

Издание обители преп.
Иова Почаевского в Мюнхене

Вестник

Германской Епархии Русской Православной Церкви за границей

45-й год издания

№ 1 | 2024

**Письмо депутатам
Бундестага**

**«О покаянии и
исповеди»**

**Хроника
за 2023-й год**

**Митрополит Антоний
(Храповицкий),
первоиерарх РПЦЗ
1920-1936**

„В ожидании любви
весь мир затих.“

Рождественский
спектакль в Штутгарте
январь 2024

ХРОНИКА ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ ЗА 2023 ГОД

В 2023 году были рукоположены: иеросхимонах Амвросий (Мурмелон / Мюнхен), иерей Роберт Вильямс (Мюнхен / Ирландия), диакон Ярослав Харкевич (Висбаден), диакон Михаил Мюллер (Бад Киссинген), диакон Сергей Сотник (Амберг) и диакон Артемий Розенхов (Дармштадт).

Приняты в клир нашей епархии: архим. Варсонофий Подыма (Рюссельсхайм), прот. Олег Василенко (ГанOVER), прот. Димитрий Владимиров (Берлин), прот. Вячеслав Евсега (Манхайм), прот. Николай Карпенко (Мюнстер), иерей Андрей Захарченко (Мюнхен/Аугсбург), иерей Эдуард Тарковский (Ольденбург), иерей Роман Кульчинский (Штутгарт), протодиакон Александр Косинский (Хемнитц / Нюрнберг).

Отбыли: иерей Сергей Иванов-Панков (ГанOVER) по личным обстоятельствам уехал из Германии и был отпущен из нашей епархии в Виленско-Литовскую епархию. Также из епархии выбыл диакон Георгий Божанский, перейдя в Черновицкую епархию под омофор митрополита Мелетия. Перешел из нашей в Западно-европейскую епархию РПЦЗ иерей Роберт Вильямс, который ныне служит в Ирландии. Покинул нашу епархию прот. Сергей Плехов, более 20 лет служивший в Копенгагене. Ввиду того, что за последние годы отцу Сергию было трудно управлять приходом, он, по обоюдному согласию, был с благодарностью за многолетнее служение отпущен из нашей епархии в Симбирскую митрополию. После его ухода выявились накопившиеся проблемы в управлении прихода и даже была за спиной законно избранного Приходского совета предпринята попытка отторжения храма с переводом в другую юрисдикцию. В данный момент, оба архиерея и секретарь епархии заботятся о мирном развитии прихода в новой ситуации.

В связи с военной ситуацией на Украине и возрастающим политическим давлением на каноническую Церковь, в нашей епархии оказалось много священников УПЦ. Большинство из них намерено остаться в Германии на постоянной основе. Частично они приняты в клир нашей епархии (см. выше), но в некоторых случаях – из-за затрудненной связи с их епархиальным управлением на Украине – они служат здесь в статусе гостей. Тем не менее, они активно помогают местным приходским священникам и в наших приходах принимаются с радостью и благодарностью.

В отличие от этих священнослужителей, которые, являясь беженцами со своими семьями в Германии, соблюдают церковный порядок и ценят давнишние братские отношения между УПЦ и Русской Зарубежной Церковью, из Украины в западную Европу посылаются священники, которые открывают собственные приходы помимо существующих и укорененных православных епархий в Германии. Не имея принципиальных претензий на исключительность «канонической территории», мы с сожалением наблюдаем раздробление церковной жизни по чисто политическим соображениям. Большинство этих священников избегают общения с нашими архиереями и священниками, но открывают приходы зачастую в местах, где уже существуют приходы нашей церкви. Стремясь к братскому и истинно-церковному отношению православных христиан за рубежом, наши архиереи надеются на выяснение ситуации и нормализацию отношений.

В ЗАЩИТУ ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ

Н еоднократно в 2023 году грозил захват Киево-Печерской лавры властями Украины с целью передачи ПЦУ, а также запрет всей УПЦ. Митрополит Марк обращался ко всем членам православ-

ной епископской конференции в Германии (ОВКД), католическим кардиналам Р. Марксу, Р.-М. Вёльки, епископу Ф. Генну, протестантскому епископу Х. Бедфорд-Штрома, и всем украинским генконсулам в Германии с призывом возвысить свой голос в защиту Киево-Печерской лавры. В связи с обострением ситуации в ноябре 2023 г. митрополит Марк и епископ Иов отправили открытое письмо всем депутатам Германского парламента (Бундестага) (см. ниже стр. 37), в котором информируют Германских политиков о вопиющих нарушениях прав верующих и клириков Украинской Православной Церкви и призвали их выступить не только против жестокой войны в Европе, но и против ошибочной националистической политики украинского правительства. Сообщения об этих событиях были опубликованы и на каналах Вестника.

Германская епархия продолжает регулярно посылать гуманитарную помощь на Украину. Она осуществляется через благотворительный фонд епархии:

Банковские реквизиты Фонда:

Russische orthodoxe Kirchenstiftung
НуроVereinsbank - BLZ: 38020090
IBAN: DE20 3802 0090 0003 4461 31
BIC: HYVEDEMM402
Kennwort: Flüchtlinge
Paypal: rok.stiftung@gmail.com

С началом войны в секторе Газа Архиерейский Синод РПЦЗ в обращении к пастве выразил свое глубокое сострадание Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу и монашествующим и верующим Святой Палестинской Земли. Митрополит Марк и в эти дни регулярно посещает Св. Землю и поддерживает братские отношения с патриархом Феофилом, который, в свою очередь, остается верным каноническому строю Православной Церкви и поддерживает единственного законного представителя украинского православия, блаженнейшего митрополита Онуфрия. (https://www.derbote.online/ru/post/posl-anie_synod2023)

Из жизни ЕПАРХИИ

В 2023 году отмечалось 80-летие казни св. мученика Александра Шмореля и других членов Белой Розы. Отмечая это событие и отдавая честь молодым борцам за свободу и благочестие, был проведен ряд мероприятий как со стороны нашей епархии, так и со стороны католических и протестантских приходов, и Мюнхенского университета. От прихода свв. Новомучеников и Исповедников Российских были устроены крестный ход, конференция и фотовыставка в честь св. мученика Александра Мюнхенского.

В начале 2023 года во многих приходах нашей епархии был показан фильм «Где Ты, Адам?» об афонском Дохиарском монастыре и его почившем игумене Григории (Зумисе). Фильм этот еще не вышел в прокат, поэтому частный показ и личное общение с авторами фильма для многих наших верующих был уникальным и редким подарком.

В феврале нашу епархию посетил епископ Пакрачко-Славонский Йован (Сербская Православная Церковь) и сослужил митрополиту Марку на престольном празднике собора Свв. Новомучеников и Исповедников Российских. Владыка Йован сам усердно занимается памятью сербских новомучеников. На территории его епархии находится крупнейший концлагерь хорватских усташей – Ясеновац, в котором были убиты сотни тысяч невинных людей.

В мае в Мюнхене состоялось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ. В связи со своим визитом, первоиерарх, высокопреосвященнейший митрополит Николай, и члены Синода посетили приходы в Бад Эмсе и Штутгарте, женскую обитель в Бухендорфе, и совершили совместную торжественную литургию в соборе Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене.

В конце того-же месяца митрополит Марк и епископ Иов вместе возглавили паломничество на Св. Землю. Крупнейшее паломническое мероприятие нашей епархии,

которое вл. Марк ежегодно возглавлял в течение более 40 лет, постепенно возьмет под свою ответственность епископ Иов.

Летом нашу епархию посетила чудотворная Курско-Коренная икона. Двухмесячное пребывание иконы после долгого перерыва послужило большим утешением для наших верующих.

13го мая, в присутствии иконы Божией Матери «Курско-Коренная» в Бад-Киссингене состоялся съезд сообщества русской православной молодёжи в Германии (Russische Orthodoxe Jugend in Deutschland e.V.), на который собралось больше 140 представителей молодежи со всех приходов епархии.

В июне приход Покрова Пресвятой Богородицы в г. Зальцбург, по запросу митрополита Марка, получил из Дивеевского монастыря по благословению митрополита Георгия Нижегородского и Арзамасского честицу мощей преп. Серафима Саровского.

В октябре прошла трехдневная совместная пастырская конференция обеих епархий русской Церкви в Германии. В том числе обсуждалось прославление Германских святых, ситуация украинских беженцев и священнослужителей в Германии, церковнославянский язык и многочисленные пастырские темы.

3 октября, на второй день пастырской конференции и в день воссоединения Германии, впервые был торжественно отмечен праздник Всех Святых в земле Германской просиявших. Список немецких святых был предварительно подготовлен совместной комиссией РПЦ МП и РПЦЗ в Германии и утвержден синодальной комиссией по канонизации святых и изучению житий. На данный момент, в число утверждённых МП святых вошло 12 из первоначального списка более 70 подвижников благочестия первого тысячелетия. Эти давно почитаемые в Германии святые, как, например, священномученик Бонифаций († 754), свят. Корбиниан († 725/30), преп. Лиоба († 782) и преп. Вальпурга († 779), теперь приняты в календарь Русской Православной Церкви. Комиссия продолжает разрабатывать общую

службу Германским святым, их иконографию, а также изучать жития более широкого списка.

Также в октябре епископ Иов возглавил организованное Мюнхенским сестричеством паломничество в Черногорию, Македонию и Албанию. Помимо поклонения большим святыням этой области и знакомства с большой церковной культурой и историей, епископ Иов имел возможность общаться с главами Черногорской и Македонской Церквей.

В конце декабря прошел традиционный зимний открытый семинар, который в этом году был посвящен 75-летию Джорданвилльской Свято-Троицкой духовной семинарии.

В декабре был создан молодёжный отдел нашей епархии, который возглавляют прот. Илия Лимбергер и иерей Алексей Леммер. В этой связи добровольный взнос приходов на молодёжную работу стал уже обязательным, так как молодёжная работа в епархии за последние годы значительно расширилась и углубилась и пользуется огромным успехом.

Канал Вестника в Ютубе существенно расширил свою работу и за 2023 год опубликовал полтора десятка фильмов. Вскоре появятся фильмы о Синоде Русской Зарубежной Церкви в Нью Йорке, следующие выпуски «Живых Памятников» и беседы на актуальные темы: <https://www.youtube.com/@derbote-vestnik4802>

МЕЖПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕНИЕ

В день Торжества Православия состоялись традиционные мероприятия как редкие свидетельства о единстве православия в наше время: в Штутгарте епископ Иов возглавил совместную всеправославную вечерню в приходе Сербской Церкви, а в Мюнхене прошла большая встреча хоров всех православных приходов баварской столицы.

В 2023 г. епископ Иов Штутгартский принимал участие в обеих встречах Православ-

ной Епископской Конференции в Германии (ОВКД). РПЦЗ, как и вся Русская Церковь, с признанием неканоничной структуры под названием «Православная Церковь Украины» Константинопольским патриархатом в 2018 году вышла из всех общеправославных комиссий и структур, в которых председательствует представитель Константинопольского патриархата на постоянной основе. К ним относится и Епископская конференция. Однако, скорбя о конфликте и не желая ставить под удар уникальную платформу межправославного общения в Германии, и важную по отношению к общественным и государственным структурам работу, наши архиереи в этом году приняли решение присутствовать в ОВКД в статусе наблюдателей. Такое же решение на синодальном уровне было принято и для Западно-Европейской епархии РПЦЗ. На заседаниях ОВКД, в том числе, обсуждали возможное обращение со священниками-беженцами с Украины, которые время от времени обращаются к разным архиереям за помощью, пытаются открывать в Германии свои приходы, или порой требуют предоставлять им церковные помещения. При этом канонический статус этих священников зачастую остается неясным или сомнительным. Другой важной темой было продолжение работы по координации и укоренению православного Закона Божиего в Германии и по переводам богослужебных текстов на немецкий язык.

Комиссия по разработке учебного плана для закона Божиего в Баварии продолжает свою работу. В 2023-м году завершены дальнейшие учебные планы и одобрены Епископской конференцией (ОВКД). На данный момент комиссия разрабатывает учебные пособия, которые нацелены на то, чтобы помочь воплотить новый подход в системе образования на практике („kompetenzorientierter LehrplanPlus“). В этой комиссии участвуют викарный епископ нашей епархии Иов Штутгартский, православные учителя греческой и русской церкви, также профессионалы-педагоги с многолетним

стажем, назначенные баварским правительством. Из комиссии выбыл прот. Николай Артемов, на его место был назначен чтец Андрей Фастовский. Учебный план опубликован на сайте министерства образования:

<https://www.lehrplanplus.bayern.de>.

Также трудами вл. Иова и архимандрита Петра (Клича, Греческая митрополия в Германии) Баварское министерство образования вводит курсы для богословской квалификации православных учителей, уже аккредитированных по другим предметам. Для нас углубление такого сотрудничества особенно важно тем, что потребность в православном законе Божиим все больше признается министерством.

Епископ Иов Штутгартский в этом году много путешествовал по Балканам, вместе с паломниками поклоняясь святыням и углубляя свои знания этого богатого историей региона. Он также имел честь встретиться с предстоятелями поместных церквей и игуменами нескольких Афонских монастырей, что послужило углублению братских отношений:

С Его Святейшеством Порфирием, патриархом Сербской Православной Церкви, владыка Иов не только обменялся воспоминаниями о былых временах, когда владыка Порфирий, будучи молодым монахом, бывал в Мюнхенском монастыре преп. Иова Почаевского, о его добром знакомстве и огромном уважении к митрополиту Марку и Русской Зарубежной Церкви и о вкладе Сербской Церкви в установление канонического общения РПЦЗ с Московским патриархатом. Обсуждали также большую опасность раскола в Церкви, и трудности, перед которой стоит каждый архипастырь, пытаюсь примирять противоречащие друг другу силы и течения среди паствы.

С Архиепископом Стефаном, предстоятелем автокефальной Македонской Православной Церкви (Охридской архиепископии), владыка Иов также имел весьма памятную беседу, в ходе которой владыка Стефан рассказал, как в 2022 году удалось увра-

чевать длившийся почти 60 лет раскол и избежать катаклизмов и дальнейших расколов, которые в истории, к сожалению, часто сопровождали провозглашения автокефалий.

В ходе своей поездки на Св. Афонскую гору вл. Иов смог прочувствовать многоликость красоты греческого, сербского и русского, отшельнического и общежительного монашества. В том числе, владыка был со всеми почестями греческой церковной культуры встречен в известном Ватопедском монастыре и был приглашен на братское собрание. Состоялась и личная беседа с наместником монастыря, известным архимандритом Ефремом, который в 2018 году поддержал патриарха Варфоломея при вмешательстве в церковный строй на Украине, быв одним из немногих, кто лично отправился на подписание томоса, но вместо этого попал в больницу. Владыка Иов, в том числе, выразил свою боль в связи с войной и церковным расколом на Украине. Примечательно было услышать из уст о. Ефрема, что блаженнейшей митрополит Онуфрий, глубоко уважаемый на Афоне, вряд ли мог действовать как-либо иначе, когда Вселенский патриарх вместе с правительством Порошенко стал действовать против канонической церкви на Украине. Таким образом, о. Ефрем признал, что Украинская Православная Церковь стала заложницей геополитических интересов, а Вселенский патриархат своим поступком в итоге зашел в тупик, ведь «автокефальная» структура под названием «Православная Церковь Украины» не признана большей частью Православия.

Радушно владыка Иов был встречен и новоизбранным митрополитом Филофеем Солунским (Элладская Православная Церковь). Он весьма обрадовался тому, что владыка Иов предложил ему братскую встречу. Он подчеркнул, что за мир на Украине нужно прежде всего молиться. Однако, нужно создавать и площадки для неформальных встреч участников церковного конфликта, такие как научные конференции на ней-

тральные темы, приемы в честь событий, не вызывающих сомнения ни у одной стороны, и подобное. Ведь, заметил митрополит Филофей, конфликтам зачастую предшествует длинный период охлаждения или отсутствия отношений, а для уврачевания конфликтов необходимо заранее создавать почву человеческих отношений.

ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжает работу общеевропейский церковно-певческий комитет Зарубежной Церкви (<https://ru.aestmc.org>). В этом году традиционный Кельнский певческий съезд прошел под эгидой этого комитета, значительно расширив программу и число преподавателей и повысив уровень церковно-певческого образования нашей Церкви. Комитет разработал двухлетнюю образовательную программу, по окончании которой он выдаст диплом. Также образовалась новая церковно-певческая ассоциация «ГЛАС». В ее программу входят курсы по вокалу, сольфеджо, литургике и общему богословию: <https://www.glas-association.com>.

По поручению епархии звонарь Богдан Владимирович Березкин во многих приходах проводил курсы по колокольному звону, устанавливал колокола или расширял звонницы и таким образом дал важный импульс к распространению этой прекрасной русской церковной традиции.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ

Автор: Ксения Вагенблас, Дортмунд

2023-й год был весьма насыщен событиями, которыми руководила наша молодежь. Примером масштабных мероприятий стал традиционный Кельнский бал, который был проведен 28-го января 2023-го года и закружил в вальсе более семидесяти участников, а следом, 11-го февраля, дебютный бал состоялся в Аахене. Весной впервые был проведен конкурс молодежных проектов: после мастер-класса по написанию проектов у молодых людей

был месяц на разработку идей. Из всех поданных проектов три выиграла денежные призы на реализацию и были представлены на молодёжном съезде 12-го мая в Бад Киссингене.

