотя и не скажу бывали ли они когда-нибудь рыбами, однако же со всем усилием готов утверждать, что когда писали сие то были бессмысленнее рыб».

ТОЛКОВАНИЕ ПОСЛАНИЯ К ЕФЕСЯНАМ

5,33 Христианин есть христианин, когда он всей душой своей, всем сердцем своим, всем существом своим исходит из Христа: когда все свои чувства, все свои мысли, все свои желания, всю свою жизнь изводит из Него и исполняет в Нем. Это то, что всему принадлежащему ему дает бессмертную божественную ценность. И когда он *любитъ* себя, он любит то, что Христово в нем. Иначе он был бы безумным себялюбом. Святой апостол заповедует, чтобы каждый *любилъ свою жену, как самого себя*. Как это христианин *любитъ самого себя*, что это значит? Это значит, что христианин *любитъ* то, что Христово в нем: Христову Истину, Христову Правду, Христову Любовь, Христову Доброту и остальные евангельские святыни, которые он путем евангельских подвигов претворил в свое естество, в свою душу, в свою совесть, в свое «я», в свое *себя*. И, *любя себя*, он в действительности любит то, что Христово, божественно, вечно, если оно путем святых таинств и святых добродетелей спланилось с его естеством, слилось с его душой, и стало существом его существа, сущностью его сущности. Тут нет ничего от самолюбивого, и эгоистичного, и греховного себялюбия. Христианин любит свою христообразную душу и Христовы богатства в ней. Отсюда заповедь: *каждый из вас да любит свою жену какъ самого себя*, значит: *каждый из вас да любитъ* в ней божественное, бессмертное, богочеловечное; любит Христом и ради Христа. Только так христианские супруги спасаются от сладострастного и греховного самолюбия. *А жена*, имея такого христоролюбивого мужа, *да боится своего мужа*. Ибо он должен руководить их малой церковью, церковью вдвоем. На нем и ответственность, и честь; а на ней – восхищение и боязнь, чтобы это не утратить. *Тайна сия велика – то мистѣрион тоѣто мѣѣѣ ѡтѣ ѡтѣ*.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

6,1 Отношение детей к родителям правильно, единственно правильно, когда дети смотрят на своих родителей как на *родителей въ Господѣ*. Но и родители пусть смотрят на своих детей как на детей в Господе. И родители, и дети только *въ Господѣ* суть то, чем они должны быть. Это значит: Господь им определяет смысл и цель жизни и устраивает все их взаимоотношения; жизнь родителей вся в Господе, в заповедях Господних; дети их

слушают как тех, кто *въ Господѣ*, и воспитывают их *въ Господѣ*, и во всем и через все их ведут ко Господу. Таким образом, родители суть настоящие родители, а дети – благословение Божие, дар Божий. Одни по отношению к другим, и одни для других, всегда *въ Господѣ*. *Сіе есть праведно*, говорит святой апостол. А когда не *праведно* – слушать родителей? – Когда родители отвращают детей от Господа. Так, святая Варвара не послушала своего родителя, когда он ее отвращал от Господа Христа; так Растко [свят. Савва, просветитель сребров, – прим. пер.] не послушал своих родителей, когда они хотели его вернуть со Святой Горы и отвратить от монашеского пострига; так и многие другие святые и образцовые христиане. Ибо как только ставится вопрос: Господь или родители, – тогда всегда выбираем Господа. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекамъ» (Деян 5, 29), нежели и родителям, ибо и они – люди. Спаситель сказал, и постоянно говорит всем и всякому: «Кто любит отца или мать болѣе Меня, не достоинъ Меня» (Мф 10, 27).

6,2–3 Почитать *своихъ родителей въ Господѣ* – это *первая* обязанность наша в жизни. Поэтому это и *первая заповѣдь* Божия *съ обѣтованіемъ*, то есть с наградой: исполнена *заповѣдь* и – уже получена награда. Когда Бог всемудрый вглядывается в наш земной мир, Он этого первым делом требует от людей, причем требует ради их блага. Таков Богом установленный порядок в нашем человеческом мире. Почитание родителей настолько божественно важно, что от этого зависит и наша жизнь, и наше благосостояние на земле. Все что нас окружает, все существа и все твари, смотрят и наблюдают наше отношение к нашим родителям, и так же относятся к нам. настолько родители драгоценные и важные существа пред Богом и в этом мире. За *почитаніе* родителей Бог дает двойное благословение: благословение – *будетъ тебѣ благо*, и благословение – *и будешь долготѣнъ на землѣ*. Значит: и твоя жизнь, и твое благо в жизни зависят исключительно от тебя, от твоего отношения к родителям. Кто это навлекает смерть на тебя, натравливает ее на тебя, вносит ее в тебя? Ты сам. Как? Непочитанием родителей. А беды и всякое зло, кто это скапливает вокруг тебя и нагромождает в тебе? Опять же ты сам, и опять – непочитанием родителей. Нет ни блага, ни жизни без родительского благословения. Самоубийца ты, если не почитаешь родителей; и самый большой виновник своих несчастий и злодей.

Продолжение. Начало см. «Вестник» 5/2003, стр. 2.

6, 4 Но и родители становятся самоубийцами, как только перестают быть своим детям *родителями въ Господѣ*. А если они перестают этим быть, они становятся убийцами своих детей. Да, одновременно: и самоубийцы, и убийцы; ибо, убивая духовно своих детей, они этим убивают себя. Родительство это великий и святой дар от Господа, великая и святая тайна *въ Господѣ*. Поэтому и долг родителей по отношению к детям всесвятий, всебожественный. А каков этот долг *родителей въ Господѣ* по отношению к детям *въ Господѣ*? Воспитывать их *въ ученіи и наставленіи Господнемъ*. Если родители не делают так, они *раздражаютъ* детей своих: поддерживают их дурные качества, дают ход их прихотям, распаляют их своеволие, укрепляют на всю жизнь их восприятия, нигилизируют их убеждения. Таковы, в конце концов, все так называемые «гуманистические», мирские формы воспитания детей, воспитания без Бога, и против Бога. Поэтому и получаются недовершенные люди, оземленные люди, отелесненные люди, отрупленные люди, оскотиненные люди, подлюди, нелюди.