Пасхальная радость 6-7 мая пополнилась радостью встреч на крестном ходу, в память об окончании Второй Мировой войны и в честь свят. Николая Сербского. Участники прошли более 17 километров из монастыря преп. Иова Почаевского в Мюнхене до концлагеря Дахау, повторяя тропы пленных и читая творения свят. Николая Сербского. Неделей позже, с 12-14 мая прошла Всегерманская молодёжная конференция в Бад Киссингене, организованная Русской Православной Молодежью в Германии (Russische Orthodoxe Jugend in Deutschland e.V.), собравшая более сотни молодых людей. Обсуждались общие проблемы и вопросы структуры православной молодёжной работы в Германии, в том числе финансирования мероприятий и проектов, языковые барьеры, координация и кооперация отдельных групп.

Официальные мероприятия разбавил ежегодный летний бал в Штутгарте, посвященный дню памяти покровителей семьи - Петру и Февронии Муромским, 30 июня.

Месяцем позже, 28-го июня, молодые люди со всей Германии собрались в Маннхайме на первую «молодежную» литургию, которую возглавил епископ Актюбинский и Кызылординский Игнатий. После Литургии у молодежи была возможность общаться с владыкой и задавать интересующие вопросы, касающиеся как веры, так и личных душевных дилемм.

23 сентября в Штутгарте прошёл «день православной молодёжи», который ежегодно организуется всеправославной организацией «Orthodoxer Jugendbund e.V.». Встреча, которая прошла на территории румынского православного прихода, была посвящена теме «Божественная Литургия как место нашей встречи со Христом». После литургии на немецком языке участники собрались на обед, доклады и дискуссии.

29 октября активных и инициативных ребят опять собрало общее дело - уборка и уход за историческим русским кладбищем в Висбадене. Более двадцати человек собрались под духовным руководством иерея Алексея Леммера и при радушном приеме Висбаденского прихода.

Окончанием такого насыщенного и наполненного года стал Мюнхенский Молодежный Семинар, прошедший с 22-26 декабря в городке Вессобрунн близ Мюнхена и обретший добрую славу благодаря своему многолетнему постоянству. Семинар вновь собрал под одной крышей молодежь со всей Германии, с духовным содействием прот. Ильи (Лимбергера), прот. Николая (Карпенко) и иерея Алексея (Леммера).

Прошедший год принес нашей молодёжной работе много нового опыта, который мы надеемся активно использовать и в грядущем году.

ХРАМОЗДАНИЕ

Продолжилось строительство епархиального дома в **Висбадене**. Само здание уже стоит и в нем прошло несколько праздничных трапез. Епархия и Висбаденский приход сердечно благодарят всех жертвователей и помощников. В связи с резко выросшими ценами на строительные материалы и рабочую силу, расходы превзошли изначальную смету, поэтому и дальше необходима поддержка для завершения этого важного дела. Благотворительный счёт:

Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

Russisch-orthodoxe Diözese

BLZ: 510 500 15

IBAN: DE50 5105 0015 0107 1313 10

BIC.: NASSDE55XXX

Продолжается и строительство нового храма в **Мюнстере**. С Божией помощью, в 2024ом году приход сможет начать служение в зале этого нового церковного здания и избавиться от высокой аренды того помещения, в котором приход на данный момент служит. В этом деле, буквально, уча-

ствуует вся община: по субботам, а также при других возможных случаях, собирается множество прихожан, молодых и старых, которые под управлением старосты – архитектора Дионисия Зимина – выполняют настоящую строительную работу, другие же собратья их кормят теплым обедом. О ходе строительства и возможностях принять прямое или косвенное участие, приход регулярно информирует на своем канале в “телеграме”: <https://t.me/frokev>

Реквизиты для пожертвований:

Freunde der Russisch-Orthodoxen Kirche e. V.
 Vereinigte Volksbank Münster eG
 IBAN: DE48 4036 1906 3366 3679 00
 BIC: GENODEM11BB

В октябре 2023 **Нюрнбергский приход** Рождества Пресвятой Богородицы был

фактически выброшен вон из помещений: владелец неожиданно в пять раз повысил аренду. Приход смог арендовать другое, уютное, но слишком маленькое помещение и серьезно занимается поиском участка для постройки нового храма. Создано благотворительное общество, приход очень нуждается в поддержке и молитве всех верующих нашей епархии. Вступить в благотворительное общество можно начиная с ежемесячного взноса в 1 евро.

Реквизиты для пожертвований:

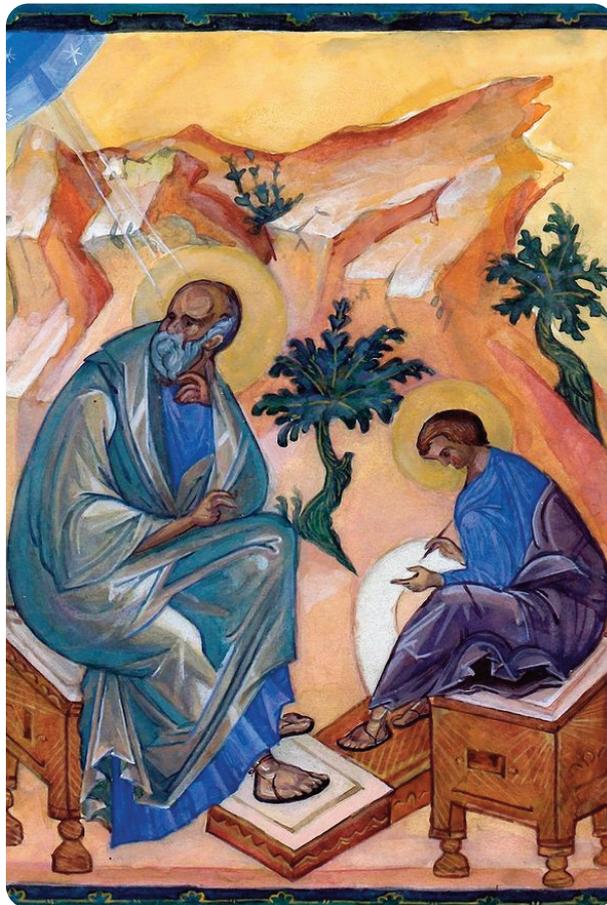
Orthodoxer Verein der Geburt der Allerheiligsten Gottesmutter e.V.
 VR Bank Nürnberg eG
 DE85 7606 9559 0001 2234 88
 BIC: GENODEF1NEA
PayPal: orth.verrein.nue@gmail.com

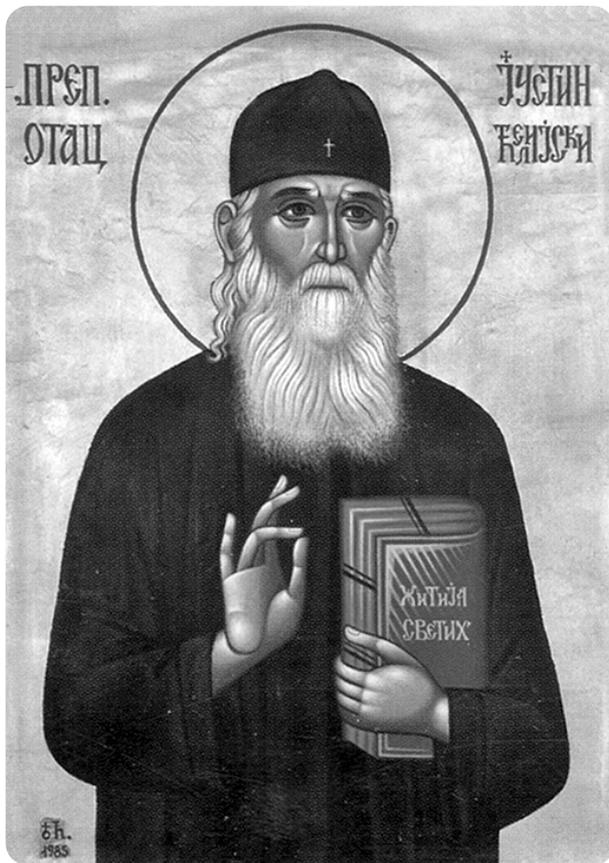
Преп. Юстин Челийский

ТОЛКОВАНИЕ НА СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИОАННУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ (НАЧАЛО СМ. ВЕСТНИК № 3/2023)

1,12 Все это – знак бескрайней свободы человеческой: что люди относятся к Богу по своему личному усмотрению. В этом отношении нет никакого насилия со стороны Бога и Господа Христа к людям. Целое Евангелие его основано на этой свободе, на этом свободном самоопределении за и против Христа. „Если хочешь“, это руководствующее начало Христа в проповеди и привлечении к Евангелию. Самый очевидный пример: Двенадцать Апостолов. Все они были очевидцы Христовых дел, чудес, учения, но все-же Иуда по своей свободной воле определился против Христа, а одиннадцать, также по своей свободе, за Христа. А за ними – бесчисленное множество других, все они до сего дня; а и за Иудой тоже многие – все они до сего дня. Но так же будет и с сегодняшнего дня до Страшного Суда. Те кто определяются за Господа Христа, прибавят к своему врожденному логосному свету еще много света

и сил Христовых; они зрят в свете своем – свет Христов; и он через веру и остальные евангельские добродетели всеми потоками снисходит в души их; и они становятся сильными до непобедимости и всемогущества. Они непрерывно при помощи этих логосных сил „растут возрастом Божиим“ (Кол 2:19) „в человека совершенна“, охристовляются и становятся сынами Божиими. Это означают слова Евангелиста: „А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими (ст. 12). Всем которые веруют во имя Его, дается та всемогущая власть, которая существо человеческое преобразует в сына Божия, в наследника Божия, которому как сонаследнику Богочеловека принадлежат все блага и все совершенства Божия.

1,13 Этот *рост* человека, это его развитие имеет все особенности духовного *рождения* от Богочеловека и возрастание Богочеловеком: „в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова“ (Еф 4:13). Такой человек, такие люди всем существом

рождаются от Бога: всю свою волю, все свои мысли, все свои ощущения, все свои расположения, всю свою жизнь изводят из Бога, из его святых заповедей, и сводят к Богу, к его святым заповедям. Они все свое настолько предают Богу, настолько оставляют Богу, что их Бог исполняет своей божественной любовью, божественной Истиной, божественной Правдой, божественным Светом, и они с помощью этих божеских сил перерождают себя в *сынов Божьих*, да любят и творят все Божье, и презирают все дьяволово. Поэтому столь много опытной истины в словах святого Богослова: „Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога“ (1 Ин 3:9). Так в душах тех, кто верит во Христа, все непрерывно рождается от Бога; и они все свое выводят из Бога: и мысли, и ощущения, и расположения, и слова, и дела. Все от них бывает от Бога, ничего от человека. Истинно слово от боговдохновенного евангелиста о них: *которые ни от крови, ни от хотения плоти – ἐκ θελήματος σαρκὸς, ни от хотения мужа – ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, но от Бога родились* (ст. 13).

Где тогда их *воля*? Вся в их *вере*, в их *любви*, в их *боголюбии*, в их *Христолюбии*, в их *евангельской жизни*, в их *жительстве Христом*, и во *Христе*, и ради *Христа*; вся их *воля* подчинена Богочеловеку исполняя его святые заповеди через подвижничество в святых евангельских добродетелях и служении святым евангельским истинам.

1,14 „И Слово стало плотью“ – ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο (ст. 14): весь Бог Логос стал человеком. А раньше Он иным образом присутствовал в *теле*, в человеке; и опять другим образом в остальных существах и тварях. Теперь? Весь Бог Логос, со всеми божественными совершенствами „стал тело“, вещество, и через тело показал Себя всего, показал всю полноту своего Божества (ср. Кол 2:9). *Стал человеком* Бог Логос набли-

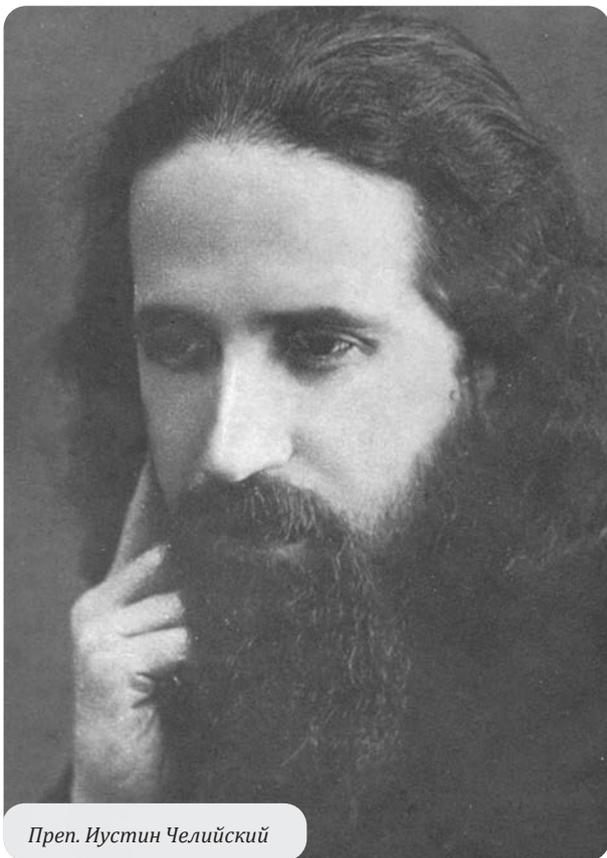
жайшим и наилучшим образом соединил Себя с человеческой природой, и через собственное свое тело – со всей природой человеческой. Поэтому евангелист добавляет „и обитало с нами“ (ст. 14). Он не только для себя человек, но это ради нас и для нас, и поэтому „между нами“. Он „стал плотью“, чтобы показать как и тело ради Бога и для Бога; как и оно позвано, и имеет целью исполниться Богом Логосом, жить Им и ради Него и в Нем, всецело исполниться Богом, чтобы воплотить в себе Бога.

Маленькое человеческое тело –местило в себе целого Бога Логоса. Да, в этом святая тайна, и святая истина, и святая действительность: тело это храм Бога, обитель Бога, дом Бога. Маленькое тело человеческое вмещает в себе Невместимого. Как? Вот реальность в Святой Богородице Деве: Она Духом Святым зачинает, носит и рождает невместимого Бога Логоса. Да, необъяснимо, но истинно. Что это истинно, показывает позже вся история на земле Богочеловека Христа, Сына Святой Девы. Всей Своей жизнью и деятельностью на земле Он показал что Он Бог и этим, что Святая Дева Богородица, ибо она родила Бога и Господа Иисуса Христа. Все божественные совершенства, которые Бог Логос принес и внес в тело, став плотью, богомудрый Евангелист называет *благодатью и истиной*. Он благовествует: *Бог Логос-Слово стало плотью, и обитало с нами „полное благодати и истины“ – πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας* (ст. 14). А все эти божественные совершенства, всю *благодать и истину*, Богочеловек показал через дела Свои и слова Свои, через Свое богочеловеческое домостроительство спасения мира „и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца“ (ст. 14). „Видели“ мы, не только я, один в каком-то углу маленького городка галилейского или хуторе иудейском, но мы, все мы люди, современники Его во время жизни Его на земле. „Видели“ всю славу Бога и силу Божью в человеческом теле в теле Иисуса Назарянина, Единородного Сына Божьего.

1,15 Первый свидетель Богочеловека, его силы и славы – Святой Иоанн Предтеча. Он не только свидетельствует о нем, но и „воскликает“ – κέκραγεν – чтобы все его слышали и поняли. Что свидетельствует Иоанн? *Свидетельствует*: что Иисус – Бог в теле; происхождение его не в мире человеческом, иоанновском; хотя он рождением во плоти приходит после Иоанна: Он как Бог Слово был прежде его: „Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня“ (ст. 15). Но в этом и заключается исключительное значение Иисуса в этом мире: что Он – Вечный – обитает в ограниченном теле человеческом, Он – Непреходящий – в проходящем теле, Он – весь Бог, вся Истина Божья, вся Добродетель, вся Любовь, вся Мудрость живет в малюсеньком теле человеческом.

1,16 И так что „от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать“ (ст.

Преп. Иустин Челийский

16), *приняли* от Его божественной Любви, и теперь знаем ее, ибо ею живем; *приняли* от Его божественной Доброты, и от Его божественной Истины, и от его божественной Мудрости, и от всякой его божественной полноты; и все это мы теперь имеем, ибо этим живем в его Богочеловеческом теле – Церкви. А все это по богатству своему, но новизне своей, по истинности своей, по бескрайности, по безграничности, неизмеримости своей настолько превосходит то, что мы имели и знали об этом в Законе и природе, что на самом деле можно сказать, что все это только с *Иисусом произошло*, и что всего этого раньше как бы и не было. Это означают слова святого Евангелиста: *ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа* – διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο (ст. 17).