Только *воспитаніемъ Господнимъ* дети отстраиваются в настоящих людей, в совершенных людей, которые знают Божественную цель человеческой жизни, и осуществляют ее божественными средствами. *Воспитаніе Господне* там, где и Господь. А Он весь в теле Своем богочеловеческом, в Церкви: все Его учение, все Его перерождающие, преображающие, усовершенствующие, освящающие, просвещающие силы, которые с помощью святых апостолов и остальных святых ведут всех и каждого «въ мужа совершеннаго, въ мѣру полного возраста Христова» (Еф 4, 13). Церковь для того в мире, чтобы выращивать людей *въ воспитаніи Господнемъ, въ ученіи Господнемъ*. Этим *воспитаніемъ* создается «новый человекъ», христообразный человек, человек «по Богу въ правдѣ и святости истины» (Еф 4, 24). Другими словами: создается Божий человек, святой человек. Ибо только святой человек есть настоящий человек, совершенный человек, истинный человек, довершенный человек. А где примеры этого? Вот, их бесчисленное количество в Церкви: святые, и все настоящие христиане. Все они выращены *въ воспитаніи Господнемъ, въ ученіи Господнемъ*. У них все основано на опыте, все опытно, все экспериментально. Тут и психология, и методика воспитания разработана до совершенства. А требники, а руководства, а учебники этого воспитания это «Жития Святых», «Прологи», сочинения святых Отцов, во главе с трудами святых Апостолов. В них только то записано, что личным опытом пережито и испробовано, и как живое святое предание Церкви оставлено, чтобы оно нас через века и века животворной

силой своей перерождало, освящало, обожало, охристовляло, обессмертствовало, отроичало.

Молитвенно погруженный в Евангелие святого апостола Павла, святой Златоуст благовествует: Доколе же мы будем оставаться плотскими, доколе будем пресмыкаться по земле? Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботой о детях и с тем, чтобы воспитывать их *въ ученіи и наставленіи Господнемъ*. Кто прежде всего научится быть любомудрым – *φίλοσοφος* (=философом)¹, тот этим приобретет богатство, превосходящее всякое богатство, и величайшую славу. Не так полезно образовать сына, преподавая ему ремесло и внешнее знание, с помощью которых приобретаются деньги, как научить его презирать деньги. Если желаешь его сделать богатым, поступай так. Богат не тот, кому нужно много имущества и собственности, но тот, кто ни в чем не имеет нужды. Так воспитай своего сына, этому его научи; в этом величайшее богатство. Не заботься о том, чтобы сына своего делать знаменитым по светской учености и чтобы ему доставить славу, но старайся научить его презирать славу этой жизни; это его сделает славным и знаменитым. Этого может достичь и нищий, и богатый; этому можно научиться не от учителей и от науки, но из Священного Писания. Не требуй, чтобы сын твой долго жил здесь, но чтобы он там удостоился жизни безграничной и бесконечной. Давай ему великое – *τὰ μέγала*, а не малое – *τὰ μικρά*. Углубляйся в слова Павла: воспитывайте их *въ ученіи и наставленіи Господнемъ*. Не ритором старайся сделать его, но научи его любомудрствовать – *φιλοσοφεῖν παιδεύε*. Если он не станет ритором, не будет никакой беды; а при отсутствии любомудрия самое обильное риторство не принесет ему никакой пользы. Нужно благоповедение, а не остроумие, нравственность, а не сила речи, дела, а не слова. Вот что приносит царство, дарует истинные блага. Не язык изощрай, но душу очищай.²

6, 5–9 И *рабы, и господа* на земле имеют одну и ту же обязанность: служить общему Господину на небе. *Рабъ*, служа господину, пусть через него служит Господу; *господинъ*, господствуя над слугами, пусть через них служит Господу. И один, и другой пусть работают Господу: *рабъ* служением, *господинъ* господствованием. Служение пусть будет служением Господу; и господствование пусть будет служением Господу. Ибо Господь непрестанно служит и *рабамъ* и *господамъ* через все творение: через, воздух, солнце, воду, небо, растения, животных, дождь, снег, ветры, ангелов, – чтобы *господа* служили своим *рабамъ* через все, что имеют и делают, и точно так же и *рабы* своим господам. Над всем и каждым стоит все-

видящий и всеправедный Господь и Господин, который сам деннонощно служит всем, и чье бы то ни было служение оценивает всеправедной божественной оценкой, награждая каждого по заслугам и не взирая, кто есть кто.

6,5 Рабы, повинуйтесь господам своим как Христу, причем искренне, со страхом и трепетом. Это значит: свое служение пусть превращают в богослужение. И пусть бдительно смотрят, чтобы в этом служении-богослужении не оступиться от Господа Христа. Служить другому это божественное дело, Божие дело. Бог постоянно служит людям через все существа и все твари. Бог Логос, Господь Христос «не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить» людям, причем так всесердечно и совершенно, что душу Свою отдать для искупления их (Мф 20, 28). Все это с единой целью: показать людям, что жизнь человеческая это служение другим, и через то – служение Богу, богослужение. Но, люди бывают с пороками, с недостатками, часто очень дурные и злые, как им служить? Именно потому, что они такие, нужно им божественно преданно служить, свое служение им превращать в богослужение, чтобы их пробудить для Божиего добра и так исправить. И еще нечто: если ты свое служение людям превратишь в богослужение, это тебе, хотя оно и тяжело, навсегда станет приятным и радостным. И ты с восхищением почувствуешь, что призвание христианина – служить людям как Христу.

6,6-8 Хотя они служат людям, христиане делают это, чтобы угодить не людям но Богу; они не человекоугодники, но богоугодники. Они бы угождали людям как людям, если бы от них ожидали награду; они же всего ожидают от Бога и Господа Христа, Которому всем сердцем служат. Для каждого христианина действительно это слово апостола: «Если бы я угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал 1, 10). Раб Христов, и угождая людям, угождает им как раб Христов, чтобы им помогать на их евангельском пути в служении Христу; или если они не на евангельском пути, чтобы их вывести на него. Для христианина главное: служить людям, исполняя волю Божию от души, не лицемерно, не человекоугоднически. Если случится, что господин твой по плоти хочет тебя служением ему отвратить от служения Христу, тогда ты в праве, в евангельском праве, его не послушать. Так многие рабы стали святыми мучениками, ибо не хотели слушать своих господ по плоти, когда те требовали от них, чтобы они отреклись от Христа.

Быть слугой – не недостойно и не унижительно для христианина, ибо любое звание возвышено и достойно человека, если через

него он исполняет волю Божию от души, если действует как раб Христов. Святой апостол советует: «каждый оставайся в том званіи, в котором призван», ибо в каждом званіи главное – «соблюдение заповѣдей Божіих» (1 Кор 7, 20. 19). Чтобы были рабы и господа в мире, это воля Божия. Но и рабы, и господа остаются Божиими, пока творят волю Божию, пока соблюдают заповеди Божии. Если они провозгласят свое самоволие верховным законом своим, и рабы, и господа станут рабами самого убийственного зла: самолюбия. Христиане всегда считают себя рабами Христовыми, и все дела совершают «как рабы Христовы». Притом, всегда искренно и от сердца, а не человекоугоднически, льстиво, приспасабливаясь; служат людям «как рабы Христовы», ибо через людей служат самому Господу Христу.

Человек истинно служит людям, когда он истинный раб Христов. Добровольно служащий людям не как человекам, но как Господу (ст. 7), человек поистине настоящий христианин, настоящий раб Христов. Люди иначе и не могут быть христианами, как только добровольно служа людям как Господу; добровольно служа и дурным людям, чтобы их таким образом познакомить с Христовым добром, с Христовым Евангелием, и приобрести их за них. Служа им от души как рабы Христовы, христиане им показывают «богатство благодати, кротости и долготерпѣнія Божіа», сознавая, что «благодать Божія ведетъ къ покаянію» (Рим 2, 4). Христово добро не пропадает, если только оно приносит пользу тем, ради кого делается. Если же это и не случается из-за их жестокосердия, то оно все же приносит пользу тем, кто его творит. Христиане тем и суть христиане, что они зло одолевают добром, что трудятся над тем, чтобы и в дурных людях найти божественное добро, чтобы высечь искру из камня, из камня сердца, нечувствительного ко Христу и Его чудесным дарам. Делая добро кому бы то ни было в мире, надо его делать как Господу, ибо всякое добро – от Господа и ведет ко Господу. В каком бы ни званіи кто ни был, христиане должны «во всемъ являть себя какъ служители Божіи: въ великомъ терпѣніи, въ бѣдствіяхъ, въ нуждахъ, въ тесныхъ обстоятельствахъ, въ ранахъ, въ темницахъ, въ нестроенияхъ, въ трудахъ, бѣдѣніяхъ, въ постахъ, въ чистотѣ, въ разумѣ, въ долготерпѣніи, въ благодати, в Духѣ Святомъ, въ любви нелицемѣрной, въ словѣ истины, въ силѣ Божіей, съ оружиемъ правды въ правой и лѣвой рукѣ, въ чести и безчестіи, при порицаніяхъ и похвалахъ, какъ скорбящіе, но всегда радующіеся, какъ нищіе, но многихъ обогащающіе, какъ неимущіе, но всѣмъ обладающіе» (2 Кор 6, 4-8. 10).

Объясняя все слова апостола, святой Златоуст говорит: Видишь ли как много требует апостол своими словами: *съ благоразуміемъ и отъ души?* Мы видим, что многие служат своим господам *со страхомъ и трепетомъ*, и к этому много побуждает строгость господ. Но ты, говорит апостол, покажи, что служишь как *рабъ Христовъ*, а не как раб человека; сделай так, чтобы твое служение было у тебя добродетелью, а не следствием необходимости. Как того, кто терпит обиды, Христос убеждает и научает принять это как благо и переносить добровольно, точно также и апостол учит рабов. Покажи, что ты свое служение несешь добровольно, а не как человекоугодник. Человекоугодник – не раб Христов, а раб Христов – не человекоугодник. Ибо, кто, будучи рабом Божиим, захочет угождать людям? И наоборот, кто, угождая людям, может быть рабом Божиим? *Отъ души*, говорит апостол, *съ благоразуміемъ служаще*. Это хорошо сказано, потому что можно служить в простоте и без злобы, однако же не всеми силами, но только исполняя обязанность. Поэтому и говорит: по усердию, а не по необходимости; по доброй воле, а не по принуждению. Если так будешь служить, то есть по доброй воле, сердечно, ради Христа, тогда ты не раб. Видишь ли как у твоего рабства отнимается бесчестие?³

6,8 Вот что всецеленно перед Господом: делать добро. Это делает человека рабом Христовым,

и рабом людей. Делать *добро* при всех условиях жизни и значит – быть христианином. Всякое наше *добро* небоустремленно и богоустремленно. Сделанное на земле, оно уходит на небо Господу, ибо в нем много богочцентричной силы, которая его влечет и отводит ко Господу. И каждое наше *добро*, наверху на небе, развивается, растет, и кто знает, в каком чарующем виде Господь его нам возвратит. Только *добро* бессмертно божественным бессмертием; только оно продолжается до Страшного суда, а за ним через всю вечность. Через *добро* человек обессмертствует себя, онебесует, обожает. Даже если он сделал какое-то добро и самому плохому человеку, оно и через него взойдет на небо ко Господу. Никто ничем не может уничтожить ни одно добро, ибо всякое добро – бессмертно, божественно. Во всяком добре есть немного Бога и Господа; и, делая Его, человек всегда служит Господу, всегда поднимает себя из этого в иной мир. *Рабъ ли, или свободный*, если делает добро на земле, человек уже живет на небе, работает Богу, служит Господу.

Продолжение следует

1. Святые Отцы часто называют философом всякого настоящего христианина, человека, который живет по Евангелию Христову.

2. Св. Златоуст, Homil. XXI, 2; col. 151—152.

3. Св. Златоуст, Homil. XXII, 1; col. 156.

Дорогие о Господе братья и сестры!

Трудно перечислить нужды строящейся обители и подвизающихся в ней насельниц. Вашим заказом Вы окажете помощь в созидании и развитии единственной на территории Германии женской обители.

В обители принимаются заказы на пошив:

- церковного облачения
- облачения для священников
- диаконского облачения
- стихарей
- ряс и подрясников (с 1-й примеркой)
- крестильных рубашек (для всех возрастов)
- покрывцов и закладок для Священного Писания (выш. золотом)

В обители принимаются заказы на выпечку просфор для приходов в Германии.

В мастерскую для переплета книг принимаются не только богослужебные книги, но и другие материалы.

Заказы можно осуществить по тел. (089) 637 35 20

или по эл. почте hl.elisabeth@orth-frauenkloster.de

С любовью во Христе, сестры обители препмуч. Великой княгини Елисаветы.

РОССИЯ

17/30 ноября архиеп. Марк отправился в Москву, чтобы принять участие в **III Всемирном конгрессе соотечественников**. Во время работы конгресса владыка также воспользовался возможностью побеседовать с архим. Тихоном в Средненском монастыре и возглавил там Божественную литургию в день памяти свят. Филарета Московского. Он также имел рабочую встречу с еп. Марком, отвечающим за Церкви и общественные институты за рубежом, чтобы обсудить с ним дела нашей Церкви на Святой Земле.

Богослужения праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы архиеп. Марк совершил в Мюнхене.

ДАНИЯ

На следующий день, 5 декабря, владыка улетел в **Копенгаген**, чтобы возглавить там богослужения престольного праздника церкви Св. Александра Невского.

Вечером свящ. Сергей Плехов служил всенощную. На литию, на полиелей и чтение Евангелия архиеп. Марк вышел на середину церкви. Владыка также завершил службу на великом славословии. Ему сослужили свящ. Сергей Плехов и

Шамбези. Архиеп. Марк с архиеп. Иларионом представляют Русскую Церковь.