1,17 Христос и *Истина*, Христос и *Благодать* настолько едины, что их до появления Христа в теле как бы и не было в этом мире. „*Благодать*“ означает – все божественные совершенства и все божественные силы, которые Бог Логос приносит в

наш земной мир, воплотившись, став человеком. А все эти божественные совершенства, все эти божественные силы присутствовали в ветхозаветном мире через свои тени; исключительно Бог Логос их дает роду человеческому в совершенной божественной и человеческой действительности и полноте: всереальности и всеполноте. После Его и с помощью Его мы имеем и знаем: совершенную божественную *Истину*, совершенную божественную *Правду*, и остальные божественные совершенные свойства и силы; имеем их в их божественной безграничности и совершенстве и вечности, но и в их совершенной земной реализации и реальности, поэтому охристовленный Евангелист с полным правом утверждает, что „*благодать и истина произошли через Иисуса Христа*“.

1,18 Что это так, что Христос действительно приносит все божественные совершенства, и олицетворяет и показывает всего Бога со всеми Его свойствами, силами, совершенствами, доказывают далее слова богодохновенного благовестника: *Бога не видел никто никогда; едиnorodный Сын, сущий в недре Отчем, – Он явил* (ст. 18). – Да, *Бога не видел никто никогда*, но все могут Его видеть в Иисусе: Он *являет* Бога всем своим существом, каждым своим поступком, чувством, словом, мыслью, делом, и *являет* всего во всей полноте Его. „Все мы *приняли благодать на благодать*“ (ст. 16): *приняли все Христовы добродетели одну за другой, любовь за правдой, истину за любовью; чего больше: приняли и принимаем* всего Бога через святое Причастие. И Им существуем; и Им живем. И все что Христово, мы переживаем как свое, наше, человеческое, богочеловеческое. И через все это видим Единого Истинного Бога и Господа – Богочеловека Иисуса Христа. И еще то благовестие над благовестиями, радость над радостями: „Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенна в нас“ (1 Ин 4:12). Что действительно для Христо-

вой божественной любви, это действительно также и за Его божественную Истину и Правду, и Доброту, и Мудрость, и Жизнь. Все это то, „что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки“ в воплощенном Боге Логосе – Богочеловеке Господе Иисусе (1 Ин 1:1), единственном Спасителе человека и мира.

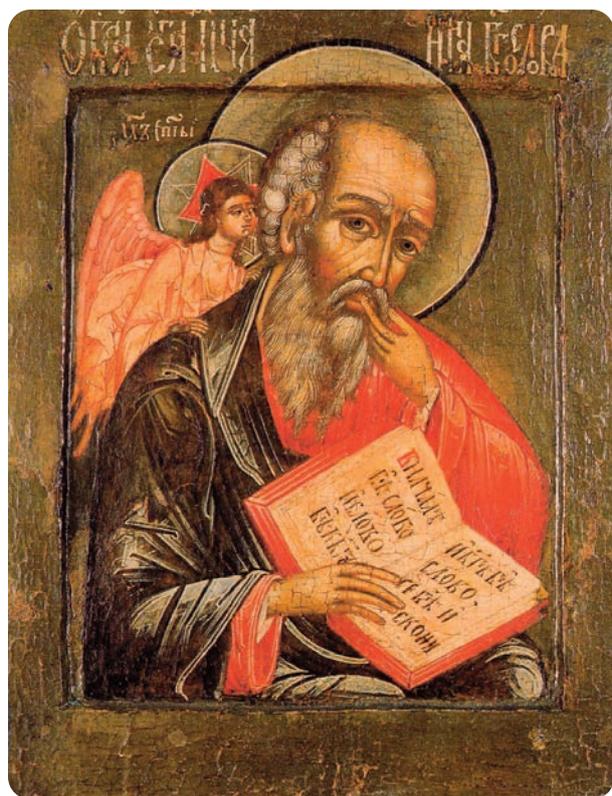
Это евангельское учение о Боге Логосе совершенно самостоятельно и опытно, и основано на живом историческом опыте. Тут нет ничего из этой абстрактной философской логосологии, из тех учений о Логосе: александрийского, платонического, стоического, неоплатонического, филоновского. Эти философские логосы всегда более или менее трансцендентные существа, или силы, или понятия, или идеи, но никогда не личность, меньше всего божественная Личность, Бог Логос, а еще меньше и из самого меньшего: Бог Логос воплощенный, ставший человеком, действующий как живая действительная человеческая личность в определенно периоде человеческой истории.

Святой Златоуст благовествует: Если Бог Логос, этот истинный свет, «просвещает всякого человека, приходящего в мир», то отчего столько людей остаются непросвещенными? Оттого, конечно, что не все познали веру Христову. Как же он «просвещает всякого человека»? Соответственно приятию каждого. Если некоторые, по своей воле смежив очи ума, не хотят принять лучей этого света, то омрачение их происходит не от естества самого света, а от злобы этих людей, добровольно лишаящих себя дара. Благодать изливается на всех; она не чужда ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни свободного, ни раба, ни мужа, ни жены, ни старца, ни юноши; ко всем одинаково близка и всех равночестно призывает. Но те, которые не хотят воспользоваться этим даром, те по справедливости самим себе должны приписывать такое ослепление. Если тогда, как вход открыт для всех, и никто не преграждает его, некоторые по произвольному ожесточе-

нию остаются вне, то они гибнут не от чего-либо другого, а от собственной порочности (Там же, Бес. VIII, 1; ст. 65).

Тайна жизни, тайна света, тайна веры в Боге Логосе. А через Бога Логоса в Святой Троице. По благовестии святого Кирилла Александрийского: все от Отца через Сына в Духе Святом... Бог Логос обитает между тварями как между своими. Разумеется, мир свой для Бога по творению и переведению к Нему и через Него. Так, получивши наконец снова первобытную красоту своей природы и преображенные подобно той божественной природе, побеждаем зло, которое на нас находит. Поэтому, значит, входим в сверхъестественное достоинство через Христа, и будем и мы сыны Божии, без какой бы то ни было разницы с Ним. Давайте подражать Ему по благодати. Он истинный Сын от Отца, истина выражена в словах, боги вы и сынове Вышнего вси (Пс 81:6). Мы сыны по усыновлению и подражанию, а Он по природе и истинно. Через веру во Христа мы становимся сообщниками Божиими и называемся богами по благодати (там же кн. II, гл. 9, 10).

Продолжение следует

«ИБО В НЕМ СИЛА ГОСПОДА»

Крест, бывший до Христа орудием позорной казни преступников и поэтому вызывавший страх и отвращение, после распятия на нем Господа Иисуса стал символом и знаменем нашего спасения. Им Господь сокрушил диавола, с него Он сошел в ад, освободил томившихся там праведников и ввел их в Царство Небесное.

Изображение Креста страшно для демонов, ибо в нем – сила Самого Господа. Так, знаменем Креста император Константин Великий сокрушил Максенция.

Увидев на себе милость Божию, Константин попросил свою мать, царицу Елену, отправиться в Иерусалим и найти Животворящий Крест, который и был обретен в 326 году.

Многие исцеления и другие чудеса творились и творятся как от Самого Креста

Христово, так и от его изображения. Им хранит Господь Своих людей от всех врагов видимых и невидимых.

В праздничные и посвященные святому Кресту дни мы молим Бога, чтобы не только отдельным людям, но и всем христианам, всей Церкви Бог даровал Свои милости.

Очень выразительно об этом говорится в тропаре Кресту Господню, составленном в VIII веке другом преподобного Иоанна Дамаскина – святым Космой, епископом Маиумским:

«Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы царемъ (благочестивымъ) на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестомъ Твоимъ жительство».

Начало этой молитвы взято из 27 псалма. В Ветхом Завете словом «люди» обозначались только исповедовавшие истинную веру. «Достоянием» или «наследством» было всё, принадлежащее Богу, Его собственности, каковой в Новом Завете является Церковь Христова. Моление о даровании «победы царем», носителям верховной власти, имеет в основе 10 стих 143 псалма и напоминает об одержанных силой Божией победах ветхозаветного царя Давида. Именно явление Креста святому Константину Великому сделало впоследствии римских монархов, бывших до той поры гонителями христиан, защитниками Православия от внешних врагов.

Изображение Креста страшно для демонов, ибо в нем сила Самого Господа.

Молясь о спасении людей Божиих, христиан, как от вечных мук, так и земных бедствий, мы просим Господа, чтобы Он благословил нас и ниспослал благодать и милость всей Церкви, внутренне укрепил ее.

Церковь, крепкая благодатью Божией, является для православных «градом Божиим», из которого идет путь к Небесному

Иерусалиму. Различные бедствия потрясли мир, исчезали народы, гибли города и государства, но гонимая и даже внутренне раздираемая Церковь стоит непоколебимо; ибо врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18).

Ныне, когда бесплодны старания мировых правителей установить на земле порядок, единственным верным оружием мира остается Тот, о Котором Церковь воспевает: «Крест – Хранитель всея вселенная, Крест – красота Церкви, Крест – Царей держава, Крест – верных утверждение, Крест – Ангелов слава и демонов язва».

Примечание редакции:

Пс 143:9-10 – 9. “Боже! Новую песнь воспой Тебе...” - 10. “дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча.”

Источник: Силою Креста Животворящего: Из творений святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского и протоиерея Валентина Амфитеатрова / сост. Игорь Ходаков. - М.: Изд. Прихода Храма Святого Духа сошествия на Лазаревском кладбище. 2013. – 16 с. (Великим постом).

Епископ Афанасий (Евтич) - 8 января 1938— 4 марта 2021

ПОКАЯНИЕ, ИСПОВЕДЬ И ПОСТ: ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА

Из «Вестника» № 1, 1989 г.: Публикуемый здесь доклад, был прочитан о. протосингелом Афанасием (Евтич) на молодежном съезде в Мюнхене в декабре 1988 г. Доклад этот снят с магнитофонной записи, и не проверен автором. Мы сознательно сохранили стиль живого слова, примеры, взятые из жизни; это в академической статье не принято, а в данном случае помогает воспринимать суть сказанного. Мы убеждены, что эта обширная, но и легко доступная статья сможет дать читателю тот настрой, с которым всем нам следует вступить в Великий пост - Святую Четырнадцатницу. Автор - профессор Богословского факультета Сербской Православной Церкви в Белграде, где он преподает историю Церкви и патристику. Отец Афанасий уже часто бывал гостем нашей Епархии. - Ред. (в 1989 году).

Дополнение: “Протосингелом” называют священнослужителя, келлия которого близка к Патриарху. Афанасий Евтич был пострижен в монахи в 1960-м году св. Юстином Поповичем и был своему духовному отцу близок всю жизнь. По окончании се-

минарии он учился на Богословском факультете в Белграде 1958-1963, продолжил в Богословской академии Вселенского патриархата на острове Халки (Турция), защитил докторскую работу в Афинах, продолжил научную деятельность в Париже (Свято-Сергиевский Институт), где и преподавал. По возвращении в Югославию в 1972 году преподавал в Белграде на Богословском факультете патрологию, временно бывал деканом. Хиротонисан во епископа Банатского в 1991 году и в 1992-м назначен епископом Захумско-Херцеговачким и Приморским (Босния и Герцеговина). После автокатастрофы, подорвавшей его здоровье в 1996-м году, жил на покое в монастыре Тврдош, но очень активно продолжал свою обширную научную работу до самой кончины.

Будучи связанным крепкой дружбой с владыкой Марком (также учеником св. Юстина Поповича), владыка Афанасий до начала войны в Югославии регулярно посещал Германскую епархию РПЦЗ, участвовал в семинарах во Франкфурте и на молодежных встречах в Мюнхене. Некоторые его до-

Епископ Афанасий и митрополит Марк

клады 1980-х гг. в свободной речи (которую он с юмором называл “некой сербской редакцией русского языка”) сохранились, и имеются в дигитальном формате. Они будут выставлены на сайте “Вестника”: derbote.online. - Ред. (2024)

Покаяние – это начало христианской новой жизни, или христианского нового бытия, бытия во Христе. Так и началось Евангелие словами св. Иоанна Предтечи: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И проповедь Христа после Крещения была: «Покайтесь и веруйте во Евангелие».

Но в наше время ставится вопрос: почему нужно покаяние? С социальной точки зрения неуместно говорить о покаянии. Есть, конечно, какое-то подобие покаяния, особенно в странах восточного тоталитаризма: когда отступил кто-нибудь от линии партии, то от него требуют «покаяния»,

или когда руководители партии сами отступают от своего первоначального плана – только это называют не покаянием, а какой-то «реформой» или «перестройкой» ... Тут действительного покаяния нет. Кто из вас видел фильм Абуладзе «Покаяние»? Там именно речь о ложном покаянии, и только в конце фильма видно, что такое истинное покаяние. Фильм разоблачает ложное покаяние, как своего рода изменение «идеала», или «стиля» власти, которая остается такой же по существу. И действительно такое «покаяние» ничего не имеет общего с истинным покаянием.

В Священном Писании есть (в греческом тексте) два разных выражения для покаяния. Одно выражение – метанойя, а другое – метамелия. Иногда это второе выражение переводится не словом «покаяние», а словом «раскаяние». Задумал я, к примеру, поехать во Франкфурт и «раскаялся». т. е. передумал: не поеду. Вот это в Св. Писании называется «метамелия», это просто перемена намерения. Это никакого духовного значения не имеет. Есть и в социальном или психологическом смысле нечто вроде «раскаяния», т. е. перемены. В области психологии есть «перестройки» своего характера, своего невроза... В глубинной психологии у Адлера, или у Фрейда, и даже у Юнга нет понятия покаяния.

Покаяние, это – религиозное понятие. Каяться надо перед кем-то. Это не значит просто изменить стиль жизни или свое внутреннее чувство или свой опыт, как имеется в виду, скажем, в восточных религиях и культурах. Эти религии говорят о том, что человек должен получить свой собственный опыт, должен познать себя, само-осуществиться, чтобы свет его сознания пробудился. Но для такой перемены, не нужно Бога. А христианское покаяние непременно: перед кем-то.

И вот вам пример. Один из наших сербов - теперь ему уже 60 лет - был в молодости коммунистом и делал, как и все они, много зла народу. Но потом он обратился к вере, к

Богу, к Церкви и говорил, когда ему предлагали причаститься: «Нет, я много зла сделал». – «Ну пойдй, исповедуйся». – «Да нет, говорит, я пойду исповедоваться у священника, а я перед народом согрешил, мне надо открыто перед народом исповедоваться». Вот это выражение полного сознания того, что есть покаяние. Здесь вы видите церковное восприятие, древнехристианское и подлинно библейское, что человек никогда не один в мире. Он стоит прежде всего перед Богом, но и перед людьми. Поэтому в Библии согрешение человека перед Богом всегда имеет отношение к ближнему: а это значит, что оно имеет социальное, общественное измерение и последствия. И это чувствуется и в нашем народе, и у больших русских писателей. У православного народа есть чувство, что какой-то вор или тиран, или делающий зло ближнему своему, – то же, что безбожник. Пусть он верует в Бога, но это ни к чему, он на деле просто надругается над Богом, раз его жизнь расхочется с верой. Отсюда – целостное понимание покаяния, как исправного стояния и перед Богом, и перед людьми. Покаяние не может быть измерено только социальными или психологическими масштабами, а всегда есть богооткровенное, библейское, христианское понятие.

Христос начинает свое Евангелие, свою благую весть, свое поучение человечества с покаяния. Св. Марк Подвижник – ученик св. Иоанна Златоуста, живший в 4–5 веке в Малой Азии пустынноником – учит, что Господь наш Иисус Христос, “Божия сила и Божия Премудрость”, промышляя о спасении всех, из всех своих различных догматов и заповедей оставил один единственный закон: закон свободы, но что к этому закону свободы приходят только через покаяние. Христос заповедал апостолам: «Проповедуйте всем народам покаяние, ибо приблизилось Царство Небесное». И Господь этим хотел сказать, что в силе покаяния содержится сила Царствия Небесного так, как в закваске содержится хлеб или в зерне содержится все растение. Так покаяние – на-

чало Царствия Небесного. Вспомним Послание св. Апостола Павла к евреям: те, кто покаяться – почувствовали силу Царствия Небесного, силу будущего века. Но как только они обратились к греху, они потеряли эту силу, и надо снова возродить покаяние.

Итак, покаяние не просто социальная или психологическая способность ужиться с другими людьми без конфликта. Покаяние – онтологическая, т. е. бытийная категория христианства. Когда Христос начал Евангелие с покаяния, он имел в виду онтологическую реальность человека. Скажем словами св. Григория Паламы: данные Господом заповедь покаяния и прочие заповеди полностью соответствуют самой человеческой природе, ибо в начале Он создал эту природу человека. Он знал, что потом придет Сам и даст заповеди, и потому создавал природу согласно заповедям, которые будут. И наоборот, Господь дал такие заповеди, какие отвечали природе, которую Он в начале создал. Таким образом, слово Христа о покаянии не клевета на природу человека. это не «навязывание» природе человека чего-то чуждого ей, а самое естественное, нормальное, соответствующее природе человека. Дело только в том, что природа человека – падшая, а поэтому находится сейчас в ненормальном для себя состоянии. Но именно покаяние и есть тот рычаг, которым человек может исправлять свою природу, возвращать ее в нормальное состояние. Поэтому Спаситель и сказал: «Метаноите» = т. е. «перемените свой ум». Дело в том, что наша мысль ушла от Бога, ушла от себя и других. И в этом – болезненное, патологическое состояние человека, которое по-славянски называется словом «страсть», а по-гречески, словом «пафос» (патология). Это просто болезнь, извращение, но еще не уничтожение, как болезнь не есть уничтожение организма, а просто порча. Греховное состояние человека – порча его природы, но человек может восстановиться, принять исправление, и поэтому покаяние приходит как здоровье на боль-

ное место, на больную природу человека. И раз Спаситель сказал, что надо каяться, даже если мы не чувствуем в себе потребности покаяния, то мы должны Ему верить, что действительно нам надо каяться. И на самом деле великие святые, чем больше приближались к Богу, тем сильнее чувствовали потребность покаяния, поскольку чувствовали глубину падения человека.