свящ. Сергей из Московского патриархата, а также приехавший из Штутгарта диакон Александр Бошманн. В воскресенье, 6 декабря, владыка совершил вместе с теми же священнослужителями Божественную литургию в храме Св. Александра Невского. После литургии был молебен небесному покровителю храма. В своем приветственном слове архиеп. Марк выразил радость по поводу того, что реставрация храма успешно продвигается.

Вечером архиеп. Марк встретился с российским послом в Ко-

пенгагене для недолгой беседы. Затем он встретился для беседы с несколькими прихожанами. В понедельник в первой половине дня владыка улетел обратно в Мюнхен.

ШВЕЙЦАРИЯ

В среду, 9 декабря, архиеп. Марк улетел в Женеву, чтобы принять участие в **заседании Межправославной подготовительной комиссии в г. Шамбези**, которое продолжалось с 10 по 17 декабря. Делегация Русской Православной Церкви на этой встрече, в которой приняли участие представители

Шамбези (Швейцария): заседание Межправославной подготовительной комиссии.

всех Поместных православных Церквей, включала председателя Отдела внешних церковных связей, архиеп. Волоколамского Илариона, архиеп. Марка, протоиерея Николая Балашова и переводчика с греческого Анатолия Чурякова. Все другие делегации были укомплектованы так же, как и на встрече представителей Поместных Церквей летом этого года в Шамбези. Только сербская делегация в этот раз включала митр. Амфилохия и архиеп. Иоанна Охридского, а Православную Церковь Чешских земель и Словакии представлял архиеп. Георгий Михаловско-Кошицкий.

Комиссия заседала под председательством митр. Пергамского Иоанна (Зизиулоса). На повестке дня стояли вопросы предоставления автокефалии, автономии, а также вопрос о диптихах Предстоятелей Поместных Церквей. Первые две проблемы после напряженной работы были более или менее решены, в то время как вопрос о диптихах из-за недостатка времени вообще не обсуждался, и его поэтому пришлось перенести на следующее заседание.

ГЕРМАНИЯ

5/18 декабря архиеп. Марк отправился во **Франкфурт**. Там вечером он возглавил всенощную престольного праздника Свято-Никольского храма. На следующий день он совершил Божественную литургию. Владыке сослужили настоятель прихода, протоиерей Ди-

митрий граф Игнатъев, протоиерей Василий из Черновицкой епархии, священники Александр Зайцев из Висбадена, Борис Здробэу из Бад Эмса и второй франкфуртский священник, Виктор Зозуля, а также протодиакон Георгий Кобро.

Вечером в субботу архиеп. Марк присутствовал на всенощном бдении в **Висбадене** в Свято-Елисаветинском храме и вышел на чтение воскресного евангелия на середину церкви. В воскресенье, 7/20 декабря, он совершил там же Божественную литургию вместе со свящ. Александром Зайцевым и протодиаконом Георгием Кобро. После литургии прихожане собрались в близлежащем приходском зале католической общины, чтобы под председательством архиеп. Марка провести ежегодное обще-

приходское собрание. На собрании были избраны новый староста, казначей и приходской совет, а также ревизионная комиссия. После собрания прихожане и духовенство остались на общую трапезу, приготовленную сестричеством прихода. За трапезой архиеп. Марк рассказал о важнейших событиях в жизни Церкви и призвал приход активнее заботиться о молодежи, совершенствуя работу приходской школы.

Поздно вечером в воскресенье архиеп. Марк вернулся в Мюнхен.

В четверг, 11/24 декабря, в мюнхенском кафедральном соборе начался Открытый православный семинар.

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

31 декабря/12 января архиеп. Марк из Мюнхена улетел на Святую Землю. Вечером он был на

Франкфурт. Крестный ход. Настоятель храма прот. Димитрий держит храмовую икону.

ужине у настоятельницы Спасо-Вознесенского монастыря, игуменнии Моисеи. На следующее утро владыка служил Божественную литургию в храме св. равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Все последующие дни он по обычаю служил попеременно в этих двух обителях.

В пятницу, 2/15 января, архиеп. Марк в сопровождении монахини Екатерины поехал в **Иерихон**, где ровно десять лет назад в этот день началась борьба вокруг монастырского подворья между Зарубежной Церковью и Московской патриархией. В этих событиях архиеп. Марк и монахиня Екатерина, тогдашняя инокиня Ксения, приняли самое непосредственное участие. В Иерихоне на сей раз они общались с инокиней Параскевой, которая там несет послушание и в последние месяцы разбила большой сад на монастырском участке. Архиеп. Марк и монахиня Екатерина общались с сестрой Параскевой за чаем и обсуждали прежде всего технические вопросы ее пребывания в Иерихоне.

В дальнейшем архиеп. Марк обсуждал некоторые из этих вопросов с начальником Духовной Миссии Московского патриархата, чтобы совместно найти решение возникших проблем.

Из Иерихона архиеп. Марк и монахиня Екатерина вернулись в Иерусалим. В час дня в храме Духовной Миссии Московского патриархата была назначена **панихида по великому князю Константину Николаевичу**, открывшему своим паломничеством в 1859 году со своей супругой Вел. кн. Александрой Иосифовной новую интенсивную эру русского паломничества в Святую Землю и русского присутствия на святых местах. Архиеп. Марк совершил эту панихиду при сослужении начальника Русской Духовной Миссии Московского патриархата, архим. Исидора, и клира обеих русских Миссий в Святой Земле.

После панихиды в близлежащем центре Нотр-Дам состоялась презентация новой книги о паломничестве Вел. кн. Константина Николаевича и публикации переписки Вел. кн. Александры Иосифовны со своими родителями об этом паломничестве.

Архиеп. Марк открыл презента-

цию вступительным словом о значении деятельности Вел. кн. Константина Николаевича для русского присутствия в Святой Земле по сей день и поблагодарил издателя за его труды, связанные со Святой Землей.

После краткого слова начальника Духовной Миссии (МП), архим. Исидора, состоялась презентация книг издательства «Индрик», посвященных истории первого русского августейшего паломничества в 1859 году. Генеральный директор издательства Кирилл Вах выступил с докладом об истории формирования Иерусалимского проекта России в Святой Земле в 1856–1864 годах под эгидой Великого князя Константина Николаевича и предпринятого им в рамках проекта паломничества в Иерусалим в 1859 году. В своем докладе он попытался реконструировать созданный Великим князем новый механизм влияния России на Православном Востоке после Крымской войны, основной пружиной которого стало русское православное паломничество к святым местам.

Второй доклад сделал руководитель Иерусалимского православного семинара Роман Гульяев, рассказавший о первых земельных приобретениях России в Палестине, сделанных в 1859 году.

В заключение преподаватель Хайфского Университета диакон Александр Занемонец представил первый сборник научных докладов Иерусалимского православного семинара, прочитанных в 2008–2009 гг. и опубликованных издательством «Индрик».

В презентации приняли участие также заместитель начальника РДМ в Иерусалиме игумен Феофан (Лукьянов), настоятельница Елеонского Спасо-Вознесенского монастыря игуменния Моисея, сестры Горненского и Гефсиманского монастырей, ключарь подворья Русской Духовной Миссии в Хевроне протоиерей Владимир, православные гиды, работающие с паломническими группами в Святой Земле, преподаватели вузов и ученые, интересующиеся историей русского присутствия в Святой Земле.

В субботу 3/16 января архиеп. Марк был принят Блаженнейшим Феофилом, патриархом Иеруса-

лимским и всея Палестины. Патриарх в присутствии архиеп. Иорданского Феофилакта из Вифлеема выразил свое сочувствие по поводу кончины начальника Русской Духовной Миссии Зарубежной Церкви, архимандрита Иоасафа, и беседовал с архиепископом Марком о нынешнем положении православных христиан на Ближнем Востоке.

Также в субботу архиепископ Марк посетил школу гефсиманских сестер в Вифании и там беседовал с начальницей этой школы, инокиней Марфой (Бошманн), и с ее помощницей и советницей по организационным вопросам, Светланой Примаковой, об их планах дальнейшего развития школы. Затем он вел беседу с начальницей реставрационных мастерских, инокиней Макриной, о ее планах расширения деятельности этих мастерских.

В два часа дня архиепископ Марк в своей резиденции на Елеонской горе принял всех священников РДМ, чтобы с ними в непринужденной обстановке обсудить все насущные вопросы богослужebной жизни наших монастырей. Разговор касался разных богослужebных вопросов, а также общего положения Миссии и дальнейших перспектив после кончины архимандрита Иоасафа.

Каждый день был исполнен богослужениями и встречами с церковными и государственными саноуниками, перед которыми владыка Марк излагал свое видение положения наших монастырей и имущества в Святой Земле.

В воскресенье владыка служил в Гефсимании. Приняв несколько просителей с вопросами о монашеской и духовной жизни, архиепископ Марк в сопровождении монахини Екатерины и сотрудника Миссии по юридическим делам отправился в селение **Гуш Этцион**, чтобы осмотреть развалины русского монастыря, пострадавшего в войне 1948 года. Оттуда он направился дальше в Хеврон на осмотр участка, в свое время отобранного у РДМ хевронским университетом.

Все богослужения в крещенский сочельник и в праздник Крещения Господня архиеп. Марк совершил попеременно в монастырях на Елеоне и в Гефсимании. На второй день Крещения, в среду 7/20 января, архиеп. Марк присо-

единился к сестрам обеих обителей, которые на двух автобусах поехали в Галилею на реку Иордан неподалеку от Геннисаретского озера. Там владыка при сослужении игумена Василия и иером. Лазаря (из Ново-Спасского монастыря в Москве) совершил великое освящение воды и почти все монашеские и паломники погрузились в освященные воды Иордана несмотря на сильный дождь и холодную воду.

После погружения все сто человек пообедали в ресторане у реки привезенным с собой обедом, потому что ввиду дождливой и холодной погоды не было смысла ехать в Капернаум к о. Иринарху, где мы обычно обедаем в этот день. Вернувшись в Иерусалим, архиеп. Марк поужинал с игуменией Мои-сеей и стал готовиться к отъезду.

В последний день своего пребывания в Иерусалиме, 21 января, архиеп. Марк утром служил в Гефсимании. После завтрака и наставления сестрам он принял адвокатов, занимающихся разными делами нашей Миссии, потом поехал ко Гробу Господню и на Голгофу, чтобы приложиться к святыням. За обедом он общался с русским послом в его резиденции в Тель-Авиве и с его помощником по церковным делам, и оттуда сотрудник посольства проводил его прямо к самолету.

В ночь с воскресенья на понедельник 24/25 января архиеп. Марк вылетел в Москву.

Детский праздник в Клоппенбурге

Более 70 детей в просторном зале собралась вокруг себя нарядная елка. Ей удивлялись даже видавшие виды взрослые. Величественная и таинственная, она притягивала взгляды собравшихся.

Праздник по традиции открыл священник прихода Олег Никифоров. Он поздравил и детей, и взрослых с Рождеством Христовым.

Нарядно одетые дети, многие в новогодних костюмах, с нетерпением ждут начала. Начала, того, чего не происходит в обычный день. Первым выступает детский хор. Песни, которые исполняют ребята под аккомпанемент руководителя Татьяны Тереховой, растекаются по залу мягкими звуками. Хор, созданный два года назад, взрослеет и набирает силу. Репер-

туар его расширяется. От детских песен до сложных церковных песнопений. Эти дети, надеется священник Олег Никифоров, — будущие певчие прихода. Через пару лет кому как не им петь под сводами новой церкви.

Не ошибемся, если скажем, что «гвоздем» программы стал кукольный театр из Ольденбурга. Музыкальная сказка «Рождественский подарок» была специально написана к этому празднику. Автор сценария — Геннадий Бегучий, музыкант, певец, регент православного прихода в Ольденбурге. Ко всем песням, которые звучали в спектакле, сам написал музыку.

Но сколько можно сидеть. Пора хоровод вокруг елки водить. Снежная королева, Снегурочка, Дед Мороз и ведущая Елена Йост закружили детвору в вихре танца.

Вот тут и началось настоящее веселье. Все участники праздника были задействованы в программе. Никто не остался без внимания. В конкурсах участвовали не только ловкие и шустрые. Подвижные игры растормошили даже самых медлительных. А веселые шутки Деда Мороза рассмешили самых неулыбчивых. Пожалуй, больше всех «ролей» из новогоднего сценария досталось талантливым сестрам Кристине и Яне Симон. Благодарные маленькие зрители после каждого выступления награждали их щедрыми аплодисментами.

Особое оживление у детворы вызвала, конечно, раздача подарков. Это и было заключительным аккордом праздника.

Елена Никкель

Детский праздник в Клоппенбурге

ПРОПОВЕДЬ АРХИЕП. МАРКА

в день престольного праздника
обители преп. Иова Почаевского
в Мюнхене

Во имя Отца и Сына и
Святого Духа.

Дорогие братья и сестры!

Святой Иов воспевается как орган непрерывной молитвы Иисусовой. Главное делание монашеское и вообще христианское это молитва. Молитва, которая нас приобщает к Богу, приобщает к святости, к небу. Но Господь, в самый, может быть, страшный момент Своей земной жизни заповедал Своим святым апостолам бдеть: *Бдите и молитесь, да не внидите в напасть* (Мф 26, 41). Это Он сказал в Гефсиманском саду незадолго до Своих страданий ради нас.