Другой пример из современности. Некий перуанский писатель Карлос Кастанеда написал уже восемь книг про какого-то индийского мудреца и мага Дон Хуана в Мексике, который научил его принимать наркотики, чтобы получить состояние второй, особой реальности, войти в глубину тварного мира и почувствовать ее духовность, встречаться с духовными существами. Кастанеда – антрополог, и возбудил большой интерес среди молодежи. К сожалению, и у нас. Перевели уже восемь томов. На днях в Белграде было обсуждение: что такое Кастанеда – принять его или отвергнуть. Один психиатр говорил, что принятие наркотиков с целью галлюцинаций – это опасный путь, с которого вряд ли можно вернуться. Один писатель хвалил Кастанеду; одна поэтесса – была резервирована. Я оказался самым строгим критиком. В диагнозе Дон Хуана писателю Кастанеда ведь нет ничего нового. Человечество – в трагическом, ненормальном состоянии. Но что предлагает он, чтобы выйти из этого состояния? Почувствовать другую реальность, освободиться немножко от наших ограничений. А что получается? Ничего! Человек остается трагическим существом, не искупленным и даже не выкупленным. Не может он, вроде барона Мюнхгаузена сам себя из болота за волосы поднять. Ап. Павел указывает: ни другие небеса, ни другое творение, ни потусторонний свет, ни седьмое небо не могут человека спасти, ибо человек не безличное существо, нуждающееся лишь в мире и спокойствии. Он живое лицо, и ищет живого общения с Богом. Один сербский крестьянин коммунист довольно грубо сказал: «Ну, где Бог. чтобы я

Его взял за горло?» Он безбожник? Нет, он не безбожник, а живо чувствует Бога, ссорится с Богом, вроде Иакова. Конечно, безобразие со стороны этого серба так говорить, но он чувствует живую жизнь... А считать, что спасение находится в каком-то уравновешенном блаженстве, в нирване, во внутреннем мире концентрации и медитации – никуда не выводит человека. Это даже закрывает возможность его спасения, потому что человек существо, созданное из небытия в бытие и приглашенное на общение...

В Песне Песней или в псалмах мы видим экзистенциальный диалог между Богом и человеком. Они страдают оба. И Богу жалко человека и человеку жалко. Достоевский особенно ясно показал, что, когда человек удаляется от Бога, теряется что-то драгоценнейшее, великое. Такой промах, не-приход на встречу с Богом – всегда трагедия. Трагедия – сознание потери того, что мы могли постичь. Когда человек теряет любовь, удаляется от Бога он трагически это чувствует, потому что создан он – для любви. Покаяние нас возвращает к этому нормальному состоянию, или, по крайней мере, к началу нормального пути. Покаяние, так говорил о. Юстин (Попович), как землетрясение, которое рушит все, что лишь казалось стабильным, а оказывается ложным, и тогда надо все изменить, что было. Затем начинается подлинное, постоянное созидание личности, нового человека.

Покаяние невозможно без встречи с Богом. Поэтому Бог и идет навстречу человеку. Если покаяние было бы просто рассмотрением, раскаянием, расположением по иному своих сил, оно было бы перестройкой, но не переменой по существу. Заболевший, как говорит св. Кирилл Александрийский, не может исцелить себя, а нужен ему исцелитель – Бог. А в чем болезнь? В порче любви. Не должно быть односторонней любви. Любовь должна быть, по крайней мере, двусторонней. А для полноты любви, собственно, нужны трое. Бог, ближний и я.

Я, Бог и ближний. Ближний, Бог и я. Это *периорисис*, взаимопроникновение любви, круговращение любви. Оно-то и есть жизнь вечная.

В покаянии человек чувствует, что он больной, и ищет Бога. Поэтому покаяние имеет в себе всегда возродительную силу. Покаяние – не просто жалость к себе, или депрессия, или комплекс неполноценности, а всегда сознание и чувство, что потеряно общение и сразу поиск и даже начало восстановления этого общения. Вот пришел блудный сын “в себя” и говорит: вот в каком я состоянии. Но у меня есть отец, и я пойду к отцу! Если бы он просто осознал себя заблуждшимся, это бы еще не было христианским покаянием. А он пошел к отцу! По Священному Писанию можно предположить, что отец уже вышел навстречу ему, что отец как бы сделал первый шаг, и это отразилось на побуждении сына вернуться. Не надо, конечно, анализировать, что первое, что второе: встреча бывает двойная. И Бог и человек в покаянии вступают в активность любви. Любовь ищет общения. Покаяние и есть сожаление о потерянной любви.

Только когда начинается самое покаяние, тогда человек и чувствует в нем потребность. Казалось бы, что сперва надо человеку почувствовать, что он нуждается в покаянии, что оно для него – спасение. А на деле парадоксально получается, что лишь когда человек уже испытывает покаяние, тогда и ощущает потребность в нем. Это означает, что бессознательное сердца глубже сознания, что Бог дает хотящему. Христос говорил: «Кто может вместить, да вместит». Свят. Григорий Богослов спрашивает, а кто может вместить? И отвечает: тот, кто хочет. Конечно, воля не просто сознательное решение, а гораздо глубже. Достоевский тоже почувствовал это, и православное подвижничество знает, что воля гораздо глубже ума человека, она коренится в ядре человека, которое называется сердцем или духом. Как в 50 псалме: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав

обнови во утробе моей». Это параллелизм: сердце чисто – дух прав; созижди – обнови; во мне – во утробе моей, т. е. только другими словами подтверждается то, что уже в первой части было сказано. Сердце или дух – это существо человека, глубина богообразной личности человека. Можно даже сказать, что любовь и свобода содержатся в самом центре, в ядре человека. Любовь Бога вызвала человека из небытия. Зов Бога осуществился и получился ответ. Но ответ этот – личный! Т. е. человек — это ответ на зов Божий.

Св. Василий Великий говорит (и это вошло в службу св. Архангелам), что все ангельские силы стремятся любовью неудержимою ко Христу. Пусть они и ангелы, пусть великие духовные существа, почти боги, но и у них пустота без Христа, без Бога. Достоевский вложил в уста Версилова в «Подростке» образ, что человечество осуществило социальную правду, любовь, солидарность, альтруизм, но изгнав с земли великую идею Бога и бессмертия. И когда Христос в Своем Втором пришествии явился, то все вдруг почувствовали – те все счастливые, осуществившие царство земное, «рай на земле» – почувствовали, что у них была пустота в душе, пустота отсутствия Божия. Значит и любви-то не было. И Достоевский с правом сказал, что любовь к человеку невозможна без любви к Богу.

Две заповеди любви – соединены. Любовь к Богу полностью, бытием своим – и любовь к ближнему полностью, как себя любишь. Не могут они существовать одна без другой, и вместе только создают христианский крест: вертикаль и горизонталь. Если отнимешь одну, то не получается больше креста, и нет христианства. Любовь к Богу – не довольно, и любовь к ближнему – не довольно.

Покаяние же сразу возбуждает человека и на любовь к Богу, и на любовь к ближнему. Феофан Затворник в «Пути ко спасению» говорит (но это и опыт всех Отцов): что когда человек пробуждается к покаянию, то сразу чувствует, что любит ближне-

го. Уже не гордится, не считает себя большим. Всем желает спасения. Это уже знак подлинной христианской жизни.

Значит, покаяние открывает нам в ненормальном состоянии, в греховном, в отчужденном состоянии – путь, поворот к нормальному состоянию, поворот к Богу и исправление перед Богом. Оно раскрывает полную истину о состоянии человека. И покаяние сразу переходит в исповедь. Исповедь – раскрывает истину про человека. Иногда даже нам, православным христианам, кажется, что покаяние – некий «долг» наш, который нам «следует исполнять». Отработать долг. Но нет, это слишком низкое понимание исповеди. А исповедь, – подобна тому, о чем рассказывала мне одна русская старушка, которая стерегла маленького внука: за какие-то проделки, она его отшлепала по рукам; он ушел в угол и с обидой плакал. Она на него больше внимания не обращала. Он поглядывал из угла, не пожалею я его, но я не смотрела, а работала дальше. Но вдруг он приходит к ней и говорит: «Бабушка, меня вот тут били и у меня здесь болит». Кто бил? Он не хотел сказать, что это я его била. Кто-то там бил. Бабушка так этим обращением растрогалась, что сама заплакала. Детский подход победил бабушку. Он открыл себя. Итак, исповедь-покаяние – некое раскрытие себя перед Богом. Как те слова из псалма, которые перешли и в ирмос: «Молитву пролию ко Господу...» вроде бы имеешь кувшин грязной воды и просто выливаешь его пред Богом... «И Тому скажу печали моя, ибо душа моя исполнися зол и жизнь моя сошла до дна ада». Он просто чувствует, что провалился до глубины ада, как Иона в ките и теперь открывает себя пред Богом.

При подлинном покаянии все открыто, раскрываем раны свои, и грех виден ясно. Один отшельник, проживавший на Афоне, на скалах, где ничего нет, пошел вниз в монастырь исповедоваться, и когда духовник спросил его, в чем он хочет исповедоваться, он ответил: у меня на душе большой грех. «Я храню в кувшине сухарики, а мышь при-

ходит и ест их. Я очень на нее сетую.» Потом помолчал и добавил: «Эта мышь действительно приносит мне вред, но я ругаю ее больше, чем она мне вредит.»

Исповедь, как продолжение покаяния есть истинное самораскрытие человека. Да, мы грешные, поэтому-то мы раскрываем раны свои, болезни, грехи. Человек видит себя в отчаянном, безвыходном положении. Но подлинно то, что он смотрит не только на себя, а как говорил св. Антоний Великий: ставь свой грех перед собой и смотри на Бога по ту сторону грехов. Через грех смотри на Бога! Но тогда грех не выдержит конкуренцию встречи с Богом. Бог все побеждает: что такое грех? Ничего! Чепуха пред Богом. Но это – пред Богом. А для меня грех – пропасть, погибель, ад. Как говорит Давид Псаломопевец: из глубины воззвах к тебе – из пропасти возведи живот мой! Душа наша жаждет Бога, как олень в пустыни жаждет текущей воды. Как св. Августин почувствовал: нигде сердце человека не успокоится – только в Боге. Как когда что-то случается с ребенком, он бежит и ищет мать, и никого другого, и больше ничего он не хочет, кроме матери, а как падет в объятия своей матери он успокаивается.

Поэтому Евангелие именно книга основных отношений: там говорится про дитя, про отца, про сына, про дом, про семью. Евангелие – не теория, не философия, а выражение основных, экзистенциальных отношений – наших между собой, и наших с Богом.

Итак, исповедь – раскрытие истины о себе. Не надо на себя клеветать, т. е. ругать больше, чем действительно грешен, но и не надо скрывать. Если мы скрываемся, мы этим показываем, что не хватает в нас искренней любви к Богу. Библия, я смотрю на нее не как на кодекс, это – фрагменты, но записанный живой опыт, взятый из реальности. И много в Библии показано, много грехов есть, и богоотступничество, и даже богоборчество, но во всем этом вы не найдете одного, это – неискренности. Там нет

области в жизни, где бы не присутствовал Яхве-Бог. Надо знать, говорил о. Юстин, как знали святые пророки, что много зла в человеке и мир пропадает во зло, но что есть спасение такому именно миру и такому именно человеку. В этом наша радость! Есть возможность спасения и есть реальный Спаситель.

Отец Юстин это показал однажды таким примером (очень он любил пророка Илию и Иоанна Крестителя!). По его словам, св. Предтеча был самый несчастный человек в мире, ведь он еще ребенком ушел с матерью в пустыню, а когда мать умерла, он там остался, и Бог его защищал ангелами. И так, жил он в чистой пустыне, с чистым небом, чистыми камнями, чистым дождем, и не знал греха, жил как ангел Божий в теле. Но вот, когда ему исполнилось 30 лет, Бог ему говорит: иди на Иордан и крести людей. И тогда приходят люди к нему и начинают исповедоваться... они выливают на Предтечу грехи, которые становятся холмом... горой... И не может выдержать - Предтеча - этих грехов. Знаете, какие грехи люди имеют и носят в себе! И Предтеча начинает отчаиваться: „Господи и это человек, которого Ты создал? Это плод Руки Твоей?“ Предтеча начал утопать. А массы идут исповедоваться – сколько же еще грехов должно нагромождаться? И когда Предтеча уже больше не может выдержать, вдруг Бог ему говорит: вот Агнец Божий – среди этих грешных Один – возьмай (берущий) грехи всех этих и всего мира. И тут самый несчастный человек становится самым счастливым. Слава Тебе, Господи! Значит, есть спасение от этих грехов и от всех грехов.

Есть Спаситель! Это о. Юстин выражает уже, конечно, из своего опыта, что за покаяние там Предтеча пережил. И действительно, скажу из своего маленького опыта возле о. Юстина. Он был человеком, жившим вроде Предтечи: чистый, большой подвижник и он сострадал, вроде митрополита Антония (Храповицкого), сострадал грешным, сострадал всякому человеку, всей твари, и Бог ему дал за это сострадание великий дар

слез. И это не было чем-то чуждым нам. Слезы человеческие всегда близки каждому из нас. Возле человека, искренне кающегося, можно почувствовать, что покаяние и нам нужно, что слезы – это натуральная вода, драгоценная, как кровь, это новая кровь христианская, это новое крещение, как говорили отцы. Через слезы мы возобновляем крещальную воду, которая становится теплой и полной благодати.

И к такому покаянию присоединяется пост.

Св. Иоанн Кронштадтский в своей книге «Моя жизнь во Христе» пишет, что когда человек ненавидит, взор его мешает другому даже ходить. Грехом человек не только сам страдает, но страдает все вокруг него, вплоть до природы, и когда человек начинает каяться и поститься, то и это отражается на всем, вокруг него.

Разрешите такое отступление: если бы современное человечество больше постилось, не было бы столько экологических проблем. Отношение человека к природе совсем не постническое, не подвижническое. Оно brutальное, насильническое. Человек уже - эксплуататор, или оккупатор. Маркс так и учил: надо просто наброситься на природу и использовать ее, овладеть законами и репродуцировать. Это и будет «история» и т. д. Такое отношение все другое, только не человеческое, не гуманное. Св. отцы подвижники говорили, что мы не плотоубийцы, а страстоубийцы. Пост не борьба против плоти, как создания Божия. И Христос – плоть, и Причащение Его тоже плоть. Но борьба должна идти с извращенностью плоти. Каждый из нас может осознать и почувствовать, что если человек не владеет собой, своим телом, то он становится уже рабом пищи, или питья, или других удовольствий. Начинает вещь владеть человеком, а не человек вещью.

Падение Адама в том и было, что он не захотел сдерживать себя: когда он съел плод, он ничего не получил нового. Заповедь была не в том, чтоб запретить ему есть этот плод, будто в нем самом заключалось что-

то опасное, а чтобы научить дисциплинировать себя, чтобы поставить на путь подвига. В этом подвиг свободы и подвиг любви. Никто кроме человека. не может это сделать, и поэтому он призван это сделать. Чтобы участвовать в свободе и любви Божией, человек должен быть подвижником. К примеру, спортсмен, футболист, должен быть подвижником. Он не может пить и есть, и делать, что хочет, и при этом быть хорошим спортсменом. Не может. Это ясно, как день, как солнце. Христианин же еще больше должен укротить свое тело, чтобы оно служило (по греч. литургисало), т.е. чтобы было в «литургии». А «литургия» значит: полная, нормальная общая функция, общая деятельность. Когда мы говорим о святой Литургии, то это служение людей Богу, но общий смысл этого слова – нормальное функционирование всего, что дано человеку. Поэтому христианин, который идет каяться. также употребляет и пост. Надо ради этого поститься, а не для того, чтобы просто исполнить долг или даже, как некоторые думают, заслужить от Бога награду, венец. Никакая жертва, которая ищет награды – не есть жертва, а просто работа, ждущая оплаты. Наемники могут так думать, а не сыновья. Христос, когда пошел на жертву ради нас, не искал от Бога Отца награды за это, а пошел из любви. Как говорит митр. Филарет: из любви к Богу Отцу распялся Сын: из любви Сына к нам Он распялся и из любви Духа Святого победил смерть Своим распятием. Только любовью можно это понять.

В семье, или в дружбе, когда есть любовь, очень легко ради другого отказаться от какого-то удовольствия, поделиться с другим – это естественное желание. В этом и заключается правильное понимание поста. Кроме того, пост помогает нам исправить испорченную человеческую природу, внести нужный порядок, который Бог дал. Это питаться прежде всего словом Божиим, а потом – хлебом. Хлеб безусловно необходим. Без хлеба мы не можем жить. Но хлеб – на втором месте. Как Христос ответил диа-

волу, искушавшему Его в пустыне: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Словом Божиим, это значит – общением с Богом.

Помню одного русского страдальца, бывшего библиотекарем у нас на факультете. Он сидел 4 года в Дахау. Он принял и воспитал одного сербского сироту, потом женил его. А жена эта выгнала старика из дома. Старик потом умер очень бедным. Он рассказывал, что в Дахау по лицу можно было видеть, кто имеет живое общение с Богом. Там лицемерия не было. Он сказал мне, между прочим, что, по его мнению, Бердяев никогда живого контакта с Богом не имел. Конечно, Бердяев – трагическая фигура, страдалец, своего рода мученик, и нельзя просто отвергать его. Но слишком он претенциозный, он не знал смирения, даже ругал смирение. А перед Богом нужно смиряться, но вовсе не из «комплекса неполноценности». Иов был больной, многостраждущий, но не был «инфериорный» перед Богом. Он был смиренный, и это смирение давало ему дерзновение. «Сойди с небес», говорил Богу Иов, и Бог сошел. Не нужно нам принимать психологические или социальные категории: смирение – не бессилие, а именно дерзновение. Например, я приехал к владыке Марку, у меня нет денег, я бы тут умер, но я уповаю, что владыка меня будет питать и меня не оставит. Это – дерзновение. В обратном случае я буду недооценивать не только себя, но и владыку.

А вот как христиане древние молились. Один египетский монах говорил: «Я как человек согрешил, Ты же как Бог помилуй». Смирение и дерзновение идут рядом, вместе. Все вместе, начиная с покаяния. Предполагает ли покаяние веру или же рождается в вере – все равно, они идут вместе. Вера в Бога включает покаяние сразу в мою трагедию, в мою проблему, в мою жизнь. Я никак не соглашаюсь решать свою проблему без Бога. Ищу значит общения. А Бог показал через Христа, что Он хочет общения с нами. Сына Своего дал! Возлюбил нас

прежде, чем мы возлюбили Его. Значит Он тоже ищет общения. Это Бог действительно человеколюбивый. Бог активный. Бог, Который называется у некоторых отцов «предваряющий эрос». Чтобы мы вошли в Его всемогущество, Он выходит навстречу нам, и этим Он ограничивает Себя в нашу меру, чтобы принять нас. Это называется «кенозис» (обнищание). Если бы Он шел прямо к нам, то... как если бы нас обожгло солнце, мы бы просто исчезли. А Он умалил Себя из любви, ища нашего общения не принудительно, просто – Он Сам так хочет. И это нам дает сразу достоинство. Поэтому в нашей православной христианской традиции есть большое основание для дерзновения, для надежды на Бога. Человек грешен, но все равно: Бог больше, чем грех! В «Бесах» Достоевского старец Тихон говорит Ставрогину, что того лишь один маленький шаг отделяет от святости. И действительно, этот один шаг человек может сделать и встретит Бога. Никогда нет невозможного. Человеку невозможно, но Богу возможно. А Бог вошел в эту связь с нами и не хочет, чтобы мы решали свои проблемы без Него. И мы не имеем основания сомневаться в этом, раз Он дал Сына Своего.

Вот какие у нас мощные причины для покаяния. Это не какое-то только моральное поучение человека, что надо-де быть хорошим, и поэтому надо каяться. Нет, покаяние возобновляет в нас самые основы христианской веры. Бог хочет нашего спасения, ищет его, и жаждет его, и ждет его. С нашей стороны надо только, чтобы мы хотели и тогда мы сможем, не собой, но Богом.

Покаяние со всеми сопровождающими его христианскими добродетелями, как исповедь, смирение, дерзновение, надежда, пост, молитва... покаяние уже есть предвкушение воскресения, даже начало воскресения. Это первое воскресение человека. Второе будет результатом, завершением во время Второго пришествия Христова. Такого опыта покаяния не существует ни в какой религии, ни в каком духовном опыте,

ни в какой мистике. Даже, к сожалению, и в западном христианстве почти потерялось это чувство, это переживание, это событие.

Нам рассказывал о. Юстин, что он был с начала 1917 года по 1919 г. в Оксфорде, он там учился. И вот один англиканский монах после двух лет дружбы, сказал ему: все вы молодые, веселые, как и мы, но одно у вас есть, чего у нас, как церкви, нет – это покаяние, мы этого не знаем... Дело в том, говорил о. Юстин, что мы с ним однажды поссорились по-настоящему. А потом я уже не мог выдержать и пошел к нему просить прощения, бросился ему в ноги, плакал и человек это принял... Вот он и увидел покаяние.

У отцов есть указания, что не надо страсти раздувать, не надо даже никому «на тень наступать»... но для того, чтобы это было действительно смирением, это должно исполняться с любовью, – т. е. не должно быть просто безразличием к состоянию брата. Иначе это не смирение и не бесстрашие, а просто какое-то конвенциональное отношение, «хороший тон», т. е. лицемерие, официально установленное: не надо-де вмешиваться в чужие дела. (Пускай во Вьетнаме, в Югославии или на Кубе народ умирает.) Все сводится к внешним приличиям... Как о. Юстин любил говорить: «Культура очень часто политура. а внутри – червь.»

Конечно, не надо быть и агрессивными. Но нас, православных. Бог через историю так водил, мы так открывались Ему, что без проблем мы никогда не могли. Но признание статуса-кво, признание режима ненормального нормальным, – это не христианство. Покаяние же, это именно протест против ненормального состояния. В семье бывают трудности, в приходе, в епархии, в государстве, в мире – христианин не может с этим «примириться». Он непременно борется. Но начинает он с себя, поэтому покаяние это – самоосуждение, и “самоограничение”, как говорил Солженицын, и даже предлагал для отношения между государствами, или что Тарковский говорил –

стыд, стыд как религиозное понятие, в смысле того, что человек возвращается в себя и начинает стыдиться. В конце фильма «Покаяние» Абуладзе, видно, что такое истинное человеческое покаяние: человек начинает стыдиться своих дел и сразу появляется решимость изменить это. Можно сказать, что только в православных странах, в России, в Сербии, в Греции существует покаяние как тема и (даже в литературе). У нас вышел недавно роман «Покаяние» – об отношениях сербов, мусульман и католиков в Боснии. И в этом романе именно сербы каются. Сербы не только говорят, но и творят покаяние. Слава Богу, это значит, что мы грешные. И тут не гордость, мы не хвалим сами себя, но именно не можем примириться с таким положением, ни нашим, ни других. О. Юстин это назвал подлинной революционностью христиан против греха, против зла, против дьявола, против смерти. Это бунт человека против ложного себя, и бунт против ложного в другом человеке, а в религии – бунт против ложных богов и борьба за истинного Бога. Покаяние ищет подлинного видения мира. Бога, человека, ищет правую веру.

Меня лично потрясает, что в России сейчас массами молодые люди возвращаются к Богу, к Православию. У нас это тоже так. Это не просто найти веру в какого-то бога, отбросить атеизм и найти какую-нибудь мистику, а найти живого Бога, сразу включиться в подлинную жизнь Церкви. На днях я читал хорошую статью Владимира Зелинского «Время Церкви». Видно, как человек нашел Бога, нашел Христа, нашел Церковь. Если человек просто как-нибудь покался и хочет жить, все равно к какой церкви принадлежит, тогда я сомневаюсь в подлинности даже этого его изначального покаяния. Это какая-то «метамелия», а не «метания». Это не подлинное восстановление жизни. Поэтому отцы так ревностно стояли за веру.

Но нельзя забывать за этим и то, что любовь – первый догмат нашей веры. Любовь — это подлинный крест, но не бойтесь люб-

ви, если она ведет на крест. Не забывайте никогда, что, когда любовь находится на кресте, она остается все равно любовью. Если бы Христос не сказал: «Отче, прости им!» то не был бы Христом, поверьте мне. Он был бы героем, идеальным человеком, но не истинным Христом-Спасителем. И у Достоевского в Великом инквизиторе Христос целует даже инквизитора. Это не сентиментальность, не романтизм, это – подлинная любовь, которая не боится. Поэтому мы, православные, чувствуем всегда, что наша сила и непобедимость не в нас самих, а в подлинности того, что мы ищем, желаем, во что мы веруем и для чего мы живем.

В покаянии надо понимать, что Бог по ту сторону нашего добра и нашего зла. Не надо отождествлять себя ни со своими злыми, ни со своими добрыми делами. Не надо думать, что можно обеспечить себя путем делания добра. Надеяться надо только на Бога. Но также надо верить, что и злые дела, хоть я их и осуждаю, и отвергаю, не могут отделить меня от Бога моего. У русских есть склонность преувеличивать свои грехи, и задыхаться, и тонуть в них, как в бездне. Это уже своего рода недоверие к Богу. Такое восприятие, преувеличение своих грехов есть вместе с тем и умаление Бога. Но обратный подход представляет Бога лжецом: Он прислал Сына Своего, чтобы спасти нас. а мы скажем, «нет, не надо, у меня нет грехов» ...

Христос спасает даром! Тут нет с нашей стороны никакого возмездия или восполнения. Но надо подлинно осознать, что грех есть грех, и что грех - зло, и что грех - ложь, и что грех - враг человека. Полное покаяние в православии становится мужественным. а не сентиментальным. Человек поднимается на борьбу. Свв. отцы говорят, что у человека есть дар ярости, гнева, и что это – дар Божий. Как дар способности принимать пищу. Но из дара питания может сразу вырасти страсть к еде. Так же и с гневом, за которым стоит движение - динамика. Надо, чтобы добродетель была наступательная - активная, а не пассивная. Но если она де-

формируется, она может стать тиранией для других, превратиться в агрессию. Но быть динамичным - надо! Надо бороться со злом. Православное покаяние имеет эту «ярость».

Св. Великомученик Димитрий Солунский дал силу юноше, чтобы тот победил, убил злостного гладиатора Лия. Мы поем об этом в тропаре: «и на подвиг дерзновенна сотвори Нестора». Это была спасоносная ярость. Сила восстать и стоять на собственных ногах. Когда Иов жаловался, и имел причины жаловаться. Бог не стал его утешать, а потребовал, чтобы он встал на ноги и покорился. Но это и восстановило Иова.

Мне рассказывали, что у одного из старших монахов в монастыре Метеоры, у о. Варлаама, случился удар, кровоизлияние в мозг. Произошло это во время послеобеденного отдыха. Лежит он и вдруг видит, что все кругом становится красным. Пытается встать с кровати, но не может. И внезапно у него вырывается из глубины души мысль: «Умираю, а не исповедовался, не причастился! Разве я столько лет монах и умру без причащения?» И волевым усилием поднялся, не знает даже, как нашел дверь. Бог помог: игумен как раз выходил из келии и видит, что он в таком виде. А монах кричит: «Что смотришь? Причащение!» Игумен сразу понял... Монах принял причащение. Потом он еще жил. Но вот сила ярости! Умираешь? Ну и что же? Разве из-за этого оставишь себя без причащения?

Православие сохранило подвижнический этос. Мы терпим падения и в терпении не озлобляемся, но и не остаёмся равнодушны к другим. Я не могу быть равнодушен. И не могу, как христианин, позволить себе ненавидеть, потому что ненависть, это - бегство от ответственности христианской.

Бывает и на приходах. Человек считает, что другой его ненавидит и этим создает себе алиби не общаться с ним. Но надо пробовать вступать в общение, поставить проблему своего ближнего, как свою проблему.

И жалеть надо не с гордостью какой-то, а действительно сострадать.

Христианство динамично, а не пассивно. Христианство, это не такая «апатия», как ее понимали древние стоики. Дело не в том, чтобы умертвить себя, а надо в себе умертвить свое служение злу, греху и сделать себя работающими Богу. Жизнь не нирвана. Жизнь это - причащение, Богу слава, поднятие, возрастание. Поэтому покаяние действительно, если оно происходит подлинно и активно. Если оно сразу возбуждает человека, если он сразу чувствует себя званным.

Можно провести сравнение между святыми: св. Исаак Сирий и св. Симеон Новый Богослов. Исаак Сирий гораздо более угрюмый, печальный. А св. Симеон Новый Богослов, это радость, динамика, он весь в радости. Так вот эта более печальная, более угрюмая сторона скорее выражает Запад, напр. св. Клара или Хуан де ла Крус (Иоанн Креста). Когда благодать Божия их покидает, они теряются в отчаянии. В Православии - нет! Здесь человек говорит: Бог меня посетил. дал мне Свою благодать, но теперь Он хочет меня поднять.

У меня на Афоне всегда оставалось такое впечатление от монахов: афонцы большие подвижники, лишённые многих удовольствий жизни, но все время их лицо радостно. И все они оригинальны, потому что каждый живет живой жизнью.

Покаяние возбуждает хорошую такую „амбициозность“ в человеке. Вспомним блудного сына: разве я, сын такого отца, создан для того, чтобы свиней пасти на чужбине? Нет! Я пойду к моему отцу...

Покаяние, молитва, пост, исповедование - все идет спонтанно. Надо так расположить себя, чтобы иметь эту свежесть христианской жизни, и стремиться к ней. И как говорили древние отцы, надо каждый день начинать все снова.

Андрей Фастовский

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Редакция Вестника с большим удовольствием возобновляет работу над рубрикой, посвященной церковно-исторической литературе о Зарубежной Церкви, а также другим богословским изданиям. На протяжении долгого времени мы пренебрегали подобным обзором новинок и ценных актуальных изданий, однако он может быть полезен нашим читателям, тем более что в настоящее время не всегда легко получить книги из России или Украины. -Ред.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА К НОВОМУ РАЗДЕЛУ

*Ньсть бо тайно,
еже не явлено будетъ:
ниже утаено, еже не познается
и въ явленіе приидеть (Лк 8:17)*

1993 год стал поворотным в истории отношений между двумя, как их тогда называли, «частями Русской Церкви», – Русской Православной Церковью Зараницей (РПЦЗ) и Русской Православной Церковью Московского Патриархата (РПЦ МП). Пожалуй, мы не погрешим против истины, назвав providенциальными те события, которые привели к началу нового, в дальнейшем плодотворного сотрудничества. В связи с переосмыслением новейшей русской церковной истории и соответствующей работой в архивах России и Германии был установлен тесный контакт между двумя церковными историками (Москва и Санкт-Петербург) и представителями немецкой епархии РПЦЗ. Это привело к сотрудничеству, результаты которого оказались плодотворными на фоне накаленной политической и церковной обстановки (штурм монастырей РПЦЗ на Святой Земле и попытки добиться передачи царских храмов в Германии российскому государству).

В давних номерах нашего епархиального журнала вы найдете изложение и оценку результатов исследований, которые в то время были одновременно взрывоопасными с политической и ценными с академической точки зрения. Андрей Константинович Никитин окончил Московский университет в 1995 году, а в 1998 году защитил докторскую диссертацию по истории русской православной Церкви в Германии в период нацистского режима.¹ Его книга оказалась плодом давно назревшей потребности в исследовании подлинной истории РПЦЗ в гитлеровской Германии; основана она на более чем 12.000 страниц обработанных исследователем нацистских архивных материалов. Взрывная сила его выводов заключалась в том, что обвинения Зарубежной Церкви в сотрудничестве с нацистами оказались совершенно беспочвенными. Именно «довод» об этом мнимом сотрудничестве десятилетиями служил цели убедить немецкие власти, что знаковые царские храмы в Германии непременно и немедленно должны быть переданы в юрисдикцию Московского Патриархата, а точнее во владение советского, а позже российского государства. Как известно, постановление об имущественных правах над этими церквями было принято министерством по церковным делам Рэйха в пользу РПЦЗ в то самое время (1936, 1938), когда Адольф Гитлер был рейхсканцлером. Однако, из этого не обязательно следует, что это акт несправедливости, как по рассмотрению дела установил Федеральный Конституционный Суд Германии в ходе нескольких разбирательств десятилетия спустя.² А. Никитину удалось создать объективную картину, но впоследствии он отстранился от этой тематики, выбрав иную карьерную

¹ Андрей Никитин, *Нацистский режим и русская православная община в Германии (1933-1945)*, Москва 1998.

² BVerfG, 30.11.1983 - 2 BvR 1411/80; BVerfG, 28.02.1992 - 2 BvR 1088/88, 2 BvR 1/89.

стезю. Слишком обостренной в то время была политическая атмосфера вокруг этой темы. Однако, таким образом в 1998 году в Германской епархии РПЦЗ зародилась надежда на открытие новых путей - незапятнанных бывшей советской пропагандой, - чем редакция Вестника и поделилась с читателями:

„Будущее покажет, сможет ли это исследование остановить пропагандистское наступление на Германскую епархию, начатое года назад российским правительством и некоторыми кругами Московской патриархии. Во всяком случае, российский МИД и Московская патриархия теперь располагают экземпляром диссертации. Если бы и здесь осознали, что давно пришло время правдивого всеобщего исторического осмысления, то можно было бы порадоваться за Россию.“³

Это краткое замечание содержало, можно сказать, некое пророческое измерение. По сути, работа Никитина положила начало тому, что вскоре станет неременным условием любой новой серьезной работы в области русской церковной истории — а именно: выявление и устранение ложных историографических стереотипов, некогда порожденных тоталитарной безбожной пропагандой, радостно использующей юрисдикционные распри.