Бдите и молитесь... Я думаю, что мы все, сегодня здесь собравшиеся, собрались ради молитвы, поэтому особенно об этом не приходится говорить. Но о бдении, увы, следует говорить много. Не только говорить, но и исполнять. Бдение это неотъемлемая часть нашей молитвенной жизни, нашего спасения. Но как часто мы видим даже в стенах монастырских, что люди пребывают не готовыми бдеть, не готовыми подняться на звук колокола, когда он зовет к славословию, пребывают пренебрегающими призывом Господним к общению с Ним, со Всевышним. Может ли для нас быть честь большая той, которую мы имеем, когда Сам Господь нас призывает к молитве, к общению с Ним, к общению с вышним миром? И как часто мы предпочитаем темное дело, дело нашего тела темного, и не допускаем преобладать духу, преобладать свету над тьмою, когда предаемся беспечному и беспорядочному сну.

Господь Сам дал нам заповедь — не только монашествующим, но всем христианам: *Бдите и молитесь*. Если мы, монахи, призваны к равноангельской жизни, то мы должны вспомнить, и вспоминать постоянно о том, как живут ангелы — бестелесные, не предающие себя сну вообще. Мы, тленные и грешные, нуждаемся во сне. Но мера нашего сна размерена нашим естеством. И одна из наших задач — сознать свое естество и познать, сколько этому естеству действительно необходимо сна для того, чтобы восстанавливать телесные силы. Ибо все лишнее идет не на пользу, а излишним сном человек делается посмешищем бесов, которые радуются тому, что человек предается беспечности, беспорядочному сну, и не предается молитве. Вот это и есть та *напасть*, о которой говорит Господь. Та опасность, в которой мы находимся — стать посмешищем бесов, когда мы беспечно предаемся беспорядочному сну вместо того, чтобы славословить Бога.

Святой Иов, непрестанный молитвенник Иисусовой молитвы, дает нам пример того, что та молитва,

которая совершается во время бдения, переносится и на часы, нужные нашему телу для отдыха. И тогда, когда мы подходим сознательно к этому, и сон наш делается спасоносным, ибо он пронизан молитвенным духом, духом, который нас бодрит; и так наше бдение совершается и усовершеншается.

Церковь нам определила в великие праздники всенощные бдения. Но по своей немощи мы низвели это всенощное бдение на краткие, краткие часы, уже не будучи как бы в состоянии выдержать то, что мы называем всенощным бдением. Но и в это время, и во время всякой другой молитвы, нам надо помнить о том, что бодрствование требуется не от тела, а прежде всего от души. И пока мы стоим на молитве, душа наша должна быть сосредоточена, должна участвовать в этой молитве всем своим существом, произносить ее внутренне как свою молитву, носить ее во всей глубине своего существа, пронизываться ее духом. Бденная молитва, не дремлющая, не полусонная, в те редкие часы, которые мы на самом деле посвящаем молитве, только такая молитва оправдана, только такая молитва доходит до Господа, и только такая молитва защищает нас от поругания бесовского, от того, чтобы мы предались сну.

Как только духовное и душевное око засыпает, даже находясь на общественной молитве, или в частной келейной молитве, оно делается жертвой духов нечистых, обладающих ею, этой душой, и уводящих ее от Бога.

Эти опасности, эта *напасть* близка, она у порога каждого человека. Но мы с вами, дорогие братья и сестры, призваны: *Бдите и молитесь, да не внидите в напасть*. Аминь.

28 октября/10 ноября 2009 г.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион направил председателю Совета Евангелической Церкви в Германии доктору Маргот Кессманн и руководителю Отдела по экуменизму и работе за границей Евангелической Церкви в Германии доктору Мартину Шиндехютте письмо, посвященное перспективам диалога между Русской Православной Церковью и Евангелической Церковью в Германии.

От редакции: Ниже мы публикуем полный текст письма председателя ОВЦС. Это письмо – попытка внести хотя бы частичную ясность в вопрос, который в средствах массовой информации (особенно германских) освещался односторонне, с затуманиванием сути дела. Этому способствовало то, что повод был достаточно формальным: избрание женщины на пост председателя Германской Евангелической церкви. Спрашивается, зачем было бы протестантам при их понятиях о церковной жизни отказываться принципиально от такой возможности? Жалеть ли о том, что современным медиа была представлена возможность «раскручивать» лакомую тему? Но это вполне привычно. Попытка вернуться к сути восприятия Священных Писания и Предания, как видно, достаточно проблематична сама по себе.

Некогда политически мотивированный «экуменизм» был навязан Русской Церкви советским режимом и, соответственно, был окрашен игрой иллюзиями, вынужденной неискренностью. Это было связано с феноменом тоталитаризма, и после падения коммунизма должно было прекратиться. Мы свидетели именно этого процесса. На Западе же подобные иллюзии имеют свои собственные корни, и в процессе «диалога» протестантов с католиками приходится снова и снова наблюдать «разочарования». У римокатоликов есть свое учение о Церкви – экклезиология, в которой главную роль играет папа Римский. У протестантов существуют разнообразные учения о том, что есть Церковь. Экклезиология римокатоликов и многочисленные и многообразные понятия о Церкви протестантов не совместимы. Но все они еще более несовместимы с православным восприятием «единой, святой, соборной и апостольской Церкви».

Богословские диалоги на этом фоне имеют свой познавательный смысл. Губительно только, когда в них или из них делают ложные церковно-политические выводы. Устранение иллюзий – вот необходимое дело правды Божией и честности человеческой. Разумеется, на человеческом уровне при этом необходимо уважительное отношение друг к другу. В социальной сфере допустимо и желательно сотрудничество – в определенных рамках. Но богословский диалог может и должен способствовать уразумению различий и уяснению границ, а не смешению понятий.

Православие – уникально. Экклезиология Православной Церкви вырабатывалась собор-

ным сердцем и разумом Отцов и Учителей Церкви начиная с первых веков христианства. В новое и новейшее время догмат о единстве Церкви был четко сформулирован и разъяснен такими богословами как А. С. Хомяков («Церковь одна»), священномученик Иларион (Троицкий) – («Догмат о Церкви») и преп. Юстин (Попович) – («Догматика Православной Церкви»).

Во избежание возможных недоразумений следует прокомментировать недавнее высказывание архиеп. Илариона в интервью журналу «Шпигель»: «различия между православием и католичеством не носят фундаментального характера. Мы признаем Таинства Католической Церкви. Если католический священник переходит в Православие, мы его принимаем как священника» (*Der Spiegel*, № 51, 2009). Требуется уяснить, что местоимение «мы» здесь не может обозначать всю полноту Русской Церкви, а относится лично к архиеп. Илариону и его единомышленникам по данному вопросу. В Русской Церкви принято считать, что различия между Православием и католичеством весьма фундаментальны. Кроме того, если действительно в XIX веке (например, при массовом присоединении униатов к Православной Церкви) и в некоторые другие моменты истории Церковь прибегала к крайней икономии, принимая священников в сущем сане ради пользы Церкви и народа, то делалось это именно по снисхождению, в особых ситуациях. Однако это никогда не толковалось как признание, например, римокатоликов составной частью «единой, святой, соборной и апостольской Церкви». Такой общий вывод был бы неуместен, и поэтому в нашей епархии подобной практики нет, как нет ее и во всей Русской Зарубежной Церкви.