Четкие очертания этот процесс стал приобретать уже к 1998 году. Михаил Витальевич Шкаровский, тогда еще молодой, а ныне широко известный церковный историк, был приглашен на ежегодный зимний православный семинар в Мюнхен. Он ранее уже установил связь с немецкой епархией РПЦЗ, а также наладил контакт с Никитиным, ибо тоже занимался исследованием истории РПЦЗ в годы Второй мировой войны.⁴ В Мюнхене он

³ Внимание к нашей епархии. Защита диссертации о Германской епархии // Вестник Германской епархии №2 (1998) 14.

⁴ Михаил Шкаровский, *Нацистская Германия и Православная Церковь. Немецкая политика по отношению к Православной Церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР*, Москва 2002; он же, *Политика Третьего рейха в отношении Русской Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-*

Михаил Витальевич Шкаровский

выступил с лекцией о результатах своих трудов. В Вестнике тогда был опубликован комментарий следующего характера:

„Спокойно повествуя о фактах, специалист по теме по ходу дела опровергал пропагандистские стереотипы. Особенно старшее поколение участников съезда, пережившее этот трагический для них и для всех русских людей в Германии период, радостно поражалось тому, что сравнительно молодой историк из бывшего СССР сумел войти в тему с таким пониманием, столь объемно и точно описать происходившее тогда, безо всяких недоразумений, не говоря уже о привычных перекосах.“⁵

Год спустя Михаил Витальевич был вновь приглашен на зимний семинар.⁶ Это можно обозначить как начало сотрудничества между российскими и «зарубежными» научными кругами, результатом которого стало проведение двух исторических конференций в

1945 годов (Сборник документов), Москва 2003. (Работы М.В. Шкаровского публиковались также на английском и немецком языках).

⁵ Православный съезд 1998 в Мюнхене // Вестник Германской епархии № 1 (1999) 19.

⁶ Православный съезд 1999 в Мюнхене // Вестник Германской епархии № 2 (2000) 33.

2001 (Сентендре) и 2002 (Москва) годах с участием многих (теперь уже) известных российских историков. На конференциях были подготовлены итоговые документы, которые должны были восприниматься как тексты, определяющие общую динамику в исторических исследованиях. При этом ключевое значение в этих документах уделялось устранению ложных стереотипов:

*„Участники конференции были согласны в том, что многие вопросы истории Русской Церкви 20-30-х годов настоятельно требуют дальнейшего исследования и осмысления. Были отмечены недостатки полонизированного подхода к историографии новейшего церковного периода, приводящего к искажению исторической действительности и церковной правды.“*⁷

Подобное эхо прозвучало и на Второй Исторической Конференции, которая была значительно более многочисленна (36 участников) и посвящена дополнительным темам при расширенных временных рамках:

*«При рассмотрении этих тем участники отметили, что ряд устойчивых стереотипов мешает раскрытию церковно-исторической правды.»*⁸

С момента описанных выше событий прошло около 25 лет. Быть может, следует считать упущением со стороны редакции *Вестника* тот факт, что за это время она лишь изредка сообщала о результатах историографической «чистки», предвещенной не в последнюю очередь собственными епархиальными сотрудниками. Учитывая наши скромные ресурсы, мы просим читателя проявить понимание и снисхождение.

В действительности же за эти 25 лет была проделана колоссальная работа, которая конечно же и к сожалению, не может быть отражена в этом кратком очерке. Вместо этого редакция *Вестника* ставит перед собой задачу в будущем освещать в печати как эти, так и

новые публикации, имеющие церковное значение, в том числе и за пределами церковной истории.

Сегодня выдающиеся заслуги в анализе истории церковной эмиграции принадлежат прежде всего русским церковным историкам. В этом есть своя правда: РПЦЗ всегда была частью единой Русской Церкви – поэтому тем более отраднее, что русские ученые проявляли и продолжают проявлять столь живой интерес к жизни и деятельности той Церкви, чье духовное понимание единства Русской Церкви оказалось сильнее всех светских и околоцерковных попыток таковое подорвать.

В данном обзоре следует упомянуть хотя бы одно имя, небезызвестное читателям *Вестника*. Главный научный сотрудник ПСТГУ, Андрей Александрович Кострюков, выделяется среди своих коллег-специалистов тем, что его восемь монографий и более ста научных статей – пожалуй, за редким исключением – целиком посвящены истории русской диаспоры. Первая из этих восьми монографий, посвященная периоду становления Зарубежной Церкви (1920-1925)⁹, опубликованная в 2007 году, получила высокую оценку в научных кругах как давно назревший вклад в преодоление ложных историографических стереотипов о диаспоре.¹⁰ За ней в хронологическом порядке последовали еще три тома в 2011, 2015 и 2021 годах, охватывающие историю РПЦЗ вплоть до 1980-х годов.¹¹

Важное место в его трудах занимают жизнь и деятельность ныне прославленного

⁹ Андрей Кострюков, *Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции*, Москва 2007.

¹⁰ Сергей Фирсов, *Разрушение ложных стереотипов [рецензия]*, *Церковь и время* 1 (2008) 244-256.

¹¹ Андрей Кострюков, *Русская Зарубежная Церковь в 1925-1938 гг. Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью*, Москва 2011; он же, *Русская Зарубежная Церковь в 1939-1964 гг. Административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве*, Москва 2015; он же, *Зарубежная Церковь при митрополите Филарете (Вознесенском)*, Москва 2021.

⁷ Итоговый документ конференции „История Русской Православной Церкви в XX веке“ (1917.1933 гг.) // *Вестник Германской епархии* № 6 (2001) 10.

⁸ Документ опубликован здесь: <https://www.pravoslavie.ru/sobytia/istorrpckonf2/index.htm>.

архиепископа Серафима (Соболева).¹² Владыка Серафим находился в юрисдикции РПЦЗ в 1920-1945 годах, но последние пять лет своей жизни подчинялся Московскому Патриархату. Посему неудивительно, что в обеих частях Церкви предпринимались попытки присвоить его в качестве поборника собственных «идеалов». В книгах Андрея Александровича эти искаженные образы рассеиваются яко дым. Вместо этого автор прослеживает царский путь, которым святитель шествует с пастырской прозорливостью пред лицом двух соперничающих богоборных тоталитарных режимов.

В сотрудничестве со священником Александром Владимировичем Мазыриным в 2017 году была издана книга «Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской Церквей в XX в». Антология разделена на две части. Отец Александр сосредоточен на отношениях РПЦ МП и Константинополя, а Андрей Александрович пишет о своей профессиональной области – отношениях Русской Зарубежной Церкви и Константинополя.

В 2021-2023 годах в Свято-Тихоновском университете осуществлялся проект по «развитию взаимоотношений Русской Православной Церкви с другими Поместными Церквями в 1917-1945 гг. в свете изменений политической обстановки и особенностей эклизиологических воззрений ведущих церковных деятелей того времени». В рамках проекта планируется издание монографии, а точнее, антологии за авторством тех же двух ученых, о которых говорилось выше. Поскольку проект также предполагает выявление отношений «русского церковного зарубежья»¹³ с православными Поместными

¹² Причислен к лику святых в 2002 и 2016 годах: ср. Андрей Кострюков, Преодолевший разделение. К жизнеописанию архиепископа Серафима (Соболева), Церковь и время 3,36 (2006) 101; Андрей Кострюков, Жизнеописание архиепископа Серафима (Соболева), София 2011; он же, Архиепископ Серафим (Соболев): жизнь, служение, идеология, Москва 2011; он же, Пламень огненный. Жизнь и наследие архиепископа Серафима (Соболева), Москва 2015.

¹³ <https://pstgu.ru/science/projects/razvitie-vzaimoot->

Андрей Александрович Кострюков

Церквями, нас, вероятно, вскоре вновь ожидает увлекательное исследование, о котором мы непременно постараемся в свое время рассказать.

Мы уже упоминали, что А.А. Кострюков неизвестен читателям *Вестника*: Его статья, посвященная 150-летию со дня рождения митрополита Анастасия (Грибановского), вошла во второй номер *Вестника* за 2023 год. Как мы могли убедиться, историк и донныне не устает обличать исторические стереотипы, устраняя их как ложные из сознания общественности: ведь мнимые «поддержка митрополитом Анастасием Адольфа Гитлера» или его «призыв сбросить атомную бомбу на Россию» все еще бытуют как следствие тех горьких времен, когда «советские идеологи соревновались между собой в злословии».¹⁴

Но поистине, вечно живо и действенно Слово Господа нашего:

Ничтоже бо есть покровено, еже не открыется, и тайно, еже не увидьно будетъ (Мф 10:26).

nosheniy-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-s-drugimi-pomestnymi-tserkvami-v-1917-1945-gg/.

¹⁴ Андрей Кострюков, Митрополит Анастасий и его наследие. К 150-летию со дня рождения митрополита Анастасия (Грибановского), // Вестник Германской епархии № 2 (2023) 18.

Епархиальная Хроника декабрь 2023 - февраль 2024

митрополит Марку мощей препмуч. Елисаветы в Гефсимани

АРХИПАСТЫРСКИЕ ВИЗИТЫ

В декабре 2023 г. владыка Марк на престольный праздник посетил приход свт. Николая в Ингольштадте, возглавив там богослужение. Владыка Иов побывал с архипастырским визитом в Дании, посетил храм св. Александра Невского в Копенгагене. Великие праздники Рождества Христова и Богоявления архиереи служили в своих кафедральных соборах в Мюнхене и Штутгарте. Непосредственно после праздника Богоявления вл. Марк отбыл на Св. Землю, чтобы с братьями и сестрами Духовной Миссии совершить великое освящение воды и погрузиться в священные воды Иордана.

МЮНХЕНСКИЙ СЕМИНАР

С 13/26 по 15/28 декабря 2023 успешно прошёл традиционный Открытый Православный Семинар в соборе Свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Мюнхене. В честь 75-летия Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле семинар был посвящен общей теме „православного образования“ (подробный обзор см. Вестник 4/2023 и www.derbote.online с видеозаписями докладов).

МЕЖПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕНИЕ

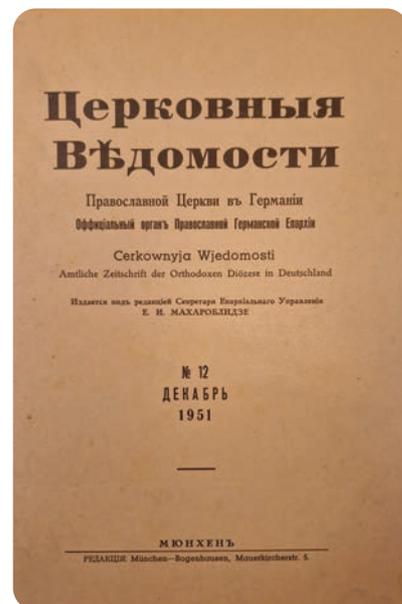
В декабре 2023 г. оба епархиальных архиерея встретились с вл. Тихоном Рузским для обсуждения возрастающих недоразумений по поводу открытия приходов УПЦ в Германии. Недоразумения возникают там, где украинские приходы открываются в непосредственной близости уже существующих русских православных общин, с одной стороны, а с другой при нарочитом нежелании украинских священнослужителей вступать в какие-либо добрососедские отношения с уже существующими православными структурами. Наблюдая с тревогой за нездоровыми тенденциями церковного дробления, архиереи обсуждали возможности выхода из непростой ситуации, которой злоупотребляют политические силы.

Также на встрече обсуждались дальнейшие перспективы развития начатого в 2023 г. общецерковного прославления Всех Святых в земле Германской просиявших. Список немецких святых изначально охватывал более 70 подвижников благочестия первого тысячелетия, но был преимущественно по формальным причинам отсутствия обширных житий, сокращен до 12 человек. Владыки согласовали

дальнейшую работу двухсторонней комиссии по составлению новых житий и иконографии для пополнения списка.

АРХИВ ЕПАРХИИ

В январе 2024 г. была проведена каталогизация части епархиального архива, хранящегося в монастыре преп. Иова Почаевского в Мюнхене. В частности была поставлена задача, найти имеющиеся в нашем распоряжении журналы Церковных Ведомостей издававшихся Германской епархией в 1951-1971 гг. под редакцией Е.И. Махароблидзе для дальнейшей оцифровки и публикации на каналах епархии. С запросом о помощи при оцифровке недостающих в нашем архиве номеров, вл. Иов обратился в Баварскую государственную библиотеку (Bayerische Staatsbibliothek), в которой, как оказалось, хранятся без исключения все выпуски журнала. К этому запросу проявил живой интерес заместитель отдела по Восточной Европе, др. Норберт Кунц. Он предложил в рамках имеющихся в государственной библиотеке профессиональных возможностей заняться оциф-

ровкой всего журнала и предоставить полученные файлы в наше и научного сообщества распоряжение. Таким образом намечается сотрудничество с государственной библиотекой. При условии выделения соответствующих грантов, что по словам др. Кунца является формальностью, к 2025 г. работа должна быть, предположительно, завершена.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ

По инициативе вл. Иова в феврале 2024 г. возобновила свою деятельность т.н. „Экуменическая Комиссия для поддержки православных священников в Германии“, существующая с 1965 г. и обладающая с точки зрения закона весомым юридическим статусом корпорации публичного права (KdöR). Последние 25 лет комиссия практически бездействовала в связи с возрастающими препятствиями при получении государственных грантов на церковные нужды. Осознавая необходимость интеграции новоприбывших православных священников из Украины, представители федерального министерства внутренних дел выразили принципиальную готовность финансово поддержать украинских священ-

нослужителей в рамках социальных проектов, разработанных каноническими епархиальными структурами. В итоге украинские священники должны способствовать интеграции многочисленных беженцев в немецкое общество. 5-го февраля состоялась первая соответствующая встреча членов комиссии под председательством управляющего делами комиссии епископа Дамиана (Коптская церковь) в Берлине. Активную поддержку в организации мероприятия оказала евангелическая церковь (EKD). Помимо представителей разных православных Церквей в Германии и EKD, при встрече присутствовал др. Лукас Хентцшель из министерства внутренних дел. Вл. Иов указал на то, что русские и украинцы всегда и по сей день в приходах нашей епархии вместе молились и сопротивляются разделению по политическим мотивам. Он также напомнил о критической ситуации УПЦ, которая со всех сторон попала под удар. Комиссия в своем пресс-релизе особенно подчеркнула, „что конфликты на Украине не должны быть перенесены на территорию Германии“.

УКАЗ О МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЕ

В связи с тем, что в Германской епархии на протяжении многих лет активно развивается

прот. Илия Лимбергер

епархиальная молодежная работа, 16 / 29 декабря митрополитом Марком был подписан указ о обязательной финансовой поддержке на нужды молодежного отдела нашей епархии. Некогда добровольный, а ныне обязательный ежегодный взнос будет касаться всех приходов нашей епархии. Отдел молодежи возглавляют прот. Илия Лимбергер и иерей Алексей Леммер. Профессионально организованная молодежная работа пользуется огромным успехом. Проводятся крестные ходы, семинары для молодежных руководителей, богословско-философские съезды, баллы, лагеря и т.д. Более того, в 2024 г. на территории Германской епархии будет проходить XIV Всезарубежный молодежный съезд.

XIV ВСЕЗАРУБЕЖНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЪЕЗД

Всезарубежные молодежные съезды имеют богатую историю. Первый такой съезд прошел в Канаде в 1972 г. С того времени Всезарубежные съезды проводились каждые 3-4 года в США, Канаде, Австралии, Аргентине, Бразилии и Франции. Со времени последнего, XIII Всезарубежного съезда православной молодежи прошло уже 10 лет. Он состоялся в 2014 г. в Сан-Франциско, США. До него в 2011 г. был съезд в Париже. XIV Всезарубежный съезд впервые за

Епископ Иов на встрече в Берлине

историю его проведения состоится на территории Германской епархии в г. Штутгарте 25-го июня - 1-го июля 2024 г. Он пройдет под девизом „Сохраняем свою идентичность и наследие, проживая за рубежом“ и ставит себе задачей, открыть молодым людям многообразные возможности участия в приходской жизни, познакомить их между собой, способствовать сохранению их идентичности, выявить особенно активных и способных и поддержать их в качестве будущих лидеров. По опыту организаторов такие цели в рамках одного съезда вполне достижимы. Ожидается участие приблизительно 130–140 молодых людей из многих стран русского рассеяния, а также представители России и Украины. Ограниченное количество участников объясняется педагогическими соображениями. В рамках мероприятия намечается в том числе посещение Мюнхена и окрестностей. На данный момент от нашей епархии большая группа в 15 человек трудится над организацией съезда.

КУРСЫ ЗАОЧНОГО БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопреки политическим кризисам продолжается начатое еще в 2013 г. сотрудничество с Киевской Духовной Семинарией. Трудом владыки Агапита, архиепископа Штутгартского (+2020) тогда были установлены связи с преподавателями КДС и организовано заочное богословское обучение для (будущих) клириков нашей епархии. На сегодняшний день наша епархия дала 46 выпускников Киевской семинарии. Среди них один впоследствии поступил в Киевскую Академию, которую уже окончил. На данный момент от нашей епархии в КДС учится 21 студент. Особенностью данного заочного обучения является то, что преподаватели от КДС не просто принимают экзамены, но и читают лекции специально

для заочной аудитории. До начала ограничений в связи с коронавирусом экзамены принимались в Германии (сперва в Мюнхене, потом в Кельне). Строжайшие ограничения, а затем и последующие военные действия на Украине привели к тому, что все обучение перешло в онлайн формат. Более того: в 2022 г. не осуществлялся набор в заочное отделение КДС в связи с исключительно сложной ситуацией вокруг Лавры и давления на УПЦ в целом. С переездом Киевской семинарии в новое помещение, набор студентов от нашей епархии продолжается. Епархиальный совет в декабре обсуждал необходимость привлечения верующих к богословскому образованию.

Сроки подачи документов следующего потока - август 2024 г. Все заявки осуществляются через епархиальных архиереев.

ПРОБЛЕМЫ С БРАТСТВОМ СВ. ВЛАДИМИРА

Свято-Князь-Владимирское Братство - древнейшее русское православное сообщество в Германии. Оно было создано трудами хорошо известного протоиерея Алексея Мальцева 29 марта / 10 апреля 1890 г. Разумеется, протоиерей Алексей не мыслил братство как некую параллельную к епархиальным структурам организацию. До 1924 г. на территории Германии просто не существовало епархиальных структур в рамках немецкого законодательства. Братство в своем роде должно было тогда восполнить этот пробел. Среди прочего, в его обязанности входила финансовая и юридическая поддержка активного дореволюционного храмоздания в Кайзеровской Германии. Трудом братства были построены такие известные храмы как кладбищенская церковь в Берлин-Тегеле и Свято-Сергиевский храм в Бад Киссингене.

В течение XX века юридический статус братства многократ-

протоиерей Алексей Мальцев
- основатель Свято-Князь-Владимирского братства.
(26.03.1854–28.04.1915)

но менялся: во время Первой мировой войны оно вовсе прекратило свое существование, было воссоздано в 1918 г. и позже, в 1938 г. в рамках официального соглашения было принято в состав германской епархии РПЦЗ, в результате чего все братские храмы стали окормляться исключительно духовенством РПЦЗ.

После Второй мировой войны на территории оккупационного Берлина все сообщества были расформированы. При поддержке епископата РПЦ МП в Берлине в 1950 г. было создано „новое“ Свято-Князь-Владимирское Братство, близкое к Московской Патриархии, в то время как члены „старого“ братства преимущественно находились на Западе, бежав от советских войск. Тегельский храм в земельной книге был переписан на РПЦ МП. Последовали десятилетия судебных разбирательств между братством и МП, историю которых даже вкратце пересказать здесь нет возможности.

В 1961 г. центр братства переносится в Бад Киссинген. В 1964 г., при архиепископе Нафанаиле (Львове) было подтверждено соглашение от 1938 г. Оно действует и по сей день. К сожалению, некоторые пункты соглашения не всегда исполняются как должно, а именно: Как собственник, в частности Киссинген-

ского храма, братство обязано проводить ремонты, платить по счетам садовнику и т.д. В последнее же время все труднее добиться от руководства братства исполнения своих обязанностей. Храм нуждается в ремонте, но без разрешения братства его невозможно провести, а его председатель зачастую просто не реагирует, не отвечает на письма. Дошло до того, что садовник разорвал договор об уходе за храмовой территорией, обанкротился и подал в суд на братство, а приход, не будучи собственником и не имея возможности сделать что-либо, вынужден со скорбью наблюдать за происходящим.

В январе 2024 г. на заседании епархиального совета обсужда-

лась необходимость срочного ремонта крыши и реставрации фресок.

90 ЛЕТ ПРОТОИЕРЕЮ ДИМИТРИЮ ИГНАТЬЕВУ

Старейшему клирику нашей епархии, митрофорному протоиерею Димитрию Игнатъеву, 27 января / 9 февраля 2024 г. исполнилось 90 лет.

В воскресенье 11 февраля Франкфуртский приход отметил день рождения своего настоятеля, совместив празднование также с его 50-летием в этом качестве. Богослужение в этот день возглавил викарий Германской епархии епископ Иов: владыка передал поздравительные слова митрополита Марка. После

службы прихожане поблагодарили настоятеля и вместе вспоминали жизненный путь священника.

Прот. Димитрий Игнатъев

ЗОЛОТОЙ СПИСОК ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Несколько лет назад по благословию ныне почившего владыки Агапита в Штутгартском приходе была организована детская библиотека. Прямо в ризнице нам выделили книжную полку, на которой в скором времени появились первые книги для детей.

Книги для нашей детской библиотеки подверглись строгому отбору. В списке, с которым родители могут ознакомиться на страничке нашего прихода, а также на самой книжной полке представлены лучшие образцы русской и зарубежной литературы для детей.

При составлении этого списка мы руководствовались выделенными совместно критериями: увлекательностью сюжета, художественной ценностью произведения, четкостью очерченной в нем границы между добром и злом, тем, как раскрывается в нем достоинство человека.

В русской, немецкой, мировой литературе существует огромное количество ярких, разных, понятных детям историй, формирующих первоначальные представления о мире в христианском свете.

В списке собраны произведения, особенно полезные младшим школьникам (дети 7-

11 лет). В них интересно и часто с юмором повествуется об отношениях детей со светниками и взрослыми, рассказывается о мире животных и об устройстве мира вообще.

В дополнение к «Малому списку» составлен «Расширенный список книг, рекомендуемых школьникам», он постоянно пополняется. При его составлении мы столкнулись с проблемой идеологичности некоторых произведений. Например, многие произведения советского периода русской литературы наряду с благородными героями изображают реалии атеистического быта своего времени. Мы рекомендуем не исключать их полностью из программы чтения детей, но читать их родителям с детьми обязательно вместе, обсуждать и комментировать, или выбирать из больших повестей наиболее важные отрывки, а не читать целиком.

Наша библиотека живет и пользуется успехом.

Ссылка: <http://www.rok-stuttgart.de/index.php/ru/kinder-buecher-regal.html>

Архимандрит Антонин (Капустин) (+1894г.)

НА ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ПРИТЧУ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ (ЛК. 18, 10-14)

Архимандрит Антонин (Капустин)

Архимандрит Антонин (Капустин 1817-1894, светское имя - Андрей) был выдающимся византологом, ученым и священнослужителем. Оба родителя из священнических семей, отец - священник, он вырос в Пермской губернии (Урал), после окончания семинарии учился в Киевской духовной академии (1839-1843), там в качестве магистра богословия преподавал греческий и немецкий языки, позднее также этику, герменевтику и сравнительное богословие. В 1850 году, будучи направлен в Афины, в течение четырех лет полностью руководил восстановлением разрушенной церкви Ликодиму (XI век), которая впоследствии стала русской церковью Святой Троицы и остается таковой до сих пор. Храм расписал Мюнхенец Людвиг Тирш (1825-1909), который по-новому подошел к византийской православной живописи и впоследствии создавал фрески и иконостасы в православных храмах Вены, Санкт-Петербурга, Парижа и Лондона. Отец Антонин совмещал реставрацию церкви с археологическими работами. За свою деятельность он был удостоен Свя-

щенным Синодом звания архимандрита. Затем он занялся описанием древних рукописей, что привело его в Рим, Иерусалим и Египет. Затем последовал период пребывания в Константинополе (1860-1865), и посещения многих центров в Европе, после чего о. Антонин стал начальником Русской духовной миссии на Св. Земле и до самой своей кончины приобретал для нее имущество различными способами, которые совмещал с археологическими открытиями. Его научный гений не поддается описанию. Он похоронен в русском монастыре на Елеонской горе в Иерусалиме. - Ред.

Не помолимся фарисейски, братие!...

арисей молился следующим образом: *Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодееи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю...* Сколько надо иметь самонадеяния, чтобы отозваться о себе подобным образом! И как можно забыть до такой степени! — думаем мы, особенно когда слышим выражение: или как этот мытарь. Нам хотелось бы от лица всего человечества выразить негодование на фарисея, который в христианском мире издревле считался образцом гордости, был предметом всеобщего укора и посмеяния. Но нельзя не подумать иногда, что, может быть, в этом деле не всякий, слушающий притчу, имеет право быть судьей фарисея, что, может быть, фарисей был только откровеннее и искреннее других и по детскому тщеславию высказал то, что мы — его судьи — таим в глубине души; что, вероятно, он был не пустоименным ревнителем благочестия и сознавал, что трудом и подвигом стал выше той ступени, на которой стоят

хищники, неправедники, прелюбодеи и на которой, может быть, и сам стоял прежде; и наконец, несомненно, что он был возвышен духом по крайней мере настолько, что занимался своим нравственным совершенством и за то, что имел, благодарил Бога.

Как не пожелать иногда, чтобы многие из обличителей его в этом случае походили на него! Чтобы вполне и по достоинству оценить всю незаконность фарисеева поступка, надобно понять дух притчи. Притча фарисея и мытаря относится к кругу жизни высшей, духовной, молитвенной. Фарисей и мытарь — это не гордость и смирение в обыкновенном их смысле, а два молитвенных расположения души — ложное и истинное. Св. Церковь, вводя нас в дух поста и сострадания Господу нашему, хочет, чтобы неточное начало его — молитва — не была нам во грех, а низвела в сердце наше глубокое покаянное чувство и оправдала нас. Не помолимся фарисейски, братие, — вот первые слова богослужебной книги Великого поста.

В духе Евангелия, по намерению Церкви и по указанию современных потребностей жизни последуем за ходом притчи.

Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Время, в которое жил на земле Господь наш, во многих отношениях было не похоже на наше время. Тогда все в Иудее ожидали Христа и все были на страже своего спасения. Вера, богослужение и жизнь богоугодная делались нераздельными предметами всеобщего и самого живого внимания. Слова *грешник* и *праведник* не были тогда принимаемы только к сведению, как теперь. И для правды, и для греха было внешнее свидетельство, не всегда верное, но потому именно и вызывающее против себя строгий приговор Иисуса Христа. *Фарисеи* были учителя народные, указатели праведности и греховности поступков людских, и по возможности сами представляли в себе образец праведников. *Мытари* по условиям жизни своей казались менее всех других подходив-

шими под мерило праведности. Таково было положение дела, вызвавшее притчу Господню. Возвратимся к ней. Вот оба — и мнимый праведник, и мнимый грешник — *вошли*, говорит Господь, *в храм помолиться*. Остановимся пока на этом. Еще оба молитвенника для нас хороши, равно достойны уважения. Их обоих привлекло в церковь желание помолиться. Один переполнен был сознанием своей добродетели и спешил поблагодарить за то Бога, другой подавлен был чувством своей греховности и спешил испросить себе милости у Бога. Блаженное и боголюбозное дело все крайности жизни сводить к одной середине — молитве!

Фарисей, став, молился сам в себе так... Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил. Пока еще нет повода осудить фарисея и оправдать мытаря, займемся выводом уроков из того, что говорит Евангелие.

Приятно видеть, как храм Божий служит общим местом соединения всех верующих в единого Бога и принадлежащих к единому богоустроенному братству. В этом отношении наше время не разнится от времени Христова. Наш храм, как и храм ветхозаветный, устройством своим подает повод стать молящимся в нем одним на главном месте, другим издалеча. В этом мы опять сходимся с древними временами. Но в христианском храме, где с одной стороны должна быть воссылаема вечная и всем общая хвала Богу за тайну искупления нашего, вследствие которого все мы *не таковы, как прочие люди*: неверующие, лжеверующие, суеверные и т. п.; а с другой, от всех уст должно слышаться покаянное слово мытаря, оправданного и поставленного нам в пример Господом нашим; в таком храме должно бы, по-видимому, исчезать различие мест ближнего и далекого, фарисейского и мытарского... Между тем, различие это заметно. Христианский алтарь окружается обыкновенно именитостью, сановитостью, убранством и пышностью, а издалече стоит бедность, дряхлость, худородность...

Другое обстоятельство. Фарисей и мытарь вместе входят помолиться, становятся и стоят потом каждый на своем месте. В наших храмах можно бывает заметить другое: сначала все становятся впереди, потом, более нежели за половину службы, продолжающийся приток новых молитвенников оттесняет прежних, пока те, по необходимости, станут *вдали*.

Третье обстоятельство: ставший вблизи приточный молитвенник в себе молится (может быть, для того, чтобы не мешать богослужению), а издали стоящий позволяет себе бить в перси и говорить ко Господу. Мы часто бываем свидетелями противоположного. Ближайшее к священнодействию место, к сожалению, у нас нередко оглашается очень резким и иногда очень продолжительным говором, не направленным ни к Богу, ни к священнодействию, не истекающим ни из нужды, ни из веры.

Еще одно обстоятельство: когда Господь замечает, что издали стоявший не смел очей возвести на небо, то дает этим знать, что вблизи ставший смотрел на небо И, конечно, лицом обращен был к святилищу Бога, с Которым беседовал. Опять разница с нами. У нас очами не для чего искать Бога — несмотря на это, зачем-то они разбегаются по всему храму; может быть, затем, чтобы договорить то, чего не может высказать язык, разделяемый пространством и заглушаемый пением.

Братия мои! Что же это за молитвенники, о которых мы говорим теперь? Мы негодуем на фарисеев, осуждая их неразумную молитву, следовательно, не хотим иметь с ними ничего общего; но особенное исключительное место, особенное право приходиться и выходить, передвигать и отталкивать, особенная вольность слова, взгляда, движения, отделяющая резкой чертой вблизи ставших от стоящих издали, — не говорят ли о каком-то своего рода фарисействе, хотящем управлять в церкви правилами приличия и обращения, также говорящем внутренне: *Не таков, как прочие люди, или как этот мытарь...* только, может быть, забывающем

поблагодарить за то Бога? И не обидно ли видеть, что древнее фарисейство если и казалось мелочным, то всё же занималось предметами высокой важности, а новое наше занято мелочами и мелочами самыми пустыми! *Не помолимся фарисейски, братие!*

После того, как рассмотрены нами внешние случайности молитвы, войдем в ее внутреннее. *Боже! благодарю Тебя*, — начинает один молитвенник. *Боже!* — просто говорит другой. Оба начинают одним и тем же словом молитвоносным и благодатным, но вслед за этим расходятся и молятся каждый своим образом. Чем менее сказано о фарисее, тем более он сам говорит о себе. Напротив, чем подробнее описано положение мытаря, тем сокращеннее его собственное слово. Замечательное для молящихся обстоятельство! Господь очень мало занимается тем, кто сам собой занят, и с особенным участием описывает того, кто весь исчезает в чувстве своего недостойнства и ничтожества перед Богом.

Фарисей, по-видимому, определил мытаря не только местом, но и молитвенным чувством. Он начал воздавать хвалу Богу, тогда как мытарь, кажется, вовсе не думал прославлять Его, занятый одним сознанием греховности. Не заслуга фарисея в том, и не укор мытарю! Всё зависело от того, что один хотел *благодарить*, другой — *просить* Бога. Оба эти вида молитвы равно благословлены Богом и угодны Ему (1 Тим 2:1-3. Кол 4:2). И тебе, будущий постник, исповедник и причастник Христов, призываемый на молитву, Церковь предоставляет на выбор какую угодно — благодарственную или просительную. Состояние духа твоего само должно указать тебе, которая для тебя нужнее, и приличнее, и благоплоднее. Если же тебе всё равно, как начать молиться, если ты затрудняешься, что избрать и на что решиться, то мудрость и опытная духовность советуют прилежать более в прощении, чем в благодарении.

Молитва благодарения есть молитва окрыленная, быстрая, легкая, восторженная. Она вдруг делает то, до чего с трудом и уси-

лием доходит молитва прошения — глубокая, тяжелая, медленная; но зато весьма часто вдруг и теряет то, что дает; тогда как совершенно напротив, молитва прошения чем медленнее дарует, тем крепче и стойче даруется. Молитва прошения должна быть у грешника занятием постоянным, всегдашним; молитва благодарения — отдыхом от труда, праздником сердца; последняя должна только завлекать и собирать душу для первой. Но есть нечто, что прямо опасной делает молитву благодарения и заставляет еще более не советовать ее молитвеннику, особенно неопытному. Это сейчас выскажет нам фарисей.

Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Вот какой быстрый поворот от света Божия в неискходный мрак! *Не таков, как прочие люди!* Как не пожалеть бедного фарисея, упавшего с такой высоты в такую бездну и, по-видимому, так нечаянно и непредвиденно! Как ему не хотелось явиться пред Богом нечистым и неправедным! С каким светлым лицом и смелым взором стал он на молитву! Христианин, призванный к бесстрастному, но вместе и сострадательному, высокому, но нераздельно с тем и снисходительному взгляду на дела человеческие! Удержимся пока от суда над молитвенником, не оправдавшим ни Божественного изволения, ни собственных сердечных чаяний, ни нашего прекрасного, но для фарисейского времени, может быть, уж слишком высокого требования. А чтобы не выйти из границ умеренности, обратим взор на нашу собственную молитву.

Не таков, как прочие люди... пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. В наш век, век приличий, лукавой вежливости и холодного чувствования, нестерпимо сказать подобным образом. Но чем менее говорит язык, против воли связанный, тем более закваска фарисейская (от которой столь заботливо предостерегал Спаситель: Мф 16:11) ищет обнаружить себя другими путями. Если бы он вышел языком, он явился бы пустым тще-

славием — смешным и только, но негибельным. Но чем опытнее и искуснее в путях и оборотах жизни наше время против века мытарей и фарисеев, тем глубже внедренной и повсеместнее разлитой в существе нашем представляется закваска фарисейская. Не хорошо, по-нашему, сказать: *Не таков, как прочие люди,* — но можно дать заметить это... Стыдно хвалиться добродетелями, но не зазорно слушать от других льстивую похвалу им... Законно не считать себя иным, нежели *прочие*, но тяжело видеть себя подошедшим под одну меру со всеми... О лукавство сердца неуловимое и неистощимое!