Но все вышесказанное не может, при подлинно уважительном подходе, мешать хорошим отношениям. Богословский диалог и социальное сотрудничество могут быть плодотворны только при должном реализме с обеих сторон.

Русская Зарубежная Церковь десятилетиями жила в инославной среде. Сохраняя драгоценную истину Православия, она раскрывала ее другим в любви Христовой именно потому, что не шла на размывание границ понятия о Церкви, о совершении таинств в полноте их взаимосвязи и целостности. Мирскому же «духу времени», духу всеядности, смешения понятий и безразличия, Церковь неизменно противостоит ради спасения людей во Христе. Поэтому следует приветствовать каждый шаг в сторону ясности. ■

Председателю Совета Евангелической Церкви в Германии доктору Маргот Кессманн
Руководителю Отдела по экуменизму и работе за границей Евангелической Церкви в Германии доктору Мартину Шиндехютте

Уважаемая д-р Кессманн!
Уважаемый д-р Шиндехютте!

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла благодарю вас за письмо от 13 ноября 2009 года. Его Святейшество сожалеет о том, что торжества по случаю 50-летия богословского диалога между Русской Православной Церковью и Евангелической Церковью в Германии были отменены. Решение об отмене торжеств было принято Евангелической Церковью в Германии в одностороннем порядке, без какого бы то ни было согласования с нашей стороной.

Одним из оснований для этого решения послужили, по вашим словам, мои высказывания по поводу состоявшегося недавно избрания президента Совета Евангелической Церкви в Германии. Действительно, мною было высказано разочарование в связи с этим избранием. В то же время вряд ли можно было бы назвать мои высказывания по данному вопросу «неподобающими», поскольку ничего оскорбительного для Евангелической Церкви в Германии в них не было. Как представляется, каждый человек вправе открыто изложить свое мнение по тому или иному вопросу, особенно когда дело касается вопросов такой важности.

Вы справедливо отмечаете, что в прошлом наличие в Евангелической Церкви в Германии ординированных женщин не было препятствием для наших встреч и дискуссий. И на это были свои причины. Более 30 лет назад Священный Синод нашей Церкви высказал мнение о женском пасторстве в принципе: «Мы не видим оснований для возражений против любого решения этого вопроса в конфессиях, где священство не признается таинством и где, следовательно, с точки зрения Православия, сакраментального священства, как такового, вообще нет» (Послание Священного Синода о V Ассамблее Всемирного Совета Церквей и ее результатах // Журнал Московской Патриархии. 1976, №4. с. 9).

Несмотря на то, что мы и ранее не признавали наличие священства в протестантских общинах, а следовательно не признавали их «церквами» в нашем понимании этого слова, мы вели диалог с некоторыми из них в формате «церковь – церковь». Однако ныне ситуация изменилась, и женщина стала главой Евангелической Церкви в Германии. А это уже ставит принципиальный вопрос о возможности продолжения диалога в указанном формате. Ибо такое избрание свидетельствует о том, что, несмотря на пятидесятилетний

диалог с Православием, другая сторона идет по пути, драматически усугубляющему различия между нашими традициями. Естественно, что случившееся ставит принципиальный вопрос: что означает наш диалог, если его результатом явилось не декларированное ранее сторонами движение навстречу друг другу, а, напротив, движение по крайней мере одного из участников этого диалога в противоположную сторону? Мы не можем к тому же не учитывать мнение наших верующих, а для них встречи и собеседования с церковью, главой которой избрана женщина, являются абсолютно неприемлемыми.

В сложившейся обстановке я принял решение не ехать в Германию на празднование 50-летия нашего диалога. Однако я был готов направить на торжества в Берлине своего заместителя во главе делегации ОВЦС. Московская же часть торжеств должна была состояться на запланированном ранее высоком уровне, и мы были бы искренне рады видеть нашего многолетнего друга епископа Вольфганга Хубера во главе делегации Евангелической Церкви в Германии. К сожалению, по решению нового руководства Евангелической Церкви в Германии все торжества были отменены. При этом не было сочтено необходимым даже вступить в какой-либо контакт со мной.

Вопреки утверждениям некоторых российских СМИ, ни мной, ни кем-либо из моих сотрудников не было заявлено о «разрыве отношений» с Евангелической Церковью в Германии. Мы высоко ценим многолетние дружеские отношения с немецкими протестантами, а опыт богословского диалога, безусловно, будет полезен в дальнейшем.

Я сожалею о том, что юбилей нашего диалога, принесшего столь много добрых плодов в прошлом, стал одновременно и концом этого диалога в том формате, в каком он существовал на протяжении полувека. Но главной причиной этого являются не те или иные высказывания, сделанные в последние дни, а процессы, которые происходили в недрах западного протестантизма на протяжении нескольких десятилетий. Мы в Русской Православной Церкви весьма обеспокоены все возрастающим влиянием мирских подходов на развитие богословия и церковной жизни в протестантских общинах. Либерализация нравственных норм и отступление от апостольских правил организации церковной жизни побуждает нас в духе христианской любви свидетельствовать нашим братьям и сестрам об аутентичной христианской традиции.

Сегодня все более глубокой становится пропасть, разделяющая традиционные христианские Церкви и те общины западных христиан, которые встали на путь либерализации вероучения, церковного устройства и нравственных

норм в угоду современным секулярным стандартам. Это происходит не по вине православных, которые за годы диалога ни на шаг не отступили назад от своих протестантских братьев и сестер, но, напротив, оставались верными взятым на себя обязательствам.

Приняв решение об избрании женщины главой церкви, Евангелическая Церковь в Германии сделала свой выбор. Мы готовы отнестись к этому выбору как к внутреннему делу Евангелической Церкви в Германии. Но, коль скоро речь идет о диалоге, в котором должна участвовать наша Церковь, мы оставляем за собой право принимать решение о целесообразности дальнейшего продолжения этого диалога и о тех формах, в которых в дальнейшем должно осуществляться взаимодействие между нами.

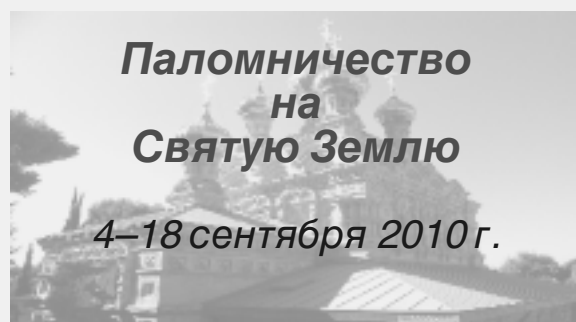
Полагал бы правильным по прошествии некоторого времени в спокойной обстановке обсудить сложившуюся ситуацию, для каковой цели готов посетить Германию весной 2010 года.