Однако же, если бы только этим извитием и видоизменением одного и того же древнего самообольщения ограничивалось не подзреваемое фарисейство сердца нашего, еще бы можно было следить за ним с любовью врача и пестуна. К сожалению, *последний обман* и в этом случае *хуже первого*. Фарисейство древнее, простое, тщеславное к нашему времени возросло до фарисейства глубокого, враждебно-презрительного и нестерпимого в обществе учеников кроткого и смиренного сердцем Господа Иисуса Христа. Обличенный Им дух фарисейский по справедливости подпал всеобщему порицанию; дух мытаря, наоборот, сделался родным Христовой Церкви. Но и фарисейский, и мытарский дух получает себе достойную оценку только в истинных фарисеях и мытарях. Дух мытаря без сердца и без убеждения, без смирения и без сокрушения мытарева есть посмеяние слову и делу Христову, равно как и фарисейство, понимаемое только как теплое упражнение боголюбивого чувства, есть прямая обида благочестию и уничтожение Церкви. Чтобы как можно более не походить на фарисея, мы с большой охотой прикрываем себя мытарским духом и полагаем достаточным сказать подчас то же, что и мытарь: *Боже! будь милостив ко мне грешнику,* забывая, что не только простое возглашение чужих слов, но иногда и истинная, горькая, вопиющая молитва пророков и чудотворцев о имени Христовом отвергается Богом (Мф 7:22-23).

Чтобы не казаться фарисеями, иные полагают нужным уже мало того, чтобы только не стоять вблизи алтаря Господня, но и совсем не входить в церковь, позволяют себе уничижительно смотреть на церковные действия и постановления, на мнимо фарисейское поведение, обращение и занятия лиц, которых христианское приличие и обыкновение называют отцами и учителями... и на многое другое. Когда истинно верующий и боящийся Бога христианин сочувствует во всю меру сил и средств делу Божью и церковному, с истинно мытарским смирением ищет себе у святыни оправдательной милости Божией, — гордый лжемытарь и его также оглашает именем фарисея. Набожность, таким образом, выдается им за ханжество, вера — за суеверие, любовь — за лицемерие... Чего же хочет от молитвы обличитель мнимого фарисейства? *Духа сокрушенного и смиренного*, — отвечает *последний обман*. Если бы мы и поверили, что ему действительно этого хочется, то разве мы не знаем из печальных опытов христианской истории, в какую пустоту и бессердечность увлекает людей несправедливое ревнование по одному внутреннему богопочитанию? Но лжемытарь лжет на самого себя. Он имеет в виду только унижить и осмеять простоту и чистоту Христовой веры, обесславить тяжелое и трудное для его лени и рассеянности, а потому как бы недостойное его благочестие. Мытаря нашего нельзя увидеть издаля, не смеющим очей возвести на небо и только бьющим себя в перси... Всё это, на его взгляд, фарисейство. Что он ни говори, всякому понятно, что он имеет в виду только одно: не быть, как прочие люди. Что может быть позорнее и гибельнее этого, также в своем роде фарисейского, духа молитвенного, уничижающего всех истинных молитвенников и стремящегося уже не только опозорить честь ближнего, но и у самого Господа отнять славу Его внешнего богопочитания? Особенно теперь, когда наступает постническое говение, самое безропотное и послушное велению Церкви, истинный молитвенник должен гнать от себя ложный дух

молитвы и не позволять лени или суетности брать над собой верх...

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Худо рассчитанной молитвы неожиданный конец! Тот, кто считал себя праведным, осужден. А, напротив, кто сам себя осудил, того Бог оправдал. Что за тайна нравственной жизни! То ли осудило фарисея, что он воздавал хвалу за совершенства, которых не имел, и следовательно, лгал пред Богом? Нет, притча не говорит ничего в укор ему. То ли, что он слишком много ценил то, что имел, и слишком мало понимал, что ценил? Отчасти это. Многократные обличения фарисейского взгляда на добродетель, сделанные в разные времена Иисусом Христом, подтверждают это предположение. Но оправдание осужденного фарисеем мытаря, поставленное в связи с осуждением фарисея, заставляет нас искать причины осуждения этого последнего в чем-то другом, далее и глубже... Ужели и мытарь не нашел бы в себе ничего, за что бы мог ублажить себя и восхвалять Бога? Когда фарисей отличил его от хищников, неправедников и прелюбодеев, то значит и мытарь мог воздавать хвалу Богу, — хотя бы уже за то самое, что он не хищник, не неправедник... Однако же, мы слышим на устах его одну только покаянную молитву. Именно потому он *пошел оправданным в дом свой более, нежели тот*, что не думал видеть в себе ничего хорошего, было ли оно в нем действительно или нет — всё равно. Как понять эту тайну нравственного Божьего мироправления? Между людьми бывает по-видимому иначе: отец любит видеть сына постоянно правым, начальник ценит и уважает подчиненного, ревнующего о правоте своей; друг скорбит, когда постоянно слышит в устах друга одно только мытарево слово...

И Отец Небесный желает оправдать всех; с тем Он *сотворил человека правым* (Еккл 7:29), и благоволил к Иову, стоявшему за правоту свою, и Святым Духом Своим скорбит *воздыханиями неизреченными* (Рим 8:26) над грешным человеком... Но разница между

Божиим определением и человеческим образом мысли в том, что Бог смотрит *не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце* (1 Цар 16:7). Перед человеческим близоруким взором нетрудно человеку показаться правым; а пристрастное сердце может довольствоваться и самой поверхностной правотой. Бог, зрящий на сердце, и смотрит иначе, и видит иное. Он не находит желанной правоты ни в одном из зачинаемых *в беззаконии* и рождаемых *во грехе* (Пс 50:7). *И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиной?* — свидетельствует Ему в этом Его праведник (Иов 25:4). *Не оправдается пред Тобой ни один из живущих* (Пс 142:2), — взывает к Нему другой праведник. *Вся праведность наша — как запачканная одежда* (Ис 64:6), — говорит очищенный огнем Божественным (ср. Ис 59:3-15). *Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть* (Рим 3:20), — подтверждает апостол...

Видя наше всецелое онеправдание и совершенное бессилие, Господь на Себя взял дело нашего исправления, и с тех пор собственные усилия человека явить себя правым пред Богом и собственная оценка правоты своей суть сколько, с одной стороны, безумие, столько, с другой, оскорбление Бога. Кто

действительно виноват, и при всём том желал видеть себя оправданным, для того остается одно средство поправить дело — глубочайшим сознанием вины преклонять судью на милость. Перед этим средством не может устоять природа человеческая, перед ним не устояло и небесное Правосудие; покаяние преклонило небо и низвело на землю Сына Божия. Понятно теперь, почему так высоко оценено слово мытаря. Оно единственное умиловительное слово грешного и бедного человека, им стоит мир! Понятно, далее, почему фарисеева молитва не имела успеха. Кто оправдал сам себя, тот взял на себя дело Божие, предварил Бога и отстранил таким образом от себя Его вспомоществующую благодать и восполняющую милость. На суде Божиим поэтому он и останется только с тем, что себе дал.

Но, злополучный фарисей! Сознание собственной праведности увлекло тебя к суждению о чужой греховности... В какую бездну ты себя низвергнул! Чем ты можешь возратить свое необдуманное слово, обесчестившее пред лицом Божиим твоего ближнего? Один гордый порыв — и ты стал *клеветником братии своей* (Откр 12:10)!

О, не помолимся фарисейски, братие! Аминь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ БУНДЕСТАГА

Дамы и господа,
Украинская Православная Церковь (УПЦ) уже несколько лет подвергается клевете и давлению со стороны ультранационалистических групп в украинской политике и обществе. Церкви часто с согласия местных властей насильственно захватываются контрцерковью, ныне их уже более 800. С войной ненависть к церкви усилилась. Несмотря на то, что УПЦ однозначно выступает на стороне украинского народа

и осуждает войну России против Украины, сейчас над ней нависла угроза запрета как религиозной организации. И это несмотря на то, что она является крупнейшей христианской церковью в Украине с более чем тысячелетней историей.

Киево-Печерский монастырь, духовный центр Украинской православной церкви — один из древнейших монастырей Киевской Руси и объект Всемирного наследия¹. Как

¹ Знаменитый Киево-Печерский монастырь был основан в 1013 году святыми монахами Антонием и Фео-

Вы теперь можете видеть также и из немецких новостей, с конца марта 2023 года, и усиленно с июля 2023 года монахи, семинаристы и паломники пещерного монастыря подвергаются систематическим притеснениям со стороны украинских властей; несколько зданий уже были незаконно конфискованы. Заявленная цель Управления национальных памятников - полное изгнание УПЦ из ее монастыря.

Как православные епископы Германии, которые на протяжении многих поколений поддерживают братские отношения с Украинской Православной Церковью, мы призываем Вас, членов Бундестага, использовать свое влияние, чтобы выступить против такого пренебрежения к религиозной свободе и верховенству закона в Украине.

Что случилось:

- 19 октября 2023 года в Верховной Раде Украины прошел первое чтение неоднократно отклонявшийся законопроект № 8371 „О запрете деятельности религиозных общин, связанных с агрессором“. Второе чтение еще не завершено. Этот закон, в котором УПЦ не упоминается по имени, но явно и недвусмысленно направлен против нее, противоречит гарантированной Конституцией свободе вероисповедания, а также европейскому праву и будет оспорен в суде представителями УПЦ. Однако УПЦ

досиел на берегу Днепра. В 1926 году он был закрыт большевиками - впервые за всю свою историю. В 1941 году собор монастыря был взорван немецкими оккупантами как „культурное место, формирующее личность“. В 1961 году монахов насильно изгнали во второй раз, территорию монастыря конфисковали и превратили в музей. После перелома монастырь остался в руках государства и лишь частично был передан церкви в пользование (в районе так называемой нижней Лавры). Вся территория Печерского монастыря по сей день остается в государственной собственности как „Национальный Киево-Печерский культурно-исторический заповедник (далее - Музей Лавры). С началом войны на Украине усилились репрессии против Печерского монастыря и Украинской Православной Церкви в целом; Печерский монастырь и сотни других церквей и монастырей подверглись обыскам, а в некоторых случаях и конфискации.

уже сейчас систематически лишается своих прав:

- В четверг, 6 июля 2023 года, сотрудники Национальной службы охраны памятников появились на территории Киево-Печерской лавры в сопровождении большого отряда полиции, силой проникли в резиденцию митрополита Киевского и два других здания, используемых Украинской Православной Церковью (УПЦ), и опечатали их. При этом милиция не пускала посетителей пещерного монастыря на территорию. Протест верующих, пришедших на место событий, был жестоко подавлен.

- 10 августа 2023 года администрация музея Лавры письменно уведомила братию монастыря (письмо № 04-24/762), что уже с 11 августа 2023 года в 7:00 утра территория „Нижней Лавры“ (т. е. территория, используемая церковью, включая храмы, жилой флигель монахов, Духовную академию и жилой флигель сотрудников университета) будет закрыта для посетителей². Кроме того, было объявлено, что доступ на территорию для священников и монахов монастыря будет разрешен только ежедневно с 9:00 до 18:00 и только через главный вход.

- С тех пор эти распоряжения исполнялись полицейскими мерами; паломников и верующих, 11 августа 2023 г. еще находящихся на территории Лавры, заставили покинуть монастырь, без предоставления возможности взять с собой личные вещи. Не подчинившихся этому приказу заперли в зданиях. Находившиеся на месте сотрудники полиции запретили передавать этим людям воду и еду.

- С тех пор доступ на территорию монастыря, закрыт не только для посетителей и паломников, но и для преподавателей, студентов и сотрудников известной Киевской духовной академии, а значит, и в их высшее учебное заведение. Монахи должны подтверждать свои личные данные, покидая или прибывая в свой монастырь.

---

² см. также объявление на сайте Лаврского музея: www.kplavra.kyiv.ua/ua/node/3521.

- О грядущих противоправных действиях предупреждали: 10 марта 2023 года монахи пещерного монастыря были уведомлены письмом администрации музея об одностороннем расторжении договора на использование „Нижней лавры“. Их призвали полностью освободить пещерный монастырь до 29 марта 2023 года. Монахи не выполнили это требование, но подали на него несколько судебных исков. Таким образом, силовое выселение происходит, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства по поводу действий Управления национальными памятниками и музея Лавры.

Печерская лавра была восстановлена Украинской Православной Церковью на собственные средства после окончания коммунистического режима, и, помимо монастыря, в котором проживает около 200 монахов, в ней размещается главная резиденция митрополита Киевского и всея Украины, церковная администрация и знаменитая Киевская духовная академия с 300 семинаристами, студентами и преподавателями, часть из которых живет здесь. Наследие коммунизма, при котором монастырь дважды закрывался и конфисковывалось все церковное имущество, ощущается и сегодня, поскольку исторический духовный центр УПЦ так и не был возвращен церкви украинским государством, а лишь передан в пользование.

Систематические провокации, преследования и экспроприации против УПЦ, которые участились по всей стране с 2014 года при игнорировании всех законов, ныне достигли печальной кульминации. За это время не только более 800 храмов были насильственно экспропрированы, опечатаны или переданы „Православной Церкви Украины“, созданной государством в 2018 году, но и с каждым днем усиливается давление на священнослужителей и верующих церкви, чтобы они присоединились к этой новой структуре или же покинули свою родину. Изгнание, издевательства и, наконец,

Киево-Печерский монастырь

грозящий УПЦ законодательный запрет — вот печальная реальность.

А Запад безучастно наблюдает уже длительное время, как ориентированные на свободу демократические ценности попираются ногами украинского государства, которое якобы защищает эти западные ценности от российского авторитаризма.

Политикам, церкви и средствам массовой информации в нашей стране, очевидно, очень мало что может сказать, когда людей из-за их культуры и вероисповедания дискриминируют, оскорбляют, когда на них клеветуют и лишают их прав. У нас здесь не возмущаются более, когда украинские демонстранты скандируют „Смерть руссо-свиньям“ и бандеровское приветствие „Слава Украине!“ на улицах и площадях в Германии и других западных стран³.

Не дозволено ли Западу, не дозволено ли Германии (которая, по словам министра финансов Линднера, вложила 22 миллиарда в помощь Украине, а в военную помощь 12 миллиардов) настаивать на соблюдении

³ Когда в этом году украинские артисты в Мюнхене с фашистскими песнями проникли в ХСД, пресса молчала об этом в течение нескольких дней. Молчат и о памятниках „национальным героям“ украинского фашизма, которые устанавливаются во многих местах Украины. Особо почитаем: Бандера, пособник нацистов и гонитель евреев.

основных принципов демократии, верховенства закона и религиозной свободы?

Во многих православных приходах в Германии украинцы и русские молятся вместе и воспринимают себя как единую Православную Церковь. Нынешние события на Украине наполняют ужасом нас, епископов, и наших верующих. Мы не можем просто наблюдать, когда войной на Украине, которая является обострившимся конфликтом интересов между властью имущими, и ведется с обеих сторон в конечном итоге против собственных народов и во вред всем, сеется ненависть и презрение между двумя народами, которые исторически некогда были едиными как братья, и когда носителей общего культурного наследия, в частности и особо верующих с духовенством УПЦ, превращают в козлов отпущения и „врагов народа“.

Содержание № 1/2024

- 1 Хроника Германской епархии за 2023 год
- 7 Преп. Иустин Челийский. Толкование на святое Евангелие по Иоанну
- 10 Окружное послание митрополита Антония: 100 лет - 1924 г. - 2024 г.
- 12 Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. «Ибо в нем сила Господа
- 13 Епископ Афанасий (Евтич). Покаяние, исповедь и пост: их значение для православного христианина
- 24 Андрей Фастовский. Церковно-историческая литература
- 28 Епархиальная Хроника: декабрь 2023 - февраль 2024
- 31 Золотой список детской литературы
- 32 Архимандрит Антонин (Капустин). На евангельскую притчу о мытаре и фарисее (Лк. 18, 10-14)
- 37 Обращение к членам Бундестага

Если мы в Германии не противостояем этой несправедливости, которая была бы невозможной без поддержки отсюда, то это падет уже на нас самих.

Поэтому мы призываем Вас, как членов Бундестага, выступить не только против жестокой войны в Европе, но и против ошибочной националистической политики украинского правительства. Наше тяжелое историческое наследие накладывает на нас, немцев, особые обязательства.

+ Митрополит Марк Берлинский
и Германский (РПЦЗ)

+ Епископ Иов Штутгартский (РПЦЗ)

Мюнхен, 21 ноября 2023 года

«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.

Счет монастыря:

IBAN: DE29 7001 0080 0053 0318 01

BIC: PBNKDEFF (Postbank Munchen)

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

<http://www.rocor.de>

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

„В ожидании любви
весь мир затих.“

Рождественский
спектакль в Штутгарте
январь 2024

„В ожидании любви
весь мир затих.“

Рождественский
спектакль в Штутгарте
январь 2024

ISSN 0930 - 9039