С уважением,

*Председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
архиепископ Волоколамский Иларион
10 декабря 2009 г.*

источник:

<http://www.interfax-religion.ru/?act=documents&div=962>

Паломничество на Святую Землю

4–18 сентября 2010 г.

Паломничество предполагается совершить под руководством архиепископа Марка между 4 и 18 сентября (подробности в следующем Вестнике).

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

**За программой и другими сведениями следует обращаться в епархиальное управление:
(089) 690 07 16 или 690 42 95
факс: (089) 699 18 12.**

Стоимость прикл. 1 200 евро.

С о д е р ж а н и е № 1 2010

- ◆ 1 ◆ Свят. Василий Великий: Беседа вторая о посте
- ◆ 4 ◆ Свят. Тихон Патриарх Московский: Вегетарианство и его отличие от христианского поста
- ◆ 9 ◆ Архим. Юстин (Попович): Толкование Послания к Ефесянам (5, 33–6, 8)
- ◆ 13 ◆ По епархиям: ноябрь 2009–январь 2010
- ◆ 17 ◆ Проповедь архиеп. Марка (10 ноября 2009 г.)
- ◆ 19 ◆ Письмо архиеп. Илариона (Алфеева), посвященное перспективам диалога между РПЦ и Евангелической церковью в Германии (10 декабря 2009 г.)

Объявления

- Обращение женской обители Препмучч. Елисаветы (Бухендорф): ◆ 12 ◆
- Паломничество в Святую Землю 2010 ◆ 20 ◆
- Иконный календарь 2010 ◆ III ◆

Наш «Вестник» является официальным органом Германской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей. Редакторы «Вестника» стараются по совести высказывать мысли, согласные с учением Святой Православной Церкви и нашей иерархии. Однако, при всем старании авторов, иногда могут допускаться ошибки. Ответственность за такие ошибки ложится исключительно на авторов статей и на редакторов «Вестника», но ни в коем случае не на Архиерейский Синод или Епархиальное управление, которые не ведут предварительной цензуры и не могут знать заранее, где и что будет напечатано. «Вестник» издается трудом и иждивением братства Преп. Иова в Мюнхене. Всех заинтересованных в его существовании и распространении мы просим жертвовать на наш счет с соответствующим указанием на переводе. Малые пожертвования возможны в форме почтовых марок.

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

из-за границы: IBAN: DE29 7001 0080 0053 0318 01

BIC: PBNKDEFF

Адрес Редакции: «VESTNIK»

Kloster des Hl. Hiob von Počaev
Hofbauernstr. 26

D-81247 München – Deutschland

Tel.: (089) 203 19 085 Fax: (089) 88 67 77

Internet: <http://www.rocor.de>

<http://www.russianorthodoxchurch.ws> (CША)

КАЛЕНДАРИ 2010

Церковный

(15 x 21 см)

6,20 евро

Карманный

(8 x 15 см)

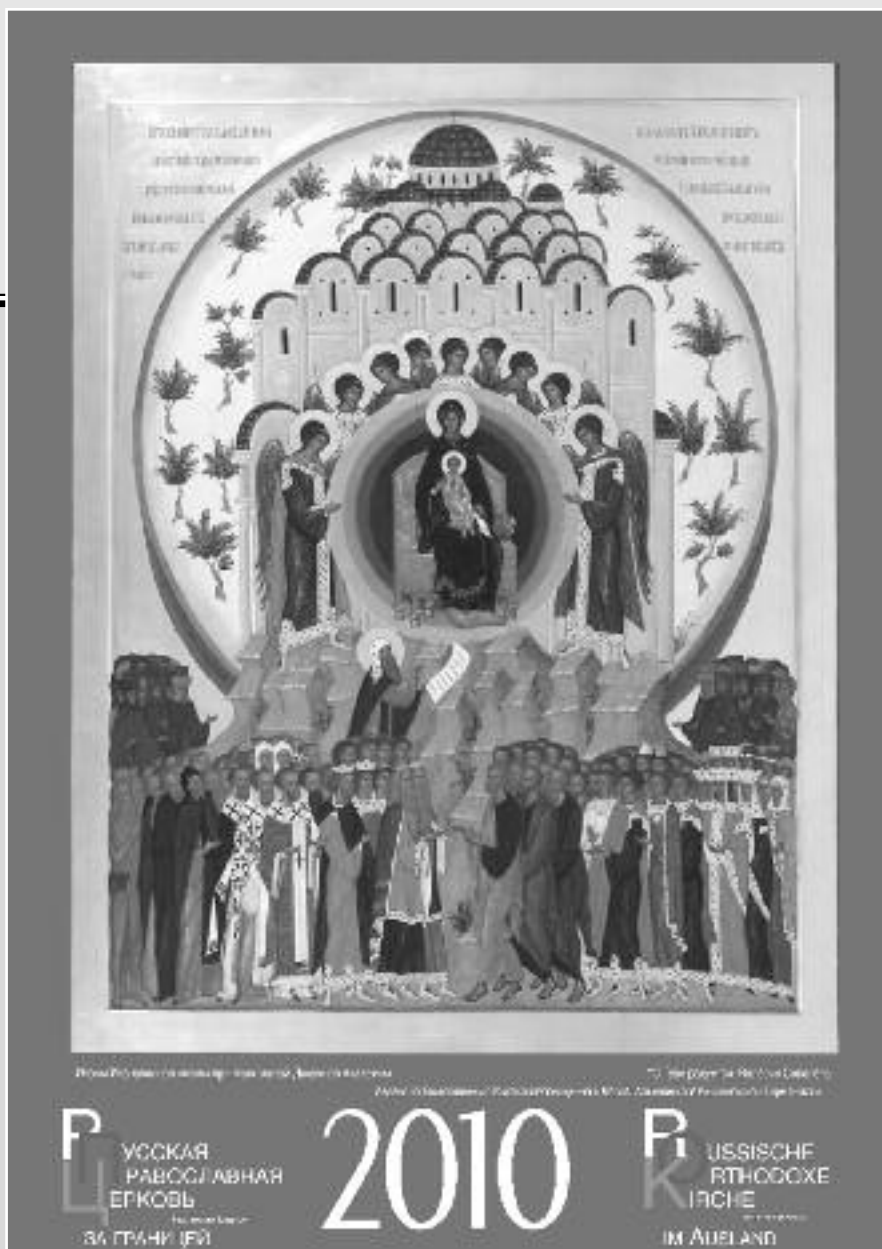
3,60 евро

5,20 евро

(с кожанной обложкой)

Иконный календарь 14 евро

ISSN 0930 - 9039